

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ١٤٣

تَفْسِيرُ

الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

سُورَةُ فَاطِمَةَ

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

عَفَى اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ

مِنْ إِصْدَارَاتِ

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (١٤٣)

تفسير
القرآن الكريم
سورة فاطمة

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

من إصدارات

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

١٤٣٥
١٤٣٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

تفسير سورة فاطر. / محمد بن صالح العثيمين - ط ١ - القصيم، ١٤٣٦ هـ

٣٤١ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ١٤٣)

ردمك: ٤ - ٥٠ - ٨١٦٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - القرآن - سورة فاطر - تفسير.

أ - العنوان

١٤٣٦/٧٨٣٢

ديوي: ٢٢٧،٦

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٧٨٣٢

ردمك: ٤ - ٥٠ - ٨١٦٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

لِمُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعَثِمِيِّنِ الْخَيْرِيَّةِ

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى

١٤٣٦ هـ

يطلب الكتاب من :

مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعَثِمِيِّنِ الْخَيْرِيَّةِ

المملكة العربية السعودية

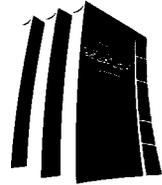
القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص.ب: ١٩٢٩

هاتف: ٠١٦/٣٦٤٢١٠٧ - فاكس: ٠١٦/٣٦٤٢٠٠٩

جوال: ٠٥٥٣٦٤٢١٠٧

www.ibnothaimeen.com

info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدرّة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد - متفرع من مصطفى النحاس

بجوار سوپر ماركت أولاد رجب

هاتف وفاكس: ٢٢٧٢٠٥٥٢ - محمول: ٠١٠١٠٥٥٧٠٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

•••••

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ؛ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ، فَصَلَّوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَمِنَ الدَّرُوسِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُسَجَّلَةِ صَوْتِيًّا، وَالَّتِي كَانَ يَعْقُدُهَا صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْوَالِدُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي جَامِعِهِ بِمَدِينَةِ عُنَيْزَةَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ أَثْنَاءَ الْإِجَازَاتِ الصَّيْفِيَّةِ؛ حَلَقَاتٌ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَانَتْ بَدَايَتُهَا مِنْ سُورَةِ النُّورِ وَمَا بَعْدَهَا؛ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الزُّحُرْفِ:

﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (٤٤)

وَقَدْ اعْتَمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِهِ لِتِلْكَ السُّورِ كِتَابًا يَبْنِي يَدِي الطُّلَابِ هُوَ (تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ) لِلْعَلَّامَةِ جَلال الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَحَلِّيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٦٤هـ)^(١)، وَالْعَلَّامَةُ جَلال الدِّينِ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد

(١) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٣٩/٧)، حُسن المحاضرة (٤٤٣/١).

ابن سابق الدين الحَضْرِي السُّيُوطِيّ، المُتَوَفَّى سنة (٩١١هـ)^(١). تَعَمَّدَهُمَا اللهُ بِوَأَسْعِ رَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ، وَأَسْكَنَهُمَا فَيْسِحَ جَنَّاتِهِ، وَجَزَّاهُمَا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

وَسَعِيًّا - بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى - لِتَعْمِيمِ النَّفْعِ بِتِلْكَ الْجُهُودِ الْمُبَارَكَةِ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ الْعَظِيمِ بِأَشْرِ الْقِسْمِ الْعِلْمِيِّ بِمُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ الْحَيْرِيَّةِ وَاجِبَاتِهِ فِي شَرَفِ الْإِعْدَادِ وَالتَّجْهِيزِ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ لِإِخْرَاجِ ذَلِكَ التَّرَاثِ الْعِلْمِيِّ؛ إِنْفَادًا لِلقَوَاعِدِ وَالصُّوَابِطِ وَالتَّوَجِيهَاتِ الَّتِي قَرَّرَهَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذَا الشَّأْنِ.

نَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الْعَمَلُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ؛ نَافِعًا لِعِبَادِهِ، وَأَنْ يُجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَيُضَاعِفَ لَهُ الْمُثُوبَةَ وَالْأَجْرَ، وَيُعْلِي دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ الْعِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ الْحَيْرِيَّةِ

٢٠ جُمَادَى الْآخِرَةِ ١٤٣٦ هـ

(١) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠١).

سورة فاطر
•••••

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

قال المفسر^(١) رحمه الله: [مَكِّيَّة، وآياتها خمس وأربعون أو ست وأربعون].

قوله: [مَكِّيَّة] أصح الأقوال في المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني
وإن نزل بمكة، وما نزل قبل الهجرة - أي: قبل وصول النبي ﷺ المدينة - فإنه مكي
ولو نزل في غير مكة؛ هذا هو أصح ما قيل في تعريف المكي والمدني.

والغالب في الآيات المكيَّة قوَّة العبارة وشِدَّتْها وقصر الآيات، وموضوعها
غالبًا في أصول الدين وتقرير التوحيد.

وأما الآيات المدنيَّة فإنَّها بالعكس؛ تجد عباراتها أسهل وأطول، وغالب
موضوعها في فروع الدين؛ لأنَّ النَّاسَ غالبهم قد قاموا بالتَّوحيد، ولها ضوابط
معروفة في أصول التفسير وعلامات.

وهنا يقول رحمه الله: إنَّها [مَكِّيَّة]، واعلم أنَّ السُّورَةَ إذا كانت مَكِّيَّة، واستُشني
بعض آياتها - مثلاً يقول: (مَكِّيَّة إلا آية كذا وكذا) - فإنَّ هذا الاستثناء غير مقبول
من قائله إلا بدليل؛ لأنَّ الأصل أنَّ السُّورَةَ جزءٌ واحدٌ؛ بمعنى أنَّ الرَّسُولَ ﷺ إذا

(١) المقصود بـ(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي، ترجمته في:
الضوء اللامع (٧/٣٩)، حسن المحاضرة (١/٤٤٣).

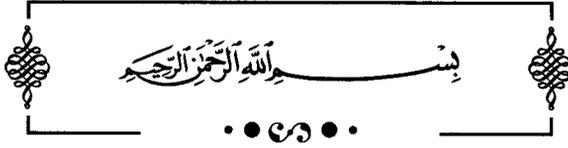
نزلت آية، قال: ضعوها في موضع كذا من سورة كذا^(١).

فالسورة المكية مكّية ولا يُستثنى منها شيء، والسورة المدنية مدنية ولا يُستثنى منها شيء إلا بدليل، ولا يكفي أن يقول العالم: (إلا كذا، إلا كذا)، بل لا بُدَّ فيه من سند؛ لأنَّ هذا خبرٌ، والأخبار لا بُدَّ من سند لها حتى تصل إلى غاية السند.

وقول المفسر رحمه الله: [إمَّا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ آيَةً] هذا لا يضرُّ؛ فالاختلاف في عدد الآيات أمرٌ ليس بضارًّا؛ ولهذا في سورة (الفاتحة) اختلف العلماء رحمه الله: هل البسملة آية من آياتها أو مُستقلة مع الاتفاق على أنَّ الفاتحة سبع آيات.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٥٧/١)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من جهر بها [أي البسملة]، رقم (٧٨٦)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٨٦)، من حديث عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.﴾

الْبِسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُسْتَقْلِلَةٌ، لَا تَكُونُ تَبَعًا لِمَا قَبْلَهَا وَلَا مُقَدِّمَةً لِمَا بَعْدَهَا؛ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَلَا مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا؛ لَكِنْ يُؤْتِي بِهَا فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ عَلَامَةً عَلَى ابْتِدَائِهَا إِلَّا فِي سُورَةِ (بِرَاءة) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنَزِّلْ فِيهَا الْبِسْمَلَةَ.

يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لِأَنَّهَا بَعْضٌ مِنْ سُورَةِ (الْأَنْفَالِ).

وَيَقُولُ آخَرُونَ: لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ وَالشُّدَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَّارِ، وَهَذَا لَا يُنَاسِبُهُ الْبِرَاءَةُ بِالْبِسْمَلَةِ الَّتِي هِيَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِنَّ الْبِسْمَلَةَ بَرَكَةٌ وَرَحْمَةٌ لَا تَتَنَاسَبُ مَعَ الشُّدَّةِ وَالْعِلْظَةِ وَالْقَتْلِ وَالْقِتَالِ، وَلَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ أَقْرَبُ شَيْءٍ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشْكَلُ عَلَيْهِمْ: هَلْ هِيَ مِنَ (الْأَنْفَالِ) أَوْ مُسْتَقْلِلَةٌ؟ فَوَضَعُوا فَاصِلًا وَلَمْ يَضَعُوا الْبِسْمَلَةَ^(١)، فَلَمْ يَجْزِمْوْا لَا بِهَذَا وَلَا بِهَذَا، عَلَى أَنَّ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنَزِّلْهَا؛ لِأَنَّ الْبِسْمَلَةَ لَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ (الْأَنْفَالِ) وَ(بِرَاءة) لَكَانَ بَقَاؤُهَا حَتْمِيًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُوَافِقًا تَمَامًا لِمَا وَقَعَ الْحَالِ.

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٥٧/١)، وَأَبُو دَاوُدَ: كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مِنْ جَهْرٍ بِهَا [أَيِ الْبِسْمَلَةِ]، رَقْمُ (٧٨٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ: كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، بَابُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ، رَقْمُ (٣٠٨٦)، مِنْ حَدِيثِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أما إعرابها فقد تقدّم مراراً، وذكرنا أنّ أحسن الإعرابات فيها أنّ الجارَّ
والمجرور متعلّق بمحذوفٍ مؤخّرٍ فعليّ مُناسِبٍ، فإذا أردتَ أن تتوضّأ، وقلت:
(بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)؛ فالتّقديرُ: (بسم الله أتوضّأ).

(الآية ١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: ١].

•••••

اعلم أن الحمد هو وصفُ المَحْمُودِ بِالْكَمَالِ مع المَحَبَّةِ والتَّعْظِيمِ، وقد حَمِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَهُ فِي أَوَّلِ الْأُمُورِ وَأَخِيرِهَا.

ففي أَوَّلِ الْأُمُورِ الكَوْنِيَّةِ قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١].

وفي أَوَّلِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١].

كما حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى مُتْتَهَى الْأُمُورِ أَيضًا، قال اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ سُورَةِ الزُّمَرِ: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥].

فَحَمِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَهُ فِي أَوَّلِ الْأُمْرِ وَفِي مُتْتَهَى الْأُمْرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ الْأَمْرُ أَوَّلًا وَأَخِيرًا، وَكُلُّ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مَحْمُودٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ.

وهنا يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الحمد: مُبْتَدَأٌ، اللهُ: خَبَرُهُ، وَاللَّامُ هُنَا لِلِاسْتِخْقَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ؛ لِلْمَعْنِيَيْنِ جَمِيعًا، أَمَّا كَوْنُهَا لِلِاسْتِخْقَاقِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِالْحَمْدِ مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ فَإِنَّهُ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ وَكُلَّ مَا يُشْرَعُهُ فَإِنَّهُ مَحْمُودٌ

عليه لكماله، وأمّا كونها للاختصاصِ فلاَنَّ (أل) في (الحمد) هنا للاستغراق؛ أي: كلُّ حمدٍ فهو لله، ثابتٌ له، ومعلومٌ أنه لا أحدٌ يختصُّ بهذا الوصفِ العامِّ الشَّامِلِ إلا اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ لأنَّ من يُحمد سوى الله لا يُحمد إلا على أشياء جزئيةٍ غيرِ شاملةٍ، لكنَّ الذي يُحمدُ على كلِّ شيءٍ هو الله، وبهذا عرفنا أنَّ اللامَ للاستحراقِ والاختصاصِ أيضًا.

قال المفسر رحمه الله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ حمد الله تعالى نفسه بذلك كما بيّن في أوّل سورة (سبأ).

ففي أوّل (سبأ) قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [سبأ: ١]، لكن هناك حمدٌ لنفسه لعمومِ ملكه الذي له ما في السمواتِ والأرض، وهنا حمدٌ نفسه لابتداءِ خلقه.

قال المفسر رحمه الله: ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: خالقهما على غيرِ مثالِ سبقٍ. وقوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ لهم عقولٌ أخصُّ من عقولِ البشر؛ لأنَّ عقولَ البشرِ قد تستولي عليها الشهوةُ فيضيعُ الإنسانُ عقله. قوله تعالى: ﴿رُسُلًا﴾ جمع (رسول) يقول: [إلى الأنبياء]، والأصحُّ إلى الأنبياءِ وغيرهم؛ يقول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١] رُسُلُ الله تعالى إلى هذا المَحْتَضِرِ لِيَقْبِضُوا رُوحَهُ، فهم رُسُلُ إلى الأنبياءِ وإلى غيرهم؛ فتخصيصُ الآيةِ بالأنبياءِ يُعتبرُ قُصورًا في التفسير.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَجْنَحَةٌ﴾: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ بمعنى أصحاب؛ يعني أنَّ الملائكة لهم أَجْنَحَةٌ، وهو جمع (جناح)، هذا الجناحُ يطرون به بسُرعةٍ فائقةٍ أسرع من الجنِّ؛

بدليل أن العفريتَ من الجنِّ قال لسليمانَ لما قال: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عَفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَإِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴿[النمل: ٣٨-٣٩] وكان له عادة أنه يقوم في وقتٍ مُعَيَّنٍ فقال: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ﴾ يعني: في الوقتِ المُعَيَّنِ وإلا لكان الأمرُ مُبْهَمًا ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَإِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: ٤٠].

يعني مثلاً: إن نظرتَ مثلاً أبعدَ شيءٍ -هم قالوا هكذا- قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ بِهِ، وَفِعْلًا أَنَاهُ؛ ولهذا قال: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا﴾ [النمل: ٤٠].

قال العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ: إنَّ الذي عنده عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ كَانَ يَعْرِفُ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمِ، وَأَنَّهُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ، فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَأَلْقَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ سُلَيْمَانَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَسْرَعُ مِنَ الْجِنِّ، وَلَا شَكَّ فِي هَذَا؛ أَنَّهُمْ أَسْرَعُ وَأَقْوَى، فَهَمَّ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ بِهَا بِسُرْعَةٍ فَائِثَةٍ عَظِيمَةٍ.

جبريل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ^(١)، كُلُّ جَنَاحٍ لَهُ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْحَمْلِ وَالطَّيْرَانِ، مَاذَا تَكُونُ سُرْعَتُهُ؟

لَا شَكَّ أَنَّهَا سُرْعَةٌ فَائِثَةٌ جَدًّا؛ لِأَنَّنا إِذَا رَأَيْنا الْآنَ الطَّيَّارَاتِ النَّفَّاثَةَ أَجْنِحَتِهَا الَّتِي تَحْمِلُهَا وَهِيَ الْمَرَاوِحُ الَّتِي تُدْخِلُ الْهَوَاءَ لِيَحْمِلَ الطَّائِرَةَ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغَ وَلَا عُسْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ تَنْتَقِلُ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ الْعَظِيمَةِ وَهَذَا الْارْتِفَاعِ الْعَظِيمِ، فَجَبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ سُرْعَةً فَائِثَةً عَظِيمَةً.

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وهذه الأجنحة ﴿مَتْنِي وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ﴾ وأكثر؛ ولذا قال: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾. قوله تعالى: ﴿مَتْنِي﴾ ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف؛ لأن هذا هو الأصل، ويحتمل أن يكون في الصنف؛ لأننا نرى الطائر مثلا له جناحان، لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع، ويخفضه حتى ينزل، ويفرشه حتى يستقر، هذا شيءٌ مُشاهد؛ ولهذا بعض الأحيان تُنتفأ أشياء معينة من الجناح ثم لا يطير، مع أن الباقي في جناحه أكثر مما تُنف بكثير، فيحتمل أن قوله تعالى: ﴿مَتْنِي﴾ يعني: باعتبار الصنف.

﴿وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ﴾ ويحتمل أنه باعتبار العدد وأن الملائكة بعضهم له جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة، ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له ست مئة جناح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ ويكون مما زاده أن جعل لجبريل ست مئة جناح.

فإذا قلت: هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟

فالجواب: لا؛ كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل؛ فإننا نعلم معنى الصفة، ولكننا نجهل كيفية الصفة، الله عز وجل وجه، نعلم معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفية؟

الجواب: لا؛ لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفية فلا يمكنك إدراكها؛ لأنه غائب ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه.

ونعرب: ﴿مَتْنِي﴾ بدلا أو صفة لـ ﴿أَجْنَحَةٍ﴾ وبدل المجرور مجرور، وعلامة جرّه فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة، والمانع من الصرف الوصفية والعدل.

وكذلك نقول في ﴿وَوَلَّتْ وَرَبَّعَ﴾ ولذلك قال: (ثلاث) ولم يقل: (ثلاث)، وقال: ﴿وَرَبَّعَ﴾ ولم يقل: (وَرَبَّاع).

قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى؛ ولذلك نجد المخلوقات لها أيدي وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجل، فبنو آدم لهم أرجل يمشون بها، ولهم أيدي يبطشون بها ولا يمشون بها؛ لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء، فأكرم الإنسان بأن تكون يده غير مستعملة في المشي، بخلاف الحيوان؛ فالحيوان يده مستعملة في المشي؛ لأنه يأخذ بجمه، ويغطي بجمه، وينقل بجمه، حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها تنقلهم بجمها، لكن الأدمي مكرم، فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي، فهو يزيد في الخلق ما يشاء على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق، وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد تقدم أنه مقرون بالحكمة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا تعليل لقوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ يعني: كأن سائلاً يسأل: وهل ذلك صعب عليه؟

فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل؛ لأن الله على كل شيء قدير، فكل شيء موجود قادر على إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده.

