

الأستاذ الدكتور وهيب الزحيلي

النفس المربكة

في العقيدة والشريعة والمنهج

المجلد العاشر

آفاق معرفة متجددة

www.fikr.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
الْمَوْعِظَةُ ٨ / ٢٤

النفس المنيعة

في العقيدة والشرعية والمنهج

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

المجلد العاشر
الجزءان ١٩ - ٢٠

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 العاشر

الرقم الاصطلاحي: ١٠ - ١٦٩٠,٠١١

الرقم الدولي: ISBN: 1-59239-160-5

الرقم الموضوعي: ٢١١ (القرآن وعلومه)

٦٣٢ ص، ٢٥ × ١٧ سم

الطبعة العاشرة: ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

٢ / ٢٠٠٣م

© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النفس المنيعة
في العقيدة والشرعية والمنهج

المجلد العاشر

الجزءان ١٩ - ٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سورة مكية: إلا الآيات [٦٨، ٦٩، ٧٠ مدنية]

وهي سبع وسبعون آية

تسميتها:

سميت سورة الفرقان؛ لافتتاحها بالشاء على الله عز وجل الذي نزل الفرقان، هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد ﷺ، فهو النعمة العظمى، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وجعله نذيراً للعالمين: الجن والإنس، من بأس الله تعالى.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة سورة الفرقان لسورة النور من وجوه: أهمها: أن سورة النور ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض، وبدئت سورة الفرقان بتعظيم الله الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك.

وأوجب الله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر النبي ﷺ، وأبان مطلع الفرقان وصف دستور الطاعة، وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العالم لأقوم طريق.

وتضمنت سورة النور القول في الإلهيات، وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل التوحيد: أحوال السماء والأرض، والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية تكون الثلج والبرد، وأحوال الحيوانات، وذكر في الفرقان جملة من المخلوقات الدالة على توحيد الله، كمدّ الظل، والليل والنهار، والرياح والماء، والأنعام، والأناسي، ومرج البحرين، وخلق الإنسان والنسب والصهر، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، والاستواء على العرش، وبروج السماء، والسراج والقمر ونحو ذلك مما هو تفصيل لقوله سبحانه: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال في النور: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا﴾ [٤٣]، وقال في الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا﴾ [٤٨] وقال في النور: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [٤٥] وقال في الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [٥٤].

وفي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والمنافقين يوم القيامة وأنها تكون مهدة باطلة، فقال في النور: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرًا بَقِيَعَةً﴾ [٣٩] وقال في الفرقان: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [٢٣].

وشمل آخر سورة النور الكلام على فصل القضاء: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ [٦٤] وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الله عز وجل مالك الملك، وصاحب السلطان المطلق.

ما اشتملت عليه السورة:

هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة وأحوال القيامة.

فبدأت بإثبات الوحدانية لله عز وجل، وصدق القرآن، وصحة رسالة النبي ﷺ، ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة لا محالة، وفندت أضداد هذه

العقائد، ونعت على المشركين عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله عز وجل، وتكذيبهم بالبعث والقيامة، وهددتهم بما سيلقون من ألوان العذاب والنكال في نار جهنم، ومفاجأتهم بما في جنان الخلد من أصناف النعيم المقيم.

ثم أبانت شؤم مصير بعض المشركين كعقبة بن أبي مُعَيْط الذي عرف الحق ثم ارتد عنه، فسماه القرآن بالظالم: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ متأثراً بصديقه الذي سمي بالشیطان وهو أبي بن خلف.

ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهم، وما حل بهم من نكال ودمار وهلاك بسبب تكذيبهم رسل الله، كقوم نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأمثالهم من الكافرين الطغاة.

وأوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته، مما في الكون البديع من عجائب صنعه، وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان، والبحر، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإنزال الأمطار وإرسال الرياح بمشرات بالمطر، وجعل البروج في السماء، وتعاقب الليل والنهار.

ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين، وما يتحلون به من أخلاق سامية وآداب رضية، تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم.

إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَغْيِيرًا ۝٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝٣﴾

الإعراب:

﴿الَّذِي لَمْ يُلَمْكَ السَّمَوَاتِ﴾ بدل من ﴿الَّذِي﴾ الأول، أو مدح مرفوع أو منصوب.

البلاغة:

﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ إضافة عبد إلى الله للتشريف والتكريم، دون ذكر اسم النبي.
﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أي وبشيراً، واكتفى بأحد الوصفين لبيان حال المعاندين ومناسبة الكلام مع الكفار.

﴿يَخْلُقُونَ﴾ و﴿يُخْلَقُونَ﴾ جناس ناقص لتغاير الشكل فقط.

﴿صَرًّا﴾ و﴿نَفْعًا﴾ و﴿مَوْتًا﴾ و﴿حَيَوَةً﴾ بين كلٍّ منهما طباق.

المفردات اللغوية:

﴿تَبَارَكَ﴾ تعالى وتعظيم وتكاثر خيره، من البركة: وهي كثرة الخير، ففي إنزال القرآن خير كثير من الله لعباده، ودلالة على تعاليه عنه وعلى كل شيء في صفاته وأفعاله. ﴿الْفُرْقَانُ﴾ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، وبين الحق والمبطل بإعجازه، أو لأنه فرق وفصل بعضه عن بعض في الإنزال كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَا الْفُرْقَانُ لِنُقَرِّمَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ﴾ [الإسراء: ١٧/١٠٦].

﴿عَبْدِهِ﴾ أي رسوله محمد ﷺ، ووصف بأنه عبد تشريفاً له بكونه في أكمل مراتب العبودية، وتنبهاً إلى أن الرسول عبد للمرسل، وهو ردّ على النصارى الذين يدعون ألوهية عيسى عليه السلام. ﴿لِيَكُونَ﴾ العبد أو الفرقان. ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ للجن والإنس دون الملائكة. ﴿نَذِيرًا﴾ منذراً مخوفاً من عذاب الله تعالى.

﴿وَلَمْ يَخْذْ وَلَدًا﴾ كزعم النصارى. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ كقول

الثنوية والمشركين. ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي خلق كل مامن شأنه أن يخلق. ويلاحظ أنه تعالى في أول الآية أثبت الملك له مطلقاً، ثم نفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه، ثم نبّه بقوله: ﴿وَخَلَقَ﴾ على ما يدل عليه، والخلق: إحداث مراعى فيه التقدير حسب إرادته، كخليفة الإنسان من مواد مخصوصة وصور أشكال معينة. ﴿فَقَدَرَهُ قَدِيرًا﴾ سواء تسوية، وهياً لما أراد منه من الخصائص والأفعال، كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير، واستخراج الصنائع المتنوعة، ومزاولة الأعمال المختلفة وغير ذلك.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ بعد أن أثبت التوحيد والنبوة، أخذ في الرد على المخالفين فيهما ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ لأن عبدتهم ينحتونهم ويصوّرونهم، ومن دونه أي غير الله، وآلهة: هي الأصنام. ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ صَرًّا وَلَا تَفْعًا﴾ أي دفع ضر ولا جلب نفع ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً﴾ أي إماتة أحد أو إحياء أحد ﴿وَلَا نُشُورًا﴾ ولا بعث أحد من الأموات، فالنشور: الإحياء بعد الموت للحساب.

التفسير والبيان:

افتتح الله تعالى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانع ووصفه بالجلال والكمال، وتزهره عن نقصان والمحال، فقال:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أي إن الله تعالى يحمد نفسه الكريمة على ما نزلّه على رسوله ﷺ من القرآن العظيم، لينذر به الثقلين: الجن والإنس ويخوف من بأسه أو عذابه وعقابه. وهذا دليل قاطع على عموم الرسالة الإسلامية للناس قاطبة وللجن أيضاً. ومعنى: ﴿تَبَارَكَ﴾: تعالى وتعظيم وكثر خيره، ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال القرآن المجيد دستور الحياة الإنسانية، المشتمل على التبشير والإنذار، تبشير الطائعين بالجنة، والمخالفين المعاندين المعارضين بالنار. وإنما ذكر الإنذار فقط ولم يذكر

التبشير، مع أن مهمة الرسول تشملهما؛ لمناسبة الكلام مع الكفار المعارضين الذين اتخذوا الله ولداً، وجعلوا معه شريكاً. والعبد: هو محمد رسول الله، و﴿الْفُرْقَان﴾: القرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والحلال والحرام، وفرقه في الإنزال منجماً حسب المناسبات.

ونظير الآية قوله تعالى في فاتحة سورة الكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عِوَجًا ۖ ﴿١﴾ قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُنَبِّشَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ ﴿٢﴾﴾ [الكهف: ١/١٨-٢] وتكرار كلمة ﴿عَبْدُو﴾ في الآيتين مدح للنبي ﷺ وثناء عليه؛ للإشارة إلى كمال عبوديته في منزلة الخلق والسلطان، كما وصفه بذلك في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١/١٧] ووصفه بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليه في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ ﴿١٩﴾﴾ [الجن: ١٩/٧٢] ووصفه هنا عند إنزال الكتاب عليه وتكليفه بتبليغ الرسالة.

ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياء، فقال:

أ - ﴿الَّذِي لَمْ يُلَمْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي إن المالك الحقيقي لجميع ما في السماوات والأرض هو الله تعالى، والمالك: له السلطان المطلق في التصرف في ملكه كما يشاء، وله القدرة التامة على ما في ملكه إيجاداً وإعداماً، وإحياء وإماتة، وأمرأ ونهياً على وفق الحكمة والمصلحة.

وهذا دليل على وجود الله تعالى؛ لأنه لا طريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودها، وزمان حدوثها، وأثناء بقائها، وتصرفه تعالى فيها كيف يشاء، والحاجة إلى الموجد المتصرف بوجوب وجوده، لذا قدمت هذه الصفة على سائر الصفات.

٢ - ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ أي لم يكن له ولد إطلاقاً، خلافاً لما زعم اليهود

والنصارى ومشركو العرب من جعل عزيز والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله، كما حكى القرآن عنهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠/٩] ﴿فَاسْتَفْتَيْنَاهُ أَلَيْسَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ ١٥٩ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ ١٦٠ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ يَقُولُونَ ١٦١ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٦٢ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ ١٦٣ [الصافات: ٣٧-١٤٩-١٥٣].

٣ - ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أي ليس لله في ملكه وسلطانه شريك، فهو المتفرد بالألوهية، المستحق وحده للعبادة والعبودية، وإذا عرف العبد ذلك وجَّه رجاءه إلى الله تعالى ولم يخف إلا منه، ولم يشغل قلبه إلا برحمته وإحسانه.

وهذا ردٌّ على الثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين للعالم: وهما النور والظلمة، وعلى عبدة النجوم والكواكب من الصابئة، وعلى عبدة الأوثان من مشركي العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج: «لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَّكَ».

والصفتان المتقدمتان نزه الله تعالى نفسه فيهما عن الولد وعن الشريك.

٤ - ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدَرًا﴾ أي أوجد كل شيء مما سواه، وأحدثه إحداثاً راعى فيه التقدير بقدر معين والتسوية بشكل محدد، وهما لما يصلح له من الخصائص والأفعال اللاتقة به، فالإنسان مثلاً خلقه الله بشكل مقدر مسوًى في أحسن تقويم، وأوجد فيه من الحواس والطاقات والإمكانات للإدراك والفهم، والنظر والتدبير، واستنباط الصنائع، ومزاولة الأعمال المختلفة، وكذلك الحيوان والجماد جاء به على خِلقَةٍ مستوية مقدرَةٌ مطابقة لما يراه من الحكمة والمصلحة والتدبير، ولما قدر له غير منافٍ أو متجاف عنه. والخلاصة: أنه قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد.

وفسر ابن كثير الجملة الأخيرة بأن كل شيء مخلوق مربوب لله، والله هو خالق كل شيء وربّه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتديره وتسخره وتقديره.

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو، أردف ذلك بتزييف مزاعم عبدة الأوثان فقال:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا شُورَى﴾ والمعنى أن تلك الآلهة المزعومة لا تستحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي:

أ - إنها لا تخلق شيئاً، والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد.

ب - إنها مخلوقة، والمخلوق محتاج، والإله يجب أن يكون غنياً عن غيره. ولما اعتقد المشركون في أصنامهم أنها تضرّ وتنفع عبّر عنها بقوله: ﴿وَهُمْ يُخَلِّقُونَ﴾ كما يعبر عن العقلاء.

ج - إنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً، أي لا دفع ضرر ولا جلب نفع، فلا تملك ذلك لغيرها، ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع ودفع الضرر لا فائدة في عبادته.

د - إنها لا تملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، أي لا تقدر على الإماتة والإحياء المبتدأ والمعاد في زماني التكليف والجزاء، ومن كان كذلك كيف يسمى إلهاً؟ بل ذلك كله مرجعه إلى الله عزّ وجلّ الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿مَا خَلَقَكُمْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ وَاجِدَةً﴾ [لقمان: ٢٨/٣١].

والخلاصة: إن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، لا إله غيره، ولا ربّ سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما عبدة الأصنام والمشركون فقد عبدوا غير

الخالق، الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً، ولا يقبل بهذا عاقل متزن، أو عالم متأمل.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يلي:

- أ - الله تعالى هو الإله الموجود الواحد الأحد، الخالق المالك لكل شيء.
- ب - الله تعالى مصدر الخير الكثير الفياض على عباده، ومن أتم فضائله وخيراته ونعمه إنزاله القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد ﷺ.
- ج - إثبات نبوة محمد ﷺ، وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.
- د - الرسالة الإسلامية رسالة شاملة للثقلين: الجن والإنس، عالمية الهدف، موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنها التي تمثل الدين الحق، وخاتمة الرسالات الإلهية كما قال ﷺ فيما ورد في الصحيحين والنسائي عن جابر: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه أحمد عن علي: «أعطيت خمساً لم يُعْطَهن أحد قبلي» وذكر منها: «وكان النبي يُبْعَثُ إلى قومه خاصة، وُبعِثَ إلى الناس عامة» فالنبي ﷺ قد كان رسولاً إلى العالمين: الإنس والجن، ونذيراً لهما، وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح عليه السلام، فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان، بحكم الواقع؛ لأنه بدأ به الخلق.

ه - عظم الله تعالى نفسه بأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك السماوات والأرض؛ ولم يتخذ ولداً، فزعه نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله أي بناته، وعما قالت اليهود: عزيز ابن الله، وعما قالت النصارى: المسيح ابن الله، تعالى الله؛ وأنه لا شريك له في الملك لا كما قال

عبدة الأوثان؛ وخلق كل الأشياء لا كما قال المجوس والثنوية: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء.

٦ - دلّ قوله سبحانه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ على أنه تعالى خالق لأعمال العباد.

٧ - بالرغم من هذه الأدلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون آلهة لا تصف بأي صفة من صفات الله تعالى، بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها مع الله، فهي مخلوقة غير خالقة، ولا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها ولمن يعبدوها؛ لأنها جمادات، ولا تقدر على التصرف في شيء بالإحياء، والإماتة، والنشور: الإحياء بعد الموت، فهل بعد هذا يقبل عاقل اتخاذها آلهة معبودة؟! لقد احتقر الإنسان نفسه إذ يسجد لصنم أو وثن، أو يستوعب مثل هذه الخرافات والأباطيل.

مطاعن المشركين في القرآن

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝٤﴾ وَقَالُوا اسْطِيزُ الْأُولَىٰ أَكْتَنَّبَهَا فِيهِ نَمَلٌ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ۝٥ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٦﴾

الإعراب:

﴿وَقَالُوا اسْطِيزُ الْأُولَىٰ﴾ أساطير: خبر مبتدأ محذوف، أي هذه أساطير الأولين، والأساطير: جمع أسطورة، أو أسطار: وهو ما سطره المتقدمون. المفردات اللغوية:

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما القرآن ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ كذب واختلاق. ﴿افْتَرَاهُ﴾ اختلقه

محمد. ﴿قَوْمٌ مَّآخِرُونَ﴾ جماعة من اليهود، فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم، وهو يعبر عنه بعبارته، وقيل: هم جبر ويسار وعدّاس. ﴿ظُلُمًا﴾ الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وهو هنا جعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً متلقفاً من اليهود. ﴿وَزُورًا﴾ الزور: الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق، وهو هنا نسبة ما هو بريء منه إليه. والمعنى: جاؤوا بالأمرين: الظلم والزور، أي الكفر والكذب.

﴿وَقَالُوا﴾ أيضاً: هو ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أكاذيب المتقدمين التي سطروها وهو جمع أسطورة أو أسطار. ﴿اَكْتَتَبَهَا﴾ انتسخها من ذلك القوم، بأن كتبها بنفسه أو استكتبها وأمر بكتابتها. ﴿تُمَلَّى عَلَيْهِ﴾ تقرأ عليه ليحفظها. ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ غدوة وعشية، أو صباحاً ومساءً، والمراد: دائماً.

﴿قُلْ أَنزَلَهُ﴾ رد عليهم. ﴿الْبُرْءُ﴾ الغيب، أي أعجزكم جميعاً بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبله، وأشياء خفية لا يعلمها إلا عالم الأسرار، فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! ﴿إِنَّمَا كَانَ عَفْوًا رَحِيمًا﴾ أي إنه تعالى كان وما يزال غفوراً للمؤمنين رحيماً بهم، ولا يعجل أيضاً في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته على العقاب، واستحقاقكم إنزال العذاب.

سبب النزول:

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث، فهو الذي قال هذا القول. وعنى بقوله تعالى: ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَّآخِرُونَ﴾ عدّاس مولى حُوَيْطَب ابن عبد العزى، ويسار غلام عامر بن الحضرمي، وجبر مولى عامر أو أبو فُكَيْهَة الرومي، وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب، وكانوا يقرؤون التوراة ويحدثون أحاديث منها، فلما أسلموا، وكان النبي ﷺ يتعهدهم، قال النضر ما قال. فرد الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا﴾

المناسبة:

بعد أن تكلم سبحانه أولاً في التوحيد، وثانياً في الرد على عبدة الأوثان، تكلم ثالثاً في النبوة، وذكر مطاعن المشركين: طعنهم في القرآن، وطعنهم في نبوة النبي محمد ﷺ الذي نزل عليه القرآن.

التفسير والبيان:

ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات المشركين الواهية التي تدل على سخافة عقولهم وجهلهم، فقال:

الشبهة الأولى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق، اختلقه محمد ﷺ، واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد، كما ذكر في سبب النزول.

فأجابهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله:

﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً، وهم يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه، فكان قولهم كفراً وظلماً بيئاً في غير موضعه، وكذباً مفترى على ربهم، إذ جعلوا الكلام المعجز وهو هذا القرآن إفكاً مفترى من قبل البشر. وهذه غاية حجة الضعيف، فإنه إذا لم يجد جواباً مقنعاً، بادر إلى الإنكار الذي لا دليل عليه، والتكذيب الذي لا مستند له، فلو صح ما قالوا فَلِمَ لم يأتوا بمثله، واستعانوا كما استعان محمد ﷺ بغيره على وفق زعمهم، فإعجاز القرآن دليل كاف وحده للرد عليهم وإبطال مفترياتهم، وهم أهل الفصاحة والبيان.

الشبهة الثانية:

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ اُكْتَتَبَهَا فَهِيَ ثُمِّلَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ أي وقال الكفار المشركون أيضاً: إن هذا القرآن أساطير الأولين أي أكاذيب المتقدمين، وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم كأحاديث رستم وأسفنديار، انتسخها محمد ﷺ بوساطة أهل الكتاب يعني عامراً ويساراً، وجبراً أو أبا فُكَيْهَةَ مولى ابن الحضرمي، فهي تقرأ عليه صباح مساء، أي دائماً، وخفية ليحفظها، إذ هو أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا محض افتراء آخر، وتضليل وبعد عن الحق ومكابرة، فقد عرفوا صدق محمد ﷺ، وأمانته وسلوكه، وبعده عن الكذب، مدة أربعين عاماً قبل البعثة، حتى لقبوه بالأمين، لما يعلمون من صدقه واستقامته، وكان أُمياً لا يعرف شيئاً من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، فلما أكرمه الله بالرسالة عادوه واتهموه بما هو بريء منه، ووصفوا القرآن المنزل عليه بالأساطير، مع أنه دستور الحكمة والمدنية والحضارة والعلم والتشريع الأمثل للحياة الإنسانية.

ثم أجابهم الله تعالى بقوله:

﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قل لهم يا محمد النبي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق للواقع الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر.

﴿إِنَّمَا كَانَ عَفْوَكَ رَحِيماً﴾ أي إن هذا القرآن إنما نزل رحمة بالعباد، فلا يكون سبباً لتعجيل العقاب، لذا لم يعاجلكم بالعقوبة رحمة بكم؛ لأنه تعالى غفور رحيم، يعجل ولا يعجل، لتتوبوا وتقلعوا عن الكفر والشرك. فهذه دعوة لهم إلى التوبة والإنابة والإقبال على ساحة الإسلام والهدى، وإخبارهم بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، فمن تاب تاب الله عليه، بالرغم مما صدر

منهم من افتراء وكذب، وكفر وعناد، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٦) ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧٧) [المائدة: ٧٣-٧٤] وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٠) [البروج: ٨٥/١٠] قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجلود قتلوا أوليائه، وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة.

وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإثم والذنب وتجب ما قبلها من الذنوب، فهي مغفورة كرمًا من الله تعالى، وفضلاً ورحمة.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات حكاية شبهتين للمشركين وجوابين عنهما، أما الشبهتان فهما: إن القرآن كذب مختلق اختلقه محمد ﷺ وأعانه عليه قوم من اليهود وإن القرآن أساطير أي أكاذيب وحكايات المتقدمين، فهي تلقى على محمد، وتقرأ في أول النهار وآخره، أي دائماً، حتى تحفظ.

والرد على الشبهة الأولى: إنهم هم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم يعلمون بطلانه، لا إن القرآن مفترى. والرد على الشبهة الثانية إن منزل القرآن هو الله الذي يعلم السر والغيب والجهر، فلا يحتاج إلى معلم، ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها، وقد جاء بفنون تخرج عنها، فليس مأخوذاً منها، وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء، لتمكّن المشركون منه أيضاً، كما تمكّن محمد ﷺ، فهلا عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه.

وبيان هذا الجواب: إن الله تحداهم بالمعارضة، وظهر عجزهم عنها، ولو كان ﷺ أتى بالقرآن مستعيناً بأحد، لسهل عليهم الاستعانة بآخرين، فيأتون بمثل هذا القرآن، فلما عجزوا عنه، ثبت أنه وحي الله وكلامه، لهذا قال:

﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ أي إن تلك الفصاحة القرآنية لا تتأتى إلا من العالم بكل المعلومات، وإن القرآن مشتمل على الإخبار عن المغيبات، وذلك لا يتأتى إلا من كامل العلم، وإن القرآن مبرأ عن النقص والتعارض، وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢/٤] والقرآن مشتمل على أحكام منسجمة مع مصالح العالم ونظام الناس، وهو لا يكون إلا من العالم الواسع العلم، وكذلك القرآن مشتمل على أنواع العلوم، وهو لا يتأتى إلا من العليم الخبير.

طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفَخُ إِلَيْهِ كُزُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾﴾

القراءات:

﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (نأكل منها).

﴿مَسْحُورًا ، أَنْظِرْ﴾:

بكسر التنوين وصلًا، قرأ: حمزة، وأبو عمرو، وابن ذكوان، وعاصم، وقرأ الباقون بضمه.

﴿وَيَجْعَلُ لَّكَ﴾ :

وقراً ابن كثير، وابن عامر (ويجعلُ لك).

الإعراب:

﴿فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ﴿فَيَكُونُ﴾ منصوب لأنه جواب التحضيض
بالفاء، بتقدير «أن».

﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾ معطوف على ﴿يُلْقَى﴾ وكلاهما داخل في
التحضيض، وليس بجواب له.

﴿وَيَجْعَلُ﴾ معطوف على جواب الشرط وهو «جعل» وموضعه الجزم،
وحسن أن يعطف المستقبل على الماضي لفظاً؛ لأنه في معنى المستقبل؛ لأن «إن»
الشرطية تنقل الفعل الماضي إلى الاستقبال. وقرئ بالرفع على أنه مستأنف،
تقديره: وهو يجعل لك.

البلاغة:

﴿مَالٍ هَذَا الرُّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ استفهام يراد به التهكم والتحقير.

﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم ظلم ما
قالوه.

المفردات اللغوية:

﴿مَالٍ هَذَا الرُّسُولِ﴾ أي ما لهذا يزعم الرسالة؟ وفيه استهانة وتهكم.
﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ كما نأكل. ﴿وَيَبْشَى فِي الْأَسْوَاقِ﴾ لطلب المعاش كما
نمشي، والمعنى: إن صح ادعاؤه، فما باله لا يخالف حاله حالنا، وذلك
لقصور نظرهم على المحسوسات، فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور

جسمانية، وإنما بالأمور المعنوية، كما أشار تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [الكهف: ١٨/١١٠] ، و[فصلت: ٦/٤١].

﴿تَوَلَّآ﴾ هلا. ﴿أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ يصدقه، فنعلم صدقه بتصدق الملك. ﴿أَوْ يُنْفِقَ إِلَيْهِ كَثْرًا﴾ من السماء ينفقه ويستغني به عن طلب المعاش. ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾ بستان، أي إن لم يلق إليه كثر، فلا أقل من أن يكون له بستان، كما للدهاقين والمياسير، فيعيش من ريعه وغلته، وهذا منهم على سبيل التنزل. ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ أي من أثمارها، فيكتفي بها ويتميز علينا بها. وقرئ (تأكل) أي نحن، وهذا كله تفكير الماديين. ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ الكافرون. ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾ أي ما تتبعون. ﴿إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ أي سحر فغلب على عقله واختل تفكيره. ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾ أي قالوا فيك الأقوال العجيبة الشاذة التي جرت مجرى الأمثال، واخترعوا لك الأحوال النادرة، كالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه، وإلى ملك يعاونه في الأمر. ﴿فَضَلُّوا﴾ بذلك عن الهدى وعن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي ﷺ، والمميز بينه وبين المتنبي، فخطبوا خبط عشواء وقوله: ضلوا: أي بقوا متحيرين في ضلالهم. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ طريقاً إلى الرشد والهدى، أو إلى القُدْح في نبوتك. ﴿قُصُورًا﴾ جمع قصر وهو كل بيت مشيد بالحجارة ونحوها، أما ما يتخذ من الصوف أو الشعر فهو البيت في عرف العرب.

سبب الخزل:

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير وابن أبي حاتم عن خيثمة قال: قيل للنبي ﷺ: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها، لا ينقصك ذلك عندنا شيئاً في الآخرة، وإن شئت جمعتكما لك في الآخرة، فقال: لا، بل اجعها لي في الآخرة، فنزلت: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ﴾

الآية. أي إن عرض الخزائن من الله. وجاء في السيرة النبوية أن عروض الإغراء بالمال والغنى، والسيادة والجاه، والملك والسلطان كانت من زعماء قريش.

أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن عتبة بن ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، وأبا البختري بن هشام، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، وأمّية بن خلف، والعاص بن وائل، ومنبه بن الحجاج اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض:

ابعثوا إلى محمد، وكلموه وخاصموه حتى تَغْدِرُوا منه، فبعثوا إليه: إن أشرف قومك قد اجتمعوا ليكلموك، قال: فجاءهم رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، إنا بَعَثْنَا إِلَيْكَ لِنَعْذِرَ مِنْكَ، فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ مَا لَأَجْمَعُنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا، وَإِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ بِهِ الشَّرْفَ، فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَكْنَاكَ؟

فقال رسول الله ﷺ: ما بي مما تقولون، ما جئكم بما جئكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئكم به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم.

قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فسل لربك، وسل لنفسك أن يبعث معك ملكا يصدقك فيما تقول، ويراجعنا عنك، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق، وتلتبس المعاش كما نلتسمه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك، إن كنت رسولا كما تزعم.

فقال لهم رسول الله ﷺ: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بُعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فأنزل الله في ذلك هذه الآية.

المناسبة:

بعد بيان شبهتي المشركين في القرآن، أبان الله تعالى شبهة ثالثة في النبي المنزل عليه القرآن، وهو الرسول محمد ﷺ، ثم أبطل تعالى تلك الشبهة، وكشف سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في النبي ﷺ، فهي في غاية السخافة والسقوط، ولا دليل عليها، وإنما هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة.

التفسير والبيان:

ذكر المشركون خمس صفات للنبي ﷺ تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي:

أ - ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ أي قال المشركون: لا ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة، فهو يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليه، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش.

ب - ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي يتردد فيها وإليها، طلباً للتكسب والتجارة وابتغاء للرزق والمعيشة، فمن أين له الفضل علينا، وهو مثلنا في هذه الأمور؟

وهذا منهم تصور مادي محض، وموازنة ساذجة، فإن الرسل لم يمتازوا بصفات حسية مادية، فهم في هذا كغيرهم من البشر، وإنما امتازوا بقيم معنوية، ومكاسب أدبية، وطهارة نفسية، لذا قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١٨/١١٠].

٣ - ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ أي هلا أنزل إليه ملك من عند الله، فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه، ويرد على من خالفه، كما قال فرعون عن موسى عليه السلام: ﴿لَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾ [الزخرف: ٤٣/٥٣].

٤ - ﴿أَوْ يُنْفِقْ إِلَيْنَا كَنْزٌ﴾ أي وهلا ألقى عليه كنز من السماء، فينفق منه، فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب المعاش.

٥ - ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُمْ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ أي إن لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون كأحد الدهاقين أو المياسير، له بستان يأكل منه، ويعيش من غلته وثمرته.

قال الزمخشري: إنهم يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك، حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن لم يكن مرفوداً بملك، فليكن مرفوداً بكنز يلقي إليه من السماء يستظهر به، ثم نزلوا فافتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان يأكل منه ويرتزق^(١).

وهذا تصور مادي محض، وقياس على أحوال أصحاب السلطة والنفوذ الدنيوي، وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية، وما فهموا ولا أدركوا أن الرسول بشر أوحى إليه من عند ربه.

وبعد أن انتقصوا الرسول ﷺ بصفات أهل الدنيا، وعيروه بها، نفوا عنه صفة العقل، وهي شبهة أخرى أو صفة سادسة، فقالوا:

٦ - ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ أي وقال

الكافرون: ما تتبعون إلا رجلاً سحر فاختل عقله، فهو لا يدرك ما يقول، فكيف يطاع فيما يأمر؟.

فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله:

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (٩) أي انظر متعجباً أيها الرسول، كيف قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصفات، والأحوال النادرة، وقذفوك وافتروا عليك بقولهم: ساحر مسحور، مجنون، كذاب، شاعر، وكلها أقوال باطلة، وأوصاف مفتراة، لا يصدق بها من له أدنى فهم وعقل، فصاروا متحيرين ضللاً عن طريق الهدى والحق، فلا يجدون طريقاً إليه.

وهذا جواب إجمالي، أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكنز، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ (١٠) أي تكاثر خير ربك، فهو إن شاء وهب لك في الدنيا خيراً مما اقترحوا أو طلبوا، وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في الآخرة من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، والقصور الشاذغة النادرة، وأن يؤتيك خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر لك العطاء في دار الآخرة الخالدة، لا في الدنيا الزائلة، حتى لا تشتغل بالدنيا عن الدين وأداء مهمة تبليغ الرسالة، ولأن ما عند الله خير وأبقى..

قال خَيْثَمَةُ: قيل للنبي ﷺ: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها، ما لم نعطه نبياً قبلك، ولا نعطي أحداً من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - المقارنة البناء المثمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنيا، والتفكير الديني الذي يتخذ الدنيا وسيلة للحياة، وجسراً إلى الآخرة، وأن الدنيا ليست هي كل هدف الإنسان العاقل، فأمامه عالم آخر، عليه الاستعداد له، والإعداد للظفر بخيراته بالإيمان والعمل الصالح.

٢ - إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش، وكان ﷺ يدخلها لحاجته، ولتذكير الناس بأمر الله ودعوته، وعرض نفسه فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق.

وقد تاجر الصحابة وبخاصة المهاجرون في الأسواق، كما خرّج البخاري عن أبي هريرة: «وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْقُ^(١) في الأسواق».

٣ - من لم يتأثر بعقل مجرد وقلب طاهر بأقوال النبي ﷺ وبرسالته لذاته، لما فيها من هداية إلى الحق والخير والتوحيد، لم تنفعه إنذارات الملائكة، فما وراء الإنذار إلا العذاب.

٤ - إن الاتهامات الرخيصة والأوصاف المزدولة زائفة باطلة عند أهل الحكمة والاتزان، والحصافة والعقل. فمن يُصدّق أن رسول الله ﷺ الذي عرف بالفطنة ورجاحة الرأي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحور، وشاعر مأفون، ومجنون مختل العقل؟ إن الواقع خير شاهد على تكذيب تلك المزاعم والافتراءات. ولا تحتاج إلى جواب إلا كما قال تعالى: ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾

٥ - إن فضل الله وخيره ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقدرته شاملة لكل شيء، إذا أراد شيئاً قال له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ لكنه تعالى لا يريد لأنبيائه

(١) الصَّفْق: التبايع.

وأوليائه أن يكونوا أهل غنى وثروة ودنيا، فأهل الغنى والثروة تنتهي سمعتهم بموتهم، ولا يبقى لهم ذكر أو شهرة، وإنما أراد الله تعالى لأنبيائه تخليد آثارهم وذكرهم في الحياة الإنسانية بالقيم الخالدة، والمعاني السامية، وبما قدموه للبشرية من عطاء تذكّره لهم الأجيال، ويحتكم إلى أصالته الحكماء، ويظل أثرهم الخالد مضرب الأمثال، وقدوة لكل إنسان، وأمل الحيارى، وحلم المعذنين في الأرض، كما قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [الأعلى: ٨٧/١٦-١٧].

يروى أن هذه الآية: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَنْزَلَهَا رِضْوَانِ خَازِنِ الْجَنَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ﴾^(١)؛ وفي الخبر: إن رضوان لما نزل سلّم على النبي ﷺ؛ ثم قال: يا محمد، ربّ العزة يقرئك السلام، وهذا سَقَطٌ^(٢) - فإذا سَقَطَ من نور يتلأأ - يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا، مع أنه لا ينقص ما لك في الآخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي ﷺ إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل بيده الأرض، يشير أن تواضع؛ فقال: يا رضوان، لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي، وأن أكون عبداً صابراً شكوراً، فقال رضوان: أصبت، الله لك.

٦ - دل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ﴾ على أنه سبحانه يعطي العباد على حسب المصالح، فيرزق بعضهم نعمة المال، وآخر نعمة العلم، وغيرهم نعمة العقل والفهم، وهو فعال لما يريد.

(١) كان رضوان في هذا مع جبريل عليهما السلام أمين الوحي بدليل بقية الخبر.

(٢) السقط: المحفظة أو الوعاء المخصص لوضع الطيب ونحوه من أدوات النساء.

إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ (١١) إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝ (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَنَا ضَيْقًا مُقَرَّنَيْنِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ (١٣) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَنَجْدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ (١٤) قُلْ أَدْلَاك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝ (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ۝ (١٦)﴾

القراءات:

﴿ضَيْقًا﴾

وقرأ ابن كثير (ضَيْقًا).

الإعراب

﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، تقديره: سمعوا لها صوت تغيط وزفير. ﴿أُلْقُوا مِنْهَا مَكَنَا﴾ حال من ﴿مَكَنَا﴾ لأنه في الأصل صفة له.

﴿قُلْ أَدْلَاك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعير، وجاء التفضيل بينهما على حد قولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة. وأفعل التفضيل يقتضي الاشتراك بين الشيئين في الأصل، وإن اختلفا في الوصف، فلا يجوز القول: العسل أحلى من الخل، لعدم الاشتراك في أصل الحلاوة، وأجازه الكوفيون.

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ﴾ ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾ أو

من ضمير ﴿يَشَاءُونَ﴾

للبلاغة:

﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ استعارة تمثيلية، شبه صوت غليانها بصوت الغتاط وزفيره، لما فيهما من هياج واضطرام، وهو صوت يسمع من جوفه.

المفردات اللغوية:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ القيامة، والمعنى: ليس ما ذكروه من الشبهة في وصف الرسول ﷺ بما زعموا من الأوصاف الخمسة أو الستة يصلح أن يكون شبهة ذات بال أو أهمية، بل الذي حملهم على تقولهم وافترائهم تكذيبهم بالساعة، وبما فيها من ثواب وعقاب؛ لأن من يخاف الآخرة ينظر ويفكر، ولا يتورط بالتكذيب والافتراء ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ هيأنا. ﴿سَعِيرًا﴾ ناراً مسعرة شديدة الاشتعال. ﴿رَأَتْهُمْ﴾ إذا كانت بمرأى منهم، كقوله ﷺ عن المسلمين والمشركين فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير: «لا تترأى ناراهما» أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداها بمرأى عن الأخرى، على سبيل المجاز. ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ هو أقصى ما يمكن أن يرى منه. ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ أي سمعوا لها صوت تغيط وزفير، والتغيط: شدة الغضب، والزفير: هو النَّفْسُ الخارج من الإنسان، ضد الشهيق.

﴿مِنْهَا مَكَانًا﴾ أي في مكان، ومنها: بيان تقدم، فصار حالاً. ﴿ضَيْقًا﴾ بأن يضيق عليهم، ووصف بالضيق لزيادة العذاب، فإن الكرب مع الضيق، والانشراح مع السعة، ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض ﴿مُقَرَّرِينَ﴾ مصفدين، قد قرنت (جمعت) أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل. ﴿هُنَالِكَ﴾ في ذلك المكان. ﴿ثُبُورًا﴾ أي هلاكاً. والمعنى: أنهم يتمنون الهلاك ويطلبونه قائلين: يا ثبوره تعال. فهذا حينك.

﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ أي اطلبوا أنواعاً من الهلاك؛ لأن عذابكم أنواع كثيرة، كل نوع منها ثبور، لشدته، أو لأنه يتجدد، كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦/٤].

﴿أَذْلِكَ﴾ المذكور من الوعيد والعذاب وصفة النار. والاستفهام والتفضيل والترديد في قوله: ﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ للتقريع مع التهكم. وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح، أو الدلالة على خلودها، وتمييزها عن جنات الدنيا. ﴿وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ وعدّها المتقون وهم الذين يتقون الكفر والتكذيب.

﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ في علم الله أو في اللوح المحفوظ. ﴿جَزَاءً﴾ ثواباً على أعمالهم بوعده جازم من الله. ﴿وَمَصِيرًا﴾ مرجعاً يتقلبون إليه. ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ ما يشاؤون من النعيم، وفيه تنبيه على أن كل المرادات والرغبات لا تحصل إلا في الجنة. ﴿وَعَدًا مَسْئُولًا﴾ أي كان ذلك موعوداً، حقيقة بأن يُسأل ويطلب، ويسأله الذين وعدوا به، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤/٣] أو تسأله الملائكة لهم، كما قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ [غافر: ٨/٤٠].

المناسبة:

بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهي: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاكٌ أَفْتَرْتَهُ﴾ ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الظَّعَامَ﴾ الآية، وبعد الجواب عن الشبهة الثالثة بجوابين: أولهما - ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ وثانيهما - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ﴾ بعدما ذكر، أجاب الله تعالى بجواب ثالث عن تلك الشبهة بقوله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ أي إن تقولهم عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث، وعدم تصديقهم بالثواب والعقاب. أو أنه عطف على ما حكى عنهم، ثم قال: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة.

التفسير والبيان:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ أي إن موقف هؤلاء المشركين منك أيها الرسول بالكذب والعناد، لا بالتبصر والاسترشاد، والتقول عليك بالأباطيل، ناشئ من تكذيبهم بيوم القيامة، فذلك هو الذي يحملهم على ما يقولونه من تلك الأقوال الساقطة؛ لأن من لا يوقن بالقيامة، ولا بالحساب والجزاء يتورط بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية، ولا تأمل في عواقب الأمور، ولا انتفاع بالأدلة التي ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول، فهذا أعجب من كل ما صدر منهم.

﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب بالقيامة وما فيها من حساب وجزاء، ناراً مستعرة شديدة الالتهاب، وعذاباً أليماً حاراً في نار جهنم. والسعير: مذكر، ولكن جاء هنا مؤنثاً لعود الضمير بالتأنيث في قوله تعالى: ﴿رَأَتْهُمْ﴾ وقوله ﴿سَمِعُوا لَهَا﴾ وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار.

ودلت الآية على أن النار مخلوقة؛ لأن (أعدنا) أعدنا إخبار عن فعل وقع في الماضي، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْقَضُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١/٣] وكذلك الجنة مخلوقة؛ لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣/٣].

ثم وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال:

الصفة الأولى:

﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَرَفِيرًا﴾ أي إذا كانت النار بمرأى من الناظر من بعيد، سمعوا صوت غليانها، الذي يشبه صوت المتغيظ، لشدة التهابها، وصوت الزافر الحزين الذي يخرج النفس من جوفه.

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: «إن جهنم لتزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه، ترتعد فرائضه، حتى إن إبراهيم عليه السلام يثو على ركبتيه، ويقول: رب، لا أسألك اليوم إلا نفسي».

الصفة الثانية:

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۚ﴾ (١٣) لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ أي بعد أن وصف الله حال الكفار، وهم في بُعد من جهنم، وصف حالهم عند إلقائهم فيها، فإذا أُلْقُوا فيها في مكان ضيق مكتفين، أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل، صاحوا واستغاثوا وقالوا: يا ثوراه، أي يا هلاكنا احضر، فهذا وقتك، فيقال لهم: لا تنادوا هلاكاً واحداً، ونادوا هلاكاً كثيراً، أي إنكم وقعتم ليس في هلاك واحد، وإنما في ثبور كثير، إما لتنوع ألوان العذاب، فكل نوع منها عذاب لشدة وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدّلوا غيرها. والمقصود تبيسهم من الخلاص من العذاب بالهلاك، والتنبيه إلى أن عذابهم أبدي لا خلاص منه.

ووصف المكان بالضيق؛ لأن الكرب مع الضيق، كما أن الروح مع السعة، ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، وجاء في الأحاديث «أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله على أهل النار أنواع الإرهاق والتضييق، حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً، كما ذكر صاحب الكشف، وكما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالوا: «إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الرُّج - الحديدية التي في أسفل الرمح - على الرمح» وسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده، إنهم يستكروهن في النار، كما يستكره الوند في الحائط».

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «أول من يُكسى حُلَّةً من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه، وذريته من بعده، وهو ينادي: يا ثوراه، وينادون: يا ثورهم، حتى يقفوا على النار، فيقول: يا ثوراه، وينادون: يا ثورهم، فيقال لهم: ﴿لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ ١٤» أي لا تدعوا اليوم وِلاً واحداً، وادعوا وِلاً كثيراً. قال ابن كثير: الأظهر أن الثور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار، كما قال موسى لفرعون: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ بِفِرْعَوْنٍ مُّثْبَرًا﴾ [الإسراء: ١٧/١٠٢]. أي هالكاً.

وبعد أن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين المتقين، بما يؤكد الحسرة والندامة، فقال لرسوله ﷺ: ﴿قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ ١٥ أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين تهكماً بهم وتحسيراً لهم: أهذا العذاب الذي وصفت لكم أفضل أم نعيم جنة الخلد الذي يدوم إلى الأبد، وقد وعدنا المتقون الأبرار الذين أطاعوا الله فيما أمر به، وانتهوا عما نهى عنه، وجعلها لهم جزاء طاعتهم في الدنيا، ومآلهم الحسن إليها. وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع نعيمها، والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور.

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ﴾ للمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من الملاذ في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظر، وغير ذلك مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهم في النعيم خالدون أبداً دائماً، بلا انقطاع ولا زوال، ولا ييغون عنها حولاً.

وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات، ووعد من الله الذي تفضل به عليهم، وأحسن به إليهم، لهذا قال: ﴿كَانَ عَلَى رَيْكَ وَعَدًا مَسْئُولًا﴾ أي لا بد أن يقع، وأن يكون وعداً واجباً، وموعوداً به، جديراً بأن يُسأل ويُطلب،

وينجز، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤/٣] وقال سبحانه: ﴿رَبَّنَا ءَاثِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١/٢] .

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

١ - إن منشأ إنكار المشركين لوحداية الله، وتكذيبهم برسالة النبي ﷺ، وطعنهم بالقرآن وبالنبوة، هو إنكار يوم القيامة وعدم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن من آمن به تبصر وتدبر، ولم يكن متهوراً في سوء الاعتقاد.

٢ - دل قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ على أن النار مخلوقة الآن وموجودة، كما أن الجنة مخلوقة وموجودة لقوله تعالى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣/٣] . والسعير: النار الشديدة الاستعار.

٣ - وصف الله تعالى النار بصفيتين: الأولى - شدة الاستعار والالتهاب، يرى لها تغيط، ويسمع لها زفير من مكان بعيد. والثانية - إذا ألقى فيها المعذبون تضيق عليهم، وتشتد في المضايقة؛ لأن جو العذاب مضائق.

٤ - يتمنى المعذبون في جهنم الموت والهلاك، للخلاص من شدة العذاب، ولكن لا يتحقق لهم ذلك، ويبقون فيها معذبين، لا أمل لهم في النجاة أو الخلاص مما هم فيه.

٥ - لا مجال أصلاً للمقارنة بين عذاب النار ونعيم الجنة، فلا خير في النار، وإنما يقال للكفار: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ للتنبيه على التفاوت بين المنزلتين، وللتحكم بهم والتحسير لهم، وتقادي ما يؤدي بهم إلى النار، وهذا رحمة من الله عز وجل بهم، وإنذار مسبق، ولقد أعذر من أنذر.

٦ - في الجنة تحقيق كل الرغبات والمطالب، ففيها ما لا تتصوره العقول في الدنيا.

٧ - وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، ووعدده حق وصدق ومنجز لا محالة، فسألوه ذلك الوعد، وقالوا: ﴿رَبَّنَا وَءَايَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤/٣] أو إن الملائكة تسأل لهم الجنة، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ [غافر: ٨/٤٠]. قال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا، ورغبوا إليه بالدعاء، فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا.

أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأُنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ (٧) قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ (٨) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝ (٩)﴾

القراءات:

﴿يَحْشُرُهُمْ﴾:

قرئ:

١- (يحشرهم) وهي قراءة ابن كثير، وحفص.

٢- (نحشرهم) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿فَيَقُولُ﴾:

وقرأ ابن عامر (فنقول).

﴿تَسْتَطِيعُونَ﴾:

قرئ:

١- (تستطيعون) وهي قراءة حفص.

٢- (يستطيعون) وهي قراءة الباقيين.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ للجزاء، وقرئ: نحشرهم. ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي من غير الله، ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزير، والأصنام، واستعمال (ما) لأنه أعم، أو لتغليب الأصنام تحقيراً. والأصنام ينطقها الله، أو تتكلم بلسان الحال، كما قيل في كلام الأيدي والأرجل. ﴿فَيَقُولُ﴾ تعالى للمعبودين، إثباتاً للحجة على العابدين، وقرئ: فنقول: ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾: هل أنتم أوقعتموهم في الضلال، بأمركم إياهم بعبادتك. ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي أم أخطؤوا طريق الحق بأنفسهم؛ لإخلاصهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. وهو استفهام توبيخ وتبكيت للعبادين. وضلّ السبيل: فقدّه وخرج عنه.

﴿سُبْحَانَكَ﴾ تزيهاً لك عما لا يليق بك، وكان جوابهم تعجباً مما قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون أو جمادات لا تقدر على شيء. ﴿مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا﴾ ما كان يصح أو يستقيم لنا. ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ غيرك، ومرادهم أنه لا يتصور منا دعوة أحد إلى عبادتنا، للعصمة أو للعجز، فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك. ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَءَابَأَهُمْ﴾ من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق وأنواع النعم، فاستغرقوا في الشهوات. ﴿حَقَّقْ نُسُوءَ الْكَافِرِ﴾ تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن، وغفلوا عن ذكرك أو التذكر

لآلائك ونعمك والتدبر في آياتك، و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ما ذكر به الناس بوساطة أنبيائهم، وهو هنا القرآن والشرائع، أو ذكر الله والإيمان به.

﴿بُورًا﴾ هلكى أو هالكين، من البوار، أي الهلاك.

﴿كَذَّبْتُمْ﴾ كذب المعبودون العابدين، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنوع في الأسلوب ولفت الأنظار. ﴿يَمَّا نَقُولُكَ﴾ إنهم آلهة. ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ﴾ أي هم، وقرئ بالناء: أي أنتم. ﴿صَرَفًا﴾ دفعاً للعذاب عنكم. ﴿وَلَا تَصْرًا﴾ منعاً لكم منه. ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ﴾ يشرك أو يكفر منكم أيها المخاطبون. ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ شديداً في الآخرة، وهو النار، وقوله: ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ﴾ شرط، وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم التوبة من العبد، والعفو من الله تعالى.

المناسبة:

بعد بيان ما أعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة، ومقارنته بنعيم أهل الجنة، ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع المعبودين من غير الله الذين يحشرهم الله تعالى، ويسألهم: أهم الذين أوقعوا عابديهم في الضلال عن طريق الحق، أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقرع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله كالملائكة وغيرهم فقال:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝﴾ أي واذكر أيها الرسول لأولئك المشركين يوم يجمعهم مع معبوديهم من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام التي ينطقها الله وغيرهم من الناس كفرعون، الذين عبدوا من دون الله، فيقال لأولئك

المعبودين على سبيل التقرير والتثبيت: أنتم أوقعتم عبادي في الضلال عن طريق الحق، أو هل دعوتهم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني، أم هم ضلوا عنه بأنفسهم أو عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيٰ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٰ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيٰ بِحَقٍّ ۚ إِن كُنْتَ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١١٦﴾ [المائدة: ١١٦/٥].

واستعمال (ما) في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ لأنها موضوعة للعقلاء وغيرهم: على العموم، وفائدة ﴿ءَأَنْتُمْ﴾ و﴿هُمْ﴾ لأن السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب، وإنما هو عن متوليه وفاعله، فلا بد من ذكره، ليعلم أنه المسؤول عنه. والسؤال ليس لإخبار الله، فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه، ففائدته أن يجيبوا بما أجابوا به لتقريع عبادتهم بتكذيبهم إياهم، فيبهتوا وينخدلوا وتزيد حسرتهم، ويكون ذلك كشفاً وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم، ومسوغاً لإلحاق غضب الله وعذابه، كما أبان الزمخشري.

وظاهر السؤال في قوله: ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ﴾ من الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك من الملائكة بأمر الله تعالى.

ثم أخبر الله تعالى عما يجب به المعبدون يوم القيامة فقال:

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝١١٧﴾ أي قال المعبدون بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما قيل لهم: تزيماً لك يا رب مما نسبته إليك المشركون، ما كان يصح لنا بحال أن نتخذ أنصاراً من دونك، فنحن الفقراء إليك، وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك، فنحن ما

دعونا هم إلى عبادتنا، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن برآء منهم ومن عبادتهم، وإذا كنا لا نرى من دونك أولياء، فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ ولكن طال عليهم العمر، وشغلوا بما أنعمت عليهم من صنوف الخيرات، واستغرقوا في اللذات والشهوات، ونسوا ما أنزلته إليهم على السنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك، وكانوا قوماً لا خير فيهم، وهلكى في نهاية الأمر.

ونظير الآية: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِنَّا كُنَّا بِعَبْدُونَ﴾ ⑤ قَالُوا سُبْحَنَكَ ⑥ [سبا: ٤٠-٤١].

فيقال للعابدين:

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء مناصرون، وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، فلا يقدرون، أي الآلهة المزعومة، على صرف العذاب عنهم، ولا الانتصار لأنفسهم بأي حال أبداً، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑧ [الأحقاف: ٤٦-٤٧].

ثم أعلن الله تعالى حكم كل ظالم، فقال:

﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مَنكُم نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي ومن يشرك بالله أو يكفر أو يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لا يعرف قدره. والظلم هنا هو الإشراك ونحوه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣/٣١] وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَنْتَبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١/٤٩].

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه صورة مسبقة من الحوار، معروضة في الدنيا، للعظة والعبرة بين

المعبودين الذين اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنْ غَيْرِ رِضَا مِنْهُمْ، وَبَيْنَ الْعَابِدِينَ الَّذِينَ ضَلُّوا عَنِ الْحَقِّ، فَعَبَدُوا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، يَبَيِّنُ فِيهَا سُلُوكَ مُصِيرِ الْكَافِرِينَ. وَهَذَا غَيْرُ مَأْلُوفٍ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا تَعْرِفُ إِلَّا بِإِعْلَانِ الْقَاضِي لَهَا.

وكانت نتيجة الجواب والسؤال بيان حصر المسؤولية عن الضلال في العابدين دون المعبودين، وجعل تبرؤ المعبودين عن العابدين سبباً واضحاً في حسرتهم وحيرتهم.

ويقول الله تعالى عند تبري المعبودين: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ أي كذبتكم تلك الآلهة المزعومة في نظركم في قولكم: إنهم آلهة، وحيث لا يستطيع هؤلاء الكفار لما كذَّبهم المعبودون صرف العذاب عن أنفسهم، ولا نصر أنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم.

ونوع العذاب الذي سيوقع عليهم وعلى أمثالهم هو كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ نَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي ومن يشرك منكم ثم يموت عليه من غير توبة، نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداً، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَعْلَنَّ عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤/١٧] أي شديداً.

بشرية الرسل

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

البلاغة:

﴿أَرْسَلْنَا﴾ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ جناس اشتقاق.

﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ ﴿بَصِيرًا﴾ جناس ناقص، لتقديم بعض الحروف، وتأخير بعضها.

المفردات اللغوية:

﴿إِلَّا إِنَّهُمْ﴾ أي إلا رسلاً إنهم، فحذف الموصوف لدلالة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ عليه، وأقيمت الصفة مقامه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مَتَا إِلَّا لِمُ مَقَامٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الصافات: ١٦٤/٣٧]. ﴿وَيَسْتَوُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي فأنت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك.

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أي وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض ابتلاء، ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقير، والصحيح بالمرضى، والشريف بالوضيع، لمعرفة مدى قيامه بواجبه نحوه أو إيذاء أحدهم لغيره. وفيه تسلية لرسول الله ﷺ على ما قاله المشركون في حقه، بعد نقضه والرد عليه، وفيه دليل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى هو الذي جعل بعضهم فتنة لبعض.

﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ وهو استفهام بمعنى الأمر، بمعنى: اصبروا، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [الأنعام: ٩١/٥] أي انتهوا، فهو حث على الصبر على الابتداء وأمر به للنبي ﷺ وغيره، أو علة لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ والمعنى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، لنعلم أيكم يصبر، كقوله تعالى: ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧/١٨]. ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ أي عالماً بمن يصبر وبمن يجزع.

سبب النزول:

أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون رسول الله ﷺ بالفاقة، وقالوا: ﴿مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ حزن رسول الله ﷺ، فنزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾

للناسية:

هذه الآية إذن جواب عن قول المشركين: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ». فيها أبان الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من
الله في كل رسله، فلا وجه للطعن.

التفسير والبيان:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي إن جميع الرسل المتقدمين كانوا بشراً يأكلون الطعام، للتغذي
به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك منافياً لحالهم
ومنصبهم، أو يفض من شأنهم، وإنما امتيازهم في اتصافهم بالأخلاق
الفاضلة، وقيامهم بالأعمال الكاملة، وتأيدهم بخوارق العادات أو
بالمعجزات التي تدل كل عاقل على صدق رسالتهم وما جاؤوا به من عند
ربهم، ومحمد ﷺ كغيره من الرسل في هذا.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ
أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٢/١٠٩] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ﴾ [الأنبياء: ٨/٢١].

والمعنى: أن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم، وليس الفقر عيباً،
وليس العمل منقوصاً من قدر الشخص واعتباره، وإنما قيم الرجال بالآداب
والأعمال.

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أي اختبرنا بعضكم ببعض، وبلونا
بعضكم ببعض، لنعلم من يطيع ممن يعصي، فالتناس طبقات في الغنى والفقر،
والعلم والجهل، والفهم والغباء، والصحة والمرض، وصاحب النعمة
مسؤول عن حرم منها، والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام، ولكنه أراد

تساميهم عن الدنيا، وحشد طاقاتهم وأعمالهم للآخرة، ليقبض بهم، كما أراد سبحانه ابتلاء العباد بهم وابتلاءهم بالعباد، ليعرف المطيع من العاصي، والمسلم من المؤذي.

﴿أَنْصِرُونُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ أي اصبروا على ما أراد الله لكم، وكان ربك أيها الرسول بصيراً بمن يصبر وبمن يجزع، وبمن يستقيم وبمن يتنكر لطريق الحق، فيجازي كلًّا منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب.

روى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وويل للمالك من المملوك، وويل للشديد من الضعيف، وللضعيف من الشديد، بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية، أسنده الثعلبي رحمه الله تعالى.

وفي صحيح مسلم عن عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ عن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى: إني مبتليكم ومبتلي بك» وفي مسند أحمد عن رسول الله ﷺ: «لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة».

وفي صحيح البخاري أنه ﷺ خير بين أن يكون نبياً ملكاً، أو عبداً رسولاً، فاختر أن يكون عبداً رسولاً.

وقال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشام، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وغيرهم من أشرف قريش حين رأوا أبا ذر، وعبد الله بن مسعود، وعماراً، وبلالاً، وصهيباً، وسالماً مولى أبي حذيفة، قالوا: أنسلّم فنكون مثل هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: ﴿أَنْصِرُونُ﴾؟ أي على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر والجهد والإيذاء، كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين، أي اختباراً لهم. ولما صبر

المسلمون أنزل الله فيهم: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ٢٣/١١١]^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباقي البشر فيما عدا إنزال الوحي عليهم، وتخلقهم بالأخلاق العالية، وقيامهم بالأعمال الطيبة بدرجة تفوق غيرهم، فهم يأكلون ويشربون ويتاجرون في الأسواق.

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب، وإباحة طلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن في غير موضع.

ودل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ على أن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض الناس امتحاناً واختباراً لبعض على العموم الذي يشمل كل مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني، ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فعلى الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه، وعلى الفقير ألا يحسد الغني ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق.

والله سبحانه يأمر بالصبر على كل حال، حتى لا يهتز إيمان أحد، ويفوض الأمر في كل شيء إلى الله تعالى.

والله تعالى بصير بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي.

(١) تفسير القرطبي: ١٨/١٣ - ١٩

طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخبار بإحباط أعمالهم

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَسَدًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ٢١ ﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ٢٢ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ٢٣ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٢٤ ﴾

الإعراب:

﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا﴾ اللام جواب قسم محذوف.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ﴾ ﴿يَوْمَ﴾ منصوب على الظرف، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره: اذكر، أي اذكر يوم يرون الملائكة. ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿لَا بُشْرَى﴾ لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله. وأجاز الزمخشري نصب ﴿يَوْمَ﴾ بما دل عليه ﴿لَا بُشْرَى﴾ أي يوم يرون الملائكة بمنعون البشري أو يعدمونها. و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ للتكرار.

و ﴿لَا بُشْرَى﴾: إن جعلت ﴿بُشْرَى﴾ مبنية مع ﴿لَا﴾ كان ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ خبراً لها؛ لأنه ظرف زمان، وظروف الزمان تكون أخباراً عن المصادر. و﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾ صفة للبشري. وإن جعلت ﴿بُشْرَى﴾ غير مبنية مع ﴿لَا﴾ أعملت ﴿بُشْرَى﴾ في ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعال، وللمجرمين خبر ﴿لَا﴾.

البلاغة:

﴿لَوْلَا أُنْزِلَ﴾ ﴿لَوْلَا﴾ هنا بمعنى هلا للترجي.

﴿وَعَتَوَ عُنُوتًا﴾ و﴿حَبْرًا تَحْجُرُونَ﴾ جناس الاشتقاق.

﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ﴾ مبالغة بنفي الجنس، والمعنى: لا يبشر يومئذ المجرمون، وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة.

﴿هَبَاءٌ مَّنْثُورًا﴾ تشبيه بليغ، حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه.

المفردات اللغوية:

﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي لا يأملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث، أو لا يخافون لقاءنا بالبشر، أي لا يخافون البعث، على لغة تهامة، أي إن الرجاء في بعض لغات العرب: الخوف، مثل قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣/٧١] وأصل اللقاء: الوصول إلى الشيء، ومنه الرؤية، فإنه وصول إلى المرئي، والمراد به: الوصول إلى جزائه، أي لقاء جزائنا.

﴿لَوْلَا﴾ هلا ﴿أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُتُ﴾ أي أرسلوا إلينا، فيخبروننا بصدق محمد ﷺ ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ فيأمرنا بتصديقه واتباعه ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي لقد تكبروا في شأن أنفسهم، حتى أرادوا لها أن تكون أنبياء أو ماهو أعظم من ذلك ﴿وَعَتَوَ عُنُوتًا كَبِيرًا﴾ تجاوزوا الحد في الظلم حتى بلغوا أقصى الغاية، بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا، وكذبوا الرسول الذي جاء بالوحي، ولم يأبهوا بمعجزاته. و﴿وَعَتَوَ﴾ بالواو على أصله، بخلاف «عتي» بالإبدال في سورة مريم في قوله: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [٨].

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ في جملة الخلائق، وهو يوم القيامة، وهو منصوب بفعل مقدر تقديره: اذكر ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي الكافرين، والمعنى: يمنعون البشري، بخلاف المؤمنين، فلمهم البشري بالجنة ﴿وَيَقُولُونَ حَبْرًا تَحْجُرُونَ﴾ أي ويقول الكفرة حيثند هذه الكلمة، وهي كلمة تقال عند حصول

شدة قلقاء عدو أو حدث خطير، يقصد بها العرب: الاستعاذة من وقوع الخطر، والطلب من الله أن يمنع ذلك الحادث منعاً. والحجر لغة: المنع، ومنه الحجر على القاصر أي منعه من التصرف، وسمي العقل حجراً؛ لأنه يمنع صاحبه من بعض الأعمال.

﴿وَقَدِمْنَا﴾ عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا في كفرهم في الدنيا من المكارم كقرى الضيف وصلة الرحم، وإغاثة الملهوف، فأحبطناه لعدم الإيمان ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ هو ما يرى في الهواء أثناء ضوء الشمس الداخل من الكوى أو النوافذ، أي جعلناه كالغبار المفرق في عدم النفع فيه ﴿مُستَقَرًّا﴾ أي مكاناً يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس والمحادثة، والمعنى: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقراً من الكافرين في الدنيا ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ مكاناً يؤوى إليه للقبولة والراحة: وهي الاستراحة نصف النهار في الحر تشبيهاً بمكان القيلولة في الدنيا؛ إذ لا نوم في الجنة. وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في الحديث: «أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقبل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار».

المناسبة:

هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركون منكري نبوة محمد ﷺ ومكذبي القرآن، ومفادها: لم يزل الله الملائكة حتى يشهدوا أن محمداً حق في دعواه، أو نرى ربنا حتى نجبرنا بأنه أرسله إلينا.

والشبهات الثلاث المتقدمة لهم: هي قولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ أَفْتَرْتَهُ﴾ وما حكي عنهم: ﴿وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَ لَهُمْ﴾ وذكرهم خمس صفات للرسول، زعموا أنها تخل بالرسالة، منها قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ﴾ إلخ.

التفسير والبيان:

هذا موقف عجيب من مواقف تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم، صوره القرآن بقوله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ أي وقال المشركون الذين ينكرون البعث والثواب والعقاب: هلا أنزل علينا الملائكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عياناً، فيخبرونا بأن محمداً ﷺ صادق في دعواه النبوة، أو نرى ربنا جهاً نهاراً، فيخبرنا بأنه أرسله إلينا، ويأمرنا بتصديقه واتباعه، كقولهم في آية أخرى: ﴿أَوْ تَأْتِي بَالِغِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيلاً﴾ [الإسراء: ٩٢/١٧] والحقيقة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة والتماذي في الإنكار والعناد، لذا قال تعالى:

﴿لَقَدْ اَسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا﴾ أي والله لقد تكبروا وأضمرُوا الاستكبار عن الحق، وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه كما قال سبحانه: ﴿اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِسٰغِيْغِيْهِ﴾ [غافر: ٥٦/٤٠] وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً بلغ أقصى الغاية، فهم لم يجسروا على هذا القول الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو.

ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ﴾ [الأنعام: ١١١/٦].

ثم أخبر الله تعالى مهتداً عن حال رؤيتهم الملائكة، فقال:

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ أي هم لا يرون الملائكة في حال خير، وإنما في حال شر وسوء، فإنهم سيرونهم عند الموت أو يوم القيامة قاتلين لهم: لا بشرى لهم بخير، ولا مرحباً بهم،

وتبشّرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، وتقول لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُخْرَجُونَ عَذَابَ آلِهَتِهِمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣/٦].

ويقول الكفار: حجراً محجوراً، أي استعاذة وطلباً من الله أن يمنع عنهم الخطر والضرر، والمقصود أنهم يتعوذون من الملائكة. قال ابن كثير: وهذا القول، وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، ولا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. وإنما هذا من قول الملائكة لهم، يراد به: حرام محرم عليكم البشرى بالمغفرة والجنة، وبما يبشر به المتقون، وحرام محرم عليكم الفلاح اليوم.

وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت احتضارهم، فإنهم يبشرون بالخيرات، وحصول المسرات؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَسْأَلُ عَنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٢﴾ تَزَلَا مِنْ غَفْوَةٍ رَّحِمٍ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢/٤١] وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، إن كنت تعمريه، اخرجي إلى روح وريحان، ورب غير غضبان».

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية التي كانوا يعتزون بها في الدنيا كالإكرام والصدقة وفك الأسير وإنقاذ الملهوف وحماية المستجير وخدمة البيت الحرام والحجيج، فقال:

﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٢﴾﴾ أي قصدنا يوم القيامة إلى محاسن أعمال هؤلاء الكفار في الدنيا، حين حساب العباد على ما عملوه من الخير والشر، تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم، كالتي

ذكرت، فجعلناها مبددة لا نفع فيها ولا خير كالغبار المتناثر الذي لا جدوى فيه ولا فائدة، لفقد الشرط الشرعي لقبولها وهو إما الإخلاص فيها لله، وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصاً لوجه الله الكريم، وليس على منهج الشريعة المرضية لله، فهو باطل، وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو كليهما، فتكون أبعد عن القبول.

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار بحال المؤمنين فقال:

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۖ﴾ أي إن حال أهل الجنة خير مأوى ومنزلاً، وأتم استقراراً، وأفضل راحة من حال المشركين في النار. والمستقر: مكان الاستقرار، والمقيل: زمان القيلولة. وهذا إشارة إلى أنهم من المكان في أحسن مكان، ومن الزمان في أطيب زمان. وبما أنه لا خير في النار، فيكون المراد من قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ هو ما أريد من قوله: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمَ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ وهو التفرغ والتويج، كما إذا أعطى السيد خادمه مالاً، فتمرد وأبى واستكبر، فيضربه ضرباً وجيعاً، ويقول له موبخاً: هذا أطيب أم ذاك.

وهذا يدل على انتهاء حساب الخلائق في نصف يوم، كما ورد في الحديث: «إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم، فيقبل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار».

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ۖ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِّونَ ۖ﴾ [يس: ٥٥-٥٦].

فقه الحياة أو الاحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

أ - إن عدم الخوف من البعث و لقاء الله، أي عدم الإيمان بذلك هو سبب

التمادي في إنكار صدق القرآن والنبي المنزل عليه، والعناد والإصرار على الكفر. ثم إن التستر على الكفر والدفاع عنه يجعل الكفرة يطالبون بما فيه تعجيز وشطط وخروج على المؤلف، مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن محمداً ﷺ صادق، أو رؤية الله عياناً لإخبارهم برسالته، كما قال تعالى حاكياً مطالبهم في آيات أخرى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ مِنَ الْأَرْضِ بَنُوْعًا﴾ [٩٠] إلى قوله: ﴿أَوْ تَأْتِيَنَا بِالْبَلَدِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢/١٧].

لذا قال الله تعالى في الآيات المفسرة هنا: ﴿لَقَدْ أَسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت، والله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فلا عين تراه. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين.

٢ - إذا رُئيَتْ الملائكة عند الموت، فتبشر المؤمنين بالجنة، وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم، وتقول الملائكة لهم: ﴿حَبْرًا تَحْجُورًا﴾ أي حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله، وأقام شرائعها، وذلك القول يحصل عند الموت، كما روي عن ابن عباس وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة.

٣ - إن جميع أعمال الكفار ولا سيما التي اعتقدوا أنها برٌ وخير، وظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع منها بسبب الكفر، ولأن قبولها يفقد الشرط الشرعي لها وهو الإيمان بالله وإخلاص العمل له. وقوله سبحانه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ تنبيه على عظم قدر يوم القيامة، ومعناه كما بينا: قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمل المجرمون من عمل برٍّ عند أنفسهم.

٤ - أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت، ومنزل حسن مريح

طيب الإقامة، على النقيض من حال أهل النار. فقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٢٤﴾ كقوله: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ التفریع والتویخ، وإنما قال: ﴿خَيْرٌ﴾ ولا خير في النار والعذاب: بالنظر إلى التفاوت بين منزلتي الجنة والنار، وهما من المنازل. أما من حيث الواقع فإن ﴿خَيْرٌ﴾ هنا ليس للمفاضلة التي تفهم من صيغة أفعل التفضيل، وإنما لتقرير أن الجنة هي الخير المحض والحسن المطلق، ولا خير أصلاً في ضدها وهي النار.

رهبة يوم القيامة وهوله

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالنِّعَمِ وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ نَزِيلاً ٢٥﴾ أَلَمْ تَكُ يَوْمَئِذٍ آلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعْصُرُ الظُّلُمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ٢٧﴾ يَتَوَلَّى لَيَتْنِي لَوْ اتَّخَذْتُ فَلَانًا حَالِيلاً ٢٨﴾ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٢٩﴾

القراءات:

﴿تَشْقُقُ﴾:

قرئ:

١- (تَشْقُقُ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر.

٢- (تَشْقُقُ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ﴾:

وقرأ ابن كثير (وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ).

﴿يَلِيَّتَنِي أَخَذْتُ﴾:

وقرأ أبو عمرو (يا ليتني اتخذت).

الإعراب:

﴿وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغَمِّ﴾ الباء في قوله ﴿بِالْغَمِّ﴾ للحال، والتقدير: يوم تشقى السماء، وعليها الغمام، كقولك: خرج زيد بسلاحه، أي وعليه سلاحه.

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾: ﴿الْمَلِكُ﴾ مبتدأ، و﴿الْحَقُّ﴾ صفة له، و﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ الخبر، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ظرف للملك.

البلاغة:

﴿يَعِضُّ الظَّلَامُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ كناية عن الندم والحسرة، وكذلك كلمة «فلان» كناية عن الصديق الضال المضل.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَوْمَ تَشْقَى﴾ الأصل: تشقى والمراد يوم القيامة ﴿السَّمَاءُ﴾ كل سماء ﴿بِالْغَمِّ﴾ هو غيم أبيض، أي مع الغمام، مثل قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِدءٍ﴾ [الزمل: ١٨/٧٣] والمعنى أن السماء تفتح بغمام يخرج منها، أو عن الغمام ﴿وَزُلَّ الْمَلَكُ تَزِيلًا﴾ أي تنزل الملائكة من كل سماء، وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي الملك الثابت يوم القيامة لله تعالى وحده، لا يشركه فيه أحد ﴿وَكَانَ يَوْمًا﴾ أي وكان اليوم يوماً عسيراً أي شديداً على الكافرين، بخلاف المؤمنين.

﴿وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّلَامُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ كناية عن الندم والتحسر يوم القيامة، والمراد بالظالم: الجنس، أو المشرك عقبة بن أبي مُعَيْط الذي كان نطق

بالشهادتين، ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف ﴿أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ محمد ﷺ طريقاً إلى الهدى والنجاة ﴿يَتَوَلَّى﴾ ألفه عوض عن ياء الإضافة، أي ويلتي، ومعناه: هُلكتي. وقرئ: (ياويلتي) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته، يقول لها: تعالي فهذا أوانك: وإنما قلبت الياء ألفاً كما في صحارى ومدارى.

﴿أَضَلَّنِي مِنَ الذِّكْرِ﴾ ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول ﷺ ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ بأن ردني عن الإيمان به ﴿وَكَاكَ الشَّيْطَانُ﴾ يعني الخليل المضل أو إبليس؛ لأنه حمله على مخالفة الرسول ﷺ ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ الكافر ﴿حَذُولًا﴾ بأن يواله حتى يؤديه إلى الهلاك، ثم يتركه ويتبرأ منه عند البلاء، ولا ينفعه.

سبب النزول:

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف يحضر النبي ﷺ، فيزجره عقبة بن أبي مُعيط، فنزل: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ إلى قوله: ﴿حَذُولًا﴾.

وفي رواية: كان عقبة بن أبي مُعيط يكثر مجالسة النبي ﷺ، فدعاه إلى ضيافته، فأبى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه، فعاتبه، وقال: صبات؟! فقال: لا، ولكن أبي أن يأكل من طعامي، وهو في بيتي، فاستحييت منه، فشهدت له، فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه، فتطأ قفاه، وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة، ففعل ذلك، فقال ﷺ: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر، فأمر علياً فقتله، وطعن ألياً بأحد في المبارزة، فرجع إلى مكة ومات يقول: ﴿يَتَلَبَّتْنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾.

قال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ﷺ، عاد بزاقه في وجهه، فتشعب شعبتين، فأحرق خديه، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت.

المفاسدة:

بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكة، أخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وعن نزول الملائكة حيثئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، فيعض الظالم على يديه ألماً وحسرة على ما فات، ويتمنى أن لو كان أطاع الرسول فيما أمر ونهى، ولم يكن ممن أطاع الشيطان من الإنس والجن، ثم يفصل الله تعالى القضاء بين الخلائق.

التفسير والبيان:

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِيمِ﴾ أي اذكر أيها النبي الرسول يوم تشقق السماء عن الغمام، وتفتح عنه، ويتبدل نظام العالم، وتنتهي الدنيا، وتصبح الشمس والكواكب أشبه بالغمام، لتفرقها وتحللها وتناثرها في الجو، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ ۝ (٢)﴾ [الانفطار: ١/٨٢-٢] وقال سبحانه: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ (٦٧) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ (٦٨)﴾ [النبا: ١٩/٧٨-٢٠]. وقال عز وجل: ﴿فِيَوْمٍ ذُوَ الْحِجَّةِ ۝ (١٥) وَأُشْقَتْ السَّمَاءُ فِي يَوْمٍ ذُو الْحِجَّةِ ۝ (١٦)﴾ [الحاقة: ١٥/٦٩-١٦].

﴿وَزُلَّ الْمَلَكُ﴾ أي وتنزل الملائكة وفي أيديهم صحائف أعمال العباد، لتكون حجة وشاهداً عليهم.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: ٢/٢١٠].

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أي وكان يوم القيامة على الكافرين يوماً شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل (محاكمة) كما في آية أخرى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (١٠)﴾ [المدثر: ٩/٧٤-١٠].

أما المؤمنون فكما قال تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء:

[١٠٣/٢١] روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله: ﴿يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤/٧٠] ما أطول هذا اليوم؟! فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة، يصلها في الدنيا».

﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكْفُورُ بَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ (٧٧) أي واذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعرض المشرك وكل ظالم على يديه ندماً وحسرة وأسفاً على ما فرط في حياته، وعلى إعراضه عن طريق الحق والهدى الذي جاء به الرسول ﷺ، ويقول: ياليتني اتخذت مع الرسول ﷺ طريقاً إلى النجاة والسلامة.

﴿بَوَلَّيْتُ لَيْتِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ (٧٨) أي يا هلاكي احضر فهذا أوانك، ليتني لم أخذ فلاناً الذي أضلني خليلاً أي صديقاً حميماً، أرداني اتباعه، وصرفني عن الهدى، وعدل بي إلى طريق الضلال، سواء في ذلك أبي بن خلف أو أمية بن خلف أو غيرهما.

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ هذا من قول الناس، أي لقد ضللني وحرفني عن ذكر الله والإيمان والقرآن بعد بلوغه إلي.

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ هذا من قول الله، لا من قول الظالم أي إن من شأن الشيطان أن يخذل الإنسان عن الحق، ويصرفه عنه، ويدعوه إلى الباطل ويستعمله فيه، ثم يتركه ويتبرأ منه عند المحنة، ولا ينفعه في العاقبة.

والشيطان: إشارة إلى خليفه سماه شيطاناً؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان، أو أراد إبليس وأنه هو الذي حمله على مصادقة أو مخالفة المضل ومخالفة الرسول ﷺ، ثم خذله، أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس. والمعنى الأخير هو الأولى.

فقه الحياة أو الأحكام:

طلب المشركون إنزال الملائكة، فأبان سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له أربع صفات هي:

أ - إن في ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام؛ لأن الباء وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس، روي أن السماء تشقق عن سحب أبيض رقيق مثل الضبابية، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في نبيهم، فتشقق السماء عنه، وهو الذي قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠/٢]. وقوله: ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ جامع لمعنى الآيتين: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١/٨٢] وآية ﴿فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ المذكورة.

وفي ذلك اليوم تنزل الملائكة من السماوات إلى الأرض لحساب الثقلين. ومعنى ﴿تَنْزِيلًا﴾ تأكيد للنزول، ودلالة على إسرعهم فيه.

٢ - يكون الملك الثابت الدائم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحيم، وهذا دليل الألوهية؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك، فبطلت يومئذ أملاك المالكين وانقطعت دعاويهم، وزال كل مَلِكٍ ومملكه، وبقي الملك الحق لله وحده.

٣ - يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين؛ لما ينالهم من الأهوال، ويلحقهم من الخزي والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة، كما دل الحديث المتقدم، وهذه الآية؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً، فهو على المؤمنين يسير.

٤ - إنه يوم يعرض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه، حسرة وألماً على ما فرط في دنياه، فلم يؤمن بربه وبالرسول محمد ﷺ، فكلمة

﴿الظَّالِمُ﴾ للعموم، يعم جميع الظلمة، ويشمل عقبة بن أبي مُعَيْط الذي هم بالإسلام، فمنعه منه صديقه أمية بن خَلَف الجُمَحِي، ويروى: أبي بن خلف أخ أمية. وعُضُّه يديه: فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله، وعدم اتخاذه في الدنيا طريقاً إلى الجنة، فيدعو على نفسه بالويل والهلاك على مخالفة الكافر ومتابعته، ويقول: ﴿لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ عنى أمية، وكفى عنه ولم يصرح باسمه، لئلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به، ولا مقصوراً عليه، بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما.

فهذه العبارات الثلاث: الظالم، وفلان، والشيطان عامة.

والخليل الصاحب قد يضل صاحبه عن ذكر الله والإيمان به والقرآن وموعظة الرسول ﷺ.

والشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية، ثم يخذل أتباعه، والخذل: الترك من الإعانة، والتبرؤ من فعله. وكل من صدَّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله، فهو شيطان للإنسان، خذول عند نزول العذاب والبلاء، كما قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحشر: ٥٩/١٦].

وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «إنما مثْلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُنْذِرَكَ^(١)، وإما أن يتباع منه، وإما أن تجد ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة»^(٢). وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: قيل: يارسول الله، أيُّ جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقته، وذكركم بالآخرة عمله».

(١) أحذاه: أعطاه.

(٢) وأخرجه أبو داود من حديث أنس.

هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۖ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٢ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝٣٣ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٣٤﴾

القراءات:

﴿قَوْمِي اتَّخَذُوا﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو، والبيزي (قومي اتخذوا).

﴿الْقُرْآنَ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحمة وقفاً (القران).

﴿نَبِيٍّ﴾:

وقرأ نافع (نبي).

﴿جِئْنَاكَ﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وقفاً (جيناك).

الإعراب:

في لام ﴿لِنُثَبِّتَ﴾ وجهان: أن تتعلق بفعل مقدر، أي نزلناه لنثبت به فؤادك؛ لقولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ﴾ أو أن تكون اللام لام القسم،

وتقدر النون مع الفعل، وتظهر النون إذا فتحت اللام فيقال: «والله لثبتين» وتسقط إذا كسرت. وكاف ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف دل عليه (نزلناه).

البلاغة:

﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكان، ولكن إلى أهله.

المفردات اللغوية:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ مشتكياً إلى ربه في الدنيا ﴿إِنَّ قَوْمِي﴾ قريشاً ﴿مَهْجُورًا﴾ متروكاً ﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي كما جعلنا عدوًّا من مشركي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوًّا من المشركين، فاصبر كما صبروا، وفيه دليل على أن الله خالق الشر. والعدو: يطلق على الواحد والجمع ﴿هَادِيًا﴾ لك إلى طريق قهرهم ﴿وَنَصِيرًا﴾ ناصراً لك على أعدائك.

﴿لَوْلَا﴾ هلا ﴿جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ دفعة واحدة كالنوراة والإنجيل والزبور ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي أنزلناه كذلك مفرقاً لتقوية قلبك بتفريقه على حفظه وفهمه؛ لأنه ﷺ بخلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام كان أمياً، وكانوا يكتبون، فلو ألقى إليه جُمْلَةً، عانى التعب والإجهاد في حفظه، ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصراً، وتعمقاً في فهم المعنى. وكلمة ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة مصدر محذوف يشير إلى إنزاله مفرقاً ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أتينا به شيئاً بعد شيء، أو قرأناه عليك شيئاً بعد شيء، بتمهل وتؤدة، لتيسير فهمه وحفظه، في مدى ثلاث وعشرين سنة. وأصله الترتيل في الأسنان: وهو تفليجها.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ أي بحال وصفة غريبة ونوع من الكلام يشبه المثل في

تتميقه وتحسينه ورصف لفظه، بقصد القدح في نبوتك وإبطال أمرك ﴿إِلَّا جُنُتْكَ بِالْحَقِّ﴾ الدافع له، أو الدامغ له في جوابه ﴿وَأَحْسَنَ تَقْسِيلاً﴾ أي بما هو أحسن بياناً لهم، وأصح معنى من سؤلهم العجيب الذي كأنه مثل في البطلان.

﴿الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي يساقون ويسحبون على وجوههم، أي مقلوبين ﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾ هو جهنم ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾ أبعد عن الحق طريقاً من غيرهم، وهو كفرهم.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٢):

أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قال المشركون: إن كان محمد ﷺ، كما يزعم نبياً، فَلِمَ يعذب ربه، ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة، فينزل عليه الآية والآيتين، فأنزل الله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾.

المناسبة:

بعد بيان اعتراضات المشركين وأقاويلهم الباطلة، وأوجه تعنتهم، كطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله، وتكذيب القرآن ووصفه بالأساطير، أوضح الله تعالى أن الرسول ﷺ ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القرآن.

التفسير والبيان:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ أي شكوا الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالهم الساقطة قائلاً: يارب، إن قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن، ولم يؤمنوا به، وأعرضوا عن

استماعه واتباعه، فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما حكى تعالى عنهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦/٤١] فكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره، حتى لا يسمعون، فهذا من هجرانه، وكذلك ترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتنال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهُو من هجرانه، كما قال ابن كثير^(١).

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ هذا إيناس لرسول الله ﷺ على ما يلقي من قومه من الأذى والصدود والإعراض، أي لا تحزن يا محمد، فتلك سنة الله في خلقه، فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون عليك الأباطيل، ويهجرون القرآن، جعلنا لكل نبي من أنبياء الأمم الماضين أعداء من المشركين الظالمين، يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢/٦] فاصبر كما صبروا، وامض في تبليغ رسالتك. قال ابن عباس: كان عدو النبي ﷺ أبا جهل، وعدو موسى قارون، وكان قارون ابن عم موسى.

لكن النصر والغلبة للرسول ﷺ، كما قال تعالى:

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ أي وكفى بالله هادياً لك إلى الحق، وهادياً من اتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصالح الدين والدنيا، وناصرك على أعدائك في الدنيا والآخرة.

وقد قرن الله تعالى بين الهداية والنصر؛ لأن الأولى سبيل لتحقيق نصر المؤمنين على الكافرين، وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا

يهتدي أحد بالرسول ﷺ، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن، وللحفاظ على قوة التفوق والغلبة، وإبقاء ميزان القوى راجحاً في صالحهم.

الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد ﷺ:

بعد بيان شكوى الرسول ﷺ قومه إلى ربه، حكى الله تعالى شبهة أخرى للمشركين أهل مكة فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي أضاف المشركون أهل مكة لطعنهم السابق في القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير الأولين، أضافوا شبهة أخرى هي قولهم: إذا كنت تزعم أنك رسول من عند الله، أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة، كما أنزلت التوراة جملة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود؟

ومعنى الآية: لو كان القرآن من عند الله حقاً، فهلا أنزل على محمد ﷺ جملة واحدة، كما نزلت الكتب الإلهية المتقدمة.

فأجابهم الله تعالى عن ذلك بقوله:

﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ أي أنزلناه كذلك مفزقاً، وأتينا به شيئاً بعد شيء وقرأناه على لسان جبريل في مدى ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام.

والحكمة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهمها ما يأتي^(١):

أ - تثبيت قلب النبي ﷺ والمؤمنين بشريعة الله، والعون على حفظ القرآن وفهمه، وتطبيق أحكامه بنحو دقيق وشامل؛ لأن النبي ﷺ كان أمياً، وكانت

(١) انظر وقارن تفسير الرازي: ٧٩/٢٤

أُمته أُمية، لا يعرفون القراءة والكتابة، فلو نزل القرآن جملة واحدة، لصعب عليهم ضبطه، وجاز عليهم السهو والغلط. ثم إن مشاهدة النبي ﷺ جبريل وقتاً بعد وقت مما يقوي عزمته، ويحمّله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح المسيرة، والصمود في وجه التحديات واحتمال أذى قومه، ومتابعة جهاده.

ب - دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة واحدة: فلو طوّل المؤمنون بتحمل أعباء الشريعة دفعة واحدة، فربما وقعوا في الحرج والمشقة، وصار التنفيذ أمراً صعباً غير سهل ولا يسير.

ج - مراعاة مبدأ التدرج في التشريع: فقد كانت العادات والتقاليد الموروثة، والأعراف العامة مهيمنة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم، فلو طوّلوا بالإقلاع عما تحكمت فيهم العادات، لنفروا وأعرضوا وقالوا جميعاً: لا نترك هذا الأمر، فكان من الحكمة والمصلحة والنجاح في التربية، وتغيير تلك العادات المستحكمة أو المألوفة أن ينزل القرآن منجّماً، ويتدرج في الأحكام من مرحلة إلى أخرى، تنهياً بها النفوس لقبول الحكم النهائي.

د - معالجة الوقائع والطوارئ والأحداث وإجابة الأسئلة بما هو الأنسب والأوفق: فلو كان التشريع دفعة واحدة، سواء فيما يتعلق بحالة السلم أو حالة الحرب، لا نكشفت الخطّة، ودبر الأعداء المكائد لتحقيق الغلبة على المسلمين، وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حكم شرعي ما.

ثم أبان تعالى تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (٣١) أي لا يأتيك هؤلاء المشركون المعاندون بحجة أو شبهة، ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق، والتشكيك في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض قولهم، ويبطل حججهم، ويكون أصدق في الواقع، وأبين وأوضح وأفصح

مما يقولون، كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨/٢١].

ويعد وصف القوم المتعتين رسول الله ﷺ بأوصاف كاذبة، أورد الله تعالى وصفهم يوم القيامة بما يدل على سوء حالهم في معادهم وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات، فقال:

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٢١) أي إن أولئك المشركين المقتربين على رسول الله ﷺ، الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم إذلالاً وخزياً وهواناً، ويساقون إليها بالسلاسل والأغلال، هم شر مكاناً (وهو جهنم) من أهل الجنة، وأضل سبيلاً وطريقاً عن الحق. والمقصود منه الزجر عن طريقهم، كما في قوله تعالى المتقدم: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ فلا يراد من ذلك المفاضلة، وإنما بيان سوء حال أهل النار، وحسن حال أهل الجنة، ولفت نظر الكفار إلى أن مكانهم شر من مكان المؤمنين، وسيلهم أضل من سبيل المسلمين.

جاء في صحيح البخاري عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجله قادرٌ على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة».

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مُشاة، وصنفاً رُكبانياً، وصنفاً على وجوههم، قيل: يا رسول الله، وكيف يُحشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يُمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حذب وشوك».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - تَرَكَ المشركون والكفار القرآن في أوضاع متعددة، إما بعدم الاستماع والإصغاء إليه، وإما بترك تدبره وتفهمه، وإما بترك الإيمان به وعدم تصديقه، وإما بترك العمل به وامتنال أوامره واجتناب نواهيه، وإما بالعدول عنه إلى غيره من أنظمة الجاهلية والكفار أمثالهم.

روى أنس عن النبي ﷺ قال: «من تعلَّم القرآن، وعَلَّقَ مصحفه، لم يتعاهده ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالمين، إن عبدك هذا اتخذني مهجوراً، فاقض بيني وبينه».

وقال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: أحدها - هجر سماعه والإيمان به، والثاني - هجر العمل به وإن قرأه وآمن به، والثالث - هجر تحكيمة والتحاكم إليه، والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس - هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب، وكل هذا داخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

٢ - ما من حق إلا ويقابله باطل، وما من مصلح صادق إلا وله أعداء، وكما جعل الله لنبيه محمد عدواً من مشركي قومه كأبي جهل وأمثاله، جعل لكل نبي عدواً من مشركي قومه، فما على الحق والمصلح إلا الصبر كما صبر الأنبياء المتقدمون، والله هادٍ أهل الحق والصلاح، وناصرهم على كل من ناوأهم.

٣ - استدل أهل السنة بآية ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ على أنه تعالى خالق الخير والشر؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك العداوة من جعل الله، وتلك العداوة كفر.

٤ - طلب كفار قريش أو اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً أن ينزل على محمد جملة واحدة، كما أنزلت التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود. والتغاير في طريقة الإنزال له معنى وحكمة.

٥ - إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب النبي ﷺ في تحمله ووعيه؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن أنزل على نبي أمي، ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، فتفريقه ليكون أوعى للنبي ﷺ، وأيسر على العامل به، فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب. وقد ذكرت تلك الفوائد والحكم في أثناء التفسير للآية.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ إما من قول المشركين أي كالتوراة والإنجيل، فيوقف على ﴿كَذَلِكَ﴾ ثم يتبدأ بقوله: ﴿لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ ويجوز الوقف على قوله: ﴿جُمْلَةً وَجِدَّةً﴾ ثم يتبدأ ﴿كَذَلِكَ لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي أنزلناه عليك كذلك متفرقاً لتثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود وأحسن، والقول الثاني قد جاء به التفسير. وقال النحاس: والأولى أن يكون التمام ﴿جُمْلَةً وَجِدَّةً﴾ لأنه إذا وقف على ﴿كَذَلِكَ﴾ صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور، ولم يتقدم لها ذكر. وهذا موافق لرسم القرآن.

٦ - نزل القرآن مرتلاً مرسلًا، أي شيئاً بعد شيء.

٧ - إن الله تعالى مؤيد رسوله وهاديه وناصره، فلو نزل عليه القرآن جملة واحدة، ثم سألوه عن أمر، لم يكن عنده ما يجيب به، فإذا كان مفرقاً ثم سألوه أجاب بوحى من عند الله. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تنبيهاً لفؤاده وأفئدتهم. ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهم، ولو نزل جملة واحدة لزال معنى تنبيه الناس إلى ما فيه الخير والحكمة والصواب.

٨ - أهل النار وهم الكفار يحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كما تقدم، وإما أن القصد الذل والحزى والهوان، وإما الدلالة على الحيرة في طريق الذهاب. وهم في شر مكان؛ لأنهم في جهنم، وأضل ديناً وطريقاً.

قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٢٥﴾ فَقُلْنَا
اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٢٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا
كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
﴿٢٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ
الْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا تَنْبِيْرًا ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْqَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ
أَنكَلِمَ يَكُونُوا يَكُونُوهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾﴾

القراءات:

﴿وَتَمُودًا﴾:

قرئ:

١- (وَتَمُودَ) - ممنوعة من الصرف - وهي قراءة حفص، وحمة، ووقفوا على الدال بالسكون.

٢- (وَتَمُودًا) - مصروفة - وهي قراءة الباقيين، ووقفوا على الألف المبدلة من التنوين.

الإعراب:

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ (قوم) منصوب عطفاً على الهاء والميم في (دمرناهم) أو بتقدير فعل يفسره ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ أي أغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، أو بتقدير فعل «اذكر».

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا﴾ منصوبان بالعطف على (قوم نوح) إذا نصب بتقدير «اذكر» أو بالعطف على (دمرناهم). ولا يجوز العطف على ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾.

﴿وَكَلَّا صَبْرًا﴾ (كلًا) منصوب بفعل تقديره: أنذرنا كلًا؛ لأن ضرب الأمثال في معنى الإنذار، فجاز أن يكون تفسيراً لـ «أنذرنا». ﴿وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيْرًا﴾ (كلًا) منصوب بتبرنا، و﴿تَنْبِيْرًا﴾ مصدر مؤكد.

المفردات اللغوية:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿وَزِيْرًا﴾ معيناً يؤازره في الدعوة إلى الله وإعلاء كلمته، ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة، لتأزرهما في الأمر. والوزير: من يستعان برأيه ويستشار في الأمور، يقال: وزير الملك أو الرئيس لأنه يؤازره ويعينه في أعباء الملك أو الرئاسة ﴿إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِشَايِنُنَا﴾ هم فرعون وقومه القبط ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ أهلكتناهم إهلاكاً، وفيه محذوف تقديره: فذهب إليهم فكذبوهم.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ أي واذكر ﴿لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ أي نوحاً وغيره، أو نوحاً وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ بالطوفان وهو جواب لما ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ﴾ بعدهم أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس ﴿ءَايَةً﴾ عبرة ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أعددنا في الآخرة للكافرين عذاباً مؤلماً، سوى ما يحل بهم في الدنيا. والجملة إما للتعميم، وإما للتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير.

﴿وَعَادًا﴾ أي واذكر عاداً قوم هود ﴿وَتَمُودًا﴾ أو: وتموداً: قوم صالح، فهو إما ممنوع من الصرف على أنه اسم قبيلة، وإما مصروف على أنه الحي أو اسم الأب الأكبر ﴿وَأَصْحَابَ الرُّسُلِ﴾ هم قوم كانوا يعبدون الأصنام ولهم آبار ومواش، فبعث الله إليهم شعيباً، وقيل: غيره، فكذبوه، فبينا هم حول الرُّس: وهي البئر غير المطوية (غير المبنية) قعوداً، انهارت بهم وبمنازلهم، جمع رساس. ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أقواماً بين ذلك المذكور، بين عاد وأصحاب الرس. ﴿وَكَلَّا صَبْرًا لَهُ الْأَمَثَلُ﴾ في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار ﴿وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيْرًا﴾ أهلكتنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم.

﴿وَلَقَدْ أَنَوَّا﴾ أي مرّ كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا﴾ هي سدوم عظمى قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة، بمطر مصحوب بالحجارة. والسوء: مصدر ساء ﴿أَفَكُم يَكُونُوا يَكُونُوهَا﴾ في أثناء سفرهم إلى الشام، فيعتبروا ويتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله. والاستفهام للتقرير. ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ أي بل كانوا كفرّة لا يخافون بعثاً، فلا يؤمنون ولا يتعظون.

المناسبة:

بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث، ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم الرسل، ليعتبر هؤلاء المشركون، ويحذروا ما حلّ بمن سبقهم من الأمم الماضية من أليم العقاب، إذا بقوا على كفرهم وعنادهم، وذكر تعالى أربعة قصص هي ما يأتي:

القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝١٥﴾ بدأ تعالى بذكر موسى، فقال: وتالله لقد آتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً له، أي نبياً مؤازراً ومعيناً وناصرأ. ونبوة هارون ثابتة في آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝١٦﴾ [مريم: ١٩/٥٣] لكنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى عليه السلام، وهو تابع له فيها، لذا أمر الاثنان بتبليغ رسالتهما في قوله تعالى:

﴿فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْغْنَهُمْ نَذِيرًا ۝١٧﴾ أي فقال الله تعالى أمراً موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة وهي إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل، فلا إله غيره، ولا معبود سواه،

فلما ذهبَا كذبهما فرعون وجنوده، كما قال تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرْكَنَ ۚ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۚ ﴿١٩﴾ فَأَرِنَهُ آيَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۚ ﴿٢١﴾﴾ [النازعات: ١٧/٢١-٧٩] وقال سبحانه: ﴿أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي ۚ ﴿٢٢﴾ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ ﴿٢٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَنَّا نَعْلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَن يُقْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْعِنَا ۚ ﴿٢٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۚ ﴿٢٦﴾﴾ [طه: ٢٠/٤٢-٤٦] .

فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وأخيه هارون، ولم يعترفوا بوحدانية الله تعالى، أهلكهم الله إهلاكاً، كما قال: ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا﴾ [محمد: ٤٧/١٠] . فانظروا يا كفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل.

القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام:

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سِلَاسًا ۖ آيَةً﴾ أي واذكر يا محمد لقومك ما فعله قوم نوح حين كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام الذي مكث فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا خمسين، فما آمن به إلا قليل، فأغرقناهم بالطوفان، وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ۚ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَاءَ آذُنٌ وَعِیَّةٌ ۚ ﴿١٢﴾﴾ [الحاقة: ١١/٦٩-١٢] .

وقوله ﴿كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾ قصد به تكذيب نوح عليه السلام، على أساس أن من كذب رسولاً واحداً، فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول، فدعوتهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة، ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول، فإنهم كانوا يكذبون.

ثم عمم تعالى الحكم فقال:

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي وأعدنا عذاباً مؤلماً في الآخرة

لكل ظالم كفر بالله، ولم يؤمن برسله، وسلك سبيلهم في تكذيب الرسل. وفي هذا تهديد لكفار قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلما أصاب قوم نوح.

القصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرُّس:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرِّسِّ﴾ أي واذكر أيها الرسول أيضاً لقومك قصة عاد الذين كذبوا رسولهم هوداً، وقصة قبيلة ثمود الذين كذبوا رسولهم صالحاً، وقصة أصحاب الرس أي البثر وهم قوم من عبدة الأصنام أصحاب آبار وماشية، بعث الله لهم شعباً وقيل غيره، فدعاهم إلى توحيد الله والإيمان به وبرسالته، فكذبوه، فبينما هم حول البثر يعود، خسف الله بهم وبمنازلهم. واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس: هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج.

﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ أي واذكر لهم أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد وأصحاب الرس، لما كذبوا الرسل، أهلكتناهم جميعاً.

﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا نَتِيرًا ۖ﴾ (٣٩) أي وكل واحد من هؤلاء الأقوام بينا لهم الحجج، وأوضحنا لهم الأدلة، وأزحنا الأعذار عنهم، فلم يؤمنوا وإنما كذبوا، بالرغم من الرد على كل الشبهات والاعتراضات، فأهلكناهم إهلاكاً شديداً، كقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ١٧/١٧]. والقرن في الأظهر: هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن آخر، كما ثبت في الصحيحين: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». والتيسير: التفتيت والتكسير.

القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام:

﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ قَارِئَةَ النَّبِيِّ أَمْطَرَتِ مَطَرًا سَوِيًّا﴾ أي ذكر مشركي مكة بعبدة

أخرى، وهي أنهم والله لقد مروا أثناء تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف على سدوم أعظم قرى قوم لوط التي أهلكها الله بالقلب (جعل عاليها سافلها) وبالطر المصحوب بالحجارة من سجيل، كما قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣/٢٦] لارتكابهم الفاحشة.

﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوهَا بَلَّ كَانُوا لَا يَرْجُونَ شُورًا﴾ أي أفلم يروا ما حلّ بتلك القرية من عذاب الله ونكاله، بسبب تكذيبهم بالرسول، وبمخالفتهم أوامر الله، إنهم فعلاً يرون ذلك، ولكنهم لم يعتبروا، ومنشأ عدم العظة والعبرة وتكذيب النبي محمد ﷺ أنهم قوم لا يخافون أو لا يتوقعون نشوراً، أي معاداً يوم القيامة. وهذا تأكيد لما قال تعالى سابقاً في هذه السورة نفسها: ﴿بَلَّ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ [١١] فإن عدم الخوف من اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب هو السبب الجوهرى في الإعراض عن دعوة الرسول ﷺ.

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى ﴿لَا يَرْجُونَ شُورًا﴾ على حقيقته؛ لأن الإنسان لا يتحمل متاعب التكليف إلا لرجاء ثواب الآخرة، فإذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابها، فلا يتحمل تلك المتاعب.

فقه الحياة أو الأحكام:

الغرض من إيراد هذه القصص هنا واضح، وهو تحذير المشركين من تكذيب النبي ﷺ، فيحل بهم من العذاب، كما حلّ بالأُمم الماضية المكذبين رسل الله.

فالقصة الأولى - قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام، كان معهما التوراة، وأمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتهم إلى الإيمان بوجود الله، والإقرار بوحدانيته، فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة والتوحيد، فدمرهم الله تدميراً، وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر.

والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمنًا هو ألف سنة إلا خمسين، مما لم يمكث فيه نبي مع قومه مثل هذا، فبعد أن كذبوه ويئس من إيمانهم، أغرقهم الله جميعاً بالطوفان، وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته، وأعدَّ هؤلاء المشركين من قوم نوح ظالم عذاباً شديداً الألم في الآخرة، ونجَّى الله الذين آمنوا مع نوح في السفينة.

وقوله: ﴿لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ ذكر الجنس، وأراد به نوحاً وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده، فنوح إنما بعث بـ «لا إله إلا الله» وبالإيمان بما يُنزل الله تعالى، فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة.

والقصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، أنذروا جميعاً، وضربت لهم الأمثال الحقة، وبيّنت لهم الحجة، فأبوا الإيمان، وكذبوا الرسل، فأهلكهم الله بالعذاب ودمرهم تدميراً. والرس في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوية.

وأصحاب الرس كما عرفنا كانوا قومًا من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواسٍ، فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام، فدعاهم إلى الإسلام، فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه، فبينما هم حول الرس، خسف الله بهم وبادرهم. وقيل: الرس: قرية باليمامة قتلوا نبيهم، فهلكوا، وهم بقية ثمود.

والقصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرية سدوم إحدى قرى قوم لوط الخمس، دعاهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام، والتطهر من الفاحشة، فأصروا على ما هم عليه؛ لأنهم لا يصدقون بالبعث، أو لا يرجون ثواب الآخرة، فأهلكهم الله بمطر السوء، أي بالحجارة من السماء،

وكان مشركو مكة يعمرون في أسفارهم بتلك المدائن، ومع ذلك لم يعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنكُم لَكُنتُمْ عَلَيْهِمْ مُّصَيِّحِينَ ۝١٣٧﴾ [الصافات: ١٣٧/٣٧] وقال: ﴿وَأَنهَآ لَيَأْمُرُ مُّبِينٌ﴾ [الحجر: ٧٩/١٥].

وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلها، وبقيت واحدة.

استهزاء المشركين بالنبي ﷺ وتسمية دعوته إضلالاً

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝١١﴾
كَأَد لِيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلُّ سَبِيلًا ۝١٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ
عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝١٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَن أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا
كَالْأَنعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝١٤﴾

القراءات:

﴿هُزُوًا﴾:

قرئ:

١- (هُزُوًا) وهي قراءة حفص.

٢- (هزءاً) وهي قراءة خلف، وحمزة وقفاً.

٣- (هزؤاً) وهي قراءة الباقرين.

﴿تَحْسَبُ﴾:

قرئ:

١- (تَحْسِب) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي.

٢- (تَحْسِب) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿إِنْ يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا﴾ «إِنْ» بمعنى «مَا» أي ما يتخذونك إلا ذا هزء أو موضع هزء أو مهزوءاً به، مثل ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ أي ما الكافرون إلا في غرور. ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ محكي بعد قول مضمّر تقديره: قائلين: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾. و﴿أَهَذَا﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِي﴾ خبره، و﴿رَسُولًا﴾ إما منصوب على الحال وهو الأولى، أو على المصدر، يجعل ﴿رَسُولًا﴾ بمعنى «رسالة» مثل قول الشاعر:

لقد كذب الواشون ما نجت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول
أي برسالة.

﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا﴾ «إِنْ» هنا عند البصريين مخففة من الثقيلة.

البلاغة:

﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ الاستفهام للاستهزاء والتهكم، والإشارة للاستحقار.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ تعجيب، وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية به، والأصل: اتخذ هواه إلهاً له، بأن أطاعه وبني عليه دينه، لا يسمع حجة، ولا يبصر دليلاً.

الفردات اللغوية:

﴿إِنْ يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا﴾ أي ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به

﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ هناك محذوف تقديره: يقولون، أو قائلين: أهذا الذي بعث الله رسولاً في دعواه، والاستفهام للاستهزاء والتقدير، والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم. ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا﴾ يصرفنا و﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه قارب إضلالنا، وصرفنا عن آهتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد، لولا أننا ثبتنا على عبادة آهتنا. وهذا اعتراف صريح من المشركين بأن محمداً بلغ الغاية في الدعوة إلى ربه.

﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ عياناً في الآخرة، وهذا كالجواب عن قولهم: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا﴾ فإنهم نسبوا الرسول ﷺ إلى الضلال، وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه، وإن طالبت مدة الإمهال، ولا بد للوعيد أن يلحقهم، فلا يغرنهم التأخير، وسينزل بهم العقاب ويعرفون حيثئذ من أبعد عن الحق طريقاً، أهم أم المؤمنون؟!

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾ أخبرني عن جعل هواه إلهه، بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة، ولا يبصر دليلاً ﴿وَكَيْلًا﴾ حافظاً تحفظه عن اتباع هواه أي مهويه، وتمنعه عن الشرك والمعاصي، وحاله هذا؟ لا، فلا استفهام الأول للتقرير والتعجب، والثاني للإنكار.

﴿أَمْ تَحْسَبُ﴾ بل أحسب ﴿أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفهم ﴿أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ ما تقول لهم، فتجديهم الآيات أو الحجج، فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم، وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه إليه ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ أي ما هم إلا كالسوائم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أبعد عن الحق طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدا بالرعاية، وهم لا يطيعون مولاهم وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة، ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار.

سبب النزول:

نزول الآية (٤١):

روي أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، فإنه كان إذا مرّ رسول الله ﷺ مع صحبه قال مستهزئاً: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟﴾.

المناسبة:

بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله، والظعن في نبوة محمد ﷺ، وعدم الإيمان برسالته، وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك، أبان الله تعالى إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاء، وإساءتهم لهذا الرسول ﷺ بالاستهزاء به، والاستهانة بشخصه، والخط من قدره، متهمين على اختياره للبعثة النبوية، ومغالين في ذلك حتى سموا دعوته إضللاً، ولجؤوا إلى التحذير من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجج البالغة التي شارفت أن تجرفهم إلى الإيمان، وترك دينهم إلى دين الإسلام، لولا ثباتهم على الوثنية، واستمسакهم بعبادة آلهتهم.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول ﷺ وتعييره بالعيب والنقص، فيقول:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ أي إذا رآك أيها النبي المشركون الذين كفروا بالله ورسوله، ما يتخذونك إلا موضع هزاء وسخرية، أو مهزوءاً به، مقارنة بما هم عليه من العزة والسيادة والغنى، وما أنت عليه من الفقر واليتم والمسكنة.

﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ ويقولون على سبيل التنقص والازدراء: أهذا المبعوث من عند الله رسولاً إلينا؟ كما قال تعالى في شأن غيره: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ [الأنعام: ١٠/٦].

قبحهم الله، فلم يكن رسول الله ﷺ إلا المثل الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب، ولكنه العناد في الكفر الذي بصر أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل، وهم في أصائل قلوبهم يرون الحقيقة ويظهرون غيرها، بدليل قولهم الآتي: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ أي قارب محمد أن يشبههم عن عبادة الأصنام، ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام، لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على ما هم عليه، وتمسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة التي لا يقبل بها عاقل رشيد.

وفي هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما يعتقدون من الحقيقة؛ لأنهم عرفوا محمداً الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أربعين عاماً من العمر قبل النبوة، ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو نقد، وإنما على العكس كان محل احترام وإجلال من جميع قومه، كما هو معروف.

ثم إن في هذا القول اعترافاً ضمناً بقوة تأثير محمد ﷺ فيهم، بدعوتهم إلى التوحيد ونبد عبادة الأصنام؛ بحجج بالغة وأدلة دامغة، حتى إنهم شارفوا مفارقة دينهم إلى الإسلام، لولا المكابرة والعناد والاستكبار والغلو، فراحوا يقولون بأن صنيعه إضلال.

وبعد أن حكى الله تعالى كلامهم زَيْفَ طريقتهم وسَفَهَ آراءهم من وجوه ثلاثة:

الأول:

﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ هذا وعيد شديد لهم وتهديد على التعامي عن الحق والإعراض عن الاستدلال والنظر، وعلى وصفهم له بالإضلال، فإنهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مفرّ لهم منه يدركون من أبعد عن الحق طريقاً، أهم أم المؤمنون وهو ﷺ قائدهم، ومن الضّال ومن المضل؟

الثاني:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (٤٣) وهذا تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين الحق، فانظر فيمن جعل هواه إلهه، بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه، واستولى عليه التقليد، وصمّ أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع، فكل ما زين له الهوى شيئاً انقاد له، وحيث لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي، ولن تكون مستطيعاً دعوته إلى الهدى ولا ولياً حافظاً على شؤونه لتقمعه عن الضلال، وترشده إلى الهدى والصواب؛ فما استحسنت بهواه جعله دينه ومذهبه، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨/٣٥] .

قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني، وترك الأول.

وهذا دليل على ألا حجة لهم في عبادة الأصنام إلا التقليد واتباع الأهواء، ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (٢٢) [الغاشية: ٢٢/٨٨] ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٤٥/٥٠] ، وقوله عز وجل: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦/٢] .

الثالث:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٤٤) وهذا ذم أشد مما سبق، لذا عبر عنه بقوله ﴿أَمْ﴾ أي بل للإضراب عما سبق إليه، والمعنى بل أتظن أن أكثرهم يسمعون سماع تدبر وفهم، أو يتفكرون ويفكرون فيما تتلو عليهم، وترشدهم إليه من الفضائل

والأخلاق الحميدة، فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك، ونقلهم إلى العقيدة الصحيحة، فما حالهم إلا كالأنعام السائمة، بل هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة، وأبعد عن الحق طريقاً منها، فإن تلك البهائم تفعل ما هو خير لها ونفع، وتتجنب ما هو ضار بها وخطر عليها، أما هؤلاء فلا يقدرون مصلحتهم حق التقدير، فتراهم متهورين في المعاصي، قاذفين أنفسهم في المهالك، لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون إحسانه، وإساءة الشيطان لهم، ولا يفعلون ما يحقق لهم الثواب الأخروي، ولا يتجنبون ما يؤدي بهم إلى العقاب والعذاب.

والسبب في قوله ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم أن الإسلام حق، لكنه لم يعلن إسلامه لمجرد حب الرياسة.

وهذا دليل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم، وتعطيلهم طاقات الحواس والمواهب الإلهية التي لو فكروا بموجها دون تأثر بعصية، أو تقليد موروث، أو هوى متبع كحب الرعامة والسيطرة، لانقادوا إلى رسالة الحق والتوحيد، وآمنوا بدعوة النبي محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين.

فقه الحياة لو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - اتخذ المشركون النبي ﷺ موضع استهزاء وسخرية، فهل بعد هذا من جرم أفظع منه وأشنع؟

٢ - دلّ قوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ على أمور: هي أنهم سموا ذلك إضلالاً، وأن الرسول ﷺ بلغ أقصى الجهد والاجتهاد في صرفهم عن عبادة الأوثان، وأنهم لم يعترضوا على دلائل النبوة إلا بمحض الجحود والتقليد، وأن القوم أقروا بقوة حجته ﷺ وكمال عقله، لكنهم طاشوا كالمجانين، فاستهزؤوا به، وذلك فعل الجاهل العاجز المتحير في أمره.

٣ - كان الرد الحاسم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة:

أولها:

أنهم حين مشاهدة العذاب يدركون من أضل ديناً أهم أم محمد؟

ثانيها:

أنهم لجهالتهم وإعراضهم عن آيات الله اتخذوا أهواءهم آلهة، فأصروا على الشرك، وقلدوا آباءهم، مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم، وعبدوا الأحجار من غير حجة.

ثالثها:

أن أكثرهم لا يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما يقوله النبي ﷺ فيعقلونه، أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع، وما هم إلا كالأنعام لا يفكرون في الآخرة، بل هم أضل؛ إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام.

٤ - دلّ قوله سبحانه: ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ أي حفيظاً وكفياً حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد، على أن الهداية والضلالة ليستا موكولتين إلى مشيئة النبي ﷺ، وإنما عليه التبليغ. والآية تسلية له عن تركهم الإيمان وإعراضهم عن دعوته.

أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُخْشِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا وَنُشْفِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَآيَ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَئَعْنَنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾﴾

القراءات:

﴿الرِّيحَ﴾:

وقرأ ابن كثير (الرِّيح).

﴿بُشْرًا﴾:

قري:

١- (نُشْرًا) هي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير.

٢- (نُشْرًا) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (بُشْرًا) وهي قراءة عاصم.

٤- (نُشْرًا) وهي قراءة الباقيين.

﴿لِيَذْكُرُوا﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ليذكرُوا).

﴿شَيْنًا﴾:

وقرأ السوسي، وحمزة وقفاً (شينا).

الإعراب:

﴿وَأَنَاسِيَّ﴾ معطوف على ﴿أَنَعَمًا﴾ وواحد (أنسي) أو (إنسان). قال الفراء والزجاج: الأنسي والأناسي كالكرسي والكراسي. وقال الزمخشري: الأناسي: جمع أنسي أو إنسان.

البلاغة:

﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ تشبيه بليغ، حذف منه أداة الشبه ووجه التشبيه، أي كاللباس الساتر.

﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ مقابلة بين الليل والنهار، والنوم والتقلب في المعاش.

﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ استعارة، استعار اليدين لما هو أمام الشيء وقدامه.

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْتَفَاتٍ مِّنَ الْغِيَةِ﴾: ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ إلى التكلم للتعظيم والامتنان.

﴿هَذَا عَذَبٌ فَرَأَتْ وَهَذَا مَلَجٌ أُجَاجٌ﴾ بينهما مقابلة، أي في نهاية العذوبة ونهاية الملوحة.