لكن لو قال لك قائل: هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكناً في آن

واحد؟

نقول: كلمة (متحرك) نقيض (ساكن) إذا وصفت بالمتحرك فيقينا ليس

بساكن، وإذا وصفت بأنه ساكن، فيقينا ليس بمتحرك؛ فلذلك قال العلماء رَحْمَهُمُ اللَّهُ:

إِنَّ الْمُسْتَحِيلَ غَيْرُ وَاوَدٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِيلَ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ، لَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ بِاعْتِبَارِ قُدْرَةِ اللَّهِ، لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْمُتَحَرِّكَ مُتَحَرِّكًا صَارَ مُتَحَرِّكًا لَا سَاكِنًا، أَمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا فِي آيٍ وَاحِدٍ، كَيْفَ ذَلِكَ وَالْمُتَحَرِّكَ غَيْرُ سَاكِنٍ؟

يقال^(١): إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَفْرَحُ بِمَوْتِ الْعَالِمِ، إِذَا قِيلَ: (مَاتَ فُلَانُ الْعَالِمِ) فَرِحَ وَاسْتَأْنَسَ، لَكِنْ إِذَا قِيلَ: (مَاتَ عَابِدٌ) يَقُولُ: هَذَا هَيِّنٌ، فَقَالَ لَهُ جُنُودُهُ: لِمَاذَا تَفْرَحُ بِمَوْتِ الْعَالِمِ هَذَا الْفَرَحَ الْعَظِيمَ، وَمَوْتُ الْعَابِدِ لَا يَهْمُكَ مَعَ أَنَّ الْعَابِدَ مُنْقَطِعٌ عَنِ الدُّنْيَا، وَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا، وَيُكثِرُ الذِّكْرَ وَالصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا؟

قال: لِأَنَّ الْعَالِمَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنَ الْعَابِدِ، قَالُوا: كَيْفَ؟ قَالَ: سَأَبَيْتُ لَكُمْ الْآنَ، اذْهَبُوا إِلَى الْعَابِدِ وَقُولُوا لَهُ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي جَوْفِ بَيْضَةٍ أَوْ لَا؟ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَابِدِ، قَالُوا لَهُ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي جَوْفِ بَيْضَةٍ؟ قَالَ: هَذَا مُسْتَحِيلٌ، وَلَا يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَهُ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُ؛ أَيْ: أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ اللَّهِ؟ فَذَهَبُوا لَهُ، وَقَالُوا لَهُ: مَا تَقُولُ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ رَبًّا مِثْلَهُ.

إِذَنْ: كَفَرَ هَذَا الْعَابِدُ سَلْبًا وَإِيجَابًا؛ نَفْيُهُ الْقُدْرَةَ فِي الْأَوَّلِ كُفْرًا، وَإِثْبَاتُهُ الْقُدْرَةَ فِي الثَّانِي كُفْرًا.

ثم قال لهم: اذْهَبُوا إِلَى الْعَالِمِ، وَاسْأَلُوهُ عَنْ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَالِمِ

(١) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/١٢٩)، وابن القيم في مفتاح دار السعادة (١/٦٩)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قالوا له هل يَقْدِرُ اللهُ عَزَّجَلَّ على أن يَجْعَلَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ في جَوْفِ بَيْضَةٍ؟
 قال: نعم، يقول: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧] إِمَّا أَنْ تَصْغُرَ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ،
 أو تَكْبُرَ البَيْضَةُ، المهمُّ إذا أراد قال فكان، قالوا: فهل يَقْدِرُ اللهُ أن يَخْلُقَ مثله؟
 قال: هذا أمرٌ مُسْتَحِيلٌ، والمِثْلِيَّةُ لا يُمَكِّنُ أن تتطابقَ أبدًا؛ لو لم يكن من الفارقِ
 العَظِيمِ إلا أن هذا حادِثٌ وذاك واجبُ الوجودِ، هذا مُسْتَحِيلٌ.
 المهمُّ: أن الله عَزَّجَلَّ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لكنَّ الشَّيْءَ المُسْتَحِيلَ الذي لا يُتَصَوَّرُ
 لا يُتَصَوَّرُ، وليس المرادُ هنا المُسْتَحِيلَ عَادَةً؛ فالمُسْتَحِيلُ عَادَةً يُخْلِفُهُ اللهُ عَزَّجَلَّ؛ لأنَّ الله
 هو خالقُ العَادَةِ وقادرٌ على تَغْيِيرِها، وهذه النَّارُ التي تَحْرِقُ كانت بَرْدًا وسَلَامًا على
 إبراهيمَ، وهذا الماءُ السَّيَّالُ صار جامدًا كالطَّوْدِ العَظِيمِ، والعَادَةُ يُمَكِّنُ أن يُغَيِّرَها
 اللهُ عَزَّجَلَّ بِكُلِّ سُهولةٍ، لكنَّ الكلامَ على الأمرِ المُمْتَنِعِ المُسْتَحِيلِ.
 يقولُ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: إِنَّه لا تَتَعَلَّقُ به القُدْرَةُ؛ لأنَّه مُسْتَحِيلٌ؛ ولهذا قال
 السِّفَارِينِي في العَقِيْدَةِ^(١):

«..... وَاقْتَدِرْ

بِقُدْرَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمُمْكِنٍ

وهذا أمرٌ مُتَّفَقٌ عليه عند العُقَلَاءِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هذا ليس فيه اسْتِثْنَاءٌ، كتب الجلال رَحِمَهُ اللهُ

-وهو السيوطي- على هذه الآية في سورة (المائدة) قال: «وَخَصَّ العَقْلُ ذَاتَهُ فليس

عليها بقادرٍ؛ يعني: على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا على ذَاتِهِ فليس عليها بقادرٍ.

(١) العَقِيْدَةُ السِّفَارِينِيَّةُ (ص ٥٢).

نقول: هذا الاستثناء لا شك أنه باطل؛ لأن الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فقال: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقوله: «إِنَّ الْعَقْلَ حَصَّ ذَاتَهُ فليس عليها بقادر» نقول: إنَّ الْعَقْلَ لَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُحْصِصَ هَذَا الْحَبْرَ بَدُونَ دَلِيلٍ، وَلَوْ ذَهَبْنَا نَحْصِصَ مِثْلَ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ بِالْعُقُولِ لَأَبْطَلْنَا كَثِيرًا مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وماذا تريد بقولك: «حَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ فليس عليها بقادر؟» إن أردت أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَىٰ ذَاتِهِ؛ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ مِثْلًا أَنْ يُمَرِّضَ نَفْسَهُ أَوْ أَنْ يُعَدِمَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَهَذَا أَصْلٌ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ الْقُدْرَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحِيلَةِ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنَّهُ لَيْسَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ، فَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُ - لِأَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَمَنْ شَابَهُمْ يُنْكِرُونَ الْأَفْعَالَ الْاِخْتِيَارِيَّةَ - فَهَذَا كَذِبٌ؛ بَلِ الْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ.

وَتُوجَدُ عِبَارَةٌ تَقَعُ كَثِيرًا بَيْنَ النَّاسِ تَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ) نقول: هذه عبارة خطأ؛ لأنَّ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ مَا لَا يَشَاءُ لَهُ فليس قادرًا عليه، هذا أولاً.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩]، فالمشبهة هنا ليست عائدة على القدرة بل عائدة على الجمع؛ يعني: إذا شاء جمعهم فإنه قادر عليه ردًا على من أنكروا البعث، وقالوا: كيف يجمع الله الناس ويبعثهم بعد أن ماتوا؟ ثانيًا: أنك إذا قلت: (إنه على ما يشاء قادر) فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله فيه وعمم: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ثالثًا: أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية؛ لأنَّ الْقَدْرِيَّةَ يَقُولُونَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ عَمَلِ الْعَبْدِ) فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَشَاءُ، وَكَذَلِكَ

يقولون: إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ فِعْلُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ مَشِيئَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ فَقَطْ.

فَلأَجْلِ هَذَا نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَتَّبَعِي، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا يَرِيدُ بِهَا مَعْنَى صَحِيحًا، فَقَدْ يُرِيدُ بِهَا مَعْنَى صَحِيحًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِبَارَةً كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَنْطِقُونَ بِهَذَا الشَّيْءِ، وَنَقُولُ: إِنَّ الْأَكْمَلَ أَنْ تَقُولَ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُ وَرَدَ فِي قِصَّةِ آخِرٍ مِنْ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فيقول الله له: لَمَّا قَالَ هَذَا لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ، قَالَ اللَّهُ لَهُ: «إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»^(١) هَذَا حَدِيثٌ قَدْسِيٌّ؟

فَالجَوَابُ: أَنْ هَذَا فِي قِصَّةِ مُعَيَّنَةٍ؛ يَعْنِي: لَوْ وَقَعَ شَيْءٌ يَسْتَعْرِبُ الْإِنْسَانَ وَوُقُوعُهُ وَيَسْتَبْعِدُهُ، فَلَمَّا أَنْ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا شَاءَ شَيْئًا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ فَاعِلُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] بِخِلَافِ الْقُدْرَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْفِعْلِ، فَإِنَّ هَذِهِ لَا تُقَيَّدُ بِالْمَشِيئَةِ.

وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلٌ، فَهَلْ هَذَا الظَّاهِرُ مُرَادٌ؟

الجواب: غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بَيَانُ كَمَالِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ حَيْثُ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَمْدِ، وَقَالَ:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجا، رقم (١٨٦)، من حديث ابن مسعود

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَحْمَدُونَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ خَبْرٌ، لَكِنْ مَعْنَاهَا الْإِرْشَادُ وَالتَّوْجِيه؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾ [الإسراء: ١١١].

ولهذا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ كَلَّمَا جَاءَتْ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فَهِيَ عَلَى تَقْدِيرِ: (قل) حَتَّى قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] الْمَعْنَى: (قل: الحمد لله).

وَلَكِنَّ الصَّوَابَ خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَنَّ هَذَا خَبْرٌ مِنَ اللَّهِ وَنَحْنُ نَتْلُوهُ نُسْنِي بِهِ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يَأْمُرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: إِثْبَاتُ اسْمِ (الله) لِلرَّبِّ عَزَّجَلَّ، وَهَذَا الْاسْمُ خَاصٌّ بِهِ، لَا يُقَالُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ أَصْلُ الْأَسْمَاءِ؛ وَلِذَلِكَ تَأْتِي الْأَسْمَاءُ بَعْدَهُ فِي الْغَالِبِ صِفَةً لَهُ، وَلَا تَأْتِي سَابِقَةً عَلَيْهِ إِلَّا نَادِرًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [إبراهيم: ١-٢] وَإِلَّا فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ تَأْتِي تَابِعَةً لَهُ، فَهُوَ أَصْلُ الْأَسْمَاءِ؛ وَهَذَا لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ أَبَدًا لَا عَلَمًا وَلَا صِفَةً بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

وهل هو مُشْتَقٌّ أَوْ اسْمٌ جَامِدٌ؟

الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ اللَّهُ تَعَالَى مُشْتَقَّةٌ؛ بِمَعْنَى أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْمَعَانِي الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهَا؛ فَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَلُوْهِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَشْتِقَاقَاتِ تَكُونُ مِنَ الْمَصْدَرِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ هُوَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: كَمَالُ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ؛ حَيْثُ ابْتَدَأَ خَلَقَ هَذِهِ السَّمَوَاتِ الْعَظِيمَةَ وَهَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى هَذَا النِّظَامِ الْبَدِيعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِثَالُ يَحْتَدِيهِ وَيَقْتَدِي بِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُبْدِعَ الصَّنْعَةِ يُشْهَدُ لَهُ بِالْخِبْرَةِ وَالْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْشَأَ شَيْئًا جَدِيدًا وَصَارَ هَذَا الشَّيْءُ الْجَدِيدُ مُنْتَظِمًا عَلَى تَمَامِ الْإِنْتِظَامِ وَغَايَةِ الْإِحْكَامِ فَإِنَّهُ يُشْهَدُ لَهُ بِالْكَمَالِ وَالْخِبْرَةِ، فَفِي كَوْنِهِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلِيلٌ عَلَى الْقُدْرَةِ وَعَلَى الْحِكْمَةِ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُمَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّمَوَاتِ مُتَعَدَّدَةٌ، وَقَدْ بَيَّنَّهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى أَنَّهُا سَبْعٌ، وَقَالَ: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦]، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَذُكِرَتْ مَفْرَدَةً بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ، وَهِيَ سَبْعُ أَرْضِينَ، وَالدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، وَمِنَ السَّنَةِ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إِثْبَاتُ الْمَلَائِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنِ اضْطَفَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلًا إِلَى الْخَلْقِ بِالْوَحْيِ وَغَيْرِ الْوَحْيِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّ هَوْلَاءِ الرُّسُلِ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ مُتَعَدَّدَةٌ الْأَصْنَافِ وَمُتَعَدَّدَةٌ الْأَعْيَانِ، يَعْنِي أَنَّهَا مُتَعَدَّدَةٌ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنَّ فِيهَا إِشَارَةً إِلَى سُرْعَةِ تَنْقُلِ الْمَلَائِكَةِ لِقُوَّةِ أَجْنِحَتِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ

(١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم (٢٤٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠)، من حديث سعيد ابن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحَهُ﴾ وَإِنَّمَا قُلْتُ: (لِقُوَّةِ أَجْنَحَتِهِمْ)؛ لَأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ لَهُدِةَ الْأَجْنَحَةِ مَزِيَّةَ عَظِيمَةً اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُنَصَّ عَلَيْهَا لَذَكَرَ غَيْرُ الْأَجْنَحَةِ كَالرُّؤُوسِ مِثْلًا، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْأَجْنَحَةَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْقُوَّةِ لِحَمْلِهَا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةَ؛ وَلَأَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ أَسْرَعَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثْلًا لِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَسْرَعُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الطَّيْرَانِ فِي قِصَّةِ عَرْشِ بَلْقَيْسَ.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ يَزِيدُ عَلَى الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةَ بِمَا شَاءَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ﴾ وَالزِّيَادَةُ مُقَابِلُهَا نَقْصٌ.

إِذَنْ: فَهَنَّاكَ مُفَاضِلَةً بَيْنَ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ، وَلَكِنْ هَلِ الْمُرَادُ الْقُوَّةُ أَوْ كِبَرُ الْجِسْمِ أَوْ الْعَقْلُ أَوْ الْعِلْمُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: الْعُمُومُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ فَهَذَا يَزِيدُهُ قُوَّةً فِي الْجِسْمِ، وَهَذَا يَزِيدُهُ قُوَّةً فِي الْعَقْلِ، وَهَذَا يَزِيدُهُ قُوَّةً فِي الطُّوْلِ، وَهَذَا يَزِيدُهُ قُوَّةً فِي الْعِلْمِ... الخ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ نَقْصًا فِي خَلْقِكَ فَاطْلُبْ إِكْمَالَهُ مِنَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ مَعْنَاهُ: لَا تَسْأَلِ الزِّيَادَةَ فِي خَلْقِي وَلَا خُلُقِي إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَانُّ بِمَا يَزِيدُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الْمَشِيئَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشِيئَةَ كُلَّمَا وَرَدَتْ وَرَدَتْ مَعْلَقَةً بِالْحِكْمَةِ، وَاسْتَدَلَّنَا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الْإِنْسَانُ: ٣٠].

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ: إِبْتَاتُ الْقُدْرَةِ الْعَامَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ وَقَادِرٌ عَلَى الْإِبْجَادِ وَالْإِعْدَامِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ: الرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أفعالَ الْعَبْدِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ وَلَا مَقْدُورَةٍ لِلَّهِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَأفعالَ الْعَبْدِ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

الآية (٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

•••••

﴿ مَا ﴾ شَرْطِيَّةٌ تَجْزِمُ بِدَلِيلِ الْفِعْلِ بَعْدَهَا، وَلَكِنَّ الْفِعْلَ بَعْدَهَا أَمَامَنَا مَكْسُورٌ ﴿ يَفْتَحُ ﴾ فنقول: إِنَّ هَذِهِ الْكَسْرَةَ عَارِضَةٌ مِنْ أَجْلِ تَوْقِيِ التَّقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَإِلَّا فَإِنَّهَا مَجْزُومَةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١] وَأَصْلُهَا: (لَمْ يَكُونِ).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ فَتَحُ الشَّيْءِ: إِزَالَةُ الْحَوَاجِزِ دُونَهُ؛ يَعْنِي: مَتَى فَتَحَتِ الْبَيْتَ؛ يَعْنِي: أَزَلَّتِ الْحَاجِزَ الْمَانِعَ مِنْ دُخُولِهِ وَهُوَ الْبَابُ، وَالرَّحْمَةُ إِذَا فَتِحَتْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَدْخُلُ إِلَيْهَا وَيَلْجُ فِيهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾: ﴿ مِنْ ﴾ بَيَانٌ لـ ﴿ مَا ﴾، وَ﴿ مَا ﴾ شَرْطِيَّةٌ مُفِيدَةٌ لِلْعُمُومِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي الْآيَةِ عُمُومٌ؛ أَي: أَيُّ رَحْمَةٍ يَفْتَحُهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلنَّاسِ فَلَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ إِمْسَاكَهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ قَالَ الْمَفْسِّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [كَرَزِقٍ وَمَطْرٍ]، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لَا الْحَصْرَ؛ لِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨] فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَا تُحْصَى فِي أَنْوَاعِهَا فَضْلاً عَنْ أَفْرَادِهَا.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَسِّكْ لَهَا﴾ أي: فلا أحد يُمَسِّكُهَا، بل سَتَصِلُ إِلَى مَنْ فَتَحَهَا اللهُ تَعَالَى لَهُ، وَلَا يَرُدُّهَا أَحَدٌ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ؛ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»^(١) وَيَقُولُهُ كَذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ^(٢)، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ...»^(٣).

فَلَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَسِّكَ رَحْمَةَ اللهِ مَهْمَا عَمِلَ، حَتَّى لَوْ حَاوَلَ الْحَسَدَ وَالتَّشْوِيهَ وَمَنَعَ الرِّزْقَ لَا يَسْتَطِيعُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ الرَّحْمَةَ لِلْعَبْدِ فَلَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْوَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛ وَهَذَا جَاءَتْ: ﴿فَلَا تُمَسِّكْ لَهَا﴾.

و(لا): نَافِيَةٌ لِلْجِنْسِ، وَهِيَ أَنْصَبُ شَيْءٍ عَلَى الْعُمُومِ؛ وَهَذَا عُمُومٌ لَا نَافِيَةَ لِلْجِنْسِ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ أَبَدًا.

وَالضَّمِيرُ فِي ﴿لَهَا﴾ يَعُودُ عَلَى الرَّحْمَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ لَعَلَّكَ تَتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ نَصُّ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ (وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا)؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْآنَ فِي الرَّحْمَةِ وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى قَالَ: ﴿فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا﴾ فَيَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى؛ أَي: (وَمَا

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَقْمٌ (٤٧٨)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، رَقْمٌ (٨٤٤)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: كِتَابُ الْمَسَاجِدِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، رَقْمٌ (٥٩٣)، مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١/٢٩٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ: كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ، رَقْمٌ (٢٥١٦).

يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا) هكذا تتوقع، ولكن ليس الأمر كذلك.

لأنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُمْسِكُ﴾ لم يُحْصِصْ بِالرَّحْمَةِ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّ الْمُتَوَقَّعَ أَنْ يَقُولَ: (فَلَا مُرْسِلَ لَهَا) بَلْ قَالَ: ﴿وَمَا يُمْسِكُ﴾ وَحَذَفَ الْمُتَعَلِّقَ لِيُقَيِّدَ الْعُمُومَ؛ أَي: (وَمَا يُمْسِكُ مِنْ رَحْمَةٍ وَمَا يُمْسِكُ مِنْ شَرِّ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ) حَتَّى الضَّرَرَ الَّذِي يُمْسِكُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا أَحَدٌ يَرْسِلُهُ إِلَيْكَ، حَتَّى الرَّحْمَةِ الَّتِي أَمْسَكَهَا اللَّهُ عَنْكَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُرْسِلَهَا أَحَدٌ إِلَيْكَ.

ولهذا يسعى الإنسان أحياناً إلى ما يراه من رحمة الله من رزقٍ أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه، يتعرّض الإنسان أحياناً لأخطارٍ ولكن يسلم منها، قد يحصل للسيارة انقلابٌ أو تصادمٌ، فيموت أناسٌ أقوى منك أجساماً، وأقوى منك منعةً، وتبقى أنت.

إذن: أمسك الله عنك الضّرر، ولولا هذا الإمساكُ هلكتَ فيمن هلك.

إذن نقول: (ما يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ) أَي: لِمَا أَمْسَكَهُ، فَعَادَ الضَّمِيرُ فِي ﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ عَلَى لَفْظِ ﴿وَمَا﴾ وَلَفْظِ ﴿وَمَا﴾ مُذَكَّرٌ، بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ، فَعَادَ عَلَى ﴿رَحْمَةٍ﴾ لِأَنَّهَا مُؤَنَّثٌ.

الآن تبيّن لنا: أَنَّ السِّيَاقَ عَلَى أَتَمِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْبَلَاغَةِ، وَأَنَّ مَا كُنَّا نَتَوَقَّعُهُ مِنْ أَنْ يَقَالَ: (فَلَا مُرْسِلَ لَهَا) لَيْسَ عَلَى مَا نَتَوَقَّعُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُمْسِكُ﴾ لَا يَعْنِي الرَّحْمَةَ، إِذَنْ هُوَ عَامٌّ؛ وَهَذَا نَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [وَمَا يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ] فِيهِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مِنْ ذَلِكَ) يَعُودُ إِلَى الرَّحْمَةِ، وَلَكِنْ نَقُولُ: (وَمَا يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ).

قال المفسر رحمه الله: [﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أَي: بَعْدَ إِمْسَاكِهِ]، وَهَذَا لَا شَكَّ

أنه احتمال، وأنه يُحتمَل أن يكون الضمير راجعاً إلى إمساك المُستفادِ من قوله تعالى:
﴿يُمْسِكُ﴾.

فإذا قيل: هل لهذا نظير؛ أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؛
لأن من المعلوم أن مرجع الضمير لا بُدَّ أن يكون اسماً مذكوراً مطابقاً قبل أو بعد،
أو مقدّراً، المهمُّ أن مرجع الضمير اسم، والاسم إما أن يُذكر بلفظه الصريح مقدّماً
أو مؤخراً أو مقدّراً، وإما أن يُؤخذ من مصدر فعلٍ سابق، هنا على كلام المُفسر
رحمة الله ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد إمساك؟

فالجواب: كلمة (إمساك) سبقت؛ لأن ﴿يُمْسِكُ﴾ فعل مأخوذ من (الإمساك).

إذن: فقد تضمن الفعل ذلك اللفظ وهو الإمساك، ونظيره قوله سبحانه وتعالى:
﴿أَعِدُّوا لَهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] ﴿هُوَ﴾؛ أي: العدل المفهوم من قوله تعالى:
﴿أَعِدُّوا﴾.

والأصل في مرجع الضمير أن يكون اسماً مذكوراً متقدّماً مطابقاً، وقد يتأخّر،
وقد يُقدّر، وقد يكون مفهوماً من مصدر فعلٍ سابق، كما هو في قوله تعالى: ﴿أَعِدُّوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وكما في هذه الآية على تقدير المُفسر رحمة الله.

وهل يُمكن أن يُحتمَل عود الضمير على غير (الإمساك)؟

الجواب: نعم، فيُحتمَل أن يعود على (الله) عز وجل؛ لأنه قال: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ أي: من بعد الله، وتكون كقوله
تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى
بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣]، ويكون الضمير في قوله تعالى:

﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ عَائِدًا إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَهَذَا أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهَا أَدْلُ عَلَى كِهَالِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [الْعَزِيزُ]: الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ فِي فِعْلِهِ [وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنَ الْمَفْسَّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَاصِرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: [الْعَزِيزُ] الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، هَذَا أَحَدُ مَعَانِي (الْعَزِيزِ)؛ فَإِنَّ (الْعَزِيزَ) لَهُ ثَلَاثَةٌ مَعَانٍ: عِزَّةُ الْقَدْرِ، وَالْقَهْرُ، وَالْإِمْتِنَاعُ.

١- الْقَهْرُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: [الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ]، وَنَقُولُ: إِنَّهُ يَشْمَلُ الْغَالِبَ عَلَى أَمْرِهِ الَّذِي لَا يُغْلَبُ، وَهَذَا هُوَ الْقَهْرُ.

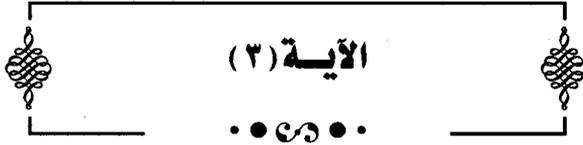
٢- ذُو الْقَدْرِ الرَّفِيعِ الْعَالِي، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا: (عِزَّةُ الْقَدْرِ).

٣- أَمَّا عِزَّةُ الْإِمْتِنَاعِ؛ يَعْنِي: أَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يِنَالَهُ سُوءٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ.

فَالْعِزَّةُ إِذْنُ ثَلَاثَةٌ مَعَانٍ، وَلَيْسَتْ مَعْنَى وَاحِدًا.

أَمَّا ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ فَقَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [فِي فِعْلِهِ]، وَهَذَا أَيْضًا قَصُورٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ، فِي قَدْرِهِ وَشَرْعِهِ، فِي الْكُلِّ، بَلْ إِنَّ الْحَكِيمَ لَهَا مَعْنَى آخَرٌ؛ لِأَنَّهَا مَأْخُودَةٌ مِنَ الْحُكْمِ وَالْإِحْكَامِ، فَهُوَ ذُو حُكْمٍ وَذُو إِحْكَامٍ، وَالْحُكْمُ كَوْنِيٌّ وَشَرْعِيٌّ، وَالْإِحْكَامُ فِي الْغَايَةِ أَوْ فِي الصُّورَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّيْءُ، فَالْجَمِيعُ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٍ، وَيَقْرَنُ اللَّهُ تَعَالَى دَائِمًا بَيْنَ الْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كِهَالِ عِزَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ عِندَ اللَّهِ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْبِئُوهُمْ أَنِ لَا يَمُوتُ أَلَمْ تَكُونُوا أَقْبَابًا﴾ [فاطر: ٣].

تصديرُ الخطابِ بالنداءِ يدلُّ على الاهتمامِ به والعنايةِ به؛ لأنَّ النداءَ يتضمَّنُ التَّنْبِيهَ؛ ولهذا إذا قلتَ لِلطَّالِبِ: (يا وَلَدُ) فَإِنَّهُ يَتَنَبَّهُ، فتصديرُ الحُكْمِ بالنداءِ يدلُّ على العنايةِ به؛ لأنَّ النداءَ يُفيدُ التَّنْبِيهَ.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ أَهْلُ مَكَّةَ.

وهذا بلا شكَّ قصورٌ؛ لأنَّ النَّاسَ عامٌّ، والواجبُ علينا في القرآن والسُّنَّة أن نُبَيِّنَ العامَّ على عُمومِهِ حتى يقومَ دليلٌ على إرادة الخُصوصِ، وإلاَّ فإنَّ الواجبَ إبقاؤه على عُمومِهِ؛ لأنَّه ليس لنا الحقُّ في أن نتصرَّفَ في مدلولات الألفاظِ المخالفةِ لظاهرها إلاَّ بدليلٍ من المتكلم أو من يتكلَّم مبيِّناً كلامه؛ كالرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فالنداءُ إذن عامٌّ لجميعِ النَّاسِ.

قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ المرادُ بالذِّكْرِ هنا ذِكْرُ النِّعْمَةِ بِالْقَلْبِ، وَذِكْرُهَا بِاللِّسَانِ، وَذِكْرُهَا بِالْفِعْلِ (بالجوارح).

فذكُّرُها بِالْقَلْبِ بأن يتأمَّل الإنسان، من أين أتت هذه النِّعْمَةُ؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي أمدهُ بالرِّزْقِ وهو في بطنِ أمِّه لم يخرجْ بعدُ؟ ومن الذي أعدَّه لقبولِ

ما يَمُرُّ به وَتَصَوُّره وَتَعَقُّله وَتَنْفِيذه؟

الجواب: الله، فأنت إذا تذكَّرت في قلبك - وَنَسَأَلُ الله أن يُعِيذَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْغَفْلَةِ - عَرَفْتَ أَنَّ مَا بَكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَهُوَ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَيَتَأَمَّلُ الْإِنْسَانُ: يَقُولُ: مَنْ الَّذِي أَوْجَدَنِي؟ مَنْ الَّذِي أَمَدَّنِي بِالنِّعَمِ وَأَنَا فِي بطنِ أُمِّي، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ لُقْمَةُ الْعَيْشِ أَوْ جُرْعَةُ الْمَاءِ، ثُمَّ مَنْ الَّذِي أَعَدَّنِي وَهَيَّأَنِي لِأَنْ أَكُونَ قَابِلًا لِمَا فِيهِ مَنَفَعَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟

الجواب: الله عَزَّوَجَلَّ.

فَالنِّعَمُ إِيجَادٌ وَإِمْدَادٌ وَإِعْدَادٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ هَذَا ذِكْرُهَا بِالْقَلْبِ.

وَأَمَّا ذِكْرُهَا بِاللِّسَانِ أَنْ يُشَيِّيَ عَلَى اللهِ بِهَا ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١] فَيَتَحَدَّثُ بِالنِّعَمِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِفْتِخَارِ، وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الشُّكْرِ.

ذِكْرُهَا بِالْجَوَارِحِ أَنْ يُرَى أَثْرُ هَذِهِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتِ النِّعْمَةُ عَلِيمًا رُؤْيَى أَثْرُ هَذِهِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ بِحُسْنِ التَّصَرُّفِ، وَالْوَقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، وَالْأَدَبِ، وَنَشْرِ الْعِلْمِ، وَالِدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، هَذَا مِثَالٌ، وَإِذَا كَانَ بِهَا لِيُرَى أَثْرُ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ بِالْإِنْفَاقِ فِيهَا يُحِبُّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَالصَّدَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ، وَالثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ»^(١) هَذَا ذِكْرٌ بِالْجَوَارِحِ.

وَمِنْ ذِكْرِ النِّعْمَةِ بِالْجَوَارِحِ أَيْضًا أَنْ يَقُومَ بِالشُّكْرِ، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَنَا بِذِكْرِ

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/٤٣٨)، من حديث عمران بن الحصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. والترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم (٢٨١٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

نِعْمَتِهِ لِلغَايَةِ؛ وهي كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] ليس المرادُ أيضًا أن تَذْكُرَ النِّعْمَةَ فقط، بل لا بُدَّ من قَرْنِ هذا الذِّكْرِ بالشُّكْرِ.

فصار الذِّكْرُ يَشْمَلُ ثلاثةُ أمورٍ: الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ، واللِّسَانِ، والجوارِحِ.

وقوله تعالى: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: (نِعْمَةٌ) مفردٌ مضاف، فيشْمَلُ جميعَ النِّعَمِ، وهي كثيرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

قال المفسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بِإِسْكَانِكُمْ الحَرَمَ وَمَنْعِ الغَارَاتِ عَنْكُمْ [هذا التفسيرُ بناءً على أَنَّ المُخاطَبَ أَهْلُ مَكَّةَ، ولكن نقول: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بالنِّعَمِ التي لا تُحْصَى، وهي كثيرةٌ جدًّا كما أسلفنا الأَمْثَلَةَ عليها، فتكونُ نِعْمَةً بِالِإِيجَادِ وَالِإِمْدَادِ وَالِإِعْدَادِ، كُلُّ هذهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ يعني: إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ شَكَرْتُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّا نُوجِّهُ إِلَيْكُمْ هَذَا السُّؤَالَ الْمُتَضَمِّنَ لِلنَّفْيِ.

قال: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ زائِدةٌ، و﴿خَلْقٍ﴾: مُبْتَدَأٌ، ﴿غَيْرِ اللَّهِ﴾ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ نَعْتٌ لـ﴿خَلْقٍ﴾ لَفْظًا وَمَحَلًّا، وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [١].
﴿هَلْ﴾: حرفٌ فهي أداة استِنْفَهَامِ.

و﴿مِنْ﴾ زائِدةٌ زائِدةٌ، وكيف (زائِدةٌ زائِدةٌ)؟ أي: زائِدةٌ لَفْظًا زائِدةٌ لِلْمَعْنَى؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ توكيدَ النَّفْيِ وَالتَّنْصِيسِ على الأُمُورِ، و﴿خَلْقٍ﴾ إِذْنُ مُبْتَدَأٌ مرفوعٌ بِضَمِّهِ مُقَدَّرَةٌ على آخِرِهِ مَنَعٌ من ظُهورِها اسْتِغْلالُ المَحَلِّ بحركةِ حَرْفِ الجَرِّ الزَّائِدِ.

و﴿غَيْرُ اللَّهِ﴾ فيه قراءتان (غَيْرٌ) و(غَيْرِ)، وكلاهما صحيح، أمّا على قراءة الجرِّ (غيرِ الله) فهي صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِلْفِعْلِ ﴿خَلَقِ﴾ لِأَنَّ ﴿خَلَقِ﴾ مجرورٌ، وأمّا على قراءة الرَّفْعِ فهي صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِمَحَلِّ ﴿خَلَقِ﴾؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الرَّفْعَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ.

ولهذا قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ نَعَتْ لَخَالِقٍ لَفْظًا وَمَحَلًّا] فِي كَلَامِ الْمَفْسَّرِ رَحِمَهُ اللهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ، وَنَقُولُ: (غَيْرٌ مُرْتَبٍ) إِذَا صَارَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، أَمَّا فِي كَلَامِ النَّاسِ فَنَقُولُ: (مُشَوَّشٌ).

فهو (بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ نَعَتْ لَخَالِقٍ) لَوْ كَانَ مُرْتَبًا لِقَالَ: (نَعَتْ لَخَالِقٍ مَحَلًّا)؛ لِأَنَّهُ بِالرَّفْعِ يَكُونُ نَعْتًا لِلْمَحَلِّ، وَبِالْجَرِّ يَكُونُ نَعْتًا لِلْفِعْلِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: ﴿غَيْرُ اللَّهِ﴾ فِيهَا قِرَاءَتَانِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا وَجْهٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: قَوْلُهُ [﴿يَرْزُقُكُمْ﴾: خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ] هَلِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَوْ الْجُمْلَةُ؟

الجواب: الْجُمْلَةُ، لَكِنَّهُمْ عِنْدَ الْإِعْرَابِ يَتَسَاهَلُونَ فَمَثَلًا يَقُولُ: (فَلَانٌ فِي الْمَسْجِدِ) يَقُولُ: (فِي الْمَسْجِدِ): جَارٌّ وَمَجْرُورٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ﴾ اسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا سَابِقًا أَنَّ الْاسْتِفْهَامَ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى النَّفْيِ فَإِنَّهُ مُشْرَبٌ مَعْنَى التَّحْدِيثِ؛ يَعْنِي: لَوْ قَالَ: (لَا خَالِقَ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ) اسْتِقَامَ الْكَلَامُ، لَكِنْ إِذَا قَالَ: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ) صَارَ أَبْلَغَ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ النَّفْيَ وَالتَّحْدِيثَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: (أَرُونِي خَالِقًا غَيْرَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَلَقِ﴾ الْخَلْقُ فِي اللُّغَةِ: التَّقْدِيرُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي^(١)

فَقَوْلُهُ: (تَفْرِي مَا خَلَقْتَ)؛ يعني: ما قَدَّرْتَ، ولكنه يُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَادِ الْمَسْبُوقِ بِتَقْدِيرٍ، فَهَذَا ﴿خَلَقِ﴾ بِمَعْنَى مُوجِدِ إِيجَادًا مَسْبُوقًا بِتَقْدِيرٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؟

الجواب: لا، لا خَالِقَ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُنَا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَقَدْ سَبَقَ لَنَا مِرَارًا عَلَى نَفْسِي الْخَلْقِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ، وَقَلْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَخْلُقُ.

وَأَجَبْنَا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ خَلْقَ غَيْرِ اللَّهِ لَيْسَ إِيجَادًا، وَلَكِنَّهُ تَحْوِيلٌ مِنْ صُورَةٍ إِلَى صُورَةٍ، وَأَيْضًا لَيْسَ عَامًّا، وَكَذَلِكَ خَلْقُ غَيْرِ اللَّهِ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْوَاقِعِ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] حَتَّى لَوْ أَنَّنِي الَّذِي خَلَقْتُ هَذَا الشَّيْءَ يَعْنِي: أَوْجَدْتُهُ؛ بِمَعْنَى: غَيَّرْتُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، فَإِنَّ فِعْلِي هَذَا مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ، فَعَلِيهِ نَقُولُ: إِنَّ الْخَالِقَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ اللَّهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ بِمَعْنَى يُعْطِيكُمْ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ فَسَّرَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الرِّزْقَ مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ؛ فَإِنَّ الْمَطَرَ مِنَ الرِّزْقِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ، وَهَلْ هُنَاكَ رِزْقٌ غَيْرُهُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ؟

نعم، الْوَحْيُ وَهُوَ رِزْقٌ مَعْنَوِيٌّ.

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى، انظر: ديوانه (ص ٣٢).

ولماذا لا نقول: الطيور مطلقاً؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ ﴾ [النحل: ٧٩] فهي تنزل من السماء وهي رزق للعباد أيضاً؟
والجواب: هي رزق من الأرض ومن السماء.

ويمكن أن نقول: إنَّ الطَّلَّ مِنَ الرَّزْقِ الَّذِي هُوَ الْمَطَرُ (الرُّطوبَةُ)، وهي من السماء أيضاً وهي رزق؛ لأنَّهَا تَنْفَعُ الْأَشْجَارَ.

قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [ومن (الأرض)] قَدَّرَ ﴿مِنْ﴾ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ (الْأَرْضَ) معطوفةٌ على السَّمَاءِ.

قوله: ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ الْمَطَرُ، وَمِنَ (الْأَرْضِ) النَّبَاتِ، وهذا صحيح، لكنه قاصِرٌ؛ لأنَّ الرَّزْقَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ النَّبَاتِ، فالرزق من الأرض يشمل النَّبَاتَ وَالْمَعَادِنَ، وَالْمِيَاهَ؛ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَرْضِ.

وقوله: [والاستيفهام للتقرير؛ أي: لا خالق رازق غيره] قوله: [للتقرير] ثم قال: أي: [لا خالق] هذا شبه تناقض؛ لأنَّ قَوْلَهُ: [لا خالق] يقتضي أن يكون معناه النَّفْيَ، وهو كذلك، فهو للنفي المُشْرَبُ بِالتَّحْدِي، وَأَنَّهُ لا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَإِذَا كَانَ لا خَالِقَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ نَعْبُدَ اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣]؛ أي: (لا معبود حق إلا هو)، وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله، ثم تذهبون فتعبدون غيره؟! هل هذا إلا نقص في التصوُّر، ونقص في العقل أيضاً والتصرُّف؟! فهو نقص في التصوُّر والعقل والتصرُّف.

فإذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد اللات والعزى ومناة وهبل، والأشجار

والأحجارَ، والشمس والقمر، والبقر أيضًا، فيوجد أناس يعبدون البقر، وأنه إذا مرَّت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولو تكسّر كل من فيه، وطبعًا القطار يمشي بسرعة إذا وقف تصادمت الأقراص، ومات من فيها، أو تكسّر، ومع ذلك يقول هؤلاء يجب أن تقف؛ لأن هذه إله، أو أن تدخل دكانه وتأكل ما شاءت وتدع ما شاءت!

هل هذه عقول؟! الجواب: ليست عقولاً، وكانوا في الجاهلية يصنعون آلهة من التمر، فإذا جاعوا أكلوها، أكلوا الإله، فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وأما إغراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج؛ يدخل إن نطق بها، ويخرج إن أنكرها.

فإغرابها فيه ستة أوجه للنحويين، وألف بعض العلماء رسالة في ذلك، ولكن أحسن ما يقال في إغرابها أن: (لا): نافية للجنس، و(إله): اسمها، وخبرها محذوف تقديره: (حق)؛ أي: لا إله حق و(إلا): أداة استثناء، و(الله): بدل من الخبر المحذوف.

وهل النفي هنا مُسلط على (الوجود) أو على الوجود بحق؟

الجواب: (على الوجود بحق)؛ لأن هناك آلهة دون الله تُعبد، لكن ليست بحق، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣]، وقال: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١]، فالآلهة موجودة، لكنها لا تستحق أن تكون آلهة؛ إذ ليس لها ربوبية.

قول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿فَأَنْتَ تُؤْفِكُونَ﴾ من أين تُصَرِّفُونَ عن تَوْحِيدِهِ مع إقرارِكُمْ بأنَّه الخَالِقُ الرَّازِقُ؟] لو قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: (عن عِبَادَتِهِ) لكان أَحْسَنَ؛ لأنَّ (لا إله إلا هو) تَوْحِيدُ أُلُوهِيَّةِ، وليس تَوْحِيدَ رُبُوبِيَّةِ، وَكَلِمَةُ تَوْحِيدٍ تَشْمَلُ الرُّبُوبِيَّةَ أَيْضًا، فلو قال: (فَأَنْتَ تُصَرِّفُونَ عن عِبَادَتِهِ وَحَدَهُ مع إقرارِكُمْ أَنَّهُ الخَالِقُ وَحَدَهُ) لكان أَحْسَنَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تُؤْفِكُونَ﴾ قال: أي: [تُصَرِّفُونَ]، فـ(الْأَفْكَ) بِمَعْنَى الصَّرْفِ، ماضيه (أَفَكَ) ومُضَارِعُهُ: (يَأْفِكُ أَفْكًَا) أَمَّا الْإِفْكَ بِالْكَسْرِ فَهُوَ الْكَذِبُ.

وَالْكَذِبُ - فِي الْوَاقِعِ - يَتَّفِقُ مَعَ (الْأَفْكَ) مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ، فَهُوَ صَرَفٌ لِلشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ﴾ [الذاريات: ٩٠]؛ أَي: يُصَرِّفُ عَنْهُ مِنْ صُرْفٍ.

إِذَنْ: ﴿تُؤْفِكُونَ﴾ أَي: تُصَرِّفُونَ عن عِبَادَتِهِ وَحَدَهُ مع إقرارِكُمْ بأنَّه الخَالِقُ وَحَدَهُ.

وَالِاسْتِفْهَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْتَ تُؤْفِكُونَ﴾ الْاسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّقْرِيعِ، يَعْنِي: كَيْفَ تُقَرُّونَ بِأَنَّهُ الخَالِقُ وَحَدَهُ ثُمَّ تَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وُجُوبُ ذِكْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَزَّجَلَّ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.
الفائدة الثانية: أَهْمِيَّةُ ذِكْرِ النِّعْمَةِ؛ لِأَنَّهَا صُدِّرَتْ بِـ ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْأَهْمِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَا صُدِّرَ بِالنِّدَاءِ مَعْنَاهُ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْاسْتِيعَابِ.
الفائدة الثالثة: أَنَّ الْكُفَّارَ مُحَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ، وَهَذَا مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ﴾ فكما يجبُ على المسلم أن يذكرَ نعمةَ الله يجبُ على الكافرِ أيضًا أن يذكرَ نعمةَ الله، وبناءً عليه فإنه يُعاقبُ على عَدَمِ ذِكْرِ النِّعْمَةِ في الآخِرَةِ، وقد يُعاقبُ عليه أيضًا في الدُّنْيَا.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: بيانُ فضلِ الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى على عبادهِ بالنِّعَمِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١] وليس نِعْمَةً فقط، ولكنها جنس، فيشمل جميع ما نَعَمَ اللهُ علينا من نِعَمِ الدِّينِ والدُّنْيَا سواءً عادت إلى البدن، أو العقل، أو العِرْضِ، أو المال.

الفائدةُ الخَامِسَةُ: أَنَّهُ لا خَالِقَ إِلا اللهُ بِدليلِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ هُنَا بِمَعْنَى النِّفْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: (لا خَالِقَ إِلا اللهُ).

الفائدةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي الْإِنْسَانَ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتِ، مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ كما قال تعالى: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦].

الفائدةُ السَّابِعَةُ: بَيَانُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْإِيجَادُ وَالْإِعْدَادُ وَالْإِمْدَادُ؛ فالإِمْدَادُ مَأخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ إِمْدَادٌ لِلْإِنْسَانِ، وَالْإِيجَادُ مَأخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَى تَوْفِكُونَ﴾ وَأَمَّا الْإِعْدَادُ فَقَدْ أَعَدَّنَا اللهُ لِقَبُولِ الْحَقِّ، فَإِذَا كَانَ اللهُ أَعَدَّكُمْ لِهَذَا الْقَبُولِ وَالْاسْتِدْلَالَ بِالْأَدِلَّةِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا، فَاتَى تَوْفِكُونَ عَنْهَا؟

الفائدةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْإِقْرَارَ بِتَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ الْإِقْرَارَ بِتَوْحِيدِ الْأَلُوْهِيَّةِ، وَهَذَا مَأخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ فكما أَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ فيجبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَعْبُودَ وَحْدَهُ؛ وَلهذا نَقُولُ: تَوْحِيدَ الْأَلُوْهِيَّةِ يَتَضَمَّنُ تَوْحِيدَ الرَّبُوبِيَّةِ

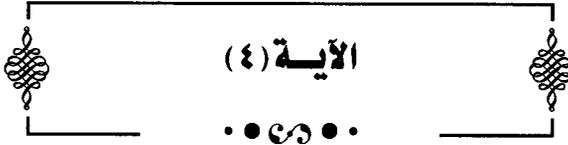
والأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ إِلَّا مَنْ عُلِمَ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ، وَتَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ وَتَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: بَطْلَانُ الْأُلُوهِيَّةِ مَا سِوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَهَذَا مَا أَخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لَكِنْ كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا النَّفْيِ وَبَيْنَ إِثْبَاتِ الْإِلَهَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾ [هود: ١٠١]؟

الجواب: أَنَّ الْأُلُوهِيَّةَ الْحَقَّ لَيْسَتْ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: سَفَاهَةٌ أَوْلِيكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، وَهَذَا مَا أَخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنزِلْ تُوْفِكُونَ﴾ لِأَنَّ الْأَسْتِفْهَامَ هُنَا بِمَعْنَى الْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: ٤].

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ يا مُحَمَّدُ في مجيئك بالتوحيد والبعث، والحساب والعقاب، ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾].

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾: (إِنْ) هنا شَرْطِيَّةٌ، وفعل الشَّرْطِ ﴿يُكَذِّبُوكَ﴾ وجوابه ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ﴾ واقترن بالفاء؛ لأنه مُصَدَّرٌ بـ(قد).

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ أي: يَنْسُبُوكَ إلى الكذب، فيقولون: إِنَّكَ كاذِبٌ، لست رسولاً من الله عَزَّجَلَّ، بل أنت ساحِرٌ ومَجْنُونٌ وكاهِنٌ وشاعِرٌ وما أشبه ذلك، وبعضهم يقول: لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب، إن كذَّبوك فهذا أمرٌ ليس بيد من بني آدم وليس غريباً من صنيع بني آدم.

﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ مَنْ كَذَّبَهُمْ؟ كَذَّبَهُمْ أَقْوَامُهُمْ حتى قال الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(١) حتى إن نوحاً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

عامًا يَدْعُوهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا، وبالتَّوْبِيخِ وبالوعد، ومع ذلك ما آمَنَ معه إلا قَلِيلٌ.
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رُسُلٌ﴾ التَّنْكِيرُ هُنَا لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ؛ أَي: رُسُلٌ كَثِيرَةٌ وَرُسُلٌ
 عَظِيمَةٌ أَيْضًا كُذِّبَتْ؛ كُذِّبَ نُوحٌ، وَكُذِّبَ إِبْرَاهِيمُ، وَكُذِّبَ مُوسَى، وَكُذِّبَ عِيسَى،
 وَهَؤُلَاءِ هُمُ أَوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَآخِرُ الرُّسُلِ كُذِّبُوا، فَتَكْذِيبُكَ إِذَنْ لَيْسَ بِبِدْعٍ.
 وَيُرَادُ بِهَذَا تَسْلِيَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ أُصِيبَ
 بِمِثْلِ مُصِيبَتِهِ تَسَلَّى بِذَلِكَ؛ لَوْ أَنَّ أَحَدًا أُصِيبَ بِحَادِثٍ، ثُمَّ رَأَيْنَا الْحَوَادِثَ فِيهَا مِنْ
 انْكَسَرَتْ يَدُهُ، وَمِنْ انْكَسَرَتْ أُصْبُعُهُ، وَمِنْ انْكَسَرَ فَعِزُّهُ، وَمِنْ انْكَسَرَ صُلْبُهُ، فَقَامَ
 الَّذِي انْكَسَرَتْ أُصْبُعُهُ يَصِيحُ وَيَتَضَجَّرُ، قُلْنَا لَهُ: فَلَانَ انْكَسَرَ صُلْبُهُ، فَيَخْفُ عَلَيْهِ
 الْأَلَمُ وَيُنْسَاهُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيَةَ النَّفْسِ بِالْغَيْرِ لَهُ أَثَرٌ عَظِيمٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ
 الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، فَاشْتَرَاكُمْ فِي الْعَذَابِ لَنْ
 يُخَفِّفَ عَنْكُمْ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي حَالِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَقَالَتِ الْخَنَسَاءُ تَرْتِي أَخَاهَا
 صَخْرًا^(١):

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوِي
 عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
 وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ
 أَسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

قَالَتْ: (أَسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي) أَقُولُ: هَذِهِ مَاتَ أَخُوهَا، وَهَذِهِ مَاتَ
 أَخُوهَا، وَهَذِهِ مَاتَ أَخُوهَا، فَأَنْتِ وَغَيْرُكِ سَوَاءٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ هُنَا الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿تُرْجِعُ﴾ وَقُدِّمَ
 لِإِفَادَةِ الْحَضَرِ؛ يَعْنِي: إِلَى اللَّهِ لَا غَيْرَهُ تُرْجِعُ الْأُمُورَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ قُدِّمَ أَيْضًا لِفَائِدَةِ

(١) ديوان الخنساء، ط. دار المعرفة (ص: ٧٢)، الكامل للمبرد (١/١٦).

لَفْظِيَّةٍ وَهِيَ مِرَاعَاةُ الْفَوَاصِلِ.

قال المفسر رحمه الله: ﴿تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِي الْمُكْذِبِينَ وَيَنْصُرُ الْمُرْسَلِينَ﴾ وهذا أيضا من القصور؛ لأنَّ الْأُمُورَ تُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْيَا أَيْضًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُرْسَلِينَ فِي الدُّنْيَا وَيُعَاقِبُ الْمُكْذِبِينَ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]

إِذَنْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ هَذَا عَامٌّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأُمُورِ الشَّرْعِ وَأُمُورِ الْقَدَرِ، فَكُلُّ الْأُمُورِ تُرْجَعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، مِنْهُ الْمُبْتَدَى وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، قَالَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِ بِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾» وَمَاذَا يَبْقَى؟ إِذَا كَانَ الْخَلْقُ - وَهُوَ الْإِيجَادُ - لِلَّهِ، وَالْأَمْرُ فِي التَّصَرُّفِ وَالتَّصَرُّفِ لِلَّهِ مَاذَا بَقِيَ لَنَا؟ مَا بَقِيَ شَيْءٌ.

ولهذا لم يبقَ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَحَدٍ أَبَدًا، فَالْأُمُورُ كُلُّهَا لِلَّهِ.