المفردات اللغوية:

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تنظر. ﴿إِن رَّبِّكَ﴾ إلى صنعه وفعله. ﴿مَدَّ الْقُلُوبَ﴾ بسطه،

والظل: خيال الأشياء المادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين طلوع الشمس حتى غروبها. وهو دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه النافع، مما يدل على أن ذلك فعل الصانع الحكيم. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ ﴿سَاكِناً﴾ ثابتاً مقيماً على حاله في القدر، فلا يزول ولا تذهبه الشمس بأن يجعل الشمس قائمة على وضع واحد. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ أي جعلنا الشمس علامة على الظل، فلو لا الشمس ما عرف الظل. ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً﴾ ﴿٤١﴾ أي أزلنا الظل ومحوناه بإيقاع الشعاع عليه تدريجياً قليلاً قليلاً شيئاً فشيئاً بمعدل سير الشمس في فلكها وبمقدار ارتفاعها.

﴿لِبَاسًا﴾ جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس. ﴿سُبَاتًا﴾ راحة لأبدانكم بقطع الأعمال والمشاكل، من السبت وهو القطع. ﴿نُشُورًا﴾ ذا نشور، أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش وابتغاء الرزق، أو بعثاً من النوم بعث الأموات. ﴿بُشْرًا﴾ مبشرات. ﴿بِئْسَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ﴾ أي قدام المطر، وقرئ: نُشْرًا أي متفرقة قدام المطر، جمع نشور كرسول ورسل. ﴿طَهُورًا﴾ مطهراً يتطهر به، لقوله تعالى: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١/٨] وهو اسم لما يتطهر به، كالوضوء لما يتوضأ به، والوفود لما يوقد به. وتطهير الظواهر دليل على تطهير البواطن.

﴿بَلَدَةً مَّيْنًا﴾ أي لا نبات فيها، والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث، وذكر ميتاً باعتبار المكان، أي لأن البلدة في معنى البلد. والفرق بين المَيِّت بالتخفيف، والمَيِّت بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة، والثاني لمن سيموت. ﴿وَشُقِيِّمٌ﴾ أي الماء. ﴿أَنْعَمًا﴾ هي الإبل والبقر والغنم. ﴿وَأَنَاسٍ كَثِيرًا﴾ هم الناس، جمع أنسي. والمراد: أنعاماً كثيرة وبشراً كثيرين؛ لأن فاعل يراد به الكثرة.

﴿صَرَفَتْهُ﴾ أي الماء بمعنى فرقناه وحولناه من جهة إلى أخرى، ومنه:

تصريف الأمور. ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ أي يتذكروا نعمة الله به ويعتبروا. ﴿كُفُورًا﴾ كفران النعمة وإنكارها وقلة الاكتراث بها، حيث قالوا: مُطَرْنَا بَنُوْءَ كَذَا أي سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيقه من المشرق، يقابله من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً، ما عدا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها، وقيل: إلى الطالع؛ لأنه في سلطانه، وجمعه أنواء.

﴿نَذِيرًا﴾ نبياً ينذر أهلها ويخوفهم، ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيراً، ليُعْظَمَ أجرك. ﴿فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ﴾ في هواهم وفيما يريدون منك وهو تهيج له وللمؤمنين. ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه. ﴿فَلَا تُطِيعِ﴾ والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حَقِّكَ، فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم. ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾ لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. ﴿فُرَاتٍ﴾ مفرط العذوبة. ﴿وَمِلْحَ أُجَاجٍ﴾ شديد الملوحة. ﴿بَرْزَخًا﴾ حاجزاً. ﴿وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ تنافراً بليغاً شديداً أو حداً محدوداً. ﴿سَبًا وَصَهْرًا﴾ أي ذوي نسب وهم الذكور الذين ينسب إليهم، والصهر: أي ذوي صهر وهم الإناث اللاتي يصاهر بهن.

النفاسية:

لما بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في ذلك، ذكر خمسة أدلة دالة بنحو قاطع حساً وعقلاً على وجود الصانع الحكيم، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة.

التفسير والبيان:

أورد الحق تعالى أدلة خمسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية التي

يدركها ويشاهدها عياناً كل مخلوق وهي خلق الظل، والليل والنهار، والرياح والأمطار، والبحار المملحة والعذبة، والإنسان من الماء، وهي ما يلي:

أ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ ألم تنظر أيها الرسول وكل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على كمال قدرته ومنتهى رحمته كيف بسط الظل، يتفياً به الناس طوال النهار، وينعمون فيه بالوقاية من شدة حر الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها. ولو شاء لجعله ثابتاً دائماً على حال واحدة لا يتغير طولاً وقصراً، وإنما جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول المختلفة، وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان، ومن فوائده: اتخاذه مقياساً للزمن، حتى إن الفقهاء جعلوه علامة على بعض أوقات الصلاة، كالظهر عند الزوال، أي تحول الظل نحو المشرق وميل الشمس نحو المغرب، والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله في رأي الجمهور، وعند أبي حنيفة: إذا بلغ ظل كل شيء مثليه.

وهذا على تفسير ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ برؤية العين، والأولى في رأي الرازي حمله على رؤية القلب، والمعنى: ألم تعلم؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله في تمديده غير مرئي.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ أي ثم جعلنا طلوع الشمس علامة على الظل، فلولا طلوعها لما عرف الظل؛ فإن كل شيء يتميز بضده. وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاً، ثم جعل الشمس دليلاً عليه. ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلاً وشيئاً فشيئاً على مهل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعها، حتى لا يبقى على الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة، وقد أظلت الشمس ما فوقه.

وفي إيجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غروبها، وانتقاله من حال إلى حال، وقبضه وبسطه، والتصرف فيه على وفق الحكمة دليل واضح على وجود الإله القادر، الخبير البصير، العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم.

٢ - ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (٤٧) أي والله هو الذي جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس، كما قال: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَمُوتُ﴾ (١) [الليل: ١/٩٢] وجعل النوم كالموت قاطعاً للحركة، توفيراً لراحة الأبدان والحواس والأعضاء، بعد إجهاد النهار، وعناء العمل، فبالنوم تسكن الحركات وتستريح الأعصاب والأعضاء والبدن والروح معاً.

وجعل تعالى النهار مجالاً للانتشار في الأرض، ينتشر فيه الناس لابتغاء الرزق وغيره، ويتوزعون فيه لمعيشهم ومكاسبهم.

وكما أن النوم يشبه الموت، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٦٠/٦] وقال: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢/٣٩] فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث، قال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتنشأ.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الفصل: ٧٣/٢٨].

وفي الليل وسكونه، والنوم وراحته، والنهار وحركته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون، ففي ضوء النهار الحياة والبهجة والحركة والعمل، وفي الليل الهدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح والجهاد، والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماماً ويحقق المقصود على أكمل وجه. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق، فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية، وفي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر.

٣ - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَدَئَ رَحْمَتِهِ﴾ أي والله تعالى الذي يرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ أي وأنزلنا مطراً من السماء، أي السحاب وجعلناه طاهراً مُطَهِّراً، أي وسيلة يتطهر بها في تنظيف الأجسام والملابس والأشياء المختلفة، والانتفاع به في الطعام والشراب وسقي النباتات والحيوانات. والطهور: اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به، والوقود لما يوقد به. روى الشافعي وأحمد وصححه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إن الماء طَهُورٌ لا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ». وروى أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي ﷺ قال لما سئل عن التوضؤ بماء البحر: «هو الطَّهْوَرُ ماؤه، الحلُّ مِيتَه». وقال سعيد بن المسيّب في هذه الآية: أنزله الله طهوراً، لا ينجسه شيء.

﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا﴾ أي وأنزلناه لإحياء الأرض التي لا نبات فيها، وطال انتظارها للغيث، فتصبح بعد ربها مزدهرة بأنواع النبات والزهر والشجر، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥/٢٢].

﴿وَشَفِيفُهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا﴾ أي وليشرب منه الحيوان والإنسان المحتاجان إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجار، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِلُّ الْفَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨/٤٢].

والخلاصة: ذكر الله تعالى لمنافع الماء أمرين: إحياء النبات، لقوله: ﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا﴾ وإحياء الحيوان والإنسان لقوله: ﴿أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا﴾.

والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع انتفاع الكل بالماء هو شدة الحاجة، فالطير والوحش تبعد في طلب الماء، وتصر على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهلي، فلا يعوزها الشرب غالباً.

وتكبير الأنعام والأناسي، ووصفهما بالكثرة، لملاحظة أحوال الماشية

البعيدة عن منابع الماء، وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطر، أما أهل المدن والقرى فيقيمون عادة بقرب الأنهار و منابع الماء، فهم في غنية عن المطر بشرب المياه المجاورة لهم.

وقدم الأنعام وآخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان وكونه عاجزاً عن التعبير عن مراده، أما الإنسان فيفتن في استخراج الماء بوسائل عديدة، ولأن الناس إذا ظفروا بما يسقي أرضهم ومواشيهم، فقد ظفروا أيضاً بسقيهم، فقدّم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ﴾ أي ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرى، فأمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبروا، فإن الحرمان من الشيء ثم الإفاضة به يذكر بفضل الله ونعمته، فيوجب الشكر، ويدفع الإنسان إلى العظة والعبرة، ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة، ويكفرون بها ويحسدونها، وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقي، فيقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا، أي من النجوم الساقطة أو الطالعة، كما ورد في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أَتَذَرُونَّ ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي، مؤمن بالكوكب».

وفسر بعضهم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾ أي تصريف القرآن وتقليب حججه وآياته من حال إلى حال، ليذكر الناس ويتعظوا، ومع ذلك كفر به كثيرون.

وفي إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل على وجوده وقدرته

وحكمته، فإذا ما أحيا الله الأرض الميتة به، تذكر الناس أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، وإذا ما حرم قوم المطر تذكروا أنما أصيبوا بالحرمان بذنب حدث منهم، فيقلعون عما هم عليه، ليتعرضوا إلى رحمة الله. وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر، هناك نعمة عظيمة على الإنسانية وهي إرسال الرسول محمد ﷺ بالقرآن، فقال تعالى:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝٥١﴾ أي لو أردنا أن نبعث في كل قرية رسولا منذرا يخوف الناس من عذاب أليم لفعلنا، ولكننا بعثناك يا محمد إلى الثقلين: الجن والإنس، وإلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٢/٧] وقال: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ٧/١٥٨] وجاء في الصحيحين: «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي إلى العجم والعرب. وفيهما أيضاً: «وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وعموم البعثة لنذخر لك أيها الرسول عظيم الثواب، وواسع الجزاء، فما عليك إلا الجهاد والصبر، ولا تأبه بإعراضهم عن دعوتك. لهذا قال:

﴿فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝٥٢﴾ أي فلا تتبع الكفار فيما يدعونك إليه من مجاملة أو موافقة لأرائهم ومذاهبهم، وجاهدهم بكل سلاح مادي أو عقلي وهو القرآن جهاداً شاملاً لا هوادة فيه، متناسباً مع كل فرصة تنتهزها، كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣/٩]. والجهاد الكبير: هو الذي لا يخالطه فتور.

٤ - ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝٥٣﴾ أي والله الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجان، هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة، وهذا ملح شديد الملوحة، ولكن لا يختلط أحدهما بالآخر، كأن بينهما حاجزاً

منيعاً، وكأنهما ضدان مفترقان متنافران لا يجتمعان، ولا يصل أحدهما إلى الآخر، فهما في مرأى العين واحد، ولكنهما في الحقيقة والواقع منفصلان، كما قال تعالى: ﴿مَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) يَبْتِغِيَانِ بَرْزَخًا لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١)﴾ [الرحمن: ١٩-٢١] وقال: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النمل: ٢٧ / ٦١].

أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مثل هذا الدليل؟ إن الماء ماء واحد، ولكن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح، والله خلق المائين: الحلو والمالح، وجعل الأنهار والعيون والآبار حلوة، وهي البحر الحلو الفرات والزلال، وجعل البحار في المشارق والمغارب والمحيطات الخمس مالحة، وملوحتها سبب لتفاوتها وعدم فسادها، ويتجدد هواء البحر بالمد والجزر، فتستطيع الأسماك في قيعانه العيش بسلام.

هـ - ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)﴾ أي والله سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة، فسواه وعدله، وجعله كامل الخلقة، ذكراً وأنثى كما يشاء، فقسّمه قسمين: ذكوراً تنسب إليهم الأنساب، وإناثاً يصاهر بهن، كما قال: ﴿يَجْعَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣٩)﴾ [القيامة: ٣٩ / ٧٥] وكان الله قديراً بالغ القدرة على كل شيء من هذا وغيره، يخلق ما يريد، وقد أبدع كل شيء خلقه، وأتقن كل ما في الوجود، وهو ما يزال كامل القدرة على الإبداع والخلق والتكوين. وختم الآية بإثبات القدرة هو مسك الختام.

قال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي ﷺ وعلي رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب وصهر. وقال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة.

وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى إذ خلق الإنسان في أحسن تقويم،

وزوده بطاقات الحس والعقل، والمعرفة والتفكير، وأقدره على مخلوقات الدنيا، وجعلها مذللة مسخرة لخدمته ونفعه، فسبحانه من إله بديع الخلق، عجيب الصنع، واهب الوجود، ومُبدع الكون العجيب.

فقه الحياة أو الأحكام:

في هذه الآيات أدلة خمسة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وهي:

أولاً - خلق الظل المقابل للشمس وتمديده طوال النهار وانعدامه عند الظهيرة ما عدا سقف البيت والشجر، حكى أبو عبيدة عن رؤية: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل.

والظل نعمة عظمى للأحياء والعقلاء في كل مكان، لا سيما في البلاد الحارة، ففيه الراحة والهدوء، وتوقي الحر، أو الوقاية من ضربات الشمس الحادة، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُونَا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ [النحل: ١٦/٤٨].

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العين، ويجوز أن تكون من العلم، أي من رؤية القلب. والخطاب وإن كان في الظاهر للرسول ﷺ فهو عام في المعنى.

والشمس دليل على الظل؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، ولولا الشمس ما عرف الظل، ولولا النور ما عرفت الظلمة، فالشمس دليل، أي حجة وبرهان.

ويتفاوت طول الظل وقصره أثناء النهار تفاوتاً سهلاً يسيراً، شيئاً فشيئاً، والله هو الذي يقبضه يسر وسهولة، وكل أمر ربنا عليه يسير.

ثانياً - الليل ستر للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن، والنوم راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال، والنهار ذو نشور، أي انتشار للمعاش، فهو سبب الإحياء للانتشار. والنوم ليلاً يشبه الإماتة، واليقظة نهاراً تشبه البعث، وكان ﷺ إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور».

ثالثاً - الرياح مُبَشِّرَات بهطول المطر، تقود السحب من مكان إلى آخر، والأمطار الهاطلة حياة الأبدان والنباتات والحيوانات، وهي ماء طهور أي ما يتطهر به، والمراد أنه مطهر. وأجمعت الأمة على أن وصف (طهور) يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة.

والمياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة، على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها. والخالط للماء ثلاثة أنواع: نوع يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهر، ونوع يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فعثره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد وسائر المائعات الطاهرات، ونوع يخالفه في الصفتين جميعاً، وهو النجس.

ويرى الجمهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، والكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ويرى أبو حنيفة أنه إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته، كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت النجاسة فيه، فإن وقعت نقطة بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرك طرفاها يتحرك أحدهما فالكل نجس، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس.

وميز الشافعية بين القليل والكثير بمقدار القلتين (١٥ صفيحة) فإذا بلغ الماء قلتين، فوقعت فيه نجاسة، ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهو طاهر مطهر، وإذا غيرت أحد أوصافه، ولو تغيراً يسيراً فنجس؛ لقوله ﷺ فيما رواه أصحاب السنن الأربع عن ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث» أو «لم ينجس» قال الحاكم: على شرط الشيخين: البخاري ومسلم.

ولا حدٌّ عند المالكية بين القليل والكثير، والمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما هو قدر آنية الوضوء والغسل قليل يسير، وما يزيد عن ذلك كثير.

ولا يضر تغير الماء بما في مقره وممره كزرنخ وطحلب وورق شجر ينبت عليه. وكذلك لا يضر ما مات في الماء مما لا دم له، أو له دم سائل من دواب الماء، كالحوت والضفدع إن لم يغيّر ريحه.

والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند المالكية، وطاهر غير مطهر عند الجمهور. ودليل المالكية: الآية التي وصفت الماء بالطهور والمطهر، والأصل في الثابت بقاؤه، والسنة وهو أنه ﷺ توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، وأنه توضأ فأخذ من بلل لحيته، فمسح به رأسه، والقياس: وهو أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراً، فأشبه ما إذا لقي حجارة أو حديداً. ودليل الجمهور قوله ﷺ فيما رواه مسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم^(١) وهو جنب» ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى. والقياس وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار وما كانوا يجمعون تلك المياه، مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء، ولو كان ذلك الماء مطهراً لحملوه ليوم الحاجة^(٢).

والماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات: هو الماء الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار، وما عرفه الناس ماء مطلقاً غير مضاف إلى شيء خالطه كماء الورد، ولا يضره لون أرضه، كما بينا.

ولا بأس في مذهب الجمهور أن يتوضأ الرجل بفضل ماء وضوء المرأة

(١) الماء الدائم: هو الراكد الساكن.

(٢) تفسير الرازي: ٩٢/٢٤

وتوضأ المرأة من فضل ماء وضوء الرجل، سواء انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثني ميمونة قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضاً.

رابعاً - أرسل الله البحرين: العذب والمالح، وجعلهما متجاورين متلاصقين لا يمتزجان ولا يختلطان، وجعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه، وسترأ مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فالبرزخ: الحاجز، والحجر: المانع.

خامساً - خلق الله تعالى من النطفة إنساناً، وجعل من الإنسان صنفين: الذكر والأنثى، وجعل الذكر موضع نسبة النسب، والأنثى سبباً للمصاهرة، وإيجاد قرابات جديدة، فكل من النسب والصهر قرابة ويعمان كل قرى بين آدميين.

وتضمنت الآيات أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال بها على قدرة الله تعالى نعم على بني الإنسان من إيجاد الظل، وتعاقب الليل والنهار، وإنزال الأمطار، وخلق المائين: الحلو والمالح، وتسخير البحار والأنهار لسير المراكب وتنقل الناس، وإيجاد الإنسان بعد العدم، والتنبيه على العبرة في كل ذلك.

كما تضمنت الآيات بيان فضله تعالى في إنزال القرآن على تفسير التصريف بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبيانات فيه، وفي بعثة النبي ﷺ لجميع العالم في الشرق والغرب، فهاتان هما النعمتان العظيمتان على بني الإنسان، وعلى التخصيص المسلمين.

وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرة، وعليه قال الجمهور: إذا لم يكن نسب شرعاً، فلا صهر شرعاً، فلا يحرم الزنى بنت أم

ولا أم بنت، ولا بنتاً من الزنى، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده، ورفع قدرهما، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. وقال الحنفية: تحرم البنت من الزنى أو الأخت أو بنت الابن من الزنى؛ بسبب التولد من ماء الرجل.

جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي

وسبب جعل العبادة للرحمن

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ خَيْرًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝﴾

للقرءات:

﴿فَسَبِّحْ﴾:

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

﴿قِيلَ﴾:

قرأ الكسائي: بإشمام كسرة القاف الضم، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿تَأْمُرُنَا﴾ :

وقرأ حمزة (بأمرنا).

﴿سِرْجًا﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي (سُرْجًا).

﴿أَنْ يَذْكُرَ﴾ :

وقرأ حمزة، وخلف (أَنْ يَذْكُرَ).

الإعراب:

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ﴾ أي على معصية ربه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ ﴿مَنْ﴾ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، و﴿إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ أي إلى قرينة ربه، فحذف المضاف.

﴿وَكَفَىٰ بِهِ يَذُّوبٌ عِبَادَهُ خَيْرًا﴾ أي كفاك الله، فحذف المفعول الذي هو الكاف، والباء: زائدة، و﴿خَيْرًا﴾ تمييز أو حال.

﴿الرَّحْمَنُ فَسَلَّ بِهِ خَيْرًا﴾ ﴿الرَّحْمَنُ﴾: إما خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن، أو مبتدأ، و﴿فَسَلَّ بِهِ﴾ خبره، أو الخبر ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أو بدل من ضمير ﴿أَسْتَوَىٰ﴾.

ويجوز النصب على المدح، والجر على البدل من ﴿الْحَيِّ﴾ و﴿خَيْرًا﴾: مفعول أسأل، وهو وصف لموصوف محذوف، تقديره: فأسأل به إنساناً خبيراً، والباء بمعنى (عن) مثل: فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء.

﴿أَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ ما: إما اسم موصول، والتقدير: للذي تأمرنا به،

فحذف حرف الجر ثم الهاء العائدة إلى الاسم الموصول. وإما مصدرية، فلا يكون هناك شيء محذوف.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ أي الكفار. ﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ بعبادته. ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ بتركها، وهو الأصنام. ﴿ظَهِيرًا﴾ معيناً للشيطان بالعداوة والشرك. ﴿مُبَشِّرًا﴾ بالجنة. ﴿وَنَذِيرًا﴾ مخوفاً من النار. ﴿أَسْتَأْذِنُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على تبليغ ما أرسلت به. ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ﴾ أي لكن فعل من أراد. ﴿سَبِيلًا﴾ طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى، فلا أمنعه من ذلك، أو إلا من أراد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعة. وفيه إشعار بأن الطاعة تعود على صاحبها بالثواب.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ نزهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكمال، قائلاً: سبحان الله والحمد لله. ﴿خَيْرًا﴾ عالماً بالظاهر والباطن. ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي قدر ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهن في لحظة واحدة، ولكنه عدل إلى ذلك لتعليم خلقه الثبوت والتأني في الأمر والتدرج.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي استوى استواء يليق به على العرش الذي هو أعظم من خلق السماوات والأرض وأعظم المخلوقات، وليس خلق العرش بعد خلق السماوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧/١١].

﴿فَسْأَلُ بِهِ خَيْرًا﴾ أي أسأل بالرحمن أي عن الرحمن خبيراً يخبرك بصفاته. ﴿وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ﴾ لكفار مكة أي قال لهم الرسول ﷺ، فهو الأمر بالسجود. ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ للذي تأمرنا به أي تأمرنا بسجوده. ﴿وَزَادَهُمْ﴾ هذا القول ﴿تَقْوَرًا﴾ إعراضاً عن الإيمان.

﴿تَبَارَكَ﴾ تعظم. ﴿بُرُوجًا﴾ منازل الكواكب السيارة الاثني عشر المعروفة وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، المجموعة في قول الشاعر:

حملَ الثَّورُ جَوْزَةَ السَّرَطَانِ ورعى اللَّيْثُ سُنْبَلَ المِيزَانِ
ورمى عَقْرَبُ بَقُوسٍ لِحْدِي نَزَحَ الدُّلُوبُ رَكَّةَ الحَبِيتَانِ
وهي منازل الكواكب السيارة السبعة وهي المَرْيَخُ: وله الحمل والعقرب،
وَالزُّهْرَةُ: ولها الثور والميزان، وُعْطَارْدُ: وله الجوزاء والسنبلة، والقمر: وله
السرطان، والشمس: ولها الأسد، والمشتري: وله القوس والحوت، وَزُحَلُ:
وله الجَدِّي والدُّلُوبُ. ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله:
زُحَلُ شَرَى مَرَيخُهُ مِنْ شَمْسِهِ فَتَزَاهَرَتْ لِعُطَارْدِ الأَقْمَارِ

وسميت بالبروج وهي لغة: القصور العالية للتشبيه بها، فهي للكواكب
السيارة كالمنازل لسكانها. ﴿سِرْجًا﴾ هو الشمس، وقرئ: سُرْجًا بالجمع وهي
الشمس والكواكب الكبار فيها. ﴿وَفَكْرًا مُنِيرًا﴾ مضيئاً بالليل، وقرئ: قمر
جمع قمراء، وخص الشمس والقمر بالذكر لفضيلتهما. ﴿خَلْفَةً﴾ أي يخلف
كل منهما الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ﴿أَنْ
يَذْكُرَ﴾ أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه، فيعلم أنه لا بد له من صانع
حكيم واجب الذات رحيم بالعباد، ويتذكر أيضاً ما فاته في أحدهما من خير
فيفعله في الآخر. ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أن يشكر الله على ما فيه من النعم.

للمناسبة:

بالرغم مما أبان الله تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكون، فإن المشركين
ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام، فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر
ولا ينفع، بلا دليل ولا حجة في ذلك، بل بمجرد التقليد والهوى والتشهي،
تاركين اتباع الرسول ﷺ الذي جاء يشرهم بالخير إن أطاعوا، وينذرهم
بالعذاب إن عصوا وأعرضوا، وهو لا يبتغي على ذلك أجراً.

ثم وجه الله تعالى رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت، العالم
بجميع المعلومات، القادر على كل الممكنات، فلا يرهب جانب المشركين ولا

يخشى بأسهم، وأمره أيضاً بأن يزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك والولد، ويصفه بجميع صفات الكمال، وأبان له أن وجوب السجود والعبادة لا يكون إلا للرحمن الذي خلق الكواكب السيارة وجعل لها منازل، وجعل الليل والنهار في تعاقب دائم للتذكر وتوجيه الشكر لله تعالى.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم ببرهم فيقول:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ أي ويعبد المشركون آلهة من غير الله لا تنفعهم عبادتها، ولا يضرهم هجرها وتركها، ولا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الهوى والتشهي، ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعمة السابق ذكرها في الآيات من مدّ الظل وغيره.

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾ أي وكان الكافر على معصية ربه معيناً للشیطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد: جنس الكافر وهو عام في كل كافر.

قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي سماه رسول الله ﷺ أبا جهل بن هشام. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأولى حمل لفظ ﴿الْكَافِرُ﴾ على العموم، ولأنه أوفق لظاهر قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾ أي إن المشركين قوم حمقى جهال، فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسوله، مع أن الله أرسل رسوله محمداً ﷺ ليبشر من أطاعه بالجنة، وينذر من عصاه بالنار؟ وأما أنت أيها الرسول فلا تأبه بعنادهم وكفرهم، فما أنت إلا نذير وبشير، وعلى الله

الحساب والعقاب، فلا تحزن على عدم إيمانهم. وهل من جهل أعظم من الإمعان في إيذاء من يريد نفعهم في الدنيا والآخرة؟!

ونظير الآية: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغَتْ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧/٥].

وهو يريد نفعهم بمحض الإخلاص دون أن يبغى لنفسه نفعاً من أجر أو غيره، لذا قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي قل أيها الرسول لقومك: لا أطلب على هذا البلاغ وهذا الإنذار أجره من أموالكم، وإنما أفعّل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. و﴿مِنْ﴾ للتأكيد.

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرَ سَبِيلًا﴾ أي لم أسألكم أجراً أبداً، لكن من أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد والتطوعات وغيرها، ويتخذ إلى ربه طريقاً يؤدي به إلى رحمته ونيل ثوابه، بالعمل الصالح، فليفعل ولا يتردد. والمراد: لا تصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي، ولكن اطلبوا الأجر لأنفسكم بفعل الخير وعبادة الله وشكره.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْيِي مُحَمَّدٍ﴾ بعد أن بين سبحانه لرسوله أن الكفار متظاهرون على إيذائه، مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقاً، أمره بأن يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضار، وجلب جميع المنافع، فمن يتوكل عليه فهو حسبه وكافيه من كل شر، وناصره، ثم أمره بأن يترهبه عن كل نقص كالشريك والولد، تزويهاً مقترناً بحمده وشكره، فيقرن بين الحمد والتسبيح، قائلاً: سبحانه الله وبحمده، ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمديك» أي أخلص له العبادة والتوكل. ومعنى التوكل: تفويض الأمر كله لله بعد اتخاذ الأسباب والوسائط المطلوبة شرعاً وعقلاً.

وللآية نظائر كثيرة مثل: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

﴿٩﴾ [الزمل: ٩/٧٣] ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣/١١] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩/٦٧] .

﴿وَكَفَى بِهِ يَذُوتٍ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ أي كفاك الله عالماً علماً تاماً بمعاصي عبادته، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما ظهر منها وما بطن، وهو محصيا عليهم، ومجازيهم عليها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣/٥٧] . وفي هذا سلوة لرسوله، ووعيد للكفار إن لم يؤمنوا على كفرهم ومعاصيهم.

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي إن الله الخبير العليم بكل شيء هو الذي أوجد السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه، ثم استوى على العرش أعظم المخلوقات استواء يليق بعظمته، كما يقول السلف، وهو الأصح، واستوى على العرش كما يقول الخلف، يدبر الأمر، ويقضي بالحق، وهو خير الفاصلين. وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ للترتيب الإخباري، لا للترتيب الزمني؛ لأنها ما دخلت على خلق العرش، بل على رفعه على السماوات.

﴿الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾ أي إن ذلك الخالق هو العظيم الرحمة بكم، فلا تتكلموا إلا عليه، واستعلم أيها السامع من هو خير به، عالم بعظمته، فاتبعه واقتد به. ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد ﷺ، فما قاله فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم فيما يتنازع فيه البشر: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤/٥٣] .

تبين مما ذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول ﷺ بأن يتوكل عليه، وصف نفسه بأمور ثلاثة هي:

الأول - أنه حي لا يموت، وهو قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾.

الثاني - أنه عالم بجميع المعلومات، وهو قوله: ﴿وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾.

الثالث - أنه قادر على جميع الممكنات، وهو المراد من قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لأنه لما كان هو الخالق للسموات والأرض وما بينهما ولا خالق سواه، ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه المنافع ودفع المضار، وأن النعم كلها من جهته، فحيث لا يجوز التوكل إلا عليه.

أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفس، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ أَوْ إِذَا طُوبِيَ لَهُمْ السَّجْدُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وعبادته وحده دون سواه، قالوا: لا نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يُسمى الله باسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ وإذا كنا لا نعرف الرحمن فكيف نسجد له. وهذا شبيه بقول موسى لفرعون: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٤/٧] فقال فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣/٢٦].

﴿أَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ أي أنسجد للذي أمرتنا بالسجود له، لمجرد قولك، من غير أن نعرفه، وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاً، وبعداً عن الحق والصواب، ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول.

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع السجود عندها لقارئها ومستمعها. وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم، ويفردونه بالآلوهية، ويسجدون له. روى الضحاك أن رسول الله ﷺ وأصحابه سجدوا، فلما رأهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين. فهذا هو المراد من قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ أي فزادهم سجودهم نفوراً.

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن السجود، ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن، فقال:

﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (١١)
 يمجّد الله تعالى نفسه ويعظمها على جميل ما خلق في السماوات، فيذكر أنه
 تعاضم وتقدس الله الذي جعل في السماء كواكب عظاماً ومنازل لتلك
 الكواكب السيارة وغيرها، التي عدّها المتقومون ألفاً، ورصدتها الآلات
 الحديثة أكثر من مئتي ألف ألف، وجعل في السماء سراجاً وهي الشمس المنيرة
 التي هي كالسراج في الوجود، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ (النبا: ١٣/٧٨)
 وجعل في السماء أيضاً قمرًا منيرًا، أي مشرقاً مضيئاً، كما قال تعالى:
 ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥/١٠].

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (١٢)
 أي والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر
 ويأتي بعده، توفيقاً لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه
 في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل، فيكون في ذلك عظة لمن
 أراد أن يتذكر ما يجب عليه، ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعه، ويشكر ربه
 على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين: «إن
 الله عز وجل ييسطُ يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وَييسطُ يده بالنهار ليتوب
 مسيء الليل». وقال أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب،
 وقد فاتته قراءة القرآن بالليل: «يا بن الخطاب، لقد أنزل الله فيك آية وتلا:
 ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾
 (١٢). ما فاتك من النوافل بالليل، فاقضه في نهارك، وما فاتك من النهار
 فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب
 أطال صلاة الضحى، فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، فقال: إنه
 بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال: أقضيه، وتلا هذه الآية:
 ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (١٢)

وهذه الآية وما قبلها من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته ووجوده.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

١ - إن مما يشير العجب والدهشة أن الله تعالى بعد أن عدد النعم وبيّن كمال قدرته، وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضرر، بسبب جهلهم وعنادهم، وشأن الكافر أنه معين للشيطان على المعاصي.

٢ - لا سلطان للرسول ﷺ في مجال الإيمان والطاعة على أحد، وإنما تقتصر مهمته على تبشير من أطاعه بالجنة، وإنذار من عصاه بالنار، يفعل ذلك بمحض الإخلاص وحب الخير للناس، دون أن يطلب على التبليغ والإنذار أو الوحي والقرآن أجراً ولا جزاء ولا شكوراً.

لكن باب التنافس في القربات والمبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه، فمن أراد أن ينفق من ماله في سبيل الله من جهاد وصدقات وغيرها فليفعل.

٣ - على الرسول ﷺ وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. والتوكل: اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور، وأن الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها. ويجب تنزيه الله تعالى عما يصفه الكفار به من الشركاء، فيقول الواحد: سبحانه الله ومجده، سبحانه الله العظيم أستغفر الله، كما ورد في المأثور. والتسبيح: التنزيه. وحسبك أيها الإنسان أن الله عليم بكل شيء من أمورك ظاهرها وباطنها، فيجازيك عليها خيراً أو شراً.

٤ - إن الله تعالى هو الحي الدائم الباقي الذي لا يموت ولا يفنى، وهو عالم بجميع المعلومات، قادر على كل الممكنات.

٥ - الله سبحانه هو خالق كل شيء، خلق جميع السماوات في ارتفاعها واتساعها، وخلق جميع الأرضين في سفولها وكثافتها. وقد أتم خلق السماء والأرض في ستة أيام لتعليم الناس الثبوت والتروي والتؤدة. وخلق العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، وما على الجاهل إلا أن يسأل خبيراً بالله من رسول أو عالم، ثم يتبعه ويقتدي به.

قال الرازي في تفسير قوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: الاستقرار غير جائز؛ لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث، ويقتضي التركيب والبعضية، وكل ذلك على الله محال، بل المراد: ثم خلق العرش ورفع على السماوات، وهو مستولٍ، كقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ [محمد: ٤٧/٣١] فإن المراد حتى يجاهد المجاهدون ونحن بهم عالمون. وليس خلق العرش بعد خلق السماوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ١١/٧] وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ ما دخلت على خلق العرش، بل على رفعه على السماوات.

٦ - استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود للرحمن، قالوا على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمن؟ أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون: مسيلمة الكذاب، أنسجد لما تأمرنا أنت يا محمد؟ وزادهم هذا الأمر نفوراً عن الدين، ومن شأنه حملهم على الفعل والقبول. كان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفوراً.

٧ - من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته: جعله في السماء بروجاً، أي منازل للكواكب العظام كالزهرة والمشتري وزُحل والسماكين ونحوها، وجعله فيها الشمس ضياء والقمر نوراً ينير الأرض إذا طلع، وجعله الليل والنهار في تعاقب دائم في الضياء والظلام والزيادة والنقصان، لا عبثاً وإنما ليتذكر المقصر تقصيره والمسيء إساءته، فيصلح ما بدر منه، ويشكر الله تعالى على نعمه عليه

في العقل والفكر والفهم. قال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل.

ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكر، وفي النهار حركة وتصرف وانشغال قد يشغل عن التذكر، أو يكون سبباً لتذكر ما مر من الليل بالنوم، فيستدرك المؤمن ما فاته في أحدهما من الخير في وقت الآخر، فهما وقتان للمتذكرين والشاكرين، والله يتقبل عمل الليل وعمل النهار، فهو الحَيُّ القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

ثم إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكر، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٦) [القصص: ٧٣/٢٨].

صفات عباد الرحمن

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ (٢٥) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ۝ (٢٦) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ۝ (٢٧) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ (٢٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ (٢٩) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ (٣٠) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ (٣١) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَرَ وَعَمِلَ غَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (٣٢) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَبُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ (٣٣) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ (٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ (٣٥) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّعْتَ إِمَامًا ۝ (٣٦) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجْوَى وَسَلَامًا ۝ (٣٧) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ (٣٨) قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝ (٣٩)﴾

القراءات:

﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾:

قرئ:

١- (ولم يفتروا) وهي قراءة نافع، وابن عامر.

٢- (ولم يفتروا) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو.

٣- (وَلَمْ يَقْرُؤَا) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُضَعَّفُ﴾ ، ﴿وَيُحْلَدُ﴾ :

قرئ:

١- (يُضَعَّفُ، وَيُحْلَدُ) وهي قراءة ابن كثير.

٢- (يُضَعَّفُ، وَيُحْلَدُ) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (يُضَاعَفُ، وَيُحْلَدُ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿فِيهِ مُهَانًا﴾ :

بصلة هاء (فيه) بياء مدية، قرأ ابن كثير، وحفص.

وقرأ الباقيون بترك الصلة.

﴿وَذُرِّيَّتَنَا﴾ :

قرئ:

١- (وَذُرِّيَّتَانَا) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص.

٢- (وَذُرِّيَّتَا) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَيُلْقُونَ﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي (وَيُلْقُونَ).

الإعراب:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ﴾.

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ﴾ إلى قوله:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا﴾ مبتدأ، وخبره ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾.

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ منصوب على المصدر أي (تسليماً) فسلام في موضع تسليم.
﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ اسم ﴿كَانَ﴾ مضمَر فيها، و﴿قَوَامًا﴾ خبرها، أي كان الإنفاق ذا قوام بين الإسراف والإقتار. ويجوز جعل ﴿بَيْنَ﴾ متعلقاً بخبر ﴿كَانَ﴾ أي كائناً بين ذلك، فيكون ﴿قَوَامًا﴾ خبراً بعد خبر.
خبر.

﴿يُضَعَّفُ﴾ بالجزم: بدل من ﴿يَلْقَ أَنَامًا﴾ والفعل يبدل من الفعل، كما يبدل الاسم من الاسم. ويقرأ بالضم على أنه في موضع الحال، أو على الاستئناف والقطع مما قبله.

﴿مَتَابًا﴾ منصوب على المصدر، وهو مصدر مؤكد. وأصله: مَتَوَبٌ، فنقلت الفتحة من الواو إلى التاء، فتحركت في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلت ألفاً.

﴿كَرَامًا﴾ حال من واو ﴿مُرُوا﴾.

﴿صَبًا وَعُمَيَانًا﴾ حال من واو ﴿لَمْ يَخْرُوا﴾.

﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ﴿إِمَامًا﴾ أي إماماً واحداً أريد به الجمع، أي أئمة كثيراً، واكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به، كقولهم: نزلنا الوادي فصِدْنَا غزاً كثيراً، أي غزلاًناً. ويجوز أن يكون جمع (أَم) على وزن فاعل، وفاعل يجمع على فَعَال نحو قائم وقيام وصاحب وصحاب.

﴿لِزَامًا﴾ خبر ﴿يَكُونُ﴾ واسمها مضمَر فيها، وتقديره: فسوف يكون التكذيب لزاماً؛ لدلالة قوله: ﴿كَذَّبْتُمْ﴾.

البلاغة:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ الإضافة للتشريف والتكريم.

﴿سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ و﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ بين كل طباق.

﴿حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ و﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ مقابلة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار.

﴿لَنْ يَجْرُوا عَلَيْهَا ضَمًّا وَعُمِيَانًا﴾ استعارة، استعار لمن يتغافل عن الهداية والإنذار حال من لا يسمع ولا يبصر.

﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ كناية عن الفرحة والسرور، وكذلك ﴿الْفُرْقَةَ﴾ كناية عن الدرجات العالية في الجنة.

المفردات اللغوية:

﴿هَوْنًا﴾ الهون: اللين والرفق، والمراد أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار، دون تكبر ولا تجبر. ﴿الْجَاهِلُونَ﴾ السفهاء. ﴿سَلَمًا﴾ أي تسليم متاركة بلا خير ولا شر، أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. ﴿يَبْتَئُونَ﴾ يدركون الليل، ناموا أو لم يناموا. ﴿سُجَّدًا﴾ جمع ساجد. ﴿وَقِيَمًا﴾ أي قائمين يصلون بالليل. وخَصَّ البيوتة؛ لأن العبادة بالليل أبعد عن الرياء، وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى.

﴿عَرَامًا﴾ لازماً لا يفارق؛ لأنه عذاب دائم، وهو إشارة إلى أنهم مع اجتهدهم في عبادة الحق خائفون من العذاب، مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم، لعدم اعتدادهم بأعمالهم. ﴿سَاءَتْ﴾ بُسَّتْ. ﴿مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ موضع استقرار وإقامة. والجملة تعليل لما سبق.

﴿أَنفَقُوا﴾ على عيالهم وأنفسهم. ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ لم يجاوزوا الحد

المعتاد، ولم يضيّقوا تضيق الشحيح، والقتّر والإقتار والتقتير: البخل. ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أي كان الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطاً عدلاً. وقرئ بكسر القاف أي مايقام به الحاجة، لا يفضل عنها ولا ينقص، وهو ما يدوم عليه الأمر ويستقر.

﴿لَا يَدْعُونَ﴾ لا يعبدون ولا يشركون. ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي حرّمها بمعنى حرّم قتلها. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ واحداً من الثلاثة. ﴿أَنَامًا﴾ عقوبة وجزاء إثم في الآخرة، والأثام: الإثم، والمراد جزاؤه. ﴿يُضَعَّفُ﴾ وفي قراءة: يضعّف، وسبب مضاعفة العذاب انضمام المعصية إلى الكفر. ﴿مُهَانًا﴾ ذليلاً مستحقراً. ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أي في الآخرة. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي ولم يزل متصفاً بذلك، فيعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. ﴿وَمَنْ تَابَ﴾ من ذنوبه أو معاصيه، بتركها والندم عليها. ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يتلافى به ما فرط. ﴿فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله، ماحياً للعقاب، ومحصلاً للثواب، فيجازيه عليه. وهذا تعميم بعد تخصيص.

﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ لا يقيمون الشهادة الباطلة أو الكاذبة، و﴿الزُّورَ﴾ الكذب والباطل، والمقصود: لا يعينون أهل الباطل على باطلهم. ﴿بِاللَّغْوِ﴾ ما يجب أن يلغى وي طرح من الكلام القبيح وغيره. ﴿مَرُوءًا كِرَامًا﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي وعظوا بالقرآن. ﴿لَمْ يَخْرُوْا عَلَيْهَا﴾ يسقطوا، والخرور: السقوط على غير نظام ولا ترتيب. ﴿صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ المراد: لم يقيموا عليها غير واعين ولا متبصرين بما فيها، كمن لا يسمع ولا يبصر، بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية، مبصرين ناظرين متفتحين. ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ لنا بأن نراهم مطيعين لنا، والمراد: الفرح والسرور

بتوفيقهم للطاعة وحياسة الفضائل، فإن المؤمن يسرّ قلبه بطاعة أهله وأولاده لربهم، ليلحقوا به في الجنة. و﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾ ابتدائية أو بيانية. وتنكير الأعين للتعظيم، والإتيان بجمع القلة في كلمة ﴿أَعْيُنِ﴾ لأن المراد أعين المتقين، وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم. «وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» في الخير، يقتدون بنا في أمر الدين، بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. وأفرده، وأراد به الجمع، أي أئمة يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين؛ لأنه يستعمل للمفرد والجمع.

﴿الْفُرْقَةَ﴾ كل بناء مرتفع عال، والمراد الدرجة العليا في الجنة أو أعلى مواضع الجنة، وهي اسم جنس أريد به الجمع، لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْفُرُوقِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٤/٣٧]. ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم على المشاق والقيام بطاعة الله. ﴿وَلَقَّوْكَ فِيهَا﴾ بالتشديد، والتخفيف، أي يلقون في الغرفة. ﴿نَجِيَّةً وَسَلَامًا﴾ من الملائكة، أي تحيهم الملائكة ويسلمون عليهم، وهو دعاء بالتعمير والسلامة. أو يحمي بعضهم بعضاً ويسلم عليه. ﴿حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ موضع استقرار وإقامة دائمة لهم.

﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ﴾ ما يعتد بكم ولا يبالي ولا يكثر، و﴿مَا﴾: نافية. ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ إياه في الشدائد، فيكشفها، أو عبادتكم له تعالى، فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة، وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ أي كيف يعبا بكم وقد ﴿كَذَّبْتُمْ﴾ الرسول والقرآن. ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي سوف يكون العذاب وجزاء التكذيب ملازماً لكم في الآخرة حتى يقذفكم في النار، بعدما يحل بكم في الدنيا، فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ دلّ عليه ما قبله، أي لولا دعاؤكم لم يبالي بكم.

سبب النزول:

نزول الآية (٦٨):

«وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ»: أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً، وهو خالقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» الآية.

وأخرج الشيخان عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً ﷺ، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تحببنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» إلى قوله: «عَفْوَكَ رَجِيماً». ونزل: «قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» [الزمر: ٥٣/٣٩].

سبب نزول الآية (٧٠):

«إِلَّا مَنْ تَابَ»: أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما أنزلت في الفرقان: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» الآية، قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس بغير حق، ودعونا مع الله إلهاً آخر، وأتيننا الفواحش، فنزلت: «إِلَّا مَنْ تَابَ» الآية.

للناسية:

بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، وإعراض الكافرين عن السجود له، بالرغم من إطلاعهم على دلائل التوحيد والقدرة الإلهية، ذكر صفات المؤمنين عباد الرحمن التي استحقوا من أجلها أعلى منازل الجنان، وأنه خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبادة، مما يدل على

أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات، فمن أطاع الله وعبدته وشغل سمعه وبصره وقلبه ولسانه بما أمره، فهو الذي يستحق اسم العبودية.

ووصفهم سبحانه بتسع صفات كما ذكر الرازي، وقال القرطبي: وصف تعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة صفة حميدة من التحلي والتخلي، وهي: (التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والزهادة عن الشرك، والبعد عن الزنى والقتل، والتوبة وتجنب الكذب، والعفو عن المسيء، وقبول المواعظ، والابتغال إلى الله).

ثم بين الله تعالى جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا^(١).

التفسير والبيان:

هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات في الجنة، وهي في الجملة تسع صفات:

أ - التواضع: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي وعباد الله المخلصون الربانيون الذين لهم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين يمشون في سكونة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، يطؤون الأرض برفق، ويعاملون الناس بلين، لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، كما قال تعالى حاكياً وصية لقمان لابنه: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨/٣١].

وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءً، وإنما بعزة وأنفة هي عزة

(١) تفسير القرطبي: ١٣/٨٣

المؤمن المتواضع لله وحده، فقد كان النبي ﷺ سيد ولد آدم إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب^(١)، وكأنما الأرض تطوى له.

وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً، فقال: مالك أنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدَّرة، وأمره أن يمشي بقوة.

وإنما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار، كما قال رسول الله ﷺ في الصحيحين عن أبي هريرة: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

وروي أيضاً أن عمر رضي الله عنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته، فقال: إن البُخْترَ مِشْيَةٌ تُكْرَهُ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وقد مدح الله أقواماً فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَسَوَّوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ فاقصد في مشيتك.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧/١٧].

٢ - الحلم أو الكلام الطيب: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ أي إذا سفه عليهم الجاهل بالقول السيئ، لم يقابلوهم بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيراً، كما كان رسول الله ﷺ لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماً، وكما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [التقصير: ٥٥/٢٨]. قال النحاس: ليس ﴿سَلَامًا﴾ من التسليم، إنما هو من التسلم، تقول العرب: سلاماً، أي تسلماً منك، أي براءة منك.

وروي الإمام أحمد عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله ﷺ -

(١) أي كأنما ينحدر من مكان عال مرتفع.

وَسَبَّ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَهُ، فَجَعَلَ الْمَسْبُوبُ يَقُولُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ - : «أَمَا إِنْ مَلَكَأَ بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ، كُلَّمَا شَتَمَكَ هَذَا، قَالَ لَهُ: بَلْ أَنْتَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا قُلْتَ لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ: لَا، بَلْ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ».

وقوله: ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ يعني قالوا سداداً، أو ردوا معروفاً من القول. وقال الحسن البصري: قالوا: سلام عليكم: إن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون.

هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى، ثم ذكر الله تعالى صفاتهم فيما بينه وبينهم فقال:

٣ - التهجد ليلاً: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ أي إن سيرتهم في الليل كسيرتهم في النهار، فنهارهم خير نهار، وليلهم خير ليل، فإذا أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم، يصلون بعض الليل أو أكثره، طائعين عابدين، كما قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧/٥١-١٨] ، وقال سبحانه: ﴿تَسْجُدُ لَهُمْ فِي اللَّيْلِ وَقُلُوبُهُمْ فَتَرُفَةٌ﴾ [الأنبياء: ١٦/٣٢] ، وقال عز وجل: ﴿أَمَنَ هُوَ قَلْبُكَ عِندَ رَبِّكَ﴾ [الزمر: ٩/٣٩] .

قال ابن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء، فقد بات لله ساجداً وقائماً.

٤ - الخوف من عذاب الله: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي والذين يخافون ربهم ويدعونه في وجل، ويقولون في حذر: ربنا أبعد عنا عذاب جهنم وشدته، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠/٢٣] . ثم ذكر تعالى أن علة سؤلهم ودعائهم شيان:

الأول - ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أي إن عذاباً كان ملازماً دائماً للإنسان العاصي، لزوم الدائن الغريم لمدينه، أو هلاكاً وخساراً لازماً.

الثاني - ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ أي إن جهنم بشئ المنزل مستقرّاً ومنظراً يستقر فيه، وبشئ المقيّل مقاماً. وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل من اكتوى بشيء من نار الدنيا.

٥ - الاعتدال في الإنفاق: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو عيالهم ليسوا بالمبذّرين في إنفاقهم، فلا ينفقون فوق الحاجة، ولا بالبخلاء، فيقتصرون في حقهم وفيما يجب عليهم، بل ينفقون عدلاً وسطاً خياراً، بقدر الحاجة، وخير الأمور أوسطها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩/١٧] أي الوسطية في الاعتدال، وترك الإسراف والتقتير.

وهذا أساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في الإسلام، روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «من فقه الرجل قصده في معيشته». وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عال من اقتصد». وروى الحافظ أبو بكر البزار عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة».

فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: ٢٧/١٧] ومن المعلوم أنه لا سرف في الخير، ولا خير في السرف، قال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر:

الحسنة بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الشرف أن تأكل كل ما اشتهيت».

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين، وإنما هي من صفات المشركين والفاسقين فقال:

٦ - البعد عن الشرك والقتل والزنى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» أي والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آخر، فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكاً آخر، وإنما يخلصون له الطاعة والعبادة، ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق، كالكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، وقتل النفس بغير حق، ويكون القتل بحكم الحاكم أو القاضي لا برأي شخصي، ولا يزنون، وهذه أعظم الجرائم: الشرك، والقتل العمد العدوان، والزنى، والجريمة الأولى عدوان على الله، والثانية عدوان على الإنسانية، والثالثة عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض.

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثاً، صارت إحدى عشرة، كما ذكر القرطبي. ثم توعد الله تعالى مرتكب هذه الجرائم فقال:

«وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا» (٦٩) أي ومن يفعل واحدة من تلك الجرائم الثلاث، يلق في الآخرة عقاباً شديداً وجزاء إثم وذنبه الذي ارتكبه، بل يضاعف له العذاب ضعفين بسبب انضمام المعصية إلى الكفر، ويخلد في نار جهنم أبداً مع الإهانة والإذلال والاحتقار، وذلك عذابان: حسي ومعنوي.

ثم فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة فقال: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (٧٠) أي لكن من تاب في الدنيا إلى

الله عز وجل عن جميع ذلك بأن أقلع عن الذنب، وندم على المعصية، وكان مؤمناً مصداقاً بالله ورسله واليوم الآخر، وعمل الصالحات، فأولئك يمحو الله عنهم بالتوبة السيئات، ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة، أو تنقلب تلك السيئات الماضية بالتوبة نفسها حسنات. روى أبو ذر عن النبي ﷺ: «إِنَّ السَّيِّئَاتِ تَبْدُلُ بِحَسَنَاتٍ» وروى أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ أن النبي ﷺ قال: «أَتَبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنَ» وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١/ ١١٤].

والخلاصة: في معنى قوله ﴿يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قولان^(١):

القول الأول - إنهم بدّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصاً، وأبدلهم بالفجور إحصاناً، وبالكفر إسلاماً. أي إن التبديل يكون في الدنيا، وأثره في الآخرة.

والقول الثاني - إن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم، واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، أي إن التبديل يكون في الآخرة.

والظاهر القول الأول، وأن التوبة تجب ما قبلها، وتفتح للتائب صفحة جديدة، فيثاب على الأعمال الصالحة، ويعاقب على السيئات، كغيره من المؤمنين.

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (٦) أي ومن تاب

(١) تفسير الرازي: ١١٢/٢٤، تفسير ابن كثير: ٣٢٧/٣

عن معاصيه، وعمل الأعمال الصالحة، فإن الله يقبل توبته، لأنه رجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله، فيمحو عنه العقاب، ويجزل له الثواب.

وهذا تعميم لقبول التوبة عن جميع المعاصي، بعد تخصيص قبولها ممن تاب عن كبائر المعاصي السابقة التي هي الشرك والقتل العمد والزنى.

وللآية نظائر كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [التوبة: ١٠٤/٩] وقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣/٣٩].

٧ - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْغَوْرِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [٧] أي الذين لا يشهدون شهادة الزور وهي الكذب متعمداً على غيره، أو لا يحضرون مواضع الكذب، قال ابن كثير: والأظهر من السياق أن المراد لا يحضرون الزور، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِالْغَوْرِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مرواً، ولم يتدنسوا منه بشيء. ونظير الآية: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي الْجَهْلِيلِينَ﴾ [الفصص: ٥٥/٢٨].

والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو أو الغفوة عن المسيء، ويستدل بها الفقهاء على الأمر الأول، كما ورد في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً، قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» فما يزال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويستحجم وجهه (يطلبه بالسواد) ويحلق رأسه، ويطوف به السوق.

٨ - قبول المواعظ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ (٧٣) أي والذين إذا ذُكِّروا بالآيات، أكبوا عليها حرصاً على استماعها، وأقبلوا على من ذكَّروهم بها بأذانٍ صاغية واعية، وعيون مبصرة متفتحة، وقلوب مستوعبة، لا كالكفار والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به، ولم يغيروا ما هم عليه، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم، وجهلهم وطغيانهم، كأنهم صم عمي، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١١٢) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٤/٩-١٢٥).

٩ - الابتغال إلى الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤) أي والذين يبتغون إلى ربهم داعين الله أن يرزقهم زوجات صالحات وأولاداً مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون الخير، ويتعدون عن الشر، تفرُّ بهم أعينهم، وتُسَرُّ بهم نفوسهم، فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرَّت عينه، وسُرَّ قلبه في الدنيا والآخرة. ويدعونه أيضاً أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر الدين.

وبذلك أحيوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبر، وذلك أكثر ثواباً، وأحسن مآباً. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها، قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء: ٨٤/٢٦).

ثم ذكر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال:

﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ﴾ (٧٥) أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة، والأقوال والأفعال الحميدة يجزون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامُونَ﴾ [سبا: ٣٤/٣٧] وهي المنازل العالية، والدرجات الرفيعة في الجنان، بصبرهم على القيام بها، ويلقون في الجنة تحيةً وسلاماً، أي يتبدرون فيها بالتحية والإكرام، ويعاملون بالتوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام، كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ﴾ (الرعد: ١٣/٢٣-٢٤). ودل قوله: ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ على أن الجنة بالاستحقاق.

ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام، على عكس العصاة الذين يضاعف لهم العذاب، مع الإهانة والاحتقار.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ﴾ (٧٦) أي إن نعيمهم دائم لا ينقطع، فهم مقيمون في الجنان، إقامة مستمرة لا يتحولون، ولا يموتون ولا يزولون عنها، ولا ييغون عنها حولاً، حسنت منظراً، وطابت مقيلاً ومنزلاً، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُورٌ﴾ (هود: ١١/١٠٨).

والخلاصة: إن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلى في الجنة أولاً، وبالتعظيم ثانياً، ثم بين أن صفتيها الدوام: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، والخلوص أيضاً: ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾.

﴿قُلْ مَا يَسْبُوَنَّكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي إن الله غني عن عباده، وإنما كلفهم ليتفتعوا، وعذبهم لعصيانهم، فلا يبالي بهم ولا يكثرث إذا لم يؤمنوا به ولم يعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً،

كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الذاريات: ٥٦/٥١].

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي إنكم أيها الكافرون والعصاة إذا كذبتُم رسلِي، ولم تؤمنوا بلقائي، فسوف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً ومؤدياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (١٦٦) خَلِيدٌ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٧٧) [هود: ١٠٦/١١-١٠٧].
واللزام: الملازمة.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه هي صفات عباد الرحمن، وهي إحدى عشرة صفة، يستحق بها أهلها المنازل العالية في الجنان.

الصفة الأولى:

التواضع والطاعة لله تعالى: ويكون ذلك بالعلم بالله والخوف منه، والمعرفة بأحكامه، والخشية من عذابه وعقابه.

الصفة الثانية:

الحلم والكلام الطيب: فإذا أُوذُوا قابلوا بالإساءة بالإحسان، قال الحسن البصري: «حُلُمَاءُ، إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجْهَلُوا» أي على نقيض خلق الجاهلية: «ونجهل فوق جهل الجاهلين» وإنما يقول المؤمن للجاهل كلاماً موصوفاً بالرفق واللين.

الصفة الثالثة:

التهجد ليلاً: أي العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليل، فإنها أكثر خشوعاً، وأضبط معنى، وأبعد عن الرياء.

الصفة الرابعة:

الخوف من عذاب الله تعالى: أي إنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجِلون من عذاب الله، سواء في سجودهم وقيامهم؛ لأن عذاب جهنم لازم دائم غير مفارق، وبئس المستقر، وبئس المقام، وهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم، كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى النجاح.

الصفة الخامسة:

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير، والمراد من النفقة نفقة الطاعات في المباحات، فهذه يطالب فيها الإنسان ألا يفرط فيها حتى يضيع حقاً آخر أو عيلاً، وألا يضيق أيضاً ويقتّر، حتى يبيع العيال، ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب حاله وعياله، وصبره وجلده على الكسب، وخير الأمور أوساطها، وهذه الوسطية خير للإنسان في دينه وصحته ودنياه وآخرته.

أما النفقة في معصية الله فهو محظور حظرت الشريعة قليلاً كان أو كثيراً، وكذلك التعدي على مال الغير، هو حرام أيضاً.

الصفة السادسة:

البعد عن الشرك: وهو عبادة أحد مع الله أو عبادة غير الله، وهو أكبر الجرائم، لذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨/٤].

الصفة السابعة:

الابتعاد عن القتل العمد: وهو إزهاق النفس الإنسانية عمداً دون حق، وهو اعتداء على صنع الله، وإهدار لحق الحياة الذي هو أقدس حقوق الإنسان. أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زنى المحصن أو القصاص فجائز من قبل الحاكم.

الصفة الثامنة:

اجتناب الزنى: وهو انتهاك حرمة العرض، وهو جريمة خطيرة تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وإشاعة الأمراض، وهدم الحقوق، وإثارة العداوات والأحقاد والبغضاء.

ومن يرتكب هذه الجرائم العظمى (الشرك، والقتل، والزنى) يضاعف له العذاب في نار جهنم، ويكون مخلداً فيها ذليلاً خاسئاً مبعداً مطروداً من رحمة الله تعالى.

لكن إذا تاب الكافر والقاتل والزاني تقبل توبته، ويبدل الله سيئته حسنة إما في الدنيا على رأي، بأن يجعل الإيمان محل الشرك، والإخلاص محل الشك، والإحصان مكان الفجور، وإما في الآخرة على رأي آخر فيمن غلبت حسناته على سيئاته. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران، أي يغفر الله لهم تلك السيئات، لا أن يبدلها حسنات.

ثم أكد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان.

الصفة التاسعة:

تجنب الكذب والباطل وشهادة الزور، فلا يحضر المسلم مجالس اللغو والكذب والغناء واللهو ونحوها، ولا يؤدي شهادة الزور مهما كانت البواعث والأسباب؛ لأنها محرمة لذاتها. لذا قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبداً، وإن تاب وحسنت حاله، فأمره إلى الله تعالى.

الصفة العاشرة:

قبول المواعظ: فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم، ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع.

الصفة الحادية عشرة:

الابتهاال إلى الله يجعل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهدين مطيعين لله، تقرّ النفوس بهم، وتلج الصدور بسيرتهم العطرة، وأن يكونوا أئمة وقدوة يقتدى بهم في الخير، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقياً صالحاً.

وهذا يدل على جواز الدعاء بالولد، وللولد وللزوجة، وبأن يكون نفع الإنسان شاملاً غيره.

وجزاؤهم الدرجات العليا في غرفات الجنان، مع التوفير والاحترام، بالتحية والسلام، والخلود الدائم، والتمتع بحسن المقام والمنظر والاستقرار.

ونفع الطاعة للعباد لا لله، فالله غني عن عباده، فلولا عبادتهم وكثرة استغاثتهم إليه في الشدائد ونحوها، لما بالى الله بهم ولا اكرث بشأنهم. فإن كذبوا بما دعوا إليه من الإيمان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازماً لهم، وجزاء التكذيب دائم لا مفرّ منه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشَّعْرَاءِ

مكية إلا الآية ١٩٧ ومن الآية ٢٢٤

إلى آخر السورة فمدنية آياتها ٢٢٧

تسميتها:

سميت (سورة الشعراء) لما ختمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين في قوله سبحانه: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ [٢٢٤ - ٢٢٧] بقصد الرد على المشركين الذين زعموا أن محمداً ﷺ كان شاعراً، وأن ما جاء به من قبيل الشعر.

مناسبتها لما قبلها:

تتضح مناسبة هذه السورة لسورة الفرقان في الموضوع والبداية والنهاية.

أما الموضوع: ففيها تفصيل لما أجمل في ﴿الْفُرْقَانِ﴾ من قصص الأنبياء بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورة، فبدأ بقصة موسى، وهذا سر لطيف يجمع بين السورتين. وكان في ﴿الْفُرْقَانِ﴾ إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة، ففصلت هنا قصة إبراهيم، وقوم شعيب، وقوم لوط.

وأما البداية: فقد بدئت كلتا السورتين بتمجيد القرآن العظيم: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ (٢٦)

وأما النهاية: فإن خاتمة كلتا السورتين متشابهة، فقد ختمت (الفرقان) بوعيد المكذبين، ووصف المؤمنين بأنهم يقولون: ﴿سَلَامًا﴾ للجاهلين، وأنهم يمرون مر الكرام باللغو، وختمت (الشعراء) بتهديد الظالمين المكذبين، والرضا عن الشعراء المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويذكرون الله كثيراً، ويتنصرون ممن ظلمهم.

مشمولاتها:

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد والإيمان من إثبات «التوحيد»، والرسالة النبوية، والبعث» لذا كانت آياتها قصاراً للزجر والردع وشدة التأثير.

وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية، وتبشير المؤمنين الصالحين بالجنة، وإنذار الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة بسوء العذاب، وإثبات إنزال القرآن وحياً على النبي ﷺ، وتسليته عن إعراض قومه عن الإيمان برسالته، والاستدلال بخلق النباتات على وجود الله وتوحيده.

ثم أوردت قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين، مبتدئة بقصة موسى ومعجزاته، ومحاورته مع فرعون الجبار وقومه في شأن توحيد الله، وتأييده بالآيات اليقينية، وإيمان السحرة برب موسى وهارون، ثم تلتها قصة إبراهيم الخليل مع أبيه وقومه عبدة الأوثان، وإبطاله عبادتها، وإثباته وحدانية الله عز وجل.

ثم جاء بعدها قصص «نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب» عليهم السلام وما فيها من حملاتهم العنيفة ضد الوثنية، والفساد الخلقي

والاجتماعي، وبيان عاقبة التكذيب للرسول، ونهاية الجبابة العتاة بأنواع رهية من العذاب.

وأعقب ذلك جعل الخاتمة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظيم وحياً وتنزيلاً من رب العالمين لا من كلام الشياطين، وأن محمداً ﷺ رسول من الله لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعاً، ليس بكاهن ولا شاعر، وأنه من سلالة الموحدين، وبرأته من أفعال المشركين، والرد على افتراءهم وزعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين التي تنزل على كل أفاك أثيم، وإعلامهم بأن الغاوين الضالين هم أتباع الشعراء، وليسوا المؤمنين الصالحاء المجاهدين.

فضلها:

ورد في فضل هذه السورة خبران: الأول عن ابن عباس، والثاني عن البراء.

- روى ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «أُعْطِيَتْ السُّورَةُ الَّتِي تَذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، وَأُعْطِيَتْ طَهَ، وَطُوسُ مِنَ الْأَوَاحِ مُوسَى، وَأُعْطِيَتْ فَوَاتِحُ الْقُرْآنِ، وَخَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَأُعْطِيَتْ الْمَفْصَلُ نَافِلَةٌ».

- وروى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي السَّبْعَ الطَّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَةِ، وَأَعْطَانِي الْمِيزَانَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَأَعْطَانِي الطَّوَاسِينَ مَكَانَ الزُّبُورِ، وَفَضَّلَنِي بِالْحَوَامِيمِ وَالْمَفْصَلِ، مَا قَرَأْتَنِي نَبِيٌّ قَبْلِي»^(١).

تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله

﴿طَسَّرَ ١﴾ نَكَأَ الْكَتَبِ الْيَمِينِ ٢﴾ لَعَلَّكَ بَنِعْ مَسَّكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَطَلَكَ أَعْنَقَهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ ٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُخَبَّرٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٩﴾

القرءات:

﴿نُزِّلَ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (نُزِّلَ).

الإعراب:

﴿فَطَلَكَ أَعْنَقَهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ﴾ ﴿فَطَلَكَ﴾ في موضع جزم بالعطف على ﴿نُزِّلَ﴾. و﴿أَعْنَقَهُمْ﴾: اسمها، و﴿خَضِيعِينَ﴾: خبرها.

وإنما قال ﴿خَضِيعِينَ﴾ لأنه أراد بالأعناق الرؤساء، أي فطلت الرؤساء خاضعين لها، أو بتقدير مضاف محذوف، أي فطلت أصحاب الأعناق.

للبلاغة:

﴿فَطَلَكَ أَعْنَقَهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ﴾ كناية عن الذل والهوان الذي يلحقهم.

﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وعيد وتهديد.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ استفهام للتوبيخ على إهمال النظر في دلائل وجود الله وتوحيده.

المفردات اللغوية:

﴿طَسَرَ﴾ (١) تقرأ طاء، سين، ميم، مع إدغام السين في الميم والمراد بهذه الأحرف الهجائية كما بينا سابقاً الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وتحدي العرب بالإتيان بمثله، مع أنه مركب من الحروف الهجائية التي تتركب منها لغتهم، وينطق بها كل عربي، وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة. وعليه، فهي حروف تنبيه مثل ألا ونحوها، ويا للنداء.

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ (٢) أي هذه الآيات في هذه السورة، أو آيات القرآن كله، هي آيات القرآن الظاهر إعجازه وصحته، والمظهر الحق من الباطل، وإضافة ﴿آيَاتُ﴾ إلى ﴿الْكِتَابِ﴾ بمعنى من ﴿لَكَ﴾ يا محمد، ولعل: هنا يراد بها الاستفهام المقصود به الإنكار والإشفاق، أي أشفق على نفسك بتخفيف هذا الغم. ﴿بَنِعْ نَفْسَكَ﴾ قاتلها أو مهلكها غماً وحزناً. ﴿أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي من أجل عدم إيمان قومك أهل مكة. وأصل البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع: وهو عرق في فقرات الرقبة، مبالغة في الذبح. ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾ دلالة ملجئة إلى الإيمان، أو بلية قاسرة عليه. ﴿فَطَلَّتْ﴾ بمعنى المضارع، أي تظل وتدوم. ﴿أَعْتَفْتَهُمْ﴾ أي أصحابها، كما يكنى عن النفس بالوجه، ولما وصفت الأعناق بصفات العقلاء وهو الخضوع أجريت مجراهم، وجمعت الصفة جمع العقلاء وهي: خاضعين، أي متقادين، وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين.

﴿ذَكَرَ﴾ تذكير وموعظة، وهو القرآن. ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ بوجه إلى نبيه. ﴿مُحَدِّثٍ﴾ مجدّد إنزاله؛ لتكرار التذكير وتنويع التقرير. ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ به أي

بالذكر بعد إعراضهم، وأمعنوا في تكذيبه، بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به. ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾ أي سيحل بهم العذاب إما في الدنيا كيوم بدر، وإما يوم القيامة. ﴿أَنْبَتُوا﴾ عواقب. ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من أنه كان حقاً أم باطلاً.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أو لم ينظروا إلى عجائبها. ﴿كَرَّ أَنْبَتْنَا﴾ أي كثيراً. ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ صنف محمود كثير المنفعة، وهو صفة لكل ما يحمد ويرضي. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إن في إنبات تلك الأصناف. ﴿لَآيَةً﴾ دلالة على أن مُنبِتِها تام القدرة والحكمة، سابغ النعمة والرحمة. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ في علم الله تعالى، فلا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام. ﴿الْعَزِيزُ﴾ ذو العزة الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. ﴿الرَّحِيمُ﴾ حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه ممن كفر، الرحيم لمن تاب وآمن.

التفسير والبيان:

﴿طَسَعُ﴾ ١ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ٢ أي هذا القرآن مكون من أحرف عربية، مثل الطاء والسين والميم، يقصد بها تحدي العرب به ليأتوا مثله، فإذا عجزوا دل على أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه. وهذه آيات القرآن البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد.

﴿لَعَلَّكَ بَئِجَ نَفْسِكَ﴾ ٣ ﴿أَلَا يَكُونُوا مُّؤْمِنِينَ﴾ ٤ أنت يا محمد مهلك نفسك حزناً وأسفاً على عدم إيمان قومك برسالتك؟! وهذا إيناس أو تسرية من الله لرسوله في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ [فاطر: ٨/٣٥] وقال سبحانه: ﴿فَلَعَلَّكَ بَئِجَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ ٥ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ٦ [الكهف: ٦/١٨].

﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ٧ أي إن الله قادر على كل شيء، فلو نشاء لأنزلنا عليهم من السماء آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً، وتقرهم عليه، فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد، أو يصبح

كبراًؤهم ورؤساؤهم متقادين، ولكننا لا نفعل ذلك؛ لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان عن اختيار وطوعية ورضا، لا بالقسر والإكراه، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٩٩) [يونس: ٩٩/١٠] وقال عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١/١١٨]. وأضحت سنتنا إرسال الرسل إلى البشر، وإنزال الكتب عليهم، ليؤمنوا عن بيّنة واقتناع.

لكن الكفار ممعنون في الكفر، موعلون في الضلال، معاندون معرضون، فقال: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ (٥) أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، وما الهدف من تجديد إنزال الكتب الإلهية إلا تكرار التذكير، وتنويع البيان، للتأمل وإعمال الفكر، والهداية والإصلاح، غير أنه كلما جدد الله لهم موعظة وتذكيراً جددوا إعراضاً وتكديفاً كما قال:

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَاءَ لَهُمْ أَنْتَبَوْا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٦) أي فقد كذب أولئك المشركون بما جاءهم من الذّكر والحق، ثم بادروا إلى الاستهزاء، فسيعلمون نأ هذا التكذيب والاستهزاء في المستقبل، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٨٨) [ص: ٨٨/٣٨] وقال: ﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٠) [يس: ٣٠/٣٦].

ثم إنهم أعرضوا عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره المشاهدة فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (٧) أي أو لم ينظروا إلى الأرض التي خلقها الله، وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع والثمار، فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله، وباهر قدرته، فهو موجود واحد قادر على كل شيء من هداية القوم وغيرها.

والجمع بين ﴿كَمْ﴾ و﴿كُلِّ﴾ لدلالة ﴿كُلِّ﴾ على الإحاطة بأزواج النبات

على سبيل التفصيل، ودلالة ﴿كُر﴾ على أن هذا المحيط متكاثراً، فجمع بين الكثرة والإحاطة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي في ذلك الإنبات لدلالة على قدرة الخالق للأشياء، وقدرته على البعث والإحياء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به ویرسله وكتبه، وخالفوا أمره، وارتكبوا نهيہ.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي وإن ربك أيها الرسول هو القادر على كل ما يريد، القاهر الغالب الذي قهر كل شيء وغلبه، الرحيم بخلقہ، فلا يعجل على من عصاه، بل يمهله ويؤجله، لعله يرجع عن غيہ، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الواضح الجلي الذي أبان الحق وزيف الباطل، وقرر الأحكام، ودعا إلى الهدى والرشاد.

٢ - لا حاجة بك أيها النبي إلى الإسراف في الأسى والحزن على تكذيب القوم وإعراضهم عن رسالتك، وعدم إيمانهم بالقرآن ودعوة الإسلام.

٣ - إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجبرهم على الإيمان، ولكنه لم يفعل؛ لأن سته وحكمته اقتضت جعل الإيمان اختيارياً لا قسر فيه ولا إكراه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦/٢].

٤ - بالرغم من تجدد المواعظ والمذكرات فإن المشركين أعرضوا عن الهدى، وكذبوا بالمنزل على الأنبياء، فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا، والذي استهزؤوا به.

ويلاحظ أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض عن القرآن المنزل أولاً، وبالتكذيب ثانياً، والإنكار إلى درجة الاستهزاء ثالثاً.

هـ - احتجت المعتزلة بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَكَرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثًا﴾ على خلق القرآن فقالوا: الذكر هو القرآن، لقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾ [الأنبياء: ٥٠/٢١] ويثبت في هذه الآية أن الذكر محدث، فيلزم منه أن القرآن محدث، والجواب: أن الحدوث إنما هو لهذه الألفاظ المتلوة بالوحي الحاصل، أما أصل القرآن الذي هو كلام الله فهو قديم قديم الله تعالى.

٦ - تبه الله تعالى بقوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ على عظمته وقدرته، وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم، لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن يعبد، إذ هو القادر على كل شيء، لذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدليلاً واضحاً على أن الله قادر، ولكن، وما أكثر الناس بمصدقين، لما سبق من علمي فيهم، وإن الله هو المنيع المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

القصة الأولى

قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه

- ١ -

امتنان فرعون على موسى بتربيته

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا شَابِكْتَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكُ فِيْنَا وَلِيدًا وَلِئِذَا فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾﴾

القرءات:

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إِنِّي أَخَافُ).

الإعراب:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ﴾ (إِذْ): ظرف منصوب متعلق بفعل مقدر، تقديره: وائل عليهم إذ نادى.

﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ﴾ الجار والمجرور في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بمحذوف في موضع الحال، تقديره: فأرسلني مضموماً إلى هارون.

﴿إِنَّا رَسُولٌ﴾ قال ﴿رَسُولٌ﴾ بالإفراد؛ لأنه أراد بالرسول الجنس، فوَحَد، أو أن يكون ﴿رَسُولٌ﴾ بمعنى رسالة، أي إنا ذوا رسالة رب العالمين، فَحُذِفَ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا﴾ أي بأن أرسل معنا، فحذف حرف الجر، وهي تحذف معها كثيراً. ﴿أَنْ عِبَدْتُ﴾ إما بدل مرفوع من ﴿فِعْمَةٌ﴾ وإما منصوب بتقدير: لأن عبدت، ثم حذف حرف الجر، لطول الكلام بصلة ﴿أَنْ﴾ طلباً للتخفيف.

البلاغة:

﴿وَيَصِيقُ صَدْرِي﴾ و﴿لَا يَطْلُقُ لِسَانِي﴾ بينهما مقابلة.

﴿رَسُولٌ﴾ و﴿أَرْسِلَ﴾ جناس اشتقاق.

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ﴾ جناس ناقص، لاختلاف الشكل واتحاد الحروف.

﴿أَلَمْ تُرَبِّكَ﴾ إيجاز بالحذف، تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك، فقال لموسى: ﴿أَلَمْ تُرَبِّكَ﴾.

﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ﴾ كذلك إيجاز بالحذف، أي فأرسل جبريل إلى هارون واجعله نبياً يؤازرني ويعاضدني.

اللفردات اللغوية:

﴿وَإِذْ نَادَى﴾ متعلق بفعل مقدر، أي اذكر أو اتل يا محمد لقومك. ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى﴾ ليلة رأى النار والشجرة. ﴿أَنْ أَنْتَ﴾ بأن انت رسولاً. ﴿الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم. ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من ﴿الْقَوْمِ﴾ الأول أو عطف بيان له. ﴿أَلَا يَنْقُوتُ﴾ الله بطاعته، فيوحده، والاستفهام إنكاري، وهو استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار، تعجباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه، وفيه مزيد الحث على التقوى. ﴿وَيَصِيقُ

صَدْرِي» من تكذيبهم لي. «وَلَا يَطْلُقُ لِسَانِي» بأداء الرسالة، للعقدة التي فيه. «فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ» أي أرسل جبريل إلى أخيه هارون معي، ليكون نبياً. «وَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ» لهم علي تبعة ذنب، فحذف المضاف، والمراد قتل القبطي، وإنما سماه ذنباً على زعمهم. «فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ» به، وكان القتل قبل أداء الرسالة.

«كَلَّا» كلمة زجر وردع، أي ثق بالله، ولا تحف منهم، فلا يقتلونك. «فَاذْهَبَا» أنت وأخوك، فيه تغليب الحاضر على الغائب، وهو معطوف على الفعل الذي دلّ عليه «كَلَّا» كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت والذي طلبته ليكون معك نبياً وهو هارون. «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ» معجزاتنا. «إِنَّا مَعَكُمْ» يعني موسى وهارون وفرعون، أو أجرياً مجرى الجماعة. «مُسْتَمِعُونَ» ما تقولون وما يقال لكم وما يجري بينكما وبينه، فأجعل لكما الغلبة عليه.

«إِنَّا رَسُولُ» أي إن كُلاً منا رسول من الله إليك، أو أراد به الجنس أو ضمنه معنى الإرسال والرسالة. «أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا» أي بأن أرسل معنا إلى الشام، «قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا» أي فأتياه فقالا له ما ذكر، فقال فرعون لموسى: ألم نكن ربّيناك في منازلنا. «وَلِيدَا» طفلاً صغيراً، سمي بذلك لقربه من الولادة بعد فطامه. «وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ» أي ثلاثين سنة، يلبس من ملابس فرعون، ويركب من مراكبه، وكان يسمى ابنه. ثم خرج إلى مدين عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين، ثم بقي بعد الإغراق لفرعون وقومه خمسين. «وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْتِي فَعَلْتَ» وهي قتل القبطي، ونجته به معظماً إياه، بعدما عدّد عليه نعمته. «وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ» الجاحدين لنعمتي عليك بالترية وعدم الاستعباد. وهو حال من تاء «فَعَلْتَ».

«قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ» أي قال موسى: فعلتها حينئذ وأنا من المخطئين أو من الجاهلين، قبل أن يؤتيني الله العلم والرسالة؛ لأنه لم يعتمد

قتله. ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ خرجت من بينكم إلى مدين. ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾ حكمةً وعلمًا. ﴿نَمْنَاهَا﴾ تمنُّ بها، أي وتلك التربة نعمة تمتن علي بها ظاهراً، وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وذبح أبنائهم، أي اتخذتهم عبيداً، ولم تستعبدني، لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار، أي أوتلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت؟ والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي، وأنت لم تستعبدني.

الخاصة:

هذه القصة التي تردت في القرآن كثيراً في سور عديدة^(١) يراد من ذكرها هنا إيناس النبي ﷺ عما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وتكذيب، فبعد أن ذكر الله تعالى تكذيب المشركين برسالاته وإنذارهم وإثبات وخدانية الله لهم بإنبات النبات، ذكر قصة موسى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته بالمعجزات البينات، ولما لم تغن الآيات والنذر، حاق بالمكذبين سوء العذاب، وأغرقهم الله في اليم، جزاء جحودهم وتكذيبهم.

التفسير والبيان:

يبدأ الله تعالى القصة من بدء بعثة موسى بن عمران عليه السلام وتكليم ربه له ومناجاته إياه من جانب الطور الأيمن، فيقول:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَسْقُونَ ١١﴾ أي، اذكر يا محمد لقومك حين نادى الله موسى من جانب الطور الأيمن بالوادي المقدس طوى، وكلمه وناجاه، وأرسله واصطفاه، وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه القوم الظالمين أنفسهم بالشرك واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم، فيدعوهم إلى عبادة الله وحده، وتحليهم عن فكرة تأليه فرعون.

(١) ذكرت قصة موسى في البقرة، والأعراف، ويونس، وهود، وطه، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر (المؤمن)، والسجدة (فصلت)، والنازعات، بأساليب مختلفة.

وقال الله لموسى تعجبياً من حالهم: أَلَا يَتَّقُونِي، أَلَا يُخَافُونَ بَطْشِي وانتقامي في الآخرة، ويحذرون عصياني وعذابي على كفرهم وبغيهم. وقوله: ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾ كلام مستأنف، أتبعه تعالى إرساله إليهم للإنذار وتسجيل الظلم عليهم، وأمنهم العواقب وقلة خوفهم.

والنداء الذي سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى هو كلام الله القديم المنزه عن مشابهة الحروف والأصوات، مع أنه مسموع، على رأي أبي الحسن الأشعري. وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان نداء من جنس الحروف والأصوات^(١).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ أي قال موسى مجيباً ربه: يا رب، إني أخشى تكذيبهم لي، فأحزن وضيق صدري تأثراً وتألماً بما يعملون، ولا ينطلق لساني بما يجب علي من أداء الرسالة، بل أنلغثم، وأخي هارون أفصح مني لساناً، وأقوى بنياناً.

﴿فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾ أي فاجعل هارون نبياً مثلي، أو أرسل جبريل عليه السلام له بالوحي ليكون معي نبياً ورسولاً، يؤازرنى ويعاضدني، فتتحقق أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. وسبب آخر هو:

﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝﴾ أي ولهم آل القبط على تبعة جرم بقتل قبطني خطأ قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصر، فأخاف إن كنت وحدي أن يقتلوني بسبب ذلك، وحينئذ لا يحصل المقصود من البعثة، وأما هارون فليس متهماً بشيء، فيتحقق المقصود من البعثة. وهذا إيماء إلى أن الخوف قد يطرأ على الأنبياء كما يطرأ على غيرهم من البشر، وقد وقع مثل هذا لنبينا، حتى طمأنه الله بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧/٥].

(١) تفسير الرازي: ١٢١/٢٤

والخلاصة: هذه أذار سأل الله إزاحتها عنه، وأسباب لبعثة هارون معه إلى فرعون وقومه، بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملته، ثم ثنى بضيق الصدر تأثراً وتألماً، ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان، وأما هارون فهو أفصح لساناً، وأهدأ بالاً، ثم ربّع بوجود تبعة الذنب وهو جرم القتل خطأ قبل النبوة، فخاف أن يبادروا إلى قتله، فيفوت أداء الرسالة ونشرها. ويجمع مطالبه أمران: طلب دفع السوء أو الشر أو التقصير عنه، وإرسال هارون معه.

فأجابه الله إليها فقال:

﴿قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ (١٥) أي قال الله له: ارتدع يا موسى عما تظن، ولا تخف من شيء، فإنهم لا يقدرُونَ على قتلِكَ، وأجابه إلى المطلب الثاني بقوله: ﴿فَادْهَبَا﴾ أي اذهب أنت وأخوك الذي طلبته وهو هارون إلى فرعون وملته بأياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقكما، وأنا ناصركما ومعينكما، كما قال تعالى: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٢٠/٤٦] أي إني معكما بحفظي وكلاقي ونصري وتأبيدي، وقوله: ﴿إِنَّا﴾ يريد نفسه تعالى، وقوله: ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون، وإنما أراد بذلك تقوية قلوبهما، وأنه يعينهما ويحفظهما.

﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾ أي فاذهبا إلى فرعون، فقولا له بلين ورفق: إننا رسولا رب العالمين أرسلنا الله لك ولقومك أي أرسل كلاً منا إليك، فأطلق حرية بني إسرائيل، ليعبدوا ربهم في أرض الله الواسعة، ويعودوا معنا إلى الأرض المقدسة: فلسطين.

وجاء لفظ الرسول هنا مفرداً، وفي آية أخرى مثني ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: ٢٠/٤٧] لأن الرسول يطلق على الواحد وغيره؛ لأنه اسم جنس، أو لأنه بمعنى الرسالة، أي إنا ذوا رسالة رب العالمين، أو لأنهما على شريعة واحدة وإخوة كأنهما رسول واحد، أو كل واحد منا رسول.

فأعرض عنهما فرعون، ونظر إلى موسى وأجابه بازدراء وتقريع معاتباً إياه بأمرين:

الأول:

﴿قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَبَدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ۝١٨﴾ ؟ أي في الكلام حذف، وهو أنهما أتياه وقالوا ما أمر الله به، فعند ذلك قال فرعون: ما هذا هو المؤمل منك، أنت الذي ربيناك صغيراً في بيوتنا وعلى فراشنا، ولم نقتلك من جملة من قتلنا، وأنعمنا عليك مدة من السنين - قيل: لبث عندهم ثلاثين سنة - ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة، وتبادرنا بما تقول؟ ومتى كان هذا الذي تدعيه؟

الثاني:

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الْتَى فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٩﴾ أي وقتلت أيضاً رجلاً منا، وهو ذلك القبطي الذي وكرته ففضيت عليه، وهو من أتباعي، فإنه كان خباز فرعون، وكنت من جاحدي النعمة، وهذا لا يليق في أخلاق الرجال من الوفاء ورد الجميل.

فأجاب موسى عن قضية القتل، وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والتي لم ينكرها موسى؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه أنعم عليه أم لا، والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى، إذ لا مكابرة فيه.

﴿قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝٢٠﴾ أي قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة السيئة وهي قتل القبطي في تلك الحال، وأنا من المخطئين لا المتعمدين قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل، أو: وأنا من الجاهلين بأن ضربتي تؤدي إلى القتل، فإني تعمدت التركيز دفاعاً وتأديباً، فأدى ذلك إلى القتل، وهو ما يسمى في القوانين الحديثة

بالضرب المفضي إلى الموت. أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن مقصوداً مني.

﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٦) أي فوليت هارباً إلى مدين خوفاً من بأسكم، حين أخبرني رجل، فقال لي: ﴿إِنَّ أَلَمًا يَأْتِيُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٨/٢٠] وجاء أمر آخر وهو أن الله منحني فهماً وعلماً وحكمة^(١)، وأرسلني إليك، فإن أطعته سلمت، وإن خالفته هلكت.

ثم أجاب موسى عن فضل التربية لفرد والإساءة إلى جماعة وهم بنو إسرائيل فقال: ﴿وَلَكَ نِعْمَةٌ تَنْهَى عَلَى أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (٢٢) أي وما أحسنت إلي وريبتني إلا وقد أسأت إلى بني إسرائيل قومي، فجعلتهم عبيداً وخداماً، يقومون في أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة، فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له قيمة بالنظر إلى الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم.

فقوله: ﴿عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ معناه اتخذتهم عبيداً لك مُسْتَذَلِّين. وإنما جمع الضمير في ﴿مِنْكُمْ﴾ و﴿خِفْتُكُمْ﴾ مع إفراده في ﴿تَنْهَى﴾ و﴿عَبَّدَتْ﴾ لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله، بدليل قوله تعالى المتقدم: ﴿إِنَّ أَلَمًا يَأْتِيُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ وأما الامتنان فمنه وحده وكذلك التعبيد^(٢).

(١) قال الرازي: الأقرب أن الحكم غير النبوة، والنبوة مفهومة من قوله: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فالمراد بالحكم: العلم، ويدخل في العلم: العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد.

(٢) الكشف: ٢/ ٤٢٢

فقه الحياة أو الأحكام:

هذا هو الفصل الأول من قصة موسى وهارون مع فرعون وملئه، ويستفاد منه ما يأتي:

١ - كان إرسال موسى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية، ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعداراً وإنذاراً، حتى لا يبقى لهم ولأمثالهم حجة يتذرعون بها للجهل بحقيقة الإيمان والدين.

٢ - في قوله: ﴿أَلَا يَنْفَقُونَ﴾ حث شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل ووعى المستقبل المنتظر.

٣ - قدر موسى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل ربه أمرين: أن يدفع عنه شرهم، وأن يرسل معه هارون نبياً، فأجابه الله تعالى إلى الأمرين، فهذا خوفه وروعته، وأمره بالثقة بالله تعالى، وأيده بنصره وعونه، وجعل أخاه رسولاً مثله، ليؤازره ويعاونه، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي﴾ (٢٩) ﴿هَؤُلَاءِ أَخِي﴾ (٣٠) ﴿أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي﴾ (٣١) ﴿وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي﴾ (٣٢) [طه: ٢٩-٣٢]، وقال سبحانه: ﴿فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِداءً يُصَدِّقُنِي﴾ [الفصل: ٣٤/٢٨].

قال القرطبي: وكان موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة، بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويخاف من نفسه تقصيراً، أن يأخذ من يستعين به عليه، ولا يلحقه في ذلك لوم^(١).

٤ - لا بدّ من اتخاذ الأسباب لكل مهمة خطيرة أو غير خطيرة، فذلك

(١) تفسير القرطبي: ٩٢/١٣

مأمور به شرعاً، كما أن الحذر مطلوب، وتقدير المخاطر مما يوجبه الشرع والعقل.

٥ - لم يتردد موسى وأخوه هارون بعد هذا التأييد الإلهي من الذهاب إلى فرعون الظالم، وأعلنا له أنهما رسولان إليه من رب العالمين، وهذا واجب التبليغ الذي لا بد فيه من الجرأة والشجاعة والصبر، حتى إنه ذكر أن فرعون لم يأذن لهما سنة في الدخول عليه، ثم أذن استهزاء، فدخلا عليه وأدبا الرسالة.

٦ - كان مطلب موسى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك مطلباً عادلاً، وهو إخلاء سبيل بني إسرائيل حتى يسيروا مع هذين الرسولين إلى فلسطين، وإنهاء عهد الاستعباد، فإن فرعون استعبدهم أربع مئة سنة، وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفاً.

٧ - إن حادثة قتل القبطي من قبل موسى عليه السلام كانت قبل النبوة في عهد الشباب، بدليل قوله بعدئذ: «فَوَهَّبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، وحدثت تلك الحادثة خطأ من غير تعمد القتل، وجهلاً بأن الوكزة تؤدي إلى القتل. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون عن ذلك أولاً.

٨ - قوله تعالى: «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عِبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ» ﴿٣٣﴾ مختلف في معناه وفائدته:

- قال السَّدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة علي من حيث عبت غيري وتركنتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي.

- وقال قتادة وغيره: هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أتمنَّ علي بأن ربيتني وليداً، وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي

ليست تلك التربية بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم، فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟!

وقال الأخفش والفراء أيضاً: فيه تقدير استفهام؛ أي أوتلك نعمة؟!

- وقال الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت، والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام، والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي، فأبي نعمة لك علي! فأنت تمنّ علي بما لا يجب أن تمنّ به.

والظاهر لي هو المعنى الثاني، وهو ما جريت عليه في أثناء التفسير.

- ٢ -

الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿١٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ رِجْزُكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿١٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾ قَالَ لَئِنْ أَخَذْتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ أَوْلَوْ جِثَّتْكَ بَشِيءٌ مُبِينٌ ﴿٢٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢١﴾﴾

القراءات:

﴿جِثَّتْ﴾:

وقرأ السوسي، وهزة وفقاً (جيتك).

البلاغة:

﴿أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ صيغة تعجيب.

﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ التأكيد بإن واللام لتشكك السامع وتردده.

﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ بينهما طباق.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ قال موسى ذلك في بدء مناظرته لفرعون وقومه بطريق التلطف والملاينة طمعاً في إيمانهم، ثم لما رأى عنادهم ومغالطتهم وبخهم بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وهذا مقابل لقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾.

المفردات اللغوية:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ لموسى. ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وما حقيقته وأي شيء هو الذي قلت: إنك رسوله. ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لما لم يكن للخلق سبيل إلى معرفة حقيقته تعالى، وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى عليه السلام بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو أظهر خواصه وآثاره. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ بأنه تعالى خلق ذلك، فآمنوا به وحده، أو إن كنتم ذوي قلوب موقنة وأبصار نافذة، والمعنى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح، نفعمكم هذا الجواب، وإلا لم ينفع.

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ قال فرعون لأشراف قومه ﴿أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ جوابه الذي لم يطابق السؤال، سأله عن حقيقة رب العالمين، فذكر أفعاله، أو يزعم أنه رب السماوات وهي متحركة بذواتها وغير محتاجة إلى مؤثر، وهذا مذهب الدهرية، وفيه تعجب من نسبة الربوبية إلى غيره.

﴿قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ الْآلَوِينَ﴾ قال موسى: إنه رب جميع الخلائق وإنه رب المشرق والمغرب، وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله الذي استوعب به الخلائق كلها، فإنه تخصيص بعد تعميم؛ لأنه أقرب إلى الناظر وأوضح عند

التأمل. ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ أسأله عن شيء ويحييني عن آخر، وسماء رسولاً على سبيل السخرية.

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قال موسى: إنه الرب الذي تشاهدون آثاره كل يوم، فيأتي بالشمس من المشرق، ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله، حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ إن كان لكم عقل علمتم ألا جواب لكم فوق ذلك. إنه بقوله السابق: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ لا ينهم أولاً، ثم لما رأى شدتهم وخشانتهم عارضهم بمثل مقالاتهم.

﴿قَالَ لَئِنْ أَخَذْتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ قال فرعون، عدولاً إلى التهديد عن المحاجة والمناظرة، وهكذا شأن المعاند المحجوج. وهذا دليل على ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع. واللام في المسجونين للعهد، أي ممن عرفت حالهم في سجوني، فإن سجنه كان شديداً، يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً، حتى يموت، فكان ذلك أشد من القتل.

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِثَّتْكَ بِشَىءٍ مُّبِينٍ﴾ أي قال له موسى: أتفعل ذلك ولو جثت ببران على رسالتي يعني المعجزة. والواو في قوله: (أو) واو الحال، دخلت عليها همزة الاستفهام. ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ أي قال فرعون له: فأت به إن كنت صادقاً في أن لك بينة، أو في دعواك النبوة، فإن مدعي النبوة لا بد له من حجة.

الخاصية:

لما سمع فرعون جواب موسى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية، ورأى أن موسى وهارون مصران على دعوتهما إلى توحيد الله، وطلبهما إخراج بني إسرائيل من مصر، شرع في الاعتراض على الدعوى، فبدأ بالاستفسار عن

حقيقة المرسل للأنبياء، علماً بأن فرعون لم يقل لموسى: وما رب العالمين إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين، بدليل ما تقدم من قوله: ﴿فَأْتِنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦).

التفسير والبيان:

هذه مناظرة بين موسى وفرعون حول الإله، فلما قال موسى وهارون لفرعون: إنا أرسلنا إليك من رب العالمين لهدايتك إلى الحق وتوحيد الله، وتفوقاً عليه بالحجة، لجأ إلى المعارضة، وأصرَّ على جحوده وتمرده وطغيانه، فقال:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣) أي قال فرعون لموسى: وما حقيقة رب العالمين الذي أرسلك؟ ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ وسبب السؤال أنه كان يقول لقومه: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٢٨/٢٨] فجحدوا الإله الصانع جلّ وعلا، واعتقدوا أنه لا رب لهم سوى فرعون.

فأجابه موسى عليه السلام:

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ (٢٤) أي قال موسى: هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم، وبحار وجبال وأنهار وأشجار، وإنسان وحيوان ونبات، وما بينهما من الهواء والطير وما يحتوي عليه الجو، إن كانت لكم قلوب موقنة، وأبصار نافذة، الجميع عبيد له، خاضعون ذليلون، خلق الأشياء كلها، وهو المتصرف فيها. أو إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته، فاعرفوا أنه هو الله، وأنه لا يمكن تعريفه إلا بآثاره. ونظير الآية قوله: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُؤْمِنُ﴾ (٤٩) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠).

فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله :

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۝١٥﴾ أي قال فرعون لحاشيته : ألا تعجبون من قوله وزعمه أن لكم إلهاً غيри، وألا تستمعون لتخريفه وتهربه من الجواب؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين، فيذكر أفعاله وآثاره.

فذكر موسى جواباً آخر أخص مما ذكر وأدل على المراد؛ لأنه واقع حسي مشاهد لهم :

﴿قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ ۝١٦﴾ أي إنه تعالى خالقكم وخالق آبائكم المتقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه، والمقصود أن التغير من وجود إلى عدم وبالعكس دليل الحدوث، فأنتم محدثون، كنتم بعد العدم، وآبائكم ماتوا بعد أن كانوا موجودين، وأنتم مثلهم على الطريق، أما الإله الواجب لذاته فهو الباقي الذي لا يطرأ عليه الفناء، ولا أول لوجوده ولا آخر، فهو إذن الإله.

فلما حار فرعون ولم يجد جواباً مقنعاً، لجأ إلى عقلية الصبية والانهام الرخيص :

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝١٧﴾ أي قال فرعون لقومه : إن رسولكم ليس له عقل، لا يفهم السؤال، فضلاً عن أن يجيب عنه، وهو يخلط في كلامه، ويدعي أن هناك إلهاً غيري.

فعدل موسى إلى طريق ثالث أوضح من الجواب الثاني فقال :

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝١٨﴾ أي قال موسى : إنه الله تعالى رب طلوع الشمس وظهور النهار، ورب غروب الشمس وزوال النهار، وهو الذي جعل المشرق مشرقاً وتطلع منه الكواكب، والمغرب

مغرباً تغرب فيه الكواكب، ثوابتها وسياراتها، مع انتظام مداراتها، فهذا الذي يغير ويبدل، وينظم ويدبر تدبيراً مستمراً كل يوم هو الله، بل هو الذي يدبر الكون كله، لا أنتم، إن كان لكم عقل تدركون به ظواهر الكون، وهذا مناسب لقولهم واتهامهم بأنه مجنون. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً، فليعكس الأمر، وليجعل المشرق مغرباً، والمغرب مشرقاً.

وهذا الطريق في الاستدلال على وجود الله هو الذي سلكه إبراهيم الخليل عليه السلام مع غمروذ، فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة، وهو بعينه الذي أجاب به موسى هنا بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ فأجابه غمروذ بقوله: ﴿أَنَا أُخِي وَأُمَيْتٌ﴾ [البقرة: ٢٥٨/٢] فقال إبراهيم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨/٢] وهو الذي ذكره موسى هنا بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾.

ولما غلب موسى فرعون بحجته، اتجه كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهر والسلطان، فقال:

﴿قَالَ لِّئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۖ﴾ أي قال فرعون: لئن ألهت غيري، لجعلتك في عداد المسجونين الذين يزج بهم كما تعلم في قيعان السجون تحت الأرض، ويتركون حتى يموتوا، وكان سجنه أشد من القتل.

فقابل موسى التهديد والتخويف بالمعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تغلح الأدلة العقلية، فقال:

﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۖ﴾ أي قال موسى: أتفعل هذا وهو السجن، ولو أتيتك بحجة بيّنة، وبرهان قاطع واضح على صدق دعواي النبوة؟ وهي المعجزة الدالة على وجود الله تعالى.

﴿قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ قال فرعون: فأت بهذا الشيء الذي يشهد لك، والدليل الواضح على دعوى الرسالة، فكل من يدعي النبوة عليه تأييد دعواه، ظناً منه أنه سيعارضه.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موسى عليه السلام وفرعون الطاغية الجبار.

يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدین، الذين يريدون رؤية الله تعالى بالعين المجردة أو لمسه بالخص الجاور، كشأن بقية المواد، لذا استفهم فرعون عن حقيقة رب العالمين، فأتى موسى عليه السلام بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته، التي لا يشاركه فيها مخلوق؛ لأن حقيقة الله لا يدركها أحد، ولأن المادة المجسدة محدثة، والله تعالى هو خالقها وموجدوها.

وكان جواب موسى الأول أن الله هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير وغيرهما. وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ هو الدليل القاطع على وجود الله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧/١٦].

فلما أدرك فرعون عجزه عن الإيجاد والخلق، قال: ﴿أَلَا تَسْتَعِينُ؟﴾ مستخدماً أسلوب الإغراء والتعجب من غرابة المقالة التي تصادم المقرر في عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم، كالفراغة المتقدمين.

ثم أتى موسى عليه السلام ثانياً بدليل يفهمونه عنه من الحس والمشاهدة التي يطلبونها، فقال: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إن الله خالقهم وخالق

آبائهم الأوائل، فأنحدرهم من آباء فتوا، ووجودهم بعد أن لم يكونوا، دليل على أنه لا بدّ لهم من مغيّر، فهم محدثون، ولا بدّ لهم من مكوّن وهم مخلوقون. لم يجد فرعون جواباً، فلجأ إلى التهكم والاستخفاف واتهم موسى بالجنون؛ لأنه لا يجيب عما سأله تماماً.

فأجابه موسى ثالثاً بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ أي إن الله هو مسير نظام الكون كله، وحرك هذا العالم بأجمعه في نظام بديع لا يعرف الخلل والاضطراب، ومالك جميع أنحاء الأرض، أما فرعون فيملك بلداً واحداً، لا سلطان له على غيره، فهل من عقل يدرك هذا، وهل من إدراك يؤدي بهم إلى ضرورة الإيمان بصاحب الملك المطلق، وأن المالك الجزئي عبث وسفه وجنون أن يكون إلهاً، فمن إله بقية العالم؟

ولما هزم فرعون أمام حجة موسى، لم يجد بداً من استخدام السلطة الإرهابية، فتوعد موسى بالسجن، وذلك عين الضعف، مع أنه كما يروى كان سجنه أشد من القتل، وكان إذا سجن أحداً، لم يخرج من سجنه حتى يموت، فكان مخوفاً.

ولكن التأييد الإلهي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاً، ولا يجدي معه توعد فرعون، ويهون أمامه كل مخاوف الدنيا، فحيث طلب موسى عليه السلام إثبات صدق دعواه النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة التي لا تحدث إلا على يد نبي أو رسول بإحداث الله تعالى وإيجاده، فقبل فرعون إظهار تلك المعجزة، ظناً منه أنه سيبطلها، ويأتي بما يعارضها.

- ٣ -

معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٣٢ وَرَزَقَ يَدًّا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ٣٣﴾
 قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ٣٤ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٥ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الدَّائِنِ خَشِيرِينَ ٣٦ يَأْتُواكَ
 بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ٣٧﴾

الإعراب:

﴿أَرْجِهْ﴾ فعل أمر، أي أخر أمره وأمر أخيه، يقال: أرجأته وأرجيته، أي أخرته. وسكنت الهاء؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرئ بكسر الهاء من غير إشباع، اكتفاء بالكسرة عن الياء، وقرئ بكسر الهاء والإشباع، وقرئ بالضم والإشباع على الأصل، وبالضم دون الإشباع، اكتفاء بالضممة عن الواو.

المفردات اللغوية:

﴿ثُعْبَانٌ﴾ ذكر الحيات. ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهر ثعبانيته بلا تمويه ولا تخيل، كما يفعل السحرة. ﴿وَرَزَقَ يَدًّا﴾ أخرجها من جيبه. ﴿بَيْضَاءُ﴾ ذات شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق. ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ خلاف ما كانت عليه من ظاهرة الجلد واللحم والعظم. ﴿لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ﴾ للأشراف والرؤساء المستقرين حوله، فهو ظرف وقع موقع الحال. ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ فائق في علم السحر. ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ بهر سلطان المعجزة حتى أنساه دعوى الربوبية إلى الاستعانة باتتمار القوم وتنفيرهم عن موسى، وفيه استشعار بتغلبه واستيلائه على ملكه.

﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ أخر أمرهما، وقيل: احبسهما. ﴿وَأَنبِئْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أرسل في أنحاء البلاد شُرطاً يحشرون (يجمعون) السحرة. ﴿سَحَّارٍ عَلِيمٍ﴾ خبير بفن السحر يتفوق على موسى ويفضله.

التفسير والبيان:

بعد أن وافق فرعون على إظهار موسى عليه السلام معجزته، أظهرها، فقال تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (٢١) أي رمى موسى عصاه من يده، فانقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراً، لا لبس فيه، ولا تمويه ولا تخيل. روي أنه لما انقلبت حية، ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انخفضت مقبلة إلى فرعون، وجعلت تقول: يا موسى، مُرني بما شئت، ويقول فرعون: يا موسى، أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها، فعادت عصا^(١).

والسبب في قوله هنا: ﴿ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ وفي آية أخرى: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ مُّتَنَبِّئَةٌ﴾ [طه: ٢٠/٢٠] وفي آية ثالثة: ﴿كَأَنَّهُمَا جَانٌّ﴾ [الفصص: ٣١/٢٨]: أن الحية اسم الجنس، ثم إنها لكبرها صارت ثعباناً، وشبهها بالجان لحفتها وسرعتها. ولما أتى موسى عليه السلام بهذه الآية قال له فرعون: هل غيرها؟ قال: نعم، وهذا في الآية التالية:

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ (٢٢) أي أدخل موسى يده في جيبه، ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء تلمع وتتلألأ للناظرين، لها شعاع كالشمس، يكاد يغشى الأبصار، ويسد الأفق.

ومع هذا كله، أراد فرعون تعمية الأمر، فبادر بشقاوته إلى التكذيب والعناد، فذكر أموراً ثلاثة:

(١) تفسير الرازي ١٣١/٢٤، الكشاف ٤٢٤/٢

١ - ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٢) أي قال لحاشيته من القادة وأشرف قومه الذين حوله: إن هذا الرجل لبارع في السحر، يريد بذلك وصف فعله بأنه سحر لا معجز. ثم هيجهم وحرصهم على مخالفته والكفر به فقال:

٢، ٣ - ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٣٥) ؟ أي يريد إخراجكم من وطنكم، ويتغلب عليكم بسحره، وبما يلقيه بينكم من العداوات، فيفرق جمعكم، ويكثر أعوانه وأنصاره، ويغلبكم على دولتكم، ويأخذ معه بني إسرائيل، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ إني متبع لرأيكم ومنقاد لقولكم، وهذا أسلوب يستنفر حماسهم وجهودهم وتوحيد كلمتهم لمطاردته والتغلب عليه، فانفقوا على جواب واحد وهو:

﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْبَعٌ فِي الدَّائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (٣٦) يَاأُولَئِكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ أي قال مستشاروه بعد أن تشاوروا فيما يفعلون: آخر أمره ومناظرته وأخاه ولا تتعجل في عقابهما لوقت اجتماع السحرة، بأن تجمعهم من أنحاء البلاد، فتبعث في أرجاء مملكته جامعين يحشرون السحرة، ويأتونك بكل خبير في السحر ماهر فيه، فيقابلون موسى بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت ويكون لك النصر والتأييد عليه.

وكان هذا من تسخير الله تعالى لموسى وأخيه، ليجتمع الناس في صعيد واحد، وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس جهاراً نهاراً.

وقيل: معنى ﴿أَرْجِهْ﴾ احبسه، روي أن فرعون أراد قتله، ولم يكن يصل إليه، فقالوا له: لا تفعل، فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره شبهة، ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه، فلا يثبت له عليك حجة، ثم أشاروا عليه بإفناذ حاشرين يجمعون السحرة، ظناً منهم بأنهم إذا كثروا غلبوه، وكشفوا حاله.

ويلاحظ أنهم عارضوا قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ بقولهم: ﴿يَكُلُّ سَحَابٌ عَلِيمٌ﴾ فجاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة، ليطيخوا قلبه، وليسكنوا بعض قلقه.

فقه الحياة أو الأحكام:

كانت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد، فألقى عصاه من يده، فانقلبت ثعباناً وهو أعظم ما يكون من الحيات، وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي تلاًلأ، كأنها قطعة من الشمس، لكن كان بياضها نورانياً كالقمر.

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحر، لا من قبيل المعجزة، وحرصهم على اتخاذ خطة للغلبة على موسى وأخيه، حتى لا يأخذ البلاد من أيديهم.

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم، فأشاروا على فرعون بجمع مهرة السحرة من أرجاء البلاد، ليقابلوه بنظير ما جاء به موسى، وتحقق لفرعون الغلبة والنصرة عليه.

ولكن كان في هذا الجمع مفاجأة إلهية أدت إلى إيمان السحرة جميعاً بالله موسى وهارون.

- ٤ -

إيمان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝٢٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝٢٩ لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُونَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ۝٣٠ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُكَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝٣١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝٣٢ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝٣٤ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝٣٥ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِينَ ۝٣٦ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٣٧ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝٣٨ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَاِبِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَقُطِعُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حِلْفٍ وَلَآتِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٣٩ قَالُوا لَا ضَيْرَ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝٤٠ إِنَّا نَنطَعُ أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٤١﴾

للقرءات:

﴿وَقِيلَ﴾:

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿نَعَمْ﴾:

وقرأ الكسائي (نعم).

﴿هِيَ تَلْقَفُ﴾:

قرئ:

١- (هِيَ تَلْقَفُ) وهي قراءة حفص.

٢- (هِيَ تَلْقَفُ) وهي قراءة الباقر.

الإعراب:

﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٧) بدل اشتمال من (ألقي) أو حال بإضمار: قد.

﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (١٨) بدل للتوضيح.

المفردات اللغوية:

﴿لَبِيقَتِ﴾ ما وقت به من ساعات يوم معين، وهو وقت الضحى من يوم الزينة الذي حدده موسى عليه السلام. والميقات يطلق على الميقات الزماني كأشهر الحج، والميقات المكاني وهو مواقيت الإحرام. ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ (١٩) الاستفهام للحث على مبادرتهم إلى الاجتماع. ﴿لَعَلْنَا نَنْبِغَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ أَفْغَلِينَ﴾ (٢٠) لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا، والترجي على تقدير غلبتهم، ليستمروا على دينهم، فلا يتبعوا موسى، فالمقصود الأصلي ألا يتبعوا موسى، لا أن يتبعوا السحرة، فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه السلام.

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقَرِّينَ﴾ (٢١) أي التزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا. ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ لم يرد به الأمر بالسحر والتمويه، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة، توسلاً به إلى إظهار الحق. ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ﴾ أقسموا بعزة فرعون، أي قوته على أن الغلبة لهم، لفرط اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤق به من السحر.

﴿تَلْقَفُ﴾ تبتلع. ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ ما يقلبونه عن وجهه، بتمويههم وتزويرهم،

فيخلون جباههم وعصيتهم أنها حيات تسعى. ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ﴾ (٤١) لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر، وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق، يخيل شيئاً لا حقيقة له. وإنما بدّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله، ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم، فكأنهم أخذوا وطرحوا على وجوههم، وأنه تعالى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق. ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٤٨) فيه إشعار بأن موجب إيمانهم ما أجراه الله على يدي موسى وهارون؛ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر.

﴿قَالَ ءَأَمْسَرْتُمْ لَكُمْ﴾ قال فرعون أأمتتم لموسى. ﴿ءَاَذَنَ لَكُمْ﴾ أنا. ﴿إِنَّكُمْ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ إن المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئاً دون شيء، ولذلك غلبكم، وتواطأتم على ما حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. ﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وبال ما فعلتم، وما ينالكم مني.

﴿لَا ضَيْرٌ﴾ لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا. ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ﴾ أي إنا راجعون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان، فالصبر على الإيمان محمّ للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى. ﴿إِنَّا نَطْمَعُ﴾ نرجو. ﴿أَنْ كُنَّا﴾ بأن كنا أو لأن. ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في زماننا.

التفسير والبيان:

أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون، وهذا شأن الإيمان والكفر، والحق والباطل، ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان الكفر: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ (١٨) [الأنبياء: ١٨/٢١]، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١) [الإسراء: ٨١/١٧].

وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل، قال تعالى:

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢٨) جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم مصر، في اليوم المخصص للقاء موسى، وهو وقت الضحى من يوم الزينة (العيد) كما حدد موسى: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحَى﴾ (٥٩) [طه: ٥٩/٢٠] والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان، ومنه مواقيت الإحرام.

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدّهم تخيلاً في ذلك، وكانوا هم الفئة المثقفة، وكانوا جمعاً كثيراً، قيل: كانوا اثني عشر ألفاً، وقيل أكثر، والله أعلم بعددهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم وهم: سابور وعاذور وحطحط ومصفي.

وأراد موسى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد لهم، ليكون ذلك أمام حشد عظيم، ولتظهر حجته عليهم أمام الجموع الغفيرة، وهذا كله من لطف الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام.

﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ﴾ (٣٩)؟ أي طلب من الناس الاجتماع، وحثهم قوم فرعون على الحضور لمشاهدة ما يحدث من الجانبين، ثقة من فرعون بالغلبة، وهم أرادوا ذلك حتى لا يؤمن أحد بموسى، وموسى عليه السلام رغب أيضاً في هذا التجمع لتعلو كلمة الله، وتتغلب حجة الله على حجة الكافرين.

﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْقَلِيلِينَ﴾ (٤٠) أي وقال قائلهم: إنا نرجو أن يتغلب السحرة، فستمر على دينهم، ولا نتبع دين موسى. ولم يقولوا: نتبع الحق، سواء كان من السحرة أو من موسى؛ لأن الرعية على دين ملكهم.

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْقَلِيلِينَ﴾ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَئِنَ الْمُفْرِقِينَ (٤٢) أي لما قدم السحرة إلى مجلس فرعون، وقد جمع حوله وزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، قالوا: هل لنا أجر من مال أو

غيره إن تغلبنا على موسى، قال: نعم لكم الأجر، وزيادة على ذلك أجعلكم من المقربين عندي ومن جلسائي، فهم ابتدؤوا بطلب الجزاء: وهو إما المال وإما الجاه، فبذل لهم كلا الأمرين.

وبعدئذ تحاوروا مع موسى على البادئ بالإلقاء، فجعلهم أولاً كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ﴾ (٢٦) فَأَلْقَوْا حِجَالَهُم وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٢٧﴾ أي أذن لهم موسى بالبدء بالإلقاء، وقال: ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبال، ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده، وليكون ما يلقيه طعمة لعصاه، بعد أن عرضوا عليه أن يبدأ أولاً بالإلقاء، فألقوا ما معهم من الحبال المطلية بالزئبق، والعصي المحشوة به، وقالوا: بعزة فرعون أي بقوته وجبروته إنا لنحن المتغلبون عليه.

فلما حيت الشمس، تحركت العصي والحبال، وامتلأت الساحة بالحيات والثعابين، وخيل إلى موسى أنها تسعى، وسحروا أعين الناس، واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا حِجَاهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ تُجِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ نَسِيَ، فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ﴾ (٢٧) فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ١١٦/٧]. وحيثئذ ابتهج فرعون وقومه، واعتقدوا أن السحرة غلبوا، وأن عصا موسى لن تفعل شيئاً أمام آلاف الحيات.

فأمره الله أن يلقي عصاه:

﴿قَالَ لَقَدْ مِثْلُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٢٨) أي فلما ألقى موسى عصاه، فإذا هي تبطل ما قبلها صورته وزيافوا حاله بتمويههم وتخيلهم أنها حيات تسعى، فلم تدع منه شيئاً، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٢٩) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١١٧/٧-١١٨].