وَالْأُمُورُ هُنَا جَمْعٌ (أَمْرٌ) بِمَعْنَى الشَّأْنِ؛ أَي: شُؤُونُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالشُّؤُونِ الْقَدَرِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ؛ كُلُّهَا تُرْجَعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذَا كَانَتْ تُرْجَعُ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ كُذِّبَتِ الرُّسُلُ، فَمَا مَصِيرُ الرُّسُلِ وَالْمُكْذِبِينَ؟

الجواب: مَصِيرُ الرُّسُلِ النَّصْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَصِيرُ الْمُكْذِبِينَ الْخِلْدَانُ وَالْخِزْيُ وَالْعَارُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ تَكْذِيبَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِبِدْعٍ؛ فَالرُّسُلُ قَدْ كُذِّبَتْ مِنْ قَبْلِهِ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنَ اللَّفْظِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بَيَانُ عِنَايَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ بِرَسُولِهِ ﷺ، وَهَذَا مَاخُودٌ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَلَّى رَسُولَهُ بِذِكْرٍ مِنْ كُذِّبَ مِنْ قَبْلِهِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ سُنَنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَهْلَكَ مِنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ وَهَدَّدَ مِنْ كَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَقَدَّ كَذَّبَتْ رُسُلٌ﴾ يَعْنِي: أَنْتَ رَسُولٌ وَهَمَّ رُسُلٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَدَّ كَذَّبَتْ رُسُلٌ﴾ فَائِدَةٌ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ مَرْجِعَ الْأُمُورِ وَالشُّؤُونَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ وَوَجْهَ اخْتِصَاصِ هَذَا بِاللَّهِ تَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ؛ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْحَضَرَ، إِذَنْ: إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ إِذَا أَصَابَتْهُ الضَّرَاءُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ فَإِذَا كَانَتِ الْأُمُورُ تَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ فَلْيَكُنْ طَلَبُ إِزَالَةِ الضَّرَرِ مِنَ اللَّهِ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: وَجُوبُ تَحْكِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ لِأَنَّ الْأُمُورَ وَالشُّؤُونَ تَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ، وَمِنْهَا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهُ إِلَى اللَّهِ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ مِنْ حَكْمٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَدْ اعْتَدَى عَلَى حَقِّ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿وَالِىَ اللَّهِ﴾ أَي: إِلَيْهِ وَحْدَهُ ﴿تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُسَيِّدَ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ رِزْقٍ، سِوَاءِ كَانَ عِلْمًا أَمْ مَالًا أَمْ جَاهًا أَمْ وَلَدًا أَمْ زَوْجَةً، إِلَى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إثبات نعمة الله عزَّجَلَّ على العبادِ بإرسالِ الرُّسُلِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا﴾ وإرسالِ الرُّسُلِ من أكبرِ النِّعمِ؛ لأننا لا نستطيعُ أن نَعْرِفَ كيف نَعْبُدُ اللهَ إلا عن طريقِ الرُّسُلِ، فالإنسانُ يَعْرِفُ مثلاً بِفِطْرَتِهِ أَنَّ اللهَ تعالى موجودٌ، وأنَّ له ربًّا خالقًا مدبِّرًا، لكن لا يَعْرِفُ كيف يَصِلُ إلى هذا الرَّبِّ إلا من طريقِ الرُّسُلِ.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات حِكْمَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ حيث جعل للرُّسُلِ من يُكذِّبُهُمْ؛ لأنَّه لولا تكذيبُهُمْ ما حصل الامْتِحَانُ، فهذه من الحِكْمِ الْعَظِيمَةِ؛ أن يَجْعَلَ اللهُ للرُّسُلِ من يُكذِّبُهُمْ، فلولا تكذيبُهُمْ لم يَحْصُلِ الامْتِحَانُ؛ إذ لو كان النَّاسُ كُلُّهُمْ على الطَّاعَةِ ما تَمَيَّزَ الْحَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ ولا تَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ، ولا قَامَتِ سَوْقُ الْجِهَادِ، ولا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، ولا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [مُحَمَّد: ٤].

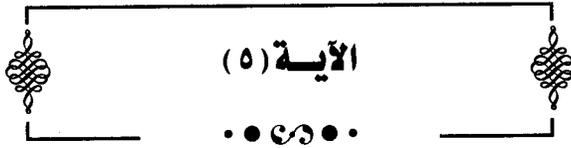
فهذه من الحِكْمَةِ في وجودِ المُكذِّبِينَ للرُّسُلِ، وهناك حِكْمٌ كثيرة؛ منها أيضًا: أنه لا يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ حتى يُعْرِفَ الْبَاطِلُ كما قيل^(١):

وَبِضْدِهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ

فلولا الباطلُ الذي يُنَازِعُ الْحَقَّ ما عَرَفُوا الْحَقَّ، ولكان الكُلُّ سِوَاءً، ولا نَعْرِفُ حَقًّا من باطلٍ.

(١) انظر: ديوان المتنبي (ص ١٢٧).

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُوءُ ﴾ [فاطر:٥].

النَّدَاءُ هُنَا مُوجَّهٌ لِعُمُومِ النَّاسِ؛ لِكُلِّ النَّاسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.

قال المفسر رحمه الله: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ ﴾ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهِ [وَصَدَقَ، فَكُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ حَقٌّ، سِوَاءِ الْبَعْثِ، أَوِ الْعِقَابِ، أَوِ الثَّوَابِ، أَوِ النَّصْرِ، أَوِ الْخِذْلَانِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ، فَإِنَّهُ حَقٌّ].

و﴿ حَقًّا ﴾ هُنَا بِمَعْنَى صِدْقٍ وَثَابِتٍ، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِخْبَارِ بِهِ صِدْقٌ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ، وَبِاعْتِبَارِ وُقُوعِهِ ثَابِتٌ، وَلَا بُدَّ؛ فَالْحَقُّ هُنَا بِمَعْنَى الصَّادِقِ مِنْ حَيْثُ الْخَبْرُ بِهِ، الْوَاقِعُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، فَلَيْسَ وَعَدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَوَعْدِ غَيْرِهِ.

قال المفسر رحمه الله: ﴿ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾ عَنِ الْإِيمَانِ بِذَلِكَ ﴿ تَغُرُّكُمْ ﴾ وَالنَّهْيُ هُنَا مُؤَكَّدٌ بِالنُّونِ: ﴿ تَغُرُّكُمْ ﴾، بِدُونِ النُّونِ: (تَغُرُّكُمْ)؛ أَي: تَخَدَعَنَّكُمْ، وَهَذَا مُفْرَعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي تَخَدَعُهُ الدُّنْيَا يَكُونُ إِيمَانُهُ بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى ضَعِيفًا؛ إِذْ إِنَّ الدُّنْيَا تُلْهِمُهُ وَتَخَدَعُهُ حَتَّى يَنْجَرِفَ وَرَاءَهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾ لَا شَكَّ أَنَّهَا فِي حَيَاةٍ، وَضِدُّهَا الْمَوْتُ، وَ(دُنْيَا):

اسْمٌ تَفْضِيلِيٌّ، مَذَكَّرُهُ (أَدْنَى) مِثْلُ: عُلْيَا وَأَعْلَى، سُمِّيَتْ دُنْيَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الأوّل: أنّها مُتقدِّمة عن الآخرة، فهي أَدنى إلى الناسِ مِنَ الآخرة؛ ولهذا تُسمّى الحال الأولى.

الثاني: وسمّيت دنيا أيضًا من دُنُوٍّ مرَّتبتها.

فهي دانيةٌ بمَعنى قَرِيبَةٍ؛ لأنّها هي الأولى، وهي دانيةٌ بمَعنى دُنُوٍّ المرَّتبة؛ لأنّ ما فيها من النعيم - إن قُدِّرَ - فإنّه مُنغَّصٌ تُنغِصًا مُستقبلاً أو تُنغِصًا حاضرًا؛ تُنغِصًا حاضرًا؛ لأنّ نفسَ النعيمِ الذي تُنعمُ به في الدُّنيا لا بُدَّ أن يُشابَ بِكُدْرٍ؛ كما قال الشاعر:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نَسَاءً وَيَوْمٌ نَسْرٌ^(١)

وهذا لو تأمّلتَه لوجدته كذلك، كلّ يومٍ في أسبوعٍ ناظرٍ نفسك؛ يومٌ تكون فرحًا مسرورًا، ويومٌ تغتمُّ، ويومٌ تأتيك أشياءٌ خارجيّةٌ تُفرِّحُك، ويومٌ آخرٌ بالعكس، ثم لو قُدِّرَ أنّ صَفْوَهَا خلا من ذلك؛ يعني: لم يُشبَّ بأذى، فإنّ المُستقبل يُنغَّصُ عليك هذا الصّفاء؛ كما قال الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنغَّصَةً لِدَانَتُهُ بِإِدْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ^(٢)

فلا بُدَّ من أحدٍ أمرين: إمّا موتٌ عاجلٌ، وإمّا هَرَمٌ مُذهِبٌ.

فالإنسانُ إذا قُدِّرَ أنّ الله تعالى مدّ له في العُمُرِ فإنّه يَرجِعُ إلى حاله الأولى؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَرُدُّونَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ يَٰٓأَنفُسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ تُجَادِلُونَ فِي آلِهَاتِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ صَعْتٍ عَصِيبٍ عَنِ الْإِسْلَامِ﴾ [النحل: ٧٠] يَرجِعُ إلى حاله الأولى يَسْقُطُ

(١) البيت للنمر بن تولب، انظر: الكتاب لسبويه (١/٨٦)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٣٤٦/١).

(٢) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (١/٢٣٩)، شرح ابن عقيل (١/٢٧٤)، مع الهوامع (٤٢٨/١).

تَمَيُّزُهُ، وَيَكُونُ أَشَدَّ مِنَ الصَّبِيِّ؛ يَعْنِي: كَوْنُهُ عَالَةً عَلَى غَيْرِهِ أَشَدُّ مِنْ كَوْنِ الصَّبِيِّ عَالَةً عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ عِنْدَهُ عَقْلٌ وَتَمَيُّزٌ، غَايَةُ مَا هُنَالِكَ أَنَّهُ يَصِيحُ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا لَعِبَ بِهِ وَسَكَتَ، لَكِنَّ هَذَا الْهَرَمَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّمَيُّزِ.

نَحِيْدُهُ يَصِيحُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُ: كَيْفَ تَنْسُونَ حَاجَتِي، حِينَمَا كُنْتُ شَابًّا كُنْتَ أَعْمَلُ وَأَنْفِقُ عَلَيْكُمْ، وَأُحْضِرُ لَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَالْيَوْمَ تَنْسُونَ، فَهُوَ يُفْزِعُهُمْ أَكْثَرَ، ثُمَّ هُوَ أَيْضًا ثَقِيلٌ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَيَسْتَطِيعُ الْوَاحِدُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى يَدِهِ وَيَمْشِي بِهِ يَمِينًا وَيَسَارًا؛ حَتَّى يَسْكُتَ، لَكِنَّ هَذَا الْهَرَمَ هُوَ الْإِشْكَالُ؛ لِذَلِكَ إِذَا تَذَكَّرَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ، فَمَهْمَا كَانَ عَيْشُهُ فَسَوْفَ يَنْتَعِصُ؛ وَلهَذَا نَقُولُ: هَذِهِ الْحَيَاةُ دُنْيَا، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ دُنُو الزَّمَنِ وَدُنُو الْمَرْتَبَةِ وَالْقَدَرِ.

قَوْلُهُ: [عَنِ الْإِيمَانِ بِذَلِكَ]؛ أَي: بِوَعْدِ اللَّهِ، وَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ غَفَلُوا عَنْ وَعْدِ اللَّهِ! وَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ اعْتَمَدُوا عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ فَنَسُوا الْأَسْبَابَ الَّتِي وَرَاءَهَا!

فَكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠] كَيْفَ يَنْصُرُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْقِلَّةِ عَلَى أَعْدَائِهِمُ الْكُفَّارِ وَهُمْ بِهَذِهِ الْكَثْرَةِ وَبِهَذِهِ الْقُوَّةِ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟!

فَيَعْتَمِدُ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَلَى الْأَسْبَابِ الْمَادِيَّةِ دُونَ مَا وَرَاءَهَا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِوَعْدِ اللَّهِ، فَاللَّهُ تَعَالَى وَعَدَّ أَنْ يَنْصُرَ مَن يَنْصُرُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥].

يقول قائل: كيف يَسْتَخْلِفُنَا اللهُ فِي الْأَرْضِ وَعِنْدَنَا الْأُمَّمُ الْقَوِيَّةُ الْكَثِيرَةُ مَا

الجواب على ذلك؟

الجواب: ﴿إِنَّ وَعَدَ اللهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ لَا تَغْرَكَ الدُّنْيَا حَتَّى فِي

النَّصْرِ، أَسْبَابُ النَّصْرِ لَيْسَتْ هِيَ الْمَادَّةُ فَقَطْ، بَلْ هُنَاكَ شَيْءٌ وَرَاءَهَا وَهِيَ قُوَّةُ الْعَزِيزِ عَزَّجَلْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ﴾ فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ ﴿الْغُرُورُ﴾

الشَّيْطَانُ؛ يَعْنِي: لَا يَخْدَعُكُمْ أَيْضًا مَنْ وَصَفَهُ الْخِدَاعُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ وَصْفُ ﴿الْغُرُورُ﴾ وَ(غُرُورٌ): فَعُولٌ، صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؛ لِأَنَّ غُرُورَهُ كَانَ وَصْفًا لِأَزْمًا لَهُ لُزُومَ الْوُجُوبِ.

و(الغُرُورُ) غَيْرُ (الغُرُورِ) بِالضَّمِّ؛ (الغُرُورُ) بِالضَّمِّ مَصْدَرٌ، وَ(الغُرُورُ) صِفَةٌ

مُشَبَّهَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمَعْنَى وَمَنْ قَامَ بِهِ الْمَعْنَى، (فَالْغُرُورُ) إِذَنْ هُوَ الشَّيْطَانُ، سِوَاهُ كَانَ

إِنْسِيًّا أَمْ جِنِّيًّا؛ فَمِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ مَنْ يَغُرُّ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ الَّذِي يُلْقِي

فِي قَلْبِكَ مَا يَخْدَعُكَ، وَمِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ أَيْضًا مَنْ يَغُرُّ، وَهُمْ جُلَسَاءُ السُّوءِ الَّذِينَ

يَأْتُونَ الْإِنْسَانَ فَيَدْخُلُونَ فِيهِ كَمَا يَدْخُلُ الْمَاءُ فِي الْمَدْرَةِ، أَوِ النَّارُ فِي الْفَحْمِ، يَدْخُلُونَ

لَهُ دَخُولًا بِحَيْثُ يَكُونُ كَالنَّائِمِ أَوْ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْ الْغَاسِلِ، فَاللهُ عَزَّجَلَّ حَدَّرَنَا مِنْ

هَؤُلَاءِ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ﴾ فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ ﴿الْغُرُورُ﴾

الشَّيْطَانُ].

[فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ]، صَحِيحٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَغْتَرُّ بِاللَّهِ فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ فَيَقُولُ

لِنَفْسِهِ: لَوْ كُنْتُ عَلَى خَطَأٍ لِعَاقِبَتِي اللهُ، وَمَا دَامَ اللهُ عَزَّجَلَّ يَرْزُقُنِي وَيُعَافِينِي فَهَذَا دَلِيلٌ

عَلَى أَنِّي عَلَى حَقٍّ، لَكِنَّ هَذَا مِنَ الْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ الَّتِي حَدَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ:

«الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»^(١)؛ أي: الأمازي، وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصِّحَّة، لكنَّ معناه صحيحٌ بلا شكٍّ، فإنَّ الكَيْسَ الحَازِمَ هو الذي يَعْمَلُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: وَلَا يَخْدَعَنَّكُمْ بِاللَّهِ فِي حِلْمِهِ وَإِمهالِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: الخَادِعُ وَهُوَ الشَّيْطَانُ؛ قَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [الشَّيْطَانُ] هَذَا اسْمٌ لِلشَّيْطَانِ (إِبْلِيسُ) وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ شَاطِئٍ يَشِيطُ إِذَا غَضِبَ، أَوْ مِنْ شَطَنَ يَشْطِنُ إِذَا بَعُدَ، وَالْوَصْفَانِ ثَابِتَانِ لِلشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ طَيْشًا وَسُوءًا تَصَرَّفَ، كَالَّذِي يَشِيطُ غَضَبًا، وَهُوَ أَيْضًا شَاطِنٌ؛ أَي: بَعِيدٌ عَنِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَعَنَهُ فَقَالَ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [ص: ١٧٨].

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَهْمِيَّةُ التَّصْدِيقِ بِوَعْدِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَجَهٌ ذَلِكَ أَنَّهُ صَدَّرَهُ بِالنَّدَاءِ، فَقَالَ: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الْكُفَّارَ مُحَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ هُنَا عَامٌّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مِنْ صَادِقٍ قَادِرٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أَي: صِدْقٌ فِي حَالِ الْحَبْرِ عَنْهُ، وَاقِعٌ فِي حَالِ إِيقَاعِهِ.

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٢٤/٤)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٥٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الموت، رقم (٤٢٦٠)، من حديث شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَلَّا يَرْتَبِطَ بِالدُّنْيَا مَهْمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ زَهْرَتِهَا وَنَعِيمِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ مَنْ اغْتَرَّ بِالدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَخْدُوعٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْرَنُّكُمْ﴾ أَي: تَخْدَعَنَّكُمْ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَنْخَدِعُ بِذَلِكَ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الْإِشَارَةُ إِلَى وَجُوبِ الْعِنَايَةِ بِالْآخِرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ فَإِذَا نُهِنَا عَنِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَعْنَاهُ أَنَّا نُلْزِمُ أَوْ نُؤَمِّرُ بِالْعِنَايَةِ بِالْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ الْمُنْتَهَى، أَمَّا هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَمُرُّهَا عَابِرًا فَقَطْ، حَتَّى الْقُبُورِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الْإِنْسَانُ مِنَ السَّنَوَاتِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ هِيَ مَحَلُّ عُبُورٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَهَنُكُمْ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [التكاثر: ١-٢] سَمِعَ أَعْرَابِيٌّ فَتَى يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ: (وَاللَّهِ مَا الزَّائِرُ بِمُقِيمٍ) أَوْ (إِنَّ الزَّائِرَ لظَاعِنٌ)؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿حَتَّى زُرْتُمُ﴾ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الزَّائِرَ يَبْقَى مُدَّةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: دُنُوُّ الدُّنْيَا مَرْتَبَةً وَدِنَاءُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الدُّنْيَا﴾ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ حَيَاةً لَكِنْهَا دُنْيَا، وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الشُّنَاءَ عَلَى الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الضَّرَّةِ بِالْعَيْبِ يَدُلُّ عَلَى وَصْفِ صَرَّتِهَا بِالْكَمَالِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦-١٧].