﴿فَأَلْفَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾ أي فخر السحرة ساجدين بلا شعور؛ لأنهم أدركوا أن ما فعله موسى فوق قدرة البشر، وأنه من فعل إله الكون رب موسى وهارون، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة لهذا الإله، أما هم فقد بذلوا أقصى ما لديهم من علم وطاقة، وما هو منتهى فعل السحرة من تخيل وتمويه.

وفاعل الإلقاء في (ألفى) أو نائب الفاعل هو الله عز وجل بما رزقهم من التوفيق، أو هو إيمانهم، أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة. ويجوز عدم تقدير فاعل؛ لأن ألفوا بمعنى خروا وسقطوا.

والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة التي اعترتهم، حتى لكانهم أخذوا فطرحوا وسقطوا ساجدين لله. ثم أعلنوا ما قرأ في صدورهم:

﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ أي قال السحرة: صدقنا واعترفنا برب العالمين الذي دعا إليه موسى وهارون، مفضلين الإيمان على الكفر، والحق على الباطل، غير عابئين بعزة فرعون وجبروته وباطله، ولا طامعين بأجره وقربته ومنافعه.

وهذا دليل على إسقاط ربوبية فرعون، وأن سبب الإيمان هو ما رأوه من معجزة الرسولين: موسى وهارون عليهما السلام.

ولما رأى فرعون ما حدث أسقط في يده، وتخبر في أمره، فلجأ إلى التهديد والوعيد شأن العتاة الظالمين، حتى لا تسقط هيئته أمام شعبه، وتتداعى أركان حكمه وسلطانه، ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين، فإنه توقع الغلبة، ففوجئ بالهزيمة المنكرة، ولكن لم تفلح تهديداته في السحرة شيئاً، وأصروا على الإيمان بالله تعالى، لانكشاف الحقيقة لهم، وقال لإنقاذ موقفه:

أولاً - ﴿قَالَ ءَامِنْتُكُمْ لَمْ قَتَلْ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ قال فرعون للسحرة: أتؤمنون

بموسى قبل استئذاني، وكيف تخرجون عن طاعتي، وأنا الحاكم المطاع؟! وفي هذا إيهام أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه، وأنكم متهمون بالتواطؤ معه، فربما قصرُوا في إتقان السحر.

وإنما قال ﴿لَمْ﴾ لا (به) لأنه الذي يدعو إليه موسى وهارون.

ثانياً - ﴿إِنَّكُمْ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ وهذا تصريح بما رمز إليه أولاً، فإنكم فعلتم ذلك بتواطؤ بينكم وبينه، وقصّرتُم في السحر، ليظهر أمر موسى. وهذا تلبيس على القوم وتضليل لهم لئلا يعتقدوا أن إيمان السحرة حق، ومبالغة في التنفير عن موسى عليه السلام، ومكابرة ظاهرة الضعف، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل الموعد أصلاً، فكيف يكون هو كبيرهم الذي علمهم السحر؟!

ثالثاً - ﴿فَلَسَوْفَ نَعْمُونَ﴾ وبال ما فعلتم، وما ينالكم مني من عقاب. وهذا وعيد مطلق وتهديد شديد.

رابعاً - ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَأَصْلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي توعدهم بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والصلب بعد ذلك جميعاً. وليس في الإهلاك أشد من ذلك.

فأجابه بما يدل على صلابة الإيمان بوجهين:

الأول - ﴿قَالُوا لَا ضَرْرَ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلَبُونَ﴾ الضر والضرير واحد، أي لا حرج ولا ضرر علينا من ذلك، ولا نبالي به، فكل إنسان ميت، ولو بعد حين، والمرجع إلى الله عز وجل، وهو لا يضع أجر من أحسن عملاً، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء، وهذا دليل على أنهم ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب، وإنما مقصودهم مرضاة الله تعالى، ولهذا قالوا:

الثاني - ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥١)
وهذا إشارة منهم إلى الكفر والسحر، أي إنا نأمل أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وما
أكرهتنا عليه من السحر، من أجل أن كنا أول المؤمنين الذين شهدوا هذا
الموقف، أو بسبب أننا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فما كان من فرعون
إلا أن قتلهم جميعاً. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين، كقول إبراهيم:
﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٨٢) [الشعراء: ٨٢/٢٦] ويحتمل
الظن؛ لأن المرء لا يعلم ما سيحصل في المستقبل.

ونظير الآية: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٢) ﴿إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (٧٣) [طه: ٧٢-٧٣].

فقه الحياة أو الأحكام:

كان اجتماع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملئه في
مشهد عظيم خلده التاريخ، تبين فيه موقف أهل الحق والإيمان بالله، وموقف
الآفاكين والمبطلين.

اجتمع الناس يوم عيد للقبط هو يوم الزينة، كما حدد موسى عليه السلام:
﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ (٥٩) [طه: ٥٩/٢٠] وحرص
بعضهم بعضاً على الحضور، ورجوا أو تأملوا غلبة السحرة على موسى وأخيه
هارون.

وبوادر الهزيمة كانت قائمة، فالسحرة أرادوا التفوق والغلبة لهدف دنيوي إما
المال وإما الجاه، ووعدهم فرعون بالأمرين معاً، وأما موسى وأخوه عليهما
السلام فأرادوا نصرة الحق، وإثبات صدق النبوة والرسالة، وإعلاء كلمة
الله، فأيدهما الله بنصره؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة، مصدرها الإرادة
الإلهية، وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر!

ومن علائم الهزيمة: ابتداء السحرة بإلقاء حبالهم وعصيهم لتكون طعمة لعصا موسى عليه السلام، بالرغم من انشداه الناس وانبهارهم بها، روي عن ابن عباس: أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق، والعصي مجوفة مملوءة بالزئبق، فلما حيت اشتدت حركتها، فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض، فهاب موسى عليه السلام ذلك، ف قيل له: ألقى ما في يمينك ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ثم فتحت فاهها، فابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم، حتى أكلت الكل، ثم أخذ موسى عصاه، فإذا هي كما كانت، فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون: كنا نساخر الناس، فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي، وكذلك إن غلبونا، ولكن هذا حق، فسجدوا وآمنوا برب العالمين.

أما عدد السحرة والحبال والعصي فليس فيها رواية ثابتة، والذي يدل عليه القرآن أنها كانت كثيرة، من حيث حشروا من كل بلد، ولأن فرعون اطمأن إلى الغلبة بهذا الجمع الغفير.

ومن أمارات الهزيمة: أن السحرة قالوا حين الإلقاء: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ أي قطعوا بالغلبة، أما موسى فألقى باسم الله وعزته.

والمفاجأة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إيمان السحرة بالله عز وجل، فخرروا ساجدين لله تعالى؛ لأنهم كانوا عالمين بمتهى السحر، فلما رأوا أن عصا موسى تبتلع كل ما صنعوا من تخيل وتمويه، وشاهدوا أن ذلك خارج عن حدّ السحر، علموا أنه ليس بسحر.

وقد أعلنوا إيمانهم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار العاتي، وفضلوا الموت استشهاداً في سبيل هذا الإيمان، مع تقطيع الأيدي والأرجل والصلب، على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحر، وخلد القرآن الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهم، بأمرين:

الأول - التفاني في حب الله وابتغاء مرضاته، وأنهم ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب: ﴿قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَّا إِنْ كَانَ رَبُّنَا مُقْلِبُونَ﴾ (٥٥) وهذا أعلى درجات الصديقين.

الثاني - التخلص من تبعات الماضي الذميمة القائم على الكفر والسحر: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا﴾ فكانوا بذلك السباقين إلى الإيمان في بيئة تغصُّ بالكفر ﴿أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

- ٥ -

نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ (٥٦) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ (٥٧) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٨) وَلَهُمْ لَنَا لَغَاطُونٌ (٥٩) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ (٦٠) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٦١) وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ (٦٢) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (٦٣) فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٤) فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦٥) قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٦) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٧) وَأَزَلَّوْنَا نَمَّ الْآخَرِينَ (٦٨) وَأَخْرَجْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٧٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٧١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٧٢)

القرءات:

﴿بِعِبَادِي إِنَّكَ﴾

وقرأ نافع (بعبادي إنكم).

﴿حَادِرُونَ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (حذرون).

﴿وَعُيُونٌ﴾ :

قري:

١- (وَعُيُون) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وهمة، والكسائي.

٢- (وَعُيُون) وهي قراءة الباقيين.

﴿مَعِيَ رَبِّي﴾ :

قري:

١- (مَعِيَ رَبِّي) وهي قراءة حفص.

٢- (مَعِيَ رَبِّي) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿أَنْ أَسْرِ﴾ في موضع نصب بـ(أوحينا) وتقديره: بأن أسر، فحذفت الباء، فاتصل الفعل به.

﴿لَشِرْذِمَةً قَلِيلُونَ﴾ إنما جمع ﴿قَلِيلُونَ﴾ وإن كان لفظ ﴿لَشِرْذِمَةً﴾ مفرداً، حملاً على المعنى؛ لأن الشِرْذِمَةَ جماعة من الناس، موافقة لرؤوس الآي، ولو أفرد لكان جائزاً حملاً على اللفظ.

﴿كَذَلِكَ﴾ فيه ثلاثة أوجه: النصب بفعل مقدر أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا. والجر على أنه وصف لمقام، أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك. ﴿مُشْرِقِينَ﴾ حال لقوم فرعون.

﴿فَانْفَلَقَ﴾ معطوف على جملة فعلية محذوفة، تقديرها: ضُرب البحر فانفلق، ويجوز حذف الجملة الفعلية، كما يجوز حذف الجملة الاسمية، كقولهم: زيد أبوه منطلق وعمرو، أي وعمرو أبوه منطلق، مثل: ﴿وَالَّتِي لَتْ بِحَصْنٍ﴾ أي واللائي لم يحصن فعدتهن ثلاثة أشهر.

البلاغة:

﴿فَانْفَلَقَ﴾ إيجاز بالحذف، أي فضرِب البحر فانفلق.

﴿كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ذكرت أداة الشبه وحذف وجه الشبه، أي كالجبل في رسوخه وثباته.

المفردات اللغوية:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ أي بعد سنين أقامها في مصر يدعو شعبها بآيات الله إلى الحق، فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وإعراضاً. ﴿أَنْ أَمْرٍ﴾ أي سر بهم ليلاً، وأسر: من سرى بمعنى أسرى: سار ليلاً، وقد أمر موسى بالتوجه إلى البحر. ﴿إِنَّا كُنَّا مُتَّبِعُونَ﴾ يتبعكم فرعون وجنوده، وهو علة الأمر بالإسراء، فإذا اتبعوكم مصبحين قبل وصولكم إلى البحر أنحيكم وأغرقهم، إذ إنهم يسرون وراءكم، ويدخلون في مساركم في البحر. ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ﴾ حين أخبر بسيرهم. ﴿فِي الْمَدَائِنِ﴾ قيل: كان له ألف مدينة، واثنان عشر ألف قرية. ﴿حَاشِرِينَ﴾ جامعين العساكر ليتبعوهم.

﴿لَشَرِذْمَةٌ﴾ طائفة. ﴿فَلْيَأْنِ﴾ قللهم بالنظر إلى كثرة جيشه، قيل: كان بنو إسرائيل ست مئة وسبعين ألفاً، ومقدمة جيش فرعون سبع مئة ألف، كل رجل على حصان، وعلى رأسه خوذة، أما الجيش فهو مليون وخمس مئة ألف، والتحديد بهذه الأعداد محل نظر لم يثبت، والظاهر أنه من مجازفات بني إسرائيل. ﴿وَلَهُمْ لَنَا لَعَّابُونَ﴾ أي لفاعلون ما يغبطنا. ﴿وَأَنَّا لَجَمِيعٌ حَذَرُونَ﴾

﴿٥١﴾ وإنا لجميع مستعدون في حذر وحزم في الأمور. وقرئ: حَذِرُونَ أي متيقظون.

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه، أي هيأنا في أنفسهم دواعي الخروج وحملناهم عليه. ﴿جَنَّتِ﴾ بساكنين كانت على جانبي النيل. ﴿وَعُيُونِ﴾ أنهار جارية في الدور من النيل. ﴿وَكُنُوزِ﴾ أموال كنزوها أو خزنوها في الأرض. ﴿وَمَقَابِرِ كَرِيمِ﴾ أي قصور عالية ومنازل فخمة. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو كذلك إخراجنا كما وصفنا. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بعد إغراق فرعون وقومه. ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ﴾ لحقوهم. ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين وقت شروق الشمس.

﴿فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ﴾ تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخر. ﴿لَمَذْكُونٍ﴾ للملحقون، يدركننا جمع فرعون، ولا طاقة لنا به. ﴿قَالَ﴾ موسى. ﴿كَلَّا﴾ أي لن يدركونا. ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾ بالحفظ والنصرة. ﴿سَيَهْدِينِ﴾ طريق النجاة منهم.

﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ أي البحر الأحمر (الْقُلْزُم) أو النيل. ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي فضرب، فانشق اثني عشر فرقا بينها مسالك. ﴿فَرَّقِ﴾ قطعة من البحر. ﴿كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾ كالجبل الضخم الثابت، فدخلوا في شعابها، كل سبط في شعب، لم يتل منها أحد. ﴿وَأَرْزَقْنَا قَرْبَنَا﴾. ﴿ثُمَّ﴾ هناك. ﴿الْآخَرِينَ﴾ فرعون وقومه، حتى دخلوا وراءهم مداخلهم، وسلخوا مسالكهم. ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ فرعون وقومه، بإطباق البحر عليهم، لما تم دخولهم في البحر، وخروج بني إسرائيل منه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّعَلَّةٍ وَعِبْرَةٍ﴾ ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ وما تنبه عليها أكثرهم، إذ لم يؤمن بها أحد ممن بقي في مصر من القبط غير آسية امرأة فرعون، وأبيها (حزقيل) مؤمن آل فرعون، ومريم بنت داموسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام،

وكذلك بنو إسرائيل بعد النجاة سألوها بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥/٢]. ﴿الْعَزِيزُ﴾ المنتقم من أعدائه. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين، فأُنْجَاهُمْ مِنَ الْغُرَقِ.

مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر:

ذكر المفسرون أنه لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر، وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه، وهم في ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال، فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل ليلاً من مصر، وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً، قائلين لهم: إن لنا في هذه الليلة عيداً. وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر.

وكان موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام، فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم؛ لأن يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم.

التفسير والبيان:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعِصَايَ الْكُفْرَ مُتَّبِعُونَ﴾ (٥٢): أوحى الله إلى موسى أن يسير ليلاً باتجاه البحر مع قومه بني إسرائيل، ففعل موسى، وقد أخبره الله أن فرعون وقومه سيتبعونهم، حتى إذا تبعوهم مصبحين، تقدموا عليهم ولم يدركوهم قبل وصولهم إلى البحر، فيدخلون فيه، ثم يلحقهم في مسالكهم فرعون وجنده، فيطبقه عليهم ويغرقهم.

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر ٤٣٠ سنة، وليلة الخروج هي عيد الفصح عندهم إلى الأبد. وكان عددهم كما روي عن ابن عباس ست مئة ألف ماش من الرجال.

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَاشِعِينَ ٥٣﴾ أي فلما أصبح فرعون وقومه وعلم بخروج بني إسرائيل، غاظه ذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل، فأرسل سريعا في مدائن مصر من يحشر الجند كالنقباء والحجّاب.

واستخدم فرعون أسلوب التعبئة المعنوية لتحريض قومه على الخروج معه، فوصف بني إسرائيل بثلاث صفات:

١ - ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٤﴾ إن بني إسرائيل لطائفة قليلة، فيسهل متابعتهم وأسرهم أو قتلهم أو إعادتهم إلى العبودية.

٢ - ﴿وَلَيْتَهُمْ لَنَا لِفَاطِنُونَ ٥٥﴾ أي إنهم في كل آونة يغيطوننا ويضايقوننا، بالفتنة والشغب، وقد ذهبوا بأموالنا، وخرجوا عن عبوديتنا، وخالفوا ديننا.

٣ - ﴿وَلَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٦﴾ أي وإن جميعنا قوم آخذون حذرنا وأهبتنا ومستعدون بالسلاح، وإني أريد إبادتهم واستئصالهم.

فجمع الجموع الغفيرة، ولا يوجد رواية ثابتة تحصي عددهم، ولا عدد بني إسرائيل، لكن من المؤكد أن عددهم كان أقل من عدد جند فرعون.

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْبُونَ ٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ٥٨﴾ أي فجعلنا في قلوبهم داعية الخروج، وخرجوا من النعيم إلى الجحيم، وتركوا البساتين الخضراء، والرياض العنق، والأنهار الجارية والأموال المكنوزة المخزونة في الأرض والمنازل العالية والدور الفخمة والملك والجاه العظيم في الدنيا.

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٥٩﴾ أي كان الأمر حقاً كما قلنا، وكذلك

كان إخراجنا كما وصفنا، وورثنا بني إسرائيل تلك الثروات، وتحولوا من العبودية إلى الحرية والاستقلال والترف والنعيم، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا أَلَّذِي بَرَكْنَا فِيهَا ٦٠﴾

[الأعراف: ١٣٧/٧] ، وقال سبحانه: ﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي

الْأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَيَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ٦١﴾ [القصص: ٢٨/٥] .

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُتْرِفِينَ﴾ ١١٠ أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس على خليج السويس. وفي هذه الآونة ظهرت المخاوف على بني إسرائيل، فقال تعالى:

﴿فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ ١١١ أي فلما رأى كل من الفريقين صاحبه، قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالهلاك: إن فرعون وجنوده لحقوا بنا وسيقتلوننا، أو إنا لمتابعون وسنموت على أيديهم.

فطمأنهم موسى عليه السلام وهذا نفوسهم قائلاً:

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ١١٢ قال موسى: كلا لا يدركونا، إن معي ربي بالحفظ والنصرة سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص منهم، وسينصرني عليهم؛ وأوحى الله إلى موسى:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ١١٣ أي أمر الله موسى بضرب البحر بعصاه، فضربه بها، ففيها سلطان الله الذي أعطاه، فانفلق اثني عشر طريقاً، وصارت كل قطعة من الماء المحجوز عن الانسياب الواقف عن التحرك كالجبل الشامخ الكبير، وكانت الطرق الجافة بالهواء والشمس بعدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم طريق، كما قال تعالى: ﴿فَأَضْرَبَ لَئِمَّ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه: ٧٧/٢٠].

﴿وَأَرْزَقْنَا نَمَّ الْآخَرِينَ﴾ ١١٤ أي وقربنا من البحر هنالك الآخرين وهم فرعون وجنوده، فتبعوهم.

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ١١٥ ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ ١١٦ أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم، فلم يهلك منهم أحد، وأغرق فرعون وجنوده، ولم يبق منهم أحد.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام، وعلى إنجاء عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين.

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي ولم يؤمن أكثر من بقي في مصر من القبط، وكذلك لم يؤمن أكثر بني إسرائيل، فإن هذه المعجزة تحمل على الإيمان، ومع ذلك كذب بنو إسرائيل، واتخذوا العجل إلهاً، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.

وفي هذا تسرية أو إيناس للرسول ﷺ عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومه، مع قيام الأدلة والمعجزات على الإيمان بالله والرسول.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي وإن الله تعالى هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للنبي ﷺ في المستقبل القريب.

فقه الحياة أو الأحكام:

في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة موسى وفرعون حسم الموقف حسماً يظهر قدرة الله تعالى في أحلك الساعات وأشد الأزمات، ويبين مدى ضعف الاعتماد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى واختراعه، أما عصا موسى فمجرد ضربها ليس بفارق للبحر إلا بما اقترن به من إظهار القدرة الإلهية، وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة إلى الكافرين غير المؤمنين الهازئين بتأثير العصا في فلق البحر اثني عشر طريقاً يَساً.

ومن حكمته تعالى أن يستدرج الظالمين إلى الهاوية والهلاك، فيغرقهم جميعاً ليكون عبرة للمعتبر، وأن يقود جيش الإيمان بقيادة نبيهم إلى ساحل النجاة، ليظهر فضله، وتمام نعمته عليهم، وكان بإمكان الله تعالى أن يهلك فرعون وجنوده في قلب مملكته وفي أرض دولته.

وإظهاراً لتلك الحكمة وسنته تعالى في عباده لإنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه، المعترفين برسالة رسله وأنبيائه، وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا بموسى، وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليردوهم إلى بلاد مصر، لإبقائهم عبيداً أرقاء.

فجمع فرعون عساكره، وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موسى ببني إسرائيل ليلاً، مستنقراً القوى العسكرية بأن هؤلاء طائفة قليلة حقيرة، وأنهم أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها كما تقدم بيانه، وأنها مجتمعة أخذنا حذرنا وأسلحتنا.

وكان هذا الاستنفار تجريداً لهم من أرض مصر وما فيها من أشجار وأنهار ومنازل عالية، وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعاً لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداً أذلاء مستضعفين في مصر. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. قال القرطبي: وكلا الأمرين حصل لهم، والحمد لله، أي فقد عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتها وملاكها.

وتبع فرعون وقومه بني إسرائيل حين أشرقت الشمس. وكان سبب تأخر فرعون وقومه إما اشتغالهم بدفن أولادهم الأبنكار الذين ماتوا في تلك الليلة بسبب وباء وقع فيهم، وإما لأن سحابة أظلمتهم وظلمة أعاقتهم، فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا.

فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه، خاف أصحاب موسى، وقالوا: لقد قرب منا العدو ولا طاقة لنا به، فالعدو وراءنا والبحر أمامنا، وساءت ظنونهم، وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: ﴿إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه بالهداية والظفر، قائلاً لهم:

﴿كَلَّا﴾ لم يدركوكم ﴿إِنَّ مَعِيَ رَقِي سَيِّدِينَ﴾ أي معي بالنصر على العدو، وسيدلني على طريق النجاة.

فلما عظم البلاء واشتد خوف بني إسرائيل، ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها، أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ لأنه تعالى أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعله، وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر، ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه، وجعل هذا من معجزات موسى عليه السلام.

ولما انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف الماء بينها كالجل العظيم، وكأنه جُد، فصار البحر طريقاً يَسَّاً بتأثير رياح لفتحها وجففها وجعلتها كوجه الأرض، كما قال تعالى: ﴿فَأَصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا نَجَشاً﴾ [طه: ٢٠/٧٧].

وقرب الله فرعون وقومه إلى البحر، والغيط يملأ نفوسهم، ونار الحقد تغلي في قلوبهم كالمرجل، وأنجى موسى ومن معه أجمعين، ثم لما صار الآخرون في وسط البحر أطبقه عليهم وأغرقهم جميعاً.

إنها آية وأي آية! عظة للمتعض وعبرة للمعتبر المتأمل، حقاً، إن الذي حدث في البحر آية عجيبة من آيات الله العظام الدالة على قدرته، وعلى صدق موسى عليه السلام من حيث كان معجزة له، وعلى اعتبار المعتبرين به أبداً.

وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى، وأمر رسوله، ويكون فيه اعتبار وتسلية لحمد ﷺ الذي كان يغمم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات، فلا تعجب يا محمد من تكذيب أكثر قومك لك، واصبر على إيذائهم، فلعلهم أن يصلحوا، لذا قال تعالى عقيب ذلك:

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ سواء من قوم فرعون أو من قوم موسى، فإنه لم

يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقييل، وابنته آسية امرأة فرعون، ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. وأما قوم موسى فبعد أن نجوا، عبدوا العجل، وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥/٢].

القصة الثانية

قصة إبراهيم عليه السلام

- ١ -

التنديد بعبادة الأصنام

وبيان صفات الزب المستحق للعبادة

﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا مِنْكُمِينَ ۖ قَالِ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكَ ۖ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَجِدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أُنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْلَامُونَ ۖ قَالَتْهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ أَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ﴾ (٨٢)

القرءات:

﴿عَدُوٌّ لِّي إِلَّا﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو (عدوٌّ لي إلا).

الإعراب:

﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل من قوله ﴿نَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ﴾

﴿هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ فيه مضاف محذوف، أي هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون.

﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٧) ﴿عَدُوٌّ﴾: اسم مفرد يؤدي معنى الجمع. و﴿رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾: منصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأنه سبحانه ليس من أعداء إبراهيم.

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) ﴿الَّذِي﴾ مبتدأ، و﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ خبره، والفاء للسببية.

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي﴾ (٧٩) عطف على ﴿الَّذِي﴾ المتقدم، وخبره محذوف. وتقديره: والذي هو يطعمني ويسقيني، فهو يهدين. وكذلك كل ما جاء بعدها من ﴿الَّذِي﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي﴾ خبره: «فهو يهدين» مقدراً.

البلاغة:

﴿يَفْعَلُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ بينهما طباق، وكذلك بين ﴿يُسَبِّحُنِي ثُمَّ يُخَيِّبُنِي﴾. و﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ (٨٠) أسند المرض لنفسه مراعاة للأدب تأديباً مع الله؛ لأن الشر لا ينسب إليه تعالى أدباً، وإن كان المرض والشفاء كلاهما من الله، فلم يقل: أمرضني.

المفردات اللغوية:

﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ﴾ على مشركي العرب ومنهم كفار مكة وأمثالهم. ﴿نَبَأٌ﴾ خبراً مهماً. ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾؟ سألهم ليريه أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. ﴿تَعْبُدُ أَصْنَامًا﴾ صرحوا بالفعل. ﴿فَنَظَّلُهَا عَنْكَيْنِ﴾ أي: ندوم مقيمين على عبادتها، وزادوا هذا الجواب على قولهم: ﴿تَعْبُدُ﴾ تبجحاً وافتخاراً به،

وإظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج. ﴿إِذْ تَدْعُونَ﴾ حين تدعون. ﴿أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ﴾ حين تعبدونهم. ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ أي يضرّونكم إن لم تعبدوهم. ومجيئه مضارعاً مع ﴿إِذْ﴾ على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها. ﴿كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ مثل فعلنا، لم يجدوا جواباً إلا التمسك بالتقليد. ﴿وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ التقدم لا يدل على الصحة، ولا يتقلب به الباطل حقاً.

﴿عَلَوْ لِي﴾ لا أعبدهم، والمراد أنهم أعداء لعابديهم؛ لأنهم يتضررون من جهتهم، لكنه صوّر الأمر في نفسه تعريضاً لهم، فإنه أنفع في النصيح من التصريح، وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه، ليكون أدعى إلى القبول. وإفراد لفظ (العدو) لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب أي عدوي، أجراه على النسب. ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ لكن رب العالمين فإني أعبد، استثناء منقطع.

﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إلى الدين؛ لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد، هداية مطردة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله، يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضار، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ﴾ [الأعلى: ٣/٨٧] وتبدأ الهداية في الإنسان من وقت هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم، وتنتهي إلى طريق الجنة والتنعم بلذائذها. ﴿أَطْمَعُ﴾ أرجو. ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ الجزاء.

للناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى في أول السورة شدة حزن محمد ﷺ بسبب كفر قومه، ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك الحنة حصلت لموسى فيكون ذلك تسلياً له، ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم كان أشد من حزنه؛ لأنه يرى أباه وقومه في النار، وهو لا يتمكن من إنقاذهم، وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم أمر قديم ومستمر، فلا داعي للغم والحزن.

التفسير والبيان:

هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم إمام الخفاء عليه السلام مع قومه، موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، وتبيان صفات الرب الذي يجب أن يعبد، فقال تعالى:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ﴾ أي وائل يا محمد على أمتك خبر إبراهيم عليه السلام، ليقنتوا به في الإخلاص والتوكل على الله، وعبادته وحده لا شريك له، والتبري من الشرك وأهله، فإن الله تعالى أتى إبراهيم رشده من صغره إلى كبره، ولما شب أنكر على قومه عبادة الأصنام، وقال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ليلفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة في شرع ولا عقل.

فأجابوه مقربين بعبادة الأصنام، ومظهريين لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار بها: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عِزًّا ۖ﴾ أي قال قوم إبراهيم: نعبد هذه الأصنام، وندوم مقيمين على عبادتها في الليل والنهار.

فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم:

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُو ۖ أَوْ يَبْصُرُونَكَ ۖ﴾ أي قال إبراهيم: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم، وهل يجلبون لكم نفعاً أو يدفعون عنكم ضرراً؟ إذ ما الفائدة من عبادة لا هدف لها؟ فهل تفكرون قليلاً، وتأملون كثيراً فيما تفعلون؟ وكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ﴾ لم يجدوا جواباً مقنعاً يرد حجة إبراهيم إلا التمسك بالتقليد الأعمى للأباء والأجداد، وليس لهم حجة مقبولة لتسويغ عبادتها وتقديسها. وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في

العقائد ووجوب الاعتماد على الاستدلال العقلي المقنع؛ لأن الله أورد ذلك ذمّاً لطريقة الكفار وإنكاراً لمنهجهم.

فتقوّى إبراهيم في تقرّيعهم وتوبيخهم وتحذيرهم، فسأهم:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾﴾ أخبروني عن حال ما تعبدونه، أنتم وآباؤكم وأجدادكم الغابرون من قديم الزمان إلى الآن، هل حققت هذه العبادة شيئاً، وهل استحققت تلك الأصنام الجمادات التي لا تسمع ولا تنطق عبادة العابدين؟ فإن كان لهذه الأصنام تأثير، فلتجلب إلى الإساءة والأذى، فإني عدو لها لا أعبدها، ولا أبالي بها، ولا أفكر فيها. وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام، وتحذير صارخ لصحة ما يعبدون.

لكن رب العالمين الذي خلقتني ورزقني، وهو ولي في الدنيا والآخرة هو الذي أعبدته وأنحني إجلالاً لعظمته وعزته، فعبادتي للأصنام عبادة للعدو، لذا اجتنبتها، وآثرت عبادة من بيده الخير كله. وهذا نصيحة لنفسه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول، وأبعث على الاستماع منه.

وهذا نظير قول نوح عليه السلام: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [يونس: ١٠/٧١] وقول هود عليه السلام: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٥﴾﴾ إِنِّي قَوْلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: ٥٤-٥٦].

ثم أكد إبراهيم أنه لا يعبد إلا المتصف بهذه الأوصاف الخمسة وهي:

أ - ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾﴾ أي هو الخالق المبدع الموجد الذي خلقتني وغيري من المخلوقات، وهو الذي يهديني دائماً لما فيه الخير في الدنيا

والآخرة، كما قال: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ﴾ [الأعلى: ٨٧/٢-٣] أي الخالق الذي قدر قدراً، وسوى المخلوق في أحسن تقويم، وهدى الخلائق إليه، فكلٌ يجري على ما قدر له، فبالخلق والهداية يحصل جميع المنافع لكل منتفع.

٢ - ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [٧٩] أي هو خالقي ورازقي بما يشتر من الأسباب السماوية والأرضية، فأنزل الماء، وأحيا به الأرض، وأخرج به من الثمرات المختلفة رزقاً للعباد، وأوجد الأنعام وغيرها، فوفر للإنسان الطعام والشراب وغيرها من كل ما يتصل بالرزق.

٣ - ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [٨٠] أي وإذا طرأ علي مرض، فهو تعالى الذي ينعم علي بالشفاء منه. ويلاحظ أنه نسب المرض إلى نفسه ولم يقل: أمرضني، تأدباً مع الله، وإن كان المرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً، وكلاهما يحدث بقدر الله وقضائه، كما قال تعالى آمراً المصلي أن يقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦/١] ثم قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧/١] أسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى، وحذف فاعل الغضب أدباً وأسند الضلال إلى البشر، وكما قال فتى موسى: ﴿وَمَا أَنْسَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ [الكهف: ٦٣/١٨]، وكما قالت الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمِّنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠/٧٢]. وهنا أضاف إبراهيم المرض إليه، أي إذا وقعت في مرض، فإنه لا يقدر علي شفائي أحد غير الله بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه.

٤ - ﴿وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي خُطْبَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [٨١] أي وهو الذي يبيي ويميت، لا يقدر علي ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد، والمراد منه الإمامة في الدنيا، والإعادة والبعث في الآخرة، بدليل عطفه بـ ﴿ثُمَّ﴾.

٥ - ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [٨٢] أي وهو الذي

أرجو أن يستر ذنبي يوم القيامة، فإنه لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، كما قال: «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» [آل عمران: ٣/ ١٣٥]. وإنما قال «أَطْمَعُ» مع أنه ﷺ كان قاطعاً بذلك؛ لأنه لا يجب على الله لأحد شيء، فاستعمال الرجاء والظن للدلالة على أن الثواب ورفع العذاب فضل من الله ونعمة.

وأسند إلى نفسه الخطيئة، مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا قطعاً، مريداً بذلك تسمية ما صدر عنه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة، استعظاماً له. وعلّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، وإنما تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها يظهر يوم الدين.

وقال: «لَيْ» في قوله: «أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي» لبيان أن غفرانه لي ولأجلي، لا لأجل أمر عائد إليه البتة. والخلاصة: إن هذا من إبراهيم عليه السلام إظهار للعبودية، وإن كان يعلم أنه مغفور له.

جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «قلت: يا رسول الله، ابن جُذعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين».

ويوم الدين: هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم إذا رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه، وهو أبوهم، ولئسرى^(١) عن النبي ﷺ مما وقع فيه من هم وغم وحزن لإعراض قومه عن الإيمان برسالته.

(١) سُرى عنه، وانسرى عنه الهم: انكشف.

وتتضمن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وبين أبيه وقومه في فائدة عبادة الأصنام، حرصاً على عدم إضاعة جهودهم سدى، فإن العبادة تكون عادة لفائدة، ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الجمادات لا تأتي بخير أو رزق، ولا تملك لأحد خيراً، كما لا تدفع عنه ضرراً إن عصيت، فإذا لم ينفعوكم أيها الوثنيون ولم يضرُوا، فما معنى عبادتكم لها؟

ولما وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإقناع وإثبات المراد، لجؤوا إلى التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غير حجة ولا دليل. وفي هذا دلالة كافية على ذم التقليد وفساده في شأن العقائد، وأنه لا بد في تكوينه وإثباته من الاعتماد على الدليل المقنع المنطقي.

فأكد إبراهيم الخليل قوله السابق، وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة هذه الأصنام ضرر محض لعابديها، وأنه لا تنبغي العبادة إلا لله رب العالمين من الإنس والجن والملائكة، فمن عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا والآخرة، ومن أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى.

ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه، فهو الخالق الهادي المرشد إلى الدين الحق، وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرهما من المنافع، لا غيره، وهو الشافي المعافي، وهو المميت والحَيِّ، أي الموجد من العدم، ثم المَفْنِي، ثم الباعث البعث، وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الفعال لما يشاء.

- ٢ -

دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأوابين

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لَأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾

القراءات:

﴿لَأَيِّ إِنَّهُ﴾:

وقرأ نافع (لأبي إنه).

البلاغة:

﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾﴾ استعارة، استعار اللسان للذكر
الجميل والثناء الحسن.

المفردات اللغوية:

﴿حُكْمًا﴾ فهماً وعلماً بالخير وعملاً به ﴿وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ الكاملين
في الصلاح وهم الأنبياء، والمراد: وفقني للأعمال التي تجعلني في زمرة
الصالحين البعيدين عن صفات الذنوب وكبائرها. ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ ثناء حسناً
وصيئاً طيباً في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين، بتوفيقي للعمل الصالح، حتى
يقتدي بي الناس. ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة.

﴿مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ في الآخرة، أي ممن يعطاها ويتمتعون بها، كما

يتمتع الناس بميراث الدنيا. ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّ﴾ بأن توفقه للهداية والإيمان وتتوب عليه، فتغفر له؛ لأن المغفرة مشروطة بالإسلام، فهذا دعاء لأبيه بالإسلام. ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ طريق الحق أي المشركين. وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله. ﴿وَلَا تُخْزِي﴾ لا تهني، من الخزي: وهو الهوان، أو من الخزاية وهي الحياء. ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ أي الناس، فالضمير للعباد؛ لأنهم معلومون أو للضالين. ﴿إِلَّا مَنْ أَمَّنَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي مخلصاً سليم القلب من الكفر والنفاق وميل للمعاصي، وهو قلب المؤمنين.

المناسبة:

بعد أن أثني إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شأنه، وعدّد نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، أتبع ذلك بالدعاء بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهاج الأوابين، وهذا على ما هو مطلوب من تقديم الثناء على الدعاء.

التفسير والبيان:

سأل إبراهيم الخليل ربه أموراً في هذه الدعوات تجعله من الأخيار المصطفين، للتعليم والافتداء به، وتلك الأمور هي:

١ - ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً﴾ أي امنحني يا رب علماً وفهماً ومعرفة تُنير بها قلبي للتعرف على صفاتك، وإدراك الحق والصواب لأعمل به.

٢ - ﴿وَالْحَقِّقْ بِلِصِّحِي﴾ أي وفقني لطاعتك، لأنظم في زمرة الكاملين في الصلاح المزهين عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، واجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي ﷺ عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وقال ﷺ في دعائه: «اللهم أحينا مسلمين، وأمنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبذلين».

وقد أجاب الله دعاء إبراهيم كما قال: ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧/٢٩] .

٣ - ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤) أي واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي، أذكر به في الدنيا، بتوفيقي للعمل الصالح، فيقتدى بي في الخير. فأجاب الله دعاءه كما قال: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٢٨) سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٠) [الصافات: ٣٧/١٠٨-١١٠] .

قال مجاهد وقتادة: اللسان الصدق: يعني الثناء الحسن.

وقد اتفقت الملل على محبة إبراهيم عليه السلام وجعله قدوة في الدين.

وبعد أن طلب سعادة الدنيا، طلب ثواب الآخرة، فقال:

٤ - ﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ (٨٥) أي واجعلني من أهل الجنة الذين يتمتعون بخيراتها ونعيمها، كما يتمتع الوارث بآثار غيره في الدنيا.

وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طلبها لأبيه ولي نعمته وسبب وجوده، فقال:

٥ - ﴿وَأَغْفِرْ لَأَبِي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٦) كما قال: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ [إبراهيم: ٤١/١٤] أي اغفر له ذنوبه ووفقه للتوبة والإسلام، فإنه ضال عن طريق الهدى والحق، أي إنه مشرك. وهذا وفاء بما وعده من قبل، وقبل أن يتبين أنه عدو لله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَأَنَّ اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤/٩] .

ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال:

٦ - ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧) أي لا تفضحني بعقاب على ما فرطت،

أو بنقص منزلة عن وارث، وأجرني من الخزي والهوان يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. وهذا مبالغة منه ﷺ في تحري الكمال والسلامة والنجاة، في يوم شديد الأهوال، وصفه فقال:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ أي ذلك اليوم الذي لا يقي المرء من عذاب الله ماله، ولو افتدى بملء الأرض ذهباً، ولا أولاده ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً، وإنما ينفع يومئذ الإيمان بالله تعالى، وإخلاص الدين له، والتبري من الشرك وأهله. فالمراد بالقلب السليم: هو الخالي من العقائد الفاسدة والأخلاق المردولة والميل إلى المعاصي، وعلى رأسها الكفر والشرك والنفاق، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب السليم: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠/٢].

فقه الحياة أو الأحكام:

جمع إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه هذا خيري الدنيا والآخرة، فطلب أن يؤتيه الله علماً وفهماً ومعرفة بالله عز وجل وبمحدوده وأحكامه. ثم طلب أن يخلد ذكره الجميل في الدنيا، ويمنح الثناء الحسن بالتوفيق لصالح العمل، وقال ابن عباس: هو اجتماع الأمم عليه، ثم سأل الله أن يكون من أهل الجنة الذين يتمتعون بنعيمها.

روى أشهب عن مالك قال: قال الله عز وجل ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٩﴾﴾: لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحاً، ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: ٣٩/٢٠] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسَدًّا ﴿٩١﴾﴾ [مریم: ٩٦/١٩] أي حباً في قلوب عباده، وثناء حسناً. فنبه تعالى بقوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء: ٨٤/٢٦] على استحباب اكتساب ما يورث الذکر الجميل، فهو الحياة الثانية.

وفي هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن، قال النبي ﷺ - فيما يرويه مسلم والبخاري في الأدب وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة - : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

ثم سأل الله تعالى أن يوفق أباه، ويهديه للإسلام والإيمان، ويخرجه من الشرك، لأن أباه وعده في الظاهر أن يؤمن به، فاستغفر له لهذا، فلما بان أنه لا يفي بما قال، تبرأ منه.

وختم إبراهيم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧) أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، أو لا تعذبني يوم القيامة. ثبت في البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة، عليه الغبرة والفترة» والغبرة هي الفترة. وفي البخاري أيضاً عن النبي ﷺ قال: «يلقى إبراهيم أباه، فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين».

ووصف إبراهيم يوم القيامة بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أحداً، ولكن ينفع القلب السليم وهو الخالص من الشك والشرك. أما الذنوب فلا يسلم منها أحد، وهذا رأي أكثر المفسرين.

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسدت فسدت الجوارح.

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أهم حالات وأسباب ترويض القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذميمة، والاتصاف بالأوصاف الجميلة، جاء في الأثر أو الحديث القدسي عن الله تعالى فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: «من شَغَلَهُ القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان

قال: لما نزلت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية، قال بعض أصحاب رسول الله ﷺ، لو علمنا أي المال خير اتخذناه، فقال رسول الله ﷺ: «أفضله لسان ذاك، وقلب شاكر، وزوجة سالحة تعين المؤمن على إيمانه».

والخلاصة: إن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الختفاء تهدف إلى التوجيه والتعليم والاتباع والالتزام، فما علينا إلا تردادها والعمل بها.

- ٣ -

أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين على ضلالهم

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّي الْعَلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾﴾

القرءات:

﴿وقيل﴾:

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

الإعراب:

﴿أَجْمَعُونَ﴾ إما تأكيد للجنود إن جعل مبتدأ، وخبره ما بعده، وإما تأكيد للضمير ﴿هُمْ﴾ وما عطف عليه.

﴿تَاللَّهِ إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي إنه.

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٦): فتح ﴿أَنَّ﴾ لوقوعها بعد (لو) وإنما فتحت بعد (لو) لأنها لا يقع بعدها إلا الفعل، وهو فعل لا يجوز إظهاره، وتقديره: لو وقع أن لنا كرة. و(نكون): منصوب على جواب التمني بالفاء بتقدير «أَنَّ» لأن «لو» في معنى التمني.

البلاغة:

﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُنَافِقِينَ﴾ (٩٠) و﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٩١) بينهما مقابلة.

(المتقين) (الغاوين) ﴿مُتَّيْنِ﴾ ﴿الْعَالَمِينَ﴾ ﴿شَفِيعِينَ﴾ ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ سجع ومراعاة للفواصل أواخر الآيات.

﴿تَعْبُدُونَ﴾ ﴿يَنْصُرُونَ﴾ (الغاوون) ﴿أَجْمَعُونَ﴾ ﴿يَخْلَصُمُونَ﴾ ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ سجع ومراعاة فواصل أيضاً.

المفردات اللغوية:

﴿وَأَزَلَّتْ﴾ قرئت ليدخلوها بحيث يرونها من الموقف. ﴿وَبَرَزَتْ﴾ أظهرت وجعلت بارزة لهم بحيث يرون أهوالها. ﴿لِلْغَاوِينَ﴾ الكافرين الضالين عن طريق الحق. ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قيل لهم على سبيل التوبيخ: أين ألهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم من غير الله من الأصنام. ﴿هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ﴾ بدفع العذاب عنكم. ﴿أَوْ يَنْصُرُونَ﴾ بدفعه عن أنفسهم؛ لأنهم وألهتهم يدخلون النار، كما قال: ﴿فَكَيْفَ كُتِبَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ (٩١) ألقوا فيها على وجوههم، الآلهة وعبدتها. ﴿وَحُودُ إِلَيسَ﴾ أتباعه ومطيعوه من عصاة الثقليين: الجن والإنس. ﴿مُتَّيْنِ﴾ بَيْنَ. ﴿قَالُوا﴾ أي الغاوون. ﴿وَهُمْ فِيهَا يَخْلَصُمُونَ﴾ يتخاصمون مع معبوديهم، على أساس أن الله يُنطق الأصنام، فتخاصم العبد، ويؤيده الخطاب في قوله: ﴿إِذْ سَأَلَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٨)

أي نجعلكم مساوين له في استحقاق العبادة. قال البيضاوي: ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة، كما في ﴿قَالُوا﴾ والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة، والمعنى: أنهم مع نخاصهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة، متحسرون عليها. ﴿وَمَا أَضَلَّنَا﴾ عن الهدى. ﴿إِلَّا السُّجْرُونَ﴾ الشياطين أو آباؤنا الذين اقتدينا بهم. ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ (١٠٠) كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء.

﴿صَدِيقٌ﴾ صادق في وده. ﴿حَمِيمٌ﴾ يهيم أمرنا. وجمع الشافع ووحيد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق، أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل. ﴿كَرَّةٌ﴾ رجعة إلى الدنيا وقوله: ﴿فَلَوْ﴾ للتمني، أقيم مقام «ليت» لتلاقيهما في معنى التقدير، و(نكون): جواب التمني. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ فيما ذكر من قصة إبراهيم ﴿لَآيَةً﴾ لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ أَقْوَمَهُ﴾ قومهم ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ به. ﴿الْعَزِيزُ﴾ القادر على تعجيل الانتقام. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالإمهال لكي يؤمنوا، هم أو أحد من ذريتهم.

المناسبة:

بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بدعوات المخلصين الأوابين، وختمها بآلا يخزيه الله يوم البعث، وصف يوم القيامة، وما فيه من ثواب وعقاب، وندم المشركين وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال، وتعي الكفرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا.

التفسير والبيان:

وصف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي:

أ - ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٩٠) وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَافِلِينَ (٩١) أي إن ذلك

اليوم هو اليوم الذي قُرِبت وأدْنيت فيه الجنة للمتقين السعداء، ينظرون إليها، ويدخلونها، تعجيلاً للبشارة والمسرة بما عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (ق: ٥٠) . [٣١]

وهو اليوم الذي أظهرت فيه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن الحق الكافرين الأشقياء، بحيث يرونها، ويعلمون أنهم واقعوها، تعجيلاً للغم والحسرة على شقاوتهم في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْخَكُمُ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرٍ﴾ (الجنات: ٤٥/٣٤) وقال سبحانه: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الملك: ٦٧/٢٧) .

ثم يسأل أهل النار تقريراً وتوبيخاً، فيقال لهم:

٢ - ﴿وَقِيلَ لِمَ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٩٦) ﴿مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَ﴾ (٩٧) ؟ أي أين ألهتكم التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد، هل ينفعونكم بنصرتهم لكم ويمنعونكم من العذاب، وهل ينفعون أنفسهم بانتصارهم ودفع العذاب عنهم؟ لا يحصل كلا الأمرين، فإنهم وآلهتهم وقود النار، وحصب جهنم، هم لها واردون، كما قال:

﴿فَكَبِّكُوا فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ﴾ (٩٨) ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ (٩٩) أي فذهّبوا فيها، أي الآلهة غير المؤمنة وعبدتهم، والقادة وأتباعهم يلقون فيها إلقاء مكرراً، بعضهم على بعض، كما يلقى معهم مُتَّبِعُو إِبْلِيسَ من عصاة الإنس والجن أجمعين، أولهم وآخرهم. وتقديم إلقاء الآلهة ليشاهد الغاؤون سوء حالهم، ويأسوا من النجاة.

٣ - ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ (١٠٠) ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٠١) إِذْ سَوَّيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٠٢) أي قال أهل الغواية، وهم في حال الغيظ الشديد من المخاصمة والمحااجة بينهم وبين الآلهة المعبودة والشياطين الداعية لتلك

العبادة: والله لقد كنا في ضلال عن الحق واضح بين حين نجعلكم أيها الأصنام والأحجار والملائكة وبعض البشر متساوين في استحقاق العبادة وإطاعة الأمر مع رب العالمين من الإنس والجن: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (ص: ٦٤/٣٨). وهذا خطاب في الحقيقة بدليل قولهم:

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾ (٩٩) أي والحق أنه ما دعانا إلى ذلك الخطأ العظيم إلا المجرمون من الشياطين والقادة والرؤساء، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ (١٧) [الأحزاب: ٦٧/٢٣]. وقد أفلسنا اليوم من وعودهم الكاذبة والآمال المعقودة كما قال:

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ (١٠١) أي فليس لنا اليوم شفيع يشفع، ولا صديق ودود قريب يهيم أمرنا، من الذين كنا نعددهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى، وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس يعدونهم بالنجاة والإنقاذ، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣/٧] وقال سبحانه: ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (١٧) [الزخرف: ٦٧/٤٣].

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتُخَدَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢) أي ليت لنا رجعة إلى الدنيا، فنؤمن بالله ربنا وحده لا شريك له، ونؤمن برسلة الكرام، ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، ولكن ذلك كذب ومراوغة، كما أخبر تعالى عنهم بخلاف ذلك، ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨/٦] وقال سبحانه أيضاً: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٥) [المؤمنون: ٧٥/٢٣].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٣) أي إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم، ومحاجته لقومه، وإقامة الحجج عليهم في التوحيد، وتغلبه

عليهم، وفي مخاصمة أهل النار، لعظة وعبرة، ودلالة واضحة جلية على أن: لا إله إلا الله، وألا معبود سواه، ولا رب غيره، وما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين بالله وبرسوله.

وفي هذا إيناس لرسول الله ﷺ عما يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن دعوته، مع إقامة الأدلة، وظهور المعجزات.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَزُّ الرَّحِيمِ﴾ (١١٤) أي وإن ربك الذي أحسن إليهم بإرسالك لهم هدايتهم، لقادر على الانتقام منهم، ورحيم بهم إذ لم يعجل إهلاكهم، ورحيم بالمؤمنين الطائعين.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه الآيات الكريمة تصوير تام شامل لليوم الآخر، ووصف موجز ليوم القيامة بما فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين، وندم المشركين على ضلالهم في الدنيا.

وهو تصوير محبب، ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب، فالجنة تُقَرَّب وتُدنى للمتقين فتعلق بها نفوسهم ويأخذهم الفرح والخبور، وتعمهم الغبطة، وجهنم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن الهدى، وتظهر لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن، فيبدو منها عنق، فإذا زفرت زفرة بلغت القلوب منها الحناجر، كما يستشعر أهل الجنة الفرح، لعلمهم أنهم يدخلون الجنة، وإن ريجها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

ويقال لأهل جهنم تقريباً وتوبيخاً: أين آلهتكم من الأصنام والأنداد التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم وينجونكم من عذاب الله، وهل ينتصرون لأنفسهم؟!

إنهم يقلبون على رؤوسهم، ويُدْهَوْرُونَ في النار، ويلقى بعضهم على

بعض، الآلهة المعبودة وعابدها وجنود إبليس أجمعون، وهم من كان من ذريته، وكل من دعاه إلى عبادة الأصنام ونحوها فاتَّبعه.

حيثُ لا يجد هؤلاء الكفرة مناصاً من الإقرار بكفرهم، ويقول الإنس والشیاطین والغاؤون والمعبودون المتخاصمون في جهنم: والله إننا كنا في ضلال مبين، أي في خسارة وتبّار وحيرة عن الحق بينة، إذ اتخذنا مع الله آلهة، فعبدناها كما يُعبد الإله الحق، ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين، وهذه الآلهة لا يستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسهم، ولقد أضلنا الشیاطین الذين زينوا لنا عبادة الأصنام، أو أسلافنا الذين قلدناهم، قال أبو العالية وعكرمة: ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾: إبليس وابن آدم القتاتل: هما أول من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي.

فليس لنا شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبیین والمؤمنين، ولا صديق مشفق علينا. قال الزمخشري رحمه الله: وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحد الصديق لقلته، أي إن الشفعاء يكثر عند المحنة، وإن لم يكن هناك سبق معرفة، وأما الصديق المخلص في وداده فقليل نادر.

ويتمنون الأمان حين لا ينفعهم التمني، ويقولون: ولو حدث لنا رجوع إلى الدنيا، لآمنا حتى يكون لنا شفعاء. يقولون ذلك حين تشفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله، قال النبي ﷺ: «إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل فلان وصديقه في الجحيم؟ فلا يزال يشفع له حتى يشفعه الله فيه، فإذا نجا قال المشركون: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَفْعِينَ﴾ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)». وقال الحسن البصري: ما اجتمع ملاً على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض، وهم عند الله شافعون مشفعون.

وختمت الآيات ببيان العبرة والعظة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَزُّ الرَّحِيمِ ﴿١٥٣﴾ أَيُّ إِنْ فِي الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَابْتِخَامِ أَهْلِ النَّارِ وَحَسْرَتِهِمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ لَعِبْرَةٌ وَعِظَةٌ مُؤَثِّرَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ وَلَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُنْتَقِمُ الْجَبَّارُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنَ الْمَعَانِدِينَ الْكَافِرَةِ، الرَّحِيمُ بِالنَّاسِ إِذْ لَمْ يَعْجَلْ لَهُمُ الْإِنْتِقَامَ، وَإِنَّمَا أَمْهَلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُودُونَ إِلَى دَائِرَةِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ وَالتَّوْبَةِ.

القصة الثالثة

قصة نوح عليه السلام مع قومه

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقِذُ ﴿١٥٦﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٥٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٠﴾﴾ قَالُوا الْتُؤْمُنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴿١٦١﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٦٥﴾ قَالُوا لَنْ نَنْتَهِ يَنْتُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١٦٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١٦٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٨﴾ فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلَيْنِ الْمَشْحُونِ ﴿١٦٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَقِيَّةَ الْبَاقِينَ ﴿١٧٠﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٢﴾﴾

للقرءاءات:

﴿أَجْرِي إِلَّا﴾:

قرئ:

١- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَمَنْ مَعِيَ مِنْ﴾ :

قرئ:

١- (وَمَنْ مَعِيَ مِنْ) وهي قراءة ورش، وحفص.

٢- (وَمَنْ مَعِيَ مِنْ) وهي قراءة الباقيين.

البلاغة:

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾ في قوله: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الكل وإرادة بعضه، فإنه أراد بالمرسلين نوحاً، وذكره بصيغة الجمع تعظيماً له، وتنبهها على أن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع المرسلين.

﴿فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ استعارة تبعية، استعار المفتاح للحاكم، والفتح للحكم؛ لأنه يفتح المغلق من الأمر، والمعنى: احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل.

المفردات اللغوية:

﴿قَوْمٌ﴾ اسم لا واحد له من لفظه، كرهط ونفر، يذكر ويؤنث، وتذكيره باعتبار لفظه، وتأنينه باعتبار معناه ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ المراد به نوح عليه السلام، عبر عنه بصيغة الجمع تعظيماً له، ولأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين، لاشتراكهم برسالة التوحيد، أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي أخوة نسب أو جنس لا أخوة دين؛ لأنه كان منهم. ﴿أَلَّا نُنْقِصَ﴾ الله، فتركوا عبادة غيره. ﴿رَسُولٌ آمِنٌ﴾ مشهور بالأمانة فيكم، وأمين على تبليغ ما أرسلت به.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١١٠) ﴿فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِطَاعَتِهِ﴾. ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ على تبليغه. ﴿إِنْ أَجَرَى﴾ ما ثوابي إلا على الله. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١١٠) ﴿كَرَرَهُ لِلتَّأْكِيدِ﴾. ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ﴾ أنصدق لقولك. ﴿وَاتَّبَعَكَ﴾ وفي قراءة: وأتباعك. ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ السفلة، الأقلون جاهاً ومالاً، كأهل الحرف والمهن الوضيعة من الحاقة والأساكفة ونحوهم، جمع أرذل، والرذالة: الخسة والدناءة. وهذا من سخافة عقولهم وقصور نظرهم على المادة وحطام الدنيا، وإشارة إلى أن أتباعهم ليس عن نظر وبصيرة، وإنما هو لتوقع مال ورفعة، لذلك قال: ﴿وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي لا علم لي بأنهم عملوه إخلاصاً، أو طمعاً في شيء، وما علي إلا اعتبار الظاهر.

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ (١١٢) ﴿أَيُّ مَا حَسَابُهُمْ عَلَىٰ بَوَاطِنِهِمْ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ، فَإِنَّهُ الْمَطْلَعُ عَلَيْهَا، لَوْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَلَكِنْكُمْ تَجْهَلُونَ، فَتَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. ﴿إِنَّا إِنَّمَا نَنْذِرُ مَنِئِينَ﴾ (١١٤) ﴿أَيُّ مَا أَنَا إِلَّا بَيْنَ الْإِنْذَارِ، وَهَذَا كَالْعَلَّةِ لَمَّا سَبَقَ، فَمَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مَبْعُوثٌ لِإِنْذَارِ الْمُكَلِّفِينَ عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، سَوَاءٌ كَانُوا أَعْزَاءَ أَوْ أَذْلَاءَ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِي طَرْدُ الْفُقَرَاءِ لِمَسْتَبَاعِ الْأَغْنِيَاءِ؟﴾

﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَنْفُخْ﴾ عما تقول لنا. ﴿مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ المقتولين أو المضرابين بالحجارة، أو من المشتومين. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ (١١٧) ﴿قَالَ نوح ذلك، إظهاراً لسبب الدعاء عليهم وهو تكذيب الحق. ﴿فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ أي فاحكم بيني وبينهم حكماً. ﴿وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي نجني من شؤم عملهم. ﴿الْفُلْكَ﴾ يطلق على الواحد والجمع. ﴿الْمُشْحُونِ﴾ المملوء بالناس والحيوان. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ﴾ أي بعد إنجائهم. ﴿الْبَاقِينَ﴾ من قومه. ﴿لَايَةً﴾ عبرة شاعت وتواترت.

المناسبة:

لما قص الله تعالى على نبيه محمد ﷺ قصة موسى وإبراهيم، أتبعه بذكر قصة

أبي البشر الثاني نوح عليه السلام، ثم خبر هود، وصالح، ولوط، وشعيب فيما يأتي بعد، والهدف من كل ذلك واحد، وهو إيناس رسوله فيما يلقاه من قومه، وبيان لسنة الله في عقاب المكذبين، فإن أقوام هؤلاء جميعاً كذبوا رسلهم، فعوقبوا، وقومك يا محمد كمن سبقهم، فلا تجزع ولا تحزن ولا تغتم. وقد تقدم تفصيل نبأ نوح في سورتي الأعراف وهود.

التفسير والبيان:

هذا قصص نوح عليه السلام مع قومه، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد، فنهاهم عن ذلك وحذرهم من وبيل عقاب ربهم، ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين، فكذب قومه، واستمروا على ما هم عليه من الوثنية، ونزل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جميع المرسلين، فقال:

﴿كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ أي كذب قوم نوح رسل الله أي نوحاً نفسه فيما جاءهم به من الهداية لتوحيد الله وإنهاء عبادة الأصنام، حين قال لهم نوح أخوهم: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ ألا تحذرون عقابه على كفركم به؟

وجعل تكذيب نوح تكديماً للرسل جميعاً؛ لأن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع الرسل. وإنما قال: ﴿كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ﴾ لأن القوم مؤنث، وتصغيرها قوِعة. وقال: ﴿أَخُوهُمْ﴾ لأنه كان منهم، كما تقول العرب: يا أخا بني تميم، أي يا واحداً منهم.

وبعد أن خوفهم نوح من سوء فعلهم، وصف نفسه بأمرين:

الأول - ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٥٧﴾﴾ أي إني رسول من الله إليكم، أمين فيما بعثني الله به، أبلغكم رسالات ربي، دون زيادة ولا نقص.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ أي خافوا عذاب الله، وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله وعبادته وطاعته. وإنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر بطاعته؛ لأن تقوى الله علة لطاعته، وهي أساس الطاعة ومبعثها، فلولاً الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس.

الثاني - ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم، بل أذكر ثواب ذلك عند الله تعالى.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ أي فقد وضع لكم صدي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به، واتممتني عليه. وكرر ذلك للتأكيد عليهم، وتقريره في نفوسهم؛ لأن التقوى والطاعة أساس الدين، لكن جعل علة الأول كونه أميناً فيما بينهم، وعلة الثاني حسم طمعه عنهم.

ولما لم يجدوا سبيلاً للتخلص من حجته وعدم إمكان الطعن بها، أوردوا شبهة واهية فقالوا: ﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ أي إنهم قالوا: لا نؤمن لك ولا نتبعك، ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأراذل السفلة في المجتمع، فإنهم أراذلنا، وضعاف الناس، وفقراء القوم، ونحن السادة أهل الجاه والثروة والنفوذ!!

وهذه شبهة في نهاية السقوط والضعف، فإن نوحاً عليه السلام بعث هادياً لجميع الناس، لا فرق بين غني وفقير، ووجيه ووضيع، وحسيب ومغمور، وسيد ومسود، ولا يبحث الرسول عادة عن هويات المؤمنين ومنازلهم، لذا قال:

﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي قال نوح: لا علم لي بأعمال هؤلاء وحرفهم ومهنتهم، ولا أنقب عنهم أو أبحث أو أفحص أمورهم الداخلية، وإنما ليس لي إلا الظاهر، فأقبل منهم تصديقهم إياي، وأترك سرائرهم إلى الله عز وجل، وحسابهم على ربهم، لا علي، كما قال:

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ (١٢٢) أي إن كان لهم عمل شيء، فما حسابهم علي، وإنما على ربي، فالله محاسبهم ومجازيهم عليه، وما أنا إلا منذر، لا محاسب ولا مجازي، لو تشعرون ذلك بأن كنتم ذوي شعور مرهف وحس صادق وعقل واع، ولكنكم تجهلون، فتتساقون مع الجهل حيث سيركم ووجهكم لما عيّرتموني بصنائعهم.

والقصد من ذلك تبديد شبهتهم، وإنكار تسمية المؤمن رذلاً، وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً، فإن الغني غني الدين، والنسب نسب التقوى.

ثم ردّ على ما فهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردهم من مجلسه، فقال: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٢٥﴾ أي ليس من شأني ولا من مبدئي ورسالتي طرد هؤلاء الذين آمنوا بربهم واتبعوني وصدقوني، وإنما بعثت نذيراً، فمن أطاعني واتبعني وصدقني، كان مني وأنا منه، سواء كان شريفاً أو وضعياً، جليلاً أو حقيراً، وإني أخوف من كذبي ولم يقبل مني، فمن قبل فهو القريب، ومن رد فهو البعيد.

فلما أفحمهم بجوابه، لم يجدوا بداً من اللجوء إلى التهديد:

﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ (١٢٦) أي قال قوم نوح له: لأن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك، لنرجمنك بالحجارة. وهذا تخويف منهم بالقتل بالحجارة، فعندئذ دعا عليهم بعد اليأس من إيمانهم دعوة استجاب الله منه، بعد أن أذن له، فقال:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ (١٢٧) فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾ أي قال نوح: يارب، إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى الإيمان بك، فاحكم بيني وبينهم حكماً عدلاً تنصر به أهل الحق، وتهلك أهل الباطل والضلال، ونجني من العذاب مع من آمن برسالي وصدق بدعوتي، كما جاء في آية أخرى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ: إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصَّارِعُ﴾ (١٢٩) [القمر: ٥٤/١٠].

ويلاحظ أنه ليس الغرض من هذا إخبار الله تعالى بالتكذيب، لعلمه أن الله عالم الغيب والشهادة أعلم، ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لإيذائي، وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك، ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك.

والمراد من هذا الحكم في قوله: ﴿فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ إنزال العقوبة عليهم؛ لأنه قال عقبه: ﴿وَنَجِّنِي﴾.

فأجاب الله دعاءه فقال:

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ السَّاحُونَ﴾ ١٨٨ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ﴾ ١٨٩ ﴿أَيَّ أَنجَيْنَا نوحًا وَمَنْ آمَنَ بدعوته، فوحد الله وأطاعه، وهجر عبادة الأصنام، وأنقذناهم بسفينة مملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان. ثم أغرقنا بعد إنجائهم قومه الآخرين الذين بقوا على كفرهم، وخالفوا أمره. روي أن الناجين كانوا ثمانين، أربعين رجلاً وأربعين امرأة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١٩٠ ﴿أَيَّ إِن فِي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسول، وإن من ستتنا دائماً إنجاء الرسل وأتباعهم، وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ١٩١ ﴿أَيَّ وَإِنْ ربك الله هو القوي الغالب المنتقم ممن كفر به وخالف أمره، الرحيم بمن أطاعه وأناب إليه وتاب، فلا يعاقبه.

فقه الحياة أو الأحكام:

الوثنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية، فهي في الغالب عقيدتهم، لذا كان نوح عليه السلام أول رسول للناس بعد ظهور هذه العقيدة. والبدائية والمادية وسخف العقل وسطحية التفكير أمور متلازمة، لذا كان الإصرار على عبادة شيء من دون الله هو الظاهرة الشائعة، وكانت مهمة الأنبياء المتقدمين عسيرة وصعبة.

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم إلى توحيد الله والتخلي عن عبادة الأصنام، فكذبوه وآذوه، بالرغم من أنه أكد لهم أنه رسول أمين صادق فيما بلغهم عن الله تعالى، وقد عرفوا أمانته وصدقه من قبل، كمحمد ﷺ في قريش، وبالرغم من تخويفهم من عقاب الله قائلاً لهم مرة: ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ ومرة: فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا بطاعة الله تعالى من عقابه، وأطيعوني فيما أمركم به من الإيمان، ولا طمع لي في مالكم، وما جزائي إلا على رب العالمين.

ولكن تذرعوأ بشبهة واهية للبقاء على عنادهم وكفرهم، ودفعهم الغرور والاستكبار إلى الترفع عن الإيمان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوح، ليسوا من الوجهاء ولا من الأثرياء، وإنما من طبقة المهنيين والحرفيين. وهذا قول الكفرة، فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين، وليست الحرفة عيباً، وإنما هي شرف وعزة، يستغني بها الإنسان عن الآخرين، فلا يفهم أحد خطأ أن الدين ينتقص من قدر هؤلاء، وإنما الذي انتقصهم هم الأغنياء المترفون.

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام لهم وهو: ﴿قَالَ وَمَا عَلِمِي مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي إنني لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار بالإيمان، لا بالحرف والصنائع، وليس للحرفة أو الصنعة تأثير في ميزان الدين، وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهر، لا إلى الباطن.

ثم أجابهم بجواب آخر: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ أي لو شعرتم أن حسابهم على ربهم، لما عبثوهم بصنائعهم.

وجواب ثالث: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم كما تتصورون، وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء، كما طلبته قريش.

﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، إنما أنا رسول للناس جميعاً، أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله، وإن كان فقيراً.

ولما تغلب نوح عليه السلام على قومه بالحجة العقلية والمنطق الصريح، لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاة، فقالوا: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ أي لئن لم تنته عن سب آلهتنا وعيب ديننا لنقتلنك بالحجارة، أو لنسبكن ونشتمنك. قال الثمالي: كل «مرجومين» في القرآن فهو القتل إلا في مريم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ١٩/٤٦].

وبعد أن يش من إيمانهم، دعا عليهم بالعذاب، طالباً حكم الله العدل فيهم، فأنجاه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة بالناس والدواب وغير ذلك، ثم أغرقهم الله أجمعين.

إن في ذلك لآية وأي آية، وعبرة وعظة، وكان أكثرهم كافرين، والله هو القادر المنتقم من كل مكذب بالله ورسله، رحيم بمن آمن وأطاع.

وهاتان الآيتان الواردتان للعبرة والعظة هما اللتان ختمت بهما قصة إبراهيم عليه السلام؛ لأنهما بيت القصيد من القصة.

القصة الرابعة

قصة هود عليه السلام مع قومه

﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَنْتَوْنَ يَكُلَّ رِبْعٍ أَيْةً تُعْشُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٣١﴾ وَأَتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَحَنَّتِ وَعُيُونٌ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾﴾

القراءات:

﴿أَجَرِيَ إِلَّا﴾:

قرئ:

١- (أَجَرِيَ إِلَّا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أَجَرِي إِلَّا) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَعُيُونٌ﴾:

قرئ:

١- (وَعُيُونٌ) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وحزة، والكسائي.

٢- (وَعُيُونٌ) وهي قراءة الباقيين.

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إِنِّي أَخَافُ).

﴿خُلِقُ﴾:

قرئ:

١- (خُلِقُ)، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمة.

٢- (خَلَقُ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿تَبَيَّنُونَ﴾ الجملة حال من ضمير: (تبينون).

المفردات اللغوية:

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾ أنه باعتبار القبيلة، وهو في الأصل اسم أبي القبيلة الأكبر، ويعبر عن القبيلة عادة باسم الأب، أو ببني فلان. ﴿رَبِّعَ﴾ مكان مرتفع ﴿مَائَةً﴾ علامة أو علماً بارزاً للمارة ﴿تَبَيَّنُونَ﴾ تفعلون ما لا فائدة فيه أصلاً، كاللعب ﴿مَصَانِعَ﴾ مجامع الماء وماأخذه، وقيل: قصوراً مشيدة وحصوناً ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ أي كأنكم تخلدون فيها لا تموتون، ولعل هنا: للتشبيه ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ﴾ بضرب أو قتل، والبطش: الأخذ بالعنف ﴿جَبَّارِينَ﴾ متسلطين عاتين بلا رافة ولا شفقة، ولا قصد تأديب ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك هذه الأشياء ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أَدْعُوكم إليه؛ فإنه أنفع لكم.

﴿أَمَذَكُمْ﴾ أنعم عليكم أو سخر لكم ﴿أَمَذَكُ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ﴾ كرهه للتأكيد والتنبية على دوام الإمداد، والوعيد على تركه بالانقطاع ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ في الدنيا والآخرة، فإنه كما قَدَّرَ على الإنعام، قدر على الانتقام

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾ مستوي عندنا ﴿أَوْعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ﴾ أصلاً، أي لا نرعوِي لوعظك عما نحن عليه. والوعظ: كلام لطيف يلين القلب بذكر الوعد والوعيد.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق المتقدمين وكذب الأولين وعادتهم وطبيعتهم ونحن بهم مقتدون، فلا حساب ولا بعث، والمراد: عادتهم في اعتقاد ألا بعث ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ على ما نحن عليه ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ بالعذاب ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بسبب التكذيب في الدنيا بريح صرصر.

المناسبة:

هذه قصة أخرى للعظة والعبرة، هي قصة هود عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله وطاعته، وحذرهم من عقابه، وهم في الزمان بعد قوم نوح، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً﴾ [الأعراف: ٦٩/٧] وكانوا يسكنون الأحقاف: وهي جبال الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمن. وكانوا أولي طول مديد وبأس وشدة، ورخاء ونعيم، بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والثمار، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى، وكذبوا نبيهم هوداً عليه السلام، فأهلكهم وقبر هود معروف اليوم في حضرموت.

التفسير والبيان:

﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٢٥﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ﴿١٢٦﴾ أي كذبت قبيلة عاد رسالة الرسل المرسلين من عند الله، حين قال لهم هود عليه السلام: ألا تتقون الله، وتحافون عذابه، إني لكم رسول

أمين على رسالتي التي هي من عند الله، فاتقوا الله فيما أمر ونهى، وأطيعوني فيما أمركم وأنهاكم عنه، يصلح حالكم، وتسعدون في دنياكم وأخراكم، ولا أطلب منكم على تبليغ رسالتي أجراً ولا مالا، ولا أبتغي بذلك سلطاناً ولا جاهاً، إن أجري وجزائي إلا على ربي لو علمتم ذلك، ولكنهم كذبوه وآذوه.

وهذه المقالة بعينها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطاعته، وترك عبادة ما سواه.

ثم تكلم معهم هود عليه السلام على ثلاثة أمور:

١ - ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَابَةً تَصَنُّونَ﴾ أي أتعلمون في كل مكان مرتفع بنياناً محكماً هائلاً باهراً، يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخراً، وإنما تفعلون ذلك عبثاً لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، لا للحاجة إليه، لذا أنكر عليهم؛ لأنه تضييع للزمان، وإتاعاب الأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة.

٢ - ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ أي وتتخذون قصوراً مشيدة وحصوناً، لكي تقيموا فيها أبداً، كأنكم مخلصون في الدنيا، أو ترجون الخلد في الدنيا، مع أنكم زائلون عنها، كما زال من كان قبلكم. وقيل: المصانع: مآخذ الماء.

روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه، لما رأى ما أحدث المسلمون في غوطة دمشق من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم، فنادى: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون، ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوتقون، ويأملون فيُطيلون، فأصبح أملمهم غروراً، وأصبح

جمعهم بُوراً، وأصبحت مساكنهم قبوراً، ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمّان خيلاً وركاباً، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟!

٣ - ﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ أي إنكم مع ذلك السرف والحرص، تعاملون غيركم معاملة الجبارين؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة متجبرون.

والخلاصة: إن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلو، واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو، فهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، وهذه صفات الإله، وهي ممتنعة الوصف للعبد، فدل ذلك على حب الدنيا، والخروج عن حد العبودية، والحووم حول ادعاء الربوبية.

وفي هذا تنبيه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وعنوان كل كفر ومعصية، لذا قال:

﴿فَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ﴾ أي فاحذروا عقاب الله، واعبدوا ربكم، واطيعوا رسولكم، فذلك أدوم لكم وأنفع، إذ لا خلود لأحد في هذه الدنيا.

ثم ذكّرهم نعم الله عليهم تفصيلاً، فقال:

﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ﴿وَحَنَنْتِ وَعْيُونَ﴾ أي اتقوا عقاب الله الذي أمدكم بنعم وفيرة، ورزقكم أنواع الحيوانات المأكولة والأولاد الكثيرة، والبساتين الغنّ والأنهار العذبة الفياضة، فاجعلوا مقابل هذه النعم عبادة الله الذي أنعم بها.

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي إني أخشى عليكم إن كذبتم وخالفتم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأحوال.

وقد دل هذا على أنه دعاهم إلى الإيمان بالله بالحسنى وبالترغيب والترهيب،
والتخويف والبيان، بما هو النهاية في ذلك، فكان جوابهم:

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ أي يستوي عندنا
وعظك لنا وتحذيرك إيانا، وعدم وعظك أصلاً، فإننا لا نرجع عما نحن عليه،
كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
[هود: ٥٣/١١] . وقال الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦/٢] . وذريعتهم في عدم
إيمانهم هي:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ أي ما جئت به
اختلاق الأولين وافتراؤهم وكذبهم، كما قالوا: ﴿أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ أو ما
هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد، ونحن تابعون
لهم، سالكون سبيلهم، نعيش كما عاشوا، ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا
معاد، ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، ولا جنة ولا نار، وما نحن بمُعَذِّبِينَ
أبدًا؛ لأنه ليس الأمر كما تقول.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ أي فكانت النتيجة أنهم كذبوا هوداً عليه السلام
فيما أتى به، واستمروا على تكذيبه ومخالفته وعناده، فأهلكهم الله بريح
صرصر عاتية، أي ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً، فكان سبب
إهلاكهم من جنس عملهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم
ما هو أعتى منهم وأشد قوة، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾
﴿٧﴾ [الفجر: ٧-٦/٨٩] وهم عاد الأولى، كما قال تعالى:
﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠/٥٣] وهم من نسل إرم بن سام بن
نوح، وذات العماد: الذين كانوا يسكنون العمدة، وليست إرم بلداً. وقال
تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ

بَرُّوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾
[فصلت: ١٥/٤١] . وقد حصبت الريح كل شيء لهم كما قال تعالى: ﴿تَذِمُّرُ كُلِّ مَشْيٍ بَأْمَرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥/٤٦] .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾
أي إن في إهلاك عاد بسبب تكذيبها رسولها لعبرة لكل الأقوام فيما أتيتهم به من رسالة الله، وما كان أكثر هؤلاء المهلكين بمؤمنين في سابق علمنا، وإن ربك هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بالمؤمنين من عباده إن تابوا وأصلحوا.

فقه الحياة أو الأحكام:

تبين من هذه القصة ما يلي:

١ - لقد كان موقف هود عليه السلام من قومه موقف الحكيم الحليم المتلطف بهم، فبالرغم من أنهم وصفوه بالسفاهة والجنون، ترفع عن اتهامهم، واكتفى بالقول: ﴿قَالَ يَنْفَرُوا لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٧/٧] .

٢ - إن أسلوب الداعية يجب أن يكون لطيفاً دون تنفير، فقد سلك هود عليه السلام هذا الأسلوب، فذكر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، وحثهم على شكرها، والإيمان بالله المنعم كفاء ما أنعم، فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا يكفر.

٣ - إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأتي بخير، وكل من ظن أن جبروته يحقق له كل ما يريد فهو غرّ جاهل، فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت لهم القوة البدنية الفائقة، والطول المديد، والنعمة السابغة، من الأموال والبساتين والأنهار، والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثمار، ولكنهم لما طغوا وبغوا، وعاملوا الناس معاملة الجبابرة، وأصروا على كفرهم وعنادهم،

عاقبهم الله بما هو أشد من جبروتهم، وأرسل عليهم ريحاً باردة عاتية، فدمرت كل شيء لهم؛ إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته؟!

٤ - إذا استولى الكفر والعناد والكبرياء على قلب الإنسان، لم يبق أمل في نفوذ هداية الله إليه، ولم يعد يحسّ فيه بتقوى الله، ولا يقدر وجوب طاعته: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ (١٣١)

٥ - يعتمد عبدة الأوثان في اعتقادهم وعبادتهم على ما توارثوه عن الأسلاف، ويسيطر الفكر المادي على أذهانهم، فينظرون إلى الحياة نظرة المتمتع المترفة فيها، ثم يرتحل عنها: حياة ثم موت، ولا بعث.

٦ - يرى المتأمل كيف أهلك الله من كذب رسوله، فليحذر الناس في كل زمان ومكان من عصيان الرسل وتكذيبهم، ولكن مع الأسف لا يتعظ أكثر الناس بهذا، ويبقون في كفرهم وعدم إيمانهم، ويهملون النظر إلى قدرة الله القادر على الانتقام من كل أحد.

القصة الخامسة

قصة صالح عليه السلام مع قومه

﴿كَذَبَتْ شُعُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٤٥﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٦﴾ أَتُزَكُّونَ فِي مَا هَلَنْتُمْ بِأَمْنِيَّتِكُمْ ﴿١٤٧﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٨﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٩﴾ وَتَنْجُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٥٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٥١﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥٢﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُهُنَّ ﴿١٥٣﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٤﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٥﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ هَٰذَا شَرِبَ هَٰذَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَسْهَوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٧﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٨﴾ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَتْ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾﴾

القراءات:

﴿أَجْرِي إِلَّا﴾:

قرئ:

١- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَعُيُونٍ﴾:

قرئ:

١- (وَعِيُون) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وحزة، والكسائي.

٢- (وَعِيُون) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُوتَا﴾:

قرئ:

١- (يُوتَا) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (يُوتَا) وهي قراءة الباقيين.

﴿فَرِهَيْنَ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (فرهين).

الإعراب:

﴿فَرِهَيْنَ﴾ حال من واو (تمتحنون).

﴿هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّمَّا يَشْرَبُ﴾ ﴿يَشْرَبُ﴾ مرفوع بالظرف، على مذهب سيبويه والأخفش؛ لأنه قد جرى وصفاً على النكرة، والظرف إذا وقع وصفاً ارتفع به ما بعده، كالفعل.

البلاغة:

﴿وَأَطِيعُونَ﴾ استعار الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتنال الأمر.

﴿يُفْسِدُونَ﴾ ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ بينهما طباق.

﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿نُتْقُونَ﴾ ﴿أَمِينَ﴾ (أطيعون) ﴿الْعَلَّيَّانَ﴾ (عيون) توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات، وكذلك ﴿هَٰضِمٌ﴾ ﴿مَعْلُومٌ﴾ ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿الرَّحِيمُ﴾

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ مبالغة؛ لأن المسحّر مبالغة عن المسحور.

المفردات اللغوية:

﴿إِنْ أَجْرِي﴾ ما أجري ﴿أَتُزَكُّونَ﴾ إما إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم، وإما تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم ﴿فِي مَا هَاهُنَا﴾ من الخيرات والنعيم ﴿طَلَعَهَا﴾ أول ما يطلع من ثمر النخل، وما يأتي بعده يسمى خلالاً، ثم بلحاً، ثم بُشراً، ثم رطباً، ثم تمراً ﴿هَضِيمٌ﴾ نضيج لطيف لين ﴿وَتَنَحُّونَ﴾ النحت: النَّجْر والبَرْز والتسوية ﴿فَرِهَيْنَ﴾ بطرين، من الفَرَه: وهو شدة الفرح، أو حاذقين بنحتها من الفراهة: وهي النشاط، فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب، وقرئ: فرهين، أي بطرين وهو أبلغ ﴿وَأَطِيعُونَ﴾ فيما أمرتكم به ﴿الْمُتَشَفِّينَ﴾ العاصين ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالمعاصي ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ بطاعة الله، وأتى به لبيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح. ﴿الْمُسَحَّرِينَ﴾ المغلوب على عقولهم بكثرة السحر ﴿مِنَ الصَّادِقَاتِ﴾ في دعواك الرسالة ﴿شَرِبَ﴾ نصيب من الماء ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ عظم اليوم لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ رموها بسهم ثم قتلوها، وأسند العقر إلى كلهم؛ لأن عاقرها إنما عقر برضاهم، ولذلك عذبوا جميعاً ﴿نَنذِيرِينَ﴾ على عقرها خوفاً من حلول العذاب، لا توبة من ذنوبهم، أو عند حلول العذاب، ولذلك لم ينفعهم ﴿فَلَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ الموعود به، فهلكوا.

﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ قال البيضاوي: في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم، لما أخذوا بالعذاب، وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم.

المناسبة:

لما قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعاد، أتبعه بقصة صالح عليه

السلام وثمرود، وقد كانوا عرباً مثل عاد، يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى والشام أي على طريق المدينة، ومساكنهم معروفة مشهورة، كانت قريش في رحلة الصيف يعمرون عليها، وهم ذاهبون إلى الشام، ومرَّ رسول الله ﷺ بهم حين أراد غزو الشام، فوصل إلى تبوك ليتأهب لذلك. وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام.

دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، فأخذهم عذاب الزلزلة، فزلزلت بهم الأرض، ولم تبق منهم أحداً، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيَةِ ۝﴾ [الحاقة: ٥/٦٩] .

التفسير والبيان:

﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ قد عرفنا أن هذه المقالة مشابهة لما سبقها من مقالة نوح وهود عليهما السلام.

والمعنى: أن قبيلة ثمود كذبت برسالة نبيهم صالح عليه السلام حين قال لهم: أَلَا تَتَّقُونَ عقاب الله، فتؤمنوا به وتوحدوه وتعبدوه، وتطيعوني فيما بلغتكم من الرسالة، فإني رسول من عند الله تعالى، أمين على رسالته التي أرسلها معي إليكم، ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوضاً ولا جزاء، فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني، وهو يتولاني في الدنيا والآخرة.

ثم وعظهم، وحذرهم نقم الله أن تحل بهم، وذكَّركم بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الطيبات، وفجَّر لهم العيون والأنهار، وأنبت لهم الزروع والثمرات، وجعلهم في أمن من المخدورات، فقال مخاطباً لهم بأمور ثلاثة:

١ - ﴿أَتَتَزَكُّونَ فِي مَا هَنَاهُنَا ءَامِنِينَ﴾ (١٤٦) فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَحْلٍ طَلَعَهَا هَظِيمٌ (١٤٨)؟ أَي أَتُظَنُّونَ أَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا تُخَلَّدُونَ فِي النِّعَمِ، وَأَنْكُمْ تُتْرَكُونَ فِي دِيَارِكُمْ أَمِنِينَ، مُتَمَتِّعِينَ فِي الْجَنَّاتِ وَالْعُيُونِ، وَالنَّخِيلِ ذَاتِ الرُّطْبِ الْهَظِيمِ اللَّيِّنِ اللَّطِيفِ، وَالزُّرُوعِ وَالشُّمَارِ، وَتَطْمَعُونَ فِي ذَلِكَ، وَتُظَنُّونَ أَلَّا دَارَ لِلْجِزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ؟ لَا يَعْقِلُ أَنْ تَبْقُوا عَلَى الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ، وَأَنْتُمْ تَرْفُلُونَ فِي هَذِهِ النِّعَمِ، وَتُتَمَتِّعُونَ بِهَذِهِ الْخَيْرَاتِ.

وقوله: ﴿فِي مَا هَنَاهُنَا ءَامِنِينَ﴾ أَي فِي الَّذِي اسْتَقَرَّ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنَ النِّعَمِ، ثُمَّ فَضَّلَهُ وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾ (١٤٧) الْخ، فَهُوَ تَفْصِيلٌ بَعْدَ إِجْمَالٍ.

٢ - ﴿وَتَسْتَحْثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ﴾ (١٤٩) فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) أَي وَتَتَّخِذُونَ بُيُوتًا فِي الْجِبَالِ حَازِقِينَ فِي نَحْتِهَا وَبَنَائِهَا، بِطَرَيْنِ فَرَحَيْنِ أَشْرَيْنِ بِهَا، مُتَنَافِسِينَ فِي عِمَارَتِهَا، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى السَّكْنَى فِيهَا. فَأَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَايِهِ، وَأَقْبَلُوا عَلَى مَا يَنْفَعُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ.

ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر، والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية المادية، وهي طلب المأكل والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة.

٣ - ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢) أَي وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعَاصِي وَارْتِكَابِ الْخَطَايَا وَالتَّرَفِ وَالْجَحْنِ، وَهُمْ كِبَرَاؤُهُمْ وَرُؤْسَاؤُهُمُ الدَّعَاةُ لَهُمْ إِلَى الشَّرِّ وَالْكَفْرِ وَمُخَالَفَةُ الْحَقِّ، وَهُمْ الرُّهْطُ التَّسْعَةُ فِي أَرْضِ ثَمُودِ الْمَشَارِ إِلَيْهِمْ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَكَاثَ فِي الدِّينَةِ سَعَةً رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

﴿٤٨﴾ [النمل: ٢٧/٤٨] . وإنما قال ﴿وَلَا يَصْلِحُونَ﴾ بعد قوله ﴿يُفْسِدُونَ﴾ لبيان أن فسادهم خالص، ليس معه شيء من الصلاح، على عكس حال بعض المفسدين المخلوطة أعمالهم ببعض الصلاح.

فأجابوا نبيهم صالحاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل بقولهم: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ أي قال قومه: ثمود، الذي يغلب على الظن أنك أصبحت من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر، وصرت من المسحورين، أي إنك في قولك هذا مسحور لا عقل لك، فلا يسمع لرأيك ولا لنصحتك.

﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ ﴿٥٤﴾ أي إنك بشر مثلنا، فكيف أوحى إليك دوننا، وتكون نبياً لنا؟ كما قالوا في آية أخرى: ﴿أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾ ﴿٥٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ ﴿٥٦﴾ [القمر: ٥٤/٢٦-٢٥]. وهذا بمنزلة ما كانوا يذكرون في الأنبياء أنهم لو كانوا صادقين، لكانوا من جنس الملائكة.

ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، وهو أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عُشراء (حامل لعشرة أشهر) صفتها كذا وكذا، فما كان منه إلا أن أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه، فأعطوه ذلك، فقام نبي الله صالح عليه السلام، فصل، ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُشراء، على الصفة التي وصفوها، فأمن بعضهم، وكفر أكثرهم^(١).

(١) تفسير ابن كثير: ٣/٣٤٤، تفسير القرطبي: ١٣/١٣٠، وهذا مروي عن ابن عباس، وربما

كان الأمر محتاجاً إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك.

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ (١٥٥) أي إن النبي صالح عليه السلام قال مجيباً طلبهم إرسال آية تكون دليلاً على صدقه: الدليل هو ناقة الله هذه، فهي الآية والمعجزة الدالة على صدقي، ترد ماءكم يوماً، ويوماً تردونه أنتم.

﴿وَلَا تَسْوَهَا يَسْوُوا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥٦) أي وإياكم أن تصيها بأذى من ضرب أو قتل أو غير ذلك، فيصيبكم عذاب شديد. وقد عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسبب العذاب، كان موقعه من العظم أشد.

﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ (١٥٧) فَلَحَذَهُمُ الْعَذَابُ أي ذبحوا الناقة، ثم ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب، أي حين علموا أن العذاب نازل بهم، فنالهم عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزلاً شديداً، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالها، وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، وأصبحوا في ديارهم جاثمين.

والذي حدث أن الناقة مكثت لديهم حيناً من الزمان، ترد الماء، وتأكل الورق والمرعى، ويتفعون بلبنها، يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً، فلما طال عليهم الأمد، وحضر أشقاهم، تمالؤوا على قتلها وعقرها. روي أن مسطعاً ألقاها إلى مضيق في شعب، فرماها بسهم، فأصاب رجلها، فسقطت، ثم ضربها قدار.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٥٩) أي إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام، وتكذيب قومه ثمود لرسالته، واعتدائهم على معجزة الناقة لآية وعبرة وعظة، وأي آية أعظم من هذا؟ إنهم كذبوا رسولهم فلم يؤمنوا به، واغترأوا بما لهم ومتعتهم الدنيوية، واعتدوا على الناقة، فنزل بهم العذاب، ولم يكن أكثرهم مؤمنين

بالله ورسله، وإن ربك هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا وأنبأوا إليه. وهذه الخاتمة بذاتها هي خاتمة قصة نوح وهود؛ لأن القصد منها واحد، وهو العظة والاعتبار بحال المكذبين.

يقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمان مئة رجل وامرأة.

فقه الحياة أو الأحكام:

كانت قبيلة ثمود تسكن في الحجر^(١) وهي ذوات نخل وزروع ومياه، ومبانٍ جبلية شاهقة فخمة، وكانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، إلا أنهم اغتروا بمالهم وجاههم، فكذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام، فقرعهم ووتجهم، وقال: أظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت؟.

وأمرهم بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وحذرهم من إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

فاتهموه بأنه مسحور لا عقل له، ونفوا عنه الرسالة؛ لأنه بشر مثلهم فكيف يوحى إليه دونهم، ويكون نبياً غيرهم؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة حسية تدل على صدقه، فأيده الله بالناقة العظيمة التي لا مثيل لها، فكانت تشرب ماء نهر صغير كله في يوم، ثم تدرّ لهم الحليب، فيحلبون منها ما شاؤوا في اليوم التالي. ولكن أبطرتهم النعمة، وأسأؤوا إلى أنفسهم، وتواطؤوا على عقرها، حباً في الإساءة ذاتها، فعقرها رجل منهم اسمه (قُدار) ثم ندموا على عقرها لما أيقنوا بالعذاب، ولكن لم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْنَ﴾ [النساء: ١٨/٤] فأهلكهم الله بالزلزلة والصيحة بسوء فعلهم وقبح كفرهم.

(١) الحجر: واد بين المدينة والشام.

القصة السادسة

قصة لوط عليه السلام مع قومه

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَاسَتْهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَائِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾﴾

القراءات:

﴿أَجْرِي إِلَّا﴾:

قرئ:

١- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ على حذف مضاف، أي عقوبة ما يعملون من الفاحشة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

البلاغة:

﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ﴾ استفهام إنكار وتقرع وتوبيخ.

﴿قَالَ﴾ ﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ جناس ناقص، الأول من القول، والثاني من القلي مصدر قلى: أبغض بغضاً شديداً.

المفردات اللغوية:

﴿أَنَّهُمْ﴾ الذي يعيشهم في السكن والبلد، لا في الدين والنسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم من أرض بابل ﴿الذَّكَرَانَ﴾ الذكور ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ من الناس ﴿لَكُمْ﴾ لأجل استمتاعكم ﴿مَنْ أَرْوَجَكُمْ﴾ أي أقبالهن ﴿عَادُوتٌ﴾ متجاوزون الحدود الشرعية والعقلية والفطرية السليمة من الحلال إلى الحرام ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطٌ﴾ عن إنكارك علينا ﴿مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ المطرودين المنفيين من بلدنا ﴿الْقَالِينَ﴾ المبغضين لفعالكم غاية البغض أو أشد البغض ﴿مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي من عذاب أو عقوبة أو شؤم عملهم.

﴿وَأَهْلَهُ﴾ أي أهل بيته والمتبعين له على دينه، أخرجه الله من بينهم وقت حلول العذاب بهم ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ هي امرأة لوط ﴿فِي الْقَدِيرِينَ﴾ الباقيين في العذاب، أصابها حجر في الطريق فأهلكها؛ لأنها كانت مائلة إلى القوم، راضية بفعلهم، وقيل: كانت فيمن بقي في القرية، فإنها لم تخرج مع لوط ﴿دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ أهلكناهم أشد إهلاك ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ قيل: أمطر الله عليهم حجارة، فأهلكهم ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ مطرهم، واللام فيه للجنس، حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل (ساء) والمخصوص بالذم محذوف، وهو مطرهم.

المناسبة:

هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبارة والعظة، هي قصة لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، بعثه الله تعالى إلى أمة عظيمة في عهد إبراهيم، تسكن من قطاع الأردن سدوم وأعمالها التي أهلكها الله

وهي عمورة وثلاثة مدن أخرى، وجعل مكانها بلاد الغور المتاخمة لجبال بيت المقدس، والمحاذية لبلاد وجبال الكرك والشوبك، والمحاورة للبحر الميت (بحيرة لوط) فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله، وارتكاب ما ابتدعه من الفواحش، مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، من إتيان الذكور دون الإناث.

التفسير والبيان:

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١١٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١١٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٤﴾ أَيُّ إِنْ قَوْمَ لُوطِ كَذَبُوا نَبِيَّهُمُ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ كَذَّبَ رَسُولًا فَقَدْ كَذَّبَ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ، حِينَ قَالَ لَهُمْ لُوطُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا تَتَّقُونَ عَذَابَ اللَّهِ بِتَرْكِ مَعَاصِيهِ، فَإِنِّي رَسُولٌ لَكُمْ مُؤْتَمِنٌ عَلَىٰ تَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ بِفَعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ وَتَرْكِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ، وَأَطِيعُونِي فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدِّهِ، وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ بِالزَّوْجِ وَمَا أَنَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ، وَلَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ أَجْرًا أَوْ جِزَاءً عَلَىٰ تَبْلِيغِ رِسَالَتِي، فَمَا جِزَائِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَجَمِيعِ الْعَوَالِمِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.

ثم وبخهم وقرعهم وأنكر عليهم ظاهرة الفحش الشنيعة قائلاً: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ أَيُّ كَيْفَ تَقْدُمُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ شَاذٍ جَدًّا، أَتُرْتَكِبُونَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةَ الشَّنِيعَةَ؟ وَهُوَ إِتْيَانُ الذُّكُورِ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ وَطْءِ الرِّجَالِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِالْغُرَبَاءِ، وَسَمَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَاحِشَةٌ، فَقَالَ: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠/٧] وَتُرْكُوتُ إِتْيَانِ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي جَعَلَهُنَّ اللَّهُ لِلْإِسْتِمَاعِ الطَّبِيعِيِّ بَيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَوْهَنْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢/٢].

﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أي لكن أنتم قوم متجاوزون الحد في الظلم وفي جميع المعاصي، ومنها هذه الفعلة الشنيعة.

وقوله: ﴿بَلْ﴾ إضراب، بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء، لا أنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعالهم. والمراد: بل أنتم أحق بأن توصفوا بالعدوان، حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة.

ولما نهاهم عن هذا الفعل القبيح توعده وهدده:

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ (١١٧) أي قال قوم لوط له: لئن لم تنته عن دعواك النبوة، وعن الإنكار علينا فيما نأتيه من الذكور، وهو ما جئنا به، لنطردنك وننفينك من هذه البلدة التي نشأت فيها، ونبعدنك من بيننا، كما أبعدنا من هنا قبلك، كما قال تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْهُ آلُ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَنْظَهُرُونَ﴾ (٥١) [النمل: ٢٧/ ٥٦].

فأجابهم بأن إبعاده لا يمنعه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه، وأنهم مستمررون على ضلالتهم، فقال:

﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ أي إني من المبغضين بغضاً شديداً لعملكم، فلا أَرْضاه ولا أحبه، وإني بريء منكم، وإن هددتموني وأوعدتموني بالطرد. وكونه بعض القالين يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناساً غيره، هو بعضهم، وقوله: ﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قائل.

وفيه تنبيه على أن هذا الفعل موجب للبغض، حتى يبغضه الناس.

ثم دعا الله بإنجائه من سوء فعلهم قائلاً:

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١١٨) أي يارب، خلصني من عقوبة ما يعملون من المعاصي، ونجني من شؤم أعمالهم.

والخلاصة: إنهم لما توعدوه بالإخراج، أخبرهم بيفض عملهم، ثم دعا ربه بالنجاة من سوء فعلهم. فأجاب الله دعاءه:

﴿فَنَجِّنُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۝﴾ أي فنجيناه وأهل بيته ومن آمن به جميعاً ليلاً من عقوبة عملهم ومعاصيهم، إلا امرأة عجوزاً هي امرأته، وكانت عجوز سوء لم تؤمن بدين لوط، بقيت مع القوم ولم تخرج، فهلكت، كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا أُمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ١١/ ٨١] لأنها كانت راضية بسوء أفعالهم، وتنقل إليهم الأخبار.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ۝﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝﴾ أي ثم أهلكنا القوم الآخرين الباقيين الذين انغمسوا في المنكرات، وكفروا بالله الذي خلقهم، ولم يؤمنوا برسله، وأنزلنا عليهم العذاب الذي عم جميعهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فبئس هذا المطر مطر المهلكين المنذرين بالهلاك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط، وأرسل الحجارة على من كان خارجاً من القرية، ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط. وقال وهب بن مئنه: أنزل الله عليهم الكبريت والنار، أي فجر الله فيها البراكين النارية. و﴿الْمُنْذَرِينَ﴾ لم يرد بهم قوماً بأعيانهم، إنما هو للجنس، والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم.

والخلاصة: إن عقابهم كان زلزالاً شديداً جعل بلادهم عاليها سافلها، وكان مصحوباً بكبريت ونار وحجارة من السماء، فأحرقت قراهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ۝﴾ [هود: ٨٢/١١] فالعقوبة: هي الزلزال والبركان.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْ أَعْيِزُّ الرَّجِيمِ ۝﴾ وهذه هي العبرة والخاتمة التي ختمت بها القصة، كما ختمت بها قصص الأنبياء المتقدمين، والمعنى: إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل،

حيث أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية، وهم الفاعلون فعل قوم لوط، ونجى المؤمنين الصالحين الذين أنكروا تلك الفاحشة، وكانت امرأة لوط من الهالكين لتواطئها مع قومها، ومحبتها فعلهم، ولم تنفعها صلتها بالنبي لوط عليه السلام؛ لأن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، وما كان أكثر هؤلاء القوم بمؤمنين، بل كانوا كافرين، وإن ربك هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين التائبين.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن الكفر بالله تعالى ورسله، والشذوذ الجنسي (فعل قوم لوط) وترك الاستمتاع الطبيعي الحلال من طريق الزواج بالنساء، مدعاة للانتقام الإلهي، والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة.

ومهمة النبي لوط عليه السلام كانت صعبة جداً في علاج هذا الأمر المتأصل المستعصي في قومه، فأنكر عليهم أشد الإنكار، ووجَّههم أشد التوبيخ، ووصفهم بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود الله، وأعلن بغضه الشديد لعملهم، بالرغم من تهديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم.

ولما يش لوط عليه السلام من إيمان هؤلاء القوم بالله، والتطهر من فعل الفاحشة الشنيعة، دعا ربه بأن ينجيهم وأهله من عذاب عملهم، وألا يصيبه من عذابهم، وهذا يتضمن الدعاء عليهم، ولا يدعو النبي على قومه إلا بإذن من ربه.

فأجاب الله دعاءه، ونجاه وأهل بيته ومن آمن معه أجمعين من العقاب الأليم الذي أنزله بهم، إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى.

وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالخسف والخصب، أي بالزلازل والبركان، فأمطر الله عليهم الحجارة، بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم وجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها الله بالحجارة.

إن في ذلك لآية وأي آية، والعاقل من اتعظ بغيره، ولم يكن من قوم لوط مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه، والله قادر على الانتقام من أعدائه، وهو في الوقت نفسه رحيم بأوليائه المؤمنين.

القصة السابعة

قصة شعيب عليه السلام مع قومه

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَتُوفُّوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ يَوْمَ تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾﴾

القراءات:

﴿أَجْرِيَ إِلَّا﴾:

قرئ:

١- (أَجْرِيَ إِلَّا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أَجْرِي إِلَّا) وهي قراءة الباقيين.

﴿أَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾:

قرئ:

١- (أَصْحَابُ لَيْكَةٍ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر.

٢- (أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ) وهي قراءة الباقرين.

﴿بِالْفُسْطَاسِ﴾:

قرئ:

١- (بِالْفُسْطَاسِ) وهي قراءة حفص، وحزمة، والكسائي.

٢- (بِالْفُسْطَاسِ) وهي قراءة الباقرين.

﴿كَسَفًا﴾:

وهي قراءة حفص، وقرأ الباقرين: (كِسْفًا).

﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (رَبِّيَ أَعْلَم).

الإعراب:

﴿لَيْكَةٍ﴾ معرّف بالالف واللام، ومجرور بالإضافة، يقرأ بالهمزة وبتخفيفها، وهو الوجه ويقرأ بلام أصلية مفردة «لَيْكَةٍ» بالنصب: اسم بلد، على أنه ممنوع من الصرف للتعريف (العلمية) والتأنيث، ووزنه «فَعْلَةٌ». والواقع أن أصل: «ليكة»: الأيكة، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام تخفيفاً ثم حذف، فاستغني عن همزة الوصل، وصارت الكلمة «ليكة». وكتبت هنا وفي سورة ﴿صَّ﴾ بغير ألف اتباعاً للفظ.

البلاغة:

﴿ أَزِفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ (١٨١) إطناب؛ لأن وفاء الكيل

نهي عن الخسران.

للفردات اللغوية:

﴿لَيْتَكَ﴾ غيضة شجر كثير ناعم ملتف، قرب مدين، بعث الله إلى أهلها شعبياً عليه السلام، كما بعث إلى مدين، ولم يكن منهم نسباً، وكان أجنبياً منهم، ولذلك قال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾ ولم يقل «أخوهم». جاء في الحديث: «إن شعبياً أخا مدين أرسل إليهم، وإلى أصحاب الأيكة». ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أتموه ﴿مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ الناقصين حقوق الناس بالتطفيف.

﴿بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ الميزان السوي أو العدل ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ لا تقصوهم من حقهم شيئاً ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي لا تفسدوا أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق، يقال: عثا في الأرض: أفسد فيها، و﴿مُفْسِدِينَ﴾ حال مؤكدة لمعنى عاملها ﴿وَالْجِبَلِ﴾ أي ذوي الجبل، أي الخلقة والطبيعة، يقال: جُبل فلان على كذا، أي خلُق، والمراد: أنهم كانوا على خلقة عظيمة ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ من تقدمهم من الخلائق ﴿الْمُسْحَرِينَ﴾ المغلوبين على عقولهم بكثرة السحر.

﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة، مبالغة في تكذيبه، أي المسحور البشر ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ﴾ (إن) مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه ﴿لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ في دعواك ﴿كَسَفًا﴾ جمع كِسْفَةٍ أي قطعة (وزناً ومعنى) والمراد قطع عذاب. ﴿الظَّلَّةَ﴾ السحابة التي أظلمت بعد حر شديد أصابهم، فاجتمعوا تحتها، ثم أمطرتهم ناراً فاحترقوا جميعاً.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ إلى قوله ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ هي مقالة الأنبياء السابقين نفسها.

الخاتمة:

هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة باختصار، إيناساً لرسول

الله ﷻ عما يلقاه من إعراض قومه، فيغتم ويحزن، وتهديداً للمكذبين به، وإعلاماً باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به، واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به.

وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ ومع أهل الأيكة، وهم قوم كانوا أصحاب غيضة وشجر وزرع وثمر، بعثه الله إليهم، لإصلاح الوضع الاجتماعي المتردي فيهم، وهو نجس الكيل والميزان وتطفيفه، والإفساد الشديد في الأرض، فنصحهم بإيفاء الكيل والميزان، وألا يعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه، فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة.

التفسير والبيان:

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الرُّسُلِ﴾ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾﴾ أي كذب أصحاب الغيضة وهي الشجر الكثير الملتفت، وكانت قرب مدين، وقال ابن كثير: «أصحاب الأيكة: هم أصحاب مدين على الصحيح»^(١). كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم، وهو شعيب عليه السلام.

كذبوه حين قال لهم شعيب: ألا تتقون عذاب الله؟! بالإيمان به وبرسوله وبالامتناع عن معاصيه. ولم يقل «أخوهم شعيب» لأنه كما يرى الزمخشري والبيضاوي والرازي لم يكن منهم نسباً. ورأى ابن كثير أنه تعالى قطع نسب الأخوة بينه وبينهم، للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة، وإن كان أخاهم نسباً.

وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئناً لهم بصراحة أنه رسول إليهم مرسل من عند الله، أمين على تبليغ الرسالة بكاملها، فاتقوا الله وخافوه بامثال أمره واجتناب نهيه، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، وما أطلب منكم أجراً وجزاء مادياً أو معنوياً كجاء أو سلطان أو رئاسة على تبليغي الرسالة، فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني إليكم.

نصحهم بهذه النصائح الأساسية في رسالته، ثم أمرهم بأشياء قائلاً:

أ - إيفاء الكيل والميزان: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (١٧٦) أي إذا بعتم فأعتموا الكيل والميزان، ولا تكونوا ممن ينتقص الناس حقوقهم، وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس، كما لو بعتم، أي إن الواجب يقتضي المساواة في الأخذ والعطاء، فخذوا كما تعطون، وأعطوا كما تأخذون.

﴿وَزِنُوا بِالْقَنَاصِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (١٧٧) أي وزنوا بالميزان العادل السوي، ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) [المطففين: ١/٨٣-٤] فهذا نهي عن التطفيف في الكيل والوزن، يشمل المساواة في الأخذ والعطاء والبيع والشراء.

ثم نهاهم عن الظلم والبخس نهياً عاماً في كل حق فقال:

٢ - عدم إنقاص الحقوق: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي ولا تنقصوهم أموالهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو موزون، مذروع أو معدود، فشمّل كل المقادير، وأوجب العدل في المقاييس عامة، كيلاً أو وزناً أو مساحة أو قدراً، كذلك شمل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على الكرامة والعرض، قال الرازي: وهذا عام في كل حق يثبت لأحد ألا يهضم،

وفي كل ملك ألا يغضب مالكة، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً شرعياً. ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض بجميع أنواعه فقال:

٣ - عدم الإفساد: ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي ولا تفسدوا أشد الإفساد في الأرض كقطع الطريق والغارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك الزرع وغير ذلك من أنواع الفساد التي كانوا يفعلونها.

٤ - تقوى الله: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِجْلَةَ الْأُولَى﴾ أي وخافوا بأس الله الذي تفضل عليكم بخلقكم وخلق من تقدمهم من ذوي الخلقة المتقدمين، من آبائهم الذين انحدروا منهم وكانوا في الظاهر سبب وجودهم وخلقهم، ومنهم أصحاب البأس والقوة والمال كقوم هود وقوم صالح. وهذا كما قال موسى عليه السلام سابقاً: ﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَى﴾ [الشعراء: ٢٦/٢٦].

فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحيتين، ثم بالاستخفاف بالوعيد والتهديد. أما الطعن فهو:

أ - ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ، وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ أي ما أنت إلا رجل مسحور مغلوب على عقله، فلا يسمع لقولك، ولا يؤبه لنصحك. وهذا مثلما أجابت به ثمود رسولها، تشابهت قلوبهم، واتفقت منازع الكفر فيهم.

ثم قالوا له: إنك مثلنا بشر، فما الذي فضلك علينا، وجعلك نبياً ورسولاً دوننا؟! وأتوا بالواو في قولهم ﴿وَمَا﴾ للتعبير عن قصدهم معنيين كلاهما منافي للرسالة في تقديرهم: السحر والبشرية. وإذا تركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى واحداً، وهو كونه مسحراً، ثم قرروا كونه بشراً مثلهم.

٢ - ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ أي ويغلب على ظننا أنك ممن تعتمد الكذب فيما يقول، ولست ممن أرسلك الله إلينا.

وأما الاستخفاف بالتهديد فهو:

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١٨٧) أي إن كنت صادقاً في تهديدك ووعيدك بأننا سنعذب، فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها نوازل العذاب. وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب والعناد واستبعادهم وقوع العذاب. وبعبارة أخرى: إن كنت صادقاً أنك نبي، فادع الله أن يُسقط علينا كِسْفًا من السماء. والسماء: السحاب أو المظلة.

وهذا شبيه بما قالت قريش للنبي ﷺ فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنُؤْمِنَكَ لَكَ حَقٌّ تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ (٩٠) إلى أن قالوا: ﴿تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْغُلَبَةُ فَيَكُونُ الْقَاسِمُ﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٢] وقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وهم بهذا ظنوا أنه إذا لم يقع العذاب ظهر كذبه، فأجابهم شعيب عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨٨) أي قال شعيب: الله ربي أعلم بعملكم، فيجازيكم عليه، إما عاجلاً وإما آجلاً، وأما أنا فلا قدرة لي على إنزال العذاب، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به، وهو غير ظالم لكم.

وهذا دليل على أنه لم يذُغ عليهم، بل فوض الأمر في التعذيب إلى الله تعالى، فلما استمروا في التكذيب أنزل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة، فقال تعالى:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٨٩) أي فلما أصروا على التكذيب واستمروا عليه، جوزوا بعذاب الظلة وهو أنهم أصيبوا بجر عظيم، أخذ بأنفاسهم، لا ينفعهم ظل ولا ماء، فاضطروا إلى الخروج إلى البرية، فأظلمت سحابة، وجدوا لها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها، فأمطرت عليهم ناراً، فاحترقوا جميعاً. وهذا كما حكى الله تعالى

بقوله: ﴿وَإِنْ بَرَوْا كَسَفْنَا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾ [الطور: ٥٢/٤٤].

إن ذلك العذاب عذاب شديد الهول، عظيم الوقع، أدى إلى الإفناء: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [١٨٠] أي في تلك القصة البليغة لعبرة وعظة يا أهل مكة وغيركم من الكفار، تلك العبرة الدالة بوضوح على صدق الرسل، ومحىء العذاب بتوقيت الله، وما كان أكثر قوم شعيب بمؤمنين.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [١٨١] أي وإن الله ربك يا محمد هو القادر على الانتقام من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين.

وهذه هي الخاتمة بذاتها التي ختمت بها القصص السبع المذكورة في هذه السورة للدلالة على وجوب استنباط العظة والعبرة من كل قصة، وكلها دليل قاطع على أن القرآن كلام الله الذي يخبر وحده عن الغيب: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١/١٢].

فقه الحياة أو الأحكام:

تكرر في المناسبة والتفسير بيان الهدف العام من هذه القصة وغيرها من القصص السابقة، وكان مجموعها في هذه السورة سبعاً، فإن الله تعالى أنزل في قرآنه هذه القصص تسلياً لرسوله محمد ﷺ، وإزالة للحزن عن قلبه، بسبب صدور الناس عن دعوته، وهي تسرية دائمة لكل داعية مخلص، حتى لا ييأس ولا يعجز، ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته، فيستمر ثابت الخطأ، ماضي العزم، رافع الرأس معتزلاً بما يقوم به.

والخلاصة: إن السبب في تشابه بداية هذه القصص وآخرها: هو التأكيد وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور.

وفهم من هذه القصص أن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسله، وأنه إنما أنزله عليهم جزاء وفاقاً على كفرهم، لا ظمناً ولا تشفياً ولا ثأراً، وإنما لإرساء معالم الحق، وتوطيد صرح العدل بين الخلائق.

ويلاحظ أن جميع الأنبياء متفقون على أصول الرسالات من الدعوة إلى توحيد الله، واحترام الفضائل ومحاربة الرذائل، ثم يقوم كل واحد منهم بمعالجة الظواهر المرضية، والأوضاع الشاذة عند قومه، فهذا هود عليه السلام ينكر على قومه العبث بالبناء، والطمع في الدنيا كأنهم مغلدون، والبطش بطش الجبارين وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية؛ وهذا صالح عليه السلام ينكر على قومه إقامة البيوت في الجبال بطرين أشرين مستكبرين، حريصين على الملذات الحسية المادية؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة الشنيعة وهي إتيان الذكور في أدبارهم، وترك إتيان النساء الأزواج في أقبالهن؛ وهذا شعيب ينكر على قومه الظلم الاجتماعي بسرقة أموال الناس وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل والميزان، فيأمرهم بإيفاء الكيل والوزن كاملاً غير زائد ولا ناقص، وبألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعثوا في الأرض فساداً، وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق آباءهم العظام الأولين. ومن أنعم بهذه النعم كان هو المستحق للعبادة، لكنهم قوم ظالمون كافرون بالقيم والأخلاق الاجتماعية، مستصغرون وعيد الرسل، مستخفون بنصحهم ووعظهم.

وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٧٩) لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى، والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة.

واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة أقوامهم لهم واتهاماتهم الباطلة، والصبر على الدعوة، وتفويض الأمر الحازم الحاسم بإنزال العذاب

وغيره إلى الله عز وجل، ليقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصاً، وهي في الحقيقة عنوان العبودية لله عز وجل.

وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم، فإن الله أبانها في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق، ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ لأنهم قالوا: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ بِشَعِيبٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيِنًا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِائَتِنَا﴾ [٨٨] فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه، فأخذتهم الرجفة.

وفي سورة هود قال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [٦٧] ولأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: ﴿أَصَلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [٨٧] قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، فقال: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ الآية.

وها هنا قالوا: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ الآية على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام، حتى ما يظلمهم منه شيء، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة، فانطلق إليها أحدهم، فاستظل بها، فأصاب تحتها برداً وراحة، فأعلم بذلك قومه، فأتوها جميعاً، فاستظلوا تحتها، فأججت عليهم ناراً^(١).

إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٨﴾ بِلِسَانٍ عَرَفٍ مُبِينٍ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّمَا لَنِي ذِكْرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٠٠﴾ أَوْلَىٰ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٠١﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿٢٠٢﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٣﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٤﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠٥﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٦﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٧﴾ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٨﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٩﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢١٠﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْشُونَ ﴿٢١١﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿٢١٢﴾ ذَكَرْنِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١٣﴾ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٤﴾ وَمَا يَلْبِغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٥﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُوُونَ ﴿٢١٦﴾﴾

القراءات:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾﴾:

قرئ:

١- (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿أَوْلَىٰ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾:

وقرأ ابن عامر (أو لم تكن لهم آية).

الإعراب:

﴿يَلْسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾ متعلق بَنَزَلَ، ويجوز أن يتعلق بالمندرين، أي لتكون من المندرين بلغة العرب.

﴿أَوَّلَ يَكُنْ هُمْ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ «أَنْ يَعْلَمَهُ» اسم يكن، و﴿ءَايَةً﴾ خبر مقدم، و﴿هُمْ﴾ متعلق بحال، والتقدير: أولم يكن لهم علم بني إسرائيل آية لهم. و﴿يَكُنْ﴾ يقرأ بالياء والتاء. وعلى قراءة التاء تكون: ﴿ءَايَةً﴾ خبر: (تكن)، والتاء لتأنيث القصة، و﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ في موضع رفع مبتدأ، و﴿هُمْ﴾ خبر مقدم، والتقدير: أولم تكن القصة علم بني إسرائيل آية لهم.

﴿الْأَعْجَمِينَ﴾ جمع أعجمي، وهو من لا يتكلم بالعربية، أصله: أعجميين، فاستقلوا اجتماع الأمثال، فحذفوا الياء الثانية من ياء النسب، ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين، مثل حذفهم ياء النسب في «الأشعرين ومقتدين والياسين».

﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ «مَا» إما استفهامية في موضع نصب بـ ﴿أَغْنَى﴾ وإما نافية، و﴿مَا﴾ «الثانية» في موضع رفع بـ ﴿أَغْنَى﴾.

﴿ذَكَرَى﴾ إما منصوب على المصدر، أي ذكرنا ذكرى، وإما منصوب على الحال، وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: إنذارنا ذكرى.

البلاغة:

﴿وَلَقَدْ لَنَزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ التأكيد بإن واللام لدفع شبهة المشككين في صحة نزول القرآن.

﴿أَفِعْدَابَنَا يَسْتَعِجِلُونَ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتبكيت.

﴿يَعْلَمُهُ عَلَمَتُوا﴾ جناس اشتقاق.

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ﴾ مجاز مرسل، أي من أهل قرية، من إطلاق المحل وإرادة الحال.

المفردات اللغوية:

﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ هو جبريل عليه السلام، فإنه أمين على وحي الله تعالى ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ على روحك؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد ﴿مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ واضح المعنى، لئلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ وقوله: ﴿مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ معناه من الذين أنذروا بلغة العرب، وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، إذا تعلق قوله ﴿بِلِسَانٍ﴾ بالمتنذرين. وأما إذا تعلق بنزل فمعناه نزله باللسان العربي لينذر به؛ لأنه لو نزل باللسان الأعجمي لقالوا له: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به، فتنزله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي القرآن المنزل على محمد ﴿لَفِي زُبُرٍ﴾ كتب جمع زبور ﴿الْأُولَئِينَ﴾ كالتوراة والإنجيل ﴿أُولَئِكَ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾ أي أولم يكن لكفار مكة دليلاً وبرهاناً على صحة القرآن، أو نبوة محمد ﷺ: «أن يعلمه علماء بني إسرائيل» أن يعرفه هؤلاء العلماء، كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا، فإنهم يخبرون بذلك، بما هو مذكور في كتبهم.

﴿فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ﴾ قرأه محمد عليه السلام على كفار مكة ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ ما صدقوا به أنفة من اتباعه، ولفرط عنادهم واستكبارهم ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾ أدخلناه، أي مثل إدخالنا التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي ﷺ، وضمير (أدخلناه) عائد للكفر المدلول عليه بقوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ وهو يدل على أن الكفر بخلق الله تعالى، وقيل: يعود الضمير للقرآن، أي أدخلناه في قلوبهم، فعرفوا معانيه وإعجازه، ثم لم يؤمنوا به عناداً. ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الملحق إلى الإيمان.

﴿بَعَثَ﴾ فجأة في الدنيا والآخرة ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه ﴿مُنْظَرُونَ﴾ مؤخرون لنؤمن به، ويقولون ذلك تحسراً وتأسفاً ﴿أَفِعْدَانَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾؟ فيقولون: ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَاباً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢/٨] ، ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعْمَدُونَ﴾ [الأعراف ٧٠/٧ وهود ٣٢/١١ والأحقاف ٢٢/٤٦] ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ أخبرني ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية بمعنى أي شيء، أو نافية، أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاوّل في دفع العذاب أو تخفيفه.

﴿لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة ﴿ذَكَرْنَ﴾ تذكرة وعظة لهم ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ في إهلاكهم بعد إنذارهم. وهو رد لقول المشركين ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ كما زعم المشركون أنه من قبيل ما تلقي الشياطين على الكهنة ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُمْ﴾ أي ما يتيسر ولا يتسنى ولا يصح لهم أن ينتزلوا به ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي ما يقدرّون على ذلك ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ﴾ لكلام الملائكة ﴿لَمَعَزُولُونَ﴾ أي لمنوعون بالشهب؛ لأن نفوسهم خبيثة شريرة بالذات لا تقبل ذلك.

سبب النزول:

نزول الآية (٢٠٥)

﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال: «رأي النبي ﷺ، كأنه متحير، فسأله عن ذلك، فقال: ولم، ورأيت عدوي يكون من أمي بعد؟ فنزلت: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنُونَ﴾ فطابت نفسه».

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسوله، ووعداً له بالفوز

والغلبة، وإنذاراً للمشركين من تكذيبه، حتى لا يهلكوا كما أهلك المكذبون السابقون، أرفده ببيان ما يدل على نبوته ﷺ من تنزيل القرآن المعجز على قلب نبيه ﷺ. كذلك لتتناسب خاتمة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ [٥ - ٦].

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد ﷺ بأنه وحي من عند الله، بلسان عربي، وللدلالة على نبوته ﷺ، وذلك من وجهين:

الدليل الأول:

﴿وَأَنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ أي إن القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ﴾ هو كلام الله المنزل على نبيه محمد ﷺ؛ لأنه لفصاحته كان معجزاً، فكان تنزيله من رب العالمين، كما أن فيه إخباراً عن القصص الماضية من غير تعليم، وذلك لا يكون إلا بوحي من الله تعالى. نزل به جبريل الأمين على الوحي والرسالة، ذو المكانة عند الله، المطاع في الملأ الأعلى، على قلبك أي على روحك المدركة الواعية، وفهمك إياه، سالماً من الدنس والزيادة والنقص، لتتذرع به قومك والعالم كله بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له بالجنة والتعظيم المقيم في الآخرة، وكان إنزاله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بيناً واضحاً قاطعاً للعدو، مقيماً للحجة، دليلاً على الحق، هادياً إلى الرشاد، مصلحاً أحوال العباد.

وقوله ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ دليل على أن القرآن محفوظ، وأن الرسول ﷺ متمكن منه، وثابت في وعيه؛ لأن القلب موضع التمييز، ومركز الحواس الروحية، ومحل الإدراك والوعي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧/٥٠] ، وقال ﷺ فيما أخرجه الصحيحان: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». وندد تعالى بأن قلوب الكفار مغلقة، فقال: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [عمد: ٢٤/٤٧] ، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦/٢٢] .

وقوله: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ ١٤٥ توبيخ للمشركين في مكة وتقريع لهم وتحريض على الإيمان به، فإنهم كذبوه لا لعسر فهمه، فهو بلغتهم، وإنما بسبب العناد والاستكبار والأنفة.

وقوله: ﴿مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ يدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم وعمل، والمنع من كل قبيح؛ لأنه في كلا الحالين يوجد الخوف من العقاب.

﴿وَإِنَّمْ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٦٦ أي وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب المتقدمين الماثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، عملاً بالميثاق الذي أخذ به عليهم، وعبر عنه آخرهم وهو عيسى مبشراً بأحد: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِآتِي مِنْ بَعْدِي آمَنَهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦١/٦١] والزبر هنا: هي الكتب، وهي جمع زبور، ومنها زبور داود أي كتابه. وكذلك جميع الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء بشرت بالنبي ﷺ وبأنه سينزل عليه قرآن يشهد بصدقها، ويهيم عليها: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كُنُتَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٨٩/٢] . وقال سبحانه أيضاً: ﴿وَأَنزَلْنَا

إِلَيْكَ أَلْكَتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكَتَبَ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿٤٨/٥﴾
[المائدة: ٤٨/٥] .

والخلاصة: إن هذه الآيات تتضمن أدلة ثلاثة على أن القرآن من عند الله: وهي كونه منزلاً على قلب النبي الأمي الذي لم يسبق له علم بشيء منه، والذي وعاه وحفظه وأنذر به، وكونه بلسان عربي مبين تحدى به العرب على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور، بل بسورة منه، فعجزوا، مما يدل على أنه من عند الله، لا من عند محمد، وكونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة. وإذا ثبت كون القرآن من عند الله، ثبت نبوة النبي المصطفى ﷺ.

الدليل الثاني على نبوته ﷺ وصدقه:

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْعَمَهُ عُلَمَاؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١١٧) ؟ أي أو ليس يكفيهم شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها من التوراة والإنجيل، وبيان صفة النبي ﷺ ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وكان مشركو قريش يذهبون إليهم ويسألونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر. ذكر الثعلبي عن ابن عباس: أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي ﷺ، فقالوا: هذا أوانه، وذكروا نعتة^(١).

وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧/٧] .

وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته ﷺ؛ لأن تطابق الكتب الإلهية على إيراد نعمه ووصفه يدل قطعاً على نبوته.

(١) البحر المحيط: ٤١/٧

وبعد أن بين الله تعالى بالدليلين المذكورين نبوة محمد ﷺ وصدق لهجته، بين بعدئذ أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين، فقال:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٨٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨٩﴾﴾ أي ولو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم، وهم الذين لا ينطقون باللغة العربية، فضلاً عن أن يقدرُوا على نظم مثله، فقراءه عليهم فصيحاً معجزاً متحدى به، لكفروا به أيضاً، كما جاء في آية أخرى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ﴾ [فصلت: ٤٤/٤١]، وذلك بحجة عدم فهمهم له، أما العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه، فلا عذر لهم في عدم الإيمان به.

وعلى هذا، الأمر سيّان، فسواء أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين، فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه، أو أنزلناه على أعجمي لا يحسن العربية لكفروا به.

وهذا دليل ملموس على تعنت كفار قريش وعنادهم وشدة كفرهم، مع أنهم عرفوا الحق، وأدركوا سرّ فصاحة القرآن وبلاغته، ولكنهم تجاهلوه عصبيةً وأنفةً واستكباراً. وفيه أيضاً تسلية لرسول الله ﷺ وتخفيف لأحزانه لإعراض قومه عن الإيمان برسالته.

ثم أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال:

﴿كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾﴾ أي أدخلناه ومكّناه، والمعنى: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب، أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين كفار قريش. والمقصود أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على عربي أو أعجمي، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكار، فإن الكفر به والتكذيب له متمكن في قلوبهم، فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاح، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كِتَابٍ

فِي قِرطَاسٍ فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾
[الأنعام: ٧/٦] .

وهذا أيضاً مما يفيد تسليية الرسول ﷺ؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول إصرارهم على الكفر، وأنه تمّ القضاء به لسبق علم الله بموقفهم المتصلب الذي لا يتغير، حصل له اليأس من إيمانهم والاطمئنان على سلامة موقفه منهم، وأنه لا ضير عليه في ذلك.

وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي إنهم يظنون كافرين، غير مؤمنين بالحق، جاحدين له في قلوبهم، لا يزالون على التكذيب به، حتى يعاينوا العذاب الشديد الألم.

ثم أخبر الله تعالى عما هو أشد من العذاب وهو مجيئه فجأة، فقال:

﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ أي إن هذا العذاب يأتي أولئك المكذبين بالقرآن فجأة، دون أن يشعروا بمجيئه، وحينئذ يتحسرون، كما قال تعالى:

﴿فَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ مؤخرون، أي إنهم يتمنون حينئذ تأخير العذاب قليلاً حينما يشاهدونه، ليتداركوا ما فاتهم، ويعملوا في زعمهم بطاعة الله تعالى، ولكن لا ينفعهم الندم ولن يؤجلوا؛ لأنهم يعلمون ألا ملجأ في الآخرة، وإنما يذكرون ذلك استرواحاً.

ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الحماقة والجهل، فيطلبون تعجيل العذاب، فقال: ﴿أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ أي كيف يطلبون تعجيل العذاب، بقولهم: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الشعراء: ١٨٧/٢٦] وقولهم: ﴿فَأَنزِلْنَا سِمًا تَدْعُنَا﴾ [الأعراف: ٧٠/٧] ، وهم عند نزول العذاب يطلبون التأجيل والتأخير، فهم قوم متناقضون.

وهذا إنكار عليهم وتهديد لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول ﷺ تكذيباً واستبعاداً: ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٢٩/٢٩].

ثم بين الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يحدث منهم ليتمتعوا في الدنيا، فقال:

﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ مَا أَنتُمْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٧﴾﴾ أي لو فرض أيها المخاطب أننا لو أطلنا في عيشهم ليتمتعوا منعيم الدنيا طوال سنين، ثم جاءهم العذاب الموعود به فجأة، فلا يجدي أي شيء عنهم، ولا ما كانوا فيه من النعيم، ولا يخفف من عذابهم، ولا يدفعه عنهم؛ لأن مدة التمتع في الدنيا مهما طالت متناهية قليلة، ومدة العذاب في الآخرة غير متناهية، كما قال تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَبْعَثُونَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النازعات: ٤٦/٧٩]، وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ أُحْذَرُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزٍهُ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ [البقرة: ٩٦/٢]، وقال عز وجل: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾﴾ [الليل: ١١/٩٢].

عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة، فقال له: عظمي، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت^(١).

وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر فيُغمَس في النار غَمْسَةً، ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط، فيقول: لا والله يا رب» أي كان شيئاً لم يكن.

ثم أخبر الله تعالى عن قانون عدله التام الدائم في خلقه، وهو أنه لا يعذب

(١) تفسير الرازي: ١٧١/٢٤.

قوماً إلا بعد إنذار، ولا يهلك أمة إلا بعد إعدار وبيان الحجة، وبعثة الرسل، فقال: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ (٢٧٨) ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٢٧٩) أي وما أهلكنا قربة من القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذرونهم من عذابنا على كفرهم، ويبشرونهم بالنعيم إن آمنوا وأطاعوا، وذلك تذكرة لهم وتنبيه إلى ما يجب عليهم، ولم تكن في أي حال ظالمين لهم في عقابهم، وإنما أصروا على الكفر والجحود وعبادة غيرنا.

وهذا المبدأ شهير مكرر في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٧/١٥] ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٢٨/٥٩] .

ثم ردَّ الله تعالى على المشركين الذين كانوا يقولون: إن محمداً كاهن، وإن ما أنزل عليه من القرآن مثلما تلقي الشياطين على الكهنة، فقال: ﴿نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وَمَا يَبْغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٢٨١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ (٢٨٢) أي إن القرآن العظيم لم تلق به الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة، ولا يتيسر لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك، فهم عن سماع الملائكة التي تنزل بالوحي مرجومون بالشهب، معزولون عن استماع كلام أهل السماء. فهذا الإنزال يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه^(١):

أحدها:

إنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وفي القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو هدى ونور وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة، وتغاير شديد.

(١) تفسير ابن كثير: ٣/٣٤٩

الثاني:

إنه لو انبغى لهم لما استطاعوا تحمله، كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥٩/٢١].

الثالث:

أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إليه؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً، في مدة إنزال القرآن على رسول الله ﷺ، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه، لئلا يشتهب الأمر.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

١ - القرآن الكريم: كلام الله القديم المنزل بواسطة جبريل الأمين على قلب النبي ﷺ باللسان العربي المبين، والذي أعلنت عن نزوله كتب الأنبياء المتقدمين. نزل به جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ، فتلاه عليه، ووعاه قلبه منه، ورسخ في عقله رسوخاً كالنقش في الحجر، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧/٢]، وقال سبحانه: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لِنَتَعَلَّ بِهِ﴾ ⑪، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ⑫، فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنصَحْهُ وَقُرْآنَهُ ⑬، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا نِزْلَهُ ⑭﴾ [القيامة: ١٦-١٩].

ونزوله بلغة العرب لئلا يقولوا: لسنّا نفهم ما تقول. وبشّرت بقرآنه كتب الأنبياء المتقدمين، كما بشّرت ببعثة محمد ﷺ.

٢ - أثبتت الآيات نبوة النبي محمد ﷺ، لأنه مع كونه أمياً بهر العالم ببلاغته القرآن وفصاحته، وإخباره عن المغيبات، وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينة لا تقبل الطعن ولا النقد، وهذا العطاء الإلهي دليل قاطع على النبوة. كما أن

من الأدلة على النبوة علم أهل الكتاب بأوصاف النبي ﷺ ونعوته، سواء من أسلموا أم من لم يسلموا.

وإنما صحت شهادة أهل الكتاب وصارت حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إليهم في شؤون الدين، يسألونهم عن مدى تطابق القرآن مع ما أخبرت به كتبهم الدينية.

٣ - إن مهمة النبي ﷺ وغيره من الأنبياء هي الإنذار ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ويدخل في الإنذار الدعوة إلى كل واجب من علم وعمل، والمنع من كل قبيح.

٤ - إن كفر المشركين من أهل مكة بالقرآن مجرد عناد واستكبار، دون دليل ولا برهان، وإنما على العكس علموا بأنه الحق ثم جحدوه، وكان تحدي القرآن لهم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم، فهو منزل بلغتهم، فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته، وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله، وانضم إلى ذلك بشارة كتب الله السالفة به، فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة، وسموه - زوراً وبهتاناً - شعراً تارة، وسحراً أخرى.

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان (أعجمي) فقرأه على كفار قريش بغير لغة العرب، لما آمنوا ولقالوا: لا نفقه ما نسمع. فهذا إلزام لهم، وإنكار عليهم، وفضح لأحوالهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم فهم أولى الناس بالإيمان به.

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الموقف المتعنت بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُتَكِبِينَ﴾ أي إن الذي منعهم من الإيمان، وإعلان الكفر بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ما هم عليه والحفاظ على رياستهم ومصالحهم المادية، حتى أصبح ذلك مُذْخِلاً سالكاً في قلوبهم، خَلْقاً غير قابل للتغيير والتبديل، بمنزلة أمر جبلوا عليه وفطروا، كما يقال: فلان مجبول على الشَّح، والمراد تمكن الشَّح فيه.

ولا يتصور إيمانهم بالقرآن والنبي ﷺ إلا حين مشاهدة العذاب المؤلم ومعابيته، وبجئته فجأة دون أن يشعروا به، وهو إما عذاب الدنيا، وإما عذاب الساعة (القيامة) وحينئذ يقولون: هل نحن مؤخرون وممهلون، إنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها.

ومعنى التعقيب في قوله تعالى: ﴿فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٢٧) كما ذكر الزمخشري: ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال التأخير فيه في الوجود، وإنما المعنى ترتبها في الشدة، كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب، فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم فجأة، فما هو أشد منه، وهو سؤلهم التأخير. ومثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون، فمقتك الله، فإنك لا تقصد بهذا الترتيب: أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين، إنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء، وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين، فما هو أشد من مقتهم، وهو مقت الله^(١).

ة - كان جزاء هذا الموقف المتعنت لكفار قريش تبيكتهم بالإنكار عليهم والتهكم على أمر آخر، وهو: كيف يستعجل العذاب المعرضون للعذاب؟ ثم يشنع القرآن عليهم ويوبخهم على حبه إطالة الاستمتاع بالدنيا، فذلك العذاب المنتظر والهلاك كائن لا محالة، ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا يمتعون به.

عن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح، أمسك بلحيته، ثم قرأ: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ (١٢٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (١٢٦) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ (١٢٧)

٦ - اقتضت عدالة الله ورحمته ألا يهلك قوماً أو يعذب أهل قرية إلا بعد إرسال الرسل المنذرين لهم بأس الله وعذابه، فإذا جاء العذاب أو العقاب، لم يكن الله ظالماً في تعذيبهم، حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم.

٧ - القرآن - كما تقدم - نزل به الروح الأمين من عند الله تعالى، ولم تنزل به الشياطين، فإنه لا يتيسر لهم إنزاله، ولا يستطيعون تحمله وتأديته، ولا يتمكنون من اختلاسه واستراقه؛ لأنهم معزولون عن سمع ملائكة السماء برمي الشهب عليهم فتحرقهم.

٨ - محل العقل: ورد في الآية أن القرآن منزل على قلب النبي ﷺ فهل المراد بالقلب العضو المعروف في الجانب الأيسر من الإنسان أم العقل الكائن في الدماغ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل الدماغ. أما العلماء القدماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل القلب، وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ^(١).

واستدل الفريق الأول بالأدلة التالية:

الأول - قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦/٢٢]، وقوله: ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩/٧]، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧/٥٠] أي عقل، أطلق عليه اسم القلب؛ لأنه محله.

الثاني - أنه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب، وقال: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠/٢] ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧/٢] ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥/٤] ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٦٤/٩] ﴿يَقُولُونَ بِالْإِسْنَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي

﴿قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١/٤٨] ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المطففين: ١٤/٨٣] ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَفْضَالُهَا﴾ ﴿٢٤﴾ [محمد: ٢٤/٤٧] ، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦/٢٢] دلت هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب، فوجب أن يكون موضع العقل والفهم أيضاً هو القلب.

الثالث - إذا أمعن الإنسان في الفكر وغيره أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتى كأنه يتألم بذلك، مما يدل على أن موضع العقل هو القلب، فوجب أن يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم.

الرابع - أن القلب أول الأعضاء تكوناً، وآخرها موتاً.

واحتج الفريق الثاني القائل بأن العقل في الدماغ بما يأتي:

الأول - إن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب، أي إن الدماغ محل الإحساس.

الثاني - إن الأعصاب آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب، أي إن الدماغ مركز التنبيه العصبي.

الثالث - إن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل، مثل الجنون والزف الدماغي.

الرابع - جرى العرف على أن من أريد وصفه بقلة العقل، قيل: إنه خفيف الدماغ، خفيف الرأس.

الخامس - إن العقل أشرف أجزاء الإنسان، فيكون مكانه أشرف، والأعلى هو الأشرف، وذلك في الدماغ، لا القلب.

ورأيي هو ترجيح الرأي الثاني؛ لأن العلم الحديث أجرى مئات التجارب

على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ، فوجد أنه محل العقل والإحساس والتنبيه والذاكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ، فدل على أنه هو محل العقل. أما الآيات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون العقل في القلب، فذلك من قبيل الإطلاق العرفي السائد في الكلام، والذي يراد به العقل، فيقال: لا قلب عنده، أي لا عقل.

أما القيم الأدبية أو الأخلاقية: فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس الإنسانية التي لا حياة فيها إلا بالقلب.

ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب، ويراد بها المعاني العقلية كالنية والمعلومات والمعارف، قد تنسب إلى الصدر تارة، وإلى الفؤاد أخرى. أما الصدر: فلقوله تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ﴾ [العاديات: ١٠/١٠٠] ، وقوله: ﴿وَلَيَبْتَغِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤/٣] ، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك: ١٣/٦٧] ، ﴿إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُتْدُوهُ﴾ [آل عمران: ٢٩/٣] .

وأما الفؤاد فقوله تعالى: ﴿وَنَقَلِبُ أَفْقَدْتَهُمْ وَابْصَرْتَهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠/٦] .

آداب الداعية وواجباته

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ۖ﴾ [١١٣] وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ ﴿١١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَانْحَكَ لِمَنِ ابْتِغَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ ﴿١١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۖ ﴿١١٧﴾ الَّذِي يَرِنُكَ حِينَ تَقُومُ ۖ ﴿١١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ۖ ﴿١١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ﴿١٢٠﴾

القراءات:

: ﴿وَتَوَكَّلْ﴾ :

وقرأ نافع، وابن عامر (فتوكل).

البلاغة:

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ بأسلوب التهيج والإلهاب، لما عرف عنه من زيادة إخلاص وتقوى.

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ استعارة مكنية، حذف منها المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، شبه التواضع ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الهبوط، فأطلق على المشبه اسم الخفض.

المفردات اللغوية:

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ إن فعلت شيئاً مما دعوك إليه، وهذا تهيج للنبي ﷺ وإلهاب لزيادة الإخلاص، وتحذير لسائر المكلفين. ﴿عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد أنذرهم جهاراً، كما روى البخاري ومسلم، وبدأ بالأقرب منهم فالأقرب؛ لأن الاهتمام بشأنهم أهم، روى أحمد ومسلم وغيرهما أنه ﷺ: «لما نزلت هذه الآية، صعد الصفا، وناداهم فخذوا فخذاً، حتى اجتمعوا إليه، فقال: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً، أكنتم مصدّقي؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ ألن جانبك. ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الموحدين، و﴿مِنَ﴾: بانية أو للتبيين. ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ﴾ ولم يتبعوك أي عشيرتك. ﴿يَرَىٰٓ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من عبادة غير الله، أي مما تعملونه أو من أعمالكم. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أي فوض إلى الله جميع أمورك، فهو الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه.

﴿حِينَ تَقُومُ﴾ إلى التهجد (صلاة الليل). ﴿وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ تغيير

أحوالك في أركان الصلاة، قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. ﴿فِي السَّجْدَيْنِ﴾ المصلين. وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحال نبيه التي بها يستأهل ولايته، بعد أن وصف تعالى نفسه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه، تحقيقاً للتوكل، وتطميناً لقلبه عليه. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما تقوله. ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تنويه.

سبب النزول:

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) بدأ بأهل بيته وفصيلته، فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢١٥)

للمناسبة:

بعد أن بالغ الله تعالى في إيناس رسوله أولاً بقصص الأنبياء وما تبعها، ثم أقام الحجة على نبوته ثانياً، ثم أجاب عن سؤال المنكرين، أمره بعد ذلك بما يتعلق بالتبليغ والرسالة، فرتب له طريق الإنذار بدءاً بالأقرب فالأقرب. والرفق بالمؤمنين، ثم ختم وصاياهم له بالتوكل عليه تعالى وحده.

سيرته ﷺ في التبليغ:

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه ﷺ بإبلاغ رسالته والدعوة إلى ربّه، منها: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: «لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) قام رسول الله ﷺ فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم».

ومنها: ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) أتى النبي ﷺ الصفا، فصعد عليه، ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه

بين رجل يحيى إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله ﷺ: «يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم، صدقتموني؟» قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبّاً لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ﴾ [المسد: ١/١١١] .

ومنها: ما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۚ﴾ دعا رسول الله ﷺ قريشاً، فعمّ وخصّ، فقال: «يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله، لا أملك لكم من الله شيئاً، ألا إن لكم رَحِمًا، وسأبُلُّها ببِلَها» يريد: أصِلُّكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً.

التفسير والبيان:

تضمنت هذه الآيات أوامر أربعة للنبي ﷺ تتعلق بتبليغ رسالته وهي:

أ - ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۚ﴾ أي اعبد الله وحده لا شريك له، واحذر أن تدعو أو تعبد معه إلهاً غيره، فإن العبادة لا تكون إلا لله وحده بإخلاص، والشرك رأس المعاصي.

وهذا حثّ للرسول ﷺ على زيادة الإخلاص في العبادة، فالله يعلم أنه لا يكون ذلك منه، ثم إنه بدأ بالأمر به؛ لأنه قائد الأمة، فكان ذلك في الحقيقة توجيهاً وخطاباً لغيره من الناس؛ لأن من شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد خطاب الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر، وإن كان المقصود بذلك هم الأتباع. والخلاصة: أنه بدأ بالرسول ﷺ فتوعده إن دعا مع الله إلهاً آخر، ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب، فقال:

٢ - ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) أي خوف أقاربك في العشيرة بأس الله وعذابه لمن أشرك به سواه.

وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله، كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الأنعام: ٩٢/٦] ، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ [الشورى: ٧/٤٢] ، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١/٢٥] .

ويأتي التبشير عادة مع الإنذار، كما ذكر في آيات كثيرة، منها: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدُنَّا﴾ (٩٧) [مريم: ١٩/٩٧] ، ومنها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٦) وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا (٤٦) [الأحزاب: ٤٥-٤٦/٤٦] .

وروى مسلم عن النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار».

ثم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين، فقال:

٣ - ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢١٥) أي ألن جانبك وارفق بأتباعك الذين آمنوا بك وصدقوك، فذلك أطيب لقلوبهم.

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢١٦) أي فإن عصاك أحد ممن أنذرتهم من عشيرتك وغيرهم، فقل: إني بريء من أعمالكم التي ستجازون عليها يوم القيامة.

٤ - ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧) الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقْلُبُ فِي السَّجْدَيْنِ (٢١٩) أي وفوض جميع أمورك إلى الله القوي القاهر الغالب القادر على الانتقام من أعدائه، الرحيم بأوليائه، الذي يراك حين تقوم للصلاة

بالناس، ويرى أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعد، وراكع إلى ساجد، فيما بين المصلين. وعبر عنهم بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه، وهو ساجد.

والمقصود أن الله مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك، ومعتن بك في جميع أحوالك التي منها الصلاة وما فيها من قيام وركوع وسجود، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٥٢/٤٨].

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي إن ربك هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ونواياهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١/١٠].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - المساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد: فإذا أمر رسول الله ﷺ وهو القائد والقدوة بإخلاص العبادة لله تعالى، وبالبعد بإنذار أقاربه، كان غيرهم مطالباً بجميع التكاليف الشرعية بالأولى، وكان الإنذار لمن عداهم أشد تأثيراً وأجدي نفعاً، وهو دليل على إلغاء جميع الامتيازات لأحد في الإسلام، فلا يعفى شخص وإن كان حاكماً ولا حاشيته من الالتزام بتطبيق شرع الله ودينه.

٢ - دلت الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ والأحاديث المتقدمة على أن القرب في الأنساب لا ينفع، مع إهمال الأسباب والتفاني في الأعمال الصالحة. ودلت أيضاً على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: «إِنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأُبَلِّغُهَا بِبِلَالِهَا» وقوله عز وجل: ﴿لَا

يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَالُوا فِيهِمْ وَلَا يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ [المتحنة: ٨/٦٠].

٣ - إن الإحسان إلى الأتباع من حسن السياسة، ومما يحقق فوائد جمة،
لذا أمر الرسول ﷺ بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته،
المستقيمين على منهج الحق وتقوى الله. فإن عصوا وخالفوا أمره، فإنه ﷺ
بريء من معصيتهم إياه؛ لأن عصيانهم إياه عصيان لله عز وجل، باعتبار أنه
ﷺ لا يأمر إلا بما يرضي ربه، ومن تبرأ منه رسول الله ﷺ فقد تبرأ الله منه.

٤ - التوكل على الله من أصول الإيمان وخصائصه في الإسلام، وقد أمر
الله نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لا يُغَالَب، الرحيم الذي لا يخذل
أوليائه.

٥ - إن الله تعالى عاصم نبيه من كل سوء، حافظه من كل مكروه، ناصره
على أعدائه، معتنٍ بأمره كله، يعلم بكل أنشطته وأعماله، فهو يراه حين يقوم
إلى الصلاة، ويراه قائماً وراكعاً وساجداً؛ لأنه سبحانه السميع لأقوال عباده
جميعاً، العليم بجميع حركاتهم وسكناتهم.

٦ - قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَنَقَلْنَاكَ فِي السَّحَابِ﴾ ﴿٢٨﴾ أي تنقله
وسلالته في أصلاب الآباء: آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبياً.

وقد استدل الشيعة بهذه الآية على أن آباء النبي ﷺ كانوا مؤمنين، كما
استدلوا على ذلك بالخبر التالي في قوله ﷺ: «لم أزل أنقل من أصلاب
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات».

الرد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَلَ الشَّيْطَانُ ﴿٣١﴾ نَزَلَ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيرٍ ﴿٣٢﴾ يُلقُونَ السَّمْعَ وَآكُرُهُمْ كَذِبُورٌ ﴿٣٣﴾ وَالشَّعْرَاءُ يَلْبِغُهُمُ الْعَاوُنُ ﴿٣٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

الفراءات:

﴿ يَلْبِغُهُمْ ﴾:

وقرأ نافع (يَتَّبِعُهُمْ).

الإعراب:

﴿ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ ﴿ أَيَّ ﴾ منصوب على المصدر بـ ﴿ يَنْقَلِبُونَ ﴾ وتقديره: أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز نصبه بـ (سيعلم) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، وإنما يعمل فيه ما بعده.

البلاغة:

﴿ آفَاكٍ أَثِيرٍ ﴾ كلاهما صيغة مبالغة على وزن فَعَالٍ وفَعِيلٍ، أي كثير الكذب كثير الفجور.

﴿ يَقُولُونَ ﴾ و ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ و ﴿ وَانصَرُوا ﴾ و ﴿ ظَلَمُوا ﴾ بين كل طباق.

﴿ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ استعارة تمثيلية، شبه حال الشعراء بإفراطهم في المديح والهجاء واسترسال الخيال بالتأني في الصحراء الذي هام على وجهه، فهو لا يدري أين يسير.

﴿مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِبُونَ﴾ جناس اشتقاق.

﴿يَهَيِّئُونَ﴾، ﴿يَنْقَلِبُونَ﴾، ﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ سجع لمراعاة الفواصل وخواتيم الآيات.

المفردات اللغوية:

﴿هَلْ أَنتُمْ نَجَمٌ﴾ أخبركم يا أهل مكة وأمثالكم. ﴿تَنْزَلُ﴾ أي تنزل، ثم حذفت إحدى التاءين من الأصل. ﴿أَفَأَنْتَ﴾ كذاب. ﴿أَشِيرٌ﴾ فاجر، مثل مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة، وهما صيغة مبالغة، أي كثير الإفك والكذب، كثير الذنوب والفجور. ﴿يُلْقُونَ السَّعَةَ﴾ أي الأفاكون من الشياطين يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين، فيتلقون منهم ما أكثره كذب وزور من الظنون والأمارات. ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُوتٌ﴾ فسرهم بعضهم بالكل؛ لقوله تعالى: ﴿كُلٌّ أَفَّاكٌ أَشِيرٌ﴾ قال البيضاوي: والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم، على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل: تعود الضمائر للشياطين، أي يلقون ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً، وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء.

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ أي الضالون المائلون عن منهج الاستقامة، فهم مذمومون، وهذا للمقارنة بينهم وبين المؤمنين، فالشعراء يتبعهم الضالون في شعرهم، فيقولون به، ويروونه عنهم، أما أتباع محمد ﷺ فليسوا كذلك. ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تعلم. ﴿فِي كُلِّ وَادٍ﴾ من أودية الكلام وفنونه، والوادي: الشعب. ﴿يَهَيِّئُونَ﴾ يمحضون أو يسيرون حائرين، فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء؛ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلماتهم في الباطل. ﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ أي يكذبون فيقولون: فعلنا وهم لم يفعلوا. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي من الشعراء. ﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ لم يشغلهم الشعر

عن الذكر. ﴿وَأَنْصَرُوا﴾ بهجوهم الكفار. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ﴾ بهجو الكفار لهم مع جملة المؤمنين، فليسوا بمذمومين، لقوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨/٤] وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدَّوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤/٢]. ﴿مُنْقَلَبٍ﴾ مرجع. ﴿يَنْقَلِبُونَ﴾ يرجعون بعد الموت، وهو تهديد شديد؛ لأن قوله: (سيعلم) وعيد بليغ، وقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ على الإطلاق والتعميم، وقوله: ﴿أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ فيه إيهام وتهويل.

سبب النزول:

نزول الآية (٢٢٤) وما بعدها: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله ﷺ، أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه، وهم السفهاء، فأنزل الله: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: لما نزلت ﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾ إلى قوله: ﴿مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إلخ السورة.

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت ﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾ الآية، جاء عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وحسان بن ثابت، فقالوا: يا رسول الله، والله لقد أنزل الله هذه الآية، وهو يعلم أنا شعراء، هلكننا، فأنزل الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية، فدعاهم رسول الله ﷺ، فتلاها عليهم.

للناسبة:

هذا عود على بدء، فبعد أن أبان الله تعالى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن

(الآية ٢١٠ وما بعدها) وأثبت أنه تنزل من رب العالمين، أردف ذلك بأن الشياطين تنزل على كل كذاب فاجر، لا على الرسول الصادق الأمين، فهو ليس من فئة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين، كما أنه ليس من فئة الشعراء الغارقين في الخيال، الهائمين في كل واد من فنون القول والكلام، من غير ترجمة للحقيقة، ولا صدق في القلب، وقناعة في العقل، والرسول ﷺ لا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق.

ولما كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ، وقد قدح المشركون في المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين، وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء، فإنه تعالى ردّ على القسمين، وبيّن منافية القرآن لهما، ومخالفة حال الرسول ﷺ لحال أصحابهما، فهو ليس بكاهن ولا بشاعر.

التفسير والبيان:

هذه الآيات تتضمن نفي فريتين عن القرآن وعن الرسول ﷺ، وهما الكهانة والشعر، فليس القرآن الكريم من جنس ما تتلقاه الكهنة عن الشياطين، وليس هو من الشعر في شيء، كما أن رسول الله ﷺ ليس كاهناً ولا شاعراً.

أما الفرية الأولى فوصفها تعالى ثم ردّ عليها فقال:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿٣٨﴾؟ أَي هَلْ أُنَبِّئُكُمْ خَبَرًا حَقِيقًا، نافعاً لكم في قاموس المعرفة والعلم، على من تنزل عليه الشياطين من الكهان ونحوهم من الكذبة الفسقة؟﴾

وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية، ولكهانهم مركز مهم، لقطع النزاع، وفض المشكلات من الأمور، مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، وفاطمة الخثعمية.

وهذه الآيات رد على من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ﷺ ليس بحق، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رَئِيٌّ من الجن، أي مسّ، وبيان قاطع بأن ما جاء به هذا الرسول ﷺ إنما هو من عند الله، وأنه تنزيلة ووحية، نزل به ملك كريم، أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، والجواب من وجهين:

١ - ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ أي إن الشياطين تنزل على كل كذوب، فاجر فاسق في أفعاله، من الكهنة المتنبئة، مثل شَيْقُ بن رَهْم، وَسَطِيحُ بن ربيعة، ومسيلمة وطليحة، ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان، ومحمد ﷺ كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. وأما الكهنة فالغالب عليهم الكذب، ومحمد ﷺ فيما أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا الصدق.

٢ - ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ أي يصغي الكهنة الأفاكون سمعهم إلى الشياطين، فيلقون وحيهم الزائف إليهم، ويتلقفون منهم ما أكثره كذب وزور من الظنون والأمارات، فأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعوا، كما أن أكثر الأفاكين كاذبون، يفترون على الشياطين ما لم يوحوا به إليهم، فيكون أكثر ما يحكمون به باطلاً وزوراً.

وقيل: يعود الضمير إلى الشياطين، أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة المسموع من الملائكة، مما يختطفونه من بعض الكلمات، مما اطلعوا عليه من المغيبات، قبل أن يجنبوا بالرجم، ويبعدوا عن التقاط الكلام من الملائكة الأعلى، ثم يوحون به إلى أوليائهم، ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً.

والخلاصة: إن الواقع خير شاهد، يوضح كالشمس الفرق بين النبي ﷺ والكهنة، فكل ما أخبر به النبي عن ربه كان صادقاً مطابقاً للواقع؛ ولم يعرف عنه في سيرته الطويلة المدى إلا الصدق، وأكثر ما يخبر به الكهنة كذب يتنافى

مع الواقع، ولم يعرف عن الكهنة إلا الكذب، لذا مجهم التاريخ، ورفضهم العقل، ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتهم إلا السُّدَج البسطاء من الأولاد والنساء وبعض الكبار السطحيين.

وبعد أن بيّن الله تعالى الفرق بين محمد ﷺ وبين الكهنة، بين الفرق بينه ﷺ وبين الشعراء، رداً على الكفار القائلين: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد، كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر على الشعراء، جرياً على ما هو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناً، فقال:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ أي إن الشعراء يتبعهم الضالون، ضلال الإنس والجن، المنحرفون عن جادة الحق والاستقامة، أما أتباع محمد ﷺ فهم المهتدون المستقيمون القائمون على منهج الحق والإيمان بالله وعبادته والاستقامة على أمره. ثم بيّن الله تعالى تلك الغواية بأمرين:

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ أي ألم تعلم أن الشعراء يخوضون في كل فن من الكلام، ويتناقضون مع أنفسهم، فقد يدحون الشيء بعد أن ذمّوه، وبالعكس، وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس، وذلك يدل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق، ولا إعلان الصدق، فهم قوم خياليون عاطفيون، أما محمد ﷺ فلا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالصدق، ويدعو إلى طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى، والترغيب في الآخرة، والإعراض عن الدنيا غير المفيدة.

٢ - ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ أي إن أكثر قولهم الكذب، فإنهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم، وهذا أيضاً من علامات الغواية، فإنهم يرغبون في الجود ويترغبون عنه، وينفرون عن البخل ويصرون عليه، ويقدحون في الأعراض لأدنى سبب، ولا يرتكبون إلا الفواحش، أما النبي محمد ﷺ فعلى خلاف ذلك، لا يأمر بالشيء إلا وقد فعله، ولا ينهى عن

الشيء إلا وقد اجتنبه، يأمره ربه بإخلاص العبادة له أولاً: ﴿فَلَا تَنعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَكَوْنُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ ولا يستثني قرابته من شيء من التكاليف الشرعية أو المدنية أو السياسية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. فمنهج الشعراء مخالف لحال النبوة، فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون، ودعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في الآخرة والصدق^(١).

ثم استثنى الله تعالى من الشعراء من اتصف بصفات أربع هي الإيمان، والعمل الصالح، وذكر الله وتوحيده، ونصرة الحق وأهله، فقال:

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي إلا الذين صدقوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، وذكروا الله كثيراً في كلامهم أو شعرهم، ودافعوا عن النبي ودينه وقاوموا الشرك وأهله، مثل حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير الذين ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. ومثلهم بعدئذ البوصيري رحمه الله وأحمد شوقي في مدائحه النبوية ونحوهم.

وقيل: المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير؛ لأنهم كانوا يهجون قريشاً، وعن كعب بن مالك «أن رسول الله ﷺ قال له: اهجمهم، فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يقول لحسان بن ثابت: «قل وروح القدس معك».

ثم ختم الله تعالى السورة بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد، فقال: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أي إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات، والتأمل في هذه البينات الفارقة بين نبوة

النبي وكهانة الكهان وشعر الشعراء، سيعلمون أي مرجع يرجعون إليه بعد الموت؛ لأن مصيرهم إلى النار، وهو أقبح مصير، ومرجعهم إلى العقاب، وهو شر مرجع.

ذكر الجمهور أن المراد من الآية الزجر عن الطريقة التي وصف الله بها هؤلاء الشعراء. قال الرازي: والأول - أي هذا الرأي - أقرب إلى نظم السورة من أولها إلى آخرها. ثم قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم، ومن الوقائع الشهيرة في الاستشهاد بهذه الآية ما قالته عائشة: «كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر، وينتهي الفاجر، ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به، ورجائي فيه، وإن يجُر ويبدل فلا أعلم الغيب: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾».

قال القرطبي: والفرق بين المنقلب والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع: هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلباً، وليس كل منقلب مرجعاً، ذكره الماوردي.

فقه الحياة أو الأحكام:

حسنت الآيات الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعر، فالنبوة حق وصدق، والنبي موحى إليه من عند ربه، والقرآن كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين على قلب النبي ﷺ.

ولا يمكن للشياطين أن تنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معه، فهو يدعو إلى الإيمان والهداية والحق والاستقامة، أما الشياطين فتدعو إلى الكفر والضلال والباطل والفساد والانحراف.

والشياطين تنزل على كل أفاك (كذوب) أثيم (فاجر في أفعاله) والكهنة يصغون السمع إلى الشياطين، وأكثر الكهنة والشياطين كاذبون في أخبارهم وأقوالهم. أما الأنبياء فيزل جبريل الأمين عليهم بالوحي الصادق الذي لا مزية فيه بكونه من رب العالمين.

والشعراء الماجنون يتبعهم ضلال الجن والإنس الزائفون عن الحق، وهذا دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين، ما كان أتباعهم غواة. أما النبي فيتبعه صلحاء الجن والإنس؛ لأنه يدعو إلى الخير والصالح والبر والتقوى.

والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران: أنهم في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سَنَنَ الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت، ولم يكن هائماً على وجهه، لا يبالي بما قال؛ وأن أكثرهم يكذبون، فيدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه.

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون هم المتصفون بالأوصاف الأربعة التالية: وهي الإيمان بالله الحق وبنبيه المرسل، والقيام بالعمل الصالح الذي يرضي الله، وذكر الله كثيراً في كلامهم، والانتصار من الظالم بعد ظلمه، والانتصار يكون بالحق وحده وبما حده الله عز وجل، فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل. ثم حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم، فإنه سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل، فالظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصرة.

موقف الإسلام من الشعر:

ورد عن النبي ﷺ أحاديث في الشعر، منها ما أقره، ومنها ما ذمّه، فمن الأحاديث التي ذمّت الشعر: ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيْحاً حتى يَرِيَهُ»^(١) خيرٌ من أن يمتلئ شِعْراً».

ومن الأحاديث التي مدحت الشعر ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حُكماً».

ويمكن التوفيق بين الحديثين بحمل الأول على الشعر المذموم الرديء المردود، كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع، ويشبب بالنساء والغلمان، والذي يدعو إلى الفجور والفسق، وإن كان فناً رائعاً في الأدب. ومنه شعر الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسب، فيفرط في المدح إذا أُعطي، وفي الهجو والذم إذا مُنع، فيؤذي الناس في أمواهم وأعراضهم. ومثل هذا، كل ما يكتسبه بالشعر حرام، وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه، بل يجب الإنكار عليه، ولا يحل إعطاؤه شيئاً؛ لأن ذلك عون على المعصية، فإن لم يجد من ذلك بدأ أعطاه للضرورة بنية وقاية العَرَض، فما وَقَى به المرء عرضه كُتِبَ له به صدقة.

ومنه شعر الهجاء الذي لم يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام والمسلمين، فإن كان انتصاراً لمن هجا المسلمين، وشبب بأعراضهم جاز، وكان مستحسناً؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨/٤].

ويحمل الحديث الآخر على الشعر الممدوح الحسن المقبول الذي قصد به إظهار الحق، وإيراد الحكمة، وتعليم الجاهل، ونصرة المظلوم والحق، والدفاع عن الوطن، والذود عنه بجيد الكلام، ونحو ذلك من كل ما فيه نفع، وتربية للنفوس، وتهذيب للعقول، وتوحيد الصفوف.

(١) وري القيح جوفه يَرِيهِ وَرَيّاً: أكله. والقيح: المِدَّةُ بخالطها دم.

وهذا التوفيق بين الحديشين ما هو إلا نوع من وسطية الإسلام المعروفة، والاعتدال في الأشياء كلها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «الشعرُ بمنزلة الكلام، حَسَنُهُ كحَسَنِ الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام»^(١).

وردد هذا المعنى كبار الأئمة وعلماء اللغة والأدب، فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الشعر نوع من الكلام: حَسَنُهُ كحَسَنِ الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكره لذاته، وإنما يكره لمضمونه، وقد كان عند العرب عظيم الأثر والموقع.

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر، أو تمثل به أو سمعه، فرضيه ما كان حكمة أو مباحاً، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى، فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء، لا يحل سماعه ولا قوله. والخلاصة: إن من الشعر ما يجوز إنشاده، ومنه ما يكره أو يحرم.

ومن الأمثال الرائدة والنماذج الطيبة للشعر الذي أقره النبي ﷺ ما يأتي:

أ - روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: رَدِفت رسول الله ﷺ يوماً، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلْت شيء؟ قلت: نعم، قال: هيه، فأنشدته بيتاً، فقال: هيه، ثم أنشدته بيتاً فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت.

قال القرطبي: وهذا دليل على جواز حفظ الأشعار المتضمنة للحكمة

(١) رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو، وأبو يعلى عن عائشة، وهو حسن.

والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاً، أي والداعية إلى فضائل الأخلاق. وإنما استكثر النبي ﷺ من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً؛ ألا ترى قوله ﷺ: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم».

٢ - فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه، فذلك مندوب إليه، وكذلك مدح رسول الله ﷺ، فقد مدحه العباس، فقال له: «لا يَفْضُضُ الله فاك» ومنه الدفاع عن النبي ﷺ، فقد أقر حسان بن ثابت على ذلك، ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لحسان: «اهْجُئْهُمْ - أو هاجهم - وجبريل معك» أو «قل وروح القدس معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل، فقال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل» أو «اهْجُئْهُمْ، فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من رشق النبل».

٣ - روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «أصدق كلمة - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

أما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم: فهو المتكلم بالباطل، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأشتهم على حاتم، وأن يبهتوا البريء، ويفسقوا التقي، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء، رغبة في تسلية النفس وتحسين القول، كالمكثر من اللغو والهذر والغيبة وقبيح القول. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بعنوان (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر).

لكن قد يكون الشعر حراماً كما بينا في أغراضه وفي أمثلة الشعر المذموم، وقد يكون كفراً كهجو النبي ﷺ، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وأما هجو غير النبي ﷺ من المسلمين فهو محرم قليله وكثيره.

قال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت الحدّ، وتجاوزت المعتاد. ثم قال: وبالجملّة، فلا ينبغي أن يكون الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانه، فذلك مذموم شرعاً^(١).

وقد أنهى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مشكلة تكسب الشعراء بشعرهم، فلم يعطهم العطايا المعتادة، وكشف حقائقهم، وساسهم بمنطق الشرع وعدله، فأعطى الفرزدق أربعة آلاف درهم، لثلاث يعرض لأحد من أهل المدينة بمدح ولا هجاء، ومنح الأحوص أحد شعراء المدينة مئة دينار، على أن يكف عن هجاء أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان، وعاقب الشاعر جرير بالرغم من مدحه، مع عمرو بن لجأ التيمي، لما تهاجيا وتقاذفا، وغضب على شاعر الخلاعة والغزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة، ونفاه إلى دهلوك، لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناتهم^(٢).

(١) أحكام القرآن: ٣/ ١٤٣٤ وما بعدها.

(٢) الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز للمؤلف ٦٢ وما بعدها، المرجع السابق: ٣/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّملِ

مكية وآياتها ثلاثة وتسعون

تسميتها:

سميت سورة النمل لإيراد قصة وادي النمل فيها، ونصيحة غلة منها بقية النمل بدخول جحورهن، حتى لا يتعرضن للدهس من قِبَل جند سليمان عليه السلام دون قصد، ففهم سليمان الذي علمه الله منطق الطير والدواب كلامها، وتبسم ضاحكاً من قولها، ودعا ربه أن يلهمه شكره على ما أنعم به عليه.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه:

أ - إنها كاللتمة لها في بيان بقية قصص الأنبياء، وهي قصة داود وسليمان عليهما السلام.

أ - إن فيها تفصيلاً لما أجمال في سورة الشعراء من القصص النبوي، وهي قصة موسى في الآيات [٧ - ١٤] وقصة صالح في الآيات [٤٥ - ٥٣] ولوط في الآيات [٥٤ - ٥٨].

٣ - نزلت هذه السور الثلاث (الشعراء، والنمل، والقصص) متتالية على هذا الترتيب، وذلك كاف في ترتيبها في المصحف على هذا النحو. روي عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب نزول السور: أن الشعراء، ثم طس، ثم القصص. كما يوجد تشابه بينها في البداية والافتتاح (طسم، الشعراء، طس، النمل، طسم، القصص) ولعل التشابه بين الأولى والثالثة، والاختلاف الجزئي في الثانية دليل على تأكيد المقصود بهذه الحروف المقطعة وهو تحدي العرب بالقرآن الذي تكوّن من حروف لغتهم المتركة في جمل، بزيادة أحياناً ونقص أحياناً من تلك الحروف.

٤ - كذلك وجد التشابه الموضوعي بينهما في وصف القرآن وتنزيله من عند الله؛ لأنه قال في بداية الشعراء: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ وقال هنا: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ وقال في أواخر الشعراء: ﴿وَلَنُنَزِّلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ وقال هنا: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ أي الذي هو تنزيل رب العالمين.

٥ - تلتقي السورتان في بيان وحدة القصد من القصص القرآني، وهو تسلية الرسول ﷺ عما يلقاه من أذى قومه، وإعراضهم عنه.

مشتملاتها:

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور المكية في بيان أصول العقيدة: وهي التوحيد، والنبوة، والبعث، وإثبات كون القرآن الكريم منزلاً من عند الله العزيز الحكيم.

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة النبي محمد ﷺ الخالدة، وهي تنزيل القرآن المجيد هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ثم سردت وقائع مثيرة من قصص الأنبياء: موسى، وداود، وسليمان، وصالح، ولوط، عليهم السلام، تبين مدى ما تعرّض له موسى وصالح ولوط من أذى

أقوامهم، وتكذيبهم برسالاتهم، وإنزال العقاب الأليم بهم، وتنبه إلى ما أنعم الله به على داود وسليمان من النعم العظمى، بهبة النبوة والمُلْك والسلطان، وتسخير الجن والإنس والطير، وإذعان الملكة بلقيس لدعوة سليمان.

وفي هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة هي اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً للدعوة إلى الله جل جلاله.

وتلا ذلك بيان الأدلة والبراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون: سماءه وأرضه، بره وبحره، وإلهام الإنسان الإفادة من كنوز الأرض، والهداية في ظلمات البر والبحر، وإمداده بالأرزاق الوفيرة، ومفاجأته بأهوال يوم القيامة ومغيبات الأحداث، وسعة علم الله، وتعاقب الليل والنهار.

وأنكرت السورة بعدئذ على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشور، وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآن في خلافاتهم وخصوماتهم، وتحدثت عن أشراط الساعة، كخروج دابة الأرض، وحشر فوج من كل أمة، وتسير الجبال، ثم ذكّرت بالنفخ في الصور لجمع الناس ومجيئهم داخرين صاغرين لله تعالى.

وختمت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار، وأشقياء فجار، وجزاء كلِّ بما يستحق خيراً أو شراً، وإعلام المشركين بوجوب عبادة الله وحده، والتخلي عن عبادة الأصنام والأوثان، والالتزام بمنهج القرآن ودستوره في الحياة؛ لأنه نور وهداية، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضلَّ فعليها، وتعريفهم بآيات الله العظمى في وقت لا ينفعهم فيه شيء غير الإيمان بالله وحده، وتعرضهم للجزاء الحتمي عن جميع أعمالهم.

والخلاصة: إن ما ذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإيمان بالله تعالى رباً وإلهاً لا شريك له، والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائق، واتخاذ القرآن نبراساً ودستوراً للحياة الإنسانية.

رسالة القرآن

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ۝ (١) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ (٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أَصْحَابُ هَٰؤُلَاءِ ۝ (٤) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ۝ (٥) وَلَٰئِكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝ (٦)﴾

القراءات:

﴿الْقُرْآنِ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحزة وقفاً (القرآن).

الإعراب:

﴿هُدًى﴾ إما منصوب على الحال من الكتاب، أي تلك آيات القرآن هادياً، ﴿وَبُشْرَى﴾ عطف عليه، أي مبشراً؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو هدى، أو خبر بعد خبر، فإن قوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ، و﴿ءَايَتُ الْقُرْآنِ﴾ خبره، و﴿هُدًى﴾ خبر بعد خبر.

﴿فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ تبين، وليس بمتعلق بالآخسرين، فإن من الناس من خسر الدنيا وريح الآخرة، وهؤلاء خسروا الآخرة.

البلاغة:

﴿تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ﴾ إشارة بالبعيد بدلاً عن القريب، لبيان رفعة القرآن وعلو شأنه.

﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ التنكير للتفخيم والتعظيم، أي كتاب عظيم الشأن رفيع القدر.

﴿هُدًى وَبُشْرَى﴾ التعبير بالمصدر بدلاً عن اسم الفاعل للمبالغة، أي هادياً ومبشراً.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ بينهما مقابلة، وتكرار الضمير فيهما لإفادة الحصر والاختصاص.

﴿وَأِنَّكَ لَللْقَاسِيَةِ الْقَارِعِ﴾ التأكيد بإن واللام للرد على المشككين في القرآن.

المفردات اللغوية:

﴿طَسَّ﴾ تقرأ: طاء، سين، وهذه الحروف المقطعة التي ابتدئ بها في كثير من السور القرآنية للتنبيه، أريد بها تحدي العرب للإتيان بمثل القرآن، ما دام مكوناً من حروف لغتهم التي بها ينطقون ويخطبون وينظمون الشعر.

﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾ أي هذه الآيات، أو أي السورة ﴿ءَاتَيْنَا الْقُرْآنَ﴾ أي آيات من القرآن، والإضافة للتفخيم لها والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم. ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ مظهر للحق من الباطل، والمراد بالكتاب: إما اللوح، وإبائته: أنه قد خط فيه كل ما هو كائن، فهو بينه للناظرين، وإما القرآن ذاته، وإبائته: أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم والشرائع، وإعجازه ظاهر مكشوف، وإذا أريد بالكتاب هنا القرآن، فيكون ذلك عطفًا لإحدى الصفتين على الأخرى، بزيادة صفة، ولتغايرهما في المدلول عليه بالصفة، من حيث إن مدلول ﴿الْقُرْآنَ﴾ الاجتماع، ومدلول (كتاب) الكتابة. وتنكير (كتاب) للتفخيم والتعظيم.

﴿هُدًى﴾ أي هو هادٍ من الضلالة. ﴿وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي مبشراً للمصدقين بالجنة، أو هما حالان من الآيات، والعامل فيهما معنى الإشارة. ﴿يُفِيمُونَ﴾

الْصَّلَاةَ» يأتون بها تامة على وجهها المطلوب. «وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» يعطون الزكاة المفروضة. «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» أي يصدقون ويعلمون بوجود الآخرة بالاستدلال، والوao: للحال، أو للعطف، وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته، وأنهم الأوحدون فيه. ويصح أن تكون جملة اعتراضية، كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة، لأن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والتوثق من المحاسبة.

«رَبَّنَا هُمْ أَغْمَلَهُمْ» القبيحة، بأن جعلها مشتعاة للطبع، محبوبة للنفس. «فَهُمْ يَظْمَهُونَ» يترددون ويتحIRON فيها لقبحها وعدم إدراكهم ما يتبعها من ضرر أو نفع. «سَوْءَ الْعَذَابِ» أشده في الدنيا، كالقتل والأسر يوم بدر. «وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ» أشد الناس خسراناً؛ لقوات المثوبة، واستحقاق العقوبة في النار المؤبدة عليهم.

«وَإِنَّكَ» خطاب للنبي ﷺ. «لَلَّذِي أَلْقَى الْقُرْآنَ» لتوأتاه، ويلقى عليك بشدة. «مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ» من عند أحكم الحكماء وأعلم العلماء. والجمع بين الصفتين، مع أن العلم داخل في الحكمة، لعموم العلم، ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، وللدلالة على أن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات.

التفسير والبيان:

«طس» حروف مقطعة في أوائل السور، للتنبيه على إعجاز القرآن، كما بينا.

«تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ» أي هذه الآيات المنزلة عليك أيها النبي في هذه السورة هي آيات القرآن المجموع في النهاية، وآيات الكتاب المسطور في السطور، الواضح البين، الذي سيقى إلى يوم القيامة، ويسهل العمل به لوضوحه وبيانه المشرق، ويستفيد منه من تأمل فيه، واستعذب حلاوة كلام

الله، وفكر في عظمته وفضل الله تعالى في إنزاله وبيانه، فهو ليس من كلام البشر، بل ولا يستطيع أحد الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه.

وعطف الكتاب على القرآن من عطف إحدى الصفتين على الأخرى، كما بينا في المفردات، كما تقول: هذا فعل السخي والجواد والكريم. ويلاحظ أن هاتين الصفتين مرة يذكران بالتعريف، ومرة بالتكثير، والمعنى واحد، وأن القرآن له صفتان: قرآن وكتاب؛ لأنه يظهر بالقراءة والكتابة.

﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢) أي إن القرآن هادٍ للناس من الضلالة، ومبشر المؤمنين بالطائعين بالجنة وبرحمة الله تعالى.

ومعنى كون القرآن هدى للمؤمنين: أنه يزيدهم هدى على هداهم، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِمِينًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤/٩] وأنه يهديهم إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَسَيُجَنِّبُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ١٧٥/٤].

والتخصيص بالمؤمنين للدلالة على أن الهداية والبشارة إنما يحصلان لمن آمن به، واتبعه وصدق، وعمل بما فيه. ثم ذكر تعالى مظاهر الإيمان فقال:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (١٣) أي إن المؤمنين المنتفعين بالقرآن هداية وبشارة هم الذين يؤدون الصلاة كاملة الأركان، تامة الشروط، مستحضراً فيها المصلي عظمة ربه، خاشعاً في تلاوته ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته، ويعطون الزكاة المفروضة المطهرة لأموالهم وأنفسهم من الدنس والشبهات، ويوقنون بالدار الآخرة، والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال خيراً وشرها، والجنة والنار، فيستعدون للأنسب الأفضل لهم، ويطيعون ربهم فيما أمر به، وينأون عما نهى عنه وزجر.

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء بجال من لا يؤمن بالآخرة، فذكر منكري البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أََعْمَلُوهُمْ فَهُمْ يَحْمِلُونَ أَثَمَ﴾ أي إن الذين يكذبون بالآخرة ويستبعدون وقوعها بعد الموت، حسنا لهم ما هم فيه، ومددنا لهم في غيهم، فهم يتيهون ويترددون في ضلالهم، جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠/٦].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ﴾ أي أولئك جزاؤهم العذاب السيئ في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فمثل قتلهم وأسرهم يوم بدر، وأما في الآخرة فلهم عذاب النار، بل هم في الآخرة أشد الناس خسراناً، لا يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر؛ لأن عذابهم فيها دائم لا ينقطع.

وبعد وصف حال المؤمنين بالقرآن والمكذبين به، ذكر الله تعالى حال المنزل عليه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَنُلْقِي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ أي وإنك أيها الرسول لتأخذ القرآن وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره ونهيه وتدبير خلقه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه خيرهم، فخبره هو الصديق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥/٦].

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من هذه الآيات ما يلي:

أ - آيات هذه السورة آيات القرآن، وآيات كتاب مبين، وهما صفتان: صفة بأنه قرآن مقروء مجموع مصون، وصفة بأنه كتاب مكتوب، فهو يظهر

بالقراءة ويظهر بالكتابة. وذكر القرآن بلفظ المعرفة، وذكر كتاب بلفظ النكرة، وهما في معنى المعرفة، كما تقول: فلان رجل عاقل، وفلان الرجل العاقل. وذلك بدليل ورودهما في سورة الحجر بالعكس: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١﴾ فورد الكتاب بلفظ المعرفة، والقرآن بلفظ النكرة؛ لأن القرآن والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة، وأن يجعل صفة.

ووصف القرآن أو الكتاب بصفة «المبين» لأنه تعالى بيّن فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعدته ووعيده.

٢ - وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة للمؤمنين بالجنة، أولئك المؤمنون المتصفون بأنهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصدقون بالآخرة صدقاً لا شك فيه ولا تردد.

٣ - أما الذين لا يصدقون بالبعث فهم في حيرة وضلالة، يترددون في مهاوي الضلال، لذا عاقبهم الله جزاء كفرهم بتزيين أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، قال الزجاج: «جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيننا لهم ما هم فيه» وهم يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم.

ولهم عدا هذا العقاب المعنوي عقاب مادي سيئ في الدنيا والآخرة وهو جهنم، وبما أنهم خسروا الآخرة بكفرهم، فهم أخسر كل خاسر.

٤ - إن تنزيل القرآن على النبي ﷺ وتعليمه إياه وتلقيه به من عند الله العلي الحكيم بتدبير خلقه، العليم بأحوالهم وبما يصلحهم. وهذه الآية الأخيرة تمهيد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام.

القصة الأولى قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا مِنهَا يُغَيِّرُ أَوْ مَاتِيكُمْ شِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعْقِبُ يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِثْ عَظْمٍ سَوِيٍّ فِي يَسْعٍ مَّائِيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا كُنْتُمْ مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَفِيقَنَّهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

القرءات:

﴿إِنِّي آنَسْتُ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إني آنست).

﴿شِهَابٍ قَبَسٍ﴾:

قرئ:

١- (شهاب قبس) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر.

٢- (شهاب قبس) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿شِهَابٍ قَبَسٍ﴾ ﴿قَبَسٍ﴾ بالتثنية: بدل مجرور من شهاب. ومن قرأ بغير

تنوين أضاف كلمة (شهاب) إلى ﴿قَبَسٍ﴾ إضافة النوع إلى جنسه، مثل: ثوب خَزْرَ.

﴿تَصَطَّلُوا﴾ أصلها «تصتليون» فأبدل من التاء طاء، لتوافق الطاء في الإطباق، ونقلت الضمة من الياء إلى اللام، فبقيت الياء ساكنة، وواو الجمع ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ ﴿أَنْ﴾ مخففة من الثقيلة، أي أنه بورك، وهو في موضع رفع بـ ﴿نُودِيَ﴾ و﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾، أي مَنْ فِي طلب النار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿أَنَا اللَّهُ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان للخبر.

﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ ﴿تَهْتَزُّ﴾ جملة فعلية حال من هاء ﴿رَأَاهَا﴾. و﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ حال أيضاً، أي فلما رآها مهتزة مشبهة جانا، و﴿مُذْبِرًا﴾ حال منصوب أيضاً.

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ ﴿مَنْ﴾ في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع.

﴿تَخْرُجُ بَيَظًا﴾ ﴿بَيَظًا﴾ حال من ضمير ﴿تَخْرُجُ﴾. و﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ حال من (مرسلاً) المحذوف المنصوب على الحال، لدلالة الحال عليه، أي مرسلاً إلى فرعون.

﴿مُبْصَرَةً﴾ حال من الآيات، أي مبيّنة.

البلاغة:

﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ﴾ إيجاز بالحذف، حذفت جملة: فألقاها، فانقلبت حية، لدلالة السياق عليه.

﴿حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ و﴿وَلَىٰ مُدْرِكًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ بين كل منهما طباق.

﴿ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً﴾ استعارة، استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن الإبصار يكون بالعينين.

﴿كَأَنَّهُمَا جَانٌّ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ذكرت أداة التشبيه، وحذف وجه التشبيه، فصار مرسلًا مجملًا.

المفردات اللغوية:

﴿إِذْ قَالَ﴾ أي اذكر حين قال موسى. ﴿لِأَهْلِيهِ﴾ كنى عن زوجته بالأهل عند مسيرته من مدين إلى مصر. ﴿ءَانَسْتُ﴾ أبصرت من بعيد. ﴿بِخَيْرٍ﴾ عن حال الطريق؛ لأنه قد ضله. وجمع الضمير في قوله: ﴿سَأَتِيكُمْ﴾ و﴿ءَايَتِكُمْ﴾ و﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ مراعاة للكلمة (أهله). وأتى بالسین في قوله: ﴿سَأَتِيكُمْ﴾ للدلالة على بعد المسافة، أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ. وأتى بأو دون الواو اعتماداً أو رجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه معاً، لم يعدم واحدة منهما: إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده، وقد ظفر بكلتا حاجتيه وهما عز الدنيا وعز الآخرة.

﴿بِشَهَابٍ﴾ شعلة نار. ﴿فَبَسَّ﴾ قطعة من النار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. ﴿تَصْطَلُونَ﴾ تستدفئون من البرد، وقوله ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ معناه رجاء أن تستدفئوا. ﴿نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ﴾ أي نودي بأن بارك الله، فأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة، أو مفسرة؛ لأن النداء فيه معنى القول ﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي بورك من في مكان النار وهو موسى والبقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿نُودِيَكَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ [الفصص: ٢٨/٢٠]. ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ المكان الذي حولها، والمعنى: بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، قال البيضاوي: والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة وحولها من أرض الشام الموسومة بالبركات؛ لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم

أحياء وأمواتاً، وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى. ﴿وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ من جملة ما نودي، ومعناه: تنزيه الله من السوء. ﴿يَلْمُوسَى إِنَّهُ﴾ ضمير الشأن والأمر.

﴿نَهَزْتُ﴾ تحرك باضطراب. ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ حية خفيفة سريعة. ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ هرب. ﴿وَلَمْ يُقَبِّبْ﴾ لم يرجع على عقبه. ﴿لَا تَخَفْ﴾ من غيري ثقة بي، أو مطلقاً، لقوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ لا يخاف عندي الرسل من حية وغيرها، حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق. ﴿إِلَّا﴾ لكن فهو استثناء منقطع. ﴿مَنْ ظَلَمَ﴾ نفسه. ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ أتى حسناً بعد سوء وبدل ذنبه بالتوبة، أي تاب. ﴿فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أستر عليه وأغفر له وأرحمه بقبول التوبة. والمراد من الاستثناء التعريض بموسى حينما وكز القبطي.

﴿فِي جَبِينِكَ﴾ طوق قميصك. ﴿تَخْرُجُ﴾ خلاف لونها من الأدمة أي الجلد. ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ من غير برص ونحوه من الآفات، لها شعاع يغشي البصر. ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ أي تلك آية من تسع آيات أي معجزات دالة على صدقك، أو في جملتها، والتسع: هي فلق البحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمسة، وجذب وادبهم، ونقصان مزارعهم. ومن عد العصا واليد من التسع جعل الأخيرين واحداً، ولم يعد الفلق منها؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون وقومه.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تعليل للإرسال. ﴿مُبْصِرَةً﴾ بينة واضحة مضيئة. ﴿مُبِينٌ﴾ بين ظاهر. ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا﴾ لم يقرأوا. ﴿وَأَسْتَفْتِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ تيقنوا أنها من عند الله والاستيقان أبلغ من الإيقان. ﴿ظُلُمًا﴾ لأنفسهم. ﴿وَعُلُوًّا﴾ ترفعاً وتكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى. ﴿فَانظُرْ﴾ يا محمد. ﴿كَيْفَ كَانَ عَنَقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. قال الزمخشري: وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات واضحة جاءت من عند الله، ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه.

للناسبة:

بعد أن أخبر الله تعالى أن القرآن المجيد متلقى من عند الله الحكيم العليم، أمر النبي ﷺ بتلاوة بعض ما تلقاه، تقريراً له، وهو ما أورده من بعض القصص للعظة والذكرى.

التفسير والبيان:

ابتدأ الله تعالى بالتذكير بقصة موسى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه، وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة، والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه، فجحدوا بها وكفروا، واستكبروا عن اتباعه والانقياد له، فقال:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرٌ أَوْ مَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾﴾ أي اذكر أيها الرسول حين سار موسى بأهله (زوجته) من مدين إلى مصر، فضل الطريق في ليل مظلم، فرأى من بعيد ناراً تتأجج وتضطرم، فقال لأهله مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار: إني أبصرت ناراً، سآتيكم منها بخبر عن الطريق، أو آتيكم منها بشعلة نار، تستدفئون بها في هذه الليلة الباردة.

وكان الأمر كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم هو النبوة، واقتبس منها نوراً عظيماً لا ناراً هو نور الرسالة، كما قال:

﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾﴾ أي فلما وصل إليها، ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في شجرة خضراء، فلا تزداد النار إلا توقداً، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضارة، ثم رفع رأسه، فإذا نورها متصل بعنان السماء، ولم تكن ناراً، وإنما كانت نوراً، هو نور رب العالمين، كما قال ابن عباس، فوقف موسى متعجباً مما رأى، فنودي أن بورك من في مكان النار، ومن حول مكانها، أي تبارك

من في النور، والمكان: هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿نُودِيَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ [القصر: ٢٨/٣٠] وما حولها: أرض الشام ذات البركات والخيرات؛ لكونها مهبط الأنبياء، ومبعث الرسالات.

وقيل: من في النور هو الله سبحانه، ومن حولها: الملائكة، والأولى ما ذكرناه.

وسبب المباركة: حدوث هذا الأمر العظيم فيها، وهو تكليم الله موسى عليه السلام، وجعله رسولاً، وإظهار المعجزات على يده.

ولما كان هذا الحال قد يوهم بالتجسيم والمادية نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق بذاته وحكمته، فقال: ﴿وَسُبِّحْنَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أي تنزه الله الذي يفعل ما يشاء، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المبين لجميع المخلوقات، والأحد الفرد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات.

وقد عرف موسى أن ذلك النداء من الله تعالى؛ لأن النار كانت مشتعلة في شجرة خضراء لم تحترق، فصار ذلك كالمعجز الدال على صدور الكلام من الله سبحانه.

ومما يدل على صحة هذا التعليل المروي عن ابن عباس: ما أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه، والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسطن ويرفعه، حجاب النور، لو كشفها^(١) لأحرقت سبحات أنوار وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحْنَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

(١) لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار، وهذه رواية ابن ماجه، ورواية مسلم: «لو كشفه».

ثم صرح الله تعالى بإظهار كلامه فقال:

﴿يُتَوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٩) أي يا موسى، إن الذي يخاطبك ويناجيك هو الله ربك الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله.

ثم أراه قدرته وأيده بالمعجزات، فقال تعالى:

المعجزة الأولى:

﴿وَأَنِّي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُتَلَوِّذُ كَانَهَا جُنًّا وَلَّىٰ مَذْبُورًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي أمره الله بإلقاء عصاه من يده على الأرض، فلما ألقاها، انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة، في غاية الكبر وسرعة الحركة معاً، فلما رآها هكذا، ولَّى هارباً خوفاً منها، ولم يرجع على عقبيه، ولم يلتفت وراءه من شدة خوفه.

فهذا الحق تعالى نفسه، وأزال عنه الرعب، فقال:

﴿يَتَوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ﴾ أي لا تخف يا موسى مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولاً، وأجعلك نبياً وجيهاً، ولا يخاف عندي الرسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة.

﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١١) هذا استثناء عظيم، وبشارة عظيمة للبشر في هذا الكلام الرباني المباشر مع موسى، أي لكن من ظلم نفسه أو غيره أو كان على عمل سيئ، ثم أفلح عنه ورجع وتاب وأناب إلى ربه، فإن الله يقبل توبته؛ لأنه بدل بتوبته عملاً حسناً بعد سوء، كما قال تعالى: ﴿وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (٨٢) [طه: ٨٢/٢٠] وقال سبحانه: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (١١٠) [النساء: ١١٠/٤].

المعجزة الثانية:

﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٍّ﴾ أي أدخل يدك في جيب قميصك^(١)، فإذا أدخلتها وأخرجتها، خرجت بيضاء ساطعة، كأنها قطعة قمر، لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف، من غير آفة بها كبرص وغيره.

ويلاحظ أن المعجزة الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى حيوان، والثانية بتغيير يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية.

﴿فِي تِسْعٍ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ أي هاتان المعجزتان أو الآيتان في جملة أو من تسع آيات أخرى أؤيدك بهن، وأجعلها برهاناً لك، مرسلًا بها إلى فرعون وقومه، كما قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٧/١٠١].

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي لأنهم كانوا قوماً عصاة خارجين عن دائرة الحق، بتأليه فرعون. وهذا تعليل لما سبق من تأييده بالمعجزات.

ثم كان اللقاء مع فرعون وقومه، فقال تعالى:

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي فلما جاءت فرعون وقومه آياتنا التسع بينة واضحة ظاهرة دالة على صدق موسى وأخيه هارون، أنكروها وقالوا: هذا سحر واضح ظاهر، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين. وعبر بقوله: ﴿مُبْصِرَةً﴾ للدلالة على أنها لفرط وضوحها كأنها تبصر نفسها. ونظراً لهذا الوضوح فيها صدقوا بها في قلوبهم، وكذبوا بها في الظاهر بألسنتهم فقال تعالى:

﴿وَحَمَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ أي وأنكروها وكذبوا بها في ظاهر الأمر مكابرة بالألسنة وعناداً، وتيقنوا وعلموا في أنفسهم أنها حق من

(١) هو الفتحة التي يدخل منها الرأس ثم يتدل الثوب إلى الصدر والجسد.

عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق، كما جاء في آية أخرى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٦/٢٣].

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي انظر أيها الرسول وكل سامع كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفي هذا تحذير لمكذبي الرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشرية.

والمعنى: فاحذروا أيها المكذبون لمحمد ﷺ، الجاحدون لما جاء به من عند ربه أن يصيبكم مثل ما أصاب أولئك بطريق الأولى والأخرى؛ لأن النبوات ختمت برسالته، ولأن القرآن المنزل عليه مصدق لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السابقة ومهيمن عليها، ولبشارات الأنبياء به وأخذ المواثيق له، ولتأييده بأدلة دالة على صدق نبوته أكثر من موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل، وعلى رأسها معجزة القرآن المجيد، كما أخبر تعالى في مطلع هذه السورة: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿١﴾.

فقه الحياة أو الأحكام:

تكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم في سور عديدة، لما تضمنت من العظة والعبرة التي تتجلى في قهر الله أكبر قوة عاتية بشرية وتحطيم جبروت سلطة ظالمة غاشمة، على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون إلا أنهما قويان بقوة الله، وقوة الإيمان، وعظمة النبوة.

وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿١﴾ أي خذ يا محمد من آثار حكمة الله وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله: ﴿إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا﴾.

مشى موسى عليه السلام هو وزوجته من مدين إلى مصر، وشأنه ككل بشر

عادي، يحار في الصحراء، ومفارق الطرق، وفي الليالي الظلماء الباردة العاصفة، فضل الطريق، وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء، كما يحس المسافر العادي بالحاجة إلى النار أثناء البرد.

واستدرجه ربّه فيما يناسب ظرفه والمناخ الذي يكتفه، فرأى ناراً من بعيد، فبشّر أهله بما رأى، وأنه سيأتي بشعلة نار منها، ويهتدي بأهل النار إلى الطريق، إذ النار لا توقد وحدها من دون شخص يوقدها.

ولكنه فوجئ بنقيض مقصوده، لما جاء المكان الذي ظن أنه نار، وهي نور، وذلك أنه لما رأى موسى النار وقف قريباً منها، فوجدها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الاخضرار، يقال لها العُلُق، لا تزداد النار إلا عظماً وتضرمّاً، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسناً، وأراد أن يقطع منها غصناً ملتهباً، فلم يتمكن، حتى تبين أنها مباركة، ثم نودي: ﴿أَنْ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي ناداه الله مباركاً مكان النار، ومن حولها: الملائكة والبقعة وموسى. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له، كما حيّا إبراهيم على السنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود: ٧٣/١١].

والخلاصة: إن هذه النار التي رآها موسى فيض من نور الله، تمهيداً لتكليم الله موسى وتحيته وجعله نبياً رسولاً، وتنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين، علماً بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعليماً لنا، وقيل: إن موسى عليه السلام قال حين فرغ من سماع النداء: استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له.

وكانت فاتحة خطاب الله لموسى إظهار عظمة الله وعزته وحكمته البالغة: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي إني أنا الله الغالب القاهر الذي ليس كمثله شيء، الحكيم في أمره وفعله.

ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهاناً على نبوته، وأهمها وأبرزها: العصا

واليد، فكان إذا ألقى عصاه من يده، صارت حية تهتز كأنها جانّ، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم، وقيل: إنها كبيرة ضخمة ذات حركة سريعة. وإذا أدخل يده في جيب ثم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر.

ومن الطبيعي أن يخاف موسى عليه السلام لأول مرة من الحية المضطربة المتحركة التي يخشى الإنسان من لدغها بالفطرة، ففرّ هارباً منها، ولم يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءه، فطمأنه ربه العلي العظيم قائلاً: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِّي الْمُرْسَلُونَ﴾ وهذا خبر بالرسالة والنبوة.

ثم استثنى استثناء منقطعاً من خلاف جنس المستثنى منه فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ أي لكن لا يخاف من ظلم وعصى وأساء، ثم تاب وأناب لربه، فالله غفور لمن تاب، رحيم بمن أناب. وهذا تثبت لموسى بأنه ليس من شأنه الخوف، وتطمين له بأن ربه غفر له بعد أن تاب من حادث قتل القبطي وهو شاب حدث قبل النبوة. أما بعد النبوة فالأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر.

ثم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فأظهر موسى عليه السلام لهم معجزاته الباهرة الدالة على صدقه دلالة واضحة بيّنة، فجروا على عادتهم في التكذيب، وأنكروها وعاندوها في الظاهر، ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب، وأنها من عند الله، وأنها ليست سحراً، غير أنهم تجاهلوا ذلك، وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين.

ثم أوجز الله تعالى العبرة من هذه القصة بتلك العبارة التي ختمت بها فقال: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي انظر يا محمد كيف كان مصير أو آخر أمر الكافرين الظالمين، انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه، ولينظر أيضاً كل عاقل، وليعتبر بالنتائج الحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه.

القصة الثانية

قصة داود وسليمان عليهما السلام

- ١ -

نعم الله الجليلة عليهما

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَاءَتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَرْ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾

القرءات:

﴿أَوْزِعْنِي أَنْ﴾:

وقرأ ورش، والبرزى (أوزعني أن).

الإعراب:

﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَاءَتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾ خاطبهم مخاطبة من يعقل لما وصفهم بصفات من يعقل.

﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ﴾ ﴿لَا﴾ الناهية، ولهذا دخلت النون المشددة في ﴿يَحْطِمَنَّكُمْ﴾.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ جملة حالية.

البلاغة:

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فيه حسن الاعتذار والالتفات.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّמْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فيه نداء، وتنبيه، وأمر بالدخول، وبيان الملجأ والمأمن، والتحذير، وتخصيص سليمان، ثم التعميم، والاعتذار الحسن.

المفردات اللغوية:

﴿عِلْمًا﴾ هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك. ﴿وَقَالَا﴾ شكراً لله، وعطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة هذه النعمة، كأنه قال: ففعلاً شكراً له ما فعلاً، وقالا: الحمد لله ﴿الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ بالنبوة والعلم وتسخير الجن والإنس والشياطين على من لم يؤت علماً. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله، حيث شكروا على العلم وجعلناه أساس الفضل، ولم يعتبروا ما دونه من الملك. وفيه أيضاً تحريض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع.

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ النبوة والعلم أو الملك دون باقي أولاده الذين كانوا تسعة عشر ﴿عِلْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ﴾ أي علمنا فهم ما يريده كل طائر إذا صَوَّت، والمنطق والنطق: الصوت المعبر عما في النفس. ﴿وَأَوْرَثْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ تَوَاتَاهُ الأنبياء والملوك، وفيه التحدث بنعمة الله، ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة التي هي علم الطير وغير ذلك من عظام ما أوتيته. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الموق. ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ البين الظاهر. ﴿يُزْعَوْنَ﴾ يَكْفُونَ، ويجمعون بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم من الوزع: الكف والمنع. ﴿وَحُشِرَ﴾ جمع. ﴿وَادِ النَّمْلِ﴾ وادٍ في بلاد الشام كثير النمل، وقيل: في بلاد اليمن. ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾

هي ملكة النمل، وقد رأت جند سليمان ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ أصله: لا يحطمونكم، وهو نهي لهم عن الحطم أي عن التوقف بحيث يحطمونها ويكسرونها، وهو مثل قولهم: لا أرينك هاهنا. ﴿وَهُزْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنهم يحطمونكم، إذ لو شعروا لم يفعلوا، كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقد نزل النمل منزلة العقلاء، في الخطاب بخطابهم.

﴿فَبَسَّ﴾ سليمان. ﴿صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾ تعجباً من تحذيرها واهتدائها إلى مصالحها أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها. ﴿أَوْزَعَى﴾ ألهمني. ﴿وَعَلَىٰ وَلَدَيْكَ﴾ أدرج في دعائه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لها، فإن النعمة عليهما نعمة عليه، والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما. ﴿وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ تماماً للشكر واستدامة للنعمة. ﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ أي أدخلني في عدادهم الجنة، وهم الأنبياء والأولياء.

الخاصية:

هذه قصة ثانية بعد قصة موسى عليه السلام تبين آثار حكمة الله، وتعليمه، وإنزال القرآن، وأنه من حكيم عليم، ففيها يخبر الله تعالى عما أنعم به على داود وسليمان من النعم الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما من سعادة الدنيا والآخرة بإيتاء النبوة والملك معاً.

التفسير والبيان:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ولقد أعطينا كلا من داود وابنه سليمان طائفة من العلم هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس، وعلمنا داود صنعة دروع الحرب، وعلمنا سليمان منطق الطير، فشكرا الله تعالى على نعمه، وقالوا: الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من العباد المؤمنين بهذه العلوم والمعارف الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولم يؤتهم مثلنا.

وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الملك إلا دونه، وعلى رفع مرتبة العلم والعلماء، كما قال سبحانه: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١/٥٨] وهو حث للعالم على شكر النعمة وعلى التواضع، فلم يفضلنا أنفسهما على الكل، وإنما على الكثير، وتذكير بأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل على الكثير أناس مثله. وأشرف مراتب العلم: العلم بالله وبصفاته. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب: إن الله لم ينعم على عبده نعمة، فيحمد الله عليها، إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام.

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ أي خلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث النبوة والعلم والملك، وليس المراد وراثته المال؛ لأنه خصص بهذا الإرث عن بقية أولاد داود الكثر، ولأن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ في قوله فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورثُ، ما تركنا صدقة».

وكان داود أكثر تعبدًا من سليمان، وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله، وكان أعظم ملكًا من أبيه، فقد أعطي ما أعطي داود، وزيد له تسخير الريح والشياطين، ومعرفة لغة الطيور، كما أخبر تعالى مع عددًا بعض نعم الله عليه:

أ. تعليمه منطق الطير:

﴿وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي قال سليمان متحدثًا بنعمة الله عليه أن ربه علمه لغة الطير والحيوان إذا صوّت، فأستطيع التمييز بين مقاصده من نوع تصويته. وربما فهم بعض الناس الذين يقدمون خدمات للحيوان بعض أصوات الحيوانات، كالخيول والبغال والحمير والأبقار والإبل

والقَطَط، فيدركون رغبتهما في الأكل أو الشرب، ويفهمون تألمها عند المرض أو الضرب. وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال الحزن أو الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك بالتجربة والملاحظة وتشابه النغمات في حال واحدة، كما حاولوا معرفة لغات الحشرات كالنمل والنحل.

قال البيضاوي: ولعل سليمان عليه السلام كان إذا سمع صوت حيوان، علم بقوة الخدسية التخیل الذي صوّته، والغرض الذي توخاه به، ومن ذلك ما حُكي: أنه مرَّ ببلبل يصوّت ويرقص، فقال سليمان: إنه يقول: «إذا أكلتُ نصفَ نَمْرَةٍ فعلى الدنيا العَفَاءُ» وصاحت فاختة^(١)، فقال: إنها تقول: «ليت الخُلُقُ لم يُخْلَقُوا» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال، وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلب.

﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي وأعطينا خيراً كثيراً من كل شيء في الدين والدنيا من مُلكٍ وثروة. وهذا الأسلوب كما ذكر الزمخشري يراد به كثرة ما أُوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء، تريد كثرة قصّاده ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه، ومثله قوله تعالى في مقال الهدهد عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٧/٢٣].

والضمير في ﴿عَلَّمَنَا﴾، ﴿وَأُوتِينَا﴾ لسليمان ولأبيه، أو له وحده، على عادة الملوك، لمراعاة قواعد السياسة.

﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ أي إن هذا المؤن من الخيرات والنعم من النبوة والمُلك والحكم، هو الفضل الإلهي الظاهر البين الذي لا يخفى على أحد، وهو فضل الله علينا. وهو قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة، كما

(١) نوع من الحمام البري، جمع فواخيت.

قال رسول الله ﷺ فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر» أي أقول هذا القول شكراً، ولا أقوله فخراً.

٢ - جنود سليمان:

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٧) أي وُجِّع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، أي ركب فيهم في أبهة وعظمة، تليه الإنس، ثم الجن، ثم الطير، فإن كان حرّاً أظلمته منه بأجنحتها، فهم يُجمعون بترتيب ونظام، بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم، ويُرَدُّ أو يُكفَّ أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته، وليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يدل على مسيرته في جيش عظيم منظم له عرفاء، ليس جيشاً من الناس فقط، وإنما معه الجن، والطير.

قال مجاهد: جعل على كل صنف وَزْعَة (عرفاء)، يردون أولها على آخرها، لئلا يتقدموا في المسير، كما يفعل الملوك اليوم. وعلى هذا فكلمة ﴿يُوزَعُونَ﴾ من الوزع وهو الكف والمنع، قال عثمان بن عفان: ما يزغ السلطان أكثر مما يزغ القرآن أي من الناس. وقال الحسن البصري: لا بد للناس من وازع، أي سلطان يكف ويمنع.

وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام جمع بين النبوة والسلطات كلها، والملك الذي لم يتوافر لأحد بعده، فضلاً من الله واستجابة لدعائه: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغَىٰ لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٢٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٢٧) [ص: ٣٨/٣٧-٣٥]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَافٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ﴾ [سبا: ٣٤/١٢-١٣].

وبه يتبين أن الله تعالى سخر لسليمان الإنس، فكان له عساكر كثيرون

منهم، والجن لصناعة المباني الضخمة والأواني الواسعة والقصور السابعة، والطير، كما سيأتي في قصة الهدهد.

٣ - قصة النملة:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْكُلُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٨) أي حتى إذا قدم سليمان ومن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، وهو - كما يقال ولم يثبت - واد بالشام أو بغيره كثير النمل، نادى نملة هي ملكة النمل، كما فهم سليمان: يا أيها النمل، ادخلوا بيوتكم، حتى لا يكسرنكم سليمان وجنوده، دون أن يشعروا بذلك.

وقوله: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ كما جاء في الكشف: يحتمل أن يكون جواباً للأمر، أي ادخلوا لا يحطمنكم، مثل: اجتهد لا ترسب، وأن يكون نهياً بدلاً من الأمر، أي في معنى: لا تكونوا حيث أنتم، فيحطمكم، على طريقة: لا أرينك هاهنا.

﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٩) أي فتبس شاعراً في الضحك بعد أن فهم قولها، تعجباً من تحذيرها، أو سروراً بما خصه الله به من فهم غرضها، وقال: رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل عملاً تحبه وترضاه قياماً بواجب الشكر على النعمة، واجعلني إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصالحاء. وإنما أدرج ذكر والديه؛ لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين، خصوصاً نعمة الدين، فإن الولد إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته، وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له.

وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها كافية في وجوب الشكر، مستحقة للحمد والثناء على المتفضل بالمنعم بها. وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء لهما بعد موتهما.

ومن وقائع فهم سليمان كلام النمل: ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: «خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خَلَقَ من خَلْقِكَ، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرفعها رتبة، وإن من أوتي العلم فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١/٥٨].

٢ - كان إرث سليمان من والده داود عليهما السلام هو النبوة والملك، وليس وراثته مال، وإلا لكان جميع أولاد داود التسعة عشر فيه سواء. والمقصود أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمي ميراثاً تجوزاً، كما قال ﷺ فيما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي الدرداء مرفوعاً: «العلماء ورثة الأنبياء» أي ورثتهم في العلم والحكمة وفهم أمور الدين والدنيا على حقيقتها. ودليل ذلك قوله ﷺ في الحديث المتقدم: إنا معشر الأنبياء «لا نُورث».

٣ - تقتضي نعمة العلم وغيره شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانه، كما فعل داود وسليمان عليهما السلام، ودل قولهما على تواضع العلماء

والاعتقاد بأنه وإن فضلاً على كثير، فقد فضل عليه أناس مثلهما، وهذا مشابه لقول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفضه من عمر.

٤ - عدد الله في القصة نعماً ثلاثاً على سليمان عليه السلام: هي تعليمه منطق الطير وإيتاؤه الخير الكثير، وتسخير الجن والإنس والطير، وفهمه خطاب النملة. وأصوات الطيور والبهايم هو منطقها، وفي مناطقها معاني التسييح وغير ذلك، كما أخبر تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: ٤٤/١٧].

٥ - بدأ سليمان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ وهذا تشهير لنعمة الله، وتنويه بها، واعتراف بمكانها، ودعوة الناس إلى التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيته من عظام الأمور.

٦ - اشتمل دعاء سليمان عليه السلام على طلب الإلهام من الله شكر ما أنعم به عليه، وعلى توفيقه لزيادة العمل الصالح والتقوى، فهو عليه السلام بعد أن سأل ربه شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة، سأل شيئاً عاماً وهو أن يعمل عملاً يرضاه الله تعالى.

٧ - دل قوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ على جواز اتخاذ الإمام والحكام وزعة (أي عرفاء) يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم.

هذا.. وقد علق ابن العربي على قول عثمان: «ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعمهم القرآن» فقال:

وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام، فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحكمته وحكمته

ووضعه لخلقه، فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق، لا زيادة عليها ولا نقصان معها، ولا يصلح سواها، ولكن الظلمة خاسوا بها، وقصروا عنها، وأتوا ما أتوا بغير نية منها، ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها.

ولو حكموا بالعدل، وأخلصوا النية، لا ستقامت الأمور، وصلح الجمهور^(١).

أ - ما حكاه تعالى من قول النملة: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حسن اعتذار، وبيان عدل سليمان ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده، فهم لا يحطمون غلته أو لا يدوسون على غلته فما فوقها إلا خطأ غير مقصود لا يشعرون به. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها، ولذلك أكد التبسم بقوله ﴿صَاحِكًا﴾ إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا، وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، وسرور النبي بأمر الآخرة والدين، لا بأمر الدنيا.

٩ - أفهم الله تعالى النملة هذا الكلام لتكون معجزة لسليمان عليه السلام.

١٠ - أودع الله في كل حيوان غرائز معينة، يهتدي بها إلى ما ينفعه، ويمتنع بها عما يضره. ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصها، أدرك فيها عجائب مشيرة، وإلهامات غريبة، وذلك يدعو إلى الإيمان بالله الخالق الموجد الملهم، وسبحانه أبدع كل شيء، وأحسن كل شيء خلقه. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَتُوسَى﴾ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾ (طه: ٤٩-٥٠).

- ٢ -

قصة الهدد مع سليمان عليه السلام

﴿وَنَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاكِينَ ۖ﴾^(٢٠)
 لَأَعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۖ﴾^(٢١) فَمَكَثَ
 غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ۖ﴾^(٢٢) إِنِّي
 وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۖ﴾^(٢٣) وَجَدْتُهَا
 وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
 السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۖ﴾^(٢٤) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۖ﴾^(٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ۝﴾^(٢٦) ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ﴾^(٢٧) أَذْهَبَ بِكِتَابِي
 هَذَا فَأَلْفَه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۖ﴾^(٢٨)

القراءات:

﴿مَالِيَ لَا أَرَى﴾:

قري:

١- (مالي لا أرى) وهي قراءة ابن كثير، وعاصم، والكسائي.

٢- (مالي لا أرى) وهي قراءة الباقيين.

﴿أَوْ لِيَأْتِيَنِي﴾:

وقرأ ابن كثير (أوليأتيني).

﴿فَمَكَثَ﴾:

قرئ:

١- (فَمَكَّثَ) وهي قراءة عاصم.

٢- (فَمَكَّتْ) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَجِئْنَاكَ﴾:

وقرأ السوسي، ووقفاً حمزة (وجيئتك).

﴿مِنْ سَبَأٍ﴾:

قرئ:

١- (من سبأ) وهي قراءة البزي، وأبي عمرو.

٢- (من سبأ) وهي قراءة قنبل.

٣- (من سبأ) وهي قراءة الباقيين.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾:

وقرأ الكسائي (ألا يسجدوا).

﴿مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ﴾:

قرئ:

١- (ما تخفون وما تعلنون) وهي قراءة حفص، والكسائي.

٢- (ما يخفون وما يعلنون) وهي قراءة الباقيين.

﴿فَالْقَهَّ﴾:

قرأ قالون بكسر الهاء من غير صلة.

وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمة بإسكان الهاء.

وقرأ الباقون بكسر الهاء مع الصلة.

الإعراب:

﴿لَأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا﴾ «عَذَابًا»: إما منصوب على المصدر، يجعل العذاب الذي هو اسم قائماً مقام (تعذيب) ويجوز إقامة الأسماء مقام المصادر، كقولهم: سلمت عليه سلاماً، وكلمته كلاماً، وإما منصوب على المفعول بتقدير حذف حرف الجر، أي لأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا. وليست اللام في ﴿لَيَأْتِيَنَّ﴾ لام القسم؛ لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد، ولكن لما جاء في أثر قوله ﴿لَأُعَذِّبَنَّكَ﴾ أجراه مجراه.

﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ «غَيْرَ»: إما صفة مصدر محذوف، أي فمكت مكثاً غير بعيد، أو وصف لظرف محذوف، أي فمكت وقتاً غير بعيد.

﴿مِنْ سَيِّئٍ﴾ اسم مصروف للحي أو للأب، ومن قرأ بترك الصرف جعله اسماً لقليلة أو بلدة، فلم يصرف للتعريف والتأنيث. والصحيح أن ﴿سَيِّئٍ﴾ اسم رجل، كما في كتاب الترمذي.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ «أَلَّا» بالتشديد، أصلها «أن لا» وأن: في موضع نصب، لتعلقه بـ ﴿يَهْتَدُونَ﴾ و(لا): زائدة. ومن قرأ بالتخفيف، جعل ﴿أَلَّا» للتنبيه، وجعل (يا) حرف نداء، والمنادى محذوف، وتقديره: يا هؤلاء اسجدوا، فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه.

البلاغة:

﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ «أَوْ لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ «وَحِثُّكَ مِنْ سَيِّئٍ بَنِيَّ يَفِينٍ﴾ فيها مراعاة فواصل الآيات. «مَالِكٌ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ» تعجب.

﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأَذِیْحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّ﴾ التأكيد المكرر للدلالة على العزم المشدد على الفعل.

﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ بينهما طباق السلب.

﴿مِنْ سَيِّئٍ بَنِيٍّ﴾ جناس ناقص.

﴿تُخْفُونَ﴾ ﴿تُعْلِنُونَ﴾ بينهما طباق.

﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ طباق بالمعنى، وهو أبلغ من المطابقة باللفظ؛ لأن الجملة الثانية اسمية، وهي تفيد الثبوت.

للفردات اللغوية:

﴿وَفَقَدَ الطَّيْرَ﴾ بحث عنه، والتفقد: طلب ما فُقد، والطير: اسم جنس لكل طائر ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِضِينَ﴾ تعجب من عدم رؤيته الهدهد، ظناً منه أنه حاضر محجوب عنه لساتر أو غيره. وأم منقطعة للإضراب، أي فلما لاح له أنه غائب، أضرب عن ذلك وقال: بل أهو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي تعذيباً شديداً كتف ريشه وإلقائه في الشمس، فلا يتمتع من هوام الأرض لعجزه عن الطيران، أو كجعله في قفص ﴿أَوْ لَأَأَذِیْحَنَّهُ﴾ بقطع حلقومه، ليعتبر به غيره ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ ببرهان بين ظاهر أو بحجة بينة على عذره.

﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي ظل الهدهد غائباً زماناً يسيراً ثم عاد، والمراد الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ اطلعت على ما لم تطلع عليه، والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته، أي اطلع على حال سبأ. وفي هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحيط به، للدلالة على محدودية العلم عند سليمان ﴿مِنْ سَيِّئٍ﴾ اسم مدينة

في اليمن، والمراد أهلها، سميت باسم جد لهم وهو سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان أبو قبيلة باليمن، فمن جعله اسماً للقبيلة منعه من الصرف، ومن جعله اسماً للحي أو الأب الأكبر، جعله مصروفاً، ثم سميت مدينة مأرب بسبأ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل ﴿بَنِي يَمِينٍ﴾ خبر مهم محقق.

﴿أَمْرَأَةٌ تَلْعَكُهُمْ﴾ اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وضمير ﴿تَلْعَكُهُمْ﴾ لسبأ أو لأهلها ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ المراد كثرة ما أُوتيت مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعُدَّة ﴿وَهَا عَرْشٌ﴾ هو سرير الملك ﴿عَظِيمٌ﴾ عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها ﴿يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي كأنهم كانوا يعبدونها ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي عبادة الشمس وغيرها من مقاييح أفعالهم ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ سبيل الحق والصواب ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ إليه.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ أي: أن يسجدوا له، فزيدت (لا) وأدغم فيها نون «أن» كما في آية ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩/٥٧] أي ليعلم ﴿الْحَبَّ﴾ الخبوء من كل شيء كالطر والنبات وغيره من المغيات، و﴿يُخْرِجُ الْحَبَّ﴾ يظهره، وهو يشمل إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات وإنشاء الأشياء وإبداعها ﴿وَيَعْلَمُ﴾ ما يخفون في قلوبهم (وما يعلنون) بالستهم.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ هو استئناف جملة ثناء، مشتمل على عرش الرحمن، في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ﴾ أي قال سليمان للهدد: ستعرف ﴿أَصَدَقْتَ﴾ فيما أخبرتنا به ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي من هذا النوع، والتغير من الجملة الفعلية إلى الاسمية للمبالغة، فالجملة الاسمية أبلغ من: «أم كذبت فيه» ولمراعاة الفواصل.

﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا﴾ صورة الكتاب: من عبد الله سليمان بن داود إلى

بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلا تعلقوا علي وأتوني مسلمين ﴿فَأَلْقَتْهُمُ إِلَهُمُ﴾ أي إلى بلقيس وقومها ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ انصرف أو تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ﴿فَانْظُرْ﴾ تأمل وفكر ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ما يردون من الجواب وماذا يقول بعضهم لبعض.

المناسبة:

بعد بيان تسخير الجن والإنس والطير لسليمان عليه السلام، أبان الله تعالى هنا أن سليمان تفقد طير الهدد، فلم يجده، ثم حضر فأخبره عن مملكة بلقيس، وعن عبادتهم الشمس.

التفسير والبيان:

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ أي بحث سليمان عن الهدد بين جنوده، وكان له علم بمنطق الطير، وكانت الطيور مسخرة له كالريح وغيرها، فقال متعجباً: كيف لا أرى الهدد؟ علماً بأنه لم يأذن له بالغياب، بل هو من الغائبين دون أن أعلم بغيبته. وفي العبارة قلب، أي ما للهدد لا أراه؟! وهو كقولك: مالي أراك كثيراً؟ أي مالك؟.

وذكر المفسرون أن سبب بحثه عنه أنه كان يدل على مكان وجود الماء تحت الأرض، بنقره فيها، فيستخرج منها من طريق الجن أو الشياطين، كما كان يرشد سليمان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء وبعيده أثناء السير بفلاة من الأرض.

وحين تثبت من غيابه توعده بالعذاب إذا كان بغير عذر مقبول، فقال تعالى: ﴿لَأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي أنه هددته بالقتل أو بالتعذيب والعقاب الشديد كتف ريشه إلا أن يأتي ببرهان واضح يبين عذره، أي إن التهديد والوعيد كان بأحد أمرين إن لم يأت بالأمر الثالث وهو العذر الواضح البين.

﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَا يُقِينِ﴾ (٢٢) أي غاب الهدهد زماناً يسيراً ثم جاء فسأله سليمان عن سبب غيابه، فقال لسليمان: اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من مدينة سبأ بنجر صدق متيقن، والأكثر على أن ﴿سَبَإٍ﴾ مصروف؛ لأنه اسم بلد. وأهل سبأ: هم حَمِيرٌ وهم ملوك اليمن. والأكثر على أن الضمير في (مكت) يعود للهدهد، ويحتمل أن يكون لسليمان، والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل، أي غير وقت طويل.

وقد كان الهدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر إليه وإصغاء السمع لكلامه، وأنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة سبأ ومعرفة أحوال أهلها في الملك والتدين. ثم عرّف سليمان ببعض المعارف بالرغم مما أوتيه من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمّة، للتنبيه على وجود العلم والمعرفة عند من هو أضعف منه، وللإرشاد إلى ضرورة تواضع العلماء.

قال الزمخشري: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه^(١).

ومضمون خبر الهدهد ثلاثة أمور هي في هذه الآية:

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) أي إني وجدت في بلاد سبأ مملكة عظيمة ذات مجد تملكهم امرأة هي بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها قبلها ملكاً عظيماً الملك، وأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثير من ثراء وغنى، ومُلِّك وأُهبه، وجيش مسلح بأنواع مختلفة من معدات القتال، وبإيجاز: أوتيت من كل شيء تحتاجه المملكة في زمانها، ولها سرير عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللائي، تجلس

عليه، فوصفه بالعظم أي في الهيئة ورتبة السلطان، قال المؤرخون: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد، رفيع البناء، محكم الصنع، فيه ثلاث مئة طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة، وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحاً ومساءً. وهذا ما أشارت إليه الآية التالية المينة عقيدتهم الدينية.

﴿وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾﴾ أي وجدت هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس من غير الله، وزين لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فصاروا يرون السيئ حسناً، ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحد، فأصبحوا لا يهتدون إليه.

﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٥﴾﴾ أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده، دون ما خلق من الكواكب وغيرها، وهو الخالق المبدع الذي يخرج إلى الوجود بعد العدم كل شيء مخبوء مغيب في السماوات والأرض كالطرر والنبات والمعادن والمخلوقات، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال.

ونظير الآية في القسم الأول منها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧﴾﴾ [فصل: ٢٧/٤١]. ونظيرها في القسم الآخر: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٩﴾﴾ [الرعد: ١٩/١٣].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٠﴾﴾ أي إنه بعد بيان الدليل على وجود الله وتوحيده، وهو افتقار العالم إليه، نزهه وأبان عظمته، فذكر أنه

الإله الواحد الذي لا شريك له، ولا معبود يحق سواه، وهو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، فكل عرش مهما عظم فهو دونه، ومنها عرش بلقيس، فكان الواجب إفراده بالعبادة. فوصف الهدهد عرش بلقيس بالعظم بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك، ووصف عرش الله بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض.

فأجاب سليمان عليه السلام طير الهدهد عن دفاعه عن نفسه لتبرئة ساحته، حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم فقال:

﴿قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ (٢٧) أي قال سليمان: ستتعرف على مدى صحة قولك، أصادق في إخبارك هذا، أم أنك كاذب في مقالتك، لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به؟.

والغايرة بين الجملتين الفعلية والاسمية في هذه الآية، وجعل الثانية اسمية للمبالغة كما بينا، وإفادة ثبات صفة الكذب عليه، وأنه مداوم على الكذب لا ينفك عنه. ووسيلة الاختبار هي:

﴿أَذْهَبَ يَكْنِي هَذَا فَأَلْفَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظَرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨) أي إن سليمان عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها، يدعوها فيه إلى الإيمان والإسلام لله عز وجل، وأعطاه ذلك الهدهد، وأمره أن يلقيه إليهم، ثم يبتعد عنهم قريباً، ويتأمل رد الفعل، وما يراجع بعضهم بعضاً القول، ويناقش فيه.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - القائد يتفقد عادةً جيشه وجنوده، وقد فعل ذلك سليمان عليه السلام أثناء مسيره ومروره بوادي النمل، فتفقد جنس الطير وجماعتها التي كانت تصحبه في سفره، وتظله بأجنحتها. وكان سبب تفقده ما تقتضيه عادة العناية

بأمر المَلِك، والاهتمام بعناصر الجيش وبكل جزء منها، كما دل ظاهر الآية. وقال عبد الله بن سلام: إنما طلب الهدد؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها الماء، وأن الهدد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخبر سليمان بموضع الماء، ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسليخ عنه وجه الأرض كما تُسليخ الشاة.

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام المَلِك. ويرحم الله عمر بن الخطاب، فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب، لُسِئِل عنها عمر^(١). والخلاصة: استنبط العلماء من الآية استحباب تفقد الحاكم أحوال الرعية، وكذلك تفقد الأصدقاء والأقارب.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَأَعَذِّبَنَّكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ دليل على أن الحد أي العقوبة على قدر الذنب، لا على قدر الجسد، ولكن يرفق بالحدود في الزمان والصفة. وأما ذبحه فدليل على أن الله أباح له ذلك، كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ أي علمت ما لم تعلمه من الأمر، دليل على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب، ودليل على أن الصغير يقول للكبير، والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه.

٤ - الاعتذار الصحيح مقبول عند أهل الحق والإيمان، فقول الهدد: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَلَمٍ يَنْبَغِي يَقِينٌ﴾ دفع فيه عن نفسه ما توعدده من العذاب والذبح.

٥ - كانت بلقيس ملكة سبأ، وكان هذا عرفاً معمولاً به عند القدماء، وعند المعاصرين غير المسلمين. أما في شرعنا فقد روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تُقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها منشور (أو مسطور) بأن فلانة مُقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستتابة في القضية الواحدة، بدليل قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»^(١). وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وما روي عن عمر أنه قدّم امرأة على حِسبة السوق لم يصح، فلا يلتفت إليه، وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث.

٦ - كانت أمة بلقيس ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى، وقيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم أي ما هم فيه من الكفر، وصدّهم عن طريق التوحيد، فهم لا يهتدون إلى الله وتوحيده، وزين لهم ألا يسجدوا لله، أو فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، وعلى هذا تكون (لا) زائدة، مثل: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢/٧] أي أن تسجد.

وهذا دليل على أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به قطعاً. ثم أمنت تلك الأمة واهتدت إلى الإقرار بنبوة سليمان ودعوته إلى التوحيد، كما سيأتي بيانه.

٧ - إن الله الذي خلق فسوى، وأخرج الخبوء في السماوات والأرض

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ١٨٣/٣

كالمطر من السماء والنبات والكنوز من الأرض، هو الذي تحب عبادته، وهو الذي يستحق العبادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم، أما القدرة: فقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق والأموال وإخراجه من السماء بالغيث، ومن الأرض بالنبات. وأما العلم فقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾.

٨ - قول الهدهد ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ وقوله ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ دليل على أنه داع إلى الخير، وعبادة الله وحده والسجود له، لذا نهى النبي ﷺ عن قتله، كما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد».

٩ - قوله تعالى: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرك العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم، بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام حبيب إليه الجهاد. وفي الصحيح: «ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه.

لكن للإمام أن يمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حكم من أحكام الشريعة، كما فعل سليمان بالتثبت من صدق الهدهد.

١٠ - دلت آية: ﴿أَذْهَبَ نِكَتِي هَكَذَا﴾ على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة، ودعوتهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، وإلى كل جبار، كما دلت الآية على سرعة الهدهد في تبليغ الكتاب إليهم، وعلى إتيانه قوة المعرفة وفهم كلامهم، وأن الملكة فهمت الكتاب فوراً

بوساطة مترجم، وعلى حسن آداب الرسل أن يتنحوا عن المرسل إليهم بعد أداء الرسالة، للتشاور فيها.

- ٣ -

جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام

﴿قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُوْنَ عَلَىٰ وَأَتُوْا مَسْلِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُوْا ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوَّلُوْا قُوَّةً وَأَوَّلُوْا بَأْسًا شَدِيْدًا وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوْا أَعْرَاجَهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰن قَالَ أَتِمِدُوْا نَحْنُ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتٰنَا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَآ ءَاتٰنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَنْزِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُبْرٍ لَّا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾﴾

الإعراب:

﴿أَلَا تَعْلَمُوْا عَلَىٰ﴾ في «أن» ثلاثة أوجه:

الأول - أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، أي بألا تعلموا علي.

الثاني - أن تكون في موضع رفع على البدل من ﴿كِتَابٌ﴾ وتقديره: إني أُلقي إلي كتاب ألا تعلموا.

الثالث - أن تكون مفسرة بمعنى «أي» كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْسَوْا وَأَصْبَحُوا عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ﴾ أي امشوا، ولا موضع لها من الإعراب.

﴿أَذِلَّةٌ وَمَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ كل من ﴿أَذِلَّةٌ﴾ والجملة بعدها حال من الهاء والميم في (لنخرجنهم).

للفردات اللغوية:

﴿قَالَتْ﴾ بلفظ لا أشرف قومها ﴿الْمَلُؤَا﴾ أشرف القوم وخاصتهم ﴿كَيْتٌ كَرِيمٌ﴾ لكرم مضمونه أو مرسله، أو لأنه كان مختوماً ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىَّ﴾ أي ألا تتكبروا علي وتنادوا للأهواء ﴿مُسْلِينَ﴾ منقادين مطيعين مستسلمين. وهذا الكتاب مع وجازته تضمن المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع وصفاته، والنهي عن الترفع الذي هو داء المعاندين والمتكبرين، والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل.

﴿الْمَلُؤَا﴾ أشرف القوم ﴿أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أشيروا علي بالرأي في هذا الأمر ﴿قَاطِعَةً أَمْرًا﴾ بآلة في أمر أو مبرمة أمراً ﴿حَتَّى تَشْهَدُون﴾ أي حتى تحضروني أي بمحضركم، وقد استعطفتهم بذلك ليظهروا إخلاصهم التام في الدفاع عنها ﴿أُولُوا قُوَّةً﴾ قدرة جسدية وعددية ﴿وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أصحاب شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ أي ماذا توجهين إيانا بأوامرك فطيعك ﴿أَفْسَدُوهَا﴾ بالتخريب ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ مرسلو الكتاب. ويلاحظ أنها لما أحست ميلهم إلى القتال، جنحت إلى الصلح؛ لأن الحرب سجال، لا يدرى عاقبتها.

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ بيان لما ترى تقديمه للمصالحة بإرسال هدية تدفع بها عن ملكها ﴿يَمْ رَجْعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ من قبول الهدية أو ردها، فإن كان ملكاً قبلها، وإن كان نبياً لم يقبلها ﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ الرسول بالهدية ومعه أتباعه ﴿فَمَا ءَاتَيْنِ اللَّهَ﴾ من النبوة والملك ﴿خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَيْتُكُمْ﴾ من الدنيا ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ لأنكم لا تهتمون إلا بزخارف الدنيا.

﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ ارجع أيها الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الهدية

﴿لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا﴾ لا طاقة لهم بمقاومتها ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا﴾ من بلدهم سبأ، سميت باسم أبي قبيلتهم ﴿أَذَلَّةٌ﴾ بذهاب ما كانوا فيه من العز ﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ أسرى مهانون مختفرون، إن لم يأتوا مسلمين.

للناسبة:

بعد إرسال سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع الهدهد، ذكر الله تعالى مضمون الكتاب، وتساور بلقيس في شأنه مع مستشاريها، فارتأوا القتال، وارتأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها ويلات الحروب، ولا مانع لديها من إعطائه خراجاً دائماً مقابل ترك القتال.

التفسير والبيان:

﴿قَالَتْ يَأْأَيُّ الْمَلِكُؤِ إِنِّي أَلْقَيْ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ أي قالت بلقيس لأشراف قومها ومستشاريها وأركان دولتها ومملكتها: يا أشراف القوم، إني ألقي إلي كتاب كريم؛ لأن مرسله نبي الله سليمان، وهو ملك كريم، ولحسن مضمونه وجمال عباراته، ولأنه كان مختوماً، قال ﷺ فيما رواه الطبراني: «كرامة الكتاب: ختمه» وكان ﷺ يكتب إلى العجم، ف قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم، فاتخذ لنفسه خاتماً؛ كما أن فيه عجيب أمر حامله، وهو طائر ألقاه به إليها، ثم تولى عنها أدباً، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك، ولا سبيل لهم إلى ذلك.

ومضمون الكتاب:

﴿إِنَّمِ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٢٧﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَى وَاتُونِ مُسْلِمِينَ﴾ أي قرأت الكتاب على أشراف قومها، وكان في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة شاملاً أموراً ثلاثة:

أ - البسمة الدالة على إثبات الله ووحدانيته وقدرته ورحمته.