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: جَوَازُ تَنْعُمِ الْإِنْسَانِ بِالدُّنْيَا عَلَى وَجْهِ لَا تَعْرُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْرَنُّكُمْ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: (فَلَا تَتَّعَمُوا فِي الدُّنْيَا بَشْيَءً)، بَلْ قَالَ: ﴿فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الْخَطَرِ مِنْ كَثْرَةِ الْمَالِ وَيُسْرِ الْعَيْشِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَخْدَعُ الْمَرْءَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَحْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَحْشَى أَنْ

تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا
وَتُهْلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ»^(١).

الفائدة العاشرة: وجوب الحذر من الشيطان وسأوسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا
يَغُرُّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ وسواء كان الشيطان إنسيًا أم جنياً؛ لأن الشيطان الإنسي يغرُّ
الإنسان كما يغرُّه شيطان الجن.

الفائدة الحادية عشرة: الحذر الشديد من هذا الذي يعرُّنا؛ من شياطين الإنس
والجن؛ لأنه وصفه بقوله تعالى: ﴿الْغَرُورُ﴾ والغرور - كما سبق - إمَّا صفةٌ مُشَبَّهَةٌ وإمَّا
صيغةٌ مُبَالِغَةٌ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٦٤٢٥)،
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦١)، من حديث عمرو بن عوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(الآية ٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

•••••

هذه الجملة مؤكدة بـ ﴿ إِنَّ ﴾، وقال: ﴿ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ ﴾ ولم يقل: (إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّكُمْ) لثبوت هذه العداوة؛ ولهذا أتى بالجملة الاسمية المكوّنة من مُبتدأ وخبر، ﴿ عَدُوٌّ ﴾: مُبتدأ مؤخر و﴿ لَكُفْرٌ ﴾: خبرٌ مقدّم، وتقديم الخبر هنا يفيد الحصر؛ يعني: كأنه ليس عدوّاً إلا لكم، ومعلومٌ أنّ من انحصرت عداوته في شخصٍ فإنه يجب عليه أن يَحْتَرِزَ منه أكثر وأكثر.

وقوله تعالى: ﴿ عَدُوٌّ ﴾ على وزنِ فَعُولٍ، فهي صفةٌ مُشَبَّهَةٌ، والعدوّ ضدّ الوليّ، فإذا كان الوليّ هو الناصر المتولّي لأمرِك المَعْتَنِي بِهِ، فالعدوّ هو الخاذل الذي لا يَهْتَمُّ بِأَمْرِك، فالشيطان عدوّ، يقول الله عزّوجلّ: ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ لما أكّد أنّه عدوّ لنا ربّنا على ذلك فقال: ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ والفاء هنا يُسَمُّوْهَا فَاءَ التَّفْرِيعِ؛ أي: فَيَسَبِّبُ ثُبُوتَ كَوْنِهِ عَدُوًّا اتَّخِذُوهُ عَدُوًّا؛ يعني: اجعلوه عدوّاً لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء.

فإذا قال قائل: كيف تتخذُه عدوّاً؟

الجواب: تتخذُه عدوّاً بكرَاهَتِهِ وَبُغْضِهِ، وَبِعَدَمِ الانْصِياعِ لِأَمْرِهِ وَوَسْوَستِهِ؛

لأنه كما قال الله عنه: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] فهو لا يأمر إلا بالفحشاءِ والشُّوءِ ومَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فإذا أَحْسَنْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ تَهْوَى الْمَعْصِيَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ إِمْلَاءِ الشَّيْطَانِ، فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا صَادِرٌ مِنْ عَدُوِّكَ، لَا يَرِيدُ إِلَّا إِضْرَارَكَ وَخِذْلَانَكَ؛ وَهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

قال المفسر رحمه الله: [فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا] ﴿بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَلَا تُطِيعُوهُ﴾ يعني: أطيعوا الله ولا تُطِيعُوا الشَّيْطَانَ، وَأَنْتُمْ إِذَا أَطَعْتُمْ اللَّهَ فَإِنَّ هَذَا أَعْظَمُ سِلَاحٍ يَغِيظُ هَذَا الشَّيْطَانَ، فَإِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغِيظُ الشَّيْطَانَ وَتَدْحِرُهُ وَتُدِلُّهُ كَمَا أَنَّكَ تَدُلُّ أَوْلِيَاءَهُ أَيْضًا وَتَغِيظُهُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩] إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩]، فَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ بِصِفَتِهِمُ الْمَذْكُورَةَ يَغِيظُونَ الْكُفَّارَ، وَالْكَفَّارُ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا كَانُوا يَغِيظُونَ الْكُفَّارَ فَإِنَّهُمْ يَغِيظُونَ الشَّيْطَانَ أَيْضًا، فَأَعْظَمُ شَيْءٍ لِإِغَاظَةِ الشَّيْطَانِ هُوَ أَنْ تَقُومَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

يُرَوَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ عَنْ بَنِي آدَمَ: «أَهْلَكْتُهُمْ بِالذُّنُوبِ، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ»^(١)، فَالتَّوْحِيدُ وَسُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَغِيظُ الْكُفَّارَ.

قال المفسر رحمه الله: [إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ] ﴿أَتْبَاعَهُ فِي الْكُفْرِ﴾ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ الشَّدِيدَةِ].

﴿إِنَّمَا﴾ أداة حَصْرٍ تَفِيدُ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ وَنَفْيَهُ عَمَّا سِوَاهُ؛ يَعْنِي: مَا

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (٧)، وأبو يعلى في المسند رقم (١٣٦)، والطبراني في الدعاء رقم (١٧٨٠)، من حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

يدعو حزبه إلا لهذا الأمر؛ لأن يكونوا من أصحاب السعير، واللأم في قوله تعالى: ﴿يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ اللأم هذه للعاقبة؛ يعني: يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكونوا من أصحاب السعير.

وقول المفسر رحمه الله: [حزبه، ﴿حزبه﴾ أتباعه في الكفر] قد يقال: إن فيه قصورا؛ لأن حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك أنهم الكفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصية من المعاصي فله من حزبه الشيطان بقدر ما عصى الله، لكن الحزب المطلق هم الكفار.

قوله تعالى: ﴿يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ يعني: من أصحاب النار، والسعير هو النار الشديدة، وإنما يدعوهم لذلك؛ لأنه لما غوى -والعياذ بالله- وتكبر عن عبادة الله قال: ﴿قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقال: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا آغَاوَيْتَنِي لأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ولَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحج: ٣٩].

لما خذل -والعياذ بالله- وطرد وصار غاويا حرس على أن يكون له أتباع في غيه، وهذا أمرٌ مُشاهد؛ فأهل الحق يودون أن يكون لهم أتباع في الحق، وأهل الباطل يودون أن يكون لهم أتباع في الباطل، فالشيطان -والعياذ بالله- لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس -أي: بنو آدم- أن يكون الناس كلهم من أصحاب النار، هؤلاء الذرية ذرية آدم، وشقاء إبليس إنما كان لتركيه السجود لآدم، فلا جرم أن يغوي ذريته وأن يجارب بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب النار.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إثباتُ عَدَاوَتِهِ الْمُؤَكَّدَةَ لِلإِنْسَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَهْمِيَّةُ إِيْمَانِنَا بِذَلِكَ؛ أَيِ عِلْمِنَا بِأَنَّهُ عَدُوٌّ، لَكِنْ مَا وَجَّهَ ذَلِكَ؟
الجوابُ: تَقَدَّمَ فِي (البَلَاغَةِ): أَنَّ الخِطَابَ الخَبْرِيَّ هُوَ الخِطَابُ الَّذِي يُلْقَى إِلَى المُخَاطَبِ بِدُونِ تَوْكِيدٍ، وَأَنَّهُ لَا يُؤَكَّدُ فِي مَقَامِ الخِطَابِ الخَبْرِيَّ إِلَّا لِسَبَبٍ؛ الخِطَابُ الخَبْرِيُّ إِذَا أُلْقِيَ إِلَى إِنْسَانٍ خَالِي الذَّهْنِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَكَّدُ؛ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِلتَّوْكِيدِ، فَالتَّوْكِيدُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا زِيَادَةٌ كَلِمَاتٍ لَا فَائِدَةَ مِنْهَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ الأَمْرُ ذَا أَهْمِيَّةٍ فَإِنَّهُ يُؤَكَّدُ وَلَوْ كَانَ لِإِنْسَانٍ خَالِي الذَّهْنِ، فَإِذَا كَانَ عَالِمًا بالأَمْرِ صَارَ أَيْضًا تَوْكِيدُهُ أبعَدَ، وَلَا نَحْتَاجُ إِلَى التَّوْكِيدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

فَالآنَ نَقُولُ: كَوْنُ اللهِ أَكَّدَ هَذَا الكَلَامَ، وَالإِنْسَانُ خَالِي الذَّهْنِ أَوْ عَالِمٌ بِهِ مِنْ قَبْلِ يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَّةِ الإِيْمَانِ بِهَذَا الأَمْرِ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ أَنَّهُ هُنَا عَدُوٌّ.

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُ البَلَاغَةِ: إِنَّ الخَبَرَ إِذَا أُلْقِيَ إِلَى عَالِمٍ بِهِ مُؤَكَّدًا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا المُخَاطَبَ نَزَلَ مَنزِلَةَ المُنْكَرِ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقُمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ هَذَا الخِطَابُ، وَمِثْلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥] فَكُلُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَمُوتُ، كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّنَا مَيِّتُونَ، لَكِنْ لِمَاذَا أَكَّدَ لَنَا المَوْتَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِهِ وَنَتَأَكَّدُ مِنْهُ؟

الجوابُ: لِأَنَّ فِعْلَنَا فِعْلَ المُنْكَرِ لِلْمَوْتِ؛ حَيْثُ إِنَّا لَا نُصَدِّقُ وَلَا نَعْمَلُ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ.

إِذِنْ: نَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ: أَهْمِيَّةُ إِيْمَانِنَا بِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَنَا عَدُوٌّ؛ لِأَنَّهُ أَكَّدَ الخَبَرَ مَعَ أَنَّهُ مُلْقَى إِلَى إِنْسَانٍ خَالِي الذَّهْنِ لَا يَدْرِي بِأَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ، أَوْ إِلَى إِنْسَانٍ عَالِمٍ بِهِ لَكِنَّهُ نَزَلَ مَنزِلَةَ المُنْكَرِ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا لَهُ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: وَجُوبُ الْبُعْدِ عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ الْأَوْصَافِ الْمَذْمُومَةِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا نَصْحَ الْمُخَاطَبِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ﴾ فلو رَأَيْتَ شَخْصًا مُغْتَرًّا بِآخِرِ، يَحْسِبُهُ صَدِيقَهُ، وَهَذَا الشَّخْصُ الَّذِي اعْتَرَّ بِهِ صَاحِبُهُ عَدُوًّا لَهُ، نَعْلَمُ أَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُوقِعَ بِهِ كُلَّ سُوءٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَنْصَحَهُ عَنْهُ، وَنَذْكَرُ مَعَايِبَ هَذَا الشَّخْصِ حَتَّى لَا يَغْتَرَّ بِهِ، فَنَقُولُ: إِنَّكَ تُصَاحِبُ فَلَانًا وَهُوَ عَدُوٌّ لَكَ، حَتَّى وَإِنْ كَانَتْ عِدَاوَتُهُ لِكُونِهِ يَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بَيَانُ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِعِدَاوَةِ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مُدْرِكٍ لَنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ، ثُمَّ حَثَّنَا بِلِأْمَرِنَا بِمُخَالَفَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾.

مَسْأَلَةٌ: لَكِنْ هَلْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يُحْلَدُ فِيهَا فَلَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِهَا؟

نَقُولُ: يُمَكِّنُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرِيدُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَبْلُغُوا الذُّرْوَةَ فِي الْمُخَالَفَةِ، وَإِذَا بَلَغُوا الذُّرْوَةَ فِي الْمُخَالَفَةِ وَكَفَرُوا حَيْثُذِي كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ الَّذِينَ يُحْلَدُونَ فِيهَا، أَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ أَصْحَابَهَا وَإِنْ دَخَلُوا النَّارَ - كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النَّصُوصُ - فَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَصْحَابِهَا.

الآية (٧)

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [فاطر:٧].

• • • • •

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ جُمْلَةٌ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ والعذاب: العقوبة، وأتى بالجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ لِثُبُوتِ هَذَا الْعَذَابِ وَاسْتِمْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرِينَ مُخَلَّدُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَ(الشَّدِيدُ) بِمَعْنَى الْقَوِيِّ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا؛ الْإِيْمَانُ مَحَلُّ الْقَلْبِ؛ أَي: صَدَّقُوا بِمَا يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ مَعَ الْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ، فَالْإِيْمَانُ لَيْسَ مُجَرَّدَ التَّصَدِيقِ، بَلْ هُوَ تَصَدِيقٌ مَقْرُونٌ بِقَبُولِ وَإِذْعَانِ؛ قَبُولٍ لِمَا آمَنَ بِهِ، وَإِذْعَانٍ يَفْتَضِيهِ هَذَا الْإِيْمَانُ، أَمَّا مُجَرَّدُ التَّصَدِيقِ فَلَيْسَ إِيْمَانًا، وَلَوْ سِتَّم لَصَرَبْنَا مَثَلًا بِأَبِي طَالِبٍ؛ فَإِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مُصَدِّقًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَمْ يُدْعِنْ، فَلَمْ يَنْفَعَهُ هَذَا التَّصَدِيقُ.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أَي: صَدَّقُوا بِمَا يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ تَصَدِيقًا مُسْتَلْزِمًا لِلْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ حَتَّى يَتِمَّ الْإِيْمَانُ وَيَتَحَقَّقَ وَيَتَبَيَّنَ.

قال العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي كَانَ خَالِصًا صَوَابًا؛ أَي: خَالِصًا لِلَّهِ، صَوَابًا فِي مُوَافَقَةِ شَرِيعَةِ اللَّهِ، وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَعُمُّ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَغَيْرَهَا، فَمَا كَانَ

خَالِصًا لِلَّهِ مُوَافِقًا لَشَرِيعَتِهِ فَهُوَ صَالِحٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ فَاسِدٌ، فَلَوْ قُدَّ
الإِخْلَاصُ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا، وَلَوْ وُجِدَ الإِخْلَاصُ لَكُنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَفْقِ
الشَّرِيعَةِ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا، وَعَلَى هَذَا فَالْأَعْمَالُ الْبِدْعِيَّةُ - وَإِنْ أَخْلَصَ فِيهَا صَاحِبُهَا -
لَيْسَتْ بِصَالِحَةٍ، وَالْأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ إِذَا شَارَكَهَا الرِّيَاءُ وَإِرَادَةُ الْخَلْقِ لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هَذِهِ تَتَكَرَّرُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا، وَهِيَ عَلَى مَا قَالَ
النَّحْوِيُّونَ: مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمَنْعُوتِ وَوَجُودِ النَّعْتِ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا:
وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذَكَرَ لَهُمْ
عَمَلًا وَذَكَرَ لَهُمْ جَزَاءً، أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَكَرَ عَمَلًا وَاحِدًا وَجَزَاءً وَاحِدًا، فَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ الْعَمَلُ: الْكُفْرُ، وَالْجَزَاءُ: الْعَذَابُ الشَّدِيدُ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهَذَانِ عَمَلَانِ وَالْجَزَاءُ: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، فَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِمْ،
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَاتِ.

وَالْمَغْفِرَةُ هِيَ سِتْرُ الذَّنْبِ وَالتَّجَاوُزُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا مَأْخُودَةٌ مِنَ الْمَغْفِرِ، وَهُوَ مَا يُسْتَرُّ
بِهِ الرَّأْسُ لِلوِقَايَةِ مِنَ السَّهَامِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَوِيًّا يَمْنَعُ، وَلَيْسَتْ الْمَغْفِرَةُ
مُجَرَّدَ السِّتْرِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السِّتْرِ وَالْعُقُوبَةَ لَيْسَ بِمَغْفِرَةٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرَيْنِ: السِّتْرِ،
وَعَدَمِ الْمُواخَذَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَجْرٌ﴾ الْأَجْرُ: الثَّوَابُ الَّذِي يُجَازَى بِهِ الْعَامِلُ، حَتَّى الْأُجْرَةُ
مِثْلًا إِذَا اسْتَأْجَرْتَ رَجُلًا يَعْمَلُ لَكَ عَمَلًا وَأَعْطَيْتَهُ أُجْرَةً، فَهَذَا أَجْرٌ، وَسَمَّى اللَّهُ
عَزَّجَلَّ الثَّوَابَ أَجْرًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنَالَهُ الْعَامِلُ، فَهُوَ كَأُجْرَةِ الْأَجِيرِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَنَالَهَا
الْعَامِلُ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] فَسَمَّى

الْعَمَلِ لِلَّهِ قَرَضًا؛ لِأَنَّ الْقَرَضَ يَجِبُ إِيفَاؤُهُ؛ فَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُثِيبَ الْعَامِلَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ هَلْ هُوَ كَبِيرٌ فِي حَجْمِهِ أَوْ كَبِيرٌ فِي مَعْنَاهُ؟

الجواب: كلاهما؛ لِأَنَّ «أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَنْظُرُ إِلَى مُلْكِهِ الْفَنِيِّ عَامٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ»^(١)، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ كَبِيرٌ وَاسِعٌ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ دَائِمٌ وَثَابِتٌ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ هَذَا بَيَانٌ مَا لِمُؤَافِقِي الشَّيْطَانِ وَمَا لِمُخَالِفِيهِ] مُؤَافِقُو الشَّيْطَانِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَمُخَالِفُوهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِذَنْ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

الفائدة الثانية: بلاغة القرآن؛ حيث يجمع بين الشيء وخصمه، وهو مضدق قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣] قال: ﴿مَثَانِي﴾ مثنائي أنه تشبي في المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين.