٢ - النهي عن الترفع الذي يحجب وصول الحق إلى النفوس، والنهي عن الانقياد للأهواء.

٣ - الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائل، أو الأمر بالانقياد والطاعة لأمر سليمان.

قال العلماء: لم يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وبه ثبت أن هذا الكتاب على وجازته جامع كل ما لا بد منه من أمور الدين والدنيا.

ثم استشارتهم في شأن الرد على الكتاب، وهذا من الحكمة والديمقراطية ونبذ الاستبداد: ﴿قَالَتْ يَأْيَاتُهَا الْمَلَأُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٣٢) أي قالت بلقيس: يا أشرف القوم، أشيروا علي في شأن هذا الكتاب الذي أرسل إلي من نبي الله سليمان عليه السلام، ما كنت مبرمة أمراً ولا قاضية في شأن حاسم حتى يكون بحضوركم ومشاورتكم فيه.

وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكمتها، فإنها استعظفتهم ليعينوها على اتخاذ الرأي الأفضل والأخلص والأصوب، فأجابوها بإظهار الاستعداد للقتال والحرب والدفاع عن المملكة:

﴿قَالُوا نَحْنُ أَقْوَمُ قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ (٣٣) أي قال أشرف القوم: نحن أصحاب قوة جسدية وعددية، وذوو نجدة وشجاعة وشدة وثبات في الحروب. ثم فوضوا إليها أمر إعلان الحرب، قائلين: نحن على أتم الاستعداد من جانبنا للحرب، وبعد هذا فالأمر إليك، مُري فينا رأيك نمثله ونطيعه، ولا يمكن ذكر جواب أحسن من هذا، ففيه إظهار القوة الذاتية والعرضية، وإظهار الطاعة لها إن أرادت السلم والمصالحة.

فناقشتهم في ذلك، لعلمها بقوة سليمان وجنوده وجيوشه، وما سخر له

من الجن والإنس والطير، فآثرت السلم على الحرب، وقالت: إني أخشى أن نحاربه، فيتغلب علينا، ويصينا جميعاً الهلاك والدمار. فمالت إلى المصالحة، وتبين أنها أحزم رأياً منهم، وأعلم بأمر سليمان، ولهذا حكمت لهم ما يفعله الملوك الأشداء:

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَةَ أَهْلِهَا أَدْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٢٤) أي قالت بلقيس لهم حين أظهروا استعدادهم لقتال سليمان: إن الملوك إذا دخلوا بلداً عنوة، خربوه وأتلفوا الديار والأموال، وأذلوا أعزة أهلها بالقتل أو الأسر، وأهانوهم غاية الهوان، لتتحقق لهم الغلبة والرهبة، ويفعلون هكذا.

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ الأقرب أنه من كلامها الذي أرادت به أن هذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم، فسمعت نحو ذلك ورأت.

وهذا تحذير لقومها من محاربة سليمان ومجيئه إليهم ودخوله بلادهم، وبعد أن استبعدت فكرة الحرب، لجأت إلى الوسائل الودية ومنها المسالمة والمصالحة، واقترحت إرسال هدية إليه، وكان ذلك هو الرأي السديد.

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٢٥) أي وإني أُلجأ إلى هذه التجربة وهي بعث هدية إليه، تليق بمثله، وأختبر أمره، أهو نبي أم ملك؟ وأنظر ماذا يكون جوابه بعدئذ، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو يفرض علينا خراجاً نرسله إليه في كل عام، فنأمن جانبه، ويترك قتالنا ومحاربتنا.

قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. قال ﷺ فيما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وهو حسن: «تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم».

وقال ابن عباس وغيره: قالت لقومها: إن قَبِلَ الهدية فهو ملك، فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.

وكانت الهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلى وغير ذلك، قال ابن كثير: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب، فماذا كان موقف سليمان من الهدية؟:

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِۦ ۖ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُمۡ ۖ بَلْ أَنتُمۡ بِهَدِيَّتِكُمْ فَفَرِحُونَ ﴿٣٦﴾﴾ أي لما جاء الرسول ومعه أتباعه بالهدية إلى سليمان، لم ينظر إليها، وأعرض عنها، وقال منكراً عليهم: أتمدوني بمال؟ أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ إن الله تعالى أعطاني خيراً كثيراً مما أعطاكم وهو النبوة، والمُلْكُ الواسع العريض، والمال الوفير، فلا حاجة لي بهديتكم، وإنما أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وفرحون بها، وأما أنا فلست طالباً للدنيا الزائلة، وإنما أطلبكم بالدخول في دين الله وترك عبادة الشمس، ولا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف.

﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمۡ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمۡ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ أي ارجع أيها المبعوث إليهم بهديتهم، فإننا سنأتيهم بجنود لا طاقة لهم بقاتلهم، ولنخرجهم من بلدتهم أذلة، وهم مهانون مدحورون، إن لم يأتوا مسلمين منقادين لله رب العالمين.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - أدب الخطاب وخصوصاً في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات الملوك ورؤساء الدول مطلوب شرعاً؛ لذا وصفت بلقيس كتاب سليمان عليه السلام بأنه كتاب كريم، لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة

الله عز وجل، وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سباً ولا لعناً، ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه ﷺ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥/١٦] وقوله لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ بِتَذْكُرٍ أَوْ يَخْشَى﴾ ﴿٤٤﴾ [طه: ٤٤/٢٠] .

والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَرِيمٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٧﴾ [الواقعة: ٧٧/٥٦] .

٢ - كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل، قال ابن سيرين، قال النبي ﷺ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظماهم، فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي ﷺ، وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم.

لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها في ذلك، فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضاً أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه، ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه، وتكبراً عليه.

٣ - إذا كانت التحية واردة في رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر، وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجباً كما يرى رد السلام.

٤ - اتفق العلماء على البدء بالبسملة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول الكتب والرسائل، وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة، وجاء في الحديث المتقدم: «كرامة الكتاب ختمه» واصطنع النبي ﷺ خاتماً، ونقش على فمه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

٥ - كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملاً على المقصود وهو إثبات وجود الله وصفاته الحسنى، والنهي عن الانقياد للهوى والنفس والترفع والتكبر، والأمر بالإسلام والطاعة، بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.

والبسمة في هذا الموضع آية قرآنية بإجماع العلماء، فيكفر منكرها هنا.

٦ - المشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أو خاص ما لم يكن سراً؛ لأنها تحقق نفعاً ملحوظاً للتوصل إلى أفضل الآراء وأصوبها، وخصوصاً في الحروب والمصالحات وقضايا الأمة العامة، فإنه ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم وكان رسول الله ﷺ أكثر الناس مشاورة، قال الله له: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩/٣] إما استعانة بالآراء، وإما مداراة للأولياء، ومدح الله تعالى الفضلاء بقوله: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَبْتَنِيهِمْ﴾ [الشورى: ٣٨/٤٢].

والمشاورة نهج قديم، وبخاصة في الحرب، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس قبل إسلامها: ﴿قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْملُوكُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ (٢٢) قالت ذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم في أمرهم، ومدى طاعتهم لها. وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده، وربما كان في استبدادها مكنن الخطر والضعف والسقوط في النهاية.

وقد نجحت في هذه المشاورة، فسلموا الأمر إلى نظرها، مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة: ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ ثم وجهتهم إلى مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهم، حماية لهم وحفظاً لبلادهم، وأن من عاداتهم الإفساد والتخريب، والتدمير والإهلاك، والإذلال والإخراج من البلاد، وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا.

٧ - كان من حسن نظر الملكة بلقيس وتدبيرها اختبار أمر سليمان بإرسال هدية عظيمة إليه، فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرض إلا اتباعهم على دينه، وإن

كان ملكاً قبل الهدية، وللهدية تأثير في كسب المودة والمحبة، واستلال الحقد والضغينة، وإنهاء الخصومة والمشاحنة.

وكان النبي ﷺ فيما رواه البخاري عن عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها، ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها؛ لأنه قال لها في كتابه: ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتَوْنِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣١) وهذا لا تقبل فيه فدية، ولا يؤخذ عنه هدية، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة؛ لأنها تورث المودة، وتذهب العداوة، روى مالك عن عطاء الخراساني قال: قال رسول الله ﷺ: «تصافحوا يذهب الغلُّ، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء» وعن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «تهادوا بينكم، فإن الهدية تذهب السخيمة». وروى البزار عن أنس بإسناد ضعيف: «تهادوا، فإن الهدية تُسَلُّ السخيمة».

قال القرطبي: وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية، وفيه الأسوة الحسنة.

أما سليمان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس؛ لأنها كانت بدلاً عن السكوت عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإيمان، وواجب الرسل التبليغ دون أجر، ودون مهادنة أو مساومة؛ لأن غرضهم إرضاء الله، ونشر العقيدة والفضيلة والإخلاص في عبادة الله تعالى. لذا انضم إلى رده الهدية إنذارهم بالحرب والقتال بجيوش لا طاقة لهم على مقاومتها، وتهديدهم بالإخراج من أرضهم أذلة قد سلبوا ملكهم وعزمهم، مهانين محقرين إن لم يسلموا.

وقد حقق الإنذار الغاية منه، فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها مسلمين منقادين طائعين، كما أبانت الآيات التالية.

- ٤ -

إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام

﴿قَالَ يَبْنَئُهَا الْمَلَكُ أَيْكُمُ يَأْتِيَنِ بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۖ﴾ (٢٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَنْهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالِ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

القراءات:

﴿لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ﴾

وقرأ نافع: (ليبلوني).

﴿قِيلَ﴾:

ياشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿سَاقِهَا﴾:

وقرأ قبل (سأقيها).

الإعراب:

﴿عَفِرْتُ﴾: التاء فيه زائدة، ووزنه فَعَلِيت، كعُزُوت، أي قصير، والعفريت: القوي النافذ، وجمعه عفاريت.

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ﴾ ما: إما فاعل (صدَّ) وإما منصوب بصد، بتقدير حذف حرف الجر، وفاعل (صدها) ضمير وهو الله، أي صدها الله عما كانت تعبد، أي عن عبادتها. وإنها بالكسر على الابتداء، وبالفتح: إما بدل مرفوع من ﴿مَا﴾ إذا كانت فاعلاً، وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجر، أي لأنها كانت.

﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ ﴿مَعَ﴾ إما ظرف، وإما حرف وبنيت على الفتح لأنها قد تكون ظرفاً أحياناً، وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات، فإن سكنت العين فهو حرف لا غير.

البلاغة:

﴿تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ﴾ و﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ فيهما جناس الاشتقاق.

﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ تشبيه مرسل مجمل، أي كأنه عرشي في الهيئة.

﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ استعارة، استعار رجوع الطرف للسرعة في الإتيان بالعرش، مشبهاً السرعة بالتقاء الجفنين الذي هو ارتداد الطرف. ومثله ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: ١٦/٧٧].
﴿أَنهَيْدِي﴾ ﴿لَا يَهْتَدُونَ﴾ بينهما طباق السلب.

المفردات اللغوية:

﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرُشَهَا﴾ العرش: سرير الملك، أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من العجائب الدالة على عظيم القدرة، وصدقه في دعوى النبوة،

ويختبر عقلها بعد التمويه على العرش، فينظر أتعرفه أم تنكره ﴿مُسْلِمِينَ﴾
منقادين طائعين ﴿عَفِيتُ مِنَ الْخِيَانِ﴾ حيث ما رد قوي شديد ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ
مَقَامِكَ﴾ مجلسك للقضاء، وكان من الغداة إلى نصف النهار ﴿عَلَيْهِ﴾ على حمله
﴿لَقَوِيَّ أَمِينٌ﴾ لقادر مؤتمن على ما فيه من الجواهر وغيرها، لا أنقص منه شيئاً
ولا أبدله. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ
الْكِتَابِ﴾ المنزل هو آصف بن برخيا وزيره، كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم
الذي إذا دعي به أجاب، وهو المشهور. وقيل: إنه الخضر عليه السلام،
وقيل: هو جبريل عليه السلام، وقيل: هو ملك أيد الله تعالى به سليمان،
وقيل: إنه سليمان نفسه، قال الرازي: وهو الأقرب.

﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى
شيء، و﴿يَرْتَدَّ﴾ يرجع، والطرف: تحريك الأجفان، والمراد بذلك السرعة
العظيمة على سبيل الاستعارة، كما يقال: آتيك به مثل لمح البصر، أو قبل أن
تغمض عينك، ويراد الإسراع الشديد في الإحضار ﴿مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ ساكناً
حاصلاً بين يديه ﴿قَالَ هَذَا﴾ أي الإتيان لي به ﴿فَضْلٍ﴾ تفضل وإحسان
﴿لِبَلَوْنٍ﴾ ليختبرني ﴿أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ أي أشكر بأن أراه فضلاً من الله بلا
حول مني ولا قوة، وأقوم بحقه، أم أجدد الفضل بنسبته إلي، وأقصر في أداء
واجب الشكر ﴿يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لأجلها؛ لأن ثواب شكره له ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾
النعمة فلم يشكرها ﴿عَنِّي﴾ عن شكره ﴿كَرِيمٌ﴾ بالفضل والإنعام عليه ثانياً.

﴿تَكْرُؤًا لَهَا عَرْشَهَا﴾ غيره أي بتغيير هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير
ذلك ﴿أَتَهْدِي﴾ إلى معرفته ﴿لَا يَهْتَدُونَ﴾ إلى معرفته، قصد بذلك اختبار
عقلها ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ أمثل هذا عرشك ﴿كَانَهُ هُوَ﴾ أي فعرفته، ولم تقل:
هو، لاحتمال أن يكون مثله، وذلك من كمال عقلها، فشبهت عليهم كما
شبهوا عليها.

﴿وَأَوْتَيْنَا آلَإِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ هذا من كلام سليمان وقومه، وهو معطوف على محذوف تقديره: قد أصابت في جوابها، وهي عاقلة لبيبة، وقد رزقت الإسلام، ثم قالوا: ونحن أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها وكنا منقادين لحكمه، ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزية التقدم في الإسلام. ويصح أن يكون من تمة كلام بلقيس، متصلاً بقوله ﴿كَانَهُ هُوَ﴾ والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصححة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة، أو قبل هذه الحالة بما تقدم من الآيات، وكنا خاضعين منقادين لله عز وجل. ثم إن قوله: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية من كلام رب العزة. ومعنى (صدها) أي منعها عن عبادة الله ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره ﴿إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ على قراءة كسر ﴿إِنَّمَا﴾ يكون المعنى: صدها أي منعها عبادة الشمس عن عبادة الله، وإنها من قوم كافرين، فهو استئناف وابتداء كلام جديد، وعلى قراءة الفتح (أنها) يكون المعنى: صدها نشوؤها بين أظهر الكفار، أو تعليل لما سبق، أي: لأنها.

﴿الْفَصْرُ﴾ القصر وكل بناء عالٍ ﴿لُجَّةٌ﴾ ماء مجتمعاً كثيراً ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا﴾ لتخوضه، روي أن أرضية القصر أو صحنه بني من زجاج أبيض شفاف، وأجري تحته ماء عذب، فيه سمك، ووضع سليمان سريره في صدر الصرح، وجلس عليه، فلما أبصرته ظنته ماءً راكداً، فكشفت عن ساقها.

﴿صَرَحٌ مُمَرَّدٌ﴾ أملس ﴿مِنْ قَوَارِيرٍ﴾ من زجاج ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ أي فلما دعاها إلى الإسلام، اعترفت بظلمها نفسها بعبادة غير الله وأسلمت لله كائنة مع سليمان، أي خضعت.

الخاصية:

بعد أن رجعت الرسل بهديتها إلى الملكة بلقيس، وأخبروها بما قال سليمان، أخبرت قومها بمضمون رأيها السابق وأنه لا طاقة لهم بمواجهة

سليمان وجنوده، ثم استجابت لطلبه، وأقبلت هي وقومها تسير إليه في جنودها معظمة سليمان، نأوية متابعته في الإسلام، فشرَّ سليمان عليه السلام بقدمهم عليه، ووفودهم إليه، وبعث الجن يأتونه بأخبارهم.

التفسير والبيان:

لما اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام، جمع سليمان عليه السلام جنده من الجن والإنس، وخاطبهم بقوله:

﴿قَالَ يَتْلِيَهَا أَلْمَلُؤُا أَتِيكُمْ بِاتْنِي بَعْرِشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوِي سُلَيْمِيْنَ﴾ (٢٨) أي قال سليمان: يا أيها السادة الأعوان، من منكم يستطيع الإتيان بعرش (سرير) بلقيس قبل وصولها مع وفدها إلينا منقادين طائعين، ليكون ذلك دليلاً على صدق نبوتنا، ومعجزة إلهية تعرف بها أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله وبدائع قدرته؟ فأجابه بعض جنده:

﴿قَالَ عَفَرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (٢٩) أي قال شيطان مارد من الجن: أنا أحضره إليك قبل انفضاض مجلس حكمك وقضائك، وكان يمتد إلى منتصف النهار، ثم أكد عزمه وضمن نتيجة فعله بقوله: وإني على حمله لقادر غير عاجز، أمين غير خائن، لا آخذ منه شيئاً، ولا أمسُّ ما فيه من الجواهر والآلئ.

ثم أجابه آخر بعد أن قال سليمان: أريد أعجل من ذلك، لأنه أراد بإحضار هذا السرير عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، بأن يأتي بخارق عظيم وهو إحضار سريرها من بلادها في اليمن بعد أن تركته محفوظاً، قبل وصولها إليه:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي

قال عالم من علماء أسرار الكتاب الإلهي: أنا أحضره في لمح البصر قبل أن تغمض عينك وقبل أن يرجع إليك نظرك.

وهذا العالم: قيل: كان من الملائكة إما جبريل أو غيره من الملائكة، أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام، وقيل: كان من الإنس وهو آصف بن برخيا وزير سليمان وهو المشهور من قول ابن عباس، وكان يعلم الاسم الأعظم، إذا دعا به أجيب. أو هو الخضر عليه السلام، والراجح في رأي الرازي أنه سليمان عليه السلام؛ لأنه أعرف بالكتاب من غيره؛ لأنه هو النبي، وقال أبو حيان: ومن أغرب الأقوال أنه سليمان عليه السلام، كأنه يقول لنفسه: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمهم أنه حدث ما وعد به هذا العالم، والله أعلم به.

﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ؟﴾ أي فلما عاين سليمان وجماعته وجود سرير بلقيس الذي أتى به من بلاد اليمن السعيدة، ورآه ساكناً قائماً بين يديه، قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني أشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة مني، أم أجحد فأنسب العمل لنفسي. وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسه، لذا قال:

﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ أي ومن شكر النعمة فإن نفع الشكر عائد إليه، لا إلى الله تعالى؛ لأنه بالشكر تدوم النعم، ومن جحد النعمة ولم يشكرها، فإن الله غني عن العباد وعبادتهم وعن شكرهم لا يضره كفرانهم، كريم في نفسه، وإن لم يعبد أحد، لا يقطع النعمة عن عباده بسبب إعراضهم عن شكره، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤١/٤٦] وقال سبحانه حكاية لقول موسى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِي حِينَئِذٍ﴾ [إبراهيم: ٨/١٤].

وجاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفىكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

ثم أمر سليمان عليه السلام بتغيير صفات عرش بلقيس، ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، كما حكى تعالى:

﴿قَالَ نَكُرُوا هَآءَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝١٩﴾ أي قال سليمان لأتباعه: غَيِّرُوا هيئة عرشها وصفته وشكله لنتخبر حالها، وننظر في إمكاناتها العقلية وملاحظاتها الفكرية ومقدار ذكائها، أتهتدي إليه، فتعرف أنه عرشها، أم تكون غير مهتدية إليه أو تائهة عنه متحيرة في الحكم وإبداء الرأي؟

وذلك يدل على قدرة الله تعالى بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام، وعلى صدق سليمان عليه السلام.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۝٢٠﴾ أي حين قدمت، عرض عليها عرشها (سرير الملك) وقد غُيِّرَ وزيد فيه ونقص، فسئلت عنه: أمثل هذا عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقيناً، فقالت: كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، ولم تجزم أو تقطع يقيناً بأنه هو، لاحتمال أن يكون مثله بسبب بعد مسافته عنها.

وكان جوابها جواب سياسي بارع ذكي محنك، دل على كمال عقلها ودهائها، وثبات شخصيتها، وأنها في غاية الذكاء والحزم، فشبهت عليهم من حيث شبهوا عليها.

﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ الظاهر كما قال أبو حيان أن هذا الكلام ليس من كلام بلقيس، وإن كان متصلاً بكلامها، فقل - وهو قول مجاهد : من كلام سليمان، أي أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها، وكنا في كل ذلك موحدين خاضعين لله تعالى، وقيل: من كلام قوم سليمان وأتباعه^(١). قال ابن كثير: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح^(٢)، كما سيأتي.

ثم أبان الله تعالى عذر بلقيس في عدم إعلانها الإسلام قبل ذلك فقال: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ أي ومنعها عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس، فإنها كانت من قوم وثنيين كانوا يعبدون الشمس، فتأثرت بالبيئة التي نشأت فيها، ولم تكن قادرة على تغيير عقيدتها، حتى جاءت إلى بلاد سليمان الذي أحسن عرض الإسلام عليها، وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته، فهو رب الكون جميعه، ورب الكواكب كلها، شمسها وقمرها ونجومها العديدة.

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا جارٍ على عادة استقبال الملوك والرؤساء في قصور الضيافة الفخمة، فقد قال لها وفد الاستقبال السليماني: ادخلي هذا القصر المشيد العالي، فإنه بني لاستقبال العظماء، وليربها سليمان مُلْكاً أعز من ملكها، وسلطاناً هو أعظم من سلطانها، وكان صحنه من الزجاج الأبيض الشفاف، فلما رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه، فكشفت عن

(١) البحر المحيط: ٧٨/٧

(٢) تفسير ابن كثير: ٣/٣٦٥

ساقياها، فقال لها سليمان: إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح الأملس، ومن الزجاج الصافي، وإن الماء يجري تحته لا فيه، فالذي لا يعرف أمره بحسب أنه ماء.

وحينئذ استدلت بكل ما رأت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامها، وأراد الله لها الخير والهداية، فقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي ياربي، إني ظلمت نفسي في الماضي بعبادة غيرك، وأسلمت مع إسلام سليمان، وخضعت لله رب العالم كلها من الإنس والجن.

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

١ - استدعى سليمان عليه السلام عرش بلقيس (كرسي الملك) من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ليربها قدرة الله العظمى، ويجعله دليلاً على نبوته؛ لأخذه من قصرها دون جيش ولا حرب، وقبل أن تأتي هي وجاعتها إليه مستسلمين.

٢ - ظهرت قدرة الله على يد مؤمن عالم بكتاب الله وبأسراره وبالاسم الأعظم، فجاء بعرش بلقيس بسرعة خاطفة، وكان هذا العالم بإقدار الله وتوفيقه أقدر من عفريت الجن - وهو القوي المارد - الذي استعد للإتيان به، في زمن أطول، ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاً، إذ كان في مدة زمن القضاء اليومي، وأما زمن العالم فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها.

وفي هذا دلالة على سمو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا عملوا بعلمهم صالحات الأعمال.

قال القشيري: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، قال للعفريت: ﴿أَنَا أَيْنَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

وعند هؤلاء يكون ما فعل العفريت ليس من المعجزات، ولا من الكرامات، فإن الجنَّ يقدرُونَ على مثل هذا.

وعلى أي حال، تم نقل العرش من اليمن إلى الشام بقدرته الله العظمى، وإن وجدت الوسيلة في الظاهر، كفلق البحر لموسى عليه السلام، بضرب العصا، فإن الفالق هو الله تعالى، وليس العصا.

٣ - إن ما حدث من إحضار العرش بهذه السرعة هو معجزة لسليمان عليه السلام، والمعجزات خوارق للعادات، لا تخضع لمقاييس الأحوال العادية، ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرته الله، أما الكافر الملحد أو المادي الذي لا يصدق إلا بما يقدمه العلم التجريبي، فإن إقناعه بذلك عبث. وقد أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن مسخرون له، وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوة، وتؤمن بنبوته.

٤ - إن ظهور المعجزة على يد الأنبياء أمر موجب للشكر والحمد الكثير لله عز وجل، لتأييدهم بها، ولإظهار عجزهم الحقيقي أمامها، لذا قال سليمان لما رأى العرش ثابتاً مستقراً عنده: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي هذا النصر والتمكين من فضل الله ربي، لينظر أأكون شاكراً حامداً، أم كافراً بالنعمة جاحداً؟

٥ - لا يرجع نفع الشكر إلا إلى الشاكر نفسه؛ لأنه بالشكر يحقق تمام النعمة ودوامها والمزيد منها، وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً. وأما ضرر الكفر والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسه، ومع كفره فإن الله غني عن شكره، كريم في التفضل والإنعام عليه بالرغم من الكفر.

٦ - إن تنكير العرش وتغيير هيئته فيه استثارة البحث، وإمعان النظر، وإعمال العقل، وتركيز الانتباه إلى آية المعجزة، وقد بدا كل هذا في جواب بلقيس ﴿كَانَ هُوَ﴾. قال عكرمة: كانت حكيمة، فقالت: ﴿كَانَ هُوَ﴾. وقال

مقاتل: عرفته، ولكن شبّهت عليهم، كما شبّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ ل قالت: نعم هو.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا﴾ إذا كان من قول سليمان وهو الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة، أو أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائفة من قبل مجيئها. وإذا كان من قول بلقيس، فيراد به أنه أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل آية العرش هذه، وكنا مسلمين منقادين لأمره.

٦ - ما أجل تقديم هذا الاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سليمان، وهو تأثرها بالبيئة وعقيدة أهل المملكة، فقد منعها أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر، وكانت من قوم كافرين غير مؤمنين بوجود الله ووحدانيته.

٧ - أراد سليمان أيضاً بالإضافة إلى إظهار المعجزة لنبوته بإحضار عرش بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه، وعزة سلطانه، وأن ذلك أعز وأمنع من مملكتها الغنية، وبلادها الخصبة، وقصورها المشيدة. كما أنها شهدت في صرح سليمان فناً رائعاً في البناء والهندسة المعمارية ما لا مثيل له حتى في أوج العصر الحاضر وعظمة تقدم العلم والفن في القرن العشرين، ولعل عظمة بناء المسجد الأقصى خير مثال على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليمان عليه السلام.

٨ - تبلورت قصة سليمان مع بلقيس في تلك الخاتمة المشرقة وهي تبرؤ بلقيس من الشرك الذي كانت عليه، وإعلان إيمانها بالله الواحد الأحد، وإظهار إسلامها لإسلام سليمان، وخضوعها لله رب العالمين.

وأخيراً يستطرد المفسرون في نهاية هذه القصة إلى قضية زواج سليمان عليه السلام من بلقيس، وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي: والأظهر في كلام الناس أنه تزوجها، وليس لذلك ذكّر في الكتاب، ولا في خبر مقطوع

بصحته، ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها: اختاري من قومك من أزواجك منه، فقالت: مثلي لا يتكح الرجال مع سلطاني، فقال: النكاح من الإسلام، فقالت: إن كان كذلك فزوجني ذا تبع ملك همدان، فزوجها إياه، ثم ردها إلى اليمن، ولم يزل بها ملكاً، والله أعلم^(١).

خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام

يجسن أن أوجز هنا خصائص سليمان ومعجزاته ونعم الله عز وجل عليه مما ذكر في القرآن كله، بعد أن أوردت هذه السورة مواقف أربعة متميزة في قصته، وحيث أن أكون قد ذكرت إلى هنا مجملًا قصص عشرين نبياً أو أكثر تحت عنوان: أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل نبي أو رسول.

ومن المعلوم أن سليمان ذكر في القرآن (١٦) ست عشرة مرة في سور: البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والنمل وسبأ، وأوضح الآن نعم الله الكثيرة عليه وهي ما يأتي^(٢):

أ - ذكاؤه وفراسته في القضاء: منح الله تعالى سليمان عليه السلام ذكاء نادراً وإصابة في القضاء والحكم، بدليل قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم الراعي، فكان حكمه كما بينا في سورة الأنبياء أصوب من حكم أبيه داود عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۗ﴾ [الأنبياء: ٧٩-٧٨].

(١) تفسير الرازي: ٢٤/٢٠١

(٢) انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ٣١٧ - ٣٤٨، ط رابعة.

٢ - تعليمه منطق الطير: إن الله تعالى علّم سليمان منطق الطير، فكان يفهم مراد الطيور من أصواتها، كما تبين في تفسير الآية [١٦] من سورة النمل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي أوتي نعماً كثيرة، ومنها تعليمه كلاماً لا يعلمه سواه.

٣ - تسخير الرياح له: كان لسليمان بساط الريح ينقله من مكان إلى آخر بعيد، ويوجه الريح حيث يشاء، فيأمرها بأن تهب في ناحية ما، كما قال تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَنَرُكُنَا فِيهَا﴾ [الأنبياء: ٨١/٢١] ، ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُفَاةً حَيْثُ أَصَابَ ۖ﴾ [ص: ٣٦/٢٨] ، ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبا: ١٢/٣٤] .

٤ - تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد: كان رباط الخيل مندوباً إليه في ملة سليمان عليه السلام، كما هو مندوب في شرعنا، قال ﷺ - فيما رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عروة البارقي -: «الخيول معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والأجر والمغنم». وكان سليمان يستعرضها كالعروض العسكرية اليوم بمناسبات وطنية أمام الرؤساء، وكان يحبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾. وقد أعاد عرضها أمامه بمسح سوقها وأعناقها، تشريفاً لها وإعزازاً لنعمتها في جهاد العدو، وتفقداً لأحوالها وأمراضها وعيوبها، وهذا هو المقصود من الآيات: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝﴾ [ص: ٣٨/٣٠-٣٣] . وأما تفسير هذه الآيات بما يتنافى مع منصب النبوة، كالاشتغال بالخيول عن صلاة العصر، ثم تقطيع أعناقها وسوقها، فهو باطل لا أصل له، كما ذكر الرازي في تفسيره الكبير.

٥ - فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسیه: ذكر الله تعالى بعد قصة عرض الصافنات الجياد هذه الفتنة، فقال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ فَخَرَّنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۖ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ ۖ﴾ [ص: ٣٨/٣٤-٣٧] ، وقد اختار الرازي في تفسير هذه الآيات أن سليمان ابتلي بمرض شديد أضناه، أي أثقله حتى صار لشدة المرض كأنه جسد أو جسم بلا روح، ثم أناب أي رجع إلى الصحة.

واختار العلامة أبو السعود والألوسي في تفسير هذه الآيات ما ورد في الصحيحين مرفوعاً: أنه - أي سليمان - قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون».

والمراد بالسبعين الكثرة وليس تمام العدد، كما هو المألوف في الاستعمال العربي والقرآني لكلمة (سبعين) مثل: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠/٩] أي إن تستغفر لهم كثيراً.

وأما التفاسير الأخرى المشوبة بالأخلاق والروايات الإسرائيلية فلم تصح ولا يعول عليها.

٦ - إسالة عين القطر (النحاس المذاب) له: أنعم الله على سليمان عليه السلام بتطويع النحاس المذاب له، لاستخدامه لتوثيق المباني العظيمة الضخمة ذات الحجارة الكبيرة، مثل الهيكل المعروف بهيكل سليمان، كما ذكر تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوهاً شَهْرٌ وَرَوَّاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾ [سبا: ٣٤]

٧ - تسخير الجن له: عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأ النعم العظمى التي أنعم بها على سليمان عليه السلام، فقال: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذِْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُنْذِرُهُ مِّنَ عَذَابِ السَّعِيرِ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَرِّبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَافٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ﴾ [سبأ: ٣٤/١٢-١٣]. وقال سبحانه بعد ذكر تسخير الرِّيح: ﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾ [ص: ٣٧/٣٨]. وبه تبين أن الله جلَّ جلاله سخر الجن كما سخر له الرِّيح، فكانت الجن من جنده، تطيعه بما يأمر، وتعمل له ما يشاء من ضخم المباني والعمائر والتماثيل، وكانت التماثيل جائزة الصنع عندهم، والقُدُور الراسيات والحفاف (الآنية الواسعة) التي كانها الحياض لسعتها.

٨ - إسلام ملكة سبأ والإتيان بعرشها: عرفنا في البيان المتقدم في سورة النمل لقصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ أن طير الهدد أخبره بوجود ملكة عظيمة في سبأ من بلاد اليمن تعبد مع قومها الشمس من دون الله، وأن لها عرشاً عظيماً مزيناً بأنواع الجواهر والآلئ، فأرسل سليمان رسالة لها مع الهدد مضمونه: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [٢٠] أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَى وَاتُوبِ مُسْلِمِينَ [٢١]

فاستجابت بلقيس مع قومها لطلب سليمان بعد أن أقنعتهم بألا طاقة لهم بمواجهة جنود سليمان، وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والمصالحة والمسائلة والمواذعة على الحرب والقتال، بالرغم من توافر قوة عسكرية كبيرة عندها: ﴿نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ﴾.

فشيد لها سليمان صرحاً عظيماً ومرد أرضه بالزجاج، وهذا فن مستحدث لا عهد لأهل اليمن به، ثم لما دخلته حسبته ماء، فكشفت عن ساقها لخوض الماء لثلاث تبتل ثيابها بالماء، ثم أحضر لها عرشها من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، ليكون دليلاً على صدق نبوته، ومعجزة على صحة رسالته، وآية على قدرة الله

العجيبة في خرق العادات وتجاوز المحسوسات، مما لم يكتشف العلم سره ونواميسه إلى الآن، فما كان من بلقيس إلا أن أسلمت وأمنت برسالة سليمان، فقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

٩ - قصة النملة: كان سليمان بتعليم الله وإرشاده يفهم أيضاً لغة النمل، كما يفهم منطق الطير، وذلك كله من المعجزات الخارقة للعادة، وقد بينا كيفية فهم سليمان خطاب النملة في بني جنسها: ﴿وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٧) حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٨) فَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (٩) [النمل: ١٧-١٩] .

١٠ - موت سليمان عليه السلام: أعمى الله موت سليمان على الجان المسخرين لخدمته في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئاً على عصاه (منسأته) بعد موته مدة طويلة نحواً من سنة كما يقال، فلما أكلتها الأرضة (دابة الأرض) ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وهو أمامهم، وتبينت الجن والإنس أنهم لا يعلمون الغيب قطعاً، فقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانَُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (١٤) [سبا: ٣٤] . وهذا من تكريم الله لسليمان عليه السلام، وإلقاء هيئته على الجن والإنس حتى بعد موته.

القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام مع قومه

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئْرَانٍ يَخَتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ لِمَ نَسْتَعِجِلُونَ بِالْحَبِيشَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعُوا يَا بَنِي كَعْبٍ وَمَعَكَ قَالَ طَعِدْكُمْ عَنِ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَسْعَةٌ رَّهَطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّكَ وَأَهْلَكَ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّكَ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنَقَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾﴾

القراءات:

﴿أَنِ اعْبُدُوا﴾:

وصلاً قرئ:

١- (أَنِ اعْبُدُوا) وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم، وحمزة.

٢- (أَنْ اعْبُدُوا) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿لَنُبَيِّتَنَّكَ﴾، ﴿لَنَقُولَنَّ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (لَنُبَيِّتَنَّكَ، لَنَقُولَنَّ).

﴿مَهْلِكَ﴾

قرئ:

١- (مَهْلِك) وهي قراءة حفص.

٢- (مُهْلِك) وهي قراءة الباقيين.

﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (إنا دمَرناهم).

﴿يُؤْتُهُمْ﴾:

قرئ:

١- (يُؤْتِيهِمْ) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بِيُوتِهِمْ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ «أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ» في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، أي بأن اعبدوا الله. و﴿هُمْ﴾ مبتدأ، و﴿فَرِيقَانِ﴾ خبر المبتدأ، وإذا: خبر ثان، أي فبالخضرة هم فريقان. و﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ جملة فعلية في موضع نصب حال من ضمير «فَرِيقَانِ».

﴿أَطَّيْرَنَا﴾ أصله: تطيرنا، فأبدلت التاء طاء، وسكنت وأدغمت الطاء في الطاء، واجتلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها.

﴿تَقَاسَمُوا﴾ فعل أمر، أمر بعضهم بعضاً بالتقاسم والتحالف على أن يبيتوه وأهله. وقرئ «تقاسموا» على أنه فعل ماضٍ؛ لأنه إخبار عن غائب.

﴿مَهْلِكٌ أَهْلِهِ﴾ بمعنى الهلاك، وقرئ: (مُهْلِك) وأراد به الإهلاك

مصدر «أهلك» وقرئ «مهلك» وأراد به الهلاك من «هلك» والمشهور في المصدر الفتح، والكسر قليل؛ لأن الكسر يكون في المكان والزمان، فيكون «مهلك» بالكسر كالمرجع بمعنى الرجوع.

﴿كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مُكَرِّهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾ ﴿أَنَا﴾ بتقدير حذف حرف الجر، أي لأننا دمرناهم، فتكون ﴿كَانَ﴾ ناقصة، و﴿عَاقِبَةُ﴾: اسمها، و﴿كَيْفَ﴾: خبرها. ومن قرأ بالكسر (إنا) فعلى الابتداء، و﴿عَاقِبَةُ﴾ اسم ﴿كَانَ﴾، و﴿كَيْفَ﴾ خبرها، وجملة (إنا دمرناهم) خبر مقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. ويحتمل أن تكون ﴿كَانَ﴾ تامة أي وقع، و﴿عَاقِبَةُ﴾ فاعل، ولا تفقر إلى خبر، و﴿كَيْفَ﴾ في موضع نصب على الحال، أي انظر على أي حال وقع أمر عاقبة مكرهم، ثم بين العاقبة بقوله: ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾.

﴿خَاوِيَةً﴾ حال من ﴿يُؤْتِيهِمْ﴾ وعامله ما في (تلك) من معنى الإشارة أي أشير إليها خاوية، وتقرأ بالرفع على أنها خبر للبيوت، أو خبر ثان، أو خبر لمبتدأ مقدر أي هي خاوية، أو بدل من «البيوت» أو خبر تلك، و﴿يُؤْتِيهِمْ﴾ عطف بيان على (تلك).

البلاغة:

﴿بِالسَّيِّئَةِ﴾ ﴿الْحَسَنَةِ﴾ طباق. وتسمية العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز.

﴿يُفْسِدُونَ﴾ ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ طباق.

﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ للتخفيف.

﴿أَطَّيَّرْنَا﴾ ﴿طَلَّيْرُكُمْ﴾ جناس اشتقاق.

﴿وَمَكْرُوا﴾ ﴿وَمَكْرَنَا﴾ مشاكلة، سمى تعالى إهلاكهم مكرأ على سبيل

المشاكلة.

المفردات اللغوية:

﴿أَنَاهُمْ﴾ من القبيلة. ﴿أَنِ اعْبُدُوا﴾ بأن وحدوا الله. ﴿فَادَا هُمْ﴾ ففاجؤوا التفرق. ﴿فَرِيقَانِ﴾ فريق مؤمن وفريق كافر. ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ يتنازعون ويجادل بعضهم بعضاً. ﴿قَالَ يَنْقُورُ﴾ قال صالح للمكذبين. ﴿لِمَ سَتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ بالعذاب قبل الرحمة، أو بالعقوبة التي تسوء صاحبها قبل التوبة، حيث قلت: إن كان ما أتيتنا به حقاً فأنتنا بالعذاب. ﴿لَوْلَا﴾ هلا. ﴿سَتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ من الشرك. ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بقبول التوبة فلا تعذبوا، فإنها لا تقبل عند نزول العذاب.

﴿أَطْرَيْنَا﴾ تشاءمنا بك حيث فرقنا، والطيرة: تعليق الخير أو الشر على طيران الطائر يميناً أو شمالاً. ﴿بِكَ وَيَمَنُ مَعَكْ﴾ من المؤمنين، حيث قحطوا المطر وجاعوا. ﴿طَلَبْتُمْكُمْ﴾ شؤمكم أي ما يصيبكم من الخير أو الشر. ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي هو قدره أتاكم به، أو عملكم المكتوب عنده. ﴿تَقْتَنُونَ﴾ تختبرون بالخير والشر أو تعاقب السراء والضراء.

﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ مدينة ثمود وهي الحجر. ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ تسعة رجال، والرهط: من الثلاثة إلى العشرة، وأما النفر فهو من الواحد إلى العشرة. ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوائب الصلاح، والإفساد: بالمعاصي كاقطاع جزء من الدراهم والدنانير، والصلاح: بالطاعة. ﴿قَالُوا﴾ قال بعضهم لبعض. ﴿تَقَاسَمُوا﴾ احلفوا. ﴿لَنَبِيَّتَنَ وَأَهْلُهَا﴾ لنباغتن صالحاً وأهله الذين آمنوا به ليلاً، أي تقتلهم ليلاً. ﴿لَوْلِيَّهِ﴾ لولي دمه وهو من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل. ﴿مَا شَهِدْنَا﴾ ما حضرنا. ﴿مَهْلِكٌ﴾ هلاك، وقرئ (مُهْلِكٌ) أي إهلاك، أي فلا ندري من قتلهم.

﴿وَمَكْرُؤٌ مَكْرٌ﴾ بهذا التواطؤ على الاغتيال، والمكر: التدبير الخفي

لعمل الشر. ﴿وَمَكَّرْنَا مَكَرًا﴾ جازينا بتعجيل عقوبتهم. ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ بذلك. ﴿دَمَرْنَاهُمْ﴾ أهلكناهم. ﴿وَقَوْمَهُمْ أَتَمِّعِينَ﴾ بصيحة جبريل، أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم. ﴿خَاوِيَةً﴾ خالية. ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ بظلمهم أي كفرهم. ﴿لَايَةً﴾ لعبرة وموعظة. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قدرتنا فيتعظون. ﴿وَأَتَمِّعْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِصَالِحٍ﴾ وهم أربعة آلاف. ﴿وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾ الشرك أو الكفر والمعاصي، فلذلك خصوا بالنجاة.

للناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى قصة موسى وداود وسليمان، وهم من بني إسرائيل، ذكر قصة من هو من العرب، وهم ثمود أي عاد الأولى، وصالح أخوهم في النسب، بقصد تذكير قريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، ليعلموا أنهم في عبادة الأصنام على ضلالة، وأن شأن الأنبياء عربهم وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.

وكل هذه القصص من التاريخ الغابر دليل على أن محمداً رسول الله، وأنه يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنذار وتهديد لكل كافر أو مشرك.

التفسير والبيان:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥) أي وتالله لقد بعثنا إلى قبيلة ثمود العربية أخاهم في النسب والقبيلة بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، فانقسموا فريقين: فريق مؤمن مصدق برسالته وبما جاء به من عند ربه، وفريق كافر مكذب بما جاء به.

وأصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان في الدين، كل فريق يقول: الحق معي، وغيري على الباطل، كما قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن

قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبًا مُّرْسَلًا مِّن رَّبِّهِ
قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي
ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ [الأعراف: ٧٥/٧-٧٦] .

﴿قَالَ يَنْفَرُ لِمَ سَتَعْجَلُونَ بِالْسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾؟ أي قال صالح: يا
قومي، لم تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو العذاب قبل أن تطلبوا من الله
رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم بي، والمقصود: أن الله مكنكم
من التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه بالإيمان، فلماذا تعدلون عنه إلى
استعجال عذابه؟ وكان هذا جواباً لهم حينما توعدهم صالح عليه السلام
بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحده، فقالوا: ﴿يَصْلَحُ أَقْنَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ
كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٧٧/٧] .

﴿لَوْلَا سَتَعْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي هلا تطلبون من الله المغفرة،
وتتوبون إليه من كفركم لكي ترحموا!! لأنه إذا نزل العذاب لم تنفعكم التوبة.
فكان جوابهم:

﴿قَالُوا أَطِئْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ﴾ أي قال قومه بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا
منك ومن آمن معك ولم نر خيراً فيكم أو من طريقكم؛ إذ تابعت علينا
الشدائد، ووقع بيننا الافتراق منذ اخترعتم دينكم، وكانوا لشقائهم لا يصاب
أحد منهم بسوء إلا قالوا: هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا
٣٣٠

وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١/٧] .

وسمي التشاؤم تطيراً من عادة العرب بزجر الطير أي رميه بحجر ونحوه،
فإن تحول يميناً تفاءلوا، وسموه السانح، وإن اتجه يساراً تشاءموا وسموه البارح.

﴿قَالَ طَبِخْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي قال صالح: شؤمكم وتفاؤلكم وما يصيبكم من شر أو خير هو قدر الله أتاكم به، وهو مكتوب عند الله، والله يجازيكم على ذلك، فهو إن شاء رزقكم، وإن شاء حرمكم. وسمي القضاء والقدر طائراً لسرعة نزوله بالإنسان. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٧٨/٤].

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ أي بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصية، حين أرسلني الله إليكم، فإن أطعتم أجزل الله لكم الثواب، وإن عصيتم حل بكم العقاب. وقال ابن كثير: والظاهر أن المراد بقوله: ﴿تُفْتَنُونَ﴾ أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. وعلى أي حال، فإن القصد بيان أن سبب نزول الشر بهم هو عصيانهم.

ثم أخبر الله تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم، وعن كون مدينة ثمود مرتع الفساد الكثير فقال:

﴿وَكَاثٌ فِي الْمَدِينَةِ شَعْبَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أي وكان في مدينة ثمود وهي الحجر تسعة نفر أوغلوا في الفساد الذي لا أثر للصلاح فيه، فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح، وهم الذين تواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به، فقال تعالى:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صالح بعد أن عقروا الناقة: احلفوا لنباغته وأهله الذين آمنوا معه ليلاً، فنقتلهم، فهذا تحالف على قتل نبي الله صالح عليه السلام ليلاً قتل غيلة، ثم تحالفوا على أن يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات: ما حضرنا هلاكهم، ولا ندرى من قتلهم، وإنا لصادقون في قولنا، أي إننا لم نحضر هلاك أحد الجانبين وهو

أهل صالح، وإن فعلوا الأمرين معاً. قال الزمخشري: وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواحيه ولا يخطر ببالهم. وهذا من الزمخشري على طريقة المعتزلة في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل الشرع، والكذب قبيح عقلاً.

وكان تأمرهم على قتل صالح بعد أن توعدهم على عقربهم الناقة فقال لهم: ﴿تَسْمَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥/١١].

ولكن الله كادهم وأحبط مؤامرتهم وجعل الدائرة عليهم، فقال: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٠) أي ودبروا مؤامرة وكادوا كيداً خفياً، ولكننا جازيناهم وأهلكناهم، وعجلنا لهم العقاب، دون أن يشعروا بمجيئه، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَتَمِّينَ﴾ (٥١) أي فتأمل أيها الرسول وكل سامع كيف كان مصير تأمرهم أنا أهلكناهم وقومهم جميعاً، ولم نبق أحداً منهم إلا الذين آمنوا بصلاح عليه السلام.

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٥٢) أي وكان من آثار إنزال العذاب بهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلمهم أنفسهم، إن في هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلم، يعلمون بسنة الله في خلقه، وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب، فالويل كل الويل لمن كفر بالله وكذب رسله، ولم يقلع عن طغيانه وعناده وكفره.

أما المؤمنون فهم دائماً ناجون كما قال سبحانه:

﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٣) أي وأنجينا من العذاب صالحاً النبي ومن آمن به إذ ساروا إلى بلاد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطين؛ لأن الإيمان واتباع عذاب الله بطاعته سبب دائم للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة.

والمقصود تذكير قريش والعرب وتحذيرهم بأنهم إن استمروا في كفرهم وعنادهم عذبوا كما عذب أمثالهم، وأن محمداً ﷺ والمؤمنين المصدقين برسالته ينجيهم الله برحمته منه وفضل.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١ - من البدهاهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر، وليس هذا شراً، وإنما هو أثر طبيعي من آثار الرسالة النبوية، وهو حجة على الكافرين وليس ذريعة لهم في معاداة الأنبياء.

٢ - المخاطبون بالرسالة الإلهية هم المخطئون المقصرون بتفويت فرصة الخير على أنفسهم، لذا قال صالح عليه السلام لقوله: ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي لم تؤخروا الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب، فكانوا يقولون لفرط الإنكار: إيتنا بالعذاب. وهم لم يدركوا أن الإيمان سبب للرحمة، والكفر سبب للعذاب.

٣ - لقد استبد الجهل والعناد بقوم صالح فقالوا بغلظة: لقد تشاء منا منك وممن آمن بك، والشؤم: النحس، ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة أي التشاؤم، ومن ظن أنه حُوار بقرة أو نعين غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفراً نفّرت طائراً، فإذا طار يمينه سارت وتيمنت، وإن طار شمالاً رجعت وتشاءمت، فهى النبي ﷺ عن ذلك، وقال فيما رواه أبو داود والحاكم عن أم كرز: «أقروا الطير على وكنائنها» أي أعشاشها ولا تنفروها، وفي رواية: «مكنايتها».

ورد صالح على قومه: ﴿قَالَ طَبَّيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ أي مصائبكم عند ربكم، وأنتم قوم تمتحنون، وقيل: تعذبون بذنوبكم.

٤ - إن قادة السوء ودعاة الكفر من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ويضاعف لهم العذاب، لذا خصص القرآن التنديد بتسعة رجال من أبناء

مدينة صالح وهي الحجر، وكانوا عظماء المدينة، وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد، ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال. وكان قُدار بن سالف الذي عقر الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام. وزاد من طغيانهم أنهم عقروا الناقة، وتآمروا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، فكانوا عتاة قوم صالح، مع أنهم كانوا من أبناء أشrafهم.

٥ - إن كل مكر أو تدبير خفي أو مؤامرة دنيئة كالتآمر على قتل نبي، ذو عاقبة سيئة، فلا يحق المكر السيئ إلا بأهله، لذا كان عقاب قبيلة ثمود بسبب كفرهم وطغيانهم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام وبإمطار الملائكة عليهم حجارة قاتلة قتلتهم. قال القرطبي: والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد، ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة.

٦ - بقيت آثار الدمار شاهدة على سوء أفعال ثمود، فصارت بيوتهم خالية من السكان، بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والفساد والمعاصي، وفي ذلك عبرة للمعتبر.

٧ - نَجَّى الله الذين آمنوا بصالح؛ لأنهم مؤمنون اتقوا الله وخافوا عذابه، قيل: آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل. وهذا أيضاً بشارة بالرحمة والنجاة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، فاللهم يا ربنا ثبت علينا الإيمان، والإخلاص في عبادتك، وجنبنا العصيان، فإننا نخاف عذابك، ونحسبنا من عذاب الدنيا وأهوال عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين.

القصة الرابعة

قصة لوط عليه السلام مع قومه

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَيْنَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ أَتَدْرِكُونَ الْمَرْءَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْوَسْطَىٰ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٥٢﴾﴾

الإعراب:

﴿وَلُوطًا﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: واذكر لوطاً، أو أرسلنا لوطاً.

البلاغة:

﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ استفهام توبيخي وإنكاري.

المفردات اللغوية:

﴿وَلُوطًا﴾ أي واذكر لوطاً، أو أرسلنا لوطاً، لدلالة: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ في قصة صالح السابقة عليه. ﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل مما قبله على تقدير: اذكر، وظرف على تقدير: أرسلنا ﴿الْفَاحِشَةَ﴾ فعل قوم لوط. ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ تعلمون فحشها، من بصر القلب؛ لأن اقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح، أو يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في الفاحشة، وإعلاناً بها، فتكون أفحش. ﴿شَهْوَةً﴾ بيان لإتيانهم الفاحشة، وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه، والتنبيه على أن الحكمة في الواقعة طلب النسل، لا قضاء الوطر. ﴿مَنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ اللاتي خلقن لذلك. ﴿مَجْهُلُونَ﴾ عاقبة فعلكم، أو تفعلون فعل من يجهل قبحها، أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبيح.

للمناسبة:

هذه هي القصة الرابعة في هذه السور، لكن تتمتها في بداية الجزء التالي، قصد بها كما قصد بغيرها من القصص السابقة التحذير من مخالفة أوامر الله، واقتراف الفواحش أو المعاصي الكبيرة، لئلا ينزل بالعصاة من العذاب مثل ما نزل بمن قبلهم.

للتفسير والبيان:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ (٢٢)؟ أي واذكر أيها الرسول لقومك قصة لوط حين أُنذر قومه نعمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فقال منكراً عليهم وموبخاً لهم:

أتأتون الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الإناث، مع علمكم بقبحها، واقتراف القبيح من العالم أشنع من غيره، أو في حال رؤية بعضكم بعضاً إذ تأتون في ناديكم المنكر. ثم صرح بما يفعلون بعد الإبهام فقال:

﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (١٦٥) هذا تكرار للتوبيخ، أي كيف تقبلون إتيان الرجال من غير النساء، فهذا شذوذ جنسي، وانتكاس للفطرة، وترك لما أحل الله لكم من الاستمتاع بالنساء، والحقيقة أنكم قوم جهلاء سفهاء، لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً، وتجهلون عاقبة هذا الأمر الشنيع، ولا تميزون بين الحسن والقبيح، فتفضلون العمل الشنيع على المباح لكم من النساء. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿أَتَأْتُونَ الذِّكْرَ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِجَالًا مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) [الشعراء: ١٦٥-١٦٦].

وإذا فسرت ﴿تُبْصِرُونَ﴾ بالعلم، ثم قال ﴿تَجْهَلُونَ﴾ فكيف يكونون علماء جهلاء؟ والجواب كما ذكر الزمخشري أنه أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة، مع علمكم بذلك، أو تجهلون العاقبة، أو أنه أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها، أي إنهم سفهاء ماجنون.

ولا نرى حملة تشنيع على منكر مثل هذه الحملة الشديدة، فقوله ﴿الرِّجَالَ﴾ شذوذ يأباه الحيوان، وقوله: ﴿مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ انحراف عن الشيء الطبيعي والأفضل، وأنه خطأ بالغ وفعل قبيح، وقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وصف ثابت لازم لهم بأنهم يفعلون فعال الجهلاء السفهاء الذين لا يميزون ولا يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح.

وإزاء هذه الحملة، وبالرغم من عنفها وقسوتها أجابوا عنها بما لا يصلح أن يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاء، وهو ما سيأتي في مطلع الجزء التالي.

آمنت بالله انتهى الجزء التاسع عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النفس المنيعة
في العقيدة والشرعة والمنهج

الحسين العشرون

تتمة قصة لوط عليه السلام

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَكَلُوا أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِهِمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِئُونَ﴾ (٥٦) فَأَجْبَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدَرْنَهَا مِنَ الْغَدِيرِ ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٥٨)

للغردات اللغوية:

﴿آلَ لُوطٍ﴾ أهله، ﴿يَبْطِئُونَ﴾ يترهون أنفسهم عن أفعالنا. ﴿قَدَرْنَهَا مِنَ الْغَدِيرِ﴾ قضينا وحكمنا أنها من الباقيين في العذاب. ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أنزلنا عليهم حجارة من السجيل، فأهلكتهم. ﴿فَسَاءَ﴾ بش. ﴿مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ أي بش المطر مطرهم، وهم المنذرون بالعذاب.

التفسير والبيان:

هذه تتمّة قصة لوط عليه السلام مع قومه، تتضمن جوابهم عن إنذاره: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَكَلُوا أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِهِمْ﴾ أي لقد أعلن القوم إصرارهم على تعاطيهم الفاحشة المنكرة، وأجابوا لوطاً عليه السلام بعد التشاور فيما بينهم أخرجوا لوطاً وأهله ومن معه من بلدتنا، فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم، ونرتاح من وعظهم وإرشادهم، فإن البلدة بلدتنا، ولوط وجماعته قوم أغراب عنا.

وسبب هذا الإخراج أو الإبعاد:

﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِئُونَ﴾ أي إنهم يتخرجون من أفعالنا، ولا يقروننا على صنيعنا، وهذا صنيع الفساق في كل زمان، لا يريدون تعكير فسادهم بكلام المصلحين، ليقوا منغمسين في الرذيلة دون منغص أو معترض.

فلما عزموا على إخراج لوط وأهله من بلدتهم دمر الله عليهم، وللكافرين 'لفاسقين أمثالها، وأنجى الله المؤمنين الصالحين، قال تعالى:

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَالِيَةِ ۖ﴾ أي نجينا لوطاً ومن آمن معه برسالته من أهله، أما امرأته التي كانت راضية بأفعالهم القبيحة، ومتواطئة معهم، فتدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم، فإنا حكمنا بجعلها من الباقين في العذاب؛ لأن من رضي بالمنكر وإن لم يفعله فهو مقرر به، فله جزاء الفاعلين.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۖ﴾ أي وأنزلنا عليهم حجارة من سجيل وهو الحاصب، فأبادهم وخسف بهم الأرض، فبش المطر مطر المنذرين بالعذاب الذين قامت عليهم الحجة، ووصلهم الإنذار الإلهي، فخالقوا الرسول وكذبوه، وهُمُوا بإخراجه من قريتهم، وتلك هي عاقبة الفاسقين.

فقه الحياة أو الأحكام:

اقتضت عدالة الله تعالى ألا يعذب قوماً إلا بعد إنذار، وألا يجعل لهم العقاب إلا بعد نصيح وإرشاد وإمهال. وهذا ما فعله نبي الله لوط عليه السلام مع قومه أهل سدوم، فإنه ونجهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الشنيعة التي يعلمون أنها فاحشة، وذلك أعظم تحريماً وأكبر إثماً ومعصية، ويقال: إنهم كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهاراً نهاراً، ولا يستترون من بعضهم بعضاً، عتواً منهم وعمرداً.

ثم صرح لوط عليه السلام بذكر تلك الفعل الشنيعة، وأعلنها لفرط قبحها وسوئها، ووصفهم بأنهم جاهلون أمر التحريم أو العقوبة، والآن يُعلمهم بشدة الحرمة، وينذرهم بقبح العقاب والعذاب.

لكن القوم أمعنوا في ضلالهم، وازدادوا غياً في فسقهم، وأصروا على معصيتهم، وتآمروا فيما بينهم على طرد لوط وأهله من قريتهم، قائلين على سبيل الاستهزاء منهم: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِهُرُونَ﴾ يتزهون عن أدبار الرجال.

فكان مقتضى الرحمة الإلهية أن ينجي الله لوطاً وأهله الذين آمنوا برسالته، وتورعوا من التدنس برجس هؤلاء العصاة الفساق، إلا امرأته التي كانت راضية بأفعال قومها القبيحة، أضحت باقية معهم في العذاب.

وكان من مقتضى العدل أن يجازي الله هؤلاء المصرين على العصيان وارتكاب الفاحشة، والذين أنذروا بالعقاب فلم يقبلوا الإنذار، فأنزل الله عليهم من السماء حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، فأهلكوا جميعاً، وما أسوأ ذلك المصير المشؤوم!!

أدلة الوجدانية والقدرة الإلهية

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩)
 آمَنَ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
 ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۚ أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ هُمْ قَوْمٌ
 يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ آمَنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
 وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ آمَنَ
 يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوْبَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ أَوَلَيْسَ مَعَ
 اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ آمَنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ
 الرِّيْحَ بُشْرًا بِبَيْتٍ يَدْفَعُ رَحْمَتَهُ ۚ أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ آمَنَ
 يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلٌ هَكَائُوا
 بِرُؤْسِكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

القراءات:

﴿يُشْرِكُونَ﴾ : قرئ:

١- (يشركون) وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم.

٢- (تشركون) وهي قراءة الباقيين.

﴿يَذْكُرُونَ﴾ : قرئ:

١- (يذكرون) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (تذكرون) وهي قراءة حفص، وحمة، والكسائي، وخلف.

٣- (تذكرون) وهي قراءة الباقيين.

﴿الزَّيْحَ﴾ : قرئ: ١- (الريح) وهي قراءة ابن كثير، وحمة، والكسائي، وخلف.

٢- (الرياح) وهي قراءة الباقيين.

﴿بُشْرًا﴾ : قرئ:

١- (نُشْرًا) هي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير.

٢- (نُشْرًا) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (بُشْرًا) وهي قراءة عاصم.

٤- (نُشْرًا) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿مَّا لََّهٗ خَبْرٌ﴾ مبتدأ وخبر، والأظهر - كما قال ابن الأنباري - أن كلمة

﴿خَيْرٌ﴾ هنا للمفاضلة، فإنه وإن لم يكن في آلهتهم خير، فهو بناء على اعتقادهم، فإنهم كانوا يعتقدون أن في آلهتهم خيراً. ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ بدل من ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾.

﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿مَا﴾ صلة زائدة، ﴿قَلِيلًا﴾ صفة مصدر مقدر، أي تذكر أقل قليلاً يذكرون، والمراد به النفي، مثل: قل ما يأتيني، أي لا يأتيني.

البلاغة:

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ استفهام يقصد به التبكيت والتهكم.

﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ استعارة، أي أمام نزول المطر، استعار اليدين للأمام.

﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بينهما طباق

﴿قَرَارًا﴾ ﴿أَنهَرًا﴾ ﴿يُشْرِكُونَ﴾ ﴿يَعْدِلُونَ﴾ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ فيها مراعاة الفواصل، الذي هو من محاسن الكلام.

المفردات اللغوية:

﴿قُلْ﴾ أيها الرسول. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على هلاك الكفار الفجار من الأمم الخالية. ﴿أَصْطَفَى﴾ اختار، والأنبياء هم المصطفون المختارون. ﴿خَيْرٌ﴾ لمن يعبد. ﴿يُشْرِكُونَ﴾ أصله أم ما يشركون فأدغم الميمان بيعضهما، وهم أهل مكة الذين يشركون بالله تعالى آلهة أخرى، أي هل شركهم خير لهم؟ وهو تهكم بهم وتسفيه لرأيهم؛ إذ من المعلوم ألا خير أصلاً فيما أشركوه، حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير وهو الله. ﴿أَمَّنْ﴾ أي بل أم من. ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ التي هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع. ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ لأجلكم. ﴿فَأَنْهَبْنَاهَا﴾ فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد

اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع لا يقدر عليه غيره تعالى، لذا قال: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ أي لعدم قدرتكم عليه.

﴿حَدَائِقَ﴾ بساتين مسورة، جمع حديقة. ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ حسن ورونق. ﴿شَجَرَهَا﴾ شجر الحدائق. ﴿أَلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ غيره يقرن به ويجعل له شريكاً، وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ ﴿يَعْدِلُونَ﴾ يميلون أو ينحرفون عن الحق الذي هو التوحيد، فيشركون بالله غيره.

﴿قَرَارًا﴾ مكاناً يستقر عليه الإنسان، فلا يبعد بأهله. ﴿خَلَلَهَا﴾ وسطها، وبين جهاتها المختلفة، جمع خلل: أي وسط. ﴿رَوَاسٍ﴾ جبلاً ثوابت، ثبت بها الأرض. ﴿بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ بين العذب والمالح، لا يختلط أحدهما بالآخر. ﴿حَاجِزًا﴾ فاصلاً بين الشيتين. ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ الحق، وهو التوحيد، فيشركون به.

﴿الْمُضْطَرَّ﴾ الذي أحوجته الشدة إلى اللجوء والضراعة إلى الله، واللام فيه للجنس، لا للاستغراق، فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. ﴿وَيَكْشِفُ الشُّوَّ﴾ أي يرفع السوء عنه وعن غيره. ﴿خُلْفَاءَ الْأَرْضِ﴾ خلفاء فيها، بأن ورثكم سكانها والتصرف فيها ممن قبلكم، من الخلافة: وهي الملك والتسلط، والإضافة بمعنى في، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله. ﴿أَلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ الذي خصكم بهذه النعم العامة والخاصة. ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ تتعظون، و﴿مَّا﴾ زائدة لتقليل القليل، والمراد به العدم أو الحفارة التي لا فائدة منها.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ﴾ يرشدكم إلى مقاصدكم. ﴿فِي ظُلُمَاتٍ أَلْبَرٍ وَالْبَحْرِ﴾ بالنجوم ليلاً، وبعلامات الأرض نهاراً. والظلمات: ظلمات الليالي، أضافها إلى البر والبحر للملابسة. ﴿بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَةٍ﴾ أي أمام المطر. ﴿عَمَّا﴾

يُشْرِكُونَ» به غيره، فهو تعالى القادر الخالق، المنزه عن مشاركة العاجز المخلوق. «يَبْدَأُ الْخَلْقَ» بداية خلق الإنسان الأول من التراب، وبدء خلق سلالة الإنسان في الأرحام من نطفة. «ثُمَّ يُعِيدُهُ» بعد الموت. والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالبراهين عليها. «مَتَّ السَّمَاءَ» بالمطر. «وَالْأَرْضَ» بالنبات. «أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ» يفعل ذلك؟ الحق أنه لا يفعل شيئاً مما ذكر إلا الله، ولا إله معه. «بُرْهَنَكُمْ» حجبتكم على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في إشراككم، فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى قصص أربعة أنبياء مع أقوامهم، وإهلاكهم بسبب شركهم ووثنياتهم، والإدلال على كمال قدرته ونصر رسله على أعدائهم، أمر رسوله ﷺ بحمد الله تعالى على تلك النعمة، والسلام على الأنبياء كافة، لأدائهم واجب التبليغ لرسالة ربهم على أكمل وجه، ثم رد على عبدة الأوثان بيان الأدلة المختلفة على وحدانيته وتفرد بالخلق، وقدرته، وإخلاص العبادة له.

التفسير والبيان:

«قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» يأمر الله رسوله ﷺ بحمد الله وشكره على نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلاء والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، وهم رسله وأنبيأؤه الكرام على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. وأما كون الخطاب لنبينا محمد ﷺ فلأن القرآن منزل عليه، وكل ما فيه فهو مخاطب به ﷺ إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره.

ومن تلك النعم تجاه رسله ونصرتهم وتأيدهم، وإهلاك أعدائه.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾ [الصافات: ٣٧ / ١٨٠-١٨٢].

وهذا تعليم لنا بأن نحمد الله تعالى على جميع أفعاله، ونسلم على عباده المصطفين الأخيار.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي هل الله الذي يتصف بالعظمة والقدرة التامة خير أم ما يشركون به من الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، وتبكيك لهم، وتهكم بحالهم؛ لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. والمقصود به التنبيه على نهاية ضلالهم وجهلهم، علماً بأنه لا خير أصلاً فيما أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكة، وإنما كانت الموازنة بحسب اعتقادهم وجود منفعة في آلهتهم المزعومة.

وكان رسول الله ﷺ إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى، وأجل وأكرم».

ثم انتقل من التوبيخ والتبكيك إجمالاً إلى الرد المفصل على عبدة الأوثان ببيان الأدلة على أنه تعالى إله واحد لا شريك له، قادر على كل شيء؛ لأنه الخالق لأصول النعم وفروعها، فكيف تصح عبادة ما لا منفعة منه أصلاً؟ وتلك الأدلة أنواع:

أ- ما يتعلق بالسموات: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿١٠﴾﴾ أي عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفاتها، وما

جعل فيها من كواكب نيرة ونجوم زاهرة وأفلاك دائرة، وخلق الأرض الصالحة للحياة الهادئة، وجعل فيها الجبال والسهول، والأنهار والوديان، والزروع والأشجار، والثمار والبحار، والحيوانات المختلفة الأصناف والأشكال والألوان، وأنزل لأجل عباده من السماء مطراً جعله رزقاً لهم، فأثبت به بساتين ذات بهجة ونضارة، وشكل حسن ومنظر بهي، ولولاه ما حصل الإنبات، ولم تكونوا تقدرون على إنبات الأشجار والزروع.

فهو المفرد بالخلق والرزق، فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله يعبد؟ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٢٣/٩١].

بل هؤلاء المشركون قوم يميلون عن الحق إلى الباطل، وينحرفون عن جادة الصواب، فيجعلون لله عدلاً ونظيراً.

ونظير الآية كثير مثل: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٦/١٧] ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٤٣/٨٧] ونحو ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٢٩/٦٣].

هذا.. وقد ذكر الزمخشري الفرق بين أم في (أمن) وأم في (أما يشركون) وهو أن (أما) متصلة؛ لأن المعنى أيهما خير، وفي (أمن) منقطعة بمعنى «بل».

٢- ما يتعلق بالأرض: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا كُفَرْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٦] أي أعبادة الأوثان العديمة النفع والضرر خير أم عبادة الذي جعل الأرض مستقراً للإنسان وغيره، لا تميد ولا تتحرك بأهلها، وجعل فيها الأنهار العذبة الطيبة لسقاية الإنسان والحيوان والنبات، وجعل فيها جبلاً ثوابت شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم، وجعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً، أي مانعاً يمنعها من الاختلاط، لئلا يفسد هذا بذلك، لتبقى

الغاية من التفرقة بينهما متحققة، فإن الماء العذب الزلال لسقي الإنسان والحيوان والنبات والثمار، والماء المالح في البحار ليكون مصدراً للأمطار، وليبقى الهواء فوقه نقياً صافياً لا يفسد بالرائحة الكريهة التي تحدث عادة في تجمعات المياه العذبة.

أوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فيتبعونه، ولا يعرفون قدر عظمة الإله المستحق للعبادة.

ونظير الجزء الأول من الآية: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [غافر: ٦٤/٤٠] ونظير آية حاجر البحرين: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣/٢٥].

٣- ما يتعلق عموماً باحتياج الخلق إلى الله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي أنلك الآلهة الجمادات الصماء خير أم من يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي أحوجه المرض أو الفقر أو المحنة إلى التضرع إلى الله تعالى، ويرفع عنه السوء أو الضرر الذي أصابه من فقر أو مرض أو خوف أو غيره، ويجعلكم ورثة من قبلكم من الأمم في سكنى الأرض والديار والتصرف فيها، فيخلف قرناً لقرن وخلفاً لسلف، كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥/٦].

أيعقل وجود إله مع الله بعد هذا؟ وهل يقدر أحد على ذلك غير الله المتفرد بهذه الأفعال؟ ولكن ما أقل تذكركم نعم الله عليكم، ومن يرشدكم إلى الحق ويهديكم إلى الصراط المستقيم.

٤- ما يتصل باحتياج الخلق إلى الله تعالى في وقت خاص: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ مَعَ

اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾ أي أهلك الآلهة التائهة خير أم من يرشدكم في أثناء الظلمات البرية أو البحرية إذا ضللتكم الطريق بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُم بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦/١٦] وقال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧/٦] .

ومن يرسل الرياح مبشرات أمام نزول الغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها، أياكون هناك إله مع الله فعل هذا؟ تنزه الله المتفرد بالألوهية المتصف بصفات الكمال عن شرك المشركين الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر؟!

هـ- ماله صلة بإبداع الخلق والحشر والنشر: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [١٤] أي أهلك الآلهة العاجزة خير، أم الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق من غير مثال سبق، ثم يميت، ثم يعيده إلى الحياة الأولى مرة أخرى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبَعْدُ﴾ [١٣] [البروج: ١٣/٨٥] وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧/٣٠] وهو الذي يرزقكم بما يُزَلَّ من السماء من أمطار، وبما ينبت من بركات الأرض.

أيوجد إله آخر فعل هذا مع الله حتى يتخذ شريكاً له؟ قل لهم أيها الرسول: قدموا برهانكم على صحة ما تدعون من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك مع أنفسكم ومع غيركم، والواقع أنه لا حجة لهم ولا برهان يقبله عاقل، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧/٢٣] .

قال أبو حيان: ناسب ختم كل استفهام بما تقدمه، فلما ذكر العالم العلوي والسفلي وما امتنَّ به من إنزال المطر وإنبات الحقائق، ختمه بقوله: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ أي عن عبادته أو يعدلون به غيره مما هو مخلوق، فلا يعبد إلا

موجد العالم، ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار وإرساء الجبال، وكان ذلك تنبيهاً على ضرورة تعقل ذلك والتفكير فيه، ختمه بقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ولما ذكر إجابة دعاء المضطر وكشف سوء واستخلافهم في الأرض ختمه بقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خير وزال اضطرابه، ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرسال الرياح مبشرات، ومعبوداتهم لا تهدي وهم يشركون بها، ختمه بقوله: ﴿تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله: ﴿لَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إله إلا هو تعالى^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت هذه الآيات الأدلة على إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته الشاملة، وتتلخص هذه الأدلة بالخلق والإيجاد، والتفرد في دفع الضرر، وجلب النفع والخير، والقدرة على الحشر والنشر، ويتجلى ذلك فيما يأتي:

أ- إهلاك كفار الأمم الخالية جميعاً لإصرارهم على الشرك والوثنية وارتكابهم كبائر المعاصي وعظائم الفواحش.

وقوله: ﴿لَقَدْ لَعَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَعَدُوا النَّبِيَّ أَصْطَفَى﴾ تعليم وإرشاد إلى حمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية الذي زرعو الشرك والمعصية في ديارهم، مما يجب التخلص منهم، وفي هذا عبرة وعظة.

ويؤخذ من ذلك الاستفتاح بالتحميد لله والسلام على الأنبياء والمصطفين من عباده، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ جيلاً عن جيل هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسول الله ﷺ في فواتح الأمور المفيدة وفي المواعظ والخطب.

(١) البحر المحيط: ٩١/٧

٢- قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تبكيت للمشركين وتوبيخ وتهكم على حالهم وضلالهم، لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى.

٣- الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، ومنزل المطر، ومنبت الشجر والزرع والثمر في الحدائق الغناء ذات الأنواع والأشكال والألوان المختلفة، والمناظر الجميلة الرائعة الحسن والبهاء، فيكون قطعاً هو المستحق للعبادة دون غيره؛ لأنه لا يتهاى للبشر ولا لغيرهم ولا يتيسر لهم ولا يمكنهم أن يخلقوا شيئاً مما ذكر، فهم عَجْزَةٌ عن مثل ذلك.

٤- قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ يستدل به لقول مجاهد على منع تصوير أي شيء، سواء أكان له روح أم لم يكن: ويعضده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخُلُقِي، فليخلقوا دُورَةً، أو ليخلقوا حَبَةً، أو ليخلقوا شَعِيرَةً».

وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز، كما يجوز الاكتساب به؛ أخرج مسلم أيضاً أن ابن عباس قال للذي سأله أن يصنع الصور: إن كنت لأبد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس له.

٥- الله عز وجل هو الذي جعل كرة الأرض اليابسة صالحة للحياة، يجعلها قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها، وزودها بالهواء الذي لا تمكن الحياة بدونه، وجعل فيها الأنهار للسقي، والجبال الثوابت لتمسكها وتمنعها من الحركة، وجعل بين البحرين: العذب والمالح مانعاً من قدرته، لئلا يختلط الأجاج بالعذب.

إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله، فلم يعبد المشركون ما لا يضر ولا ينفع؟ ولكن أكثرهم يجهلون الله، فلا يعلمون ما يجب له من الوحدانية.

٦- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي يدفع الضرر، فيجيب دعاء المضطر (وهو ذو الضرورة المجهود) ويكشف السوء (الضر) ويجعل الناس خلفاء الأرض أي سكانها جيلاً بعد جيل، فيموت قوم وينشئ الله آخرين، أمتع الله ويلكم أيها الناس إله؟ ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلاً نعم الله عليكم، والمراد نفي التذكر، والقلة تستعمل في معنى النفي.

وهذا دليل على أن الله تعالى ضمن إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه؛ لأن التضرع إليه ينشأ عن الإخلاص، وعدم تعلق القلب بسواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، سواء وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢/١٠] وقوله: ﴿فَلَمَّا بَخَّسْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [المنكوت: ٢٩/٦٥] أي إن الله تعالى أجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [المنكوت: ٢٩/٦٥].

وفي الحديث الصحيح: «ثلاث دَعَوَاتٍ مستجابات، لا شكَّ فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده» وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب».

٧- الله تعالى وحده مصدر الخير والنفع، فهو الذي يرشد الطريق في ظلمات البر والبحر حال السفر إلى البلاد البعيدة، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات قدام المطر، فهل يوجد إله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه؟ تنزه الله عما يشرك به المشركون من دونه.

٨- الله الذي يقرُّ المشركون أنه الخالق الرازق هو الذي يعيد الخلق يوم القيامة إلى الحياة الجديدة؛ لأن من قدر على ابتداء الخلق فهو قادر حتماً على الإعادة، وهو أهون عليه، أيوجد إله مع الله يخلق ويرزق ويبدئ الخلق ويعيده؟ فيا أيها المشركون مع الله إلهاً آخر، قدموا حجتكم أن لي شريكاً، أو حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله، إن كنتم صادقين مع أنفسكم في ادعاء أن له شريكاً.

لا يعلم الغيب إلا الله

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾
﴿بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (١٦)

القرءات:

﴿بَلْ أَدْرَكَ﴾ :

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (بَلْ أَدْرَكَ).

الإعراب:

﴿الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿اللَّهُ﴾ : بدل مرفوع من ﴿مَنْ﴾ لأنه استثناء من منفي.

﴿بَلْ أَدْرَكَ﴾ : أي تتابع، وأصله «تدارك» فأبدل من التاء دالاً، وأدغم الدال في الدال، وقرئ (أَدْرَكَ) أي تناهى علمهم وكمل في أمر الآخرة.

﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ ﴿فِي﴾ بمعنى الباء، والمضاف محذوف، أي بل أدرك علمهم بحدوث الآخرة، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي من حدوثها.

﴿عَمُونَ﴾ أصله «عميون» فاستثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى ما

قبلها، فسكنت الياء، والواو بعدها ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكان حذفها أولى من حذف واو الجمع؛ لأن واو الجمع دخلت لمعنى، وهي لم تدخل لمعنى، فكان حذفها أولى.

البلاغة:

﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ استعارة، استعار العمى للتعمي عن الحق، وعدم التفكير في أدلة إثباتها.

المفردات اللغوية:

﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة والناس ﴿الْغَيْبِ﴾ ما غاب عنهم ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ لكن الله يعلمه، فلا استثناء منقطع ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي كفار مكة وغيرهم ﴿إِنَّا﴾ أي متى ﴿يُبْعَثُونَ﴾ ينشرون، أي يخرجون من القبور للحساب والجزاء ﴿بَلْ﴾ أي هل ﴿أَذْرَكَ﴾ تتابع وتلاحق واستحكم، وقرئ: «أَذْرَكَ» بوزن أكرم، أي انتهى علمهم وتكامل. والمراد أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والبيّنات على أن القيامة كائنة لا محالة، لا يعلمونه كما ينبغي، وإذا سألوا عن وقت مجيء القيامة فليس الأمر كذلك، فهم في شك منها ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي فهم في الحقيقة في شك وحيرة عظيمة من حصول القيامة، كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم، وهو جمع عم: وهو أعمى القلب والبصيرة، وهو أبلغ مما قبله.

للفاسية:

بعد أن بين الله تعالى أنه المختص بالقدرة التامة الفائقة العامة، أتبعه بما هو أيضاً من لوازم الألوهية وهو أنه المختص بعلم الغيب، فثبت أنه هو الإله المعبود؛ لأن الإله هو المتمكن من المجازاة لأهل الثواب والعقاب.

التفسير والبيان:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي قل أيها الرسول لجميع الخلق: لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقلوه: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩/٦] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤/٣١].

روى مسلم وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن النبي ﷺ يعلم ما يكون في غد، فقد أعظم القرية على الله؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

ولما نفى عنهم علم الغيب على العموم، نفى عنهم علم الغيب المخصوص بوقت الساعة فصار متنفياً مرتين، فقال:

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي وما يدري أهل السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال تعالى: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ﴾ [الأعراف: ١٨٧/٧] أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، فلا يشعر الكفار وغيرهم في أي وقت يكون البعث للحساب والجزاء، وإنما تأتيتهم الساعة فجأة.

ثم أكد الله تعالى جهلهم بيوم القيامة فقال:

﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي بل انتهى علمهم بالآخرة، وعجز عن معرفة وقت حدوثها، والمراد: أن ما توصلوا إليه من أدلة إثبات الآخرة تلاشى شيئاً فشيئاً، حتى لم يَعدْ لها قيمة ذات بال.

ثم وصفهم بالخيرة في الآخرة فقال:

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي بل الكافرون (أي جنسهم) في حيرة شديدة من تحقق الآخرة ووجودها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، كما قال تعالى: ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٤٨/١٨] أي أن لن نجعل للكافرين منكم.

ثم وصفهم الله بالتعامي عن التفكير والتدبر في أمر الآخرة، فقال:

﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها، لا يفكرون فيها في أعماق نفوسهم، فهم عمي البصيرة لا البصر، وهذا أسوأ حالاً من الشك.

قال أبو حيان: هذه الإضرابات الثلاثة ما هي إلا تنزيل لأحوالهم، وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخطئون في شك ومرية فلا يزيلونه، والإزالة مستطاعة، وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه، فلذلك عدّاه بمن دون «عن»^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فذلك مما اختص الله به، فيكون هو الإله المستحق للعبادة.

ودلت على أن الكفار وغيرهم لا يشعرون بوقت القيامة حتى تأتيهم فجأة، وعلى أن علمهم بأدلة إثباتها معدوم، فهم جهلة بها ولا علم لهم فيها، وهم أيضاً في شك منها في الدنيا وفي حيرة شديدة من شأن وجودها، وقلوبهم غُمِّي عن إدراكها وعما يوصل إلى الحق في شأنها.

(١) التفسير الكبير: ٩٣/٧.

إنكار المشركين البعث

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءِابَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٧٥﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءِابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٦﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٧﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٩﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٨١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٨٣﴾﴾

القراءات:

﴿أَإِذَا كُنَّا﴾ .. ﴿أَيْنَا﴾: قرئ:

١- (إِذَا كُنَّا.. أَيْنَا) وهي قراءة نافع.

٢- (أَنَذَا كُنَّا... إِنْنَا) وهي قراءة ابن عامر، والكسائي.

٣- (أَنَذَا كُنَّا... أَنْنَا) وهي قراءة الباقيين.

﴿ضَيْقٍ﴾:

وقرأ ابن كثير (ضَيْقٍ).

الإعراب:

﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ أي رَدَفَكُمْ، واللام زائدة- كاللام في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ أي بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ.

البلاغة:

﴿أَيَّدَا كُنَّا تَرْكًا وَءَابَاؤُنَا أَيْنَا لَمُخْرَجُونَ﴾ استفهام إنكاري، وتكرار همزة «أَيْنَا» للمبالغة في التعجب والإنكار.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ وعيد وتهديد.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ﴾ «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ» تأكيد بإن، واللام لترسيخ المعنى.

﴿مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ بين «تَكُنْ» أي تخفي «يُعْلِنُونَ» طباق.

الفردات اللغوية:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي قالوا أيضاً في إنكار البعث بعد بيان عما هم عن الآخرة. «لَمُخْرَجُونَ» من القبور أو من حال الفناء إلى الحياة. «إِنَّ هَذَا» ما هذا. «أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ» أكاذيب الأقدمين، جمع أسطورة: وهي ما سطره الأقدمون من خرافات وأحاديث. «كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» أي هلاكهم بالعذاب لإنكارهم البعث.

﴿ضَيْقٍ﴾ في ضيق صدر. «مِمَّا يَمْكُرُونَ» من مكروهم، أي فإن الله يعصمك من الناس، وهذا تسلية للنبي ﷺ، أي لا تهتم بمكروهم وتأمروهم عليك، فإننا ناصرك عليهم. «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» أي العذاب الموعود، أو الوعد بالعذاب. «رَدِفَ لَكُمْ» أي ردفكم بمعنى تبعكم ولحقكم. «بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ» أي أصابهم بعض العذاب وهو القتل بيدر، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت.

﴿لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي ومنه تأخير العذاب عن الكفار. «لَا يَشْكُرُونَ» نعم الله عليهم ومنه تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه. «تَكُنْ صُدُورُهُمْ» تخفيه.

﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ بالسُّتْهُمْ . ﴿غَائِبَةٍ﴾ التَّاءُ المربوطة أو الهاء للمبالغة، والمعنى: أي شيء في غاية الخفاء على الناس، كالتَّاء في علامة ونسابة، والأصل: غائب . ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ بَيِّن، وهو اللوح المحفوظ، فكل شيء يعلمه الله قديماً، ومنه تعذيب الكفار.

للناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى جهل الكفار بالآخرة، أردفه بما قالوا عنها، مما يدل على إنكارهم لها وأما مناسبة هذه الآيات لجملة السورة فهي أنه تعالى لما تكلم في حال مبدأ الخلق، تكلم بعده في حال المعاد؛ لأن الشك في المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة أو في كمال العلم، فإذا ثبت كونه تعالى قادراً على كل الممكنات، وعالماً بكل المعلومات، ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل إنسان عن أجزاء بدن غيره، وثبت أنه قادر على إعادة التركيب والحياة إلى تلك الأجزاء، وإذا ثبت إمكان ذلك، ثبت صحة القول بالخشَر أو المعاد.

التفسير والبيان:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَيْنَا لِمُخْرَجُونَ﴾ (٧٧) أي وقال المشركون منكرو البعث، الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: أخرج من قبورنا أحياء، بعد مماتنا، وبعد أن بليت أجسادنا وصارت تراباً؟ فهذه حكاية لاستبعادهم إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظماً ورفاتاً وتراباً.

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي ما زلنا نسمع كثيراً بهذا نحن وءاباؤنا، ولا نلمس له حقيقة ولا وقوعاً ولم نر قيام أحد بعد موته، والمراد أن هذا تاريخ غابر محكي، أكل عليه الدهر وشرب.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا

أسطورة، أي خرافة وأكذوبة، يتناقلها الناس بعضهم عن بعض، وليس لها حقيقة، ولم يقم عليها دليل مقبول.

ثم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب في ذلك وعما ظنوا من الكفر وعدم المعاد بصيغة الوعيد والتهديد، فقال: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٩) أي قل لهم أيها الرسول: سيروا في أرض الحجاز والشام واليمن وغيرها، فانظروا مصير من سبقكم من المكذبين، إنهم اغتروا بدنياهم، وفتنوا بزخارفها، وكذبوا رسلهم، وأنكروا وجود البعث، فأهلكهم الله بذنوبهم، وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبث والعظة، ونحى الله رسله ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته من الإيمان بالله وبالبعث، وتلك سنة الله في كل من كذب رسله، وسيعاقبكم بمثل عقابهم إن لم تبادروا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر.

ثم أنس الله نبيه ﷺ عن إغراضهم عن قوله ورسالته فقال: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (٧٧) أي ولا تحزن يا محمد على إغراض هؤلاء المكذبين عن رسالتك، ولا تكن ضيق الصدر حزناً مكروباً مهموماً من كيدهم وتآمرهم عليك، فإن الله مؤيدك وناصرك وعاصمك من الناس، ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب.

ثم حكى الله تعالى إنكاراً آخر من الكفار غير الساعة، وهو إنكار عذاب الله، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧٦) أي يقول هؤلاء المشركون في مكة وغيرهم في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به، إن كنتم أيها الرسول والمؤمنون به صادقين في ادعائكم وقولكم؟ يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء.

فأجابهم الله تعالى بقوله:

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٧٦) أي قل لهم يا

محمد: عسى أن يكون ردفكم أي لحقكم وتبعكم واقترب منكم بعض ما تستعجلون وقوعه من العذاب، وهو القتل والعذاب والنكال يوم بدر، فقوله: ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ أي ردفكم واللام زائدة، وقال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ لأنه ضمن معنى: عجل لكم، كما قال مجاهد في تفسير ذلك.

قال الزخشري: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده، وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم، وأنها لا يعجلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم وأن الرزمة إلى الأغراض كافية من جهتهم، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده^(١).

ثم ذكر تعالى سبب تأخير العقاب، فقال:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٧٢) أي وإن الله هو المنعم المتفضل على الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم حيث يسبغ إنعامه عليهم في الدنيا، مع ظلمهم لأنفسهم، ويترك معاجلتهم بالعقوبة على كفرهم ومعاصيهم، ولكنهم مع ذلك كله لا يشكروه أكثرهم على فضله، ولا يشكروه إلا القليل منهم.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٢) أي وإن ربك ليعلم الضمائر والسرائر، كما يعلم الظواهر، كما قال: ﴿سَوَاءٌ مِّنْ أَسْرَرَ أَلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٣/١٠] وقال: ﴿يَعْلَمُ الْسِّرَّ وَالْخَفَى﴾ [طه: ٢٠/٢٧] والمراد أنه تعالى عالم بمكائد المشركين للرسول، وسيجازيهم على ذلك.

ثم أبان الله تعالى حقيقة شاخصة عامة وهي أن كل ما في الكون محفوظ في اللوح المحفوظ، فقال:

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٧٥﴾ أي وما من شيء غائب مخفي في السماوات والأرضين إلا وهو موجود معلوم محفوظ في اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه الله تعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، وعالم غيب السماوات والأرض من أمر الخلائق قاطبة، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧٥﴾ [الحج: ٧٠/٢٢] وقال حكاية عن لقمان: ﴿يَبْنَىٰ إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَكِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝١١﴾ [لقمان: ١٦/٣١] .

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

١- تكرر في القرآن الكريم حكاية إنكار المشركين البعث، فهم يعدّونه من خرافات الأقدمين المتوارثة، وكانت الأنبياء يقربون أمر البعث بمبالغة في التحذير، وكل ما هو آت قريب.

٢- وبما أن واقعة البعث أمر غيبي يحدث في المستقبل، فإن الله تعالى أجاب المنكرين له بالنظر في مصير المكذابين لرسولهم، المنكرين وقوع البعث، نظرة تأمل في القلوب والبصائر في بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرها، هل دام لهم العز والسلطان، أم دمر الله ديارهم بسبب كفرهم؟.

٣- كانت درجة إحساس النبي ﷺ عالية جداً، ومرهفة إرهافاً مفرطاً، فتألم وحزن لإعراض قومه عنه، فسرى عنه القرآن همومه، ونهاه عن حل الهموم والأحزان على كفار مكة إن لم يؤمنوا، كما نهاه عن الضيق أي الحرج من مكرهم وتديبرهم وقولهم: متى أو أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا؟

٤- أجابهم الحق تعالى عن استبطاء نزول العذاب بالترهيب مرة وبالترغيب مرة أخرى، فأنذرهم بأن بعض عذابهم قد اقترب منهم ودنا من ساحتهم، وذلك في أول لقاء عسكري فاصل بينهم وبين المؤمنين في موقعة بدر، فيقتل رؤساؤهم ويؤسر أشرافهم، ورغبهم بالتوبة والإيمان، وذكرهم بفضله سبحانه على الناس في تأخير العقوبة وإدراك الرزق، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله ونعمه.

٥- وأبان لهم أن مصير خططهم ومؤامراتهم إلى الخيبة والفشل، فإن الله يعلم ما تخفي صدورهم وما يظهرون من الأمور، فيحبط مشاريعهم، كما أنه تعالى يعلم جميع ما أخفى عن خلقه وغيبه عنهم، وهذا عام بعد خاص، وقد أثبت تعالى في اللوح المحفوظ ما أراد، ليُعلم بذلك من يشاء من ملائكته، فكيف يخفي عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه؟!

وإن كان الله عليماً بكل نشاطاتهم المشبوهة وتحركاتهم المريبة، فيستحيل وقوع ما يريدون من إيذاء النبي ﷺ أو النيل من رسالته، أو تحقيق الظفر على المسلمين.

إثبات نبوة محمد ﷺ بالقرآن الكريم

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ (٧٦) وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ رَحْمَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۖ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۖ (٧٩) إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الْأُصْمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۖ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ (٨١)﴾

القراءات:

﴿الْقُرْآنَ﴾ :

وقرأ ابن كثير (القرآن).

﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ﴾ :

وقرأ ابن كثير (ولا يسمع الصم).

﴿يَهْدِي الْعُمَى﴾ :

وقرأ حمزة (تهدي العمي).

البلاغة:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ﴾ : في هذا الفعل المضارع استعارة تبعية، استعار ما يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن، لتضمنه نبأ الأولين، فكان كالإنسان الذي يقض على الناس الأخبار.

﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ صيغة مبالغة على وزن فعيل.

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ﴾ ﴿يَهْدِي الْعُمَى﴾ استعارة تمثيلية، فقد عبر بالموت والصم والعمي تمثيلاً لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإيمان بأنهم كالموت والصم والعمي.

المفردات اللغوية:

﴿يَقْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الموجودين في زمان نبينا ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي يخبرهم بأكثر نواحي الاختلاف كالتشبيه والتزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح ﴿هَؤُلَاءِ﴾ من الضلالة ﴿وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ من العذاب وخص بالمؤمنين؛ لأنهم المستفعون به ﴿يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ يفصل بين بني

إسرائيل كغيرهم يوم القيامة ﴿يُحْكَمُهُ﴾ بما هو حكمه الذي هو الحق والعدل ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب، فلا يرد قضاؤه ﴿الْعَلِيمُ﴾ بحقيقة ما يقضي فيه، فلا معقب لحكمه.

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ثق به، ولا تبال بمعاداتهم ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ الدين البين، وصاحب الحق جدير بالثقة بنصر الله وحفظه، فإنه سينصرك على الكفار ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الْأَصْمَ الْأُدْعَاءُ﴾ تعليل آخر للأمر بالتوكل، من حيث إنه يقطع الأمل بمتابعتهم ومعاصدتهم، فضرب أمثالاً لهم بالموت وبالصمم وبالعُمى، لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم، ولا برؤية ما يرشدهم إلى الإيمان ﴿مُذَبِّحِينَ﴾ راجعين فأرّين هاربين؛ لأن إسماعهم في هذه الحال أبعد.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ لأن الهداية لا تحصل إلا بالصبر ﴿إِنْ تَسْمِعُ﴾ أي ما يجدي إسماعك سماع فهم وقبول ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ يصدق بالقرآن ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مخلصون بتوحيد الله.

لِلنَّاسِبَةِ:

بعد أن أتم الله تعالى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد بالأدلة الكونية، الحسية والعقلية، أعقب ذلك بإثبات النبوة بأدلة أعظمها القرآن الكريم المشتمل على المعجزات، وإذا كان معجزاً دل على صدق محمد ﷺ فيما يدعيه.

التفسير والبيان:

إن الكتاب الذي أورد الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وإثبات البعث لإقامة العدل بين الخلائق بالثواب والعقاب، وهما أصلان للدين، هو هذا القرآن المتضمن وجوه الإعجاز التالية:

أ- الإخبار عن قصص الأنبياء المتقدمين: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي

إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ أي إن هذا القرآن العزيز يخبر بني إسرائيل، وهم حملة التوراة والإنجيل، بالحق في كثير من الأمور التي اختلفوا فيها، كاختلافهم في عيسى عليه السلام، فاليهود افتروا عليه، والنصارى غلوا في شأنه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد من عباد الله، ونبي من أنبيائه ورسله الكرام. وهذه الحقيقة وغيرها من القصص لا تعرف إلا بالوحي الإلهي من عند الله تعالى؛ لأن محمداً ﷺ المنزل عليه القرآن كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتلمذ على أحد من العلماء للتعليم ومعرفة شؤون الثقافة، ولأن هذه القصص المذكورة في القرآن موافقة لما في التوراة والإنجيل.

٢- إثبات التوحيد والبعث والنبوة وأحكام التشريع بدلائل عقلية: ﴿وَأَنذَرْتُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ أي إن هذا القرآن هادٍ للمؤمنين إلى طريق الرشاد، ورحمة لهم في الأحكام التشريعية المتعلقة بالعقيدة، كالتوحيد والحشر والنبوة وصفات الله الحسنى، والمتعلقة بالأحكام العملية الملازمة لحاجات البشر وتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة.

وهو أيضاً هدى ورحمة للمؤمنين لبلوغه غاية الفصاحة والبلاغة حتى عجزت البشر عن معارضته، فدل على إعجازه، وخروجه عن طاقتهم، وأنه وحي منزل من إله حكيم حميد قدير. وخص المؤمنين في الآية؛ لأنهم المستفعدون به.

وبعد بيان خصائص إعجاز القرآن الدالة على صدق الرسالة النبوية أتبعه بذكر أمرين:

الأول - إقامة الدليل على عدل الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٧٨﴾ أي إن ربك الذي يقصص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يقضي بين المصيب والمخطئ منهم بحكمه العادل،

وهو القوي القادر على الانتقام من المبطل منهم، ومكافأة المحسن منهم، فلا يرد قضاؤه، العليم بأفعال عباده وأقوالهم، فيقضي بالصواب المطابق للواقع؛ لأنه العليم بمن يقضي له وبمن يقضي عليه.

ومعنى «يَقْضَى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ» أي يقضي يوم القيامة بما يحكم به وهو عدله؛ لأنه لا يقضي إلا بالعدل، فسمى المحكوم به حكماً، أو أراد أنه يقضي بحكمته.

الثاني - أمر النبي بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين: «فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ» (٧٩) أي ثق بالله واعتمد عليه وفوض جميع أمورك إليه، وبلغ رسالة ربك، ولا تلتفت إلى أعداء الله، فإنك أنت على الحق الواضح، وإن خالفك فيه من خالفك من أهل الشقاء. وهذه هي العلة الأولى للتوكل على الله، ثم علل ذلك بعلة أخرى فقال:

«إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْأَصَمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ» (٨٠) أي إنك لا تستطيع أن تسمعهم شيئاً ينفعهم، فهم حين توليهم مدبرين معرضين عنك كالموتى لا يتأثرون بما يتلى عليهم ولا يفهمونه، وكالصم الذين لا أمل في سماعهم فلا يسمعون بحال، وكالعمي الذين لا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء أصلاً؛ لأن على قلوبهم غشاوة، وفي آذانهم قر الكفر، وفي نفوسهم استعلاء واستكباراً عن الرضوخ للحق، وفي هذه العلة الثانية قطع طمع النبي عن الكفار، فيقوى قلبه على إظهار مخالفة أعداء الله، بأن يبين له أنهم كالموتى والاصم والعمي، فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل، ولأن الإنسان مادام يطمع في أن يأخذ من أحد شيئاً، فإنه لا يجرؤ على مخالفته.

وهذا سبب قوة قلبه عليه الصلاة والسلام على إظهار الدين كما ينبغي. ومعنى قوله: «إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ» تأكيد لحال الأصم؛ لأنه إذا تباعد وأدبر عن الداعي كان أبعد عن إدراك صوته.

والخلاصة: إنه تعالى أمر رسوله بالتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ لأنه على الحق المبين، وغيره على الباطل، ولأنه لا أمل ولا مطمع في مساندة المشركين، ولا في استجابتهم لدعوة الحق.

والمراد من نفي الإسماع للموقى الإسماع الذي يمكن أن يعقبه إجابة وتفاعل وتفاهم، فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يتمكنوا من الرد أو إجابة من يكلمهم، كما ثبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، وأنه ﷺ سَلَّمَ على قبور أهل بدر، وكما ثبت في صحيح البخاري ومسلم «أنه ﷺ خاطب القتلى في قلب (بئر) بدر، فقليل له: يا رسول الله، إنما تكلم أجساداً لا أرواح لها، فقال النبي ﷺ: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

ثم أكد الله تعالى ما سبق فقال:

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٨١) أي وما أنت أيها الرسول بمستطيع أن تهدي العمي عن ضلالتهم، أي تردهم عن الضلال بالهدى؛ لأن على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن النظر فيما أتيت به نظراً مؤدياً إلى الحق، وما يجدي إسماعك إلا الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته، أي يصدقون بها، فهم مسلمون مخلصون التوحيد لله، خاضعون لله، ولا يستجيب لك إلا من هو مبصر القلب، يستخدم سمعه وبصره في إدراك الأمور على وجهها الصحيح، مستعد لقبول الحق، فهذا هو المسلم الذي أسلم وجهه لله، يعني جعله سالماً لله تعالى خالصاً له.

فقه الحياة أو الأحكام:

يثبت الله تعالى بهذه الآيات صدق النبوة وصحة رسالة الرسول ﷺ، وذلك بالقرآن الذي أنزله على قلب نبيه، مشتملاً على وجوه عديدة من الإعجاز.

منها: أنه يبين لإسرائيل الموجودين حال نزوله ما اختلفوا فيه، لو أخذوا به، وذلك ما حَرَفُوهُ من التوراة والإنجيل، وما سقط من كتبهم من الأحكام.

ومنها: أن القرآن هادٍ من الضلالة إلى الحق والاستقامة والرشاد، ورحمة لمن صدَّق به بما اشتمل عليه من الأدلة العقلية على التوحيد والبعث والنبوة وشرح صفات الله تعالى ونعوت جلاله، وبما انطوى عليه نظمه من سمو الفصاحة والبلاغة، حتى عجز البشر عن معارضته، مما يدل على أنه كلام الله المعجز الدال على صدق الرسالة النبوية.

ثم ذكر الله تعالى دليل عدله، فهو سبحانه يقضي بين بني إسرائيل وغيرهم فيما اختلفوا فيه في الآخرة، فيجازي الحق والمبطل، وهو العزيز أي المتين الغالب الذي لا يرد أمره، العليم الذي لا يخفى عليه شيء.

ثم أمر الله تعالى نبيه بالتوكل على الله، أي تفويض أمره إليه واعتماده عليه، فإنه ناصرهم؛ لأنه على الحق المبين، أي الظاهر، ولأن هؤلاء الكفار أشبه بالموق لتربكهم التدبر، فلا حس لهم ولا عقل، وبمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا يسمعون، وكالعميان الذين لا يميزون طريقهم، فهم تائهون حائرون، كما قال سبحانه: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: ١٧١/٢].

ثم ذكر الله تعالى قاعدة عامة في مسيرة الدعوة للنبي ﷺ بقوله: ﴿وَمَا آتَى بِهَدْيِ الْقُتْبِيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ أي ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم، وما تسمع إلا المستعد لقبول الحق، المهيأ للإيمان بآيات الله، المخلوق للسعادة، فهم مخلصون في التوحيد. أما الكافر المعاند المعرض عن آيات ربه فلا أمل في إيمانه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ [يونس: ٩٦-٩٧].

من أمارات القيامة ومقدماتها

- ١ -

إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين المكذبين

بآيات الله ورسله أمام ربهم

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نُحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِسَانِكُمْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

القراءات:

﴿ أَنَّ النَّاسَ ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (إِنَّ النَّاسَ).

الإعراب:

﴿ أَنَّ النَّاسَ ﴾ ﴿ أَنَّ ﴾ بالفتح: إما في موضع نصب مفعول به لـ ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ أي تخبرهم، أي تخبرهم أن الناس، وإما في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، أي تكلمهم بأن الناس، و﴿ بِآيَاتِنَا ﴾ في موضع نصب متعلق بـ ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ أي كانوا لا يوقنون بآياتنا. ومن قرأ بالكسر: «إِنَّ» فعلى الابتداء والاستئناف.

البلاغة:

﴿ أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه أسلوب التوبيخ والتأنيب.

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ فيه ما يسمى في علم البديع بالاحتباك، وهو أن يحذف من أوله ما أثبت في آخره وبالعكس، وبيانه هنا: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه، والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه، فحذف «مظلماً» للدلالة «مُبْصِرًا» عليه، وحذف «ليتصرفوا فيه» للدلالة «لَيْسَكُنَا فِيهِ».

الفردات اللغوية:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي إذا دنا أو قرب وقوع معنى القول وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب الذي ينزل بالكفار ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ كائناً حياً يدب على الأرض، وهو الجساسة ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ تنبهم وتخبرهم ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ أي إن أكثر الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله الدالة على مجيء الساعة، والله أعلم بحقيقة تلك الدابة، ولعلها إنسان عادي، والمهم الإخبار عن تكذيب الجحيم الغفير من الناس بوقوع القيامة.

﴿وَيَوْمَ﴾ أي واذكر يوم القيامة ﴿تَحْشُرُ﴾ تجمع ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من للتبعيض ﴿فَوْجًا﴾ جماعة ﴿مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا﴾ من للتبيين، وهم الرؤساء المتبعون ﴿يُوزَعُونَ﴾ يجمعون بمنع أولهم وإيقافه من أجل آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف المناقشة والحساب ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ﴾ مكان الحساب أو المحشر ﴿قَالَ﴾ تعالى لهم ﴿أَكْذَبْتُمْ﴾ أنبيائي ﴿وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ الواو للحال، أي أكذبتهم بآياتي بادي الرأي، ولم تتأملوا بحقيقتها، ولم تنظروا نظراً يحيط علمكم بكنهها، وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب، فمعنى: لم تحيطوا بها علماً: لم تدركوا حقيقة كنهها. والواو للعطف، أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحقيقها؟ أي النظرة السطحية لها ﴿أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك، وهو استفهام للتبكي، إذ لم يفعلوا غير

التكذيب من الجهل، وأما: فيه إدغام «ما» الاستفهامية بـ «ذا» الموصول، أي ما الذي كنتم تعملون فيما أمرتم به؟

﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ حلّ بهم العذاب، وهو كبّهم في النار بعد ذلك ﴿يَمَّا ظَلَمُوا﴾ بسبب ظلمهم، وهو الشرك والتكذيب بآيات الله ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ باعتذار إذ لا حجة لهم ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ألم يعلموا ﴿أَنَّا جَعَلْنَا﴾ خلقنا ﴿لَيْسَكُنَا﴾ فيه ﴿لَيْسَتْرِيحُوا﴾ فيه ويهدؤوا ﴿مُبْصِرًا﴾ ينصر فيه بضوئه أسباب المعيشة ليتصرفوا فيه، وجعل الإبصار للنهار وهو لأمله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ دلالات على قدرة الله تعالى، وهي تدل على الأمور الثلاثة: التوحيد والحشر وبعثة الرسل ﴿لَقَوْمٍ﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان؛ لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص لا يكون إلا بقدرة قاهرة، وإن من قدر على إبدال الظلمة بالنور من مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة من مواد الأبدان.

المناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى الدلائل على كمال قدرته وكمال علمه، وفرع على ذلك القول بإمكان البعث والحشر والنشر، ثم أوضح كون القرآن معجزاً، ونبه بإعجازه على إثبات نبوة محمد ﷺ، أردف ما سبق ببيان مقدمات قيام القيامة، وهي إما كالعلامة للقيامة كإخراج دابة الأرض، وإما أن تقع عند قيام القيامة كنفخ الصور.

وإنما أخر تعالى الكلام على علامات القيامة عن إثبات النبوة؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول النبي الصادق.

التفسير والبيان:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ

كَانُوا يَتَّيْنَتَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ أي إنه في آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر الله، وتبديلهم الدين الحق، واستحقاقهم العذاب الموعود به، وذلك قرب مجيء الساعة، يخرج الله للناس دابة من الأرض تحدثهم بأن أكثر الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون.

ولعل تلك الدابة هي إنسان كما قال بعض المفسرين الجدد، لوصفها بالكلام؛ ولأن كل ما يدب على الأرض هو دابة.

وسميت تلك الدابة في الآثار بالجساسة، وورد في شأنها أحاديث آحاد، منها ما رواه مسلم وأهل السنن عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله ﷺ من غرفة، ونحن نتذكر أمر الساعة، فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق أو تحشر الناس، تنبت معهم حيث باتوا، وتقبل معهم حيث قالوا».

وأما موضع خروجها فهو: سئل النبي ﷺ: من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى، يعني المسجد الحرام»^(١).

وبعد ذكر العلامة الأولى لقيام الساعة ذكر تعالى العلامة الثانية وهي: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوْحًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمَ أَنَّمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾﴾ أي ويوم نجتمع يوم القيامة جماعة من رؤساء كل أمة من الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله، ونحبس أولهم على آخرهم، ليجتمعوا في موقف الحشر والحساب،

(١) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.

حتى إذا جُمعوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب والنقاش، فيقول الله لهم توبيخاً وتبكيتاً: أَكذبتُم بآياتي الدالة على لقاء هذا اليوم، غير ناظرين بما يحيطكم علماً بحقيقة الآيات، وإذا لم تتأملوا فيها، فماذا كنتم تشغلون أنفسكم أو تعملون فيها من تصديق أو تكذيب؟ فقلوه: ﴿أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بمعنى: بل ماذا كنتم تعملون؟!

﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٨٥) أي وحيتشد مجل العذاب بأولئك المكذبين بآيات الله بسبب ظلمهم، أي تكذيبهم وكفرهم، فيشغلهم عن النطق والاعتذار، كما قال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٢٥) [المسلمات: ٣٥/٧٧].

ثم ذكر الله تعالى دليل التوحيد والحشر والنبوة، فقال:

﴿الَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٦) أي ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهار، وخلقنا النهار منيراً مشرقاً للتصرف أو القلب في المعاش والمكاسب والأسفار والتجارات وغيرها من شؤونهم التي يحتاجونها، إن في ذلك الخلق والإيجاد لدلالات على قدرة الله على البعث بعد الموت، للجزاء والحساب، وعلى توحيده، لقوم يصدقون بالله ورسوله.

فمن تأمل في تعاقب الليل والنهار والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى حال الحركة والحياة، أدرك أن القيامة كائنة لا محالة، وأن الله سيبعث من في القبور.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن مفاجآت يوم القيامة وأهوالها كثيرة وغريبة ومذهلة، فمن مقدماتها:

إخراج دابة من الأرض عند استحقاق العذاب تخبر بأن أكثر الناس كانوا لا يصدقون بآيات الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض».

واختلف المفسرون في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً، قال القرطبي: أول الأقوال أنه فضيل ناقة صالح عليه السلام، وهو أصحها - والله أعلم - لما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله ﷺ الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زماناً طويلاً، ثم تخرج خُرْجة أخرى دون ذلك، فيفسو ذكرها في البادية، ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس منها شئاً ومعا..» الحديث.

وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفضيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفضيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حَجَرٌ، فدخل في جوفه، ثم انطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل^(١).

ثم ذكر الله تعالى بعض الأمور الواقعة بعد قيام القيامة وهو حشر زمرة وجماعة من كل أمة، ممن يكذب بالقرآن وبالأدلة على الحق، فهم يوزعون أي يُذَفَعُونَ ويساقون إلى موضع الحساب، وقال قتادة: أي يُرَدُّ أولهم على آخرهم، حتى إذا حضروا الموقف قال الله: أكذبتُم بآياتي التي أنزلتها على

(١) تفسير القرطبي ١٣/ ٢٣٥

رسلي، وبالآيات التي أقمتها دليلاً على توحيدى، ولم تعلموا بحقيقتها، وإنما أعرضتم عنها مكذبين جاهلين غير مستدلين؟ ثم يقول لهم تقريباً وتوبيخاً: ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تفكروا ما فيها.

ولكن وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم، فهم لا ينطقون، أي ليس لهم عذر ولا حجة.

ثم أقام الله تعالى دليلاً على البعث والتوحيد والنبوة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر، وهو خلق الليل للنوم والاستقرار، وخلق النهار المنير المشرق الذي يبصر فيه الناس الأشياء للحركة ونشاط الحياة وسعي الرزق، إن في ذلك لدلالات على قدرة الله وتوحيده وإمكانه الحشر لقوم يؤمنون بالله. أما وجه دلالة على التوحيد فهو أن التقليل من النور إلى الظلمة ومن الظلمة إلى النور بدقة متناهية لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية. وأما وجه دلالة على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرة الله تعالى على هذا التقليل فهو قادر على القلب من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة، وأما وجه دلالة على النبوة فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع الناس، وفي بعثة الأنبياء والرسول إلى الناس منافع عظيمة، فما المانع من بعثتهم إلى الناس لتحصيل تلك المنافع؟

- ٢ -

النفخ في الصور وتسيير الجبال

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَه دَاخِرِينَ﴾ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُمْ خَيْرٌ إِمَّا تَحْكُمُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا مَتْنَاهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

القراءات:

﴿أَتَوَه﴾: قرئ:

١- (أَتَوَه) وهي قراءة حفص، وحزة، وخلف.

٢- (أَتَوَه) وهي قراءة الباقرين.

﴿تَحْسَبُهَا﴾: قرئ:

١- (تَحْسَبُهَا) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحزة.

٢- (تَحْسَبُهَا) وهي قراءة الباقرين.

﴿تَحْكُمُونَ﴾

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (يفعلون).

﴿فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ﴾: قرئ:

١- (فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ) وهي قراءة نافع.

٢- (فَزَعَ يَوْمِيذ) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر.

٣- (فَزَعَ يَوْمِيذ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾ ﴿وَيَوْمَ﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: اذكر يوم ينفخ.

﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ منصوب على المصدر؛ لأن ما قبله يدل أنه تعالى صنع ذلك، فكانه قال: صنع صنعاُ الله، ثم أضاف المصدر إلى الفاعل.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ ﴿مَنْ﴾ شرطية مبتدأ، و﴿فَلَهُ﴾ الجواب، خبر المبتدأ.

﴿وَهُمْ مِّنْ فَرَجٍ يَّوْمِيذٍ ءَامِنُونَ﴾ من قرأ «فزع» بالتثوين، كان (يوم) منصوباً بالمصدر، أو بـ﴿ءَامِنُونَ﴾ تقديره: وهم آمنون يومئذ من فزع؛ ومن قرأ بغير تثوين كان (يوم) مجروراً بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿مِّنْ عَذَابٍ يَّوْمِيذٍ بَيْنِيهِ﴾ [المعارج: ١١/٧٠]. أي إنه في حالة إضافة «فزع» تكسر ميم «يومئذ» وتفتح، وفي حال تثوين «فزع» تفتح ميم «يومئذ».

البلاغة:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ بينهما طباق.

﴿تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ تشبيه بليغ، أي تمر كمر السحاب في السرعة، حذفت فيه الأداة ووجه الشبه.

المفردات اللغوية:

﴿الصُّورِ﴾ البوق الذي ينفخ فيه، والمقصود هنا: النفخة الأولى من إسرافيل ﴿فَفَزَعَ﴾ خاف، والمراد هنا الخوف الشديد المفضي إلى الموت من الهول، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ألا يفزع بأن

ثَبَّتْ قلبه، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعن ابن عباس: هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون ﴿وَكُلُّ أُنُوءَ﴾ حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية، أو راجعون إلى أمره، وتنوين ﴿وَكُلُّ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أُنُوءَ ﴿ذَخِيرِينَ﴾ صاغرين، والتعير بـ ﴿أُنُوءَ﴾ بالماضي لتحقيق وقوعه.

﴿وَرَرَى الْجِبَالِ﴾ تبصرها وقت النفخة ﴿تَحْسَبُهَا﴾ تظنها ﴿جَامِدَةً﴾ ثابتة في مكانها لعظمتها ﴿وَهِيَ تَمُوتُ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي في السرعة؛ لأن الأشياء الكبار إذا تحركت في ثمت واحد، فلا تكاد تبين حركتها. وهنا شبهها بالسحب التي تسيرها الرياح ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، تقديره: صنع الله ذلك صنعا ﴿أَتَقَنَّ﴾ أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي ﴿إِنَّهُمْ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ عالم بظواهر الأفعال وبواطنها، فيجازيهم عليها.

﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ أي الإيمان والعمل الصالح ﴿فَلَمْ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي له ثواب بسببها وليس هذا للتفضيل، إذ لا فعل خير منها، وفي آية أخرى: ﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠/٦]. ﴿وَهُمْ مِنْ فَرْعٍ﴾ الفرع هنا: الخوف من العذاب، وهم: أي الفاعلون الحسنة وأما الفرع الأول في قوله ﴿فَفَرَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ فهو ما لا يخلو عنه أحد عنه الإحساس بشدة تقع، وهول يفجأ من رعب وهيبة، وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به ﴿بِالسَّيِّئَةِ﴾ الإشرار بالله والمعاصي ﴿فَكَيْتَ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي ألقيت منكوسة، ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم، وذكرت لأنها موضع الشرف من الخواص، فغيرها من باب أولى ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ما تجزون إلا جزاء عملكم من الشرك والمعاصي. وهذا القول المستفهم به للتبكي.

المناسبة:

بعد ذكر العلامة الأولى لقيام القيامة وهي خروج الدابة للكلام والحديث، ذكر الله تعالى علامتين أخريين لقيام القيامة وهما النفخ في الصور، وتسير الجبال، ثم ذكر أحوال المكلفين يوم القيامة وأنهم قسمان: المطيعون الأبرار الذين يعملون الحسنات، فيثابون خيراً منها ويأمنون الفرع من العذاب، والعصاة الأشقياء الذين يعملون السيئات، فيكفون على وجوههم في النار، جزاء عملهم.

التفسير والبيان:

العلامة الثانية - نفخ الصور:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَنَجَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أي اذكر أيها الرسول للناس هول يوم نفخة الفزع في الصور، وهو كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه، إذ يخاف جميع من في السماوات ومن في الأرض خوفاً شديداً، يؤدي بهم إلى الموت إلا من شاء ربك، بأن ثبت قلبه فلا يخاف، وهم بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل: هم الشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم يُرْزَقُونَ.

وهناك نفختان: نفخة الفزع في هذه الآية وهي النفخة الأولى، ونفخة الصعق (أي الموت) المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٩/٦٨] والنفخة الثانية: نفخة البعث التي في تمة الآية السابقة ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ وفي آية أخرى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: ٥١/٣٦].

وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى، فينفخ

فيه أولاً نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض.

فالنفخ إذن مرتان: مرة ليموت الكل إلا من شاء الله، ومرة ليحيي الكل للحساب، ومن استثنى أولاً يموت بعد النفخة الأولى وقبل الثانية.

﴿وَكُلُّ أُنْفُثَةٍ دَخِيرَةٍ﴾ أي وكل واحد من الخلائق يأتون إلى الموقف بين يدي الله للسؤال والحساب أذلاء صاغرين، صغار ذل إن كانوا كفاراً، وصغار هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين، لا يتخلف أحد عن أمر ربه، كما قال: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مرم: ١٩/٩٣] وقال: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ١٧/٥٢] وقال: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٣٠/٢٥] وقال: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْنَادِ يَرِيعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفُؤُونَ﴾ [المعارج: ٧٠/٤٣].

العلامة الثالثة - تسير الجبال:

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي وتنظر إلى الجبال فتراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تزول بسرعة عن أماكنها، وتسير كما يسير الغمام بتأثير الرياح؛ لأن الجسم الكبير إذا تحرك برتابة لا تكاد حركته تبين، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ [١] ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا﴾ [٢] [الطور: ٥٢/٩-١٠] وقال: ﴿يَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ١٨/٤٧] وقال: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٧٨/٢٠] وقال: ﴿وَسَتَلُونَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [٣] ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ [٤] ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [٥] [طه: ٢٠/١٠٥-١٠٧].

وتسير الجبال - وإن دُكت عند النفخة الأولى - يحدث بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق، ليشاهدها أهل المحشر، فيبدل الله الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ [إبراهيم: ٤٨/١٤] . وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على دوران الأرض حول الشمس بسرعة فائقة، لكن الظاهر أن ذلك في الآخرة؛ لأن الكلام هنا عن يوم القيامة.

﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي ذلك الصنع هو فعل الله بقدرته العظيمة، الذي أحكم كل شيء، وأودع فيه من الحكمة ما أودع.

﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ هذا علة النفخ في الصور والبعث للحساب والجزاء، أي إن الله تعالى عليم بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء.

ثم بين الله تعالى حال المكلفين السعداء والأشقياء بعد قيام القيامة فقال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ أي من جاء مؤمناً بالله وحده لا شريك له، عاملاً الصالحات، فله على ذلك الثواب الجزيل عند ربه في جنات النعيم، يأمن من الفزع الأكبر، وهو الخوف من عذاب القيامة، كما قال تعالى: ﴿لَا يَخْزِيهِمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣/٢١] وقال سبحانه: ﴿أَفَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [فصلت: ٤٠/٤١] وقال عز وجل: ﴿وَهُمْ فِي الْعُرْفِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧/٣٤] .

والحسنة: الإيمان والعمل الصالح، وقال ابن عباس والنخعي وقتادة: هي لا إله إلا الله. ﴿خَيْرٌ﴾ هنا ليس أفعال تفضل، فليس شيء خيراً من لا إله إلا الله، كما قال عكرمة، وإنما المراد مضاعفة الثواب ودوامه؛ لأن العمل ينقضي، والثواب يدوم، فالخير: الثواب، وقيل: للتفضل، أي ثواب الله خير من عمل العبيد وقوله. ﴿مِّن﴾ لا ابتداء الغاية أي له خير من الخيور، مبدؤه ونشوؤه منها أي من جهة هذه الحسنة. وقد رتب الله على مجيء المكلف بالحسنة شيئين: الثواب والأمن من العذاب.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ومن أشرك بالله وارتكب المعاصي، ومن لقي الله مسيئاً لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه، فيلقى في النار، ويقال لهم أي للكفار والعصاة: هل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا من شرك ومعصية؟

ويلاحظ أن هذه الآيات كلها في قمة البلاغة والفصاحة والإيجاز المفيد معاني عديدة متلاحقة، قال الزمخشري: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن تنظيمه وترتيبه، ومكانة إضماره، ورصانة تفسيره، وأخذ بعضه بجزء بعض، كأنما أفرغ إفراغاً واحداً، ولأمر ما أعجز القوي، وأخرس الشقاشق^(١).

فقه الحياة لو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ- إن نفخ إسرافيل في الصور نفخة مرعبة وهي النفخة الأولى ونفخة الصعق يموت من رُعبها الخلائق كلهم إلا من شاء ربك من الملائكة أو الناس. وهي العلامة الثانية لقيام القيامة.

قال القرطبي: والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهية البوق. والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان، لا ثلاث، وأن نفخة الفزع إنما ترجع إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهما، أي فزعوا فزعاً ماتوا منه، ثم تأتي نفخة البعث وهي النفخة الثانية التي يحيا بها العباد ليجتمعوا في أرض الجزاء^(٢).

(١) الكشف: ٤٦٣/٢، والشقاشق: الخطباء الماهرون في الكلام، جمع شقشقة وهي في الأصل لغة البعير.

(٢) تفسير القرطبي: ٢٤٠/١٣

ولا يتخلف أحد من الخلائق من عهد آدم إلى قيام الساعة عن المثول حياً أمام الله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿وَكُلُّ أُنثَى ذَخِيرٌ﴾ أي ذليلين صاغرين.

٢- وبعد قيام القيامة وبعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق يحدث تسير الجبال من أماكنها، ثم تتلاشى وتبتد كالعهن، أي الصوف المندوف. يقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة، ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها، وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندكاك، وذلك قبل الزلزلة، ثم تصوير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت السماء كالمهل (أي الزيت المذاب) وقد جمع الله بينهما فقال: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ﴾ [المعارج: ٧٠/٨-٩]. والحال الثالثة: أن تصبح كالهباء، وذلك أن تنقطع بعد أن كانت كالعهن. والحال الرابعة: أن تنسف، والحال الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض، فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار، والحال السادسة: أن تكون سراياً^(١).

٣- إن تغيير معالم الأرض من جبال وغيرها، وتبديد السماوات وغير ذلك من فعل الله الذي أتقن بصنعه كل شيء، وأودع فيه من الحكمة ما أودع.

٤- الناس صنفان يوم القيامة: سعداء وأشقياء، فالسعداء: هم المؤمنون الذين عملوا الأعمال الصالحة، وهؤلاء لهم الثواب الجزيل، والأمن من عذاب الله. والأشقياء: هم الكفار والمشركون والعصاة الذين ارتكبوا في الدنيا السيئات، وهؤلاء يطرحون في النار على وجوههم، ويقال لهم: هل هذا إلا جزاء أعمالكم؟

والثواب الممنوح من الله للسعداء وهو الخير اسم جنس، فبسر بمضاعفته بعشرة أمثاله في آية أخرى، فإن الله تعالى يعطي بالحسنة الواحدة عشرة، أما

(١) المرجع السابق: ٢٤٢-٢٤٣

جزاء السيئة فلا يضاعف فقال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [١٦٠/٦].

الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [٩١] وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ [٩٢] وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [٩٣]

القراءات:

﴿الْقُرْآنُ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحمة وفقاً (القران).

﴿تَعْمَلُونَ﴾: قرئ:

١- (تعملون) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص.

٢- (يعملون) وهي قراءة الباقرين.

المفردات اللغوية:

﴿هَذِهِ الْبَلَدَ﴾ مكة، وتخصيصها بهذه الإضافة: إضافة ﴿رَبِّي﴾ إليها تشريف لها وتعظيم لشأنها. ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي الله الذي جعلها حراماً آمناً لا يسفك فيها دم الإنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختل خلها (عشبها الرطب) وذلك من نعم الله على قريش حيث رفع عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب، وقرئ: التي حرمها.

﴿وَلَمْ كُلْ شَيْءٌ﴾ أي له تعالى كل شيء خلقاً وملكاً، فهو ربه وخالقه ومالكة. ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الله بتوحيده، أي المتقادين الثابتين على ملة الإسلام. ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي وأن أواظب على تلاوته لينكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً، وأتْلوه أيضاً عليكم تلاوة الداعية إلى الإيمان. ﴿لِنَفْسِهِ﴾ لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿فَقُلْ﴾ له ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ المخوفين قومهم من عذاب الله، فليس علي إلا التبليغ.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به. ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ يريكم آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدر، أو في الآخرة، فتعرفون أنها آيات الله، ولكن حين لا تنفعكم المعرفة. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي إنما يمهلهم لوقتهم، فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم.

المناسبة:

بعد أن بيّن الله تعالى أحوال المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة، وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب، أمر رسوله بهذه الخاتمة اللطيفة بأن يقول للمشركين هذه المقالة، مبيناً لهم أنه قد أتم أمر الدعوة، وقد كملت، ولم يبق عليه إلا الاشتغال بعبادة الله وحده لا شريك له، وبحمده وشكره على نعمه العظمى، وبتلاوة القرآن، أي إن مهمة إعلان الدعوة من جانبه انتهت، وبقي عليهم التفكير في الاستجابة لهذه الدعوة، وتدبر آي القرآن التي تكفي في إرشادهم، وإنما إن لم تقدمهم فقد أفادته، فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم عنها، فإني مصرٌّ عليها، غير مرتاب فيها.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي قل لهم أيها الرسول: إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ مَكَّةَ الَّتِي حَرَّمَهَا عَلَى النَّاسِ، فَجَعَلَهَا شَرْعاً وَقَدَرًا حَرَمًا آمِنًا، لَا يَسْفِكُ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يَظْلِمُ فِيهَا أَحَدٌ، وَلَا يَصَاد فِيهَا صَيْدٌ، وَلَا يَعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَنْقَرُ طَيْرُهَا، وَلَا يُخَوَّفُ فِيهَا خَائِفٌ، يَجِي إِلَيْهَا ثَمَرَاتُ الدُّنْيَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ.

وخص مكة بالذكر تشريفاً لها؛ لأن أول بيت وضع للعبادة كان فيها، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٢١﴾ [قریش: ١٠٦/٣-٤]. وفي هذا توبيخ لأهل مكة على ترك عبادة الله، والاتجاه نحو عبادة الأصنام.

ونظير الآية: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ﴾ [يونس: ١٠٤/١].

وقد أبان النبي ﷺ مظاهر تحريم مكة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة، لا يُعَصَّدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مِنْ عَرَفَها، وَلَا يُجْتَلَى خِلَافُها» أي عشبها الرطب.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لِي شَيْءٌ﴾ أي له تعالى كل شيء خَلْقًا وَمِلْكًا وَتَصَرُّفًا، دُونَ أَي شَرِيكَ، وَهَذَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِّ، أَي هُوَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي وأُمِرني ربي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَّحِدِينَ، الْمُخْلِصِينَ، الْمُنْقَادِينَ لِأَمْرِهِ، الْمُطِيعِينَ لَهُ.

﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي وأمرني ربي أن أتلو القرآن على الناس، وأن أتلوه وحدي ليل نهار، لتكشف لي أسرارها، وأتعرّف دائماً على أدلة الكون المودعة في آياته، فيزداد إيماني، وتشرق نفسي.

﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي فمن اهتدى إلى الحق والإيمان فإنما يهتدي لأجل نفسه، ومن آمن برسالتي واتبعني فقد رشد، وأمن عذاب ربه.

﴿وَمَنْ ضَلَّ فَكُلَّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ أي ومن ضل وأخطأ طريق الحق والإيمان والرشاد، وكذب بدعوتي وبما جاءني من عند الله وهو القرآن، فعليه وزر ضلاله، وإنما أنا من المنذرين المخوفين قومهم عذاب الله، وليس علي إلا الإنذار والتبليغ، وقد أديت المهمة وأبلغتكم ما يوحى إلي، وخلصت من العهدة، وحسابكم على الله، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠/١٣] وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢/١١].

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرُكُمْ مَائِنِيهِ فَعَرَفُونَهَا﴾ أي وقل أيها الرسول: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، والإنذار إليه، ولله الحمد على ما أنعم علي من نعمة النبوة وعلى ما علّمني ووفّقني لتحمل أعباء الرسالة والعمل بما أنزل علي، وإنه سبحانه سيركم آياته الدالة على عظمته وحكمته وقدرته وأمارات عذابه وسخطه، ويتبين لكم صدق دعوتي، فتعرفون كل ذلك، ولكن حين لا ينفعكم الإيمان.

ونظير الآية: ﴿سَرُّبِهِمْ مَائِنَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣/٤١].

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وما الله بغافل عما يعملهم وغيرهم، بل هو شهيد على كل شيء، ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل على وفق إرادته وحكمته، وهذا تقرير لما سبق من الوعد والوعيد، وتبشير للنبي بأن الله ناصرهم ومخزي أعدائهم الكافرين.

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس لا يَغْتَرَنَّ أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والحرذلة والذرة». وروى أيضاً عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مُغْفِلاً شيئاً لأغفل ما تُغْفِي الرياح من أثر قدمي ابن آدم.

فقه الحياة أو الأحكام:

أمر النبي ﷺ ومثله أمته في هذه الآيات بأوامر ثلاثة هي:

١- تخصيص الله وحده بالعبادة دون اتخاذ شريك له، ووصف الله نفسه بأمرين:

أحدهما - أنه رب هذه البلدة أي مكة، واختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه، وأشار إليها إشارة تعظيم لها، دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه.

وقد حرمها لتحريمه فيها أشياء على من يحج، ولأن اللاجئ إليها آمن، ولأنه لا ينتهك حرمتها إلا ظالم، ولا يعصده شجرها، ولا ينفر صيدها.

والثاني - «وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ» خلقاً وملكاً وتصرفاً، فهو خالق لجميع النعم، ومالك جميع من في الكون، ومتصرف بملكه كما يشاء، جلّ جلاله.

٢- أن يكون من المسلمين: أي المتقادين لأمره، الموحدون له.

٣- أن يتلو القرآن، أي يقرأه لنفسه وعلى الناس لتبليغهم إياه. فمن اهتدى في هذه الأصول الثلاثة المقررة في هذه السورة وهي التوحيد والحشر والنبوة فله ثواب هدايته، ومنفعة اهتدائه راجعة إليه، ومن ضل أو انحرف عن هذه الأصول، فما على الرسول ﷺ إلا البلاغ المبين، وما هو إلا رسول منذر من جملة المنذرين، أي المخوفين قومهم من العذاب.

ثم ختم تعالى السورة بهذا التوجيه الحميد لرسوله ﷺ ولكل مؤمن وهو أن
 يحمد الله على نعمه وعلى هدايته، والله تعالى سَيُري خلقه آياته في أنفسهم وفي
 غيرهم، فيعرفون بها دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسهم وفي السماوات وفي
 الأرض، كقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
 ﴿٢٢﴾﴾ [الذاريات: ٢٠/٢١-٢١].

والله شهيد على كل شيء، وليس هو بغافل عما يعمله الخلائق أجمعون،
 فيجازيهم على أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقَصَصِ

مكية وهي ثمان وثمانون آية

تسميتها:

سميت سورة (القصص) لما فيها من البيان العجيب لقصة موسى عليه السلام من حين ولادته إلى حين رسالته، التي يتضح فيها أحداث جسام، برز فيها لطف الله بالمؤمنين وخذلانه الكافرين. ثم ذكر فيها قارون من قوم موسى المشابهة للقصة الأولى في تقويض أركان الطغيان، طغيان السلطة عند فرعون، وطغيان المال عند قارون.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة هذه السورة لسورتي النمل والشعراء في أنها تفصيل لما أوجز فيهما من قصة موسى عليه السلام، مبتدئاً ببيان استعلاء فرعون وظلمه، وذبحه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم، خوفاً عليه من الذبح، ثم انتشال فرعون له وتربيته في قصره عنده إلى سن الشباب، حيث حدثت حادثة قتله القبطي، التي استوجبت فراره من مصر إلى مدين، وزواجه بابنة شعيب عليه السلام، ثم مناجاته ربه وبعثه إياه رسولاً، وما تبع ذلك.

كذلك فصلت هذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنكارهم يوم القيامة، من خلال الإخبار بإهلاك الكافرين من أهل القرى بسبب ظلمهم، والتساؤل عن شركاء الله يوم القيامة وما يدور بينهم وبين عبدتهم من

نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهم، وإيراد الأدلة المتضافرة لإثبات قدرة الله على الخلق والإيجاد والبعث والإعدام.

كما أن هناك ربطاً من وجه آخر بين سورتي النمل والقصص، فقد أوجز هنا ما فُصِّل في السورة المتقدمة من إهلاك قوم صالح وقوم لوط، ومن بيان مصير من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة.

ما اشتملت عليه السورة:

تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصول العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء، وإيضاح الأدلة المثبتة لهذه الأصول في قضايا الكون وعجائبه البديعة ونظمه الفريدة.

وكان الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيف، لكن الأول على الباطل والثاني على الحق، وأعوان الباطل هم جند الشيطان وأعوان الحق هم جند الرحمن.

كان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته، فطغى وبغى، واستعبد شعب بني إسرائيل، وزاد في غلوه أنه ذبح الأبناء، واستحيا النساء، وادعى الربوبية ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٢٨/٣٨] وأفسد في الأرض.

واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى في اليم، والتقاط آل فرعون له، ثم رده إلى أمه، ثم تربيته في قصر فرعون، إلى أن بلغ أشده و صار رشيداً قوياً، فقتل قبطياً قتلاً خطأ، فهرب من مصر إلى أرض مدين، فتزوج بابتة شعيب عليه السلام، ومكث راعياً ماشيته عشر سنين، ثم عاد إلى مصر، ف ناجى ربه في الطور، وأيده الله بمعجزات أهمها معجزة العصا واليد، فبلغ رسالة ربه، لكن كذبه فرعون وقومه علواً واستكباراً، فأغرقهم الله في البحر.

وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة الرسول محمد ﷺ مع ما جاءهم به من الحق، فوصفوه بالسحر المفترى، وتنكروا للإيمان برسائله بأعذار واهية، فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعون، وأبان لهم أن الله لا يعذب قوماً إلا بعد إرسال رسول إليهم، وأن الرسول باختيار الله تعالى لا بحسب أهواء المشركين، وأن آلهتهم المزعومة ستبترأ من عبادتهم يوم القيامة، وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، وأنه القادر على بعث الأموات، كما قدر على بدء الخلق، وإيجاد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء على أممهم بتبليغ رسالات ربهم، وقد آمن جماعة من أهل الكتاب، وسيعطون أجرهم مرتين، وأن الهداية بيد الله تعالى، لا بيد رسوله، فلن يتمكن من هداية من أحب.

وأعقب ذلك بقصة مشابهة هي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على طغيان الثروة والمال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم، فكان مصيره أشأم من مصير فرعون وهو الخسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين.

وكل من خبر القصتين برهان قاطع على صحة نبوة محمد ﷺ؛ لأنه لم يكن حاضراً معهم، ولم يتعلم ذلك من معلم.

وختمت القصتان بإعلان مبادئ:

أولها - أن ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أو فساداً.

وثانيها - أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة الحسنات ومقابلة السيئات بجزاء واحد، وتحقيق النصر لرسول الله ﷺ على أعدائه، وعودته إلى مكة فاتحاً بعد تهجيده منها.

وثالثها- بيان نهاية العالم كله وهي الهلاك الشامل، وانفراد الله تعالى بالبقاء والدوام، والحكم والحساب، ورجوع البشر كافة إليه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ونحوها: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ [الرحمن: ٢٦/٥٥-٢٧].

قصة موسى عليه السلام

- ١ -

نصرة المستضعفين

﴿طَسَرَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ تَتْلُوا عَلَيْهِ مِنْ نَّبَاٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُلْبِغُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرَبُّهُمُ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝﴾

القراءات:

﴿وَرَبُّهُمُ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ويرى فرعون وهامان وجنودهما).

الإعراب:

﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ «أَهْلَهَا» و«شِيَعًا» مفعولا «وَجَعَلَ» ؛ لأنه بمعنى (صير).

﴿يَسْتَضِعُّ﴾ الجملة حال من فاعل «وَجَعَلَ» أو صفة «شِيَعًا» أو استئناف كلام جديد. و«يُلْبِغُ أَبْنَاءَهُمْ» بدل منه.

﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ الهاء والميم وأئمة مفعولا (جعل) لأنه بمعنى (صير).

﴿وَرِئَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَجْنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ فرعون وما عطف عليه: مفعول أول لـ ﴿وَرِئَىٰ﴾ وهو من رؤية البصر، وهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد، فلما تعدى بالهمزة صار متعدياً إلى مفعولين، والمفعول الثاني هو: ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾.

البلاغة:

﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي﴾ الإشارة بالبعيد عن القريب لبعده مرتبة القرآن في الكمال.

﴿وَرِئِدْ أَنْ تَمُنَّ عَلَىٰ آلِهِمْ اسْتَخْفُوا﴾ ﴿وَرِئِدْ﴾ حكاية حال ماضية لاستحضار تلك الصورة في الذهن؛ لأن ذلك معطوف على جملة ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ من حيث إنها واقعا تفسيرا للنبأ. وإرادة المنة بخلاصهم من فرعون هي في المستقبل، فلا يمنع ذلك إرادة استضعافهم في الماضي، ولما كانت الإرادة الأولى قريبة الوقوع من الثانية جعلت بالمقارنة لها.

المفردات اللغوية:

﴿طَسَّ﴾ ﴿١﴾ تقرأ: طا، سين، ميم، بمد السين والميم وإدغام النون في الميم. وهذه الحروف المقطعة وأمثالها كما بينا مراراً للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم، والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من أمثال هذه الحروف الهجائية، فكون العرب أساطين البيان، وفرسان الفصاحة والبلاغة، عجزوا عن معارضته، دليل على أنه فوق مستوى البشر. وأنه من لدن حكيم حميد، إله الكون أجمعين. ﴿تِلْكَ﴾ هذه الآيات. ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ الإضافة بينهما بمعنى (من). ﴿الَّتِي﴾ المظهر الحق من الباطل.

﴿تَتْلُوا﴾ تقرأه بقراءة جبريل، ويجوز أن يكون بمعنى (تنزله) مجازاً. ﴿نَبَأٌ﴾

خبر مهم، ﴿مِنْ نَّبِيٍّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ﴾ معناه بعض نبيهما. ﴿بِالْحَقِّ﴾ الصديق. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ لأجلهم، وخص المؤمنون؛ لأنهم المستفدون به. ﴿عَلَا﴾ تجبر واستكبر، وقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أرض مصر: استئناف مبين لذلك البعض، أي بعض خبر موسى وفرعون. ﴿شَيْعًا﴾ فرقاً وأصنافاً يستخدمهم في أعماله من بناء وحفر وحرث ونحو ذلك من مشاق الأعمال، ويؤلب بعضهم على بعض، زارعاً بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتفقوا. ﴿يَسْتَضَعِفُ﴾ يجعلهم ضعفاء مقهورين. وهم بنو إسرائيل. ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ المولودين. ﴿وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ يبقي نساءهم أحياء، وسبب هذا الفعل أن كاهناً قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على يده، وذلك كان من غاية حقه، فإنه لو صدق لم يندفع الأمر بالقتل، وإن كذب فما الداعي لما فعل؟

﴿إِنَّهُمْ كَانَتْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ بالقتل وغيره، فاجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد. ﴿أَنْ نَمُنَّ﴾ نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه. ﴿أَيُّتَةً﴾ قادة يقتدى بهم في الخير في أمر الدين والدنيا. ﴿وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ ملك فرعون وقومه ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر والشام، والتمكين: يراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها. ﴿وَهَمَكُنَّ﴾ وزير فرعون. ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه.

التفسير والبيان:

﴿طَسَمَ ۝١﴾ بيئت المراد بهذه الحروف في المفردات.

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢﴾ أي هذه آيات من الكتاب الواضح الجلي الكاشف لحقائق أمور الدين، وما كان وما يكون.

﴿تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَّبِيٍّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٣﴾ أي

نذكر لك الأمر على ما كان عليه حقاً وصدقاً كأنك تشاهد، وكأنك حاضر، من أجل قوم يصدقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربك، فتطمئن به قلوبهم، كقوله تعالى: ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣/١٢].

وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئاً أو بعضاً من قصة موسى وفرعون، للعبرة والعظة، وإقامة الدليل على صدق نبوة محمد ﷺ، وأن هذا القرآن العظيم وحى يوحى، وليس من وضع البشر.

وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أن القرآن للناس أجمعين للإشارة إلى أن الانتفاع به لا يكون إلا لمن صدق بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد ﷺ.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي إن فرعون ملك مصر تجبر في أرضها واستكبر، وبغى وطفى وقهر أهلها.

﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ أي جعل أبناء مصر فرقاً وأحزاباً مختلفة، وسخر كل طائفة في مصالحه العمرانية والزراعية وغير ذلك من أمور دولته، وبذر بينهم بذور الفتنة والعداوة والبغضاء، حتى لا يتفقوا، أخذاً بسياسة المستعمر: «فرّق تسد».

وهذا مضاد لسياسة الإسلام - بالمعنى العام - والهدى الإلهي كله القائم على التأليف والتجميع على قلب واحد، وإشاعة روح المحبة والتسامح والود والوثام والصفاء بين الرعية، وهذا في الواقع هو المبدأ الأمثل الذي يريح الحاكم، ويقوّي الأمة، ويبني أمجادها، ويحقق لها الانتصارات المتلاحقة.

﴿يَسْتَخِفُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ أي يجعل جماعة منهم أذلة مقهورين، وهم بنو إسرائيل. ومظاهر الاستضعاف هي:

﴿يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ أي يقتل مواليدهم الذكور، ويُقي إناثهم أحياء، إهانة لهم واحتقاراً، وخوفاً من وجود غلام منهم كان فرعون

وأهل مملكته قد تخوفوا من ظهور غلام منهم يكون سبب هلاكهم وذهاب دولتهم على يديه؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال المنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا، فعبرت كذلك.

قال الزنجار: العجب من حقه، لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل.

﴿إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر، فيقتل بلا ذنب، وينشر الرعب والإرهاب بلا مسوغ، وهذا شأن الظلمة العتاة الذين يستبد القلق والاضطراب في نفوسهم، فيرتكبون مثل هذه الفظائع. ولو شعروا يوماً أو أكثر بالطمأنينة والراحة، ونشر عليهم الإيمان أجنحته وظلاله الوادعة، لعاشوا في استقرار وأمان، ولم يعيشوا في الأرض فساداً ولما احتاجوا إلى مثل هذا العسف والظلم المؤذن بدمارهم.

وبعد أن ذكر تعالى هذه الصفات الخمس الذميمة للعتاة وهي الاستعلاء في الأرض، والاستضعاف، وقتل الأبناء، وإبقاء الإناث، والإفساد، ذكر في مقابلها خصائص خمساً للمستضعفين من بني إسرائيل وهي: إنقاذهم من الظلم، وجعلهم القادة بعد فرعون وقومه، وجعلهم ورثة مصر والشام، وجعل السلطة لهم فيها، وإظهار ما كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما من دمارهم وذهاب ملكهم على يد بني إسرائيل، فقال تعالى:

أ- ﴿وَرُئِدَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي وأردنا التفضل والإنعام على المستضعفين من بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون وأذلهم بتخليصهم من بأسه، وإنقاذهم من ظلمه.

وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله تعالى المن عليهم، وإذا أراد الله شيئاً كان، ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ ثم أجاب عنه بأنه

لما كانت منة الله عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع، جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم.

٢- ﴿وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً﴾ أي ونجعلهم قادة وولاة وحكاماً متقدمين في الدين والدنيا.

٣- ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ الذين يرثون ملك فرعون وأرضه وما في يده، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا أَلَيْ بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧/٧] وقوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩/٢٦].

٤- ﴿وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي نجعل لهم السلطة وإنفاذ الأمر وإطلاق الأيدي في أرض مصر والشام.

٥- ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمْلَكَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ أي نجعلهم يبصرون ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل. وقد أنفذ الله أمره، وحقق حكمه، بأن جعل دمار فرعون وقومه على يد من رباه وأنشأه على فراشه وفي داره، وعلى سفرته وطعامه بعد أن جعله الله رسولاً وأنزل عليه التوراة؛ ليعلم أن رب السماوات والأرض هو القاهر الغالب على أمره، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

والواضح أن هذه الخصائص تكون ما دام بنو إسرائيل عاملين بأصل شريعتهم وبكتابتهم المنزل غير المبدل ولا المحرف، والذي فقد ولم يعد له وجود، ومضمون التوراة في الوضع الأصلي يلتقي مع مضمون القرآن، فإذا ما انحرفوا عن العقيدة الصحيحة والشريعة المنزلة، زالت عنهم هذه الخصائص.

فقه الحياة أو الأحكام:

تبيين من الآيات ما يأتي:

١- القرآن العظيم أبان الحق من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأنبياء، ونبوة محمد ﷺ، ولا ينتفع من هديه إلا القوم المصدقون به، الذين يعلمون أنه من عند الله.

٢- يجب اجتناب الاستعلاء في الأرض، والتعزز بكثرة الأتباع، وهما من سيرة فرعون وقارون. وكانت قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثالهم، فكما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، فكذلك قرابة قريش لمحمد ﷺ.

٣- كان علو فرعون وتجبّره من كفره، وكانت ممارسات ظلمه وعتوه كثيرة متنوعة، فكان يستذل طائفة من بني إسرائيل، يذبح أطفالهم الذكور، ويترك الإناث أحياء، إهانة لهم واحتقاراً، وكان من البغاة المفسدين في أرض دولته. والظلم والكبرياء سبيل الدمار والهلاك، فأهلكه الله، ونجّى بني إسرائيل من العسف والطغيان.

٤- كافأ الله المستضعفين من بني إسرائيل، وشأنه دائماً الرفق بالضعفاء، فأنقذهم من بأس فرعون، وجعلهم ولاية وملوكاً، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠/٥] ، وورّثهم ملك فرعون فسكنوا مساكن القبط المصريين، كما قال سبحانه: ﴿وَوَسَّيْتُ كَلِمَتِي لِرَبِّكَ الْخُسْفَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ يَمَّا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧/٧] ، وأقدرهم على أرض مصر والشام وأهلها، فاستولوا عليها، وأراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافون من تدمير ملكهم على يد مولود من بني إسرائيل، فلم يُفد قتل الألوف من الأولاد الأبرياء، وتحقق مراد الله تعالى، فهو النافذ الحكيم والسلطان على الإطلاق.

- ٢ -

إلقاء موسى في اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ قَالَ لَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكِّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتِ لَأُخْذِيهٖ قَصِيَّةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَهَرَمْنَا عَلَيْهِ الْأَمْرَاضُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ يُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾﴾

القراءات:

﴿وَحَزَنًا﴾: قرئ:

١- (وَحَزَنًا) وهي قراءة حمزة، والكسائي.

٢- (وَحَزَنًا) - بفتح الحاء، وهي لغة قريش - وهي قراءة باقي السبعة.

﴿امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ﴾:

وقف بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي.

ووقف الباقون بالتاء.

الإعراب:

﴿فَالْقَطَطُ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ﴾ اللام في ﴿لِيَكُونَ﴾ يسميها البصريون لام العاقبة، أي كان عاقبة التقاطهم العداوة والحزن، وإن لم يكن التقاطهم له لهما. ويسميها الكوفيون لام الصيرورة، أي صار لهم عدواً وحزناً، وإن التقطوه لغيرهما.

﴿فَرُتْ عَيْنٌ﴾ إما خبر مبتدأ محذوف، أي هو قرّة عين، وإما مبتدأ، وخبره: ﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الجملة حال من الملتقطين.

﴿إِنْ كَادَتْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي إنها.

﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ إما جمع شدة كنعمة وأنعم، وإما جمع شدّ، نحو قد وأقْد، وإما واحد مفرد، وليس في الأسماء المفردة ما هو على وزن أفعل إلا «أصْبَغ» و «أَجْر» و «أَيْمَن» وأنك: هو الرصاص المذاب الخالص.

البلاغة:

﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْنِكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ عبر بالجملة الاسمية عن الفعلية: سرده ونجعله، للاعتناء بالبشارة؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ استعارة، شبه ما ألقى في قلبها من الصبر بربط الشيء خشية ضياعه، مستعيراً لفظ الربط للصبر.

﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾ خاطبت امرأة فرعون زوجها بصيغة الجمع بدل صيغة المفرد «لا تقتله» للتعظيم.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿وَهُمْ لَهُمْ نَصِيحُونَ﴾ ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ توافق الفواصل من المحسنات البديعية.

للفردات اللغوية:

﴿وَأَوْحَيْنَا﴾ وحي إلهام، مثل ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ﴾ [النحل: ٦٨/١٦] أو وحي منام. ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ ما أمكنك إخفاؤه. ﴿فَإِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ﴾ بأن يُخسَّ به أحد. ﴿أَلَيْسَ﴾ البحر أي النيل. ﴿وَلَا تَخَافِي﴾ غرقه. ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ لفراقه، والخوف: غم لتوقع مكروه في المستقبل، والحزن: غم يحدث بسبب مكروه حصل. ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ﴾ عن قريب بحيث تأمنين عليه. ﴿وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بشارة بالرسالة والنبوة. فأرضعته ثلاثة أشهر، ولما ألح فرعون في طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث، وضعته في تابوت مطلي بالقار من الداخل، وألقته في بحر النيل ليلاً. ﴿فَالنَّقْطَةُ﴾ أَلِ فرعون ﴿الالتقاط: أخذ الشيء فجأة من غير طلب له ولا إرادة. أي التقط أعوان فرعون التابوت صبيحة الليل، ووضعوه بين يديه، ففتحه وأخرج موسى منه. ﴿يَكُونُ لَهُمْ﴾ في عاقبة الأمر. ﴿عَذَابًا﴾ ينقض لهم جذور تدينهم. ﴿وَحَزَنًا﴾ يزيل ملكهم، وحزن: اسم فاعل من حزن كأحزن، وقرئ «حزناً».

﴿وَهَمَزَنَ﴾ وزير فرعون. ﴿خَطِيعِينَ﴾ آثمين عاصين، من الخطيئة وهي هنا الشرك، مأخوذ من خطيئ: تعمد الخطأ. أما أخطأ: فمعناه لم يصب، بغير تعمد. ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ وقد همَّ مع أعوانه بقتله. ﴿قُرْتُ عَيْنَ﴾ أي هو قرة عين، أي مصدر فرح وسرور، يقال: قُرْتُ به العين، أي فرحت وشرت. ﴿لَا نَقُتْلُوهُ﴾ خطاب بلفظ الجمع للتعظيم. ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع. ﴿أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا﴾ أو نتبناه. فإنه أهل له. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي والحال أنهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه، وأنهم مخطئون في التقاطه وفي طمع النفع منه.

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرَجًا﴾ أي خالياً من العقل، لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون عدو بني إسرائيل، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ١٤/٤٣] أي لا عقول فيها. ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ﴾ أي لتظهر بأنه ابنها. ﴿لَوْلَا أَنْ رَّبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ بالصبر، أي سكتها وثبتناه. ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بوعد الله. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ دل عليه ما قبله.

﴿فُصَيْيَّةٌ﴾ اقنفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره. ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ﴾ أي أبصرته عن بُعد اختلاصاً. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لا يدرون أنها أخته وأنها ترقبه. ﴿عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ﴾ قبل رده إلى أمه، أي منعناه أن يرتضع من المرضعات، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له. ﴿فَقَالَتْ﴾ أخته. ﴿هَلْ أَذْكَرُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ أي يتكفلون أو يضمنون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكم. ﴿وَهُمْ لَهُمْ نَصِيحُونَ﴾ لا يقصرون في إرضاعه وتربيته. ﴿كَيْ نَفَرًا عَنْهَا﴾ بلفائه. ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ حينئذ بفراقه. ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ لتعلم علم مشاهدة أن وعد الله برده إليها صدق. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهذا الوعد، ولا بأن هذه أخته وهذه أمه، فمكث عندها إلى أن فطمته، ثم تربى عند فرعون.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ غاية نموه، وهو مفرد جاء على وزن الجمع، وبلوغ الأشد: من ثلاثين إلى أربعين سنة، فإن العقل يكمل حينئذ. ﴿وَأَسْتَوَىٰ﴾ اكتملت أو نضجت قواه الجسدية والعقلية ببلوغ أربعين سنة. ﴿ءَايَتُهُ حُكْمًا﴾ حكمة ونبوة. ﴿وَعِلْمًا﴾ فقهاً في الدين. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم.

التفسير والبيان:

بعد بيان منة الله على بني إسرائيل بإنقاذهم من بأس فرعون في قوله تعالى: ﴿وَرِيدٌ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ ابتداء تعالى بذكر أوائل نعمه عليهم فقال: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ أي وألهمنا أم موسى إرضاعه ما أمكنها إخفاؤه عن العدو، فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر كما يقال.

﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ﴾ أي فإذا خفت عليه من القتل بسبب سماع أحد من الجيران صوته، فألقيه في بحر النيل، ولكن لا تخافي عليه حيثئذ من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يد بعض جواسيس فرعون الذين يبحثون عن الولدان، وغير ذلك من المخاوف، ولا تحزني لفراقه. وهكذا طمأنها الحق تعالى عن مخاوفها وهواجسها الجديدة بعد إلقائه في البحر، بإلقاء الأمان والسكينة في قلبها؛ لأن عناية الله ورعايته تحوط بأنبيائه ورسله منذ بدء الحمل وفي عهد الطفولة.

وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتاً، ومهدت فيه مهداً، فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه، فذهبت فوضعت في ذلك التابوت، وألقته في النيل، فذهب مع الماء واحتمله على سطحه، حتى مر به على دار فرعون، فالتقطه الجوارى وذهبن به إلى امرأة فرعون أسية بنت مزاحم، فلما كشفت عنه، أوقع الله محبته في قلبها، فأثرت الإبقاء عليه، ولم تزل تكلم فرعون حتى تركه لها.

﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجِئْتُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي إنا سنده عليك لتكوني أنت المرضعة له، وسنجعله نبياً مرسلأ إلى أهل مصر والشام.

وقد جمعت هذه الآية الواحدة بين أمرين ونهيين، وخبرين وبشارتين والأمران: هما أَرْضِعِيهِ وأَلْقِيهِ، والنهيان: هما ﴿وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ﴾، والخبران: ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجِئْتُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾، والبشارتان: في ضمن الخبرين، وهما الرد والجعل من المرسلين.

﴿فَالْقَطْعَةُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ أي فأخذه أهل فرعون، لتكون عاقبة أمره أن يكون عدوًّا لهم بمجاهدته بمخالفة دينهم، وموقعاً لهم في الحزن بإغراقهم وزوال ملكهم.

ولام ﴿لِيَكُونَ﴾ لام العاقبة، وليست لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا قطعاً بالتقاطه ذلك، ولكن الله جعل دمارهم بما صنعت أيديهم، فالتقطوه وربوه، ليكون في نهاية أمره سبباً لمأساتهم وتحقق ما توقعوه من زوال ملكهم. قال الرازي: واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هي لام التعليل، وعلى سبيل المجاز دون الحقيقة؛ لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره، فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه، فإن اتخاذه عدوًّا لم يكن سبب التقاطهم له، ولكن شبهت المحبة والتبني بالسبب الذي يؤدي إلى الفعل، ويفعل الفعل لأجله، كاستعارة الأسد للرجل الشجاع.

وسبب ذلك على يد موسى عليه السلام هو ما قاله تعالى:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَيُخَوِّدُهُمَا كَانُوا خَطِئِينَ﴾ أي إن هؤلاء كانوا مذنبين مجرمين، فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم، فهو من الخطيئة أي الإثم، ويصح أن يكون من الخطأ فإنهم كانوا مخطئين في كل شيء، فليس خطوهم في تربية عدوهم ببدع منهم. قال الحسن البصري: معنى ﴿كَانُوا خَطِئِينَ﴾ ليس من الخطيئة، بل المعنى: وهم لا يشعرون أنه الذي يذهب بملكهم.

أما جمهور المفسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر والظلم، فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم، كما ذكرنا.

وأما سبب عدم قتله فهو تشفع امرأة فرعون له، فقال تعالى:

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ﴾ أي قالت زوجة فرعون له: هو قرة عين لنا أي يكون لنا سلوى، وتقرُّ به عيوننا، وتفرح به نفوسنا، فلا تقتلوه؛ لأن الله تعالى ألقى عليه المحبة، فكان يحبه كل من شاهده عليه السلام، كما قال سبحانه: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْفَنَاءِ فَأَقْذِفِهِ فِي السَّيِّئِ فَأُلْقِيهِ إِلَى السَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُمْ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه: ٣٨-٣٩].

وكما هو مصدر سرور وسكن وسلوى قد يكون نافعاً:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْتَعْرِضُونَ﴾ أي لعله يكون سبباً للنفع والخير، لما رأيت فيه من مخايل اليمن وأمارات النجاة، أو نتخذه ولداً ونسبناه، لما يتمتع به من الوسامة والجمال، ولم يكن لها ولد من فرعون، فحقق الله أملها بأن هداها به وأسكنها الجنة بسببه، ولكن لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم بسببه وعلى يده، وأنه سيظهر على يديه من الحكمة والحجة ومعجزة النبوة ما سيكون سبباً في تكذيبهم له، مما يؤدي إلى هلاكهم، فالله تعالى وحده عالم الغيب والشهادة، ينصر رسله، ويؤيد دينه، ويخذل أعداءه، ليكون ذلك عبرة وعظة للمؤمن والكافر.

وإذا كان الفرح غمر قلب آسية امرأة فرعون، فإن الوسواس والهواجس أملت بقلب أمه، فقال تعالى:

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١)﴾ أي أصبح فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر فارغاً من كل شيء من شواغل الدنيا إلا من موسى، كما أنه طار عقلها، وسيطر عليها الخوف والفرع، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، وكادت من شدة حزنها وأسفها أن تظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بجahalها أنها أمه، لولا أن الله ثبتها وصبرها، لتكون من المصدقين الواثقين بوعده الله برده إليها: ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾

والخلاصة: لولا تثبيت الله قلبها وتصبيره إياها لكشفت أمرها، وباحت بسرها، وأظهرت أنه ابنها، بحكم العاطفة والشفقة، فألهمها الله أن تتعرف خبره بأخته:

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتَيْهِ قُصَيْيَّةٍ فَصَرَّتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١١﴾
وقالت أم موسى لابنتها الكبيرة التي تعي ما يقال لها: تتبعي أثره، وتعرفي خبره، واطلبي شأنه من نواحي البلد، فخرجت لذلك، فهداها الله لمقر وجوده في بيت فرعون، وأبصرته عن بُعد أو من بعيد، وهم لا يحسون بأنها تتعقبه، وتتعرف حاله، وأنها أخته.

وتتابعه عناية الله ويسوقه القدر إلى إرجاعه لمهد أمه، فقال تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ يَتِيمٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ ﴿١٢﴾ ؟ أي ومنعنا موسى أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه قبل رده إلى أمه وقبل مجيء أخته، لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه، والتحریم: استعارة للمنع؛ لأن من حرّم عليه الشيء فقد منعه. فقالت أخته لما رأت ارتباطهم واهتمامهم برضاعه: أتريدون أن أدلكم على أهل بيت يتكفلون بشأنه وإرضاعه وتربيته، وهم حافظون له، وناصحون، يعنون بخدمته والحفاظة عليه؟

قال ابن عباس: فلما قالت ذلك، أخذوها وشكّوا في أمرها، وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك، ورجاء منفعتهم، أي عطائه، فلما قالت لهم ذلك، وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه، فأعطته ثدياً، فالتقمه، وفرحوا بذلك فرحاً شديداً، وذهب البشير إلى امرأة الملك، فاستدعت أم موسى، وأحسن إليها، وأعطتها عطاءً جزيلاً، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثدياً.

ثم سألتها آسية أن تقيم عندها، فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلًا وأولادًا، ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت، فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة والصلوات والكسا والإحسان الجزيل، فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً، في عز وجاه ورزق دار^(١).

جاء في الحديث: «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنّعه الخير كمثل أم موسى، ترضع ولدها، وتأخذ أجرها».

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي فأرجعناه إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له، من أجل أن تقر عينها بابنها وتسرّ بوجوده لديها وسلامته عندها، ولا تحزن عليه بفراقه، ولتتقن أن وعد الله فيما وعدها من رده إليها حق لا شك فيه حين قال لها: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن رسولاً، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً من كمال الأخلاق.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة في الدنيا والآخرة، فربما كان الأمر كريهاً إلى النفوس في الظاهر، محمود العاقبة في الحقيقة ونفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦/٢] وقال تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩/٤].

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي ولما اكتملت قواه الجسدية والعقلية آتيناه النبوة وفقه الدين وعلم الشريعة،

مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم، وقد رجح الرازي أن المراد بالحكم هنا الحكمة والعلم، لا النبوة^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ- قد يطلق الوحي على الإلهام؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي، وقد أجمع العلماء على أن أم موسى وأم عيسى لم تكن واحدة منهما نبيه، وإنما ذلك من قبيل الإلهام، كإلهام النحل اتخاذ البيوت.

وقد ألهم الله أم موسى بعد ولادته أن ترضعه، فإذا خافت عليه من القتل ألقته في البحر، دون خوف عليه من الغرق ولا حزن على فراقه، فإن الله تكفل برده إليها ويجعله من الأنبياء المرسلين إلى أهل مصر.

ب- قد يقصد الإنسان شيئاً ويحدث شيء آخر، فإن أهل فرعون التقطوا موسى الصغير ليكون لهم قرّة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدواً وحزناً، ولله في خلقه شؤون.

ج- كان إنقاذ موسى من البحر سبباً في إسعاد الناس برسالته وإنزال التوراة عليه، وهداية آسية امرأة فرعون على الإيمان بالله تعالى، بعد أن أقنعت زوجها فرعون بإبقائه وعدم قتله رجاء أن يكون مصدر نفع لهم أو أن يتبنوه، علماً بأنها كانت لاتلد، فاستوهبت موسى من فرعون، فوهبه لها، وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه، قالوا له: إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم، فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً، فولد هارون في عام الاستحياء (إبقاء الأولاد)

وولد موسى في عام الذبح. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت الثابوت يعوم في البحر، فأمرت بسوقه إليها وفتحه، فرأت فيه صبياً صغيراً، فرحمته وأحبته، فقالت لفرعون: «فَرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ».

٤- لا يشعر الناس بتدبير الله وتخطيطه، وقد تكرر ذلك المعنى في الآيات فقال تعالى: «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه، ثم كرر تعالى ذلك في الآية [١١] ثم قال: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

٥- هجمت الوسواس والمخاوف والهواجس على قلب أم موسى، وطار عقلها لوقوع ابنها في يد فرعون عدو الإسرائيليين، وقاربت أن تظهر أمره لولا أن ثبَّتَها الله وصبرَّها وملأ قلبها بالإيمان والاطمئنان والسكينة، لتكون من المصدقين بوعد الله حين قال لها: «إِنَّا رَاوُوهٗ إِلَيْكَ».

٦- كان لأخت موسى الذكية الحصيفة مريم بنت عمران كاسم مريم أم عيسى عليه السلام دور طيب ناجح في إقناع حاشية فرعون وامرأته بمن يقبل نديها من النساء. لحاجتها إلى عطاء الملك، وطيبها وطيب رانحتها، دون أن يشعروا أنها أخته؛ لأنها كانت تمشي على ساحل البحر، حتى رأتهم قد أخذوه، فأرشدتهم بلباقة إلى أهل بيت يكفلونه، وهم للملك ناصحون، يحرصون على مسرَّته ويطمعون في عطائه.

٧- إن تدبير الله الخفي الذي لا يصلح غيره في أي شيء أشد نفاذاً وأنجح خطة من تدبير البشر، فقد منع موسى الطفل من الارتضاع من قبل محبي أمه وأخته، ثم رده إليها، وفاء بوعد له، وكان قد عطف الله قلب العدو عليه، ولتعلم أن وعد الله حق، أي لتعلم وقوعه، فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون.

٨ - لم يؤت الله النبوة لأحد غير يحيى وعيسى عليهما السلام قبل بلوغ سن الأربعين الذي تكتمل فيه القوى العقلية والجسمية، وتحقيق هذا في شأن

موسى، فإنه لما بلغ أشده، أي غاية نموه، ونضج وبلغ أربعين سنة آتاه الله النبوة، والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين، يروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة.

وكما جزى الله موسى على طاعته وصبره على أمر ربه، وجزى أم موسى لما استسلمت لأمر الله، وألقت ولدها في البحر، وصدقت بوعده الله، فرد ولدها إليها وهي آمنة، ووهب له العقل والحكمة والنبوة، كذلك يجزي كل محسن.

الخلاصة: إن هذا الفصل من قصة موسى عليه السلام بيان لما أنعم الله عليه في صغره من إنجائه من القتل والغرق في النيل، وما أنعم عليه في كبره من إيتائه العلم والحكمة والنبوة والرسالة إلى بني إسرائيل والمصريين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَفَذِفِهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ﴾ (٣٩) إِذْ تَسْتَشِيءُ لَأُتْلِكَ فَقُولْ هَلْ أَذْكَرُ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ﴾ [طه: ٣٧-٤٠].

- ٣ -

قتل المصري خطأ وخروجه من مصر

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوسَى ابْنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾﴾

الإعراب:

﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أراد بالجملة حكاية حال كانت فيما مضى، كقوله تعالى: ﴿وَكَلَّبُهُمْ بِسِطِّ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨/١٨] فأعمل اسم الفاعل، وإن كان للماضي، على حكاية الحال. وقوله: ﴿مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أي من أعدائه، وعدو: يصلح للواحد والجمع.

﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ خبر أصبح المنصوب، ويجوز أن يكون ﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ خبرها، و﴿خَائِفًا﴾ حال منصوب. ﴿الَّذِي﴾ مبتدأ مرفوع، وخبره إما ﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ وإما ﴿فَإِذَا﴾ ويستصرخه في موضع نصب على الحال.

﴿يَسْتَعِي﴾ صفة رجل، أو حال منه إذا جعل: من أقصى المدينة صفة له.

البلاغة:

﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ استعطاف.

﴿جَبَّارًا﴾ ﴿لَغَوِيًّا﴾ ﴿ثَمِينًا﴾ صيغ مبالغة على وزن فَعَّال وفعليل. وكذلك ﴿الْفَقُورُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ بينهما طباق أي بين «جبار» وهو المفسد في الأرض وبين كلمة «الْمُصْلِحِينَ».

﴿إِنَّكَ أَلَمَلًا يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ﴾ التأكيد بإن واللام ليناسب مقتضى الحال، ليجد موسى مخرجاً.

المفردات اللغوية:

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ أي دخل موسى مصر آتياً من قصر فرعون، وقيل: منف مدينة فرعون، أو عين شمس من نواحي مصر. ﴿عَلَى حِينٍ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه، قيل: كان وقت القيلولة، أو بين العشاءين. ﴿مِنْ شِعْبِهِ﴾ إسرائيلي، أي من حزبه وجاعته الذين شايعوه وتابعوه في الدين، وهم بنو إسرائيل. ﴿وَهَذَا مِنْ عَلَوِيٍّ﴾ قبطي، أي من مخالفيه في الدين، وهم القبط. ﴿فَاسْتَفْتَاهُ﴾ طلب منه الفتوى والنصرة والإعانة، ولذلك عَدِي بِعَلَى، وقرئ: فاستعانه. ﴿فَوَكَرَهُ﴾ فحضره القبطي بجمع كفه أي بيده، وكان شديد القوة والبطش، وقرئ: فلكزه، أي فحضر به صدره. ﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ قتله خطأ، فأنتهى حياته، ولم يكن قصد قتله، ودفنه في الرمل.

﴿هَذَا﴾ أي قتله. ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي من تزينه الذي هيج غضبي. ولا يقدح ذلك في عصمته؛ وسماه ظليماً، واستغفر منه، لاستعظام الصغائر،

بل وكان ذلك قبل النبوة في عهد الشباب، في سن دون الثلاثين؛ لأنه أوحى إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين، ورعيه الماشية عشر سنوات. ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ﴾ لابن آدم. ﴿مُضِلٌّ﴾ موقع في الضلال والخطأ. ﴿مُيِّنٌ﴾ ظاهر العداوة والإضلال.

﴿قَالَ﴾ موسى نادماً. ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتله. ﴿فَأَغْفِرْ لِي﴾ فاستر ذنبي. ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ باستغفاره. ﴿الْغُفُورُ﴾ لذنوب عباده. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بهم. ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ أي بحق إنعامك علي بالمغفرة اعصمني فهو استعطاف، أو هو قَسَمَ محذوف الجواب، أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن. ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي فلن أكون معيناً لمن أجرم بعد هذه إن عصمتني.

﴿خَافِئاً يَرَفُّ﴾ ينتظر ما يناله من أذى أي استقادة أو قَوْد (قصاص). ﴿أَسْتَصْرِفُهُ﴾ طلب نصره وعونه. ﴿يَسْتَصْرِفُهُ﴾ يستغيث به على قبضي آخر. ﴿لَعْنَتُ﴾ ضال. ﴿مُيِّنٌ﴾ بين الغواية. ﴿فَلَمَّا أَنْ﴾ زائدة. ﴿يَبْطِشُ﴾ يضرب بسطوة وقوة وصوله. ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ لموسى والمستغيث به. ﴿قَالَ﴾ القبطي المصري، أو قال الإسرائيلي المستغيث؛ لأنه سماه غوياً، فظن أنه يبطش به. ﴿إِنْ تُرِيدُ﴾ ما تريد. ﴿جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ﴾ تتناول على الناس ولا تنظر العواقب. ﴿مِنَ الْمُضْلِمِينَ﴾ ييغون الإصلاح بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. ولما قال هذا سمع القبطي، وانتشر الحديث وبلغ الخبر إلى فرعون وملئه، فعلم أن القاتل موسى، فأخبر فرعون بذلك، فأمر فرعون الذبّاحين بقتل موسى، فهموا بقتله.

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ﴾ هو مؤمن آل فرعون. ﴿أَفْصَا الْمَدِينَةِ﴾ آخرها أو من أبعد جهاتها. ﴿يَسْعَى﴾ يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم. ﴿إِنَّكَ أَمْلَأُ﴾ أشرف قوم فرعون. ﴿يَأْتِمُرُونَ بِكَ﴾ يتشاورون بك، وسميت المشاورة ائتماراً؛ لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر به. ﴿فَأَخْرَجَ﴾ من

المدينة. ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ في الأمر بالخروج. واللام لليان، وليس صلة للناصحين لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول. ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ يتلفت بتمعن ويُسْرَة.

المناسبة:

بعد بيان ما أنعم الله به على موسى عليه السلام من إنجائه صغيراً من الذبح على يد فرعون، وإتيائه الحكمة والعلم كبيراً تهية للنبوّة، ذكر ما أنعم به عليه من الخروج آمناً من مصر بعد قتله قبطياً مصرياً، كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين.

التفسير والبيان:

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي ودخل موسى المدينة التي كان يسكنها فرعون، وهي قرية على بُعد فرسخين من مصر، هي - كما قال الضحاك - عين شمس، وذلك في وقت لا يتوقع دخوله فيها، وهو إما وقت القبلولة في نصف النهار وقت الظهيرة والناس نيام، أو ما بين المغرب والعشاء.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَةِ هَٰذَا وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِّن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي فوجد موسى في تلك المدينة رجلين يتضاربان ويتنازعان، أحدهما إسرائيلي من حزبه وجماعته، والآخر قبطي مصري مخالف لموسى في العقيدة والدين، وهو طباح فرعون، كان قد طلب منه أن يحمل خطباً للمطبخ فأبى، فطلب الإسرائيلي من موسى النجدة والعون على عدوه القبطي، فضربه موسى بيده، فقضى عليه، أي كان الضرب مفضياً إلى الموت، وواراه التراب، دون أن يعلم بذلك أحد إلا الرجل العبراني الذي نصره موسى.

ثم ندم موسى على ما فعل، فقال: هذا الحادث من تزيين الشيطان وإغرائه.

﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ أي إن الشيطان عدو للإنسان، مضل له أي موقع له في الضلال والخطأ، بين العداوة والإضلال، ثم تاب من فعله فقال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ أي قال موسى: يارب، إني ظلمت نفسي بهذا الفعل، وهو قتل نفس بريئة، فاستر لي ذنبي، ولا تؤاخذني بما جنت يدي، فإني أتوب إليك، وأندم على فعلي.

وقد عدّ ذلك ذنباً، لأن القتل لا يحل أصلاً، وذلك معروف من شرائع الأنبياء المتقدمين. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريداً للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه، وإن هذا كان قبل النبوة.

روى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة، وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الفتنة تحيي من هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾» [طه: ٤٠/٢٠] .

﴿فَقَفَرَتْ لَهُ إِنَّكُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي فعفا عنه وقبل توبته، إنه تعالى الستار للذنوب عباده المنيبين إليه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة والإنابة، فشكر موسى ربه:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ أي قال موسى: يا رب اعصمني من الخطأ بحق ما أنعمت علي من المعرفة والحكمة والتوحيد، ومن الجاه والعز والنعمة، فلن أكون إن عصمتني معيماً لمن ظلم وأجرم وأشرك. أو أقسم بإنعامك علي بهذه النعم الكثيرة لأتوبن، ولن أناصر المشركين.

قال القشيري: ولم يقل لما أنعمت علي من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي، وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك القتل.

وذكر الماوردي وغيره أن الإنعام بالمغفرة أو الهداية. قال القرطبي: ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ يدل على المغفرة، والله أعلم.

وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته، وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدت مظاهرتهم إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣].

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ أي فصار موسى بعد حادثة قتل القبطي المصري خائفاً من أن يظهر أنه هو القاتل، فيطلب به، وصار يتلفت ويتوقع أن يقتل بسبب جنائته، فسار في بعض الطرق متخفياً مستتراً، فإذا ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على المصري، يطلب منه العون والغوث على مصري آخر، فقال له موسى: إنك ظاهر الغواية، كثير الفساد والشر والضلال.

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ﴾ أي فلما أراد موسى زجر عدوهما وهو القبطي، قال له مستكراً مستهجناً: أتريد الإقدام على قتلي كما قتلت نفساً البارحة، وقد كان عرف القصة من الإسرائيلي، قال الرازي: والظاهر هذا الوجه؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى﴾ فهذا القول إذن منه، لا من غيره، وأيضاً فقوله: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ﴾ لا يليق إلا بأن يكون قولاً للكافر.

وقال بعضهم: لما خاطب موسى الإسرائيلي بأنه غوي مبين، ورآه على غضب، ظن - لما همَّ بالبطش - أنه يريد، لخوره وضعفه وذلته، فقال هذا

القول، وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف؛ لأنه لم يكن يعلم بحادثة الأُمس غير هذا العبري، فلما سمعها ذلك القبطي، نقلها إلى فرعون، فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى.

﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون قتلًا بطاشاً، مستعلياً، كثير الأذى في الأرض، دون أن تنظر في العواقب، ولا تريد أن تكون من أهل الإصلاح الذين يفصلون في خصومات الناس بالحسنى والحكمة، ولو كان أحد الخصوم من ذوي القربى أو العشيرة الواحدة.

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّى إِنَّكَ أَلَمَّا بِاتِّمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَيَّ لَكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون، يخفي إيمانه عن الناس، من أبعد مكان في المدينة، يسرع ليخبر موسى بما دبره القوم من سوء له، وقال: يا موسى، إن فرعون وأشراف دولته يتشاورون فيك، ويدبرون مؤامرة لقتلك، فاخرج بسرعة من البلد، إني لك ناصح أمين، ووصف بالرجولة لسلوكه طريقاً أقرب من طريق المبعوثين وراء موسى.

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ أي فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً على نفسه يتلقت، ويترب متابعة أحد له.

﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي قال موسى في هذه المحنة الشديدة: رب نجني من هؤلاء الظالمين: فرعون وملئه، فاستجاب الله دعاءه ونجاه ووصل إلى مدين، كما قال تعالى: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٢٠/٤٠].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ- وقوع حادثة قتل خطأ غير عمد من موسى عليه السلام.

٢- ندم موسى عليه السلام على ذلك الوَكْزِ (الضرب بِمُجْمَعِ الكف مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين) ونسب الفعل إلى الشيطان، وقال: رب، إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، فغفر له، وحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه، قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل عليه السلام يعدد ذلك على نفسه، مع علمه بأنه قد غفر له، حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها. وكان ذلك القتل قبل النبوة، كما عرفنا.

والقتل الخطأ ذنب، بدليل إيجاب الكفارة عليه في شرعنا، ولأنه لا يخلو عن إهمال أو تقصير أو تجاوز الحدود المألوفة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢/٤].

٣- كان من توابع توبة موسى عليه السلام من فعله أنه أقسم بما أنعم الله عليه ألا يظاهر ولا يعاون مجرمًا.

ويصح أن يكون قوله: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ استعطافاً كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة أو غيرها من النعم كالعرفه والحكمة والتوحيد، فلن أكون إن عصمتني ظهيراً (معيناً) للمجرمين.

٤- دلت آية ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وفي الحديث: «يُنَادِي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة، حتى لاَقَ لهم دواة، أو بَرَى لهم قلماً؟ فيُجمعون في تابوت من حديد، فيرمى به في جهنم». وفي حديث آخر رواه الديلمي عن معاذ: «من مشى مع ظالم فقد أجرم» ويروى أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على

مظلمته، ثَبَّتَ الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تَزَلَّ فيه الأقدام، ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه، أَزَلَّ الله قدميه على الصراط يوم تَدْخُض فيه الأقدام».

٥- دل قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا﴾ على أن الخوف غريزة في النفس البشرية، وإن كان المرء قوياً كموسى عليه السلام، كما أن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، وهو أيضاً سبيل الأمان، وكان خوفه من الملاحقة والطلب، فقد يؤخذ غِرَّةً على حين غفلة.

٦- يوصف الشرير بأنه غوي (خائب) مبین، ويوصف القاتل بأنه جبار، أي قَتَال، قال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق، والجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي هي أحسن.

٧- إن الإيمان رابطة وثيقة بين المؤمنين، لذا بادر مؤمن آل فرعون وهو حزقيل بن صبور، ابن عم فرعون إلى إخبار موسى عليه السلام بمكيدة فرعون وملئه له، وأنهم يتشاورون في قتله بالقبطي الذي قتله بالأمس، ونصحه بالخروج مسرعاً من مدينة فرعون أو من مصر.

٨- شأن المؤمن دائماً أن يلجأ إلى الله تعالى، فقد خرج موسى عليه السلام من مصر، خائفاً يترقب الطلب، قائلاً: ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فنجاه الله ووصل إلى بلاد مدين.

- ٤ -

ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين وزواجه بابنة شعيب عليه السلام

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾ وَلَمَّا
وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَاتَيْنِ تَذْوَدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا سَقَىٰ إِلَّا سَقَىٰ حَتَّىٰ يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ ٢٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ
خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٤ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكَ ابْنِي بِدَعْوِكَ
لِجَزِيرَتِكَ أَجْرٌ مَا سَفَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ
نَحْنُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٥ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَشْجِرُهُ إِنَّكَ خَيْرٌ مِنَ
اسْتَشْجَرَ الْقَوَى الْأَمِيْنُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٧ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ فَضَيَّتْ فَلَا عُدُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٢٨﴾

القرءات:

﴿رَبِّي أَنْ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربي أن).

﴿دُونَهُمْ أَمْرَاتَيْنِ﴾: قرئ:

١- (دونهم) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (دونهم) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (دونهم) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُضْدِرَ﴾:

وقرأ أبو عمرو، وابن عامر (تصدُر).

﴿يَتَأْتِ﴾:

وقرأ ابن عامر (يا أبت).

﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾:

وقرأ نافع (إني أريد).

﴿هَتَيْنِ﴾:

وقرأ ابن كثير (هاتين).

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ﴾:

وقرأ نافع (ستجدني إن).

الإعراب:

﴿حَتَّى يُضْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ بالضم: مضارع فعل رباعي، والمفعول محذوف، أي حتى يصدر الرعاء إبلهم ومواشيهم، وقرئ بالفتح على أنه مضارع فعل ثلاثي.

﴿أَجَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ «ما» مصدرية، أي أجر سقيك لنا، وليست موصولة؛ لأنها لو كانت موصولة، كان المعنى بها الماء، والأجر على السقي أو العمل لا على الماء أو العين.

﴿تَمْشِي عَلَى أَشْتَحْيَاءَ﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من

﴿إِحْدَاهُمَا﴾ وعامله ﴿فَجَاءَتْهُ﴾ و﴿عَلَى أَسْتَحْيَاءَ﴾ في موضع نصب على الحال من ضمير ﴿تَمْشِي﴾ وعامله ﴿تَمْشِي﴾.

﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ﴾ أي تأجرني نفسك في ثماني سنوات، ﴿ثَمَنِي﴾ منصوب على الظرف.

﴿أَيُّمًا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَتَ عَلَيَّ﴾ أي: منصوب بـ ﴿قَضَيْتُ﴾ وما: زائدة، و﴿الْأَجَلَيْنِ﴾ مجرور بالإضافة، وتقديره: أيّ الأجلين قضيتُ، و﴿قَضَيْتُ﴾ مجزوم بـ ﴿أَيُّمًا﴾ وفاء ﴿فَلَا﴾ مع ما بعده مجزوم لأنه جواب الشرط، والجملة: في موضع نصب مفعول ﴿قَالَ﴾

﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ مبتدأ وخبر.

البلاغة:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ استعطاف وترحم.

﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ بينهما جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿تَوَجَّهَ﴾ قصد بوجهه ﴿تَلَفَّاءَ﴾ تجاه ﴿مَدِينَ﴾ قرية شعيب على مسيرة ثمانية أيام من مصر، وسميت باسم مدين بن إبراهيم ﴿عَسَى رَفِيتَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي قال ذلك توكلاً على الله وحسن ظن به، لأنه لم يكن يعرف طريقها، وسواء السبيل: الطريق الأقوم، والطريق الوسط إليها، وكان هناك ثلاث طرق، فأخذ في أوسطها ﴿وَرَدَّ مَاءَ مَدِينَ﴾ وصل إلى بئر فيها كانوا يستقون منها ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ﴾ جماعة كثيرة من الناس مختلفين، يسقون مواشيهم.

﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ سواهم ﴿نَذُودَانِ﴾ تمنعان وتطردان أغنامهما عن

الماء، خوفاً من السقاة الأقوياء ﴿قَالَ﴾ موسى لهما ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ أي ما شأنكما لا تسقيان مع هؤلاء؟ ﴿يُضْذِرُ الرِّعَاءَ﴾ يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء، وحينئذ نسقي خوف الزحام ومزاحمة الرجال، يقال: صدر عن الماء مقابل ورد: انصرف عنه، وقرئ: يَضْذِرُ الرِّعَاءَ أي يرجعون من سقيهم، والرعاء: جمع راعٍ ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ لا يقدر أن يسقي.

﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ مواشيهما من بئر أخرى بقريهما، رحمة عليهما، بأن رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس أو سبعة، بالرغم من تعبهِ وجوعه وجرح قدمه. ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ انصرف ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ ظل شجرة كانت هناك، هروباً من شدة الشمس، وكان جائعاً ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ قليل أو كثير، ويطلق على الطعام، كما في الآية، وعلى المال كما في آية ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠/٢] وعلى القوة كما في آية ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ [الدخان: ٣٧/٤٤] وعلى العبادة كما في آية ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٧٣/٢١] ﴿فَقِيرٌ﴾ محتاج.

فرجعنا إلى أيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك، فأخبرناه بمن سقى لهما، فقال لإحدهما: ادعِ لي ﴿لَجَأَتْهُ إِحْدَهُمَا تَمَشَّى عَلَى أَسْتَحْيَاءٍ﴾ أي شدة حياء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، أي مستحية متخففة، قيل: كانت الصغرى منهما، وقيل: الكبرى، واسمها صفوراء أو صفراء، وهي التي تزوجها موسى ﴿لِيَجْزِيَكَ﴾ ليكافئك أو ليشيك ﴿أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ جزاء سقيك لنا. وقد أجابها موسى ليتبرك برؤية الشيخ، ويستظهر بمعرفته، لا طمعاً في الأجر، بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماً، فامتنع عنه، وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، أو لا نطلب على عمل خير عوضاً، فأجابه شعيب: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، أو قال: لا، عادي وعادة آبائي تقري الضيف، ونطعم الطعام. علماً بأن من فعل معروف، فأهدي إليه شيء، لم يحرم أخذه.

﴿وَقَصَّ﴾ روى له القصة وأخبره بحاله ﴿الْقَصَصَ﴾ مصدر بمعنى الحديث المقصود أي الخبر به، من قتله القبطي، وقصدهم قتله، وخوفه من فرعون ﴿نَجَّوْتِ مِنْ آلِ الْفُؤَارِ الظَّالِمِينَ﴾ فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على مدين.

﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا﴾ التي استدعته الكبرى أو الصغرى ﴿أَسْتَجِرُّهُ﴾ اتخذته أجيراً يرعى غنماً بدلنا ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ﴾ فإنها أخبرته عن رفعه حجر البئر، وعن قوله لها أثناء السير: امشي خلفي، وقابل حيائها بجيأ، فلما جاءتة وعلم بها، صوب رأسه فلم يرفعه. والجملة تعليل جامع، يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار. وللمبالغة فيه جعل خيراً اسماً، وذكر الفعل بلفظ الماضي، للدلالة على أنه أمين مجرب معروف.

﴿إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ﴾ الكبرى أو الصغرى ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ تكون أجيراً لي أو تأجر نفسك مني في رعي غنمي ﴿ثُمَّ نَبِيٍّ حَسْبُكَ﴾ سنين، جمع حجة أي سنة ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ رعي عشر سنين ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ التمام ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ﴾ باشرائط العشر ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ للتبرك ﴿مِنْ الْفَضْلَيْنِ﴾ في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة.

﴿قَالَ﴾ موسى ﴿ذَلِكَ﴾ الذي قلته ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عليه ﴿أَيَّامًا الْأَجَلَيْنِ﴾ أطولهما وأقصرهما للرعي ﴿فَضَيْتُ﴾ وفيتك إياه ﴿فَلَا عُدْوَتَ عَلَيَّ﴾ بطلب الزيادة عليه، أو فلا مجاوزة للحد، أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماني ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أي على ما نقول أنا وأنت حفيظ أو شاهد، فتم العقد بذلك.

المناسبة:

بعد أن تمألاً فرعون وقومه على قتل موسى، وأخبره مؤمن من آل فرعون بما عزموا عليه، ونصحه بالخروج من مصر، فخرج متجهاً إلى أرض مدين،

ماشياً برعاية الله وهدايته الطريق، للنسب الذي بين الإسرائيليين وبين أهل مدين؛ لأن مدين من ولد إبراهيم، والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهناك تزوج بآبنة شعيب عليه السلام، ثم عاد إلى مصر بعد أن أوتي النبوة في الطريق.

التفسير والبيان:

﴿وَلَمَّا نَوَّجَهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾
أي لما اتجه موسى جهة مدين تاركاً مدينة فرعون؛ لأنه كما بينا وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة؛ لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام، وهو كان من بني إسرائيل، لكن لما لم يكن عالماً بالطريق، اعتمد على فضل الله تعالى، قائلاً: ربّ اهْدني الطريق الأقوم، فامتن الله عليه، وهداه إلى الصراط المستقيم، واختار الطريق الوسط من بين ثلاث طرق، وكان يسأل الناس عن كيفية الطريق، بحكم العادة. قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين بغير زاد ولا ظهر (أي راحلة) وبينهما مسيرة ثمانية أيام، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر. ومدين: شمال خليج العقبة في بلاد فلسطين.

وكانت أحداث مدين كما يلي:

أ- حال الرعاء على الماء: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣﴾ أي ولما وصل إلى مدين، وورد ماءها، وكان لها بئر يرده رعاة الماشية، فوجد جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم، ووجد في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تمنعان غنهما من ورود الماء مع الرعاة الآخرين، لئلا يؤذيا وتختلط أغنامهما مع غيرها، فلما رآهما موسى عليه السلام رقّ لهما ورحهما، فسألهما: ما شأنكما وما خبركما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمنا، أي لا نتمكن من

سقي الغنم إلا بعد فراغ هؤلاء القوم من السقي، وأبونا شيخ كبير هَرِمَ لا يستطيع الرعي والسقي بنفسه، مما ألجأنا إلى الحال التي ترى. وهذا شأن الضعيف مع القوي دائماً، يشرب القوي أولاً من الماء الصافي، ويشرب الضعيف بقية الماء. وفي هذا اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما، وتنبه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره، واستعطف لموسى في إعانتهم.

٢- السقي للمرأتين والمناجاة: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٢﴾ أي فسقى غنمهما لأجلهما من بئر مغطاة بصخرة، لا يطبق رفعها إلا عشرة رجال، كما روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أعاد الصخرة على البئر، ثم انزوى إلى ظل شجرة للراحة، فنادى ربه قائلاً: إني لاحتاج إلى الخير القليل أو الكثير وهو الطعام، لدفع غائلة الجوع، وإنما عدى فقيراً باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب.

وفيه دلالة على أنه سقى لهما في حر من الشمس، وعلى كمال قوة موسى عليه السلام، وعلى أنه رغم نعومة عيشه في بلاط فرعون كان مخشوشاً جُلُداً صابراً.

قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين، ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافياً، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل، وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لاحتاج إلى شق ثمرة.

٣- الفرج بعد الشدة: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَنْتِ بِالْغَنَمِ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ أي لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما استغرب وسألهما عن خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه

السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها، فجاءت إحداهما تمشي مشي الحرائر، مستحيية، متخمرة بخمارها، ساترة وجهها بثوبها، ليست جريئة على الرجال، فقالت في أدب وحياء وَخَفَرٌ: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك لنا، ويعطيك أجر سقيك لغنمنا.

واختلف العلماء في تعيين الأب من هو، والجمهور - أو المشهور عند كثير من العلماء - على أن الداعي أباهما هو شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهما ابتاه^(١). وليس في ذلك شيء يأباه الدين كما قال الرازي.

وقد أجازها موسى عليه السلام للتبرك بالشيخ، لا طلباً للأجرة، روي أنها لما قالت ﴿لِيَجْزِيَكَ﴾ كره ذلك، ولما قدم إليه الطعام امتنع، وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا، ولا نأخذ على المعروف ثمناً، حتى قال شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، وهذا فضلاً عن أن الضرورات تبيح المحظورات.

وتبع موسى المرأة إلى منزل أبيها، وطلب منها أن تسير خلفه كيلا ينظر إليها، وأن ترشده إلى الطريق، وهي خلفه، وهذا من أدب الرجال الذين أعدهم الله للنبوة.

٤- حديث الأمان مع الشيخ الكبير: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي فلما جاء موسى إلى الشيخ، وأخبره عن قصته مع فرعون وقومه في كفرهم وطغيانهم، وظلمهم بني إسرائيل، وتأمرهم على قتله وسبب خروجه من بلده مصر، قال له: لا تخف واطمئن وطب نفساً، فإنك نجوت من سطوة الظالمين، وخرجت من مملكتهم، ولا سلطان لهم في بلادنا، فاطمأن موسى وهدأت نفسه من القلق.

(١) البحر المحيط ١١٤/٧، تفسير ابن كثير ٣/٣٨٤.

٥- طلب البنت استئجار القوي الأمين: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ أَسْتَجِيرُهُ إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ أي قالت إحدى ابنتي الشيخ الكبير التي ذهبت تدعوه لأبيها: يا أبت استأجره لرعي هذه الغنم، فإن خير مستأجر هو؛ لأنه القوي على حفظ الماشية والقيام بشؤونها، المؤمن الذي لا تخاف خيانه.

وصفته بأفضل صفات الأجير: القوة في القيام بالأمر، والأمانة في حفظ الشيء. ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت من حاله، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطبق حملها إلا عشرة رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه، فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلف علي الطريق، فاحذني لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ وصاحبة موسى حين قالت: ﴿يَتَّابِتْ أَسْتَجِيرُهُ إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

٦- مصاهرة موسى لشعيب: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَاجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَنَدُودَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي إن شعيب اقتنع بأن موسى رجل قوي أمين، فقال له: أريد مصاهرتك وتزويجك إحدى هاتين البنيتين، فاختر ما تشاء، وهما صفوريا وليا، والمهر: أن ترعى غنمي ثمان سنين، فإن تبرعت بزيادة ستين، فهو إليك، وإلا ففي الثمان كفاية.

ولا أشاقتك بعد ذلك بشيء من المناقشة في الوقت أو غيره، وستجدني صالحاً على العموم، ومن ذلك حسن المعاملة، ولين الجانب، وإنما قال: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ للتبرك والاتكال على توفيق الله ومعوته.

فأجابه موسى بقوله:

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ أي قال موسى لحميه: الأمر على ما قلت، لي الخيار في إحدى البتتين، وفي إحدى المدتين: ثماني أو عشر سنين، كل واحد على ما شرط على نفسه، فإن أتممت عشرًا فمن عندي، وإن قضيت ثمانياً فقد برئت من العهد، وخرجت من الشرط، فلا حرج علي من اختيار إحدى المدتين، وليس لك أن تطالبني بزيادة عليهما، وإن كان المهيا للنبوة سيختار الأكمل، وإن كان مباحاً غير لازم، وقد فعل موسى عليه السلام أكمل الأجلين.

روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «سألت جبريل، أيُّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما»^(١) هو المعاهدة التي حدثت بين موسى وشعيب عليهما السلام.

وقوله: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ وقوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ أي أطول الأجلين الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان. وقوله: ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ أي لا يعتدي أحد على آخر في طلب الزيادة.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أي والله حفيظ أو شاهد على ما ألزم كل واحد نفسه به للآخر. والوكيل في الأصل: الذي وكل إليه الأمر، ولما استعمل الوكيل في معنى الشاهد عُدِّي بعلى. وهذا من قول موسى، وقيل: هو من قول شعيب والد المرأة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

أ- انتقل موسى عليه السلام ماشياً من مصر إلى مدين شمال خليج العقبة بفلسطين مدة ثماني ليال.

(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٨٦

٢- ليس سقي ابنتي شعيب عليه السلام الماشية بمحظور في الدين، ولا يابأه الدين والمروءة جرياً على عادة العرب وأحوالهم.

٣- لم يذق موسى عليه السلام طعاماً في طريقه إلى مدين سبعة أيام، حتى التصق بطنه بظهره، فلجأ إلى الدعاء تعريضاً، ولم يصرح بالسؤال، وإنما طلب إنزال أي خير قليل أو كثير، فدل هذا الكلام على الحاجة إلى الطعام أو إلى غيره، إلا أن المفسرين حملوا هذا الكلام على الطعام. قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع، واخضر لونه من أكل البقل في بطنه، وإنه لأكرم الخلق على الله. وفي هذا إشعار بهوان الدنيا على الله.

٤- إن سقي موسى عليه السلام ماشية المرأتين اللتين عجلتا بالذهاب إلى أبيهما كان سبباً في دعوته وتناوله الطعام عند شعيب عليه السلام، وإجابة لدعائه ومناجاته ربه.

وبالرغم من حاجته إلى الطعام قال موسى: لا آكل، إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً، فقال شعيب: ليس هذا عوض السقي، ولكن عادتي وعادة آبائي قري الضيف، وإطعام الطعام، فحينئذ أكل موسى عليه السلام.

٥- دل قوله: ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ على أن سلطان الحكام كان محصوراً في إقليم معين، فكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون.

٦- دل قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَتِ أُسْتَجِرَةٌ﴾ على مشروعية الإجارة، وهي فعلاً كانت مشروعة في كل ملة، لحاجة الناس إليها، وتحقيق مصالحهم بها.

٧- قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ﴾ فيه دليل على جواز عرض الولي

ابنته على الرجل لخطبتها، وهذه سنة شائعة قديمة، فقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الواهبة نفسها على النبي ﷺ، أخرج البخاري والنسائي عن ابن عمر قال: «لما تأيمت حفصة من حُذافة بن حُنيس السهمي قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر» وكذلك قال لأبي بكر، لكنهما امتنعا لأن النبي ﷺ ذكرها بخير، فلم يفشيا سره، وفهما أنه يريد الزواج بها.

٨- قوله: ﴿أُنْكِحَكَ﴾ دليل على أن النكاح إلى الولي، لا للمرأة؛ لأن صالح مدين تولاه، وهو رأي جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، كما تقدم في تفسير آيات النكاح.

٩- والآية تدل أيضاً على أن للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير استثمار، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجه أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف، فأما إذا كانت صغيرة، فإنه يزوجه بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضا؛ بغير خلاف.

١٠- استدل الشافعية بآية: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾ على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح فقط، وقال المالكية: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأيد، بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية، فكذا النكاح، والذي خص به النبي ﷺ كون الزواج بلا مهر، لا الزواج بلفظ الهبة.

١١- قوله تعالى: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ عرض للزواج، لا عقد، لأنه لو كان عقداً لعين المعقود عليها له.

١٢- قال مكّي: في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة، ولا حدّ أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئاً.

أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخر، وإنما عرض الأمر مجملًا، وعين بعد ذلك.

وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه، فإما أنهما اتفقا عليه، وإلا فهو من أول وقت العقد.

وأما الزواج بمنفعة الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر أقره شرعنا، بدليل ما روى الأئمة من الزواج على شيء من القرآن، وفي بعض طروقه: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك».

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، والحنفية، وأجازاه ابن حبيب والشافعية والحنابلة، بدليل هذه الآية.

وأما قول مكّي: دخل ولم ينقد، ففيه خلاف، منعه ابن القاسم، فليس للزواج الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار، وأجازاه متأخرو المالكية؛ لأن تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب.

١٣- دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج، وقد أجازاه ابن العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه، وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيع، فأى فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح^(١). ومنعه ابن القاسم في المشهور، وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما، كسائر العقود المتباينة.

١٤- يدل قوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا﴾ على جواز ذكر الخدمة مطلقاً، دون بيان نوع العمل، مع بيان الأجل فقط، وقد أجازاه مالك وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم. وقال أبو حنيفة والشافعية: لا يجوز حتى يسمى نوع العمل؛ لأنه مجهول.

(١) أحكام القرآن ٣/ ١٤٦٤

١٥- أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجارة عند المالكية عملاً بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها.

١٦- دلت آية: ﴿تَمْنَىٰ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ على مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعثك هذا بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، أنه يصح ويختار المشتري، فبأيهما أخذ يصح، وحل الحديث المروي في سنن أبي داود: «من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا» على هذا المذهب.

١٧- استدل الحنابلة بهذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويؤيدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السلمي قال: كنا عند رسول الله ﷺ، فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى أجر نفسه ثمانين سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»^(١).

١٨- قال مالك: وليس على الراعي ضمان، وهو مصدق فيما هلك أو سرق؛ لأنه أمين كالوكيل، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد.

١٩- روى عيينة بن حصن أن رسول الله ﷺ قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه».

والإجارة بالعوض المجهول كشيء مما تلده الغنم لا تجوز، فإن ولادة الغنم غير معلومة؛ لأن النبي ﷺ فيما رواه مسلم عن أبي هريرة نهي عن العَرَر، وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه ﷺ نهي عن المضامين والملاقيح.

(١) لكن فيه راوياً ضعيف الرواية عند الأئمة هو مسلمة بن علي الحشني الدمشقي البلاطي.

والمضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. على أن راشد بن مَعْمَر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه، وبه قال أحمد.

٢٠- الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك؟ والصحيح لدى المالكية جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣/٤٩]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرياناً، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه، ورأى من حاله، وأعرض عما سوى ذلك.

٢١- إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئاً، فقد اختلف العلماء فيما يخرج به الزوج من يده، ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما - أنه جائز، والآخر - لا يجوز، فهو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام.

ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي ثماني سنين، وترك المهر مفوضاً، ونكاح التفويض جائز، ويجب حينئذ مهر المثل.

٢٢- يكتب في العقود الشروط المتفق عليها، ثم يقال: وتطوع بكذا، فينفذ الشرط على حدة، ويترك الطوع لتنفيذه مختاراً على حدة. وهذا ما فعله شعيب حيث ذكر اشتراط الإجارة ثماني سنين، وترك التطوع لموسى، وهو سستان أخريان إن شاء.

٢٣- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ فيه جعل الإشهاد عليهما في الزواج بالله تعالى، ولم يشهد شعيب وموسى عليهما أحداً من الخلق، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في الزواج على قولين:

أحدهما - وهو قول الجمهور: أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين.
والثاني - قال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح: الدفء.

- ٥ -

عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ ۚ وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنَّهُ أَجَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسَ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرَجَ يَمْوِسَ ۚ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

القراءات:

﴿لَأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾:

وقرأ حمزة (لأهله امكثوا).

﴿إِنِّي آنَسْتُ﴾، ﴿لَّعَلِّي آتِيكُمْ﴾، ﴿وَإِنِّي أَنَا﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إني، لعلي، إني).

﴿جَذْوَةٍ﴾: قرئ:

١- (جَذْوَةٌ) وهي قراءة عاصم.

٢- (جُذْوَةٌ) وهي قراءة حمزة، وخلف.

٣- (جِذْوَةٌ) وهي قراءة الباقيين.

﴿الرَّهْبُ﴾: قرئ:

١- (الرُّهْب) وهي قراءة ابن عامر وحمزة، والكسائي.

٢- (الرَّهْب) وهي قراءة حفص.

٣- (الرَّهْب) وهي قراءة الباقيين.

﴿فَذَانُكَ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (فَذَانُكَ).

الإعراب:

﴿أَنْ يَمُوسَى﴾ مفسرة لا مخففة في موضع نصب بتقدير حذف حرف

الجر، وتقديره: بأن يا موسى.

﴿وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَنْ يَمُوسَى﴾.

﴿فَلَمَّا رَأَاهَا نَهَزَتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ جملة فعلية،

في موضع الحال من الهاء والألف في ﴿رَأَاهَا﴾ أي مهتزة مشبهة جاناً.

﴿وَلَّى﴾: أصله (وَلَّى) فتحركت الياء وانفتحت ما قبلها، فقلبها ألفاً، وهو

جواب «لَمَّا». و﴿مُدْبِرًا﴾ حال من ضمير ﴿وَلَّى﴾ وعامله ﴿وَلَّى﴾. و﴿وَلَمْ

يُعَقِّبْ﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير ﴿وَلَّى﴾ وهو العامل

فيها أيضاً.

﴿فَذَذِكَ بُرْهَانَانِ﴾ مبتدأ وخبر، وذان: تثنية ذا، قرئ بتخفيف النون وتشديدها، والتشديد عوض عن حذف ألف ذا التي كانت في الواحد.

البلاغة:

﴿تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ تشبيه مرسل مجمل، حذف فيه وجه الشبه، فصار مجملاً.

﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَانَّكَ﴾ كناية، كنى بالجنح عن اليد؛ لأنها للإنسان كالجنح للطائر.

المفردات اللغوية:

﴿قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ﴾ أتم المدة المحددة المتفق عليها بينهما، وهو رعيه عشر سنين ﴿وَسَارَ بِأَهْلِيهِ﴾ زوجته بإذن أبيها نحو مصر، روي أنه قضى أقصى الأجلين، ثم عزم على الرجوع ﴿ءَأَشَرَ﴾ أبصر من بعيد ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾ من الجهة التي تلي الطور؛ وهو اسم لجبل في سينا ﴿بِحَبَرٍ﴾ عن الطريق، وكان قد أخطأها ﴿أَوْ جَذُورٍ﴾ جرة ملتبة أو عود غليظ في رأسه نار ﴿تَصْطَلُونَ﴾ تستدفئون.

﴿مِنْ شَطِئِي الْوَادِ﴾ من جانب ﴿الْأَيْمَنِ﴾ لموسى ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ المكان الذي بارك الله فيه لموسى لسماعه كلام الله فيها ﴿مِنْ الشَّجَرَةِ﴾ بدل من شاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتة على الشاطئ، وهي شجرة عناب أو علق أو عوسج ﴿أَنْ يَمْوِسَّ﴾ أي يا موسى ﴿تَهْتَرُ﴾ تتحرك ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ الجان: الحية الصغيرة التي توجد في الدور ولا تؤذي، أي تشبه الحية في الهيئة والجنّة، أو السرعة، أو الجني في سرعة الحركة وعظمة الخلقة ﴿وَلَّىٰ مُدْبِرًا﴾ أدبر هارباً منهزماً منها من الخوف ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ لم يرجع ﴿يَمْوِسَّ﴾ أي نودي يا موسى ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ من المخاوف، فإنه لا يخاف لدي المرسلون.

﴿أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي أدخلها في طوق قميصك وأخرجها ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي عيب كبرص ونحوه ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالحائف الفرع ﴿مِنْ أَلْرَهْبِ﴾ الخوف الحاصل من إضاءة اليد، بأن تدخلها في جيبك (فتحة القميص من جهة الرأس) وعبر عن اليد بالجنح؛ لأنها للإنسان كالجنح للطائر.

﴿فَذَنَّاكَ﴾ أي العصا واليد ﴿بُرْهَتَانِ﴾ دليلان مرسلان، أو حجتان ﴿فَلْيَقِيكَ﴾ خارجين على حدود الله، فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم.

المناسبة:

بعد أن أتم موسى عليه السلام أوفى الأجلين، عزم على العودة إلى مصر، فزيارة أقاربه، وبينما هو في الطريق، وكانت الليلة باردة شاتية، أبصر من ناحية جبل الطور ناراً، فطلب من أهله المكث في مكانهم، ليحضر لهم جذوة نار، فناداه ربه، وآتاه النبوة والرسالة.

التفسير والبيان:

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۖ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۚ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾﴾ أي فلما أكمل الأجلين وأتمهما وهو رعي غنم شعيب عشر سنين، وهذا مستفاد أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ أي الأكمل منهما، وأن ذلك الإيناس حصل عقيب مجموع الأمرين، وليس فقط عقيب أحدهما، وهو قضاء الأجل.

وسار إلى ما يريد مع أهله أي زوجته، أبصر ناراً تضيء على بُعد من ناحية جبل الطور، فطلب من أهله المكوث في مكانهم حتى يذهب إلى النار، فيأتي من أهلها بخبر الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفئوا بها من البرد،

وذلك لأنه سار في ليلة مظلمة مطيرة باردة، وكان قد أخطأ الطريق، وكان موسى منفرداً مع أهله.

وخاطب أهله بقوله: ﴿أَمْكُثُوا﴾ بصيغة الجمع للتعظيم، وقوله: ﴿بِخَبْرٍ﴾ فيه دلالة على أنه ضل الطريق، وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ فيه دلالة على البرد.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ إِبْرَاهِيمُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾﴾ أي فلما وصل إلى مكان وجود النار التي رآها من بعيد، ناداه ربه من جانب الوادي الأيمن، أي عن يمين موسى من ناحية الغرب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفُرْقَيْنِ إِذْ قُضِيَكَ إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرُ﴾ [القصص: ٢٨/٤٤] مما يدل على أنه قصد النار إلى جهة القبلة، والجليل الغربي عن يمينه.

ناداه ربه في البقعة المباركة من ناحية الشجرة: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين، الفعال لما يشاء، لا إله غيره، ولا رب سواه، تنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.

ووصف البقعة بكونها مباركة؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة، وتكليم الله تعالى إياه. ومن الأولى: ﴿مِنْ شَاطِئِ﴾ والثانية: ﴿مِنْ الشَّجَرَةِ﴾ لابتداء الغاية، أي أناه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة.

وقد خلق الله تعالى في موسى أثناء ذلك علماً يقينياً بأن ذلك الكلام هو كلام الله، وسمع الكلام القديم من الله تعالى، لا من الشجرة، على رأي أبي الحسن الأشعري، وسمع الصوت والحرف المخلوق في الشجرة والمسموع منها، على رأي أبي منصور الماتريدي.

ثم أيده بمعجزتين هما:

أولاً - ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنِّئُ كَأَنَّهُمَا جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي ونودي بأن ألق عصاك التي في يدك، فألقاها فصارت حية تسعى، فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها جان من الحيات أو ثعبان، لسرعة حركتها، أو شبهها بالجان من حيث الاهتزاز والحركة، لا من حيث المقدار، ولي هارياً ولم يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءه؛ لأن طبع البشر ينفر من ذلك.

فهذا الحق تعالى رَوَّعه قائلاً:

﴿يَمُوسَى أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ أي يا موسى ارجع إلى مكانك أو مقامك الأول، ولا تخف من الحية أو الثعبان، فأنت آمن من كل سوء.

ثانياً - ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾ أي أدخل يدك في جيب أو فتحة قميصك العليا من جهة الرأس، ثم أخرجها، تخرج تتلألأ، ولها شعاع، كأنها قطعة قمر، من غير عيب ولا برص فيها.

وإزالة لخوفه من الآيتين المعجزتين السابقتين قال تعالى له:

﴿وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ أي وضع يدك على صدرك، يذهب عنك ما تجده من الخوف، فكان إذا خاف من شيء ضم إليه يده، فإذا فعل ذلك ذهب ما طرأ عليه من الخوف. وقوله: ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ أي من أجل الرهب.

وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء، فوضع يده على فؤاده، فإنه يزول عنه ما يجده أو يخيفه، إن شاء الله تعالى، وبه الثقة سبحانه.

قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدره، زال خوفه. ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي فتلک الآيتان المعجزتان وهما إلقاء العصا وجعلها حية تسعى، وإدخال يدك في جيبك، فتخرج بيضاء من غير سوء، هما دائماً دليلاً قاطعاً واضحا على قدرة الله وصحة نبوتك، يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم قوم خارجون على طاعة الله، مخالفون لأمره ودينه، فكانوا جديرين بإرسالك إليهم مؤيداً بهاتين المعجزتين.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى الآتي:

١- يسير المهيئون للنبوة بتوجيه وإلهام من الله تعالى، فلما انتهى موسى من الوفاء بما عاهد عليه شعيب من رعي غنمه مهراً للزواج بابنته، اتجه عائداً مع زوجته إلى مصر، في ليلة ظلماء شاتية باردة، مشياً من دون راحلة في الإياب كما كان الحال في الذهاب من مصر إلى مدين، وكان قد أتم أكمل الأجلين، عملاً بخلق النبوة، وأخذاً بالأكمل، كما ثبت في الخبر عن نبينا عليه السلام.

وفي أثناء الطريق الذي أخطأه وفي شدة البرد التي ألمت به وبأهله رأى ناراً من بعيد، فطلب من أهله المقام في المكان الذي وقفا فيه، وبادر إلى الإتيان بشعلة نار أو قطعة جهر للتدفئة، ولل سؤال من أهل النار عن الطريق.

٢- دل قوله: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِيهِ﴾ على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، لما له عليها من فضل القوامه وزيادة الدرجة، إلا أن يلتزم لها أمراً، فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به شروط الزواج.

٣- كان ترائي النار استدعاء من رب الكون لمائدة تكليم رب العزة وإيتائه النبوة والرسالة، وهنيئاً لموسى عليه السلام بتلك الدعوة التي هي أكرم

وأشرف دعوة على الإطلاق، إذ صار بضياقتها كليم الله، ورسول رب العالمين إلى عظيم الطغاة فرعون وحاشيته.

٤- ناداه ربه بكلام لطيف في بقعة مباركة من شاطئ الوادي المقدس الأيمن: على يمين موسى، طوى من ناحية شجرة، على الجانب الغربي اتجاهاً، من جبل الطور، وكان مطلع النداء التعريف بالمنادي: إني أنا الله رب العالمين. وهذا نفى لربوبية غيره سبحانه.

فصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل، لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة، وقد أمر بها بعد هذا الكلام وهو: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ وقوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ إِنَّهُمْ كَانَؤُا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

٥- أيده الله بمعجزتي العصا واليد، فخاف منهما لأول وهلة، ثم هدأ الله روعه، وسكن خوفه، وأعادته بعد الهرب إلى ساحة المناجاة مع ربه، وجعل له علاجاً للخوف بضم يده إلى صدره، وكان موسى يرتعد خوفاً إما من آل فرعون، وإما من الثعبان، فأوحى الله له: إذا هالك أمر يدك وشعاعها، فأدخلها في جيبك واردها إليه تعد كما كانت.

٦- قدمنا قول ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام، ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وهكذا تكون مَحْنُ الأنبياء عليهم السلام دائماً فرجاً ومخرجاً للأمة. وبه تبين الهدف من قوله: ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ وهو خروج اليد بيضاء، ومن قوله: ﴿وَأَضْمَمْتُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ وهو إخفاء الرعب.

وقد تساءل الزمخشري ثم الرازي بقوله: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد

الموضعين مضموماً: ﴿وَأَضْمُكُمْ إِلَيْكُمْ جَنَاحَكُمْ﴾ وفي الآخر مضموماً إليه: ﴿وَأَضْمُكُمْ يَدَكُمْ إِلَى جَنَاحِكُمْ﴾ والجواب أن المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى، وبالمضموم إليه اليد اليسرى، وكل من اليدين جناح^(١).

- ٦ -

نبوة هارون وتكذيب فرعون

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (٢٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٢٤) قَالَ سَنَسُدُّ عَصَدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ (٢٥) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي ءَابَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عٰقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ (٢٧)

القراءات:

﴿مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾: قرئ:

١- (مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) وهي قراءة حفص.

٢- (مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) وهي قراءة نافع.

٣- (مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) وهي قراءة حمزة.

٤- (مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) وهي قراءة الباقرين.

(١) الكشف: ٤٧٣/٢، تفسير الرازي: ٢٤٧/٢٤ وما بعدها.

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إِنِّي أَخَافُ).

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ :

وقرأ ابن كثير (قال موسى).

﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (رَبِّي أَعْلَمُ).

﴿وَمَنْ تَكُونُ﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ومن يكون).

الإعراب:

﴿يُصَدِّقُنِي﴾ بالرفع وصف له ﴿رَدَّءًا﴾. وقرئ بالجزم على أنه جواب الأمر بتقدير حرف الشرط، أو على أن جزم القاف لكثرة الحركات، كقولهم في: عضد: عضد، والوجه الأول أوجه.

﴿بَيَّأَيْنَا﴾ متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا، أو متعلق ب﴿وَنَجْعَلُ﴾ أي نسلطكما بها.

﴿بَيَّنَّتِ﴾ حال ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ الهاء: ضمير الأمر والشأن.

البلاغة:

﴿يُصَدِّقُنِي﴾ ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ بينهما طباق.

﴿سَسُدُّ عَصَدَكَ بِأَخِيكَ﴾ مجاز مرسل عن التقوية، من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن شد العضد يستلزم شد اليد، وشد اليد مستلزم للقوة.

المفردات اللغوية:

﴿إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ هو القبطي (المصري، الفرعوني) ﴿أَنْ يَقْتُلُونَ﴾ أي به ﴿أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ أبين ﴿رَدْعًا﴾ معيناً ﴿يُضِدِّقُ﴾ بتوضيح ما قلته، وتقرير الحجة وإقامة الأدلة. ومجادلة المشركين وتزييف الشبهة.

﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ سنقويك به ونعينك به، والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف ﴿سُلْطَنًا﴾ غلبة وتفوقاً أو حجة قوية ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ بسوء ﴿يَبْنَتِ﴾ واضحات ﴿مُفْتَرًى﴾ مخلق ﴿فِي ءَابَائِنَا الْأُولَى﴾ أي كائناً في أيامهم ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ﴾ أي عالم يعلم أني محق وأنتم مبطلون والضمير في ﴿عِنْدِهِ﴾ عائد للرب ﴿وَمَنْ﴾ معطوف على ﴿مِنْ﴾ المتقدمة ﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ العاقبة المحمودة في الآخرة، والمراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها الأصلية هي الجنة؛ لأن الدنيا خلقت جسراً للآخرة، والمقصود منها بالذات: هو الثواب والعقاب ﴿إِنَّكُمْ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة، والظالمون: الكافرون.

المناسبة:

بعد أن قال الله سبحانه: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ علم موسى عليه السلام أنه يذهب بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه، فطلب من الله تعالى ما يقوي قلبه، ويزيل خوفه من فرعون، فيرسل معه أخاه هارون وزيراً، فأجابه الله إلى طلبه.

وكان الرسولان موسى وهارون محاجين فرعون في الربوبية بحجة ساطعة، فلم يكن منه إلا المكابرة والعناد، والافتراء والاثام الزائف بأن المعجزتين سحر مخلق.

التفسير والبيان:

لما أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون، الذي خرج من ديار مصر فراراً منه، وخوفاً من سطوته:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (٣٣) أي قال موسى: يا رب كيف أذهب إلى فرعون وقومه، وقد قتل منهم فرعونياً، فأخاف إذا رأوني أن يقتلوني ثاراً منهم.

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (٣٤) أي إن أخي هارون أفصح لساناً مني، وأحسن بياناً بسبب ما في لساني من لثغة أو عقدة من حين الصغر حين تناولت الجمرة، لما خيرت بينها وبين التمرة، فوضعتها على لساني، فحصل فيه شدة في التعبير، فاجعل معي هارون أخي رسولاً وزيراً ومعيناً يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل، ويوضح البراهين والأدلة، ويفتد الشبهات المثارة من قبل هؤلاء الجاحدين، وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونظير الآية: ﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٢٨) وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونُ أَخِي (٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَرَى (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣٢) [طه: ٢٠/٢٧-٣٢].

فأجابه الله تعالى إلى طلبه:

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ أي قال الرب لموسى: سنقويك ونعزز جانبك بأخيك الذي سألت أن يكون نبياً معك، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ [طه: ٢٠/٣٦] ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِمَّن رَّحِمْنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ (٥٣) [مريم: ١٩/٥٣] ونجعل لكما حجة قاهرة، وغلبة ظاهرة على عدوكما، فلا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما، بسبب إبلاغكما آيات الله تعالى.

قال بعض السلف عن طلب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم مئة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه، حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه، ولهذا قال تعالى في حق موسى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ [الاحزاب: ٣٣/٦٩] وقال السدي: إن نبين وآيتين أقوى من نبي واحد وآية واحدة.

﴿بَيِّنَاتًا أَنَّمَا وَمِنْ أَتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ أي اذهبا بآياتنا، أو نجعل لكما سلطاناً، أي نسلطكما بآياتنا، أو لا يصلون إليكما أي تمتنعون منهم بآياتنا، أنت يا موسى وأخوك ومن آمن بكما وتبعكما في رسالتكما الغالبون بالحجة والبرهان؛ لأن حزب الله دائماً هم الغالبون.

وتعليق الآيات بالسلطان يجعل انقلاب العصا حية معجزة، ومانعاً أيضاً من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام، ولذا يجوز الوقوف على ﴿إِلَيْكُمَا﴾ ويكون في الكلام تقديم وتأخير، كما يجوز الوصل.

ثم أبان تعالى موقف فرعون من حاجة موسى وهارون فقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٦) أي حين عرض موسى وهارون على فرعون وملئه ما آتاها الله من المعجزات الباهرة الواضحة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره، قالوا: ما هذا إلا سحر مفتعل مصنوع، مكذوب موضوع، وما سمعنا بما تدعوننا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له في أيام الأسلاف، وما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين، ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى.

وهذا مجرد تمسك بالتقليد الذي لا دليل على صحة العمل به، فأجابهم موسى:

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِيهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣٧) أي أجاب موسى فرعون وملاؤه بقوله: ربي الله الذي لا إله غيره الذي خلق كل شيء ويعلم غيب السماوات والأرض أعلم مني ومنكم بالحق من المبطل، وبمن جاء بالحق الداعي إلى الرشاد، وأهله للفلاح الأعظم، ومن الذي له العاقبة المحمودة في الدنيا بالنصر والظفر والتأييد، وفي الآخرة بالشواب والرحمة والرضوان كقوله:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبُ الدَّارِ ، جَنَّتْ عَذْبُ﴾ [الرعد: ٢٢/٢٣] ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقَبُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ١٣/٤٢] ، وسيفصل بيني وبينكم ، إنه لا يفلح المشركون بالله عز وجل ، ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع ، بل يكونون على ضد ذلك.

وفي الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرة ، فهو لم يعلن أنه الحق وغيره المبطل الضال ، وإنما ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دوراً في الحكم النهائي وتغليب الأصح الأصوب ، وهذا كقوله ﷺ للمشركين: ﴿وَأِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤/٣٤] .

كما أن نهاية الآية زجر لهم عن العناد الذي ظهر منهم ، وإيماء بأنهم خاسرون في هذا الجدل ، وسيكون لهم الخيبة والفشل في المستقبل.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١- ضرورة التسلح بمختلف القوى المادية والمعنوية عند لقاء العدو ، فقد طلب موسى من ربه تأييده بأخيه هارون ، ليكون له عوناً ووزيراً ، ومدافعاً ومبيناً حجج الله وبيئاته في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فإنه إذا لم يكن له وزير ولا معين لا يكادون يفقهون عنه ، وربما تعرّض لأذى ، فيدفعه عنه.

٢- إن السؤال المنطقي والدعاء المناسب للحال مستجاب متحقق ، لذا أجاب الله طلب موسى عليه السلام ، وقال له : سنقويك بأخيك ، ونجعل لكما حجة وبرهاناً ، فلا يصلون إليكما بالأذى ، وتمتعان منهم بآياتنا ، فأنتما وأتباعكما الغالبون عليهم بآياتنا ، أي سائر المعجزات.

٣- لقد أعمى فرعون وقومه إدراك الحق ، فتمسكوا بالمكابرة والعناد ،

واعتصموا بتقليد الآباء والأسلاف الذي لا حجة ولا دليل عليه، وهذا مذموم عقلاً وعادة، لذا قالوا: ما هذه المعجزات إلا سحر مكذوب مفترى، ولم نسمع بدعوة التوحيد والتخلي عن الإشراف في التاريخ الغابر، ولا قيمة لتلك الحجج العقلية التي أوردها موسى لإثبات توحيد الله تعالى!!..

٤- لابد من استعمال الحكمة في الإجابة والجدال والمناظرة للسلطين والحكام الجبابرة، كفرعون الطاغية، توقياً من الأذى، وتأملاً في اللين، والإذعان للحق، لذا كان جواب موسى حكيماً حين أعلن أن الله أعلم بمن جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ومن المستحق لدار الجزاء، وإنه لا يظفر الظالمون أنفسهم بالشرك والكفر والمعصية بشيء عند الله وفي الآخرة.

- ٧ -

محااجة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقَدَ لِي يَنْهَمُنُّ عَلَى الظَّالِمِينَ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٢٨﴾ وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَحُودُهُ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ وَطَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٩﴾ فَأَحْذَرْتُهُ وَحُودُهُ فَنَبَذْتَهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ٣٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَكَاَرِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُصْرُونَ ٣١﴾ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ٣٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣٣﴾

القراءات:

﴿لَّعَلِّي أَطَّلِعُ﴾:

وقرأ نافع، وحمة، والكسائي، وخلف (لعلّي أطلع).

﴿لَا يُرْجَعُونَ﴾ :

وقرأ نافع، وحمة، والكسائي، وخلف (لا يَرْجَعُونَ).

الإعراب:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿وَيَوْمَ﴾ منصوب من أربعة أوجه: إما لأنه مفعول به توسعاً، كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وإما معطوف بالنصب على موضع الجار والمجرور وهو: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ وإما منصوب بما دل عليه قوله: ﴿مَنْ أَلْمَقْبُوحِينَ﴾ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول، وإما منصوب على الظرف بالمقبوحين، أي وهم من المقبوحين يوم القيامة.

﴿بَصَايِرَ لِلنَّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةً﴾ كلها منصوبات على الحال من ﴿أَلَكْتُبَ﴾

البلاغة:

﴿فَأَوْفَىٰ لِي يَكْفَمَنَّ عَلَى الطَّيْنِ﴾ قال الزمخشري (٢/٤٧٧): ولم يقل: اطبخ لي الآجر؛ لأنه أول من عمل الآجر، فهو يعلمه الصنعة، ولأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلو طبقته وأشبه بكلام الجيايرة. وأمر هامان - وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين - منادى باسمه بيا في وسط الكلام: دليل التعظيم والتعجب.

﴿بَصَايِرَ لِلنَّاسِ﴾ تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه، أي أعطيتناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس.

الفردات اللغوية:

﴿يَكْفَمَنَّ﴾ وزير فرعون ﴿فَأَوْفَىٰ لِي يَكْفَمَنَّ عَلَى الطَّيْنِ﴾ فاصنع لي الآجر أي الطوب، قال عمر رضي الله عنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور

المشيئة بالآجر: ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون ﴿صَرَحًا﴾ قصراً
عالياً ﴿لَمَكِّي أَطْلُعْ إِلَيَّ إِلَهَ مُوسَى﴾ أصد وأرتقي، ثم أنظر إليه وأوقف
عليه، كأنه توهم أنه لو كان، لكان جسماً في السماء يمكن الترقى إليه ﴿وَإِنِّي
لَأَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ في ادعائه إلهاً آخر وأنه رسول.

﴿فِ الْأَرْضِ﴾ أرض مصر ﴿يَغْيِرُ الْحَقِّ﴾ بغير استحقاق ﴿لَا
يَرْجِعُونَ﴾ بالنشور ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ﴾ طرحناهم ﴿فِي الْيَمِّ﴾ في البحر المالح،
فغرقوا ﴿كَيْفَ كَانَتْ عِقَبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ حين صاروا إلى الهلاك. وقوله:
﴿فَأَخَذْنَاهُ وَخُذُوهُ فَنبذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ قال البيضاوي: فيه تفخيم لشأن
الآخذ، واستحقار للمأخوذين، كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف، وطرحهم في
اليم.

﴿أَيَّمَةَ﴾ قادة، قدوة للضلال ﴿يَدْعُونَ إِلَى التَّكَاثُرِ﴾ يدعون إلى
موجبات النار من الكفر والمعاصي ﴿وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ بدفع العذاب
عنهم ﴿لَعْنَةً﴾ طرداً عن الرحمة، وخزياً ﴿الْمَقْبُوحِينَ﴾ المطرودين المبعدين
المخزيين.

﴿الْكِتَابِ﴾ هنا التوراة ﴿الْقُرْآنِ الْأَوَّلِ﴾ قوم نوح، وعاد، وثمود،
وقوم لوط ﴿بَصَايِرَ لِلنَّاسِ﴾ أنواراً للقلوب في عصرهم، تبصر بها الحقائق،
وتميز بين الحق والباطل ﴿وَهْدًى﴾ إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى
﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به؛ لأنهم لو عملوا بالتوراة لنالوا رحمة الله ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾
يتعظون بما في ذلك الكتاب من المواعظ.

للناسبة:

قوبل موسى وهارون في دعوتهما القوية إلى توحيد الله تعالى بكافرين
عظيمين:

الأول: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ أي نفي إله غيره، وادعاء ألوهية نفسه.

والثاني: ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَنُّ عَلَى الْطِينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعَ إِلَى إِلَهِي مُوسَى وَإِنِّي لَأُظَنُّ مِنْ الْكَذِبِينَ﴾ أي محاولة الصعود والارتقاء إلى السماء لرؤية إله موسى. وكل من الأمرين جهل وعتو وطغيان واستكبار، فكانت عاقبته الغرق في الدنيا، والطرده من رحمة الله في الآخرة.

وفي مقابل هذا الكفر أتى الله موسى التوراة نوراً وهدى ورحمة.

التفسير والبيان:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ أي وقال فرعون الطاغية الجبار ملك مصر: يا أيها القوم، لم أعلم بوجود إله غيري، أي إن إله موسى غير موجود، وإنما أنا الإله، كما قال تعالى في آية أخرى حاكياً عنه: ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۖ فَحَسَرَ فَنَادَى ۖ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۖ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۖ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ۖ ﴿٢٦﴾﴾ [النازعات: ٢٢/٧٩-٢٦]. دعا قومه إلى الاعتراف بألوهيته، فأجابوه إلى ذلك بقله عقولهم وسخافة أذهانهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتْسِقِينَ ۖ ﴿٥٤﴾﴾ [الزخرف: ٥٤/٤٣].

وليس قصده من ادعاء الألوهية كما أبان الرازي^(١) كونه خالقاً السماوات والأرض، وإنما وجوب تعظيمه وعبادته، أي عبادة الملك صاحب السلطة والنفوذ المطلق والانقياد التام لأوامره. وهذا من إغراءات الحكم والسلطان، وغرور الملك والعظمة.

(١) تفسيره المعروف بالتفسير الكبير: ٢٥٣/٢٤.

﴿فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَنُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي فاصنع لي يا هامان الوزير آجرًا، تبني لي به قصرًا عاليًا جدًّا، شاغخًا في الفضاء حتى أصعد به وأرتقي إلى السماء، فأشاهد إله موسى الذي يعبد، توهمًا منه أنه جسم كالأجسام المادية الأخرى. وإني لأعتقد أنه كاذب في قوله: إن هناك ربًّا آخر غيري، كما في آية أخرى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُنْ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۖ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝﴾ [غافر: ٤٠-٣٦-٣٧].

وقد أراد فرعون بادعاء الألوهية وبناء أعلى صرح في زمانه التلييس والترويع على الناس، والإظهار لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون. ثم ذكر الله تعالى سبب غروره وعناده فقال:

﴿وَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَهًا لَا يُرْجَعُونَ ۝﴾ أي لقد طغى فرعون وقومه وأتباعه وتجبروا، وأكثروا في الأرض الفساد، واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، ولا حساب ولا عقاب، وكل من توهم ذلك هان عليه الطغيان والاستكبار والاستعلاء في الأرض، ولم يعلموا أن الله رقيب عليهم ومجازيهم بما يستحقون، لذا أبان تعالى عقابهم العاجل في الدنيا بعد تهديدهم بعقاب الآخرة فقال:

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأُنْظِرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝﴾ أي أغرقناهم في البحر في صيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد، فانظر أيها المتأمل في قدرة الله وعظمته وآياته كيف كان مصير هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، وكفروا بربهم، وادعى كبيرهم الألوهية من دون الله.

ثم ذكر الله تعالى ما يوجب مضاعفة عذابهم فقال:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعُرُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصْرُونَ﴾ (٤١)
 أي وجعلنا فرعون وأشراف قومه قادة ضلال في تكذيب الرسل وإنكار وجود
 الإله الصانع، فلم يكتفوا بضلال أنفسهم، بل قاموا بإضلال غيرهم،
 فاستحقوا جزاءين: جزاء الضلال والإضلال، ولا أمل لهم في النجاة ونصرة
 الشفعاء، فهم يوم القيامة لا نصير ولا شفيع لهم ينصرهم من بأس الله ويدفع
 عنهم عذاب الله، فاجتمع عليهم خزي الدنيا وذل الآخرة، كما قال:

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (٤٢)
 أي وألزمناهم بصفة دائمة في الدنيا لعنة وخزياً وغضباً على السنة المؤمنين
 والأنبياء المرسلين، كما أنهم يوم القيامة من المطرودين المبعدين عن رحمة الله،
 كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ الَّرَّفُودُ الْمَرْفُودُ﴾ (٤٣) [هود: ٩٩/١١].

وأما موسى وجند الإيمان بعد إغراق فرعون وقومه، فلهم نور التوراة:

﴿ءَايَاتِنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَٰكِرٍ لِلنَّاسِ
 وَهَٰذِي وَرَحْمَةٌ لِّعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لقد أنعم الله على عبده ورسوله موسى
 الكلیم عليه السلام بإزالة التوراة بعدما أهلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من
 قوم نوح وهود وصالح ولوط، ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة
 وأنواراً للقلوب، يميز به بين الحق والباطل، وهداية من الضلال والعمى،
 ورحمة لمن آمن به، وإرشاداً إلى العمل الصالح، لعل الناس يتذكرون به
 ويتعظون ويبتدون بسببه.

روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبخاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى
 النبي ﷺ قال: «ما أهلك الله قوماً بعداً من السماء ولا من الأرض بعدما
 أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مُسخوا قردة بعد
 موسى، ثم قرأ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
 الْأُولَىٰ﴾ الآية».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

١- نفى فرعون ألوهية الله عز وجل وادعاؤه الألوهية، قال ابن عباس: كان بين قوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ وبين قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ أربعون سنة، وكذب عدو الله، بل علم أن له تمّ ربّاً هو خالقه وخالق قومه: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥/٣١] و[الزمر: ٣٨/٣٩].

٢- بناء أعلى صرح شامخ للصعود إلى الله ورؤيته، فخاب وضل وخسر.

٣- تعاظم فرعون وجنوده عن الإيمان بموسى ظلماً وعدواناً دون أن تكون لهم حجة تدفع ما جاء به موسى، وتوهوا أنه لا معاد ولا بعث. ويقابل الاستكبار بالباطل الاستكبار بالحق الذي هو الله تعالى، فهو المتكبر في الحقيقة، المبالغ في كبرياء الشأن، قال النبي ﷺ فيما حكى عن ربه فيما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار، ولا أبالي».

٤- بالرغم من أن فرعون وقومه كانوا عارفين بوجود إله هو الله تعالى، كما تبين إلا أنهم كانوا ينكرون البعث: ﴿وَطَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْسَ لَا يُرْجَعُونَ﴾ فلاجل ذلك تمردوا وطفخوا.

٥- كان عقابهم في الدنيا الإغراق في البحر المالح وهو البحر الأحمر، في صبيحة يوم واحد، بل في دقائق معدودة، وإلزامهم اللعن أي البعد عن الخير، وفي الآخرة هم من المطرودين، المبعدين عن رحمة الله، الممقوتين.

٦- لهم عقاب مضاعف؛ إذ كانوا في ضلال وأثمة ضلال ودعاة إلى عمل

أهل النار، وزعماء كفر، يدعون الناس إلى الكفر ويتبعونهم فيه، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أشد وأكثراً، جاء في الحديث النبوي الذي رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجريير بن عبد الله البجلي: «من سنَّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

٧- البقاء للأصلح، فقد نجي الله موسى وقومه، وأنزل عليه التوراة مناراً للحق وتبصراً به، وهدى من الضلالة إلى الرشاد، ورحمة للمؤمنين بها، لعل الناس يتعظون ويرجعون إلى ربهم من قريب، ويذكرون هذه النعمة، فيؤمنوا في الدنيا، ويثقوا بثواب الله في الآخرة. قال يحيى بن سلام: هو أول كتاب - يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام.

وكان إنزال التوراة بعد إهلاك القرون الأولى (الأمم الماضية المكذبة) مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وقيل: من بعد إغراق فرعون وقومه وخسف الأرض بقارون، ولعل ذلك إشعار بشدة الحاجة إليها، فإن إهلاك القرون الأولى دليل على اندراس معالم شرائعها، وحاجة الناس إلى تشريع جديد ينظم لهم شؤون حياتهم.

الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد ﷺ

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

القرءات:

﴿أَنْشَأْنَا﴾:

وقرأ السوسي، ووفقاً حمزة (أنشأنا).

الإعراب:

﴿تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ خبر ثان لـ ﴿كُنْتَ﴾.

﴿وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ﴾ ﴿رَحِمَهُ﴾: إما منصوب على المصدر، وإما مفعول لأجله، أي ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة، وإما خبر كان مقدرة، أي ولكن كان رحمة من ربك.

البلاغة:

﴿أَنْشَأْنَا قُرُونًا﴾ مجاز عقلي، أريد به: أمماً في تلك الأزمنة، والعلاقة زمانية.

﴿تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ جناس اشتقاق. وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ حذف منه الجواب لدلالة السياق عليه، أي ولولا خشية وقوع المصيبة بهم ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم، فهو إيجاز بالحذف.

﴿يَمَّا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ مجاز مرسل، من قيل إطلاق الجزء وإرادة الكل، أريد به بما كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تراول بالأيدي.

المفردات اللغوية:

﴿وَمَا كُنْتُ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ، أي ما كنت حاضراً ﴿بِجَانِبِ الْفَرِّجِيِّ﴾ أي بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة، فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى ﴿إِذْ فَضَيْنَا﴾ أوحينا ﴿إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ أي أمر الرسالة إلى فرعون وقومه، والمعنى: كلّفناه وعهدنا إليه بالرسالة أمراً ونهياً ﴿وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ الحاضرين لما حدث، فتعلمه وتخبّر به.

﴿أَنشَأْنَا قُرُونًا﴾ أوجدنا أمماً مختلفة من بعد موسى ﴿فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي بعد الأمد وطال عمرهم، فنسوا العهود، وحُرّفت الأخبار، وتغيرت الشرائع، واندرست العلوم، وانقطع الوحي. وحذف المستدرك بعد ﴿وَلَكِنْ﴾ وأقام سببه مقامه وتقديره: فجئنا بك رسولاً، وأوحينا إليك خبر موسى وغيره ﴿ثَاوِيًا﴾ مقيماً، يقال: ثوى بالمكان يثوي به: أقام ﴿أَهْلِي مَدْيَنَ﴾ قوم شعيب ﴿تَتَلَوُا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ تقرأ عليهم آياتنا التي فيها قصتهم، فتخبر بها بعد معرفتها ﴿كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ إياك ومخبرين لك بها، أي أرسلناك بالرسالة المتضمنة أخبار المتقدمين.

﴿بِجَانِبِ الطُّورِ﴾ جبل الطور ﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة ﴿وَلَكِنْ رَّحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي ولكن علمناك وأرسلناك رحمة من ربك ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا﴾ هم أهل مكة وغيرهم ﴿بَنَذَكْرُونَ﴾ يتعظون

﴿وَلَوْلَا﴾ الأولى امتناعية ﴿مُصِيبَةٌ﴾ عقوبة أو عذاب في الدنيا والآخرة ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ بما كسبوا من الكفر والمعاصي ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتِ﴾ أي هلا، وهي تخصيصية، تفيد الحث على حدوث ما بعدها ﴿فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ﴾ المرسل بها، وجواب لولا محذوف، أي لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم، لما أرسلناك رسولاً. والمراد أن إرسال النبي محمد ﷺ وكل رسول قبله كان لقطع أعدار الناس، وإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ.

للمناسبة:

بعد أن قص الله تعالى قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وما تضمنته من غرائب الأحداث والعبر، وأوحى الله تعالى بجميع تلك الأخبار إلى نبيه محمد ﷺ، ذكره بإنعامه عليه بذلك وبما خصه من المغيبات التي لا يعلمها، لا هو ولا قومه، وأبان الحاجة إلى رسالته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل ذلك برهان على أن القرآن وحي من عند الله، وعلى نبوة محمد ﷺ، حيث أخبر بالغيوب الماضية وهو رجل أُمي لا يقرأ شيئاً من الكتب.

التفسير والبيان:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي وما كنت يا محمد حاضراً بجانب المكان أو الجبل الغربي - غرب موقف موسى حين كلم الله موسى، وأوحى إليه أمر الرسالة، وأعطاه ألواح التوراة، وألزمه العهد، وما كنت من الحاضرين لذلك، فتعلمه وتخبر به.

ولكننا أعلمناك بخبره ليكون برهاناً على نبوتك، إذ تخبر بأخبار الماضين كأنها واقعة أمامك، وأنت أُمي لا تقرأ ولا تكتب، مما يدل على كون ذلك الإخبار بوحي من عند الله تعالى، ثم بين سبب ذلك الإخبار:

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي والسبب الداعي إلى الإخبار عن الماضين وإنزال الوحي مجدداً في القرآن الكريم وجود أمم كثيرة من

بعد موسى، بُعد بها الأمد، وطال عليها العهد، فاندurst العلوم، وتغيرت الشرائع، ونسي الناس حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين، فجئنا بك يا محمد رسولاً تجدد العهد الإلهي، وتبين للناس رسالة الله إليهم، كما قال سبحانه: ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩/٥] .

والآية تنبيه على المعجزة، إذ الإخبار عن قصة مضي عليها مئات السنوات، دون مشاهدة ولا حضور لأحداثها، دليل واضح على نبوة المخبر، وهو رسول الله ﷺ. وتلا ذلك مؤيدات أخرى مشابهة:

١- ﴿وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي وما كنت مقيماً بين قوم شعيب في مدين، تقرأ عليهم آياتنا المنزل، حين أخبرت عن النبي شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكن - ذات الجلالة - نحن أوحينا إليك ذلك، وأرسلناك للناس رسولاً، وأيدناك بهذه الآيات المعجزات، لتكون برهاناً على صحة نبوتك وصدق رسالتك، ولولا خبر الوحي ما علمت بذلك ولا أخبرت أحداً بشيء.

٢- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي وما كنت يا محمد أيضاً بجانب جبل الطور حين مناداة موسى وتكليمه ومناجاته، حتى تعرف تفاصيل الخبر وتحدث به الناس. وهذا شبيه بقوله المتقدم: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفُرَاتِ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ﴾ ولكنه ورد بصيغة أخرى أخص مما سبق وهو النداء، أي مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه^(١).

(١) الظاهر أن الله تعالى كلم موسى مرتين: مرة حين البعثة، ومرة حين اختار سبعين رجلاً من شيوخ بني إسرائيل للميقات ليظهروا توبتهم من عبادة العجل، ولما كلمه الله وهم يسمعون كلام الله فتمردوا وعصوا وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

ولكن علمناك وأخبرناك وأنزلنا عليك القرآن المتضمن تلك الأخبار وغيرها، وأرسلناك رحمة مهداة منه بك وبالعباد المرسل إليهم، لتتذر قوماً هم العرب لم يندروا قبل، بأس الله وعذابه إن لم يؤمنوا به، وظلوا على وثنيهم وضلالهم، لعلهم يتدون بما جتتهم به من الله عز وجل، فيصيروا من أهل السعادة.

والثابت تاريخياً أنه لم يأت إلى العرب رسول بعد إسماعيل عليه السلام، وأما رسالة موسى وعيسى فكانت خاصة ببني إسرائيل فقط.

ثم صرح الله تعالى بسبب إرسال النبي محمد ﷺ فقال:

﴿وَلَوْلَا أَنْ نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾﴾ أي ولولا قول الناس ومنهم العرب إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبين لنا صحة الاعتقاد أو التوحيد، ونظامك الشرعي للحياة، فنؤمن بك رباً واحداً، ونعمل بشريعتك، ما أرسلناك للناس رسولاً، ولكننا بعثناك رسولاً نذيراً تقيم عليهم الحجة، وتبلغهم رسالة ربهم في العقيدة والأخلاق ودستور الحياة، وتقطع عذرهم وتبطل حجتهم بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾﴾ [النساء: ١٦٥/٤] وقال سبحانه: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَفَنَافِلِكِ ﴿١٦٦﴾﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿[الأنعام: ١٥٦-١٥٧]﴾. وهذا كله من رحمة الله بعباده ألا يعذب إنساناً إلا بعد بيان، ولا يعاقب إلا بعد تكليف وإرسال رسول.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات موضوعين:

الأول - إقامة بعض الأدلة على كون القرآن موحى به من عند الله وعلى صحة نبوة النبي محمد ﷺ: وهي الإخبار عن أحوال الأنبياء المتقدمين وقصصهم مع أقوامهم. وخص بالذكر قصتين: هما أولاً - مناجاة الله موسى وتكليمه في جبل الطور في المكان الغربي من موقف موسى في الوادي المقدس طوى، حيث بعثه رسولاً، وأنزل عليه ألواح التوراة، وثانياً - قصة شعيب مع قومه أهل مدين.

ولولا الإخبار القرآني بذلك، ما علم بالخبر محمد ﷺ وقومه العرب ومنهم أهل مكة، وإنما فعل تعالى ذلك رحمة منه برسوله ﷺ وعباده، لينذرهم بها، وينذر العرب الذين لم يشاهدوا تلك الأخبار.

الثاني - بيان الحكمة من إرسال النبي محمد ﷺ بل وكل الرسل: وهي تبليغ شريعة الله ووحيه، وتصحيح العقيدة، وإعلان كلمة التوحيد، حتى لا يبقى لهم عذر بالجهل بالأحكام أو الاعتقاد بعد بلوغ خبر الرسل لهم، وإكمال البيان، وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان وإقامة الحجة وبعثة الرسل.

وهذا يدل على مبلغ الحاجة الداعية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية.

تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي ﷺ

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾﴾

القراءات:

﴿سِحْرَانِ﴾: قرئ:

١- (سحران) وهي قراءة عاصم، وحمة، والكسائي.

٢- (ساحران) وهي قراءة الباقرين.

البلاغة:

﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ ﴿لَوْلَا﴾ هنا: أي هلا للتحضيض، لا لامتناع الوجود.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ﴾ يراد بالأمر هنا التعجيز.

المفردات اللغوية:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي الأمر الحق وهو القرآن المنزل على محمد الرسول المؤيد بالمعجزات. ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ هلا. ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرها والكتاب جملة واحدة. ﴿أَوَلَمْ﴾

يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ» أي أولم يكفر أمثالهم من بني جنسهم في الرأي والمذهب، وهم كفرة زمان موسى، وكان فرعون عربياً من أبناء عاد. «قَالُوا سِحْرَانِ» أي القرآن والتوراة، وقرئ: ساحران، أي موسى وهارون أو موسى ومحمد. «تَظَاهَرَا» تعاونا وتناصرا. «وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ» أي من النبين والكتابين. «كَفِرُونَ» جاحدون.

«هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا» من الكتابين، وهو يؤيد أن المراد بالساحرين: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «صَدِيقَيْنِ» في قولكم: إنا ساحران مختلفان، ويراد بذلك الإلزام والتبكيث. «فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ» أي لدعائك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، فحذف المفعول للعلم به، ولأن فعل الاستجابة يعدي بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي، فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالباً، والمراد: فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به. «يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ» في كفرهم، إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها. «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ» استفهام بمعنى النفي. «يَغْيِرْ هُدًى مِنْكَ اللَّهُ» في موضع الحال للتأكيد، أو التقيد، فإن هوى النفس قد يوافق الحق. «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى. «وَصَلَّاتُنَا لَكُمْ الْقَوْلُ» أي أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير، فزل القرآن منجماً مفرقاً يتصل بعضه ببعض، ويتبع نزول الكتب المتقدمة. «لَعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ» يتعظون فيؤمنوا ويطيعوا.

المناسبة:

بعد أن حكى الله تعالى عن كفار مكة وغيرهم أنهم عند الخوف من المصيبة قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً، فنتبع آياتك، بين أنه بعد إرسال الرسول محمد ﷺ إلى أهل مكة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل، فكفروا وكذبوا بالقرآن وبرسالة محمد، وتعلقوا بشبهة قبل البعثة وبعد البعثة، مما

يدل على أنه لا قصد لهم سوى الزيف والعناد، لذا طلبوا معجزات مادية كمعجزات موسى كاليد والعصا، وقد كفر أمثالهم المعاندون قبلهم بما جاء به موسى من المعجزات، ووصفوه بالسحر، فإن استطاعوا الإتيان بكتاب آخر غير كتابي موسى ومحمد، فليأتوا به، وما أنزل القرآن منجماً إلا لتجديد الذكرى والعبرة.

التفسير والبيان:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ أي حينما جاء الحق من عند الله وهو القرآن المنزل على رسول الله، قال أهل مكة الذين لم يأتهم رسول من قبل، على وجه التعنت والعناد والتمادي في الكفر والجهل والضلال: هلا أوتي محمد مثلما أوتي موسى قبله من المعجزات والآيات الكثيرة مثل العصا واليد وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار الماء من الحجر، ونحو ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله على يدي موسى حجة وبرهاناً له على فرعون وقومه وبني إسرائيل.

ولكن هذا مجرد عناد ومكابرة وتهرب من الإيمان:

﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ أي أولم يكفر أمثالهم من البشر المعاندين بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، وهم الذين كفروا في زمان موسى بما جاء به، فهذا شأن المكابرين المعاندين دائماً.

﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ أي قال هؤلاء القوم المشركون في مكة: القرآن والتوراة سحران، ومحمد وموسى ساحران، تعاونا على التدجيل والتضليل، وصدق كل منهما الآخر، وإنا بكل منهما كافرون، لا نصدق بما جاء به.

فتحداهم الله بأن يأتوا بكتاب آخر أهدي للبشر:

﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٩) أي قل يا محمد لقومك: اتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح لهداية البشر من التوراة والقرآن، وأكثر نفعاً وهداية، لكي أتبعه مع غيري، إن كنتم صادقين فيما تقولون أو تدعون، وتدافعون به الحق، وتعارضون به من الباطل. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن.

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، ولم يفعلوا ما كلمتهم به من الإيمان بالقرآن وبرسالتك، فاعلم أنهم في عقائدهم الباطلة يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة، فهم جماعة أهواء.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى﴾ أي وليس هناك أشد ضلالاً عن طريق الهدى والرشاد ممن سار مع هواه، وانقاد لشهواته بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، ولم يقم له دليل صائب عن الله، وهذا دليل على بطلان أو فساد التقليد في العقائد، وأنه لا بد من الحجة والاستدلال.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن الله لا يوفق للحق والرشاد الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان، وتكذيب الرسل، واتباع الأهواء. وهذا عام يتناول كل كافر.

وأما حكمة إنزال القرآن منجماً فهي:

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥١) أي ولقد أتبعنا بعض القرآن بعضاً في النزول لقريش، حسبما تقتضي الحكمة، وتدل عليه المصلحة، ويلائم كل عصر وأوان، لعلمهم وأمثالهم من البشر يتعظون ويتنبهون إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، فيؤمنوا بالقرآن ويمن أنزله ويمن أنزل عليه، وهو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستفاد من الآيات ما يأتي:

١- إن خطة الكفار واحدة في كل زمان، دأبهم المكابرة والعناد والإنكار، وطلب المعجزات المادية والمحسوسة، فإنه بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن المكذب بمعجزة واحدة مكذب بكل المعجزات.

وإذا نزل على محمد ﷺ مثل معجزات موسى عليه السلام كانقلاب العصا حية، واليد البيضاء، وخلق البحر، وتظليل الغمام، وانفجار الحجر بالماء، وإنزال المن والسلوى، وكتابة الألواح في التوراة، وتكليم الله له، وإنزال القرآن جملة واحدة كاللغة، إذا نزل مثل ذلك فهم معتمضون بالكفر مقيمون عليه.

٢- إن حجة الكفار في تكذيب كتب الله ورسوله واحدة أيضاً، وهي الاتهام بأن تلك الكتب سحر مخلق، وأولئك الرسل سحرة مبطلون، بل إنهم متواطئون على السحر والتدجيل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

٣- إن اليهود علموا المشركين أن يقولوا لمحمد ﷺ: لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى. فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة: وهؤلاء اليهود الذين توارثوا الكفر هم الذين كفروا بما جاء به موسى من قبل، فقالوا في موسى وهارون: هما ساحران، فقلدهم كفار قريش وقالوا عن موسى ومحمد مثل ذلك القول، واتفق الفريقان على الكفر بكل من التوراة والإنجيل والقرآن، وعلى الكفر بموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.

٤- يقابل التحدي والعناد بتحدٍّ أشد منه، فإذا كفرتم معاشر اليهود والمشركين بكتب الله المنزلة على رسله، فأحضروا كتاباً أهدي منها يتبعه

الناس، ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر، ومسوغاً لما أنتم عليه، إن كنتم صادقين في أن تلك الكتب سحر مفترى، وقد مهر اليهود والعرب بالسحر.

٥- إذا لم يؤمن الناس بهذا القرآن ولم يأتوا بكتاب من عند الله، فهم أهل ضلال وأهواء، يتبعون ما تملي عليهم شهواتهم وآراؤهم الخاصة وشياطينهم، دون حجة لهم ولا دليل.

٦- لا أحد أضل ممن سار مع هواه، فهو ظالم، والله لا يوفق الظالمين للخير، وهداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين.

٧- لقد تتابع إنزال الكتب من عند الله، وإرسال الرسل، وأخبار الأنبياء بعضها ببعض، كتاباً بعد كتاب، ورسولاً بعد رسول، وخبراً بعد خبر، وتتابع أيضاً نزول القرآن منجماً مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات، وعلى وفق الحكمة والمصلحة، ليستمر صوت التذكير والتنبية، وتتجدد الدعوة إلى الإيمان حالاً بعد حال، وزماناً إثر زمان.

ثم خلد الله صوت الحق الإلهي بهذا القرآن، وجعله ذكرى متجددة دائمة للأجيال، بما تكفل له من الصون والحفظ عن التغير والتبدل، والتحريف والتصحيف، وبما اشتمل عليه من التنوع في الأسلوب والخطاب وعداً ووعداً، وقصصاً وعبراً، ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكر الناس به فيؤمنوا به ويعملوا بموجبه، فيفلحوا، ويقلعوا عن اتباع الأديان الباطلة المنسوخة، وعن الأهواء والشهوات البائدة الفارغة، والوثنية البدائية المنافية لكرامة الإنسان، والمصادمة للعقل البشري السوي.

٨- لا يقبل التقليد في العقائد، وإنما لابد من غرس العقيدة بالحجة والبرهان.

٩- نبه القرآن بتحدي العرب وغيرهم الإتيان بمثله على عجز محاكاته على

الدوام، وأنه كتاب موحى به من عند الله تعالى، فهو حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۚ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [٤١-٤٢] [فصلت: ٤١-٤٢].

١٠- تنطق الآيات جملة وتفصيلاً بالدلالة على نبوة النبي محمد ﷺ.

إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن

﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [٥٢] وَإِذَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ [٥٣] أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [٥٤] وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغِيَ الْجَاهِلِينَ﴾ [٥٥]

المفردات اللغوية:

﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي قبل القرآن. بدليل قوله الآتي: ﴿وَإِذَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي صدقنا بأنه كلام الله تعالى. ﴿مُسْلِمِينَ﴾ متقادين خاضعين لله تعالى. ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ﴾ بليغاتهم بالكتابيين: كتابهم والقرآن. ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم على العمل بهما. ﴿وَيَدْرَءُونَ﴾ يدفعون. ﴿بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ أي بالطاعة المعصية، لقوله ﷺ فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». ﴿يُنْفِقُونَ﴾ يتصدقون.

﴿اللَّغْوَ﴾ هو الساقط من القول، والمقصود به هنا الشتم والأذى من الكفار. ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ تكرباً. ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ سلام متاركة لهم وتوديع أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه. ﴿لَا تَبْغِيَ الْجَاهِلِينَ﴾ لا نطلب صحبتهم ولا نريدها، ولا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل، فنعاملكم بالمثل.

سبب النزول:

نزول الآية (٥٢):

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾: أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعه قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب، منهم رفاعه - يعني أباه - إلى النبي ﷺ، فأمنوا فأوذوا، فنزلت: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾. وأخرج أيضاً عن قتادة قال: كنا نتحدث أنها نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق، حتى بعث الله محمداً ﷺ، فأمنوا به، منهم سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام.

وقال سعيد بن جبّير: نزلت هذه الآية في سبعين من القيسيين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي ﷺ قرأ عليهم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حتى ختمها، فجعلوا يبكون، وأسلموا^(١).

وعلى كل حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

للمناسبة:

بعد أن أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن وحي من عند الله، وعلى صحة نبوة محمد ﷺ، أكد ذلك بأن جماعات من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وحده قبل نزول القرآن، أسلموا وآمنوا بمحمد ﷺ، حين اقتنعوا بصدقه وصحة ما أنزل عليه، فكان غير أهل الكتاب أولى بالإيمان أو الإسلام.

التفسير والبيان:

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي إن جماعة من علماء أهل الكتاب الأولياء الأصفياء، من اليهود والنصارى، الذين عاصروا

(١) تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٩٣

النبي محمد ﷺ، آمنوا بالقرآن، لمطابقته لأصول كتبهم المتقدمة، وبشارة تلك الكتب بمحمد وتطابق الأوصاف عليه. فقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي قبل القرآن. و﴿هُمْ بِهِ﴾ أي بالقرآن أو بمحمد ﷺ أو بهما معاً يصدقون.

ولآية نظائر كثيرة منها: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١/٢] ، ومنها: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩٩/٣] ، ومنها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا ، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الاسراء: ١٠٧/١٧-١٠٨] .

﴿وَلِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ أي وإذا قرئ عليهم القرآن، قالوا: صدقنا به، وآمنا بأنه الكلام الحق الصدق الثقة من ربنا، وكنا مصدقين بالله مسلمين له أي موحدين، مخلصين لله، مستجيبين له، من قبل نزول هذا القرآن، أو من قبل بعثة محمد ﷺ.

وهذا دليل على قدم إيمانهم، لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام المتقدمين من البشارة بمقدم النبي محمد ﷺ، فمدحهم تعالى بهذا المدح العظيم وقال:

﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول وهو كتابهم، ثم بالثاني وهو القرآن لهم ثواب مضاعف مرتين، جزاء صبرهم وثباتهم على الإيمانين، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس، فإنهم لم يأبهوا بليذاء قومهم.

ونظير الآية: ﴿يُؤْتِيَكُمْ كِتَابًا مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨/٥٧] ، وورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ آمَنَ بِى، وَعَبَدَ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ، فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرَوَّجَهَا» .

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله ﷺ يوم الفتح، فقال قولاً حسناً جميلاً وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتاب، فله أجره مرتين، وله مالنا، وعليه ما علينا».

وبعد أن مدحهم الله تعالى بالإيمان أولاً، أثني عليهم بالطاعات البدنية في قوله: «وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» ثم بالطاعات المالية في قوله: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» ثم باشتغالهم بالطاعات والأفعال والأخلاق الحسنة في قوله: «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ» فقال:

- «وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» أي يدفعون السيئة بالحسنة، فلا يقابلون السيئ بمثله، ولكن يعفون ويصفحون.

- «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» أي وينفقون من رزق الله الحلال في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم، ويؤدون الزكاة المفروضة، والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات.

- «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغَى» أي وإذا سمعوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام وهو الساقط من القول من أذى وتعيير وسب وشتم وتكذيب، أعرضوا عن أهله، ولم يخاطبهم ولما يعاشرهم، بل كانوا كما قال تعالى: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [الفرقان: ٧٢].

وقالوا إذا سَفِهَ عليهم سفيه، وكَلَّمَهُم بما لا يليق: لنا أَعْمَلُنَا فنحن المسؤولون عنها ثواباً وعقاباً، ولكم أَعْمَالُكم عليكم تبعاتها، لا نرد عليكم، سلام عليكم سلام متاركة وتوديع، أو سلمكم الله مما أنتم فيه، لا نريد اتباع طريق الجاهلين ولا نحبها ولا نصاحب أهلها، ونؤثر الكلام الطيب، ولا نقابل الكلام القبيح بمثله. ونظير الآية: «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» [الفرقان: ٦٣/٢٥] قال الحسن رحمه الله عن كلمة «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»: هذه الكلمة تحية بين المؤمنين، وعلامة الاحتمال من الجاهلين.

روى محمد بن إسحاق في سيرته: أنه قدم على رسول الله ﷺ، وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله ﷺ عما أرادوا، دعاهم إلى الله تعالى، وتلا عليهم القرآن.

فلما سمعوا القرآن، فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله، وآمنوا به، وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبتكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم، ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تظمن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم، وصدقتموه فيما قال: ما نعلم ركباً أحق منكم.

فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيراً.

ويقال: إن هؤلاء النفر النصارى من أهل نجران^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

أ- إذا كان الإيمان بالله صحيحاً منسجماً مع الوحي الثابت الصحيح، سهّل التقاء رافدي الإيمان، وتيسر الدمج بين الإيمانين، إن تجرد الإنسان عن العصبية والهوى، والمصلحة الذاتية، والنفع المادي. وهذا ما تحقق لجماعة من أهل الكتاب من بني إسرائيل، آمنوا بالله رباً واحداً لا شريك له قبل القرآن

(١) تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٩٤، وهو مروي عن عروة بن الزبير.

بمقتضى كتابهم السماوي، ثم آمنوا بالقرآن، لمطابقته مع أصل ذلك الكتاب المتقدم، وهؤلاء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، ومن أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة، اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة، وثمانية نفر أقبلوا من الشام، وكانوا أئمة النصارى، منهم بجيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع. وقيل: أكثر من ذلك.

٢- هؤلاء المؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب يضاعف لهم الثواب أو الأجر مرتين: مرة لإيمانهم بكتابهم، ومرة لإيمانهم بالقرآن بسبب صبرهم على الأذى الذي يلقيه من الكفار.

٣- المؤمن الكامل الإيمان شأنه الاشتغال بمرضاة الله تعالى، فيبادر إلى الطاعات البدنية والمالية، ويتحلى بالخلق الفاضل، وقد وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بأنهم يقابلون السيئة بالحسنة، أي بالاحتمال والعفو والصفح والكلام الحسن، وهذا من مكارم الأخلاق؛ وينفقون من أموالهم في الطاعات والقربات، فيحسنون إلى البائسين والمعوزين، وفي ذلك حُضٌّ على الصدقات؛ ويعرضون عن لغو الكلام، فلا يتكلمون بالكلام القبيح، وإنما ينطقون دائماً بالكلام الطيب، فإذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم، أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به، قال ﷺ لمعاذ في حديث أبي ذر المتقدم والمروي أيضاً عن معاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن» ومن الخلق الحسن: دفع المكروه والأذى، والصبر على الجفاء، بالإعراض عنه ولين الحديث. وهذا مؤيد لمعنى الآية: ﴿وَقَالُوا لَنَأْخُذَنَّكُمْ وَلَكُمُ الْعَذَابُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي سلام متاركة ومفارقة، لنا ديننا ولكم دينكم، فهذا ليس من التحية في شيء.

ولا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاقة، ولا نرغب في مصاحبتهم، ولا نودّ معاشرتهم، ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم.

الرد على شبهات المشركين

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُنْخَطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ زَرْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بَطَرَتْ مَعِيشَتُهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رُبُّكَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أَوْثَرْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿٦١﴾﴾

القراءات:

﴿يُجِئُ﴾:

وقرأ نافع (يُجِئُ).

﴿فِي أُمَمٍ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي وصلًا (في أممها).

﴿تَعْقِلُونَ﴾:

وقرأ أبو عمرو (يعقلون).

الإعراب:

﴿زَرْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ مفعول لأجله.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا﴾ ﴿وَكَمْ﴾: منصوبة بـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾.

﴿بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ منصوب بحذف حرف الجر، أي بطرت في معيشتها، ولا يجوز نصبه على التمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، ومعيشتها: معرفة.

البلاغة:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي﴾ بينهما طباق السلب.

﴿حَرَمًا ءَامِنًا﴾ مجاز عقلي، نسب الأمن إلى الحرم، وهو لأهله، وعلاقته المكانية.

﴿أَمَّنْ وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنًا﴾ أورد الكلام بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا.

المفردات اللغوية:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ هدايته، أي لا تقدر أن تدخله في الإسلام.

﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فيدخله في الإسلام، والهداية نوعان: الدلالة والإرشاد إلى الخير، والتوفيق بعد توافر أصل الهداية. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ عالم بالمستعدين للهداية. ﴿وَقَالُوا﴾ أي قريش. ﴿تُلْخِطُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ نتزع منها بسرعة، أي نخرج من البلاد. ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ أو لم نجعل مكانهم حرمًا ذا أمن من الإغارة والقتل، بجرمة البيت الذي فيه ويتناحر العرب حوله، وهم آمنون فيه. ﴿يُجَبِّئُ إِلَيْهِ﴾ يحمل إليه ويجمع فيه، جبي الماء: جمعه، والجابية: الحوض العظيم. ﴿ثُمَّ رُبْتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من كل مكان. ﴿رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ رزقًا لهم من عندنا. ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ما نقوله حق، فهم جهلة لا يتفطنون له ولا يفكرون ليعلموا. والمعنى المراد: فإذا كان هذا حالهم، وهم عبدة الأصنام، فكيف نعرضهم للخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِطَرْتِمْ مَعِيشَتَهُ﴾ أي كم من أهل قرية كانت حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حتى أشروا، فدمر الله عليهم وخرب ديارهم. فقوله: ﴿بَطَرْتِمْ مَعِيشَتَهُ﴾ من البطر: وهو الأشر وقلة احتمال النعمة، والمراد من بطرت: بغت وتجبرت ولم ترع حق الله في زمن معيشتها. ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لم تسكن إلا فترات قليلة للمارة يوماً أو بعضه، من شؤم معاصيهم. ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ منهم؛ إذ لم يخلفهم أحد في ديارهم وتصرفاتهم.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ﴾ وما كانت عادته. ﴿أَمَهَا﴾ أصلها وعاصمتها (قصبها) وأعظمها.

﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ لالزام الحجة وقطع المَعْدِرَةِ. ﴿ظَالِمُونَ﴾ بتكذيب الرسل والعتو في الكفر. ﴿وَمَا أُوتِشْتُمْ شَيْئًا﴾ من أسباب الدنيا. ﴿فَتَتَّبِعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا﴾ أي تمتعون وتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي ثوابه. ﴿خَيْرٌ﴾ في نفسه من ذلك؛ لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. ﴿وَأَبْقَى﴾ أدام وأبدي. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ تفكرون، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقرئ (يَعْقِلُونَ) وهو أبلغ في الموعظة. ﴿وَعَدَّتْهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾ وعداً بالجنة، فإن حسن الوعد بحسن الموعود. ﴿فَهُوَ لَقِيهِ﴾ مدركه لا محالة، لامتناع الخلف في الوعد، ولذلك عطفه بالفاء المتضمنة معنى السبية.

﴿كَمْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذي يزول عن قريب، ويختلط بالآلام والمتاعب. ﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ للحساب والعذاب بالنار، وقوله: ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الزمان أو الرتبة. والمراد بقوله: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ﴾ والمؤمن، وقوله: ﴿كَمْ مَنَعْنَاهُ﴾ الكافر، أي لا تساوي بينهما، وهذه الآية كالنتيجة التي قبلها، ولذلك رتب عليها بالفاء.

سبب النزول:

نزول الآية (٥٦):

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾: أخرج مسلم وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لعمه: قل: «لا إله إلا الله، أشهد لك يوم القيامة»، قال: لولا أن تعيرني نساء قريش، يقلن: إنه حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد عن أبي سعيد بن رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ في أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم.

نزول الآية (٥٧):

﴿وَقَالُوا إِن نَّبِئِ الْمُدَيِّ مَعَكَ﴾: أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن أناساً من قريش قالوا للنبي ﷺ: إن تتبعك نخطفنا الناس، فزلت.

وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن عامر بن نوفل بن عبد مناف هو الذي قال ذلك، وعبارته - كما في البيضاوي -: نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب - وإنما نحن أكلة رأس، أي قليلو العدد - أن يتخطفونا من أرضنا، فزل قوله تعالى: ﴿إِن نَّبِئِ الْمُدَيِّ﴾ الآية.

نزول الآية (٦١):

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ﴾: أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ﴾ الآية، قال: نزلت في النبي ﷺ وفي أبي جهل بن هشام، وأخرج عن وجه آخر عنها: أنها نزلت في حمزة وأبي جهل.

المناسبة:

بعد بيان إيمان طوائف من أهل الكتاب، ذكر الله تعالى شبهة المشركين في امتناعهم عن الإيمان، ثم رد عليها بأجوبة ثلاثة، مفتحة الكلام بتقرير أن الهداية للدين وهي هداية التوفيق هي الله تعالى لا لرسوله، وأثبت له في الآية أخرى هي ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢/٤٢] هداية الدلالة والإرشاد والبيان.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥١) أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية من أحببت هدايته هداية توفيق، فليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ، والله هو الذي يستطيع هداية من يشاء هداية توفيق وشرح صدر، بأن يقذف نوراً في قلبه، فيحيا به، كما قال سبحانه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢/٦] وله الحكمة البالغة، وربك هو العالم بالمستعدين للهداية، فيهديهم؛ لأنهم مستحقون لها، وعالم أيضاً بالمستعدين للغواية، فلا يهديهم؛ لأنهم لا يستحقونها. والمراد بالآية تسلية الرسول ﷺ في عدم تمكنه من هداية قومه.

ويلاحظ أنه لا دلالة في ظاهر هذه الآية على كفر أبي طالب، لكن الثابت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ﷺ، كما بينت، قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني عبد مناف، أطيعوا محمداً وصدقوه، تفلحوا وترشدوا فقال ﷺ: «يا عم، تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال: فما تريد يا بن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله تعالى، قال: يا ابن

أخي، قد علمت أنك صادق، ولكنني أكره أن يقال: جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ولأفرت بها عينك عند الفراق، لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكنني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب، وهاشم، وعبد مناف. قال القرطبي: والصواب أن يقال: أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي ﷺ، وهو نص البخاري ومسلم.

ونظير الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢/٢٧٢] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٢/١٠٣].

والخلاصة: إن الهداية - كما ذكر الرازي - بمعنى الإلجاء والقسر غير جائز؛ لأن ذلك قبيح من الله تعالى في حق المكلف، وفعل القبيح مستلزم للجهل أو الحاجة، وهما محالان، ومستلزم المحال محال، فذلك محال من الله تعالى، والمحال لا يجوز تعليقه في المشيئة^(١).

ثم أخبر الله تعالى عن شبهة المشركين في عدم إيمانهم بالنبي ﷺ، واعتذارهم بعذر واه، فقال:

﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أََرْضِنَا﴾ أي قال المشركون: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى، وخالفنا ما حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما كنا، ويخرجونا من ديارنا.

فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بثلاثة أجوبة:

أ- تأمين الحرم: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ أي إن هذا الاعتذار كذب وباطل؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين، وحرم آمن معظم منذ وجد، فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمناً لهم إن أسلموا واتبعوا الحق؟

ومن خصائص الحرم المكي: أنه يحمل إليه من سائر الثمار في كل البلدان، كما تحمل إليه أصناف المتاجر والأمتعة، تفضلاً بالرزق من عند الله، ولكن أكثرهم جهلة لا يَفْقُطُونَ^(١) لما فيه الخير والسعادة، ولا يتفكرون ليعلموا الأحق بالعبادة، ويقبلوا عن عبادة ما سواه.

٢- التذكير ياهلاك الأمم: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكَنُهُمْ لَوْ تَشْكُرُونَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾﴾ أي ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإيمان خوفاً من زوال النعم أن عدم الإيمان هو الذي يزيل النعم، فكثيراً ما أهلك الله من القرى أي أهلها التي أبت الإيمان، وكفرت، وبغت وطفغت وأشرت، وحدثت بأنعم الله وأرزاقه المغدقة، فأصبحت مساكنهم خاوية على عروشها، لا يسكن فيها أحد إلا لمدة قليلة، يبيت فيها المارة يوماً أو بعض يوم، وأصبح الوارث هو الله؛ لأنها رجعت خراباً ليس فيها أحد يخلفهم فيها. ويقال للشيء الذي ترك بلا مالك: إنه ميراث الله؛ لأنه المالك الحقيقي للكون، والباقي بعد فناء خلقه

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل: ١٦/١١٢].

ثم أخبر تعالى عن عدله في إنزال العقاب، فقال:

(١) فَقَطَّنَ للشيء يَفْقُطُنَ بالضم فطنة، وفَقِطْن - بالكسر - فطنة أيضاً.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْذِرُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (٥٩) أي وما كانت عادة ربك وستته أن يهلك المدن والقرى بأهلها حتى يرسل في أصلها وعاصمتها وأكبرها رسولاً يبين لهم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وأحقية بالعبادة، حتى لا يبقى لهم حجة بالجهل ولا عذر بعدم معرفة الحق، فيهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم، ولا يهلك أهل القرى أو أحداً من خلقه إلا وهم ظالمون أنفسهم بتكذيب الرسل وجحود الآيات.

وهذا دليل على عدل الله في خلقه، فلا عقاب إلا بعد بيان، ولا إهلاك مع إيمان، وإنما العقاب والهلاك حال الظلم واجتراح المعاصي، واقتراف المنكرات والآثام التي أكبرها الشرك بالله تعالى.

وللآية نظائر كثيرة منها: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥/١٧].

وفي الآية دليل على أن النبي الأمي وهو محمد ﷺ المبعوث من أم القرى (مكة) رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم، كما قال تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٧/٤٢] وقال سبحانه: ﴿قُلْ يَتَايَأُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨/٧] وقال عز وجل: ﴿لِنُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩/٦].

٣- التدين أو الإيمان لا يضيع منافع الدنيا: ﴿وَمَا أُوتِئْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٠) أي إن الدنيا وما فيها من زينة وزخرف ومتاع فانية حقيرة بالنسبة لما أعدّه الله لعباده الصالحين من المنافع والنعم في الدار الآخرة، فكل ما أعطيتم أيها الناس من أموال وأولاد وزينة وزخارف، فهو مجرد متاع مؤقت وزينة زائلة، لا يجدي عند الله شيئاً، وهو زائل وزهيد إذا قيس بنعم الآخرة، فنعيم الآخرة باقٍ دائم

خير في ذاته من متاع الدنيا، كما قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ١٦/٩٦] وقال سبحانه: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآزِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣/١٩٨] وقال عز وجل: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ٨٧/١٦-١٧] وقال رسول الله ﷺ في الحديث الثابت: «والله، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر ماذا يرجع إليه!!»

أفلا يعقل ويتفكر من يُقدِّم الدنيا على الآخرة، أفلا يتدبر من يؤثر الفاني على الباقي!! ألا فليفكر الإنسان في اختيار ما هو الخير الدائم له، ويترك الشر الذي يصيبه بالأذى.

ثم أكد الله تعالى ذلك المعنى فقال:

﴿أَمَّنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهَ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ﴾ [١٦] أي فليقارن الإنسان ليعلم ترجيح ما عند الله وتفضيله على زينة الدنيا، وكيفية المقارنة: أَمَّنْ هو مؤمن بكتاب الله مصدق بوعد الله وثوابه على صالح الأعمال بالجنة وجزيل النعيم، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعدته ووعدته، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل، ثم يصير أمره يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم!!

فقولهم: إنا تركنا الدين خشية فوات منافع الدنيا خطأ وقول غير سديد؛ لأن الدين لا يفوت تلك المنافع، فهي حقيرة في ميزان الله، وإنما يكون إثارة الدنيا مفوتاً لمنافع الآخرة، وسبباً أيضاً للعقاب الدائم في الآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يلي:

أ- يخص الله تعالى بعض خلقه بخلق الهداية ومعرفة طريق الجنة، ويمنع

بعضهم منها، ولا يسأل عما يفعل. وليس معنى الهداية والضلال القسر والإلجاء عليهما فذلك غير جائز شرعاً وعقلاً، وهو قبيح من الله تعالى في حق الإنسان المكلف بالتكاليف الشرعية.

ولقد بان من سبب النزول الثابت في الصحيحين أن أبا طالب مات على غير الإيمان، والله أعلم.

٢- الله تعالى هو المختص بعلم الغيب، فيعلم من يهتدي بعد ومن لا يهتدي.

٣- قال مشركو مكة للنبي ﷺ معتمدين على شبهة واهية وتعلل مرفوض أو عذر غير واقعي ولا منطقي: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك، ونؤمن بك، مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا (مكة) لاجتماعهم على خلافنا، ولا طاقة لنا بهم. قال ابن عباس: قاتل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي.

٤- أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة:

الأول - أنه سبحانه جعل حرم مكة ذا أمن، فكانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بجرمة الحرم، فقد أمنتهم بجرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم، فما الذي يمنعهم من الإيمان بعد توافر الأمان؟!

ومن مزايا الحرم المكي بعد الأمن أنه يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد، فضلاً ورزقاً من عند الله، ولكن أكثر المكيين لا يعقلون، أي هم غافلون عن الاستدلال، وأن من رزقهم وأمنتهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا ومنع الكفار عنهم في إسلامهم.

وخلاصة هذا الجواب: إنه تعالى لما جعل الحرم آمناً، وأكثر فيه الرزق

حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى، مقبلين على عبادة الأوثان، فلا حرج في إيمانهم؛ إذ لو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى.

فهذا رد أول على تعللهم بترك الإيمان.

الثاني - بعد أن بيّن تعالى ما خص به أهل مكة من النعم، أتبعه ببيان ما أنزله على الأمم الماضية بنعم الدنيا بسبب تكذيب الرسل، فإذا وهموا أنه لو آمنوا لقاتلتهم العرب، فذلك وهم باطل؛ لأن الخوف في ترك الإيمان أكثر.

فكم من قوم كفروا، ثم حلّ بهم الدمار، ولما قالوا: إنا لا نؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا، بيّن الله تعالى لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم، لا الإقدام على الإيمان. والدليل أنه تعالى أهلك كثيراً من الأقوام بسبب البطر وهو ألا يُحفظ حق الله تعالى في الغنى، فأصبحت مساكنهم غير مسكونة بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من السكنى أو سكناً قليلاً، فلم يسكنها إلا المسافرون أو المارة بالطريق يوماً أو بعض يوم، وكان الله هو الوارث لها بعد هلاك أهلها.

ومن المعلوم أنه إذا لم يبق للشيء مالك معين قيل: إنه ميراث الله؛ لأنه الباقي بعد فناء خلقه.

ثم أوضح الله تعالى سته في الإهلاك: وهي أنه لم تكن عادة الله أو سته أن يهلك القرى الكافرة، حتى يبعث في عاصمتها وأعظمها رسولاً، كما أرسل إلى أهل مكة محمداً ﷺ، ثم لم يهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لظلمهم ولاصرارهم على الكفر بعد إعدارهم وإنذارهم. وهذا بيان لعدله وتقديسه عن الظلم.

والخلاصة: إن إهلاكهم لا يكون إلا بأمرين:

استحقاقهم الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة، والإلزام ببعثة الرسل.

الثالث - إن قول أهل مكة: تركنا الدين لثلاث تقوتنا الدنيا خطأ عظيم؛ لأن ما يتمتعون به مدة حياتهم زائل، وما عند الله خير وأبقى، أي أفضل وأدوم، أفلا تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني؟!

أما إنه خير: فلأن المنافع في الآخرة أعظم، ولأنها خالصة عن الشوائب، أما منافع الدنيا فمشوبة بالمضار، بل المضار فيها أكثر.

وأما إنها أبقى: فلأنها دائمة غير منقطعة، ومنافع الدنيا منقطعة، وإذا قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً، ثم إن نصيب كل واحد من منافع الآخرة إذا قورن بمنافع الدنيا كلها يعدُّ كالذرة بالقياس إلى البحر.

وهل يعقل التسوية بين الموعود وعداً حسناً وهو الجنة وما فيها من الثواب والمتع بمتع الدنيا، أي الذي أعطي منها بعض ما أراد، ثم يوم القيامة كان من المحضرين في النار. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجمل، فإنها نزلت في كل كافر مُتَّع في الدنيا بالعافية والغنى، وله في الآخرة النار، وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعده الله، وله في الآخرة الجنة.

والخلاصة: ترجح منافع الآخرة على منافع الدنيا بأمرين: الدوام والبقاء، وعدم العقاب، أما منافع الدنيا فهي إلى انقطاع وفناء، ويحصل بعدها العقاب الدائم إذا لم تقترن بطاعة الله.

هـ - دلّ قوله سبحانه: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ على أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا، كان خارجاً عن حد العقل السليم.

واستدل الشافعي رحمه الله بهذا القول على أن من أوصى بثلاث ماله لأعقل الناس، صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس من أعطى القليل، وأخذ الكثير، وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى.

تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١٧﴾﴾

القراءات:

﴿وَقِيلَ﴾:

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

الإعراب:

﴿كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ حذف مفعولا الفعل: ﴿تَزْعُمُونَ﴾، أي تزعمونهم شركائي.

﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ خبر المبتدأ الثاني، أي: هؤلاء هم الذين أغوينا.

﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿مَا﴾: إما نافية، وإما مصدرية، أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا، والوجه الأول أوجه.

البلاغة:

﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ؟ استفهام على سبيل التهكم والسخرية.

﴿أَعْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ تشبيه مرسل.

﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ فيه استعارة تصريحية تبعية، وقلب، وتضمين، استعير العمى لعدم الاهتداء، فهم لا يهتدون للأنباء، ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم، وأصله: فعموا عن الأنباء، وضمّن معنى الخفاء فعدي بـ (على).

المفردات اللغوية:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ منصوب بفعل محذوف: اذكر، أو معطوف على: يوم القيامة في الآية السابقة (٦١). ﴿كُنْتُ تَرْعُمُونَ﴾ أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ وجب وثبت مقتضى القول وحصل مؤداه، وهو قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ٣٢/١٣] وغيره من آيات الوعيد، أي ثبت القول عليهم بدخول النار، وهم رؤساء الضلالة.

﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ قال صاحب الكشاف: ﴿هَؤُلَاءِ﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِينَ أَعْوَيْنَا﴾ أي أضللنا: صفة المبتدأ. و﴿أَعْوَيْنَهُمْ﴾ الخبر، وكاف ﴿كَمَا﴾ صفة مصدر محذوف تقديره: أعويناهم، فغوا غياً، مثل ما غوينا، يعنون أنا لم نغو إلا باختيارنا، ولم نكرههم على الغي؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً، لا قسراً وإلجاء، فلا فرق إذن بين غينا وغيبهم، وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر، والغواية: الضلال. ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ منهم أي من عبادتهم إيانا. ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَافِينَ يَبْعُدُونَ﴾ أي ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم.

﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء الله. ﴿فَلَرَّ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ أي فلم يجيبوا دعاءهم، لعجزهم عن الإجابة والنصرة. ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أبصروه هم. ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ في الدنيا، لما رأوه في الآخرة.

﴿فَعَمِيَتْ خَفِيَتْ﴾. ﴿الْأَنْبَاءُ﴾ الأخبار والحجج التي تنجيهم. ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم القيامة، لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة، أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم، وأصله: فعموا عن الأنباء، لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يأتي من خارج. ﴿فَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة.

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك. ﴿وَأَمَّنَ﴾ صدق بتوحيد الله. ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أدى الفرائض، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ﴿مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ الناجحين عند الله، وعسى: تحقيق على عادة الكرام، أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح.

المفاسدة:

بعد بيان كون التمتع في الدنيا بزخارفها دون طاعة الله وشكره على نعمه سبباً في عذاب الكافر يوم القيامة، أبان الله تعالى حالة الإهانة والتفريع للمشركين أو الكافرين حين يسألهم الله تعالى يوم القيامة ثلاثة أسئلة يحارون في الجواب عنها، وهي السؤال عن آلهتهم التي عبدوها في الدنيا، وعن دعوتهم لها، وعما أجابوا به الرسل الذين دعوهم إلى الإيمان بربهم.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة بحيث يناديهم ويسألهم عن ثلاثة أشياء:

الأول - السؤال عن نصره الآلهة المزعومة: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي واذكر أيها الرسول يوم ينادي الحق تعالى هؤلاء المشركين، فيقول لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا من الملائكة والجن والكواكب والأصنام والأنداد والأشخاص، وتزعمون أنهم

شركائي، هل يشفعون لكم، وهل ينصرونكم أو ينتصرون؟ والمقصود من السؤال الإهانة والتحقير، والتقريع والتنديد، فلا جواب لديهم؛ لأنهم عرفوا يوم القيامة بطلان ما كانوا عليه، وأدركوا صحة التوحيد والنوبة بالضرورة.

ونظير الآية: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وِرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ زَعُمُونَ ۝٩٤﴾ [الأنعام: ٩٤/٦].

ثم ذكر جواب أئمة الضلال ودعاة الكفر، فقال:

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝١٢١﴾ أي قال رؤساء الضلال والدعاة إلى الكفر الذين ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق فيهم مؤداه ولزمهم الوعيد، بقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ٣٢/١٣]: ربنا هؤلاء الأتباع الذين آثروا الكفر على الإيمان كان غيهم باختيارهم، كما أن غينا باختيارنا، فإن إغواءنا وإضلالنا لهم ما ألجأهم إلى الغواية والضلال قسراً وإكراهاً، بل كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد والأعمال. والمراد أن تبعة غيهم عليهم لا علينا.

ونحن تبرأ إليك منهم، ومن عقائدهم وأعمالهم، ومما اختاروه من الكفر والعصيان، وهم في الحقيقة ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم، ويطيعون شياطينهم، فالمعبدون شهدوا أنهم أغووا الأتباع فاتبعوهم، ثم تبرؤوا من عبادتهم.

وذلك كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝٨٢﴾ [سرم: ٨١/١٩-٨٢] وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَهٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

يَمَادَنَّهُمْ كُفْرِينَ ﴿٦١﴾ [الأحاف: ٦٦/٥-٦] وقال عز وجل: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦/٢].

السؤال الثاني - السؤال عن جواب الآلهة لدفع العذاب: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ أي وقيل للمشركين بالله: ادعوا شركاءكم آلهتكم ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون في الدار الدنيا، فدعوهم لفرط الحيرة والدهشة، فلم يجيبوهم عجزاً منهم عن الجواب، وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة، ودّوا حين عاينوا العذاب المحدث لهم لو أنهم كانوا من المهتدين المؤمنين في الدنيا. وعلى هذا جواب ﴿لَوْ﴾ مخذوف، أي ودّوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون.

ونظير الآية: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعِمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥١﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٢﴾﴾ [الكهف: ٥٢-٥٣].

والقصد من هذا السؤال التوبيخ والتقريع وكشفهم أمام الناس، بدعائهم من لا نفع له ولا فائدة ترجى منه، فهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة، وأن العذاب مقرر لهم ثابت عليهم. وفي ذلك ردع وزجر عن الشرك وخرافاتة في الدنيا.

السؤال الثالث - السؤال عن التوحيد وإجابة الأنبياء: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾﴾ ؟ أي واذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين لمعرفة جوابهم للمرسلين إليهم، وكيف كان حالهم معهم، وعن التوحيد الذي دعوا إليه، وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربك، ومن نبيك، وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأما الكافر

فيقول: هاه هاه لا أدري، فلا جواب له يوم القيامة غير السكوت. وفي هذا إثبات النبوات، وإعلان التوحيد، والبراءة عن الآلهة المزعومة من أصنام وغيرها.

﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١١٦) أي فخفيت عليهم الحجج، وعموا عن أوجه الدفاع عن أنفسهم يوم القيامة، ولم يجدوا بداً من السكوت، ولا يسأل بعضهم بعضاً كما يسأل الناس في المشكلات، لما اعتراهم من الدهشة والذهول، ولتساوي الناس جميعاً في عمى الأنباء عنهم والعجز عن الجواب، حتى الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٧) [المائدة: ١٠٩/٥] فما ظنك بهؤلاء الضلال؟! وسميت حججهم أنباء (أخباراً) لأنها أخبار يخبرونها.

وبعد بيان الصورة القائمة لحال هؤلاء المشركين وتوبيخهم، ذكر الله تعالى حال التائبين ترغيباً في التوبة والبراءة عن الكفر، فقال:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَعِيَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ (١١٧) أي فأما الذين تابوا من المشركين، وصدقوا بالله وتوحيده، وأخلصوا العبادة له، وآمنوا بنبيه محمد ﷺ، وعملوا الأعمال الصالحة في الدنيا من فرائض وغيرها، فهم ناجون فائزون برضوان الله ونعيمه في الجنة يوم القيامة. وعسى من الله على سبيل التحقق، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة، وأما من العبد فتوقع وترج أن يفلح ويفوز بما طلب.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات تنبيهاً وإنذاراً مسبقاً، وتوبيخاً، وزجراً عن الكفر، كي يتدارك الإنسان أمره في الدنيا، كيلا يفاجأ بالمصير المشؤوم يوم القيامة.

وفيها تنفيذ لمزاعم الكفار في شفاعة الآلهة المختلفة، ونصرتها لعابديها في عالم الحساب في الآخرة.

ففي التساؤل الأول تتدد الآمال، وتزول الرجاءات، وتنقطع الأطماع، فلا يجد العابدون فائدة في نصره الشركاء وشفاعتهم لهم، ويتبرأ بعضهم من بعض، فالشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم، وتقع الكارثة، ويهت المجرمون الكافرون، كما قال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧/٤٣].

وفي التساؤل الثاني تشتد الخيرة وتسيطر الدهشة، فيستغيث الكفار بالهتهم التي عبدوها في الدنيا لتنصرهم وتدفع عنهم عذاب يوم القيامة، فلا يجدون جواباً لاستغاثتهم، ولا صدى لدعائهم، ولا يتنفعون أصلاً بهم، وودّوا حين رأوا العذاب محققاً بهم لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى الإيمان بالله تعالى والعمل بكتابه وبما جاء به رسوله.

وفي التساؤل الثالث وهو الأمر الحاسم يطلب منهم الجواب عما أجابوا به رسل الله وأنبياءه الكرام لما بلغوهم رسالات ربهم، ولكنهم يسكتون بسبب الخيرة والهول واستيلاء الدهشة عن الجواب، وتخفى عليهم الحجج، فلا يجدون حجة لهم يوم القيامة، ولا يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض حججهم، وأخرس ألسنتهم، إذ كل ما يقولونه باطل محض لا خير فيه. وفي هذا إثبات التوحيد والنبوة.

وأمام هذه الصورة الكئيبة والحالة المفجعة، فتح الله أمام أولئك المشركين الكفار باب الأمل بالفوز والفلاح وإحراز السعادة، وهو باب التوبة، وطريق أهل الحق والإيمان، وحكم سبحانه أنه بالرغم من سوء حال المشركين الماضية في الدنيا لو تابوا من الشرك، وصدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، لكانوا

بالتأكيد من جانب الله من الفائزين بالسعادة، فإن «عسى» من الله واجبة، ومن جانبهم على طريق الأمل والرجاء وتوقع النجاة والفوز.

وفي هذا ترغيب في التوبة والتخلص من ظلمة الكفر، وضلال الشرك، وإعمال الفكر في طريق العودة إلى الله إيماناً بوجوده ووحدانيته، وتصديقاً بالكتب والرسل والبعث، ومبادرة إلى القيام بالتكاليف الإلهية.

صاحب الحق المطلق

في الاختيار المستحق للحمد والعبادة

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٠﴾﴾

الإعراب:

﴿مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾: «مَا» الأولى: اسم موصول بمعنى الذي، في موضع نصب مفعول به لـ ﴿يَخْلُقُ﴾. و«مَا» الثانية: نافية لا موضع لها من الإعراب.

البلاغة:

﴿تُكِنُّ﴾ و﴿يُعْلِنُونَ﴾ «الْأُولَى وَالْآخِرَةُ» بين كل طباق.

المفردات اللغوية:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ فيه إثبات حرية الخلق والاختيار لله عز وجل، دون موجب عليه ولا مانع له. «مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» فيه نفى

الاختيار عن المشركين وغيرهم، والخيرة: هي الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ تنزيهاً لله أن ينازعه أحد في اختياره. ﴿تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ تخفي أو تسرُّ قلوبهم من الكفر وعداوة الرسول ﷺ والحق قد عليه وغير ذلك. ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ يظهرون بألستهم من الطعن في الرسول ﷺ وغيره. ﴿وَهُوَ اللَّهُ﴾ المستحق للعبادة. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا أحد يستحقها إلا هو. ﴿فِي الْأُولَى﴾ الدنيا. ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ الجنة. ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ القضاء النافذ في كل شيء دون مشاركة أحد. ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالنشور.

الخاصية:

بعد توبيخ المشركين على اتخاذ الشركاء ودعوتهم للشفاعة والنصرة، أبان الله تعالى أنه هو صاحب الاختيار المطلق في تعيين الشفعاء، لا المشركون، وكذا في اصطفاء بعض المخلوقات للرسالة والنبوة وتمييزهم عن غيرهم، فكان اختيار المشركين جهلاً وغباءً وضلالاً. وسبب كون الاختيار لله: أنه العالم بالخفايا والظواهر، وأنه لإنعامه المستحق للعبادة، فلا يستحقها إلا هو، وأنه صاحب القضاء النافذ في كل شيء، وأن إليه المرجع والمآب للسؤال والحساب.

التفسير والبيان:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَكُنْ لِّعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ أي أنه تعالى يخبر أنه المنفرد بالخلق والاختيار دون منازع ولا معقب، والمعنى: ربك يا محمد وكل سامع صاحب الحق المطلق في خلق ما يشاء، واختيار ما يريد، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والأمر كلها خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليه، يختار أقواماً لأداء الرسالة، ويصطفى من الملائكة والناس رسلاً لأداء المهمة، ويمنح الحق في الشفاعة لمن يريد، يميز بعض مخلوقاته على بعض.

وليس للمشركين ولا لغيرهم أن يختاروا شيئاً، فيقولوا مثلاً: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١/٤٣] أي إما على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي شيخ الطائفة. فقله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ﴾ نافية على الصحيح كما نقل ابن عباس وغيره، ولأن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا نزه تعالى نفسه في منازعة أحد في سلطانه، فقال: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزيهاً لله وتقديساً وتعالياً عن إشراك المشركين، وعن أن ينازعه أحد في اختياره وخلقه من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً.

والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إلى الله تعالى، ليس لأحد فيه شركة ومنازعة.

ثم بين الله تعالى كون اختياره مبنياً على علم ثابت صحيح فقال:

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [٦٩] أي وربك أيها العبد المخلوق يعلم ما تخفيه صدورهم وما تنطوي عليه ضمائرهم وسرائرهم من الكيد لرسول الله ﷺ وعداوته، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، كما قال: ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِآيَاتِهِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٣/١٠]

وهذا العلم الشامل المطلق صادر ممن به خصائص الألوهية وكونه الإله الفرد الصمد، فقال:

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي هو المنفرد بالألوهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار غيره، فهو العليم بكل شيء القادر على كل شيء.

وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات، عالماً بكل المعلومات، منزهاً عن النقائص والآفات، لذا كان هو المستحق للحمد والشكر كما قال:

﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ أي إنه تعالى وحده المستحق للحمد والشكر، والعبادة، الحمد في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة؛ لأنه بعدله وحكمته يمنح النعم ويفيض الخير على مخلوقاته.

﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي وهو تعالى له القضاء النافذ في كل شيء، فلا معقب لحكمه، وهو القاهر فوق عباده، الرحيم اللطيف الخبير، وإليه ترجع جميع الخلائق يوم القيامة، فيجزى كل عامل بعمله من خير أو شر، ولا يخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء.

وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة، ونهاية تقوية القلب للمطيعين، فلا يخل بميزان العدل، يجازي المحسنين على طاعتهم، ويعاقب العصاة على عصيانهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي

١ - الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء، لا إلى المشركين.

٢ - الخلق أو الاختيار لله تعالى في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، كما قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [الأحزاب: ٣٦/٣٣].

روى الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ كان إذا أراد أمراً قال: اللهم خذ لي واختر لي» وروى ابن السني مرفوعاً عن أنس أن النبي ﷺ قال له: «يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى ما يسبق قلبك، فإن الخير فيه».

ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة، بأن يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص). وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل:

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدرُ ولا أقدر، وتعلمُ ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته. قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر، حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شاء الله، فإن وجد انشراحاً وسروراً وارتياحاً فالأمر خير، وإن وجد انقباضاً وضيقاً، فالأمر شر.

٣ - إن اختيار الملائكة والرسل لأداء الرسالة إلى الله، فهو يصطفي منهم ما يشاء على وفق الحكمة والمصلحة والعلم الشامل، وليس ذلك لأحد من الناس، كما تبادر إلى بعض المشركين أن تكون الرسالة لأحد زعيمين قوين في المال والأولاد والسلطة والنفوذ: إما الوليد بن المغيرة، وإما عروة بن مسعود، كما تقدم بيانه.

٤ - تقدس وتمجد الله عن إشراك المشركين.

٥ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء.

٦ - الله جل جلاله هو المنفرد بالألوهية والوحدانية، وجميع المحامد له، ولا حكم إلا إليه، وإليه المرجع والمصير.

أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المشركين

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ لَيْلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾

القرءات:

﴿بَضِيَاءٌ﴾:

وقرأ قبل (بضاء).

الإعراب:

﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي في الليل، ولم يقل: لتسكنوا فيهما؛ لأن السكون إنما يكون بالليل لا بالنهار، وقوله: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي في النهار؛ لأن الابتغاء للرزق إنما يكون بالنهار في العرف والعادة.

البلاغة:

﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ﴾ وكذا ﴿يَأْتِيَكُمُ لَيْلٌ﴾ ؟ استفهام للتبكيك والتوبيخ.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾
لف ونشر مرتب، ذكر الليل والنهار، ثم أعاد السكن إلى الليل، وابتغاء
الرزق إلى النهار بالترتيب.

المفردات اللغوية:

﴿قُلْ﴾ لأهل مكة وغيرهم. ﴿أَوْيَتُّهُ﴾ أخبروني. ﴿سَكْرَمًا﴾ دائماً متصلاً
متتابعاً. ﴿بُضْيَاءً﴾ نهار تطلبون فيه المعيشة. ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ذلك سماع
تدبر وتفهم واستبصار، فترجعوا عن الإشراك. ﴿تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ تستقرون
وتستريحون فيه من متاعب الأشغال. ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ما أنتم عليه من الخطأ
والإشراك، فترجعوا عنه. وقدم السمع لأن استفادة العقل من السمع أكثر من
استفادته من البصر.

﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ في الليل. ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ لتطلبوا الرزق من فضل
الله في النهار بأنواع المكاسب. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ اذكر يوم. ﴿أَتَيْنَ شُرَكَاءِي﴾
تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ أو
إن الأول لتقرير فساد آرائهم، والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند أو دليل، وإنما
كان محض تشبه وهوى. ﴿وَنَزَعْنَا﴾ أخرجنا. ﴿شَهِيدًا﴾ هو نبهم يشهد
عليهم بما كانوا عليه. ﴿فَقُلْنَا﴾ للآمم. ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما قلتم
من الإشراك وما كنتم تدينون به. ﴿فَعَلِمُوا﴾ حينئذ. ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ أي في
الالوهية، لا يشاركه فيها أحد. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ غاب عنهم غيبة الضائع، أو
تاه. ﴿مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ في الدنيا من الباطل وهو أن معه شريكاً آخر،
تعالى عن ذلك.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أنه الخالق المختار، وسقاه آراء المشركين في عبادتهم غير

الله، وبعد أن أبان أنه المستحق للحمد على ما تفضل به من النعم، أردفه بإيراد بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه وهي النعم التي لا يقدر عليها سواه، لتذكير الناس بما يجب عليهم من الحمد له، وشكر المنعم المتفضل به. ثم كرر قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ على جهة الإيلاج والتأكيد، ثم ذكر شهادة نبي كل أمة على أعمالهم في الدنيا، زيادة في الغم وإثباتاً للجرم.

التفسير والبيان:

يمتن الله على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾﴾ ؟ أي قل أيها الرسول للمشركين بالله: أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماً، فجعل الليل عليكم دائماً متتابعاً إلى يوم القيامة، فيحصل لكم السأم والضجر والضرر، كالمناطق القطبية التي يكون فيها الزمن كله ليلاً لمدة ستة أشهر، ثم يكون مثلها نهاراً، فمن الإله غير الله الذي يتمكن من الإتيان بضياء النهار، أفلا تسمعون ذلك سماع تدبر وتفهم وتفكر، فتقلعوا عن الإشراك بالله؛ لأن كل من سوى الله عاجز عن ذلك وغيره؟ ثم ذكر العكس فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾﴾ ؟ أي وقل لهم أيضاً أيها الرسول: أخبروني إن جعل الله زمنكم كله نهاراً، فجعل النهار دائماً متصلاً إلى يوم القيامة دون أن يعقبه ليل، فتتعب الأبدان وتكل الأجسام من كثرة الحركات والأشغال، فمن ذلك الإله غير الله يستطيع الإتيان بليل تستقرون وتستريحون فيه من عناء التعب، أفلا تبصرون هذه الظاهرة والحقيقة الدالة على القدرة الإلهية التامة، فتعلموا أن المستحق للعبادة والتأليه هو الله المنعم بهذه النعم؟

- ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٢) أي ومن رحمته بكم أيها الخلق تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما، فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء النفس من عناء العمل النهاري، وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه منافعكم، وتحصلون فيه معاشكم، وتنتقلوا فيه بالأسفار من بلد لآخر، ويمتلى بالحركات والأشغال، بحثاً عن موارد الرزق، وقضاء الحاجات بأنس ومتعة لا يتوافران في العمل الليلي، فتشكروا الله بأنواع العبادات ليلاً ونهاراً على ما أنعم به عليكم من هذه النعم دون أن يشاركه فيها شريك؟

دلّ هذا بحق على أن تعاقب الليل والنهار من أعظم النعم على المخلوقات، بل ومن البراهين الدالة على كمال القدرة الإلهية، كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢/٢٥] ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا التعاقب لأغراض ثلاثة: أن تسكنوا في أحدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في الآخر، وهو النهار، ولإرادة شكركم على المنفعتين معاً.

ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ بالليل، لمناسبته له، ففي سكون الليل وظلامه يكون إعمال السمع أفيد، ففيه يدرك الإنسان ما لا يدركه بالبصر من منافع وفوائد. ثم قرن قوله: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ بالنهار، لمناسبته له، ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع، ففيه يدرك الإنسان بعينه من المنافع والفوائد والعظات ما لا يدركه السمع أثناء الضجة والحركة، وعلى هذا كان التذييل بما هو الأليق بكل من الليل والنهار.

وأما سبب التذييل بكل منهما فهو الحث على الانتفاع بما يسمعون ويبصرون تأملاً وتدبراً، فلما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نزلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر.

ثم أعاد الله تعالى النداء لمن عبد مع الله إلهاً آخر على رؤوس الأشهاد على سبيل التوبيخ والتفريع فقال:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٧١﴾ أي واذكر أيها الرسول للمشركين يوم يناديهم ربك، فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركائي، ليخلصوكم مما أنتم فيه.

والقصد من تأكيد هذا النداء مرة ثانية التنبيه على أنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به، كما أنه لا شيء أدعى لمرضاته من توحيده تعالى.

قال القرطبي: والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ١٧٤/٢] لكنه تعالى يأمر من يوجبهم ويثبتهم، ويقيم الحجة عليهم مقام الحساب^(١).

ويترتب على هذا النداء التوبيخي زيادة غمهم وفرط حزنهم وألمهم، وقد أكد ذلك بالإشهاد عليهم، ليعلم أن التقصير منهم، فيكون ذلك زائداً في غمهم، فقال:

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٢﴾ أي وأخرجنا أو أحضرنا من كل أمة شاهداً عليهم وهو نبيهم أو رسولهم، كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ [الزمر: ٦٩/٣٩] وقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ٧٣﴾ [النساء: ٤١/٤] فكل رسول يشهد على قومه بأعمالهم في الدنيا، ويشهد محمد ﷺ على الأنبياء جميعاً.

وقلنا لهم: أحضروا برهانكم على صحة ما ادعيتموه من أن الله شريكاً، فلم

(١) تفسير القرطبي: ٢٠٩/١٣

يتمكنوا ولم يجيبوا، وعلموا علم اليقين حيثذ أن الحق في الألوهية لله وحده، فلا إله غيره، ولا رب سواه، ولا شريك له في ملكه وسلطانه، وذهب عنهم أو تبدد باطلهم وافترائهم، وتضليلهم وكذبهم الذي كان منهم في الدنيا بنسبة الشريك لله، فلم ينفعهم شيئاً، كما غابت عنهم آلهتهم غيبة الشيء الضائع، فلم ينفعوهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

أ - إن تعاقب الليل والنهار دليل على عظمة الله وقوة سلطانه وتوحيده، وهو أيضاً نعمة ورحمة بالخلوقات جميعاً من إنسان وحيوان ونبات وجماد، أما بالنسبة للإنسان ففي الليل دعة وهدوء، وسكون وراحة من عناء العمل، وفي النهار حركة وعمل وتكسب وطلب لرزق الله تعالى.

وتلك النعمة تستوجب الشكر، وتستحق حمد الله على الدوام، ويكون الشكر بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل.

٢ - تتكرر مناداة الآلهة المزعومة من أصنام وغيرها أمام الله تعالى يوم القيامة، ففي المرة الأولى لا يستجيبون، فتظهر حيرة أتباعهم وعابديهم، وفي المرة الأخرى يسكتون، وذلك كله توبيخ وتقريع للمشركين وزيادة خزي وتحقير أمام الخلائق قاطبة.

٣ - يزداد غم المشركين وتتضاعف حسرتهم وكمدهم وألمهم حين يشهد عليهم بأعمالهم نبيهم المبعوث إليهم في الدنيا لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، ويطلب منهم إحضار حجتهم على صحة أو صدق ادعائهم، ولكنهم يعجزون، ويدركون إدراكاً جازماً أن الأنبياء صادقون فيما جاؤوا به، وأن الله وحده هو الإله الحق، ويذهب عنهم ويبطل كل ما كانوا يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة أخرى تعبد.

قصة قارون

- ١ -

بغيه على قوم موسى واغتراره بماله

﴿ إِنَّ قَرُونًا كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٧٨) ﴿

القراءات:

﴿عِنْدِي أَوْلَمْ﴾:

وقرأ نافع، وقبل، وأبو عمرو (عندي أو لم).

﴿ذُنُوبُهُمُ الْمُجْرِمُونَ﴾: قرئ:

١- (ذنوبهم) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (ذنوبهم) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (ذنوبهم) وهي قراءة الباقرين.

الإعراب:

﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ ﴿مَا﴾ اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب

بـ ﴿وَأَيُّنْتُهُ﴾ وصلته: ﴿إِنَّ﴾ وما عملت فيه. وكسرت ﴿إِنَّ﴾ لأنها متى وقعت في موضع يصلح اسماً وفِعْلاً، كانت مكسورة، والاسم الموصول يدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. و﴿أُولَى﴾ واحدها (ذو) من غير لفظها.

﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ في موضع الحال.

البلاغة:

﴿لَا تَفْرَحْ﴾ ﴿الْفَرِحِينَ﴾ وكذا ﴿الْفَسَادَ﴾ ﴿الْمُفْسِدِينَ﴾ بين كل جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿قُرُونٌ﴾ هو قارون بن يَصْهَر بن قَاهَتْ بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. ﴿مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ﴾ كان ابن عمه؛ لأن موسى هو ابن عمران بن قَاهَتْ، وكان أيضاً ابن خالته، وممن آمن به. ﴿فَبَنَىٰ عَلَيْهِمُ﴾ تكبر عليهم وتجبّر بكثرة المال وظلمهم وطلب أن يكونوا تحت أمره. ﴿الْكُتُوزُ﴾ جمع كنز: وهو المال المدخر، يقال: كنز المال: جمعه وادخره. ﴿مِفَاتِحُهُمْ لِنُفُوسِهِمْ﴾ تنقل خزائنه أي صناديقه، جمع مفتاح، أو مقاليد، أي مفاتيحه جمع مفتاح وهو ما يفتح به. ﴿بِالْعُصْبَةِ﴾ الجماعة الكثيرة. ﴿أُولَى الْقُوَّةِ﴾ أصحاب الشدة. ﴿قَوْمُهُ﴾ المؤمنون من بني إسرائيل. ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ بكثرة المال، أي لا تبطر وتمسك بالدنيا دون الآخرة.

﴿وَاتَّبَعَ﴾ اطلب. ﴿فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ﴾ من المال. ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي ثوابها، بأن تفقه في طاعة الله. ﴿وَلَا تَنسَ﴾ تترك ترك المنسي. ﴿نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي حظك منها بأن تأخذ منها ما يكفيك أو أن تعمل فيها للآخرة. ﴿وَأَحْسِنْ﴾ للناس بالصدقة. ﴿وَلَا تَبْغِ﴾ تطلب. ﴿الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ بأمر يكون علة للظلم والبغي أي بعمل المعاصي. ﴿لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي يعاقبهم.

﴿أُوْتِيْتُمْ﴾ أي المال . ﴿عَلَيْ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي معرفة مني ومهارة في اكتساب المال، قيل: إنه علم التجارة . ﴿مِنْ أَلْفُرُونِ﴾ الأمم . ﴿وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ للمال . ﴿وَلَا يُسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ سؤال استعلام، فإنه تعالى مطلع عليها، معاقبهم عليها لا محالة.

المناسبة:

بعد تقريع المشركين وتوبيخهم، ذكر الله تعالى قصة قارون لبيان عاقبة الكافرين والمتجبرين في الدنيا والآخرة، فقد أهلك قارون بالخسف والزلزلة، وهو في الآخرة كالمشركين من أهل النار.

أضواء من التاريخ على قصة قارون:

عرفنا أن قارون هو ابن يَصْهَر بن قَاهَتْ جدّ موسى، فهو ابن عمه، وقال ابن عباس: وكان أيضاً ابن خالته. وكان يسمى المنوّر لحسن صورته، وكان أحفظ بني إسرائيل للتوراة وأقرأهم، فنافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله.

فهو رجل من بني إسرائيل، آناه الله مالاً كثيراً، حتى إن مفاتيح خزائنه كان تنوء بحملها عصبة من الرجال. نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد عن البطر والتجبر والإفساد في الأرض، وأن يستعمل ماله في مرضاة الله، مع الانتفاع ببعضه في مصالح الدنيا بقدر الكفاية، وألا يتفقه فيما يغضب الله تعالى، حتى لا يتعرض لزوال النعمة، فأبى الامتثال لنصح الناصحين، وقال في ماله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُمْ عَلَيَّ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ والظاهر أنه جمعه بما لديه من ذكاء وخبرة في شؤون التجارة، ولكنه غفل عن بطش الله بالمتجبرين من أمثاله في الأمم الغابرة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً للمال.

وقد استبد به الكبر والخيلاء أن كان يخرج في موكب مهيب وزينة فاخرة

باهرة، فافتتن بعض الناس بمظاهره، وتمنّوا أن يؤثروا مثله من المال، فقال لهم أهل العلم والبصر والحكمة: لا تفتنوا به ولا تطمعوا، فتواب الله خير للمؤمن الذي يعمل الصالحات، فكان عاقبة طغيانه وظلمه وجحوده نعمة الله أن خسف الله به وبداره الأرض، دون أن يجد له نصيراً أو معيناً.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّ قُلُوبَنَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ فَبَقِيَ عَلَيْهِمْ﴾ أي إن قارون الذي أصبح مضرب المثل والغنى والثروة والظلم والعتو كان من بني إسرائيل، فتجبر وتكبر بكثرة ماله، وتجاوز الحد في ظلمهم، وطلب منهم أن يكونوا تحت إمرته، مع أنه قريبهم:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

﴿وَأَنبَأْنَاهُ مِنْ أَلْكَوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ أي وأعطيناه من الأموال النقدية والعينية المدخرة التي يتقل بحمل مفاتيح خزائنها العصبية (الجماعة الكثيرة) القوية من الناس. قال ابن عباس: إن مفاتيح خزائنه كان يحملها أربعون رجلاً من الأقوياء.

فنصحه الرعاظ بمواعظ خمس قائلين:

١ - ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ أي قال له جماعة من بني إسرائيل من النصحاء، حينما أظهر التفاخر والتعالي: لا تبطر ولا تفرح بما أنت فيه من المال، فإن الله لا يحب الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، ولا يستعدون للآخرة، أي يبغضهم ويعاقبهم، كقوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣/٥٧].

٢ - ﴿وَاتَّبَعَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي استعمل ما وهبك الله

من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة، في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القُرْبَات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة.

٣- ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي لا تترك حظك من لذات الدنيا التي أباحها الله من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج، فإن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولنزورك (زوارك) عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. وهذه هي وسطية الإسلام في الحياة، قال ابن عمر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً».

٤- ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي وأحسن إلى خلقه كما أحسن الرب إليك، وهذا أمر بالإحسان مطلقاً بعد الأمر بالإحسان بالمال، ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاء، وحسن اللقاء، وحسن السمعة، أي إنه جمع بين الإحسان المادي، والإحسان الأدبي أو الخلقي.

٥- ﴿وَلَا تَبْغِ أَفْسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي ولا تقصد الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس، فإن الله يعاقب المفسدين، ويمنعهم رحمته وعونه وودّه.

ولكن قارون أبي النصيح فقال:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي قال قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير: أنا لا أحتاج لما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال، لعلمه بأنني أستحقه، ولمعرفتي وخبرتي بكيفية جمعه، فأنا له أهل، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الزمر: ٢٩/٤٩] أي على علم من الله بي، وقال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لِقَوْلِهِ هَذَا لِي﴾ [فصلت: ٤١/٥٠] أي هذا أستحقه.

فأجابه الله بقوله:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي أو لم يدر في جملة ما عنده من الدراية والعلم حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته أنه قد كان من هو أكثر منه مالاً، وما كان ذلك منا عن محبة له، أو أنه أهل له، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم، ولا يسأل المجرمون عن كثرة ذنوبهم، أي إذا عاقب الله تعالى المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهم عن أنواع ذنوبهم ومقدارها؛ لأنه تعالى عالم بكل المعلومات، فلا حاجة به إلى السؤال. فالمراد بذلك سؤال الاستفسار والاستعلام، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٣/٣] ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣/٢] وسؤال الاستعتاب، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤/١٦]. ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۖ وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦-٣٥/٧٧].

ونظير الآية: ﴿فَيَوْمَذِي لَا يُنْصَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٥/٥٥].

ولا يتنافى هذا مع سؤالهم في وقت آخر سؤال توبيخ وإهانة، كما في قوله سبحانه: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٣/٩٣].

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

١ - البغي مرتعه وخيم، والظلم مؤذن بخراب العمران والديار.

٢ - إن كثرة المال محنة وبلاء، وسبب للطغيان والفساد.

٣ - الجاهل الذي لا علم لديه، أو علمه ناقص هو الذي يغتر بماله، ويبطر عند النعمة، فإن الله تعالى يعاقب الأشرين البطرين الذين لا يشكرون نعمة الله تعالى عليهم.

٤ - إن أصول الحضارة الإسلامية أربعة: العمل الصالح ابتغاء ثواب الآخرة، وعمارة الدنيا بإتقان دون أن تستولي على مشاعر الإنسان، والإحسان إلى الناس إحساناً مادياً ومعنوياً أو خلقياً، وقمع الفساد والعصيان والخراب.

فمن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في التجبر والبغي، وألا يضيع عمره في غير العمل الصالح في دنياه؛ إذ الآخرة هي التي يعمل لها، فنصيب الإنسان: عمره وعمله الصالح فيها، بأن يطيع الله ويعبده كما أنعم عليه، وألا يعمل بالمعاصي والإفساد، فإن الله يجازي المفسدين.

٥ - الله تعالى مصدر الخير والرزق، وما العبد إلا وسيلة، يجب عليه أن يعمل ويكتسب، والله هو الرازق الميسر له أسباب الرزق، المانح له الثراء والمال، فيكون هو المستحق للشكر على تلك النعمة.

فمن الغباء والجهل أن ينسب الإنسان الخير والفضل لنفسه ومواهبه، أو يدعي أنه الحقيق الجدير بما أعطي، أو ينخدع بأن ما أعطيه دليل على محبة الله ورضاه عنه، فقد يكون العطاء فتنة واستدراجاً، وليس قرينة الرضا والمودة.

لذا كان اغترار قارون بكثرة ماله، وادعاؤه أنه أهل له عبثاً باطلاً.

٦ - أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية الكافرة، وهم أشد قوة من قارون، وأكثر جمعاً للمال منه، ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم.

٧ - لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب، فالله عليم بكل شيء، ولا يقبل اعتذارهم ولا عتبهم، وإنما يسألون سؤال تبريع وتوبيخ كما بينا.

- ٢ -

بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَبِغْتَنَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْصَّادِقُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآتُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾﴾

القرءات:

﴿لَخَسَفَ بِنَا﴾: قرئ:

١- (لَخَسَفَ بنا) وهي قراءة حفص.

٢- (لَخَسِفَ بنا) وهي قراءة الباقرين.

الإعراب:

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أراد: وقال الذين، فحذف الواو كما حذف من قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعَهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسَهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢/١٨] أي ورابعهم.

﴿وَيَكَآتُ اللَّهَ﴾ «وي» : منفصلة من «كأن» بمعنى أعجب، وهي كلمة يقولها المتندم إذا أظهر ندامته. وكأن الله: بلفظ التشبيه، لكن ليس بمعنى التشبيه، أي إن الله.

﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ﴾ أن مخففة من الثقيلة من غير عوض، وإن كانت قد دخلت على الفعل، وتقديره: لولا أن الأمر والشأن من الله علينا لحسف بنا. وقرئ (لحسف) و(حُسِفَ) و(لا يُحْسَفُ بنا). فعلى القراءة الأولى: معناه: (لحسف الله بنا) والجار والمجرور في موضع نصب بالفعل، وعلى القراءة الثانية: الجار والمجرور في موضع رفع، لقيامه مقام نائب الفعل، وعلى القراءة الثالثة حذفت الكسرة تخفيفاً، والقراءة الرابعة كقراءة (لحُسِفَ بنا) للبناء للمجهول.

البلاغة:

﴿إِنَّكُمْ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ تأكيد الجملة بإن واللام؛ لأن السامع شاك متردد.

﴿تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾ كناية، كئى عن الزمن الماضي القريب بلفظ (الأمس).

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ و﴿وَيَقْدِرُ﴾ بينهما طباق.

الفردات اللغوية:

﴿فَخَرَجَ﴾ قارون ﴿عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ في موكب مهيب يتبعه الركبان متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول ويغال متحلية، وكانوا أربعة آلاف. (يا) للتنبيه ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُتْرُونُ﴾ في الدنيا، تمنوا مثله، لا عينه حدراً من الحسد، ﴿إِنَّكُمْ لَذُو حَظٍّ﴾ لصاحب نصيب ﴿عَظِيمٍ﴾ وافٍ في الدنيا ﴿أَوْثَرُوا آلَ لَمٍ﴾ بأحوال الآخرة وما وعد الله فيها، فالمراد بالعلم: علم الدين وأحوال المتقين ﴿وَبَلَّغَكُمْ﴾ الويل: الهلاك أو العذاب، والمراد هنا: الزجر عما لا ينبغي ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ في الآخرة بالجنة ﴿خَيْرٌ﴾ مما أوتي قارون في الدنيا ﴿وَلَا يُلْقَنَهَا﴾ أي لا يتلقى الجنة المثاب بها ﴿إِلَّا الصَّكِرُونَ﴾ على الطاعات وعن المعاصي.

﴿فَسَفَنَّا بِهِ﴾ أي بقارون، وخسف: غار في الأرض، والمراد: جعلنا عاليها سافلها ﴿فِتْنَةً﴾ جماعة أعوان ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره، بأن يمنعوا عنه الهلاك ﴿وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ﴾ الممتنعين من عذاب الله تعالى ﴿بِالْأَمْسِ﴾ من قريب ﴿وَيَكَاذِبُ اللَّهُ﴾ أي ألم تر أن الله، وكلمة «وي» اسم فعل بمعنى أتعجب، وكأن: للتشبيه في الأصل، وليس المراد بها هنا التشبيه، وإنما المراد: بل إن الله ﴿يَبْسُطُ﴾ يمدُّ ويعطي ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيق ويقتصر بمقتضى مشيئته، لا لكرامة تقتضي البسط، ولا لهوان يوجب القبض.

المناسبة:

هذا فصل آخر من قصة قارون، فبعد أن ذكر الله تعالى بغيه على بني إسرائيل وتجبره عليهم، أعقبه ببيان بعض مظاهر بغيه وكبريائه، فقام باستعراض عظمته وقوته وأبهته، تعالىاً على الناس، وإذلالاً للنفوس، وكسراً للقلوب، فعاقبه الله بالخسف والزلازل، وأصبح المعجبون بحاله متعجبين مما حلَّ به، وأدركوا أن الإمداد بالرزق الإلهي لا لكرامة ومنزلة للإنسان عند الله، كما أن حجب الرزق لا لهوان وسخط.

التفسير والبيان:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ أي فخرج قارون يوماً على قومه في زينة عظيمة وتجميل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى حاشيته، بقصد التعالي على الناس، وإظهار العظمة والأبهة. قال الرازي: وليس في القرآن إلا هذا القدر^(١)، يعني أن وصف الزينة كما يذكر بعض المفسرين لا دليل عليه.

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِّغْنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي فلما خرج في مظاهر الأبهة كان طبعياً أن يفتتن بعض

الناس به، وهم السُّدَج والجهال الذين يريدون الحياة الدنيا، ويعيلون إلى زخارفها وزينتها، فتمنوا أن لو كان لهم مثل ما أُعطي، وقالوا: يا ليت لنا من الأموال والثروات والأوضاع ما لقارون، لنتمتع بها مثله، فإنه ذو نصيب وافر من الدنيا. وهذه نزعة جِلِّيَّة في الإنسان، فهو دائماً يطمع في السعة واليسار: ﴿وَإِنَّهُمْ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (٨) [العاديات: ٨/١٠٠].

وفي مقابلة هذا الفريق يوجد فريق آخر هم أهل الحكمة والعلم وبعد النظر: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الْصَّابِرُونَ﴾ (٨٩) أي وقال علماء الدين وأهل العلم النافع: ويلكم أي انزجروا وارشدوا عن هذه التمنيات والأقوال، فإن جزاء الله ومثوبته لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون وما تتمنون، ولكن لا يتلقى الجنة أو المثوبة ولا يوفق لها إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصي، الراغبون في الدار الآخرة، الراضون بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار، المترفعون عن محبة الدنيا، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾» [السجدة: ١٧/٣٢].

ثم ذكر تعالى عقاب قارون فقال:

﴿فَنَسَقْنَا بِهِمْ وَيَدَارِيهِ الْأَرْضَ﴾ أي بعد أن اختال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، زلزلنا به وبداره الأرض، فابتلغته وغاب فيها جزاء بطره وعتوه، كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجل يجرُّ إزاره، إذ خَسَفَ الله به، فهو يتجلجلُ في الأرض إلى يوم القيامة».

﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ أي ما أغنى عنه ماله ولا حاشيته، ولا دفعوا عنه نقمة الله ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصراً لها، فأصبح لا ناصر له من نفسه ولا من غيره.

ولا داعي لبيان أسباب الخسف المروية في التفاسير، فإنها كما ذكر الرازي في أكثر الأمر متعارضة مضطربة، والأولى طرحها، والاكتفاء بما دلّ عليه نص القرآن، وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب^(١).

وحينئذ ظهرت العبرة للمعتبر، وتبين المفتونون بما قال قارون حقيقة الأمر:

﴿وَأَصْحَابُ الذِّبْرِ تَمَتُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاثُرُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي صار الذين رأوه في زينته وتمتوا في الماضي القريب أن يكونوا مثله يقولون: ألم تر أن الله يمدد الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء، وليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع، ويضيق ويوسع، ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة، كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله قَسَمَ بينكم أخلاقكم كما قَسَمَ أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب».

﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيَكَاثُرُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ أي لولا لطف الله بنا، وإحسانه إلينا، لخسف بنا الأرض، كما خسف بقارون؛ لأننا وددنا أن نكون مثله، وألم تر أن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به، المكذبين رسله، المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة، مثل قارون.

(١) تفسير الرازي: ١٨/٢٥

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - لقد استبد البغي والغرور والبطر والكبر بقارون، فتعالى على قومه بني إسرائيل، وأراد إظهار أهبته وعظمته أمامهم، فخرج عليهم في يوم عيد في موكب مهيب مزدان بمتاع الحياة الدنيا من الثياب والتجمل والدواب.

٢ - انقسم الناس في شأن قارون بعد هذا الاستعراض فريقين: فريق ينهر بسطحيات الأمور، فأعجب بهذا المظهر، وتغنى أن يكون مثل قارون في الثروة والمال والعزة والجاه، وهؤلاء هم الماديون في كل زمان.

وفريق نور الله بصيرته، ولم يغتر بمظاهر الدنيا وزخارفها، وإنما نظر إلى الحقائق، وأدرك أن الدنيا فانية، وأن السعادة بالفوز في الآخرة، وهؤلاء هم العلماء المؤمنون العارفون بمصير العالم والإنسان وهم أحبار بني إسرائيل، فقالوا لأصحابهم الفريق الأول: ويلكم (كلمة زجر) ثواب الله أي الجنة ونعيمها خير من مال قارون وجاهه، وهي لمن آمن وعمل الأعمال الصالحة، ولا يؤتى الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. ويلاحظ أن الضمير في قوله: ﴿وَلَا يُلْقَنَهَا﴾ يراد به الجنة؛ لأنها المعنية بقوله تعالى: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾

٣ - كان عقاب قارون في الدنيا الخسف به وبيداره الأرض، فأصبح كأن لم يكن، وله في الآخرة عذاب النار، ولم يكن له في الحالين جماعة ينصرونه ويمنعونه من عذاب الله، وما كان من المتصرين الممتنعين من العذاب.

٤ - إن في ذلك لعلوة للمتأمل، فقد ندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله، وتنبهوا إلى حقيقة الأمر، وتعجبوا من تعجيل العقاب، وأدركوا أن سعة الرزق ليست دليلاً على رضوان الله، كما أن تقتير الرزق ليس علامة على سخط الله، وحمدوا الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون

من البغي والبطر وما نزل به من العقاب، وأيقنوا أن لا فلاح ولا فوز عند الله للكافرين به، المكذبين رسله، الجاحدين نعمته.

هـ - إن عاقبة الكبر والتعالي وخيمة، وإن الاعتزاز بالأموال والأوصاف نذير سوء، ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» عن نوفل ابن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران، فجعلت أنظر إليه، وأتعجب من طوله وتماحه وجهه، فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت: أتعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله ليعجب مني، قال: فما زال ينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كفه، وذهب به.

وهذا واضح اليوم حين يفترس السرطان جسد الإنسان، فيتآكل عظمه من الداخل تدريجياً، ويضمّر ويصيبه الهزال الشديد، حتى يصبح قزماً صغيراً، ثم يموت.

- ٣ -

محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة قارون

﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْآخِرَةُِ يَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فسادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٣) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

الإعراب:

﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْآخِرَةُِ﴾ : مبتدأ، و﴿أَلْدَارُ الْآخِرَةُِ﴾ : إما خبر، فيكون قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُهَا﴾ في موضع نصب على الحال أو في موضع رفع خبر بعد خبر، وإما عطف بيان، فيكون قوله: ﴿يَجْعَلُهَا﴾ خبر المبتدأ.

البلاغة:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾
بينهما مقابلة.

﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ وضع الظاهر وهو السيئات موضع الضمير أي «عملوها» تهجيناً لحالهم، بتكرير إسناد السيئة لهم.

المفردات اللغوية:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ أي الجنة، وتلك: إشارة تعظيم، كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها ﴿عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ قهراً وتكبراً وغلبة ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ ظلماً على الناس، كما أراد فرعون وقارون ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ المصير المحمود ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ عقاب الله أو ما لا يرضاه الله، بفعل الطاعات.

﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ الفعلة الطيبة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ذاتاً وقدرأً ووصفاً ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ الفعلة المنكرة الخبيثة ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي إلا مثل ما كانوا يعملون، فحذف المثل، وأقام مقامه: ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مبالغة في المماثلة.
للناسبة:

بعد بيان قول أهل العلم: ﴿تَوَابَ اللَّهُ خَيْرٌ﴾ أبان الله تعالى محل هذا الجزاء وهو الدار الآخرة، وجعله للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يتكبرون على الناس ولا يفسدون فيهم، بظلمهم وأكل حقوقهم، ثم بيّن بعدئذ مقدار ذلك الجزاء الذي يحصل لهم: وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، فأكثر، فضلاً من الله ورحمة، وجزاء السيئة مثلها، لطفاً من الله وعدلاً. وذلك كله عبرة بقصة قارون المتجبر المتكبر الباغى.

التفسير والبيان:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ فَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ أي

إن الدار الآخرة ونعيمها الدائم الذي لا يحول ولا يزول، ولا عناء فيه ولا مشقة، يجعلها ربك لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون ترفعاً على خلق الله وتعظماً عليهم وتجبراً بهم بغير حق، ولا فساداً بأخذ أموالهم بغير حق. ولم يعلق الوعد بالنعيم بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما. وقال: ﴿تِلْكَ﴾ على جهة التعظيم للجنة والتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها.

قال علي رضي الله عنه - فيما رواه ابن جرير عنه - : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ الآية. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتناول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال:

«إنه أَوْحِيَ إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» .

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجميل، فهذا لا بأس به، فقد ثبت - فيما روى مسلم وأبو داود - أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبَرٍ، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكِبَرُ: بَطَرُ الحق، وَعَمَطُ الناس» .

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي والمصير المحمود وهو الجنة لمن اتقى عذاب الله وخاف عقابه، بعمل الطاعات، وترك المحظورات المحرمات، ولم يكن كفرعون الطاغية الجبار الكافر بالله، ولا كقارون الباغية الفاجر المكذب رسل الله، الذي يريد الفساد في الأرض والاستعلاء.

ثم بين الله تعالى حال الجزاء على الأعمال فقال:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا﴾ أي من جاء بالخصلة الحسنة يوم القيامة، فله خير منها ذاتاً ومقداراً وصفة، فثواب الله خير من حسنة العبد، الله يضاعفه أضعافاً كثيراً، فضلاً من الله ورحمة وإحساناً.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ومن أتى بالفعل السيئة المنكرة شرعاً وعقلاً وعرفاً صحيحاً مقبولاً، فلا يجزي عليها إلا مثلها رحمة وعدلاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النمل: ٢٧ / ٩٠).

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى الآتي:

أ - الجنة ونعيمها والعاقبة المحمودة للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يقصدون رفعةً وتكبراً على الإيمان والمؤمنين، ولا فساداً بعمل المعاصي وأخذ المال بغير حق، وذلك من لم يكن مثل فرعون وقارون. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يردد هذه الآية حتى قبض.

وقوله: ﴿عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا﴾ دليل على أن كل واحد من العلو والفساد مقصود، لا مجموعهما. والعلو: الرفعة والتكبر. والفساد: يعم كل أنواع الشر.

٢ - من أتى بالخصلة الحسنة، ومنها: لا إله إلا الله، فله خير منها، ومن جاء بالفعل السيئة، ومنها الشرك فيعاقب بما يليق بعمله.

وهذا من فضل الله العظيم ورحمته بالناس أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.

قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٌ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾

القراءات:

﴿الْقُرْآنَ﴾:

وقرأ ابن كثير، ووفقاً حمزة (القرآن).

﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربي أعلم).

الإعراب:

﴿أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ﴾ ﴿مَنْ﴾: في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه ﴿أَعْلَمُ﴾ وتقديره: يعلم من جاء بالهدى، كقوله: ﴿أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١١٧/٦] أي يعلم من يضل، ووجب التقدير لامتناع الإضافة.

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ﴿وَجْهَهُ﴾: مستثنى منصوب. ويجوز فيه الرفع على الصفة، وتكون ﴿إِلَّا﴾ بمعنى غير، مثل: قام القوم إلا زيد، بالرفع على الوصف، كقولهم: قام القوم غير زيد، وكقول الشاعر:

وكل أخ مفارق له أخوه لعمر أبك إلا الفرقدان
أي غير الفرقدين.

البلاغة:

﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي ذاته المقدسة.

للفردات اللغوية:

﴿فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أنزله عليك، وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه ﴿لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي بلدة مكة، فكان الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظافراً منتصراً، علماً بأن السورة مكية. وقيل: المعاد: هو المقام المحمود الذي وعده ربه أن يبعثه فيه يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة.

﴿أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ ﴿أَعْلَمُ﴾ بمعنى عالم، و﴿مَنْ﴾ منتصب بفعل يفسره: أعلم، أي فالنبي هو الجاني بالهدى، جواباً لقول كفار مكة: إنك في ضلال، والحقيقة أنهم في ضلال ﴿الْكُتُبِ﴾ القرآن ﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾ أي لكن ألقى إليك رحمة من ربك، أي لأجل الترحم ﴿ظَهيراً﴾ معيناً وناصراً ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ على دينهم الذي دعوك إليه، بمداراتهم، والتحمل منهم، والإجابة إلى طلبهم.

﴿يَصُدُّكَ﴾ أصله: ولا يصدونك، حذفت نون الرفع للجازم، والواو الفاعل؛ لالتقاءها مع النون الساكنة ﴿عَنْ مَّآيَتِ اللَّهِ﴾ أي عن قراءتها والعمل بها. ﴿بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي لا ترجع إليهم في ذلك ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي وادع الناس إلى توحيده وعبادته ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّرِكَاءِ﴾ بإعانتهم، علماً بأنه لم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ تعبد ﴿هَٰلِكَ﴾ معدوم ﴿إِلَّا

وَجَهَهُمْ إِلَّا ذَاتَهُ ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ القضاء النافذ ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ النشور من قبوركم.

سبب النزول:

نزل الآية (٨٥):

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة، فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

وقال مقاتل: إنه ﷺ خرج من الغار - غار ثور حين الهجرة - وسار في غير الطريق، مخافة الطلب، فلما أمن رجع إلى الطريق، ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة، واشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل عليه السلام، وقال له: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال ﷺ: نعم، فقال جبريل عليه السلام: فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. قال الرازي: وهذا المعنى أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه، وفارقه وحصل العود، وذلك لا يليق إلا بمكة، وإن كان سائر الوجوه محتملاً، لكن ذلك أقرب^(١).

المناسبة:

قال الرازي أيضاً: ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة، واستقصى في ذلك، شرح له ما يتصل بأحواله، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾^(٢).

(١) تفسير الرازي: ٢١/٢٥

(٢) المرجع والمكان السابق.

وهذا يعني أن الله تعالى بعد أن قصَّ في هذه السورة على رسوله قصص موسى مع فرعون، وقصص قارون مع قومه بني إسرائيل، وبين هلاك كل من الطاغيتين، أعقبه بذكر قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه، وإخراجهم أو تهجيرهم إياه من مكة، ثم عوده إليها ظافراً منتصراً، متابِعاً دعوته إلى عبادة الله وتوحيده.

التفسير والبيان

يأمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ويخبره بأنه سيرده إلى معاد فقال:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي إن الله الذي أوجب عليك العمل بالقرآن وافترض عليك أداءه إلى الناس، لرادك إلى بلدك الحبيب: مكة فاتحاً ظافراً منتصراً، بعد خروجك منها مهاجراً. وكان هذا هو الفتح الأعظم الذي تم به الاستيلاء على معقل الكفر والوثنية، وتخطيم الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة.

وهو وعد صادق منجز من الله لرسوله، حينما كان في مكة في طريقه إلى المدينة، فاطمأن لذلك وهدأت نفسه، قال المحققون: وهذا أحد ما يدل على نبوته: لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر، فيكون معجزاً.

ولما وعد الله تعالى رسوله الرد إلى معاد أمره أن يقول للمشركين (كفار مكة) توبيخاً لهم حينما اتهموه بأنه في ضلال القول الآتي

﴿قُلْ زَيِّتٌ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي قل أيها الرسول لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم: الله تعالى العالم البصير الذي يعلم الغيب والشهادة هو عالم بالمهتدي مني ومنكم، وعالم بالضال ضلالاً بيناً ظاهراً، وعالم بمن جاء بالهدى - يعني

نفسه ﷺ - وهو القرآن، وبما يستحقه من الثواب في معاده وإعزازه بالإعادة إلى مكة، وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار، ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة، فينصر المؤمن، ويخذل الكافر.

ثم قال تعالى مذكراً بنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى الناس إذ أرسله إليهم: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي وما كنت أيها النبي تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل إليك، وأن القرآن ينزل على قلبك، فتعلم به أخبار الماضين، وتعرف منه دستور الحياة، وتشريع المجتمع الذي فيه سعادتهم ونجاتهم، ولكن إنما أنزل ربك الوحي عليك وألقى عليك الكتاب، رحمةً منه بك وبالعباد بسببك. وبناء عليه كلفه ربه بأمر خمسة هي:

١- ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ أي فلا تكن معيناً للكفار بأي حال، ولكن فارقههم وخالفهم، وكن عوناً للمسلمين، والله مؤيدك وحافظك.

٢- ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين، ولا تتأثر بهم ولا لمخالفتهم لك، ولا تركز إلى قولهم، فيصدوك عن اتباع آيات الله المنزلة إليك، وبتليغها للناس، فإن الله معك، ومؤيد دينك، ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان، كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧/٥].

٣- ﴿وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ أي وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، وبلغ دينه، وأعلن رسالته دون تردد ولا خوف ولا غمهل. وهذا أمر بالصدق أو الجهر بالدعوة، وفيه تشدد بدعوة الكفار والمشركين، ولكن في مظلة الأمن والسلام، والمهادنة والمواذعة.

٤- ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي واحذر أن تكون مع الذين أشركوا

بربهم، فجعلوا له شريكاً ونداً، فتكون من الهالكين؛ لأن من رضي بطريقتهم كان منهم.

وهذا النهي عن مظاهرة المشركين ونحو ذلك من باب إلهاب الحماس، وتهيج العاطفة، وإثارة الغيرة على استقلال دين التوحيد وعبادة الله.

ثم فسر ذلك بقوله:

هـ- ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي ولا تعبد مع الله إلهاً آخر، ولا تدع في أي عمل من الأعمال إلهاً غير الله؛ لأنه لا تليق العبادة إلا له، ولا جدوى في الدعاء لغيره، ولا تنبغي الألوهية إلا لعظمته، ولا معبود يستحق العبادة سواه، كما قال: ﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [الزمل: ٩/٧٣] أي فاتخذهُ وكيلاً في أموركَ، وهو نعم الوكيل.

وهذا وإن كان واجباً على الكل، إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم.

ثم بين الله تعالى صفات الألوهية التي تفرد بها فقال:

أولاً - ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي كل من في الوجود فإن إلا ذات الله المقدسة، فهو الدائم الباقي، الحي القيوم، الذي يميت الخلائق ولا يموت، كما قال سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦/٥٥-٢٧]. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد:

ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ»

ومقتضى هذا أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول والآخر، الذي هو قبل كل شيء، وبعد كل شيء.

ثانياً - ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلق، ولا معقب لحكمه.

ثالثاً - ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي مصير جميع الخلائق إليه، فإليه ترجعون يوم معادكم، فيجزىكم بأعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شراً شر.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

١- ختم الله تعالى سورة القصص ببشارة نبيه محمد ﷺ برده إلى مكة، قاهراً لأعدائه، فاتحاً البلد الحرام، مكسراً الأصنام، معلناً انتهاء عهد الشرك والوثنية، رافعاً راية التوحيد إلى الأبد بأنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. وهذا إشارة إلى الهجرة وإلى فتح مكة أيضاً.

٢- يستخدم القرآن أحياناً أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه والتفكير في حقيقة دعوة الإسلام، فلا يحسم الأمر لترك سبيلاً للمناقشة والأخذ بالرد، وهذا من فنون السياسة الرفيعة المستوى، لذا أمر الله نبيه أن يقول: ﴿قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي قل لكفار مكة وأمثالهم إذا قالوا: إنك لفي ضلال مبين: ربي هو العالم بالمهتدي والضال: أنا أم أنتم.

٣- لا علم لأحد، ولا علم لرسوله أن الله تعالى يرسله نبياً رسولاً إلى الخلق أجمعين، وينزل عليه القرآن نوراً وهدى ونبراساً ودستوراً للحياة وتشريعاً خالداً صالحاً على الدوام للإنسانية جمعاء.

ولكن رحمة الله برسوله وبعباده اقتضت إرسال الرسول، وإنزال القرآن حكماً عدلاً وقولاً فصلاً.

٤- كُتِفَ الرسول ﷺ بخمسة أمور: ألا يكون عوناً ولا مساعداً للكافرين في جميع الأحوال، وأن يمضي في تبليغ رسالة ربه وأمره وشأنه دون أن تمتعه أقوال الكفار وكذبهم وأذاهم عن مواصلة الطريق في الدعوة إلى الله، وأن يعلن الدعوة إلى توحيد الله، وألا يكون مع المشركين؛ لأن من رضي بطريقتهم كان منهم، وألا يعبد مع الله إلهاً غيره، فإنه لا إله إلا هو، وهذا نفي لكل معبود وإثبات لعبادة الله تعالى.

٥- وصف الحق تعالى نفسه بصفات ثلاث: هي كل شيء في الوجود هالك فإن غير الله تعالى، وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرة، وكل المخلوقات راجعة إليه للحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها.

وهذا يعني: ليس كل شيء هالكاً من غير رجوع، بل كل شيء هالك، وله رجوع إلى الله تعالى.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

مكية وهي تسع وستون آية

تسميتها:

سميت سورة العنكبوت؛ لأن الله تعالى شبه الذين اتخذوا الأصنام وغيرها آلهة بالعنكبوت التي اتخذت بيتاً ضعيفاً واهناً، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [الآية: ٤١].

موضوعها:

موضوع السورة كسائر السور المكية تقرير أصول العقيدة وهي الوحدانية، والرسالة والبعث والجزاء، وتثبيت الإيمان في القلوب في جميع الأحوال، وبخاصة وقت الابتلاء والمحنة، فافتتحت بالإخبار عن فتنة الإنسان، وختمت بالحديث عن هداية المجاهدين نفوسهم إلى أقوم السبل ونصرة الله لهم.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في بيان أمثلة واقعية من الصراع بين الحق والباطل، وبين الضعف والقهر، وبين أثر الصمود والصبر على الإيمان وأثر الانسلاخ منه، ففي سورة القصص ذكر الله تعالى استعلاء فرعون وجبروته، وتفريقه الناس شيعاً، واستضعافه بني إسرائيل بذبح آبائهم واستحياء

نساءهم، ونجاة موسى عليه السلام مع قومه، ونصره على الطغاة وإغراقهم، كما ذكر الله قصة قارون الباغية وعقابه بالخسف.

وفي هذه السورة ذكر الله قصة المسلمين في مكة الذين فتنهم المشركون عن دينهم، وعذبوهم على الإيمان بنحو أقل من تعذيب فرعون بني إسرائيل، حثاً لهم على قوة التحمل والصبر، وتسلياً لهم بما وقع لمن قبلهم، ثم ذكر نجاة نوح عليه السلام في سفينته مع جند الإيمان، وإغراق قومه الذين كذبوه.

كما أن بين السورتين تشابهاً في الإشارة إلى موضوع الهجرة، ففي خاتمة القصص الإشارة إلى هجرة النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ وفي خاتمة هذه السورة الإشارة إلى هجرة المؤمنين: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦/٢٩].

وكذلك يوجد ارتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض، ففي سورة القصص بيان العاقبة الحمودة للمتقين المتواضعين: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣/٢٨] وفي هذه السورة تقرير العاقبة الحسنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٨/٢٩].

ثم إنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ وأعقبه بما يبطل قول منكري الحشر: ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ رد في مطلع هذه السورة على منكري الحشر القائلين: لا فائدة في التكليف إذ لا مرجع بعد الهلاك والزوال، ومضمون الرد أن للتكليف فائدة وهي أن يثيب الله الشكور ويعذب الكفور.

مشمتملات السورة:

اشتملت هذه السورة على ما يأتي:

١- إعلان اختبار المؤمنين على الشدائد والمحن في الدنيا، وبيان فائدة جهاد النفس، ومعرفة مدى صلابة الإيمان وقت الشدة، فالمؤمن هو المجاهد الصابر الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام، ويظل ثابت العهد كالطود الشامخ دون أن يتزحزح عن إيمانه وعقيدته، وأما مهتر الإيمان أو المنافق، فيُظهر الإيمان أحياناً، ولكنه لا يتحمل الأذى في سبيل الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ وحينئذ يعلم الله المؤمنين علم انكشاف وإظهار كما يعلم المنافقين، لكنه سبحانه عالم بذلك سلفاً.

٢- الحديث عن محنة الأنبياء التي هي أشد وأصعب من محنة المؤمنين، فقد قص الله على رسوله وعلى المؤمنين قصة نوح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وهود، وصالح، وموسى، وهارون، ليعلموا أن الله نصرهم، وأهلك أقوامهم: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: ٢٩/٤٠].

٣- محاجة المشركين بضرب الأمثال لهم تقريباً وتوبيخاً، ومحاجة أهل الكتاب بالحسنة واللين والحكمة.

٤- إثبات نبوة محمد ﷺ بمعجزة إنزال القرآن عليه علماً بأنه أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب، وتفنيد بعض شبهات المشركين في نبوته، واستعجالهم العذاب المحقق نزوله بهم.

٥- الإذن للمؤمنين بالهجرة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن، وترغيبهم بالصبر، وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم؛ فإن الموت محقق في كل مكان وزمان، وتبشيرهم بالعاقبة الحسنة إذا عملوا الصالحات، وزهدوا في الدنيا؛ لأن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية الحقة.

٦- اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه هو الرازق، وأنه كاشف الضر والمنجي من المخاطر، وذلك يتضمن الحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح.