الفائدة الثالثة: بلاغة القرآن أيضًا من وجه آخر: حيث بدأ بذكر عذاب

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٣/٢، ٦٤)، والترمذي: كتاب صفة الجنة، رقم (٢٥٥٣)، وفي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة القيامة، رقم (٣٣٣٠)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الكافرين بعد أن ذكر ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير من أجل المناسبة.

الفائدة الرابعة: أن الكافر عذابه شديد؛ يعني: ليس بالعذاب السهل، ووجه شدته بالكمية والكيفية؛ لأنه دائم؛ ولأنه عذاب لا نظير له.

الفائدة الخامسة: أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف تام بوصفين؛ أحدهما: الإيمان، والثاني: العمل الصادق.

الفائدة السادسة: تقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والصابط في ذلك: أن ما كان خالصاً صواباً فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح.

الفائدة السابعة: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينالون أجرهم من وجهين؛ من زوال المكروه الثابت؛ بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ وحصول المطلوب الثابت بقوله تعالى: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

الفائدة الثامنة: بلاغة القرآن؛ لأنه لما ذكر عملاً واحداً في الكفار ذكر جزاء واحداً، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم، وهذا ظاهر أيضاً في سورة (الإنسان): ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ إذا تأملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلاً بالنسبة للأبرار.

والسبب: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلََّا وَسَعِيرًا﴾ فقال تعالى: ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ فقط، ولم يقل شيئاً عن هذه، فكان الجزاء مختصراً ﴿سَلَاسِلًا وَأَغْلَلََّا وَسَعِيرًا﴾ وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما لهم من نعيم؛ لأنه ذكر عدة أعمال من أعمالهم:

﴿إِنَّ الْأَبْتَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرَاجِحُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالْإِذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَاتٍ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴿٩﴾ [الإنسان: ٥-٩] الإخلاص التام ﴿لَا تُرِيدُ مَكْرَ جَزَاءٍ وَلَا شُكْرًا ﴿١٠﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٩-١٠].

فذكر عدة أوصافٍ من أوصافهم، فأطال في ذكر جزائهم؛ لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين، وهذا بلا شك من بلاغة القرآن. الفائدة التاسعة: أن الأجر يختلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ فالأجور تختلف باختلاف العمل، وتختلف باختلاف العامل، وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها.

فمثلاً: تختلف باختلاف العمل كما في حديث: «أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَفَّيْهَا»^(١)، والواجب أفضل من المستحب.

وباختلاف العامل كما في قوله ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»^(٢) وقال النبي ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلاً»، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَتُخْتَلَفُ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ إِذَا كَانَتْ مُتَعَدِّيَّةً، فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَهَكَذَا. فَاخْتِلَافِ الْأَعْمَالِ يَسْتَلْزِمُ اخْتِلَافَ الْأَجُورِ أَيْضًا، وَتُخْتَلَفُ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ الْإِخْلَاصِ؛ فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي عَمَلِهِ أَخْلَصَ كَانَ عَمَلُهُ أَفْضَلَ. وَيُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ أَيْضًا: تُخْتَلَفُ بِاخْتِلَافِ الْإِتِّبَاعِ، فَكُلَّمَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ أَتْبَعَ اللَّهُ كَانَتْ أَكْمَلَ.

وعلى كُلِّ حالٍ: فهذه الاختلافات في وُجُوهها تُخْتَلَفُ لها الأُجُور.

الآية (٨)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا نَدَّبَ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

• • • • •

قال المفسر رحمه الله: [ونزل في أبي جهل^(١) وغيره: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ بالتمويه] أبو جهل كان يُسمى في الجاهلية أبا الحكم؛ يعني: أنه ذو حكمة وعقل وروية، لكنه سُمي في الإسلام أبا جهل؛ لأنَّ أعظم الجهل أن يبقَى على كفره، ولا يؤمن بالله، نزل فيه ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾: ﴿ أَفَمَنْ ﴾ الهمزة هنا للاستفهام، والفاء: حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه؛ فمنهم من قال: إنه مقدرٌ بين الهمزة وحرف العطف فيكون بحسب السياق، ومنهم من قال: إنَّ المعطوف عليه ما سبق، فعلى الأوَّل نُقدِّرُ المحذوف بما يناسبُ المقام، فمثلاً قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: ١٠٩] التَّقْدِيرُ: أَعْفَلُوا فلم يسيروا في الأرض، وهنا نقول: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ نُقدِّرها بما يناسبُ، فنقول: التَّقْدِيرُ: أَتَدْرِكُونَ هذا السَّيِّئَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أو نقول: أَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالكَافِرُ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ.

ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن؛ لأنَّ الأصل

(١) انظر: زاد المسير (٣/٥٠٦).

عدمُ التَّقْدِيرِ، ولأنَّه في بعضِ الأحيانِ يَصُعبُ على الإنسانِ أن يقدِّرَ المَحذوفَ، وعلى هذا القولِ يقولون: إِنَّ حَرْفَ العَطْفِ (الفاء) يُقدِّرُ سابقًا للهَمْزَة، فيكون فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، والتَّقْدِيرُ على هذا: (فَأَمَّنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ).

وقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ مِنَ الْمَزِينِ؟

ذكر الله عَزَّجَلَّ أَنَّ الْمَزِينِ الشَّيْطَانُ، وذكر أَنَّ الْمَزِينِ هو الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٢٤]، وفي بعض الآيات يكون الْمَزِينُ مُبَهَمًا كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

فالمزِينُ اللهُ، والمزِينِ الشَّيْطَانُ، فإذا قلت: كيف تَجْمَعُ بين هذا وهذا؟

فالجواب: أَنَّ الْمَزِينِ الْمُبَاشِرَ هو الشَّيْطَانُ، أمَّا اللهُ عَزَّجَلَّ فهو مُزِينٌ بالتَّقْدِيرِ؛ يعني: هو الذي قدَّرَ على الشَّيْطَانِ أَنْ يُزَيِّنَ لَهُمْ، ومعلومٌ أَنَّ اللهُ تعالى خَالِقُ الشَّيْطَانِ، وما نتج من أعماله فهو مضافٌ إلى الله؛ كما نقول في الإنسانِ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ، وما نتج من أعماله فهو مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ، فيكون تَزْيِينُ اللهِ تعالى حَسَبَ التَّقْدِيرِ؛ يعني: هو الذي قدَّرَ أَنْ يُزَيِّنَ الشَّيْطَانُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ.

قوله تعالى: ﴿زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾: (عمل) مفردٌ مضافٌ، فيشْمَلُ كُلَّ الأَعْمَالِ، سواء كانت شَرْكًَا أو عُدْوَانًا على الغير، أو سوءَ السُّلوكِ وفسادَ الأخلاقِ، أو غير ذلك.

المهم: أنه شاملٌ لكلِّ الأعمالِ.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [بالتَّمْوِيهِ]؛ أي: أنه يُمَوِّهُ على النَّاسِ أن هذا العَمَلُ الذي يقوم به عملٌ حَسَنٌ.

قوله تعالى: ﴿فَرَأَاهُ حَسَنًا﴾ أي: رأى سُوءَ عَمَلِهِ حَسَنًا، وهذا أَشَدُّ ما يكون؛ أن يكون الإنسانُ على خَطَأٍ ويرى أَنَّهُ على صوابٍ؛ لأنَّ مِثْلَ هذا لا يكاد يظهر عن غِيَّهِ؛ حيث إنَّهُ يَعْتَبِرُهُ صوابًا، ومن ذلك مِثْلًا أصحابُ الحِجْلِ (المخادعون)، فالْمُنَافِقُ مِثْلًا زَيْنَ له سُوءَ عَمَلِهِ؛ لأنَّهُ يرى أَنَّهُ ذَكِيٌّ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤] وهذا من سوء العَمَلِ.

وكذلك المتَحَيِّلُونَ على الرِّبَا بأنواعِ الحِجْلِ هؤلاء أيضًا زَيْنَ لهم سُوءَ أَعْمَالِهِمْ؛ ولهذا لا تكاد تَجِدُهُمْ مُقْلَعِينَ عَمَّا هم عليه؛ لأنَّهُ قد زَيْنَ ذلك في نُفُوسِهِمْ فلا يُقْلَعُونَ عنه؛ المِهمُّ أن هذا له أمثلة كثيرة.

بقي علينا أن نقول: (من) مُبْتَدَأُ فَايْنِ خَبْرُهُ؟ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [مَنْ: مُبْتَدَأُ، خَبْرُهُ: كَمَنْ هَدَاهُ اللهُ، لا؛ دَلٌّ عَلَيْهِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾].

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ يعني: (كَمَنْ لم يُزَيِّنْ له سُوءَ عَمَلِهِ ورأى سُوءَ عَمَلِهِ سَيِّئًا)؛ لأنَّ الذي زَيْنَ له سُوءَ عَمَلِهِ سَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ، والذي رآه سَيِّئًا سوف يَتَجَنَّبُهُ، وهذا ما يَقُولُهُ المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [كَمَنْ هَدَاهُ اللهُ]، ومِثْلُ هذا التَّعْبِيرِ يأتي في القرآن كثيرًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] فالْحَبْرُ مَحْذُوفٌ؛ أي: كَمَنْ ليس كذلك.

فَقَوْلُهُ: [لا]؛ يعني: ليس هذا كهذا، قال: بينها فَرْقٌ؛ فَإِنَّ مِنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَسَوْفَ يَبْقَى عَلَى ضَلَالِهِ، وَمَنْ لَمْ يُزَيِّنْ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَرَأَى سَيِّئًا فَسَيَتَجَبَّبَهُ وَلَا يَقَعُ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: [دَلَّ عَلَيْهِ]: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [، وعلى هذا، فالفاء هنا ليست واقعة في خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ، بَلْ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٌ، لَكِنهَا عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرِ؛ أَي: فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ فَيَلْتَزِمُهُ، وَهَذَا يَقُولُ: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ تَقَدَّمَ كَثِيرًا تَعْلِيْقُ الْأَشْيَاءِ بِالْمَشِيئَةِ، وَلَكِنَّا قَلْنَا وَنَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَشِيئَةَ مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ؛ مِنْ أَقْتَضَتْ حِكْمَةَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ أَنْ يُضِلَّهُ أَصْلَهُ، وَمِنْ أَقْتَضَتْ حِكْمَتَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ هِدَاةً، مِنَ الَّذِي تَقْتَضِي حِكْمَةَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ أَنْ يُضِلَّهُ؟

هو الذي أراد الضلال؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

فإذن: إضلالُ الله تعالى للعبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير، وإنما يريد الشر.

واعلم أن الهداية والضلال إمَّا عَدْلٌ وَإِمَّا فَضْلٌ، فالضلالُ عَدْلٌ؛ لِأَنَّهُ جُوزِي بِحَسَبِ مَا أَرَادَ، لَمَّا أَرَادَ الضَّلَالُ -والعياذ بالله- وَزَاغَ قَلْبُهُ أَزِيغَ، وَأَمَّا الْهِدَايَةُ فَإِنَّهَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ يَتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

ولهذا لو قال قائلٌ: كيف يجعلُ الله تعالى هذا مُهْتَدِيًا وهذا ضَالًّا، أليس هذا

ظُلْمًا؟

والجواب: لا؛ لِأَنَّ مَنَعَ الْهِدَايَةَ مِنْ هَذَا الضَّالِّ إِنَّهَا هُوَ لِمُقْتَضَى عَدْلِهِ، أَمَّا هِدَايَةُ

المهتدي فبفضله.

فنقول: إِنْ مَنَعَكَ مَا هُوَ لَكَ فَقَدْ ظَلَمَكَ، وَإِنْ مَنَعَكَ فَضْلَهُ فَفَضَّلَ اللَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ، وَلَوْ لَا أَنَّكَ لَسْتَ أَهْلًا لِلْهُدَايَةِ مَا مَنَعَكَ اللَّهُ هُدَايَتَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الْمُرَادُ بِالْهُدَايَةِ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ، وَرَبَّمَا نَقُولُ: هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ وَالذَّلَالَةُ، وَلَكِنَّ الْأَهَمَّ هُوَ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَصَلَّهُمُ اللَّهُ قَدْ هَدَاهُمْ اللَّهُ هِدَايَةَ الذَّلَالَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلْوَةِ﴾ [يونس: ٢٥]، وَهَذَا عَامٌّ، وَلَكِنَّ الْهُدَايَةَ أَنْ يَهْدِيَ مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ هَلْ هَذَا النَّهْيُ نَهْيٌ عَمَّا كَانَ أَوْ نَهْيٌ عَمَّا لَمْ يَكُنْ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ نَهْيٌ عَمَّا كَانَ، وَأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَحَسَّرُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُكذِّبِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُكذِّبُونَهُ وَيَضِيقُ صَدْرُهُ، وَيَقُولُ عَزَّجَلَّ: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمَتِكَ الْآلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]، فـ ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمَتِكَ﴾ أَي: مُهْلِكُ نَفْسِكَ، ﴿الْآلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَحَسَّرَ لِهَؤُلَاءِ لِعَدَمِ إِيْمَانِهِمْ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ نَهْيًا عَمَّا كَانَ وَقَدْ يَكُونُ نَهْيًا عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ فَقَوْلُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ (١١٣) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿[الشعراء: ٢١٣-٢١٤] هَذَا نَهْيٌ عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَدْعُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ يَعْنِي: لَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ مِنْ أَجْلِهِمْ، كَمَا يَقَالُ: (بَكَيْتَ عَلَيْكَ الدَّهْرَ) أَي: مِنْ أَجْلِكَ، فَالْمَعْنَى: لَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ مِنْ أَجْلِهِمْ حَسْرَاتٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَسْرَتٍ﴾ قِيلَ: إِنَّهَا حَالٌ عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرٌ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْفَاعِلِ؛ أَي: حَاسِرَةٌ، وَالْحَسْرَةُ هِيَ الْهَمُّ الشَّدِيدُ وَالْغَمُّ عَلَى مَا فَاتَ، وَكُلُّ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ يُحِبُّهُ

وَيَطْلُبُهُ فَاهْتَمَّ لَذَلِكَ وَاعْتَمَّ يَقَالُ: (تَحَسَّرَ)، وَقِيلَ: إِنْ ﴿حَسَرْتِ﴾ مَصْدَرٌ وَأَنَّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْمَعْنَى: فَلَا تَذْهَبِ نَفْسُكَ؛ أَي: تَهْلِكُ؛ مِنْ أَجْلِ الْحَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿فَلَا نَذْهَبِ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ﴾ عَلَى الْمُرْتَبِّينَ لَهُمْ ﴿حَسَرْتِ﴾ بِاِغْتِمَامِكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ] فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَهْدِيدٌ وَتَسْلِيَةٌ؛ تَهْدِيدٌ لِهَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ، وَتَسْلِيَةٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ يَعْنِي: لَا يَهْمَنَّكَ أَمْرُهُمْ؛ فَإِنَّكَ سَائِرٌ مَعَ اللَّهِ وَسَوْفَ يُجَازِيهِمْ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمَى قَلْبُهُ حَتَّى يَرَى السَّيِّئَ حَسَنًا، وَفِي مَقَابِلِ ذَلِكَ يَرَى الْحَسَنَ سَيِّئًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾.

الفائدة الثانية: إِبْهَامُ الْفَاعِلِ لِيَشْمَلَ كُلَّ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ هَذَا الْفِعْلُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُرْتَبِّينَ هُوَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ فِي الْأَصْلِ، وَالشَّيَاطِينُ فِي الْمُبَاشَرَةِ.

الفائدة الثالثة: انْقِسَامُ الْأَعْمَالِ إِلَى سَيِّئٍ وَصَالِحٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سُوءُ عَمَلِهِ﴾.

الفائدة الرابعة: فِيهَا الرَّدُّ عَلَى الْجَبْرِِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سُوءُ عَمَلِهِ﴾ فَأُضَافَ الْعَمَلُ إِلَيْهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُضَافُ إِلَى الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهَا.

الفائدة الخامسة: أَنَّ مِنْ هَذِهِ حَالُهُ لَا يَسْتَوِي مَعَ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، بِحَيْثُ يَرَى السَّيِّئَ سَيِّئًا وَالْحَسَنَ حَسَنًا، وَنَأْخُذُهَا مِنْ أَنَّ الْمَحْدُوفَ يَكُونُ مُقَابِلًا لِلْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ هُنَا لِلتَّسْوِيَةِ؛ يَعْنِي: (أَيْسَتَوِي هَذَا وَهَذَا؟) وَالْجَوَابُ: لَا يَسْتَوِيَانِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ الْهُدَايَةَ وَالْإِضْلَالَ بِيَدِ اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: وَهِيَ تَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ، أَنَّنَا إِذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ فَإِنَّا نَسْأَلُ الْهُدَايَةَ مِنَ اللَّهِ، وَنَسْتَعِيدُ مِنَ الضَّلَالِ بِاللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إِثْبَاتُ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ عَلَّقَهُ اللَّهُ بِمَشِيئَتِهِ فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْحِكْمَةِ، وَدَلِيلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: الرَّدُّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

فَإِنَّ الْقَدْرِيَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ أفعالَ الْعَبْدِ مِنَ ضَلَالَةٍ أَوْ هِدَايَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا مَشِيئَةُ اللَّهِ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْقَدْرِيَّةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُسْتَقِلٌّ بِعَمَلِهِ، لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ تَعَلُّقٌ إِطْلَاقًا حَتَّى إِنَّ غُلَاتِهِمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ عَمَلَ الْعَبْدِ حَتَّى يَقَعَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ؛ أَي: مُسْتَأْنَفٌ؛ أَي: إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ يَحْدُثُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَزَّ مِنْ أَرْسَلَهُ كَانَ يَجْزَنُ حَزَنًا عَظِيمًا تَكَادُ تَذْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ شِدَّتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ وَجْهٌ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ أَنْ يَكُونَ عَمَّا وَقَعَ، وَقَدْ يَكُونُ عَمَّا لَمْ يَقَعَ، وَهُوَ كَثِيرٌ أَيْضًا، وَبَدَلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَقَعَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَكْبَرُ﴾ [الشعراء: ٣].