٧- الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الامن، مع خوف من حولهم، ثم كفرهم بهذه النعمة وغيرها بالإشراك بالله، وتكذيب رسوله، وهو غاية الظلم.

٨- بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا أمام الحزن والشدائد، وجاهدوا في سبيل الله بالنفس والمال، واجتازوا المحنة بأمان وسلام.

اختبار الناس وجزاؤهم

﴿الْعَمَّ ١﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَأَتَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾﴾

الإعراب:

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا﴾: ﴿أَنْ يُتْرَكُوا﴾: منصوب بـ ﴿حَسِبَ﴾ سد مسد مفعوليها. و ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾: في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، أي أن يقولوا.

﴿يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: ﴿مَا﴾: إما في موضع رفع بمعنى: ساء الشيء أو الحكم حكمهم، وإما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون.

البلاغة:

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ﴾ استفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار.
 ﴿ صَدَقُوا ﴾ ﴿ الْكَذِبِينَ ﴾ بينهما طباق.
 ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ﴾ التأكيد بإن واللام؛ لأن المخاطب منكر.
 ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ صيغة مبالغة على وزن فاعيل.

المفردات اللغوية:

﴿ أَلَمْ ﴾ (١) هذه الحروف الهجائية تنبيه على إعجاز القرآن، ووقوع الاستفهام بعدها دليل على استقلالها بنفسها ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ ﴾ أظن الناس، والاستفهام إنكاري، وتدخل (حَسِبَ) على الجملة للدلالة على جهة ثبوتها ﴿ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ أي أحسبوا تركهم غير مفتونين، لقولهم: آمنا، بل يمتحنهم الله بمشاق التكليف، كالهجرة والجهاد ومقاومة الشهوات والقيام بالطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، ليميز المخلص من المنافق، والثابت في الدين من المضطرب فيه، ولينالوا بالصبر عليه عوالي الدرجات، فإن مجرد الإيمان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ يجتبرون ويمتحنون بما يتبين به حقيقة إيمانهم بالتعرض للشدائد.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي إن ذلك سنة قديمة، جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن يتوقع خلافه ﴿ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي ليظهرن صدقهم وكذب المكذبين، وينوط به ثوابهم وعقابهم، وهذا تعلق حالي وعلم مشاهدة يتميز به الفريقان، ولا ينافي تعلق علم الله القديم بكل شيء، فهو عالم بما خلق قبل الخلق.

﴿ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ الكفر والمعاصي، فإن العمل يعم أفعال القلوب

والأعضاء «أَنْ يَسْقُونَا» يفوتونا فلا ننتقم منهم، أي الفوت عن الجزاء على مساوئهم «سَاءَ» بش الحکم هذا «مَا يَحْكُمُونَ» الذي يحكمونه، أي قبح حكمهم أنهم يهرون منا. «مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ» أي يأمل ويطمع في لقائه وثوابه وجزائه في الجنة، وقيل: يخاف لقاءه: «فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ» أي فإن الوقت المحدد للقائه أو هو الموت لجاء لا محالة، فليستعد له «وَهُوَ السَّعِيءُ» لأقوال العباد «الْمَكِيدُ» بأفعالهم.

«وَمَنْ جَاهَدَ» نفسه بالصبر على الطاعة والكف عن الشهوات، وبذل جهده في مقاومة الأعداء بالنفس أو المال «فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ» فإن منفعة جهاده له «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» عن الإنس والجن والملائكة، وعن عبادتهم، فلا حاجة به إلى طاعتهم، وإنما كلف عباده راحة بهم ومراعاة لصلاحهم «لَنَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» بعمل الصالحات فيسقط عقابها بثواب الحسنات «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» وهو الصالحات، و«أَحْسَنَ» إما بمعناه أو بمعنى حسن، وهو منصوب بنزع الخافض: الباء، والمعنى لنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم، وهو أن يجازي الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة.

سبب النزول:

روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين، وقيل: في عمار، وقد عذب في الله، أخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله: «أَحْسِبَ النَّاسَ» الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله: «أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكَوْا» الآية قال: أنزلت في أناس كانوا بمكة، وقد أقرؤوا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله ﷺ من المدينة أنه لا يقبل منكم حتى تهاجروا، فخرجوا عامدين إلى المدينة، فتنبهم المشركون،

فردوهم، فنزلت فيهم هذه الآية، فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا، فقالوا: نخرج، فإن اتبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل، ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠/١٦].

وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن قتادة قال: أنزلت ﴿آلَهُ﴾ ① أَحَسِبَ النَّاسُ في أناس من أهل مكة خرجوا، يريدون النبي ﷺ، فعرض لهم المشركون، فرجعوا، فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم، فقتل من قتل، وخلص من خلع، فنزل القرآن: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ② [العنكبوت: ٢٩/٦٩].

وقال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله، فقال النبي ﷺ يومئذ: «سيد الشهداء مهجع»، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع عليه أبواه وامراته، فنزلت: ﴿آلَهُ﴾ ③ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ الآية.

التفسير والبيان:

﴿آلَهُ﴾ ④ هذه الحروف المقطعة بدئ بها لتنبية السامع وطلب إصغائه وإشعاره بإعجاز القرآن الدال على كونه كلام الله الحكيم الخبير.

وقد لاحظ الرازي^(١) أن كل سورة في أوائلها حروف التهجى بدئت بذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كأوائل سورة البقرة ﴿آلَهُ﴾ ⑤ ذَلِكَ أَرْكَبُ ⑥ وآل عمران ﴿آلَهُ﴾ ⑦ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ⑧ نَزَلَ عَلَيْكَ

(١) تفسير الرازي: ٢٦/٢٥ وما بعدها.

أَلْكَتَبَ بِالْحَقِّ ﴿١﴾ وَالْأَعْرَافَ ﴿٢﴾ كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ ﴿٣﴾ وَيس ﴿٤﴾ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴿٥﴾ وَص ﴿٦﴾ وَالْقُرْآنَ وَق ﴿٧﴾ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ﴿٨﴾ ، وَالْحَوَامِيمِ (غافر أو المؤمن، وفصلت أو السجدة، والشورى) إلا ثلاث سور: سورة مريم والعنكبوت، والروم.

وقد حصل التنبيه في القرآن بغير حروف التهجي التي لا يفهم معناها، كقوله تعالى في أول سورة الحج: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾﴾ وفي أول سورة الأحزاب: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴿١﴾﴾ وفي أول سورة التحريم: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿١﴾﴾

والسبب في بدء هذه السورة بهذه الحروف، وليس فيها الابتداء بالقرآن أو الكتاب هو الإشارة إلى مبدأ التكليف، وجميع التكاليف فيها ثقل على النفس، فبدئ بحروف التنبيه للفت النظر إلى خطورة ما يلقي بعدها.

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾﴾ أي أظنّ الناس بعد خلقهم أن يتركوا بغير اختبار بمجرد قولهم: آمنا بالله ورسله، وهم لا يمتحنون بمشاق التكاليف كالهجرة والجهاد في سبيل الله، ومقاومة الشهوات، ووظائف الطاعات والفرائض المالية والبدنية من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها، والتعرض للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات، ليميز المؤمن المخلص من المنافق، والراسخ في الدين من المضطرب فيه، ونجazy كل واحد بحسب عمله.

وهذا استفهام إنكار، معناه أن الله تعالى لا بد أن يتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: «أشدّ الناس بلاءً: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيد له في البلاء» .

ونظير هذه الآية قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْقَصِيرِينَ ﴿١٤٢﴾ [آل عمران: ١٤٢/٣] وقوله سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ﴾ [البقرة: ٢١٤/٢].

وقد بينت أن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين في مكة، الذين كان كفار قريش يعذبونهم على الإسلام ويؤذونهم بأشد أنواع الإيذاء، كهمار بن ياسر وأمه سُمَيَّة وأبيه ياسر، وعيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام.

ويظهر أن التعرض للأذى باقٍ في أمة محمد ﷺ ما دام هناك إسلام يمثل جوهر الحق، وعقيدة صحيحة تتحدى تيارات الإلحاد والكفر والعلمانية وأوضاع الوثنية في كل أنحاء الأرض، وما دام قرآن مجيد يحافظ على وجود المسلمين، ويتلى في كل مكان. ولن تفلح قوى الشر في إخفات صوت الإسلام، ودفن صرح التدين، وتصفية جند الإيمان بالله عز وجل، قال ابن عطية: وهذه الآية، وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال، فهي باقية في أمة محمد ﷺ، موجود حكمها بقية الدهر، لأن الفتنة من الله تعالى باقية في نفور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك.

وليس الافتتان والإيذاء بدعاً بين المسلمين، وإنما هو سنة الله الدائمة في خلقه في الماضي والحاضر والمستقبل، لذا قال تعالى تسلياً لهم: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [آي وتالله لقد امتحنا واختبرنا المؤمنين السابقين، بل والأنبياء القدامى بأنواع عديدة من الشدة والمشقة والضرر، كما قال تعالى: ﴿وَكَاتِلَيْنِ مِنْ نَجِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْقَصِيرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦/٣].

والهدف من الاختبار أن يعلم الله علم ظهور وانكشاف، أي يظهر الذين صدقوا في دعوى الإيمان، ممن هو كاذب في قوله ودعواه، وسيجازي كل واحد بما قدم. والله يعلم سلفاً ما كان وما يكون وما لم يكن، ولو كان كيف يكون، بإجماع أهل السنة والجماعة، لذا قال ابن عباس في مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾: إلا لرى؛ لأن الرؤية تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود.

ويلاحظ أنه قال في حق المؤمنين: ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ بصيغة الفعل، أي وجد منهم الصدق، وقال في حق الكافرين: ﴿الْكَاذِبِينَ﴾ بصيغة اسم الفاعل الدالة على الثبات والدوام. هذا فضلاً عن أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة.

وقد ورد في السنة الصحيحة أخبار ونماذج من تعذيب المؤمنين قبل الإسلام، روى البخاري وأبو داود والنسائي عن خَبَّاب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ، وهو متوسد بُرْدَةٍ له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال:

قد كان من قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرجل، فيُحْفَرُ له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالْمِشْأَر فيوضع على رأسه، فيجعلُ نصفين، ويمشطُ بأمشاط الحديد لَحْمَهُ وعَظْمَهُ، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله لَيَتِمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون» .

وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على النبي ﷺ، وهو يُوعَكُ، فوضعت يدي عليه، فوجدت حرَّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك!! قال: إنا كذلك يُضَعَّفُ لنا البلاء، ويُضَعَّفُ لنا الأجر، قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، قلت: ثم

من؟ قال: ثم الصالحون أن كان أحده لئيل بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يحويها^(١)، وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، كما يفرح أحدكم بالرخاء.

والخلاصة: إن الحياة ميدان كفاح وجهاد وشقاء وعناء، وكلما عظمت المسؤولية عظم قدر المسؤول، وكلما أهملت المسؤولية أو التبعة أهمل المسؤول، فالتكليف دليل التكريم، وهو رمز الشخصية وإثبات الذات، ولا طعم للحياة دون عمل وتكليف؛ لأن لذة الحياة ومتعتها أن يعمل الإنسان لغاية وهدف معين، وإلا كان الأمر عبثاً موقعاً في السأم والخيرة، فالحمد لله على التكليف، والشكر له على الابتلاء والاختبار، لتمييز العامل من العاثر، والملتزم المتقن من المتسبب الذي لا يبالي بشيء.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١) أي بل أظن الذين يقترفون المعاصي أن يفوتونا فلا نجازيهم؟ لن يفلتوا من عذابنا، بشئ ما يظنون، وبشئ الحكم ما حكموا بأن يعصوا ويخالفوا أمر الله، ولا يعاقبون، إنه حكم مغلوط سيئ رديء، يتنافى مع مقتضى العقل والشرع والعدل.

قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة، وأبا جهل والأسود، والعاص بن هشام، وعتبة والوليد بن عتبة، وعقبة ابن أبي مُعَيْط، وحنظلة بن أبي سفيان، والعاص بن وائل.

وبعد بيان أن من ترك التكليف عُذِّب، يبين سبحانه أن من آمن بالآخرة وعمل لها، يجد ثواب عمله فقال:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَاحَةً وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢) أي من كان يتوقع الخير ويطمع ويأمل في ثواب الله الجزيل في الدار الآخرة،

(١) وفي الجامع الصغير للسيوطي: «يحويها» أي يخرقها ويقطعها، وهو أول.

ويعمل صالحاً، فإن الله سيحقق له رجاءه، ويوفيه عملاً كاملاً غير منقوص، فإن وقت البعث والحياة الثانية بالحشر كائن لا محالة، والله سميع الدعاء وجميع أقوال عباده لا يخفى عليه منهم شيء، عليم بصير بكل الكائنات، يعلم عقائدهم وأعمالهم، ويجازي كل واحد بما عمل، وهذا دليل على تأكيد حصول الوعد والوعيد، وحث على المبادرة بالعمل الصالح الذي يصدق الرجاء ويحقق الأمل ويكتسب به القربة عند الله والزلفى.

وأجل الله: يمكن أن يكون المراد به الموت، ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية بعد الحشر.

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ شرط وجزاء، والمراد وعد المطيع بما يعده من الثواب، فمن كان يرجو لقاء الله، فإن أجل الله لآت بثوابه، يثاب على طاعته عنده، ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آتياً على وجه يثاب هو.

لكن نفع التكليف للمكلف لا لله تعالى:

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (١) أي ومن جاهد نفسه وهواه، فأدى ما أمر الله به وانتهى عما نهى عنه، فإن ثمره جهاده تعود له، ونفع عمله لنفسه لا لغيره، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦/٤١]، ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الأنعام: ١٧/١٧] فإن الله غني عن أفعال عباده وجميع خلقه من الإنس والجن.

ونوع جزاء المطيع هو:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧) أي إنه تعالى مع غناه عن الخلائق جميعهم، فإنه يجازي أحسن الجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال، بأداء

الفرائض وفعل الخيرات، من مواساة البائسين وإغاثة المظلومين، ودعم أمتهم بالنفس والنفس، وأحسن الجزاء: هو أنه يكفر عنهم أسوأ الذين عملوا، ويميزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب على الواحد منها عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، ويميز على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠/٤].

فقه الحياة أو الاحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

١- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق من الأعمال، فلا يكفي مجرد إعلان الإيمان بالله تعالى ورسوله، بل لابد من الابتلاء بأنواع المصائب، وألوان الطاعات؛ لأن المقصد الأسمى من العبادة محبة الله، كما ورد في الخبر الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإن قال الإنسان: آمنت بالله بلسانه، فقد ادعى محبة الله في الجنان، فاحتاج إلى شهود تصدقه، وأداء الطاعات والقربات، واجتناب المحظورات شهود عيان للتصديق.

ويكون الابتلاء سبيلاً للرفق من أول الدرجات إلى أعلى الدرجات، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ﴾ [المجادلة: ١١/٥٨] وقال سبحانه: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ٩٥/٤].

٢- الابتلاء سنة الله في خلقه، وعادته في عباده، فقد ابتلى الله الماضين كإبراهيم الخليل الذي ألقى في النار، وكيحيى الحضور الذي قتل، وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله، فلم يرجعوا عنه، كما تقدم بيانه، وابتلى بنو إسرائيل بفرعون وقومه، كما ابتلوا بقارون، وأصابهم الجهد الشديد، وابتلى المؤمنون بعبسى بمن كذبه وأعرض عنه، وهم بقتله، وهم اليهود وحكام عصره.

٣- الهدف من الابتلاء إظهار صدق الصادقين في إيمانهم وتبينه في واقع الأمر، وكشف كذب الكاذبين الذين يدعون الإيمان بالله، وهم كافرون به.

٤- لن يفلت الكافرون والمجرمون والعصاة من العقاب، فإن ظنوا الإفلات، فبئس الحكم حكمهم.

٥- لابد من أن يجازى المحسن بإحسانه يوم القيامة.

٦- هذه الحقائق الثلاث المتقدمة وهي اختبار المؤمن بالفتن، وعقاب العاصي على العمل، وجزاء المحسن الذي يطمع في لقاء ربه، حاصلة لا شك فيها، ولكن من جاهد في الدين، وصبر على قتال الكفار، وأعمال الطاعات، فإنما يسعى لنفسه، ويكون ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله شيء من النفع، ومن أهمل جهاد نفسه، ولم يؤد طاعة ربه، ولم يتجنب الحرام، فإنما يسيء لنفسه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦/٤١] ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: ٧/١٧] .

والله غني عن أعمال عباده، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية.

٧- إن نوع جزاء العمل الصالح لا مثيل له في الدنيا عند أحد من الخلائق، فإن الله تعالى يغطي السيئات بالمغفرة، ويضاعف الحسنات وثواب الطاعات، ولا يهمل شيئاً منها مهما قلّ، وإنما يقدره على أحسن وجه وأكمل، ويجازي الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بأحسن أعمالهم.

٨- الآيات في الجملة تعرف بحقائق الدنيا، فهي قائمة على الابتلاء والاختبار، وتشجذ العزائم لزرع العمل الصالح في الدنيا، وتؤكد أن يوم الجزاء قريب الحصول، لإقامة العدل بين المحسن والمسيء، وتبين أن العمل الصالح خير للإنسان نفسه لا لغيره، والله غني عن العالمين.

٩- دلت آية ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

﴿٦﴾ على وجوب إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه له؛ لأن من علم أن الله يراه ويبصره يحسن العمل ويتقنه، وإذا علم أن نفعه له، ومقدّر بقدر عمله، يكثر منه.

١٠- الجزء على العمل بحكم الوعد لا بالاستحقاق. وتدل الآية المتقدمة على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه ليس هناك سلطان أعلى من الله يوجب شيئاً عليه، والعبد أدنى منه، وتدل أيضاً على أن الله ليس في مكان معين، وليس على العرش على الخصوص، لأن العرش من مخلوقات الله، والله غني عنهم.

١١- في هذه الآية أيضاً بشارة وإنذار، أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً عن العالمين، فلو أهلك عباده فلا شيء عليه لغناه عنهم، وهذا يوجب الخوف العظيم، وأما البشارة فلأنه إذا كان غنياً، فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عباده، لا شيء عليه؛ لاستغنائه عنه، وهذا يوجب الرجاء التام.

١٢- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان؛ لأن العطف يفيد التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.

والإيمان: التصديق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره. والعمل الصالح: كل ما أمر الله به، فيصير صالحاً بأمره، ولو نهى عنه لما كان صالحاً، ولا بقاء للعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله الباقي حتى يبقى، وما لا يكون لوجهه لا يبقى، لا بنفسه لأنه عرض زائل، ولا بالعامل؛ لأنه ميت هالك، ولا بالمعمول له؛ لأن غير الله فاني، فالعمل الصالح: هو الذي أتى به المكلف مخلصاً لله.

والنية: شرط في الصالحات من الأعمال، وهي قصد الإيقاع لله. والعمل الصالح: لا يرتفع إلا بالكلم الطيب وهو الإيمان، فالعمل من غير المؤمن لا يقبل.

وقد ذكر الله في الآية نوعين من أعمال العبد: الإيمان والعمل الصالح، وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير السيئات وهو في مقابلة الإيمان، والجزاء بالأحسن وهو في مقابلة العمل الصالح.

وهذا كما قال الرازي يقتضي أموراً ثلاثة:

الأول - المؤمن لا يخلد في النار؛ لأنه بإيمانه تكفر سيئاته، فلا يخلد في النار.

الثاني - الجزاء الأحسن المذكور هنا غير الجنة؛ لأن المؤمن بإيمانه يدخل الجنة، ولا يبعد أن يكون الجزاء الأحسن هو رؤية الله عز وجل.

الثالث - الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا، فيستر الله عيوبه في الآخرة، والعمل الصالح يحسن حالة صاحبه في الدنيا، فيجزى الجزاء الأحسن في العقبى، والإيمان لا يبطئه العصيان، بل هو يغلب المعاصي ويسترها، ويحمل صاحبها على الندم^(١).

١٣- أجهل الله حال المسيء بقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ إشارة إلى التعذيب، وحال المحسن بقوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ ثم فصل حال المحسن بآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ليكون ذلك إشارة إلى أن رحمته أتم من غضبه، وفضله أعم من عدله.

صلاية المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾﴾

الإعراب:

﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ فيه حذف الجار والمجرور، أي ولنحمل خطاياكم عنكم.

البلاغة:

﴿فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ تشبيه مرسل مجمل، حذف منه وجه الشبه، فهو مجمل.

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ استعارة، شبه الذنوب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان معنوياً.

المفردات اللغوية:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أمرنا، وصى بمعنى أمر معنى وتصرفاً. ﴿حُسْنًا﴾ أي

بأن يفعل معهم حُسناً، أي فعلاً ذا حسن بأن يبرهما، أو هو الحسن نفسه مبالغة، كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه، وقرئ: حَسَنًا وإِحْسَانًا. ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ما ليس لك بإشراكه علم، أو ما ليس لك بألوهيته علم، أي معلوم، كأنه قال: لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم، عبر عن نفي الألوهية بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. ﴿فَلَا تُطْعَمُهُمْ﴾ في الإشراف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ مرجع من آمن منكم ومن أشرك، فأجازيكم حق الجزاء، ﴿فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فأجازيكم به.

﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ في جلتهم، وهم الأنبياء والأولياء، بأن نحشرهم معهم. ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي بأن عذبهم الكفرة على الإيمان. ﴿فَتَنَّهُ النَّاسُ﴾ أذاهم له في الصرف عن الإيمان. ﴿كَذَّابِ اللَّهِ﴾ في صرف المؤمنين عن الكفر، فيطيعهم فينافق. ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ اللام لام القسم، وبجيء النصر بالفتح للمؤمنين والغنيمة. ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ حذفت منه نون الرفع، ليقولون لتوالي النونات، وحذفت الواو: ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ في الدين والإيمان، فأشركونا في الغنيمة. ﴿أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ أي بما في قلوبهم من الإخلاص والنفاق؟ بلى.

﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صدقوا بقلوبهم. ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ الذين آمنوا بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فيجازي الفريقين، واللام في الفعلين: لام قسم. ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ طريقنا الذي نسلكه في ديننا. ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ أي عنكم في اتباعنا، إن كانت لكم خطايا، والأمر بمعنى الخبر. ﴿مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مَنْ شِئٍ﴾ من الأولى: للتبيين، والثانية: مزيدة، والتقدير: وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم. ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ أوزارهم أو ذنوبهم التي اقترفوها أنفسهم. ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ أي ذنوباً أخرى معها لما تسبوا بالإضلال وحل الآخرين على المعاصي، من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم

شيء ﴿وَلَيْسَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ سؤال تقريع وتبكيث ﴿عَمَّا كَانُوا يَفْرُوتُ﴾ من الأباطيل التي أضلوا بها.

سبب النزول:

نزول الآية (٨):

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾: روى مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطمع طعاماً، ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر، فنزلت: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾

وتوضيح ذلك في رواية الترمذي: أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه حنّة بنت أبي سفيان لما أسلم، وكان من السابقين الأولين، وكان باراً بأمه، قالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتعير بذلك أجد الدهر، يقال: يا قاتل أمه، ثم إنها مكثت يوماً وليلة، لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت وقد جهدت، ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أماه، لو كانت لك مئة نفس، فخرجت نفساً نفساً، ما تركت ديني، فكلي إن شئت، وإن شئت فلا تأكلي، فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله هذه الآية، أمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، وعدم طاعتهما في الشرك به.

وقال ابن عباس في آية ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي﴾: نزلت في عيَّاش بن أبي ربيعة أخى أبي جهل لأمه، وقد فعلت أمه مثل ذلك. وعنه أيضاً: نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق.

نزول الآية (١٠):

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾: نزلت في المنافقين. قال مجاهد: نزلت

في أناس كانوا يؤمنون بألستهم، فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا.

وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أودوا رجعوا إلى الشرك.

وقال ابن عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون عن الدين فارتدوا، والذين نزلت فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ أَلْمَلَيْكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٧/٤]^(١). وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجر، ثم أودى وضرب فارتد، وكان عذبه أبو جهل والحارث، وكانا أخوين لأمه، ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه.

نزول الآية (١٢):

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فاتبعونا، فإن كان عليكم إثم فعلينا.

للمناسفة:

بعد أن بين الله تعالى حسن التكاليف وثواب الآتي بها تحريضاً للمكلف على الطاعة، ذكر أن الإتيان بها واجب ولو كان بمخالفة الوالدين اللذين يجب الإحسان إليهما والطاعة، فلا يكون ذلك مانعاً من الإيمان ورفض الشرك ومقاومة معصية الله تعالى.

ثم ذكر أن العامل بالصالحات يدخله الله في زمرة الأنبياء والأولياء.

وبعد أن أبان الله تعالى حال صنفين من المكلفين: المؤمن حسن الاعتقاد

(١) أسباب النزول للواحدى: ١٩٦.

والعمل، والكافر المجاهر بكفره وعناده في قوله وعناده في قوله: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ أردف ذلك بيان حال الصنف الثالث وهم المنافقون بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾.

ثم ذكر الله تعالى محاولات الكفار في فتنه المؤمنين عن دينهم، دعوتهم بالرفق واللين إلى الشرك، ومساومتهم واستعدادهم تحمل تبعات ذنوب المؤمنين إن كانت.

التفسير والبيان:

تشتمل الآيات على موضوعات ثلاثة: التمسك بالتوحيد ولو بمخالفة أمر الأبوين رغم الأمر بالإحسان إليهما، وأقسام المكلفين الثلاثة، وبعض مظاهر الفتنة عن الدين.

الموضوع الأول:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنِيبُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨) أي لقد أمرنا العباد بالإحسان إلى الوالدين ببرهما قولاً وفعلاً؛ لأنهما سبب وجوده، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماً﴾ (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢٤) [الإسراء: ١٧/٢٣-٢٤]. ونكر كلمة ﴿حُسْنًا﴾ ليدل على الكمال.

ومع هذه الوصية بالرفقة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، فإنه وإن حرصا على أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين، فلا تطعهما في ذلك، في دعوتهما إلى الاعتقاد فيما

ليس معلوماً لك؛ إذ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وإذا كان لا يصح اتباع ما ليس معلوماً بثبوته، فلا يجوز اتباع ما علم بطلانه بالأولى، وهذا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا تجوز.

والسبب مرجعكم جميعاً إلى يوم القيامة، المؤمن والكافر، والبار بوالديه والعاق لهما، فأجازيكم على أعمالكم، المحسن بإحسانه وصبره على دينه، والمسيء بإساءته، لذا قال محرضاً على الصلاح والإيمان:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي وإن الذين صدقوا بالله ورسوله، وعملوا ما أمرهم به ربهم، فأصلحوا نفوسهم، وأدوا فرائضهم، لنحشرهم في زمرة الصالحين: الأنبياء والأولياء، لا في زمرة الوالدين المشركين، وإن كانا أقرب الناس إليه في الدنيا، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب حباً دينياً.

والسبب في إعادة ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بيان حال الهادي هنا بعد بيان حال المهتدي قبل ذلك، بدليل أنه قال أولاً: ﴿لَتَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ ثم قال ثانياً هنا: ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ والصالحون هم الهداة؛ لأنه مرتبة الأنبياء، ولهذا قال كثير من الأنبياء: ﴿وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٢/١٠١] والشعراء: ٨٣/٢٦. كما أنه تعالى ذكر أولاً حال الضال بقوله ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾ ثم هدد المضل بقوله: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم﴾ فصار البيان المتقدم لقسمين من المكلفين: المهتدي والضال، والبيان المتأخر لقسمين آخرين هما: الهادي والمضل^(١).

(١) تفسير الرازي: ٣٦/٢٥.

الموضوع الثاني:

حال المنافقين ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ أي ويوجد فريق من الناس، هم قوم من المكذبين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم: صدقنا بوجود الله ووحدانيته، ولكن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، بدليل أنه إذا نزلت بهم محنة وفتنة في الدنيا، فأذاهم المشركون لأجل إيمانهم بالله، اعتقدوا أن هذا من نعمة الله بهم، فارتدوا عن الإسلام، وكان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان، كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر.

وهكذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١/٢٢].

وهذا دليل على أن التخلي عن الإيمان سهل على المنافق؛ لأنه لم يخالط الإيمان شغاف قلبه، وإنما كان مجرد تردد على اللسان، لمصالح دنيوية، فإذا تعرض لأذى أنواع الأذى، ترك الله بنفسه، أما المؤمن الصادق الإيمان فلا يتزحزح عن إيمانه القلبي مهما تعرض لأنواع الأذى، فإن أكرهه على الردة أمكنه مجارة المكروه باللسان، مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا يترك الله بحال.

قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد أوديت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله، وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال».

ثم تحدث الله تعالى عن انتهازية المنافقين ونفعيتهم فقال:

﴿وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي

صُدُورِ الْفَالِغِينَ» أي ولئن تحقق نصر قريب من ربك يا محمد بالفتح والغنيمة لقال هؤلاء المنافقون: إنا كنا معكم رداءً وإخواناً لكم في الدين، نناصركم على الأعداء، كما أخبر تعالى عنهم في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤١/٤].

ثم رد الله عليهم وكشف أمرهم متوعداً مبيناً لهم أنه لا تخفى عليه أوضاعهم فقال ﴿أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْفَالِغِينَ﴾ أي أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم من الإيمان والنفاق، وإن أظهرها لكم الموافقة على الإيمان؟ بلى، إن الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فيعلم المؤمن الحق والمنافق الكاذب.

ثم ذكر الله تعالى أنهم معرضون للاختبار فقال:

﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ أي وليختبرن الناس بالسراء والضراء، ليميز المؤمنون من المنافقين، فيعرف من يطيع الله في كل حال، ومن يعصيه وقت الشدة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّعِيفِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١/٤٧] وقال سبحانه بعد وقعة أحد التي كانت محك اختبار وامتحان: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩/٣].

ويلاحظ أنه تعالى حكم هنا على ما في القلب، فيعلم إيمان المؤمن وهو التصديق، ونفاق المنافق وهو صدقه في قوله باللسان: الله واحد، وأما فيما سبق فقال: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ ليميز بين المؤمن القاتل بأن الله واحد، وبين الكافر الكاذب في قوله: الله أكثر من واحد، فكان هناك قسمان: صادق وكاذب، وهنا قسم واحد وهو صادق.

الموضوع الثالث:

محاولات فتنه المسلمين عن دينهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ أي وقال كفار قريش لمن آمن منهم واتبع الهدى بعد بيان أحوال الناس الثلاثة: المؤمن والكافر والمنافق: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا، وأما آثامكم إن كانت لكم آثام ووجد حساب فعلينا وفي رقابنا، كما يقول القائل الجاهل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. وهذه محاولة فتنه وإغراء للمسلمين على ترك دينهم بالرفق واللين. وقوله: ﴿وَلْنَحْمِلْ﴾ صيغة أمر من الشخص لنفسه، ولكن يراد بها الخبر، والمعنى شرط وجزاء، أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم، كما يقول الواحد: ليكن منك العطاء وليكن مني الدعاء، فليس هو في الحقيقة أمر طلب.

فرد الله عليهم تكديبا لهم:

﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي وإنهم لا يتحملون شيئا من ذنوبهم وأوزارهم، وإنهم لكاذبون فيما قالوه: إنهم يحملون عنهم الخطايا، فهم لا يحملون شيئا؛ لأنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَدْعُ مَثْقَلَةً إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨/٣٥] وقال سبحانه: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيمٌ حِمِيمًا ۖ يُبْصِرُونَهُمْ﴾ [المعارج: ١١٠-١٠/٧٠] وقال جل وعز: ﴿وَلَا نُزِرْ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤/٦].

ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة هذا القول، فقال:

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي إن دعاة الكفر والضلال هؤلاء ليحملن يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزار غيرهم الذين أضلوهم من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أتباعهم شيئا، كما قال تعالى: ﴿لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥/١٦]. وكما جاء في

الحديث الصحيح: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً»^(١) وفي الصحيح أيضاً: «ما قُتِلَت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كَفْلٌ من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل» وثبت أيضاً: «من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزرها شيء»^(٢).

وسوف يسألون يوم القيامة سؤال توبخ وتقرع عما كانوا يكذبون ويختلفون من البهتان في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا، وأخذ مال هذا، وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة، أخذ من سيئاتهم، فطرح عليه».

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

أ- بالرغم من وجوب أو افتراض بر الأبوين اللذين كانا سبباً في وجود الإنسان وتربيته والإنفاق عليه، فإنه لا يجوز إطاعتهم فيما يدعوان الولد إلى الشرك والعصيان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز متابعتهم في الكفر.

لذا كان قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ وعيداً في طاعة الوالدين في معنى الكفر، وأنه تعالى سيجازي كل إنسان بما عمل، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

(١) رواه ابن ماجه في السنن عن أنس بن مالك.

(٢) أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة.

٢- كرر الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ لتحريك النفوس إلى نيل مراتب الصالحين: وهم الذين بلغوا نهاية الصلاح وأبعد غاياته، من الأنبياء والأولياء، وإذا وصل المؤمن إلى تلك المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجنة.

٣- ينكشف أمر النفاق وشأن المنافقين وقت المحنة، فإذا قال المنافق: آمنت بالله، ولم يؤمن قلبه، ثم تعرض لأذى أو مصاب، ارتد على عقبيه، وترك الإسلام إلى الكفر، جاعلاً أذى الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، وما أفسد هذا القياس؟! وتراه يجزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله تعالى.

وإذا تحقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤلاء المرتدون بنصيب منها قائلين: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أيها المؤمنون، وهم كاذبون.

٤- حاول الكفار فتنة المسلمين عن دينهم بالرفق واللين والإغراء، ليبينوا أنهم بكثرتهم على الحق، والمسلمون على باطل، وأظهروا استعدادهم لتحمل أوزار المسلمين يوم القيامة، وهم في الحقيقة والواقع كاذبون فيما يقولون، فإنهم لا يتحملون شيئاً من أوزار غيرهم. وإنما على العكس يتحملون الإثم مضاعفاً: إثم أنفسهم وإثم إضلالهم غيرهم، فهم دعاة كفر وضلالة، ويسألون يوم القيامة عن افتراءهم بأن لا خطيئة في الكفر، وأن لا حشر وأنهم يتحملون خطايا غيرهم، ويقال لهم حينئذ: لم افترتكم ذلك؟!!

قصة نوح عليه السلام مع قومه

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١٤) ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٥)

الإعراب:

﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ : ﴿أَلْفَ سَنَةٍ﴾ : منصوب على الظرف، و﴿خَمْسِينَ عَامًا﴾ : منصوب على الاستثناء.

البلاغة:

﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ تفنن في التعبير، فلم يقل: إلا خمسين سنة، تحاشياً للتكرار المتنافي للبلاغة، إلا إذا كان لغرض كالتمخيخ أو التهويل، مثل: ﴿أَلْقَارِعَةُ﴾ (١) ﴿مَا أَلْقَارِعَةُ﴾ (٢) [الفارعة: ١٠١/٢-١].

المفردات اللغوية:

﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ أي مكث في قومه يدعوهم إلى توحيد الله تسع مئة وخمسين سنة، فكذبوه. روي أنه بعث على رأس أربعين، ودعا قومه تسع مئة وخمسين، وعاش بعد الطوفان ستين. قال البيضاوي: ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد، فإن تسع مئة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه.

﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ طوفان الماء، والطوفان في الأصل: اسم لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو موت أو غيرها. ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ بالكفر. ﴿فَأَنجَيْنَاهُ﴾ أي نوحاً. ﴿وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ أي الذين أركبهم معه من أولاده

وأتباعه المؤمنين، وكانوا ثمانين، أو ثمانية وسبعين، نصفهم ذكور ونصفهم إناث. ﴿ءَايَةً﴾ عبرة، ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسله، يتعظون ويستدلون بها.

الخاصية:

بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم ووعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم، ذكر الله تعالى قصة أطول الأنبياء عمراً نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يؤمن معه إلا قليل.

ثم أتبع ذلك بذكر قصص أنبياء آخرين: إبراهيم، ولوط وهود وشعيب وصالح، لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفين، وإيناساً لرسول الله ﷺ وتثبيتاً على ما يكابده من أذى الكفرة، وعبرة لمن يعتبر، وتأكيذاً لما في بداية السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة.

التفسير والبيان:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ أي تالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السلام، وهو أول نبي أرسل إلى قومه الذين كانوا كفاراً، لا يؤمنون بالله، وإنما يعبدون الأصنام، فاستمر مقيماً معهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، والإيمان بيوم القيامة، فلم يؤمنوا بدعوته، وكذبوه، وما آمن معه منهم إلا قليل: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾﴾ [نوح: ٧١/٥-٦] ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي هُمْ عَصَوِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُ مَالُهُمْ وَلَوْلَا ذِكْرُكَ إِنِّي لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١١﴾﴾ [نوح: ٧١/٢١].

﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي بعد هذه المدة الطويلة، لم يفدهم

البلاغ والإنذار، فأغرقهم الله بالطوفان، وهم ظالمون أنفسهم بالكفر، فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الأمر بيد الله تعالى، وإليه ترجع الأمور.

فإن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً في دعوة قومه إلى الإيمان بالله، ولم يؤمن من قومه إلا قليل، وصبر وما ضجر، فأنت أولى بالصبر. وكان الكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أكثر، ومع ذلك ما نجوا، فلا يغتروا فإن العذاب يلحقهم.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٥) أي فأنجينا نوحاً والذين آمنوا معه بركوب السفينة التي أوحى الله إليه كيفية صنعها، ثم سارت في البحر، حتى استقرت على جبل الجودي، وغرق الكفار جميعاً بطوفان الماء، وجعل ربك سفينة نوح تذكراً لنعمة الله على خلقه كيف أنجاهم من الطوفان، وعبرة وعظة يتأمل بها من يأتي بعدهم من الناس، كيف يعاقب الله من عصوا رسله وكذبوا بأنبيائه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمُ فِي الْمَارِجِ﴾ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ (١٧) [الحاقة: ١١/٦٩-١٢/١٢]. والضمير في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ عائد إلى السفينة المذكورة.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذا عرض موجز جداً لقصة نوح مع قومه، فصلت في مواضع أخرى كثيرة من القرآن الكريم. وقد دلت مع هذا الإيجاز على العظة المؤثرة منها، فإنها ذكرت تسلياً للنبي ﷺ لما أسف على إعراض قومه عن دعوته، فأخبره الله تعالى بأن الأنبياء قبلك ابتلوا بالكفار من أقوامهم فصبروا، وخص نوحاً بالذكر أولاً؛ لأنه أول رسول أرسل إلى الأرض، بعد أن امتلأت كفرة، وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح عليه السلام، كما تقدم في سورة هود.

روى ابن عساکر عن أنس أن النبي ﷺ قال: «أول نبي أرسل نوح»،

واختلف في عمره، قال الحسن البصري: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: ثلاث مئة قبل أن أبعث، وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي، وثلاث مئة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان، قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان، دخلت من هذا، وخرجت من هذا.

وبالرغم من هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى توحيد الله، لم يؤمن برسالة نوح عليه السلام إلا فئة قليلة.

وظهر في القصة بنحو ملحوظ مصير المؤمنين ومصير الكافرين، أما الأوائل فقد نجاهم الله في السفينة التي كان نوح قد صنعها، فركبوا فيها ونجوا من الغرق، وأما الكافرون المكذبون فقد أغرقهم الله جميعاً، وجعل الله السفينة أو العقوبة أو النجاة عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ.

قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه

- ١ -

الأدلة على الأصول الثلاثة: الوجدانية والرسالة والبعث

﴿وإِذْ هَمَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٤﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَسْمِعُ بِمُعْجِزَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابَتِ إِلَهُهُ وَلَقَائِهِمْ أُولَئِكَ يَبْئُتُونَ مِمَّن رَحِمْنِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾﴾

القراءات:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (أولم تروا).

﴿النَّشْأَةَ﴾ :

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (النَّشْأَةَ).

الإعراب:

﴿وإِذْ هَمَّ﴾ منصوب عطفاً على نوح في آية: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

قَوْمِهِ» أي وأرسلنا إبراهيم، أو عطفاً على هاء «فَأَنْجَيْنَاهُ» أو منصوب بتقدير فعل، تقديره: واذكر إبراهيم، والعامل في «إِذْ قَالَ» وهو العامل في «وَأَنْزَلْنَاهُ» فهو على الأول ظرف لأرسلنا.

«إِنْكَارًا» إما مصدر نحو كذب ولعب وإما صفة لفعل أي خلقاً ذا إفك وباطل.

«لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا» يحتمل كونه مصدراً بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم، وأن يراد المرزوق، وتنكيره للتعميم.
البلاغة:

«يُبْدِئُ» و«يُعِيدُهُ» «يُعَذِّبُ» و«يَرْحَمُ» بين كل طباق.

«إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا» «إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أسلوب الإطناب للتشنيع عليهم في عبادة الأوثان.

«يَسِيرُ» و«سِيرُوا فِي الْأَرْضِ» بينهما جناس ناقص غير تام.

«ثُمَّ اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ الْآخِرَةَ» التصريح باسم الله هنا بعد إضماره في قوله «بَدَأَ الْخَلْقَ» للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة، وأن من عرف بالقدرة على الإبداء يحكم له بالقدرة على الإعادة، لأنها أهون.

المفردات اللغوية:

«وَأَنْقُوهُ» خافوا عقابه. «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» الخير من غيره وتميزون ما هو شر مما هو خير. «أَوْثَانًا» جمع وثن: وهو ما اتخذ من جص أو حجر، والصنم: ما كان من معدن كنجاس وغيره، والتمثال: ما هو مثال لكائن حي. «وَتَخْلُقُونَ» «إِنْكَارًا» تقولون كذباً في تسميتها آلهة، وادعاء شفاعتها عند الله، وأنها شركاء لله، وهو دليل على شر ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل لا حقيقة له.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ لا يقدرُونَ أن يرزقوكم، وهو دليل ثانٍ على شر ما هم عليه، من حيث إن تلك الأوثان لا تجدي شيئاً. ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ اطلبوه منه، فإنه المالك له. ﴿وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، شاكرين له نعمه ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي مستعدين للقاءه بالعبادة والشكر، فإنكم راجعون إليه.

﴿وَأِنْ تُكَذِّبُوا﴾ أي تكذبوني. ﴿فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي من قبلي من الرسل، فلم يضرهم تكذيبهم، وإنما ضرّ أنفسهم، حيث تسبب لما حلّ بهم من العذاب، فكذا تكذيبكم. ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْأَمِينُ﴾ إلا البلاغ اليبين الذي زال معه الشك.

وهذه الآية: ﴿وَأِنْ تُكَذِّبُوا﴾ وما بعدها إلى قوله: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ من جملة قصة إبراهيم، ويحتمل أن يكون المذكور اعتراضاً، بذكر شأن النبي ﷺ وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم، وهو توسط بين طرفي قصة، من حيث إن مساقها لتسليّة الرسول ﷺ والترويح عنه بأن أباه خليل الله مّني بنحو ما مّني به من شرك القوم وتكذيبهم، وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه.

﴿يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ أي يخلقهم ابتداء من مادة وغيرها. ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يعيد الخلق بعد الموت كما بدأهم. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ المذكور من الخلق والإعادة. ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء، فكيف ينكرون الثاني؟ ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ لمن كان قبلكم وأماهم، على اختلاف الأجناس والأحوال. ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ هي إعادة الخلق مرة أخرى، بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء، فإنه والإعادة نشأتان، من حيث إن كلّاً منهما اختراع وإخراج من العدم، فالنشأة: الخلق والإيجاد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومنه البدء والإعادة؛ لأن قدرته لذاته وكلّ الممكنات بالنسبة إلى ذاته سواء، فيقدر على النشأة الأخرى، كما قدر على النشأة الأولى.

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بعبديه. ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ رحمته. ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ أي تُرَدُّونَ بعد موتكم. ﴿بِمُعْجِزَاتِهِ﴾ ربكم عن إدراككم، أي جاعلين الله عاجزاً. ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي لا تفوتونه أينما كنتم، سواء بالتواري في الأرض أو التحصن في السماء. ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ غيره. ﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ قريب، أو متولي الأمر بمنعكم منه. ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ معين، ينصركم من عذابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابَتِ إِلَهُهُ﴾ بدلائل وحدانيته أو بكتبه. ﴿وَلِقَائِهِ﴾ بالبعث. ﴿يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ أي يياسون منها يوم القيامة، فعبّر عنه بالماضي لتحقق الوقوع والمبالغة فيه. ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم بكفرهم.

للناسبة:

بعد الانتهاء من بيان قصة نوح أبي البشر الثاني عليه السلام، أورد الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الخفاء، بقصد عرض نماذج من سير الأنبياء للنبي ﷺ ليتأسى بهم ويسلو عما أهمه من إغراض قومه عن دعوته، كما بينت.

التفسير والبيان:

﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي واذكر أيها الرسول لقومك حين دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في السر والعلن، واتقاء عذابه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر فيهما، إن كنتم ذوي إدراك وعلم، تميزون به بين الخير والشر، وتفعلون ما ينفعكم.

فقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ معناه: أخلصوا له العبادة والخوف. ثم أقام

إبراهيم لقومه دليلين على التوحيد وعلى فساد ما هم عليه، وشر ما يسيرون عليه، فقال:

الدليل الأول:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ أي إن الأصنام التي تعبدونها من غير الله، ما هي إلا أشياء مصنوعة من جص أو حجر، صنعتموها بأيديكم، فلا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء، فسميتموها آلهة، وادعيتم أنها تشفع لكم عند ربكم، وإنما هي مخلوقة أمثالكم، فأنتم تكذبون حين تصفونها بأنها آلهة.

فقوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ معناه: تخلقون الإفك أي الكذب والباطل، بتسمية الأوثان آلهة، وشركاء لله، أو شفعاء إليه.

الدليل الثاني:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ أي إن تلك الأوثان التي تعبدونها من غير الله، لا تقدر أن تجلب لكم رزقاً أبداً قليلاً أو كثيراً، فكيف تعبدونها؟!

﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي فاطلبوا الرزق من عند الله، لا من عند غيره من الأوثان ونحوها، فإن غيره لا يملك شيئاً، تدرکوا ما تطلبون، فكلوا من رزق الله، واعبدوه وحده، واشكروا له على ما أنعم به عليكم من مزيد الفضل، واستعدوا للقاءه، فإنه ترجعون يوم القيامة، وتسالون عما أنتم عليه من عبادة غيره، ويجازي كل عامل بعمله.

ثم أقام إبراهيم دليلاً على الرسالة، فقال:

﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمراً من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ (١٨) أي وإن تكذبوني في رسالتي، فلا تضروني أبداً، فإن الأمم السابقة كذبوا رسلهم، ولكن بلغكم ما حل بهم من العذاب والتكال في مخالفة الرسل، فأضروا أنفسهم بذلك، وما المطلوب الواجب على الرسول إلا أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء، وعلى الله الحساب.

فقوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ معناه: لا واجب عليه إلا التبليغ، وهو ذكر المسائل والأوامر المنزلة من عند الله، والإنابة: وهي إقامة البرهان على ما جاء به.

وبعد بيان الأصل الأول والاستدلال عليه وهو التوحيد، والإشارة إلى الأصل الثاني وهو الرسالة، شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث والنشور، وهذه الأصول الثلاثة متلازمة لا يكاد ينفصل ذكر بعضها عن بعض في البيان الإلهي، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١٩) أي أو لم يشاهدوا كيفية بدء الخلق؟ فإن الله خلق أنفسهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، وزودهم بالقدر الجسدية وبطاقات المعرفة من السمع والبصر والفؤاد، فإن الذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه، يسير لديه، بل هو أهون عليه، كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧/٣٠].

وبعد إثبات المعاد بالدليل المشاهد في الأنفس، لفت الله تعالى النظر إلى آياته في الآفاق، فقال:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٠) قل يا محمد: سيروا أيها المنكرون

للبعث في الأرض، فانظروا كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات، والأرضين وما فيها من جبال ومهاد ووديان وبراري وقفار، وأشجار وأثمار، وأنهار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار. وذلك كقوله تعالى: ﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣/٤١] وقوله سبحانه: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٢٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٣١﴾ [الطور: ٣٥/٥٢ - ٣٦].

هذا هو المتفرد بالخلق، وذلك دليل على وجوده، ومن قدر على الخلق قدر على الإعادة وإنشاء النشأة الآخرة يوم القيامة، فإن الله قدير على كل شيء، ومنه البدء والإعادة، وقد عبر أولاً بلفظ المستقبل ﴿كَيْفَ يَبْدِئُ﴾ للدلالة على القدرة المستمرة، ثم عبر بلفظ الماضي ﴿كَيْفَ بَدَأَ﴾ للعلم بما بدأ.

ويلاحظ أنه تعالى قال أولاً ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ بصيغة الاستفهام. ثم قال: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بصيغة الأمر، لأن الآية الأولى إشارة إلى العلم الحدسي: وهو الحاصل من غير طلب، والآية الثانية إشارة إلى العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلب، أي سِيرُوا ففكركم في الأرض، وأجبلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة على أنفسكم، لتعلموا بدء الخلق.

ثم ذكر الله تعالى ما يكون بعد الإعادة فقال:

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ (٢١) أي إن الله هو الحاكم المتصرف يعذب من يشاء ومنكم من الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء من عباده فضلاً منه ورحمة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، فله الخلق والأمر، وإليه تردون يوم القيامة بعد الموت مهما طال الأمد، فيحاسب الخلائق على ما قدموا، وحسابه حق وعدل؛ لأنه

المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل الشُّنن: «إن الله لو عَذَّبَ أهل سَمَاوَاتِهِ، وأهل أَرْضِهِ، لعَذِبَهُمْ وهو غير ظالم لهم». وتقديم التعذيب في البيان على الرحمة، مع أن الرحمة سابقة كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي» لأنه ذكر الكفار أولاً، ولمُنَاسَبَتِهِ التَّهْدِيدَ السَّابِقَ بقوله: ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا﴾. وإعادة ﴿وَالِيَهُ تَقْلُبُونَ﴾ بعد قوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للدلالة على أن التعذيب والرحمة وإن تأخرا، فلا بد من حصولهما، فإن إليه الإياب وعليه الحساب، وعنده يدخر الثواب والعقاب.

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٣) أي وما أنتم أيها البشر بمجاعلين الله عاجزاً عن إدراككم في أرضه وسماائه، فلا يعجزه أحد من أهل السماوات والأرض، ولا يقدر على الهرب من قضائه، بل هو القاهر فوق عباده، وليس لكم من غير الله ولي يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكم، ولا معين ناصر ينصركم ويمنعكم من عذابه إن عذبكم.

وبعد الإفاضة في بيان هذه الأدلة على المعاد، والقدرة الإلهية الفائقة التصور، والتوحيد هدد كل مخالف وتوعد على كافر، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثِرَاتِ اللَّهِ وَلَقَايَهُ أُولَئِكَ يَبْشُرُونَ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٤) أي والذين جحدوا بآيات الله أي بدلائل وحدانيته وما أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى ذلك، وكفروا بالمعاد ولقاء الله في الآخرة، أولئك لا نصيب لهم من رحمة الله، بسبب كفرهم، ولهم عذاب مؤلم موجه شديد في الدنيا والآخرة، كما قال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَأْتِشُونَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧/١٢].

وتكرار ﴿وَأُولَئِكَ﴾ في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب

لا يوجد إلا في الكفار، وقد أضاف اليأس إليهم بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ يَئِسُوا﴾ فلو طمعوا بالرحمة لأنزلها عليهم، ثم إنه تعالى أضاف الرحمة لنفسه ﴿رَحْمَتِي﴾ لبيان عمومها لهم ولزومها له، ولم يصف العذاب لنفسه لتخصيصه بالكفار.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ- كانت دعوة إبراهيم كدعوة جميع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله (أي إفراذه بالعبادة) وتوحيده واتقاء عذابه بفعل أوامره وترك معاصيه. وقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ﴾ إشارة إلى التوحيد؛ لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيره، فيقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ إثبات الإله، وقوله: ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾ نفي الغير.

ب- إن الوثنيين يعبدون أصناماً من صنع أيديهم ويختلفون الكذب يجعل تلك الأصنام شركاء لله شفعاء عنده، مع أنها لا تملك ضرراً ولا نفعاً، ولا تقدر على جلب الرزق لأحد، إنما الرازق الذي يطلب منه الرزق هو الله وحده، فيجب على العباد أن يسألوه وحده دون غيره؛ لأن المعبود إنما يعبد لأحد أمور: إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته، وإما لكونه نافعاً في الحال أو في المستقبل، وإما لكونه مخوفاً منه، فيقوله: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثِنًا﴾ إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتها، وقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المال، وقوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ معناه اعبدوه لكونه مرجعاً يتوقع الخير منه. وقوله: ﴿وَإِن تُكَذِّبُوا﴾ تهديد.

ج- الله تعالى هو بادئ الخلق، خلق الإنسان والحيوان والنبات والثمار، فتحيا ثم تموت، ثم يعيدها، ويهلك الإنسان، ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى يوم القيامة؛ لأن القادر على الإبداء والإيجاد هو القادر على الإعادة، وذلك حين يسير على الله؛ لأنه إذا أراد أمراً قال له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. ويأمر آية ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ تكون الآيات دالة على الأصول الثلاثة: التوحيد، والرسالة بقوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ والحشر.

٤- إن آفاق الكون سمائه وأرضه خلقها الله تعالى، وهو الذي يعيد الخلق مرة أخرى؛ لأنه القادر على كل شيء، وهذا يفيد كون الإعادة أمراً مقدوراً، وذلك كافٍ في إمكان الإعادة، وهو تقرير لكون الأمر يسيراً على الله تعالى.

٥- الله سبحانه هو الحاكم المتصرف يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقَّب لحكمه، يعذب من يشاء تعذيبه بعدله وحكمته وهو تعذيب أهل التكذيب، ويرحم من يشاء رحمته بفضله، وهو رحمة المؤمنين، والجميع عائدون إليه، محاسبون أمامه، ولا يعجزه أحد في السماء والأرض، وهذا كله لتخويف العاصي وتفريح المؤمن.

٦- ليس لأحد سوى الله من ولي يتولى أمره حفظاً وعناية ورعاية، ولا من ناصر معين يعينه على التخلص من الشدائد.

٧- إن الذين كفروا بالقرآن، أو بما أقامه الله من أدلة وأعلام على وجوده وتوحيده وقدرته لا نصيب لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى، فهم أسوا من الرحمة وقد ذُكر الكفار بالله هنا بعد بيان أصلي التوحيد والإعادة وتهديد من خالف.

٨- دلّ قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه، فإنه لم يأت البلاغ المبين، فلا يكون آتياً بما عليه.

-٢-

جواب قوم إبراهيم له وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَغْتُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ فَامَنَ لَّهُمْ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧٧﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٨﴾﴾

القراءات:

﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾: قرئ:

١- (مودة بينكم) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي.

٢- (مودة بينكم) وهي قراءة حفص، وحمة.

٣- (مودة بينكم) وهي قراءة الباقرين.

﴿وَمَاْوَاكُمُ﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وفقاً (وماواكم).

﴿رَبِّيَ إِنَّهُ﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو (ربي إنه).

﴿النُّبُوَّةُ﴾

وقرأ نافع (النُّبُوَّة).

الإعراب:

﴿إِنَّمَا أَخَذْتُمُ﴾ «إِنَّمَا»: كافة ومكفوفة، و﴿أَوْثِنَّا﴾ مفعول
﴿أَخَذْتُمُ﴾ واقتصر على مفعول واحد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا
الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ﴾. و﴿مَوَدَّةٌ﴾ مفعول لأجله، أي إنما اتخذتم الأوثان للمودة
فيما بينكم. ويجوز أن تكون (ما) في ﴿إِنَّمَا﴾ اسماً موصولاً بمعنى الذي في
موضع نصب لأنها اسم (إن) وصلته ﴿أَخَذْتُمُ﴾ والعائد محذوف تقديره:
اتخذتموهم، وهو المفعول الأول لـ ﴿أَخَذْتُمُ﴾ والمفعول الثاني ﴿أَوْثِنَّا﴾
و﴿مَوَدَّةٌ﴾ مرفوع خبر (إن). ومن نون ﴿مَوَدَّةٌ﴾ نصب ﴿بَيْنَكُمْ﴾ على
الظرف، والعامل فيه ﴿مَوَدَّةٌ﴾. و﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ظرف للمودة أيضاً،
وجاز أن يتعلق بها ظرفان لاختلافهما؛ لأن أحدهما ظرف مكان والآخر
ظرف زمان.

﴿وَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ «فِي الْآخِرَةِ» جار ومجرور متعلق
بمحذوف مقدر، أي: وأنه صالح في الآخرة لمن الصالحين، أو متعلق بـ
﴿الصَّالِحِينَ﴾ على رأي بعضهم، فإنه نزلها منزلة الألف واللام التي للتعريف،
لا بمعنى التي للذين.

البلاغة:

﴿أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ على طريقة أسلوب الإيجاز، أي حرقوه في النار، وكذا
﴿فَأَنجَحْنَاهُ اللَّهُ﴾ أي ففعلوا فأنجاه الله من النار.

المفردات اللغوية:

﴿جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ قوم إبراهيم له. ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ كان ذلك قول بعضهم،

لكن لما قيل فيهم أو رضي به الباقون، أسند إلى كلهم. ﴿حَرَقُوهُ﴾ احرقوه. ﴿فَأَنجَنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ أي فقاذوه في النار، فأنجاه الله منها، بأن جعلها عليه برداً وسلاماً. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في إنجائه منها. ﴿لَآيَاتٍ﴾ هي حفظه من أذى النار، وإخادها مع عظمها في زمان يسير، وإنشاء روض مكانها. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المتفعلون بها.

﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ أي لتواددوا بينكم وتتواصلوا في اللقاء على عبادتها. ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ يترأ القادة من الأتباع. ﴿وَيَلْمِزُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي يلعن الأتباع القادة. ﴿وَمَا أَوْتَكُمُ﴾ مصيركم جميعاً. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ يخلصونكم منها.

﴿فَأَمَّنَ لَهُ﴾ صدق بإبراهيم ﴿لُوطٌ﴾ هو ابن أخي إبراهيم واسمه هاران، أو ابن أخته وأول من آمن به. ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم. ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ أي مهاجر من قومي إلى حيث أمرني ربي بالهجرة. فهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم. ﴿الْعَزِيزُ﴾ في ملكه الذي يمنعني من أعدائي. ﴿الْحَكِيمُ﴾ في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. ﴿إِسْحَاقَ﴾ هو الابن الثاني لإبراهيم بعد إسماعيل. ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ابن إسحاق وحفيد إبراهيم فكان نافلة بعد أن آيس من الولادة من عجوز عقيم (عافر). ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ أي فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. ﴿وَالْكِتَابَ﴾ يريد به الجنس، ليتناول الكتب الأربعة، وهي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.

﴿أَجْرُو فِي الدُّنْيَا﴾ الرزق الواسع، والمنزل المريح، والزوجة الصالحة، والثناء الجميل بين أهل الأديان جميعاً. ﴿لِمَنِ الصَّلَاحِينَ﴾ أي في زمرة الكافلين في الصلاح. والصلاح لغة: الباقي على ما ينبغي، يقال: طعام صالح، أي باقٍ على حال حسنة.

التفسير والبيان:

بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام لقومه الأدلة والبراهين على توحيد الله والرسالة والبعث أو الحشر، وأمرهم بعبادة الله تعالى، وندد بعبادة الأوثان، لم يجدوا جواباً له على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم إلا اللجوء إلى استعمال القوة، كما هو شأن المحجوج المغلوب على أمره المعتمد على جاهه وقوة ملكه، وهذا ما حكاه تعالى عنهم قائلًا: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَقْتُلُونَهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٢٤) أي لم يجد قوم إبراهيم جواباً له على مطالبته بعبادة الله واتقاء عذابه إلا أن قال كبراًؤهم ورؤسائهم: اقتلوه، أو احرقوه بالنار تحريقاً شديداً، فأضرموا النار وألقوه فيها، فأنجاه الله وسلمه منها، وجعلها برداً وسلاماً عليه، لحفظه له وعصمته إياه. إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالات على وجود الله وقدرته لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت لهم الأدلة والحجج.

إنه مثل السوء ومدعاة العجب، يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى الخير، ويرشدهم إلى الحق والهدى، فيلقى في النار للتخلص منه، ولكن الله أكبر وأقدر من كيد الشر وقوتهم، فإنه جعل النار المحرقة غير مؤثرة فيه، وإنما صيرها برداً وسلاماً عليه.

وقد وصف الله في آيات أخرى هذا التقابل بين الفعلين، فقال: ﴿قَالُوا أَبْنَاؤُا لَكُمْ بُنَيْنًا فَاقْتُلُوهُ فِي الْحَبِيمِ﴾ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨) [الصفات: ٩٧-٩٨/٣٧] ، وقال سبحانه: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨) قُلْنَا يَبْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (٧٠) [الأنبياء: ٦٨-٧٠/٢١] .

ثم ذكر الله تعالى جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

أي قال إبراهيم لقومه مقرعاً لهم، وموخباً على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: إنما اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتها، ولتترادوا بينكم، وتقووا الصداقة والألفة بين بعضكم بعضاً في حياتكم الدنيا، كاتفاق أهل المذاهب والأهواء على رابطة بينهم تكون سبب تجمعهم وتآلفهم، ولكن تلك الأوثان لا تعقل ولا تنفع ولا تضر، إنما يكون اتخاذكم هذا لتحصيل المودة لكم في الدنيا فقط.

رستكون حالهم من التنافر والتباعد في الآخرة نقيض ذلك، فقال تعالى:

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ﴾ أي ثم تنعكس هذه الحال يوم القيامة، فتنقلب هذه الصداقة والمودة بغضاً وحقداً وعداوة، فيتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن الأتباع القادة، كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨/٧]، وقال سبحانه: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧/٤٣] ثم يكون مصيركم إلى النار، ولن تجدوا حينئذٍ ناصراً ينصركم، ولا منقذاً ينقذكم من عذاب الله تعالى.

هذا حال الكافرين، أما المؤمنون فيخلاف ذلك، يتصافون ويصفحون، ويعفو بعضهم عن بعض، كما ورد في بعض الأحاديث.

ثم ذكر تعالى أنه لم يؤمن بإبراهيم ولم يصدق بما رأى إلا لوط فقال: ﴿فَقَامَ لَمْ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي فلما نجا إبراهيم سليماً من النار آمن به لوط، وصدق بنبوته، ولوط: هو ابن أخي إبراهيم، وهو لوط بن هاران بن آزر، ولم يؤمن به من قومه سواء وسارة امرأة إبراهيم الخليل.

وقال إبراهيم: إني مهاجر من دياركم، متجه إلى حيث أمرني ربي بالهجرة، وقد هاجر من سواد العراق إلى حرّان، ثم فلسطين ونزل لوط بلدة سدوم.

وعلة الهجرة هي كما قال :

إن ربي هو العزيز في ملكه الغالب على أمره، الذي يمنعني من أعدائي، وينصرني عليهم، الحكيم في تدبير شؤون خلقه، فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح.

فقوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ يعود الضمير إلى إبراهيم؛ لأنه المكني عنه بقوله: ﴿فَأَمَّنْ لَهُمْ لُوطٌ﴾ أي من قومه. ويحتمل عود الضمير إلى ﴿لُوطٌ﴾ لأنه أقرب المذكورين.

ثم عدّد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة لإخلاصه لربه، فقال:

أ- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ أي ووهبنا إلى إبراهيم بعد إسماعيل في حال الكبر إسحاق، وكذا من نسله يعقوب نافلة حفيداً له، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَغْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ ﴿٤٩﴾ [مريم: ٤٩/١٩] ، وقال سبحانه: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢/٢١] .

وفي الصحيحين: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» .

٢- ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ أي وجعلنا في ذرية إبراهيم النبوة، فكان الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذريته، ولم يوجد نبي بعده إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، مبشراً بالنبي العربي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق.

وآتيناه الكتاب، فكانت التوراة منزلة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد، وكلهم من نسله.

٣- ﴿وَأَيَّتُهُ أَجَرُ فِي الدُّنْيَا﴾ بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصالحة والثناء الحسن، فجميع أهل الأديان يحبونه ويتولونه، قال عكرمة: أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا.

٤- ﴿وَأَيُّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ أي وإنه يحشر في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح الذين لهم الدرجات العلا.

وبهذا جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

١- أثبت إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه أصول الدين الثلاثة: وهي وحدانية الله، وصحة الرسالة أو النبوة، والبعث والحشر، وأقام البرهان الدامغ على ذلك، فكان جوابهم النابع من تمكّن الكفر والعناد والمكابرة هو: ﴿أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ ثم انفقوا على تحريقه، وهو قتل بالنار أشد نكايةً وتعذيباً وتشفيماً من القتل العادي.

٢- حشد قوم إبراهيم الجموع العظيمة، وجمعوا الأحطاب الكبيرة، ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لهبها إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم، فكثفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوه فيها، فأنجاه الله وسلّمه، وجعلها عليه برداً وسلاماً، كما قال تعالى: ﴿قُلْنَا يَبْنَؤُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩/٢١]. أما كيفية استبراد النار فهو أمر معجز، والمعجز خارق للعادة، والله قادر على كل شيء، بسلب خاصية الحرارة عن النار.

لهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً؛ فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده للنيران، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، فاجتمع على محبته جميع أهل الأديان.

٣- إن في إنجاء إبراهيم من النار العظيمة، حتى لم تحرقه بعد ما أُلقي فيها، آيات للمؤمنين بالله ورسله. وَجَمَعَ الآيات هنا؛ لأن الإنجاء من النار، وجعلها برداً وسلاماً، ولم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به، وغير ذلك، مجموع آيات. وخص الآيات بالمؤمنين؛ لأنه لا يصدق بذلك إلا المؤمنون، وفيه بشارة المؤمنين بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة.

أما في قصة نوح فقال: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ للدلالة على اتخاذ السفينة وقت الحاجة وصونها عن المهلكات، فهي آية واحدة، وجعلها للعالمين علامة ظاهرة لبقائها أعواماً حتى مرَّ عليها الناس، ورأوها، فعلم بها كل أحد، وليس المؤمنين فقط.

٤- بالرغم من إلقاء إبراهيم في النار، عاد إلى لوم الكفار وبيان فساد ما هم عليه وخطئه، وتمسكهم بالتقليد الأعمى، فقال: إنكم اتخذتم عبادة الأوثان لإيجاد نوع من التوادة والترابط والتواصل فيما بينكم، كالتوافق الذي يحدث بين أهل مذهب معين.

غير أن تلك الروابط واهية غير موثقة، فهي رابطة في الدنيا فقط، ثم تنقطع وتتلشى في عالم الآخرة، فيقع التباغض والتلاعن والتعادي بينكم يوم القيامة، فتتبرأ الأوثان من عبَّادها، والرؤساء من الأتباع، ويلعن الأتباع رؤساءهم، ويكون مأوى الجميع نار جهنم.

٥- ليست نار الآخرة كالنار التي أنجى الله منها إبراهيم ونصره، فإن الكفار في النار، وليس لهم شافع ولا ناصر دافع، ينصرهم ويمنع عنهم عذاب الله تعالى.

٦- لوط عليه السلام أول من صدق إبراهيم عليه السلام حين رأى النار عليه برداً وسلاماً، وتلك معجزة. قال ابن إسحاق: آمن لوط بإبراهيم، وكان ابن أخيه، وأمنت به سارة، وكانت بنت عمه.

٧- بعد أن بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومه، وحصل اليأس الكلي بعد وجود الآية الكبرى، وهي نجاة من النار، ولم يؤمنوا، وجبت المهاجرة؛ لأن الهادي إذا هدى ولم يتفعوا، فبقاؤه فيهم عبث ولا جدوى فيه، لذا هاجر من أرض بابل ونزل بفلسطين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ، وامراته سارة، وهو أول من هاجر من أرض الكفر.

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه - كما روى البيهقي - أول من هاجر بأهله إلى الحبشة في الهجرة الأولى، بعد لوط.

٨- أكرم الله تعالى إبراهيم الخليل بعد هجرته، فمنَّ عليه بالأولاد، فوهب له إسحاق ولدًا، ويعقوب ولد ولد، من بعد إسماعيل، وجعل في ذريته النبوة، والكتاب، فلم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صلبه، وأنزل الكتب الأربعة المعروفة على أناس من ذريته، فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم، والإنجيل على عيسى من ولده، والزبور على داود من ولد إسحاق بن إبراهيم، والقرآن (أو الفرقان) على محمد ﷺ من نسل إسماعيل بن إبراهيم، وآتاه أجره في الدنيا باجتماع أهل الملل عليه، وجعله في الآخرة في زمرة الصالحين.

وكل هذا حث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الصبر على الدين الحق.

قصة لوط عليه السلام مع قومه

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَفَعَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) أَيُّكُمْ لَأَتُوتَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتِهِ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتًّا بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُواكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَانِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُتْرِكُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥)﴾

القراءات:

﴿إِنَّكُمْ لَأَتُونَ﴾ .. ﴿أَيُّكُمْ لَأَتُوتَ﴾ : قرئ:

١- (إنكم لتأتون.. أئنكم لتأتون)، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص.

٢- (أئنكم لتأتون.. أئنكم لتأتون)، وهي قراءة الباقيين.

﴿رُسُلُنَا﴾ :

وقرأ أبو عمرو (رُسُلَنَا).

﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾ : قرئ:

١- (لُنْجِيْنَه) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٢- (لُنْجِيْنَه) وهي قراءة الباقيين.

﴿مُنْجُوكَ﴾ : قرئ:

١- (مُنْجُوك) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (مُنْجُوك) وهي قراءة الباقيين.

﴿مُنْزِلُونَ﴾ :

وقرأ ابن عامر (مُنْزِلُونَ).

الإعراب:

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ﴾ إما منصوب بالعطف على هاء (أَلْجِيْنَاهُ) أو عطفاً على (نوح) في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ أي وأرسلنا لوطاً، أو منصوب بفعل مقدر، أي واذكر لوطاً، وعامل (إذا) هو العامل في (لوط) والأولى عطفه على (إبراهيم).

﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ﴾ كاف ﴿مُنْجُوكَ﴾ في موضع جرّ بالإضافة. و﴿وَأَهْلَكَ﴾ منصوب بفعل مقدر، أي وننجي أهلك.

البلاغة:

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ آلَ فَحِشَةٍ﴾ ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ تأكيد بعد مؤكّدات، وإطّباب بتكرار فعل ﴿لَتَأْتُونَ﴾ لتقبيح عملهم وتوبيخهم.

﴿أَفَتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ استهزاء وسخرية، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سبق، أي إن كنت صادقاً فأتينا به.

﴿رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ التنكير لإفادة التهويل، أي عذاباً عظيماً شديداً.
 ﴿الْعَلَمِينَ﴾ ﴿الْصَّادِقِينَ﴾ ﴿ظُلُمِينَ﴾ ﴿الْفَرِينَ﴾ وكذا
 ﴿يَفْسُوتَ﴾ ﴿يَعْقِلُونَ﴾ توافق الفواصل

المفردات اللغوية:

﴿وَلُوطًا﴾ أي واذكر ﴿الْفَاحِشَةَ﴾ الفعلة القبيحة التي تنفر منها النفوس
 الكريمة، وهي إتيان أذبار الرجال. ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ﴾ استئناف مقرر لفاحشتها من حيث إنها مما اشمازت منه الطباع
 السليمة. ﴿الْعَلَمِينَ﴾ الإنس والجن. ﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ الطريق على
 المارة، بالقتل وأخذ المال أو الفاحشة، حتى انقطعت الطرق. ﴿فِي نَادِيكُمْ﴾
 مجالسكم الخاصة أو متحدثكم. ﴿الْمُنْكَرُ﴾ الأمر المخالف للشرع، المنفر
 للطبع السليم كفعل قوم لوط وأنواع الفحش. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾
 في استقباح الفاحشة وأن العذاب نازل بفاعليه.

﴿أَنْصُرْنِي﴾ في إنزال العذاب. ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ العاصين ياتيان
 الرجال أو بابتداع الفاحشة، فاستجاب الله دعاءه.

﴿بِالْبَشَرِ﴾ بالبشارة بإسحاق ويعقوب بعده. ﴿هَذِهِ الْقَرْيَةُ﴾ هي
 سدوم، قرية لوط. ﴿ظُلُمِينَ﴾ كافرين. ﴿وَقَالُوا﴾ أي الملائكة الرسل.
 ﴿الْفَرِينَ﴾ الباقيين في العذاب. ﴿سَاءَ بِهِمْ﴾ جاءته المساء والغم بسببهم
 مخافة أن يقصدهم قومه بسوء. ﴿وَصَافَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ أي ضاق بشأنهم وتدير
 أمرهم؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه،
 فأعلموه أنهم رسل ربه. وضاقت ذُرْعُهُ أي قصرت طاقته أو قدرته، وضده:
 طال ذرعه وذراعه، ورُخِبَ الذراع: إذا كان قادراً على الشيء؛ لأن طویل
 الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. ﴿رَجْزًا﴾ عذاباً شديداً، سمي بذلك؛
 لأنه يقلق المعذب، من قوله: ارتجز أو ارتجس أي اضطرب. ﴿بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ» أي بسبب فسقهم. ﴿ءَايَةً يَبْتَكِّ﴾ ظاهرة، وهي آثار خرابها. ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يتدبرون أو يستعملون عقولهم في الاستبصار.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم ذكر قصة لوط عليهما السلام؛ لأنه كان معاصراً له في زمن إبراهيم، ولم يذكر في قصته هنا دعوته إلى التوحيد كسائر الأنبياء، وإنما اقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة، وذكر ذلك عنه في موضع آخر حيث قال: ﴿فَأَنذَرْتُ اللَّهَ﴾ [هود: ٧٨/١١] والشعراء: ٢٦ / ١٦٣ ﴿وَأَنذَرْتُ اللَّهَ﴾ [الحجر: ٦٩/١٥] وكان قد أُنذِرَ به إبراهيم وسبقه إليه. واختص لوط بالمنع من عمل قومه الفاحش، فلما يش من ردعهم وتطهرهم من فاحشتهم، استنصر بربه، فاستجاب له وأهلك قومه، ونجاه مع من آمن به بسبب فحشهم وكفرهم بالله وبرسوله وقطعهم الطرق.

التفسير والبيان:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنتَوْنَ أَلْفَحِشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) أي واذكر أيها الرسول لقومك للعبرة والعظة قصة نبي الله لوط عليه السلام حين أرسله الله إلى أهل قرية «سدوم» فأنكر عليهم صنيعهم وقبيح أعمالهم التي ابتدعوها، وقال منكرأ عليهم أو محذراً أو موبخاً ومقرعاً لهم: أنتون الفعلة الفاحشة المتناهية في القبح شرعاً وطبعاً سليماً؟

ثم كرر الإنكار عليهم ووضح تلك الفاحشة فقال:

١- ﴿أَيُّكُمْ لَأَنتَوْنَ الرِّجَالُ﴾؟ أي تأتون الذكران بشهوة كإتيان النساء، ما سبقكم أحد قبلكم من بني آدم إلى هذه الفعلة.

٢- ﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ أي تقفون في طريق الناس، وتعرضون للمارة بقتلهم وأخذ أموالهم وفعل الفاحشة بهم.

٣- ﴿وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ﴾ أي وتفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسكم الخاصة، دون أن ينكر بعضكم على بعض شيئاً من ذلك فهم ذوو أخلاق سوء. والنادي: المجلس.

روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ﴾ فقال: «يخذفون»^(١) أهل الطريق، ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه.

وروي عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم، ويشتم بعضهم بعضاً، ويتضارطون في مجالسهم، ويخذفون، ويلعبون بالترد والشطرنج، ويلبسون المصبغات، ويتناقرون بالديكة، ويتناطحون بالكباش، ويطرفون أصابعهم بالحناء، وتتشبه الرجال بلباس النساء، والنساء بلباس الرجال، ويضربون المكوس^(٢) على كل عابر، ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، وهم أول من ظهر على أيديهم فعل قوم لوط والسحاق.

وفسر مجاهد المنكر: بأنه الصغير، ولعب الحمام، والجلاهيق^(٣) والسؤال في المجلس، وحل أزرار القباء.

فكان جوابهم:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي فما كان جوابهم بعد نهيم عن الفاحشة وغيرها إلا قولهم

(١) الخذف أو الخذف: الرمي بالخصي.

(٢) رسوم المروز الظالمة.

(٣) كعلايط البندق الذي يرمى به.

بسبب كفرهم واستهزائهم وعنادهم: عجل علينا العذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً فيما تهددنا به. وهذا كان في بداية وعظه لهم، فلما ألح عليهم في الإنكار قالوا كما جاء في آية أخرى: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٨٢/٧] .

ولما يس لوط من استجابة قومه طلب من الله النصرة عليهم فقال: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٢٠) أي قال لوط داعياً: رب انصرنى على هؤلاء القوم المفسدين في الأرض بإبتداع الفاحشة.

ومن المعلوم أنه ما طلب نبي من الأنبياء هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم، كما قال نوح: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾ [نوح: ٢٧/٧١] أي لا مصلحة ولا خير يرتجى فيهم لا حالاً، ولا مآلاً في المستقبل.

فاستجاب الله دعاءه، وبعث ملائكة العذاب لنصرته:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (٢١) أي بعث الله ملائكة، فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فعجاءهم بما ينبغي للأضياف، فلما رأى أنه لا رغبة لهم في الطعام خاف منهم، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بولد صالح من امرأته «سارة» وهو إسحاق، ومن بعده يعقوب، ثم أخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط؛ لأنهم قوم ظالمون أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسولهم وعناديهم في الفساد والفحش.

فأخذ إبراهيم يدافع، لعلهم يمهلونهم، ولعل الله يهديهم، وأشفق على ابن أخيه لوط، فقال:

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيبِ ﴿٢٢﴾ أَي قَالَ إِبْرَاهِيمَ مُشْفِقاً عَلَى لُوطَ: إِنَّ فِي الْقَرْيَةِ لُوطاً، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ، وَهُوَ رَسُولٌ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الرُّسُلُ: نَحْنُ أَعْلَمُ مِنْكَ بِمَنْ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَإِنَّا لَنُنْجِي لُوطاً وَأَهْلَهُ وَأَتْبَاعَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنَ الْهَلَاكِ إِلَّا أَمْرَاتُهُ، فَهِيَ مِنَ الْهَالِكِينَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَمَالِي الْقَوْمَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَخِبَائِثِهِمْ.

ثُمَّ قَدَمُوا عَلَى لُوطَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فِي صُورَةِ شَبَانٍ حَسَنٍ، فَلَمَّا رَأَاهُمْ ضَاقَ بِهِمْ، كَمَا حَكَى تَعَالَى:

﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَصَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيبِ ﴿٢٣﴾﴾ أَي وَلَمَّا جَاءَتْ الْمَلَائِكَةُ الرُّسُلُ إِلَى لُوطَ عَلَى صُورَةِ بَشَرٍ حَسَنٍ الْوُجُوهُ، اغْتَمَ بِأَمْرِهِمْ، وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالُوا لَهُ مُعْرِضِينَ بِجَاهِهِمْ: لَا تَخَفْ عَلَيْنَا، وَلَا تَحْزَنْ بِمَا نَفْعُهُ بِقَوْمِكَ الْأَخْبَاثِ، وَإِنَّا جِئْنَا لَتُعْذِّبُهُمْ، وَإِنَّا مُنْجُوكَ وَأَتْبَاعَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعَذَابِ، إِلَّا أَمْرَاتُكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْهَالِكِينَ؛ لِتَوَاطُئِهَا مَعَهُمْ عَلَى الْفُسَادِ، فَكَانَتْ تَدْلُهُمْ عَلَى ضَيُوفِهِ، وَكَانَتْ تَدَافِعُ عَنْهُمْ، وَتَرْضَى بِأَفْعَالِهِمْ.

ثُمَّ وَصَفُوا الْعَذَابَ بِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْرًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٤﴾﴾ أَي إِنَّا سَنُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ قَرْيَةِ «سَدُومَ» عَذَاباً شَدِيداً عَظِيماً مِنَ السَّمَاءِ، تَضْطَرِبُ لَهُ نَفُوسُهُمْ، بِسَبَبِ فُسُقِهِمْ.

وَكَانَ الْعَذَابُ هُوَ الزَّلْزَلَةُ الَّتِي خَسَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، وَصَارَ مَكَانَ قَرْيَتِهِمْ بَحِيرَةً لُوطَ (الْبَحْرُ الْمَيْتَ) فَاقْتَلَعَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَاهِمَ مِنْ قَرَارِ الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ اللَّهُ الْحَمِيمُ وَحَجَارَةً مِنْ سَجِيلٍ مَنْضُودٍ، مَسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَيْعِيدٍ، وَهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْمَعَادِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً

لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾ أي ولقد تركنا من القرية بعض آثار منازلهم الخربة أو أخبارهم علامة ظاهرة واضحة، وعبرة أو عظة لقوم يتدبرون ويستبصرون بعقولهم الأمور، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٢٦﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الصافات: ٣٧/١٣٧-١٣٨].

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآية ما يأتي:

أ- أنكر نبي الله لوط على قومه الذين أرسل إليهم في «سدم» إنكاراً شديداً مع التوبيخ والتحذير فعل ثلاثة أمور: ارتكاب الفاحشة (فعل قوم لوط) وقطع الطريق لأخذ الأموال والفاحشة والاستغناء عن النساء، وفعل المخازي في مجالسهم الخاصة.

٢- لقد قابل القوم هذا الإنكار بالاستهزاء والعناد والتكذيب واللجاج، فطلبوا إنزال العذاب الذي يهددهم به إن كان صادقاً فيما يقول ظناً منهم أن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه، ثم هددوه في آية أخرى بالطرد والإخراج من قريتهم.

٣- تدل الآية على وجوب الحد في اللواط؛ لأنها فاحشة كالزنى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢/١٧] واشتراكهما في الفاحشة يناسب الزجر عنه، فما شرع زاجراً في الزنى، يشرع زاجراً في اللواط. وهذا وإن كان قياساً إلا أن علة القياس مستفادة من الآية، فتكون منصوحاً عليها، والقياس المنصوص العلة متفق على العمل به.

٤- ما طلب نبي هلاك قوم إلا إذا يس من هدايتهم، وعلم أن عدمهم خير من وجودهم، لذا دعا لوط عليه السلام ربه أن ينصره على القوم المفسدين، فأجاب الله دعاءه.

٥- إذا نزل العذاب بقوم نَجَّى الله الصالحين المؤمنين منهم كما نَجَّى لوطاً وأهله الذين اتبعوه، وأهلك الظالمين المفسدين مرتكبي الفاحشة كما فعل بقوم لوط وامرأته التي كانت راضية بأفعالهم، وتدلهم على ضيوف لوط، فكان حكمها حكمهم؛ لأن الدال على الشر كفاعله، كما أن الدال على الخير كفاعله.

٦- ترك الله تعالى بعض آثار منازلهم الخربة للعبرة والعظة لمن يتأمل من العقلاء بمصير الظالمين ومآل الكافرين في الدنيا، ولعذاب الله أشد وأنكى في الآخرة.

٧- اشتملت مهمة الملائكة الرسل في ضيافة إبراهيم أمين:

الأول - البشارة التي هي أثر الرحمة، والإنذار بالإهلاك الذي هو أثر الغضب، ورحمته تعالى سبقت غضبه، فقدم البشارة على الإنذار.

الثاني - لم يعلل الملائكة البشرى بشيء، فلم يقولوا مثلاً: لأنك رسول غلص أو لأنك مؤمن، أو لأنك عادل، وعللوا الإهلاك بقولهم: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ لأن صاحب الفضل المطلق لا يكون فضله بعوض، والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم.

قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا إِلَيَّ
الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿٢٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ
مَسْكَنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا
مُصْبِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَدَرْتُمْ وَفِرْعَوْنُ وَهَمَّكِبُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآلِينَتٍ
فَأَنسَكَبُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَافِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

القراءات:

﴿وَتَمُودًا﴾ : قرئ:

١- (وتمود) ممنوعة من الصرف، وهي قراءة حفص، وحمة، ووقفاً بالبدال.

٢- (وتموداً) مصروفة، وهي قراءة الباقيين. ووقفوا بالالف المبذلة من التنوين.

الإعراب:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ «مَدْيَنَ»: ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. و«شُعَيْبًا»: منصوب بفعل مقدر، تقديره: أرسلنا إلى مدْيَنَ أخاهم شعيباً. «مُفْسِدِينَ»: حال مؤكدة لعاملها.

﴿وَعَادًا وَثُمُودًا﴾ عطف على ﴿الَّذِينَ﴾ في آية ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أو منصوب بفعل مقدر، تقديره: وأهلكنا عاداً وثموداً، بدلالة: ﴿فَأَخَذْنَهُمُ الرِّجْفَ﴾ لأنه في معنى الإهلاك، وكلمة ﴿وَتُمُودًا﴾ هنا مصروف لأنه اسم للحي، وورد في مكان آخر ممنوعاً من الصرف؛ لأنه بمعنى القبيلة.

﴿وَقُرُونًا وَفَرْعَوْنَ وَهَمَكًا﴾ كلها أسماء منصوبة بالعطف على ﴿وَعَادًا﴾ في جميع الأوجه التي ذكرت، ولا ينصرف للعجمة والتعريف (العلمية).

البلاغة:

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ تقديم المفعول للاهتمام به، وفي الآية إجمال ثم تفصيل.

المفردات اللغوية:

﴿وَالِإِنْ مَدِينٌ﴾ أي وأرسلنا إلى مدين، وأصلها: أبو القبيلة. ﴿وَأَرْجُوا أَيَّوْمَ الْآخِرِ﴾ افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر، فأقيم المسبب مقام السبب. وقيل: إنه من الرجاء بمعنى الخوف، أي واخشوا يوم القيامة. ﴿وَلَا تَعْتُوا﴾ لا تنفسدوا من عثي: أفسد، ومفسدين حال مؤكدة لعاملها. ﴿الرِّجْفَةُ﴾ الزلزلة الشديدة، وقيل: صيحة جبريل؛ لأن القلوب ترجف بها. ﴿جَحِيمِينَ﴾ باركين على الركب ميتين، أي ماتوا.

﴿وَعَادًا وَثُمُودًا﴾ أي وأهلكنا. ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ﴾ أي تبين لكم بعض مساكنهم، أو إهلاكهم من جهة مساكنهم بالحجر واليمن إذا نظرتهم إليها عند مروركم بها، فكانت قبيلة عاد تسكن الأحقاف قرب اليمن، وثمود تسكن الحجر قرب وادي القرى. ﴿وَرَزَّيْنَا لَهُمُ الشَّيَاطِينَ﴾

أَعْمَلُهُمْ» من الكفر والمعاصي. «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» السوي، سبيل الحق الذي بين الرسل لهم. «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» ذوي بصائر، متمكنين من النظر والاستبصار، ولكنهم لم يفعلوا.

«وَفَرُّوْا وَفِرْعَوْنُ وَهَمْلُكَ» أي وأهلكنا، وتقديم قارون لشرف نسبه «بِالْبَيِّنَاتِ» الحجج الواضحات. «سَيِّفِيكَ» فائتين عذابنا غير مدركين، بل أدركهم أمر الله، مأخوذ من سبق طالبه: إذا فاته.

«فَكُلًّا» من المذكورين. «أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ» أي عاقبنا بذنبه. «حَاصِبًا» ريحاً عاصفاً فيها حصباء، كقوم لوط، يقال: حصبه يحصبه: إذا رماه بالحصباء: وهي الحجارة الصغيرة. «الْقَصِيحَةُ» الصرخة الشديدة، كمدین وثمود. «مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ» كفارون. «وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا» كقوم نوح وفرعون وقومه. «وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ» فيعذبهم بغير ذنب. «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بارتكاب الذنب والتعرض للعذاب.

المناسبة:

بعد أن قص الله تعالى قصص نوح وإبراهيم ولوط، أردفه بقصص شعيب وهود وصالح وموسى وإيماز، لفائدة العظة والاعتبار بأحوال هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم.

ويلاحظ أن هذه القصص هنا ذكر فيها القوم جرياً على الأصل أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم، ولأن قوم شعيب وهود وصالح كان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس، فجرى الكلام على أصله، مثلما ذكر قارون وفرعون وهامان؛ لاشتهارهم بالطغيان. أما قوم نوح وإبراهيم ولوط فلم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها، فعرفوا بالنبي فقيل: قوم نوح وقوم لوط.

التفسير والبيان:

قصة شعيب:

﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال ياقوم اعبدوا الله وأرجئوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ (٣٦) أي وأرسلنا إلى مدين نبي الله شعيباً الذي كان من أهل مدين، فأمرهم بعبادة الله وحده، وإخلاص العبادة له، وفعل ما يرجون به ثواب اليوم الآخر، والخوف من بأس الله ونقمته يوم القيامة، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، والبغي على أهلها، بإنقاص المكيال والميزان، وقطع الطريق على الناس، وغير ذلك من المعاصي التي تجب التوبة منها، وأخطرها الكفر بالله ورسوله، كما قال:

﴿فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جثيم﴾ (٣٧) أي فقابلوه بالكذب والعناد، والإصرار على الكفر والعصيان، فأهلكهم الله بزلزلة (رجفة) عظيمة، قوضت أركان ديارهم، وصيحة هزت جنبات نفوسهم، وعذاب يوم الظلة الذي أزحق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم، أدى إلى إماتتهم، فأصبحوا في ديارهم ميتين لا حراك بهم، ألقى بعضهم على بعض.

وقد تقدم بيان قصتهم في سور: الأعراف، وهود، والشعراء.

قصة هود وصالح:

﴿وعاداً وشموداً وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين﴾ (٣٨) أي وأهلكنا عاداً قوم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف، وهي قرية من حضرموت في بلاد اليمن، وأهلكنا ثمود قوم صالح عليه السلام الذين كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى، بين الحجاز والشام، ومداين صالح ظاهرة إلى اليوم، وكانت العرب تعرف مساكنهم جيداً، وتمر عليهم كثيراً.

فأنتم يا أهل مكة ويا مشركي العرب قد تبين لكم إهلاكهم من آثار مساكنهم، واطلعتهم على معالم عذابهم، فإن الشيطان قد زين لهم أعمالهم من عبادة غير الله، وكفرهم بربهم، واقترافهم المعاصي، وصدهم الناس عن الدين الحق والسييل الأقوم، وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستبصار، فلا عذر لهم في ترك الإيمان بربهم، إلا أنهم لم ينتفعوا بطاقات فكرهم ونظرهم في عواقب الأمور.

أفلا يكون جديراً بكم أن تتعظوا بهؤلاء، فالعاقل من اتعظ بغيره؟!

قصة موسى:

﴿وَقُرُونٌ وَفَرْعَوْنَ وَهَمَكٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَلَسَّكَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيْنَ﴾ (٢٦) أي وأهلكنا أيضاً قارون صاحب الأموال الوفيرة والكنوز العظيمة، وفرعون ملك مصر في زمن موسى، ووزيره هامان. وكان موسى قد جاءهم من عند ربه بالحجج الواضحات الدالة على صدق رسالته، فاستكبروا في الأرض وأبوا تصديقه والإيمان به، وكذبوه وكفروا بالله تعالى وبرسوله، وكانوا خاطئين آثمين عالين مفسدين، ولكنهم لم يكونوا فأتين الله، ولا هارين من عذابه، بل أدركهم أمر الله وبطشه، فإنه القادر القاهر العزيز الغالب.

أنواع عقوبات الأقوام المكذبين:

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٢٧) أي فلقي كل قوم ما يناسبه من العقاب، وأهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل، وكانت عقوباتهم أربعة أنواع:

١- الريح العاصفة: أرسل الله على بعضهم كقوم عاد حاصباً، أي ريحاً صرصراً باردة عاتية شديدة الهبوب جداً، تحمل الحصباء (الحجارة الصغيرة) فتلقى عليهم، وتقتلعهم من الأرض، وترفعهم إلى عنان السماء، ثم تصرعهم على الأرض، فيصبحون جثثاً هامدة، وذلك لكفرهم وقولهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥/٤١]!

٢- الصيحة: وأرسل الله على قوم ثمود الصيحة (أو الرجفة) حين أصروا على كفرهم فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم، وهددوا نبي الله صالحاً عليه السلام ومن آمن معه وتوعدهم بالإخراج والرجم، فجاءتهم صيحة أخذت أصواتهم وحركاتهم، ومثلهم أهل مدين.

٣- الخسف: عاقب الله قارون الذي طغى وبغى، وعتا وعصى الرب الأعلى، وتكبر وتجبر واختال في مشيئته، فخسف به وبداره الأرض، ليكون عبرة لكل عاتٍ جبار.

٤- الإغراق: أغرق الله قوم نوح بالطوفان لكفرهم وعبادتهم الأصنام، كما أغرق فرعون وهامان وجنودهما في صيحة يوم واحد، فلم ينج منهم أحد.

وكل عقوبة مما ذكر كانت جزاءً وفاقاً على ظلمهم وآثامهم، وليس ظلماً لهم، كما قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهَ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي وما كان ينبغي لله أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم، ولكنه أهلكهم بذنوبهم وبظلمهم أنفسهم وكفرهم بالله ربهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

هناك سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم وهو الكفر بالله كفر تحيد وعناد، مع الإفساد في الأرض بالمعاصي الكبائر.

فقوم مدين: رفضوا دعوة نبيهم شعيب عليه السلام الذي قال لهم: الله تعالى واحد فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد بالكفر والظلم والمعصية محرم فلا تقربوه، فكذبوه فيما دعاهم إليه وأخبرهم به.

فعاقبهم الله كما ذكر هنا وفي الأعراف بالرجفة، وفي هود بالصيحة، والأمر واحد، فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة، أي زلزلة الأرض، إما بسبب صيحة جبريل، وإما بسبب رجفة الأفتدة التي ارتجفت منها، ولما كانت الصيحة عظيمة أحدثت الزلزلة في الأرض، فأصبحوا جائعين ميتين في ديارهم.

وقيلنا عاد وثمود: أهلكهما الله تعالى بظلمهم، أما عاد قوم هود عليه السلام فقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مَتَا فُؤَةً﴾ [فصلت: ١٥/٤١]؟ فأنكروا وجود الله الإله الخالق القادر، وعتوا وبغوا وتعالوا على الناس، فدمر الله ديارهم بمن فيها ﴿بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَلَيَّنَّ أَتْيَارُ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٦٩/٧-٦]. وأما ثمود قوم صالح فكذبوا رسوله وأعلنوا كفرهم وهددوا نبيهم بالطرد والإخراج من بلدهم، وعقروا الناقة التي أرسلها الله إليهم معجزة لنبيهم صالح، وكان عقابهم كعقاب أهل مدين بالصيحة أو الزلزلة أو الطاغية، وبقيت آثار ثمود وعاد بالحجر والأحقاف شاهدة على ظلمهم، وآية بينة مؤثرة للمعتبرين المتعظين.

ورؤوس الطغيان والبغي في مصر: قارون وفرعون وهامان، استكبروا في الأرض، وظنوا أن الله غير قادر عليهم، فخسف الله بقارون وبداره الأرض، وأغرق فرعون وهامان وجنودهما في البحر.

ولم يكن العقاب بالهلاك ظلماً، فكل فئة أخذت بجريرة ذنبها العظيم، وما كان الله ليظلمهم؛ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر، وإنما ظلموا أنفسهم.

تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

القراءات:

﴿الْبُيُوتِ﴾ : قرئ:

١- (الْبُيُوتِ) وهي قراءة: ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (الْبُيُوتِ) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُدْعُونَ﴾ : قرئ:

١- (يدعون) وهي قراءة: أبي عمرو، وعاصم.

٢- (تدعون) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ الكاف: في موضع رفع؛ لأنها خبر المبتدأ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ﴾ «ما»: إما بمعنى «الذي» في موضع نصب بـ ﴿يَعْلَمُ﴾ وتقديره: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه من شيء، فحذف العائد تخفيفاً. وإما أن تكون استفهامية في موضع نصب بـ ﴿يُدْعُونَ﴾ وتقديره: أي شيء تدعون من دونه، وهو قول الخليل وسيبويه.

البلاغة:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِيْتًا﴾ تشبيه تمثيلي، شبه الكفار في عبادتهم الأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيف النسيج قابلاً للاختراق والزوال بنفخة هواء. والتشبيه التمثيلي: هو ما كان وجه الشبه فيه متزعجاً من متعدد.

المفردات اللغوية:

﴿مَثَلُ﴾ المثل: الصفة التي تشبه المثل في الغرابة. ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أصناماً يرجون نفعها. ﴿الْعَنْكَبُوتِ﴾ حشرة معروفة. ﴿اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ لنفسها تأوي إليه مما نسجته من شبكة واهنة ضعيفة. ﴿أَوْهَبَ﴾ أضعف البيوت، لا يدفع عنها حرّاً ولا برداً، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ما عبدوها.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ﴾ على إضمار القول، أي قل للكفرة: إن الله يعلم الذي يعبدون، والكلام تجهيل لهم وتأکید للمثل. ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ غيره. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الغالب القوي في ملكه، الحكيم في صنعه، وهو تعليل لما سبق، فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه، فالجماد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شيء، البالغ النهاية في العلم وإتقان الفعل كالمعدوم.

﴿وَلِلَّهِ الْأَمْثَلُ﴾ يعني هذا المثل نظائره. ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ نجعلها مثلاً تقريباً لأفهامهم. ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا﴾ يفهمها. ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ المتدبرون الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم: من عقل عن الله، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه».

للناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى أنه أهلك من أشرك بعاجل العقاب، وسيعذبه

بشديد العذاب، دون أن ينفعه معبوده في الدارين، شبه حال هذا المشرك الذي اتخذ معبوداً دون الله بحال العنكبوت التي اتخذت بيتاً لا يحميها من الأذى، ولا يمنع عنها الحر أو البرد.

ثم أكد ذلك فأوضح أن ما يدعونه ليس بشيء، فكيف يعبد وتترك عبادة الله القادر القاهر الحكيم المتقن؟ ثم لفت النظر إلى فائدة ضرب الأمثال وهي التقريب للأفهام وإدراك العقلاء لمغزاها.

التفسير والبيان:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ أي صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام آلهة من دون الله، طمعاً في نصرهم وورزقهم ونفعهم، والتمسك بهم في الشدائد، كصفة العنكبوت في ضعفها اتخذت لنفسها بيتاً يقىها الأذى والحر والبرد، فلم يفدها شيئاً، وإذا هبت ريح يصير هباء منثوراً.

فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم أصنامهم، ولا تدفع عنهم سوءاً، ولا تجديهم شيئاً، وتصبح أعمالهم للأوثان مبددة ذاهبة الأثر، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٥/٢٣].

ثم بين الله تعالى مدى ضعف هذا البيت، فقال:

﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي وإن أضعف البيوت بيت العنكبوت؛ لأنه يخرب بأدنى شيء، ولا يبقى منه أثر، فكذلك عملهم لا أثر له، فلو كانوا يعلمون علماً صحيحاً أن أصنامهم وعبادتهم لها لا تنفعهم شيئاً، ما فعلوا ذلك، إلا أنهم في الواقع في غاية الجهل، لا يعلمون شيئاً من عواقب الأمور، فتراهم يظنون بذلك النفع.

ثم أكد الله تعالى كون تلك المعبودات ليست بشيء، فقال متوعداً عابديها:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٤٣) أي إن الله يعلم أن الذي يعبدونه من غيره من الأصنام والجن والإنس ليس بشيء، وهو القوي الغالب القادر على الانتقام ممن كفر به، وأشرك في عبادته معه غيره، الحكيم في صنعه وتدبير خلقه، يعلم ما هو عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزئهم وصفهم، إنه حكيم عليم.

ثم أبان تعالى فائدة ضرب الأمثال، فقال:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (٤٤) أي هذا المثل وأشباهه في القرآن الكريم، يضربها للناس تقريباً لأفهامهم، وتوضيحاً لما التبس عليهم، وما يفهمها ويدركها ويتدبر حقيقتها إلا العلماء الأثبات، المتصلعون في العلم، المتأملون في القضايا والمسائل.

روى جابر أن النبي ﷺ تلا هذه الآية، فقال: «العالم من عقل عن الله تعالى، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه».

فقه الحياة والاحكام:

تدل الآيات على ما يأتي:

أ- إن عبادة الأصنام والأوثان فارغة المحتوى، لا مضمون فيها، ولا هدف لها، وما مثلها في عدم النفع إلا كمثل بيت العنكبوت، قال الفراء: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ولا برداً.

ب- شبه الله تعالى حال عبدة الأوثان بحال العنكبوت التي تتخذ أضعف البيوت، ولو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً، وأن هذا مثلهم أو صفتهم، لمّا عبدوها، لا أنهم يعلمون أن بيت

العنكبوت ضعيف. أما قتل العنكبوت فروي عن سيدنا علي جوازه قائلاً: إن تركه في البيوت يورث الفقر، وهذا صحيح لأن العناكب من الحشرات السامة.

٣- إن الله يعلم ضعف كل ما يعبدون من دونه من ملائكة وكواكب وأصنام وحن وإنس، فرق لحالهم، وعجب عن صنعهم، فنبههم على سطحية تفكيرهم، وسوء اعتقادهم، وأن جميع تلك المعبودات مثل بيت العنكبوت؛ لأن كل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، فلا معبود بحق إلا الله، ولا إله سواه.

٤- إن ضرب الأمثال أي بيانها وعقد المقارنة بين التشابهات أمر مفيد للناس، لمعرفة حقائق الأمور، ولكن لا يفهم تلك الأمثال إلا العالمون بالله تعالى.

قال أبو حيان: وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، وما علموا أن الأمثال والتشبيهات طرق إلى المعاني المحتجبة، فتبرزها وتصورها للفهم، كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد^(١).

٥- حقاً إن المشرك في غاية الجهل في الاعتقاد، ولذا كانت هذه الآيات تجهيلاً للمشركين، حيث عبدوا ما ليس بشيء، لأنه جاد، لا علم لديه، ولا قدرة أصلاً عنده، وتركوا عبادة القادر القاهر، الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا لحكمة.

أما المسلم المؤمن قلبه بالله فهو واع لما يفعل، مقدر ما يعبد، يبغي الخير في عبادته، ويحسن العمل في اتباع الشرع، لأن فيه نجاته وإنقاذه، ويصل إلى مبتغاه فعلاً بجلب النفع والخير، ودفع الضرر والشر.

(١) البحر المحيط ١٥٣/٧.

فائدة خلق السماوات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)
 ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾^(٢)

للفردات اللغوية:

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ محققاً غير قاصد به باطلاً، وقصده
 بالذات من خلقهما إفاضة الخير، والدلالة على ذاته وصفاته، كما أشار إليه
 بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ دلالة على قدرته تعالى. ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ لأنهم
 المنتفعون بها في الإيمان، بخلاف الكافرين.

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ القرآن، تقرباً إلى الله بقراءته،
 واستكشافاً لمعانيه. ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ بأن
 تكون سبباً للاثتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها؛ لأنها تذكر بالله،
 وتورث النفس خشية، أي من شأنها ذلك. والمنكر: القبيح شرعاً وعقلاً.
 روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله ﷺ الصلوات، ولا يدع
 شيئاً من الفواحش إلا ركبها، فوصف له، فقال: «إن صلاته تنهاه» فلم يلبث
 إلا أن تاب. ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات،
 وإنما عبر عنها بالذكر، لاشتغالها على الذكر الذي هو العمدة في تفضيلها على
 سائر الحسنات ونهبها عن السيئات. ويصح أن يكون المعنى: ولذكر الله إياكم
 برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ منه ومن سائر
 الطاعات، فيجازيكم به أحسن المجازاة.

المفاسية:

بعد أن أمر الله تعالى الناس بالإيمان، وأبان ضعف دليل الكفار على عبادة معبوداتهم، لفت النظر إلى من تجب له العبادة وهو الذي لا يعجزه شيء، وخالق السماوات والأرض، والمرشد بكتابه إلى معالم الحق، والمبين طريق العبادة المرضية له وهو الصلاة. كما أن في الآيات إيناساً للنبي ﷺ وللمؤمنين عن إعراض الكفار واليأس منهم، وبالتأمل في خلق السماوات والأرض وتلاوة القرآن الدال على أن الرسل السابقين كنوح وإبراهيم ولوط بلغوا الرسالة، وأقاموا الأدلة على الإيمان بالله تعالى، ولم ينقذوا قومهم من الضلالة والجهالة.

التفسير والبيان:

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٥٦)
أي إن الله تعالى أوجد وأبدع السماوات والأرض للدلالة على قدرته العظيمة، وإفاضة الخير، ولحكم وفوائد دينية ودنيوية، فقد خلقهما محققاً غير قاصد الباطل، ولم يخلقهما عبثاً وهواً ولعباً، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والألوهية، كما جاء في رواية عن الله عز وجل: «كُنْتُ كَتَرًا مَخْفِيًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، فَبَيَّ عَرَفُونِي» إلا أنه لم يصح حديثاً، ومعناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٥٧) [الذاريات: ٥٦/٥١].

ولا يتنفع بتلك الدلالات ولا يفهم هذه الأسرار إلا المؤمنون المصدقون بالله ورسوله؛ لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود المؤثر فيها.

ثم أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس للاستزادة من المعرفة الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وحكمته فقال:

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي اقرأ يا محمد ومثلك كل مسلم، وأدم تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس، فإنه إمام ونور، وهدي ورحمة، ودليل خير ونجاة، وعلاج ما استعصى من الأزمات والمحن، وتخطي مراحل اليأس والقنوط.

كذلك أمر تعالى بالصلاة قرة عين المؤمن فقال:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي وأدأ أيها النبي وكل مؤمن فريضة الصلاة ونافلتها تامة الأركان والشروط، مع الخشوع والخضوع لله، واستحضار خشية الله في جميع مراحلها، فهي تشمل بمواظبتها على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات، وهي عماد الدين، وصلة بين العبد وربّه، ودليل الإيمان واليقين، وفرجة المكروب والمحزون، وسبب لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من رواية عمران وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده من الله إلا بُعْداً» وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» .

وكل ذلك مشروط بأدائها بخشوع وخضوع وإخلاص كما ذكر، حتى تكون ذات مدلول وروح، وذات إشعاع تملأ النفس استحضاراً لعظمة الله والخوف منه، وإلا كانت مجرد حركات وأفعال مادية فاقدة الأثر المقصود منها. ثم أكد تعالى رفعة شأن الصلاة فقال: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات، وذكر الله وتفقدته الناس العابدين برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته، والله عليم بما يصنعون من خير أو شر، وعلیم بذات الصدور، يعلم جميع أقوالكم وأفعالكم ونياتكم: ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِّرَّ وَالْخَفَى﴾ [طه: ٢٠/٧] وفي ذلك وعد ووعد، وحث على مراقبة الله في كل

الأحوال، فمن يعلم أن الله يسمعه ويراه، لزم الحياء، وخشي العذاب، وأحسن العبادة. ومن أتى بالذكر النافع وهو الحاصل عن علم وتأمل ووعي قلب وتفرغ نفس مما سوى الله، نال المراد، وحقق المبتغى، وأما ما كان مجرد لقلقة باللسان، دون استحضار لعظمة الله وخشوع معه، فلا خير فيه ولا نفع.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

١- خلق الله السماوات والأرض على وجه الإحكام والإنقان والعدل والقسط، ولأهداف وغايات دينية ودنيوية، منها أن الإنسان يستدل بهما على وجود الخالق القادر الكامل الشامل العلم، الذي لا يعزب عن علمه أجزاء الموجودات فيهما، ولا يعجزه شيء فيهما.

٢- إن المستفيد من خلق السماوات والأرض هو الإنسان، ولا ينتفع في دلالتهما على الاعتقاد بوجود الخالق الواحد إلا المصدقون بالله ورسوله.

٣- على المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآن، وتبليغ أحكامها المستفادة منها، فإن القرآن كتاب هداية، ودستور حياة فاضلة.

٤- على المؤمن أيضاً استدامة إقامة الصلاة: وهو أداؤها في وقتها بقراءتها، وركوعها وسجودها، وقعودها، وتشهدها، وجميع شروطها.

٥- إن الصلوات الخمس لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة تنهى عن الفواحش والمنكرات، وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أدت بحقها وكانت مع استحضار عظمة الله وبأسه، أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أرأيتم لو أن نهرأ بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا».

وروى أنس بن مالك قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي ﷺ، ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبه، فذكر للنبي ﷺ، فقال: «إن الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله، فقال رسول الله ﷺ: «ألم أقل لكم؟» .

ويؤكد الحديث المتقدم الذي رواه الطبراني وغيره: «من لم تنته صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بُعْداً، ولم يزد بها من الله إلا مقتاً» .

قال أبو العالية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله: القرآن يأمره وينهاه.

٦- دل قوله تعالى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ على أن الصلاة أكبر من سائر الطاعات وأفضل من كل العبادات، وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء عليهم ورحمته إياهم أكبر من ذكرهم له في عبادتهم وصلواتهم، وكذلك إن تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ينبغي أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم؟

روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال في قول الله عز وجل: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» . وفي حديث آخر: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم»^(١).

(١) روى الطبراني عن معاذ عن أنس حديثاً بلفظ: «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملأ الأعلى».

٧- الذكر النافع: هو الذي يكون مع العلم، وإقبال القلب، وتفرغه، إلا من الله، وأما ما لا يتجاوز اللسان فله رتبة أخرى.

وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه، وذلك ثمرة لذكر العبد ربه، قال الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢/٢].

٨- إن قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ نوع من الوعد والوعيد، وحث على مراقبة الله تعالى في السر والعلن.

آمنت بالله تعالى

انتهى الجزء العشرون

فهرس

المجلد العاشر

فهرس الجزء التاسع عشر

الصفحة	الموضوع
٥	سورة الفرقان
٥	تسميتها ومناسبتها لما قبلها
٦	ما اشتملت عليه السورة
٧	إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى
١٤	مطاعن المشركين في القرآن
١٩	طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن
٢٨	إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة
٣٥	أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة
٤٠	بشرية الرسل عليهم السلام
٤٥	طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخبار بإحباط أعمالهم
٥٢	رعبة يوم القيامة وهوله
٥٩	هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة
٦٨	قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم
٧٠	١- قصة موسى وهارون عليهما السلام
٧١	٢- قصة نوح عليه السلام
٧٢	٣- قصة عاد وثمود وأصحاب الرس
٧٢	٤- قصة لوط عليه السلام
٧٥	استهزاء المشركين بالنبي ﷺ وتسمية دعوته إضلالاً

الموضوع	الصفحة
أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده	٨٣
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي وسبب جعل العبادة للرحمن	٩٧
صفات عباد الرحمن	١٠٩
سورة الشعراء	١٢٩
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	١٢٩
مشمولاتها	١٣٠
فضلها	١٣١
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله	١٣٢
القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه	١٣٨
١- امتنان فرعون على موسى بتربيته	١٣٨
٢- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله	١٤٨
٣- معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر	١٥٦
٤- إيمان السحرة بالله في المباراة الحاسمة في مشهد عظيم	١٦٠
٥- نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده	١٦٩
مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر	١٧٣
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام	١٧٩
١- التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرب المستحق للعبادة	١٧٩
٢- دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأوّابين	١٨٧
٣- أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين على ضلالهم	١٩٢
القصة الثالثة - قصة نوح عليه السلام مع قومه	١٩٩
القصة الرابعة - قصة هود عليه السلام مع قومه	٢٠٨

الموضوع	الصفحة
القصة الخامسة - قصة صالح عليه السلام مع قومه	٢١٦
القصة السادسة - قصة لوط عليه السلام مع قومه	٢٢٤
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه	٢٣٠
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين	٢٤٠
آداب الداعية وواجباته	٢٥٦
الرّد على افتراء المشركين بأن النبيّ كاهن أو شاعر	٢٦٣
سورة النمل	٢٧٦
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	٢٧٦
مشتملاتها	٢٧٧
رسالة القرآن	٢٧٩
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس	٢٨٥
القصة الثانية - قصة داود وسليمان عليهما السلام	٢٩٧
١ - نعم الله الجليله عليهما	٢٩٦
أ - تعليم سليمان منطق الطير	٢٩٩
ب - جنود سليمان	٣٠١
ج - قصة النملة	٣٠٢
٢ - قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام	٣٠٦
٣ - جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام	٣١٨
٤ - إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام	٣٢٧
خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام	٣٣٨
القصة الثالثة - قصة صالح عليه السلام مع قومه	٣٤٣
القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه	٣٥٣

فهرس الجزء العشرين

الموضوع	الصفحة
تتمة قصة لوط عليه السلام	٣٥٧
أدلة الوحداية والقدرة الإلهية	٣٥٩
لا يعلم الغيب إلا الله	٣٧١
إنكار المشركين البعث	٣٧٥
إثبات نبوة محمد ﷺ بالقرآن الكريم	٣٨١
من أمارات القيامة ومقدماتها	٣٨٨
١- إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله	٣٨٨
ورسله أمام ربهم	
٢- النفخ في الصور وتسيير الجبال	٣٩٥
الاشتغال بعبادة الله وحده وتلاوة القرآن	٤٠٣
سورة القصص	٤٠٩
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	٤٠٩
ما اشتملت عليه السورة	٤١٠
قصة موسى عليه السلام	٤١٢
١- نصرته المستضعفين	٤١٢
٢- إلقاء موسى في اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنوته	٤١٩
٣- قتل المصري خطأ وخروجه من مصر	٤٣١
٤- ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين وزواجه بابنة	٤٤٠
شعيب عليه السلام	

الموضوع	الصفحة
٥- عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته	٤٥٥
٦- نبوة هارون وتكذيب فرعون	٤٦٣
٧- محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه	٤٦٩
الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد ﷺ	٤٧٧
تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي ﷺ	٤٨٣
إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن	٤٨٩
الرد على شبهات المشركين	٤٩٥
تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة	٥٠٧
صاحب الحق المطلق في الاختيار المستحق للحمد والعبادة	٥١٤
أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيده تقريع المشركين	٥١٩
قصة قارون	٥٢٥
١- بغيه على قوم موسى واغتراره بماله	٥٢٥
أضواء من التاريخ على قصة قارون	٥٢٧
٢- بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه	٥٣٢
٣- محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة هارون	٥٣٨
قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه	٥٤٢
سورة العنكبوت	٥٥٠
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها	٥٥٠
مشمطات السورة	٥٥١
اختبار الناس وجزاؤهم	٥٥٣
صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين	٥٦٦

الموضوع	الصفحة
قصة نوح عليه السلام مع قومه	٥٧٧
قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه	٥٨١
١- الأدلة على الأصول الثلاثة - الوحدانية والرسالة والبعث	٥٨١
٢- جواب قوم إبراهيم له وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه	٥٩١
قصة لوط عليه السلام مع قومه	٦٠٠
قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم	٦٠٩
قصة شعيب	٦١٢
قصة هود وصالح	٦١٢
قصة موسى	٦١٣
أنواع عقوبات الأقوام المكذبين	٦١٣
تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت	٦١٦
فائدة خلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة	٦١٢
فهرس الجزء التاسع عشر والعشرون	٦٢٣