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: شَفَقَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَا يَحْزَنُ لِعَدَمِ إِيْمَانِهِمْ أَوْ طَاعَتِهِمْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ وَلَكِنْ لِمَصْلَحَتِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَشَرٌ يَتَأَثَّرُ بِمَا يَتَأَثَّرُ بِهِ الْبَشَرُ مِنْ أَسْبَابِ الْفَرَحِ وَأَسْبَابِ الْحُزْنِ، وَهَذَا أَمْرٌ وَّاقِعٌ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجْزَأَ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»^(١).

فَفَرِحَ ﷺ حَتَّى ظَهَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ؛ فَالْأَعْرَاضُ الْبَشَرِيَّةُ مِنَ الْفَرَحِ وَالْحُزْنِ، وَالغَمِّ وَالاسْتِشْشَارِ، وَالنَّسِيَانِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ تَطَرُّأً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كغَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْبَشَرِ إِلَّا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْوَحْيُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] وَكَلِمَةُ «بَشَرٌ» تُغْنِي عَنِ «مِثْلُكُمْ» لَكِنْ هَذَا مِنْ بَابِ التَّكْيِيدِ؛ لِثَلَا يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهُ بَشَرٌ قَدْ خُصَّصَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: «بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» ثُمَّ ذَكَرَ الْمَيِّزَةَ فَقَالَ: «يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ» وَفِي هَذَا رَدٌّ وَاضِحٌ عَلَى أَوْلَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَأْثِيرًا فِي الْخَلْقِ كَتَأْثِيرِ رُبُوبِيَّةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا ذَهَبَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، وَلَهْدَاهُمْ وَسَلِّمَ مِنْ هَذِهِ الْحَسْرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى نَفْسِهِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ لِكُلِّ مَا نَعْمَلُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

(١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٥٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، رقم (١٤٥٩).

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ: عناية الله برسوله ﷺ في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء كما أنه ليس من حسابهم من شيء.

(الآية ٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَتُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مِّمَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

•••••

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ ﴾ وفي قِرَاءَةٍ: (الريح) [الله وَحْدَهُ- هو الذي يُرْسِلُ هذه الرِّيحَ دون غَيْرِهِ، فلن يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ أن يُرْسِلَ شَيْئًا من هذه الرِّيحِ، حتى الخَلْقُ كُلُّهُمْ لو اجتمعوا على أن يُرْسِلُوا الرِّيحَ ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يُهَوِّنُوا عَصْفَهَا ما استطاعوا، ولكن ذلك بيدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فاللهُ وَحْدَهُ الذي يُرْسِلُ الرِّيحَ.

وتأمَّلْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ أَرْسَلَ ﴾ حيث جعلها رسولا كَأَنَّهَا تُبَلِّغُ أو كَأَنَّهَا تَفْعَلُ ما أُمِرَتْ بِهِ كما أَنَّ الرُّسُولَ يُبَلِّغُ ما أُرْسِلَ بِهِ فهي مُرْسَلَةٌ؛ ولهذا ثبت عن النَّبِيِّ ﷺ النَّهْيُ عن سَبِّ الرِّيحِ^(١)؛ لأنَّ سَبَّ الرِّيحِ يعود حَقِيقَةً إلى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لأنَّهُ هو الذي أَرْسَلَهَا، فهي مُدَبَّرَةٌ مُسَخَّرَةٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ (الرِّيحَ) ﴾ وفي قِرَاءَةٍ: (الريح) [والقِرَاءَةُ هنا سَبْعِيَّةٌ، والفرقُ بينها أن (الرياح) جَمْعٌ، و(الرِّيح) مُفْرَدٌ، لكنَّ هذا المُفْرَدُ في مَعْنَى الجَمْعِ؛ لأنَّهُ محلٌّ بـ(أل)

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٢٣/٥)، والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، رقم (٢٢٥٢)، من حديث أبي كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وهي للاستغراق، فيشمل كل الرياح، سواء أتت من الشمال، أو الجنوب، أو الشرق، أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها.

واعلم أن الغالب أن (الرياح) مجموعة تكون في الحَيْر، و(الريح) مفردة تكون في ضده، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا»^(١).

ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه، ويكون هناك قرينة، ففي قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]، هذه في الشر، وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ بِهَمِّ رِيحٍ طَبَّيَّةٍ﴾ [يونس: ٢٢] هذه في الخير؛ لأنها وصفت، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧] هذه في الخير، وهنا تكون في الخير أيضًا.

قوله تعالى: ﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ تُثِيرُ عَطْفُ المضارع على الماضي، وكان مقتضى السَّقْ أن يعطف على الماضي ماضيًا مثله، فيقول: (والله الذي أرسل الرياح فأثارت)، لكن لماذا عدل عن الماضي إلى المضارع؟

بيَّنه المفسر رحمه الله فقال: [﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ المضارعُ لحكاية الحالِ الماضية؛ يعني: عبَّرَ بالمضارعِ عن الماضي حكايةً للحالِ حين إرسالها؛ لأنه أبلغُ في التَّصوُّر، كأنها الآن أمامك وهي تُثِيرُ هذا السَّحابَ، وهذا أبلغُ في تصوُّر الإنسان؛ لأنه يَسْتَحْضِرُ الحالَ الماضيةَ كأنها الآن؛ إذ إنَّ المضارعَ - كما هو معلوم - يصلحُ للحالِ والاستقبالِ،

(١) أخرجه الشافعي في مسنده [ترتيب السندي] (١/١٧٥، رقم ٥٠٢)، وأبو يعلى في المسند رقم (٢٤٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/٢١٣، رقم ١١٥٣٣)، من حديث ابن عباس

ولكنه قد يَقْتَرِنُ به ما يُعَيِّنُهُ للحال، ويقترن به ما يُعَيِّنُهُ للاستقبال، ويقترن به ما يُعَيِّنُهُ للماضي، إنَّما الأصل فيه أَنَّهُ للحاضرِ والمُسْتَقْبَلِ، ولا يكون للماضي إلا بِقَرِينَةٍ، فعليه نقول: عُدِلَ عن التَّعْبِيرِ بالماضي هنا لحكايةِ الحالِ الماضِيَةِ حتى كأنَّكَ تُشَاهِدُهَا الآن وهي تُثِيرُ هذا السَّحَابَ.

قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ في معنى ﴿فَتُنِيرُ﴾ قال: أي [تُزَعِّجُهُ]، وهذا معنى قد يُنَاقَشُ فيه؛ لأنَّ الإِزْعَاجَ أَحْصَى من الإِثَارَةِ؛ لأنَّ الإِثَارَةَ بِمَعْنَى إِنْهَارِ الشَّيْءِ كما يقال: (أَثَرْتُ البَعِيرَ)؛ أي: أَمْهَضْتُهُ حتى صار قائماً بعد أن كان بارِكاً.

وقوله تعالى: ﴿فَتُنِيرُ سَحَابًا﴾ كأنَّ هذا السَّحَابَ في الأصلِ في الأَرْضِ، ثم أَثَارَتْهُ هذه الرِّيحُ، ومعلومٌ أَنَّ السَّحَابَ يكون من بُخَارِ البَحْرِ، ويكون أحياناً من الجَوِّ المُتَلَبِّدِ بالرطوبةِ حسبما تَقْتَضِيهِ حِكْمَةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وهذا أمرٌ يَرْجِعُ إلى مَعْرِفَةِ العلومِ الطَّبِيعِيَّةِ.

قوله تعالى: ﴿سَحَابًا﴾ السَّحَابُ هو هذا الغَيْمُ المعروفُ في الجَوِّ كما تشاهدونه؛ فلذلك سُمِّيَ سَحَابًا لِأَنِّسْحَابِهِ في الجَوِّ.

قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَسُقْنَهُ﴾ فيهِ التَّفَاتُ عن الغَيْبَةِ]؛ أي: إلى التَّكَلُّمِ، وفيه أيضاً التَّفَاتُ من المِضَارِعِ إلى المَاضِي؛ ولذا قال: ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُنِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ﴾ عدل عن المِضَارِعِ إلى المَاضِي لِاِخْتِلَافِ الفَاعِلِ في الفِعْلَيْنِ؛ لأنَّ (تثير) الفَاعِلُ فيها (الرِّيحُ)، و(سُقْنَاهُ) الفَاعِلُ فيها (الله).

إذن: يَحْسُنُ أن تكون بِلفظِ المَاضِي عَطْفًا على قَوْلِهِ تعالى: ﴿أَرْسَلَ﴾ لأنَّ المُرْسَلَ هو اللهُ، فلما اتَّحَدَ الفَاعِلُ في الفِعْلَيْنِ (أرسل، وسُقْنَا) كان الأَفْصَحُ أن يكونا جَمِيعًا

بَلْفُظِ الْمَاضِي، لَكِنْ فِيهِ عَدْوُلٌ عَنِ الْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ﴾ إِلَى التَّكَلُّمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسُقْنَهُ﴾ لِمَاذَا؟

الجواب: سبق أن الالتفات له فائدة دائمة وهي التنبيه؛ لأن سياق الكلام على نسقٍ واحدٍ يقتضي أن الذهن ينساق معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق يقفُ الذهن، وينظر ما الذي حدث؟ وحينئذ يكون في تغييره تنبيه للمخاطب؛ فهذا واحد.

لكن هنا أيضًا فيه فائدة ثانية: وهي بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿فَسُقْنَهُ﴾ أي: نحن، فأضافه إلى نفسه؛ لأنه أدل على القدرة، فإذا اجتمع ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ﴾ ثم الله سبحانه وتعالى ساق هذا السحاب الذي أثارته الرياح فهو أدل على القدرة مما لو جاء على نسقٍ واحد.

قول المفسر رحمه الله: [إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ] بالتشديد والتخفيف: لا نبات بها.

كَلِمَةٌ ﴿مَيِّتٍ﴾ فِيهَا قَرَاءَتَانِ، ﴿مَيِّتٍ﴾ وَ(مَيِّتٍ) وَقَدْ قِيلَ: إِنْ (الْمَيِّتِ) لِمَنْ مَاتَ بِالْفِعْلِ، وَالْمَيِّتُ لِمَنْ سَيَمُوتُ، وَجَعَلُوا عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]؛ أي: ستموت، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ف﴿مَيِّتًا﴾ هُنَا لِمَنْ قَد مَاتَ، هَكَذَا فَرَّقَ بَعْضُهُمْ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ تَأْتِي بِالْوَجْهَيْنِ عَلَى الْمَعْنَيْنِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، ف﴿مَيِّتٍ﴾ هُنَا هَلْ مَعْنَاهَا: سَيَمُوتُ، أَوِ الْمَعْنَى: قَد مَاتَ بِالْفِعْلِ؟

الجواب: قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد.

قول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [لا نبات بها] وهذا هو مَوْتُ البَلَدِ، والمراد بالبَلَدِ هنا ليس المَسْكُونُ من الأَرْضِ، بل ما هو أَعْمُ، فيشمل المَسْكُونِ وَغَيْرَ المَسْكُونِ، وَتَخْصِيصُ البَلَدِ بالمسكونِ تَخْصِيصٌ عُرْفِيٌّ، وَإِلَّا فَإِنَّ كُلَّ الأَرْضِ بلدٌ لانبلادها وَتَسَطُّحُهَا؛ ولهذا يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ﴾ أَحْيَيْنَا بِهِ، سُقْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ، هنا الأفعال والضائِرُّ على نسقٍ واحد.

قوله: [﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ﴾ من البلد]: [من البلد]؛ يعني: أَرْضُ البَلَدِ هذه التي كانت مَيِّتَةً أَحْيَاهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ أَحْيَاهَا بالنبات؛ ولهذا قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يُبْسِهَا؛ أي: أَنْبَتْنَا بِهِ الزَّرْعَ وَالكَلَأَ] وهذا أمرٌ مُشَاهِدٌ، تأتي الأَرْضُ بِابِسَةٍ هَامِدَةٍ عِيدَانٍ تَنْكَسِرُ فَيُنزِلُ اللهُ المَطَرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَهْتَرُ خَضِرَاءَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٍ، فَمَنْ الَّذِي أَحْيَاهَا؟

الله عَزَّوَجَلَّ، لَا يَسْتَطِيعُ الخَلْقُ أَنْ يُحْيِيَهَا أَبَدًا مَهْمَا كَانَ، حَتَّى الكَلَأَ الَّذِي يُنْبِتُ بِالمَطَرِ لَا يُنْبِتُهُ المَاءُ الجَارِي كَمَا هُوَ مُشَاهِدٌ؛ يعني: لو تَسْقِي هذه الأَرْضَ مَهْمَا سَقَيْتَهَا بِالمَاءِ الجَارِي فَإِنَّ الكَلَأَ الَّذِي يُنْبِتُ مِنَ المَطَرِ لَا يُنْبِتُ بِهذا المَاءِ.

إذن: فالله عَزَّوَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَحْيَا هذه الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ أي: بَعْدَ أَنْ كَانَتْ بِابِسَةً هَامِدَةً لَيْسَ بِهَا نَبَاتٌ، أَحْيَاهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقُدْرَتِهِ.

قوله: [﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ أي: البعثُ والإحياءُ]

﴿كَذَلِكَ﴾ الكافُ هنا اسمٌ بِمَعْنَى: (مثل)، وهي خَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَ﴿النُّشُورُ﴾ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ؛ أي: النُّشُورُ مثل ذلك، وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: ﴿كَذَلِكَ﴾ الكافُ حرفٌ جَرٌّ، لَيْسَتْ اسْمًا بِمَعْنَى: (مثل) وَتَجْعَلُهَا جَارًا وَمَجْرُورًا خَبْرًا مُقَدَّمًا، وَ﴿النُّشُورُ﴾: مُبْتَدَأٌ

مُؤَخَّرًا، والتَّقْدِيرُ: (النُّشُورُ كائنٌ كذلك)، و﴿النُّشُورُ﴾ هو نَشْرُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وإِحْيَاؤُهُمْ بعد أن كانوا أمواتًا.

والتَّشْبِيهُ هنا هل هو تشبيهٌ للسَّبَبِ والتَّيْجَةِ أو للتَّيْجَةِ فقط؛ أي: هل المعنى أَنَّ النُّشُورَ الذي يكون للأَمْوَاتِ يكون بِوَاسِطَةِ مَاءٍ يُنْزِلُهُ اللهُ عَزَّجَلَّ فَتَنْبُتُ هَذِهِ الأَجْسَامُ ثم تَحْيَا، أو أَنَّ التَّشْبِيهَ للتَّيْجَةِ فقط؛ أي إِنَّ إِحْيَاءَ المَوْتَى كإِحْيَاءِ الأَرْضِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ السَّبَبِ؟

الجوابُ: الأوَّلُ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى يُرْسِلُ عَلَى الأَرْضِ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ مَطْرًا غَلِيظًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى الأَجْسَامِ فَتَنْبُتُ فِي القُبُورِ كَمَا تَنْبُتُ الحَبَّةُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا تَكَامَلَتِ الأَجْسَامُ نُفِخَ فِي الصُّورِ، فَخَرَجَتِ الأَرْوَاحُ إِلَى أَجْسَامِهَا^(١)، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ هُنَا عَائِدًا إِلَى السَّبَبِ وَالتَّيْجَةِ أَيْضًا، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ رَحِمَهُمُ اللهُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان قُدْرَةِ اللهُ عَزَّجَلَّ فِي إِرْسَالِ هَذِهِ الرِّيَّاحِ اللَّطِيفَةِ الَّتِي تَحْمِلُ أَوْ تُثِيرُ هَذَا السَّحَابَ الثَّقِيلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

الفائدة الثانية: أَنَّ الإِثْبَاتَ بِالأَسْبَابِ وَأَنَّ المَسَبِّاتِ مَرْبُوطَةٌ بِأَسْبَابِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُنِيرُ﴾ فَإِنَّ الفَاءَ هُنَا لِلسَّبَبِيَّةِ.

الفائدة الثالثة: أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي الأُمُورِ الهَامَّةِ أَنْ يُصَاغَ المَاضِي بِصِيغَةِ الحَاضِرِ

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ يُفْعُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾، رقم (٤٩٣٥)، ومسلم: كتاب الفتن، باب ما بين النفتين، رقم (٢٩٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

استحضاراً له في الذهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ فَإِنَّ تَصْوِيرَ الْمَاضِي بِصِيغَةِ الْحَاضِرِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَحْتُ الْإِنْسَانَ إِلَى تَصَوُّرِهِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَاضِي.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا السَّحَابَ يَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى

بَلَدٍ﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ هَذَا السَّحَابَ لَهُ شَعُورٌ؛ يَعْنِي: مَعْنَاهُ يَعْدُو وَيَجْرِي، وَهَذَا يُمَكِّنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسُقْنَهُ﴾ أَي: كَمَا يُسَاقُ الْبَعِيرُ، وَعَلَى هَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: «اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ»^(١)، فَإِنَّ تَوْجِيهَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذُو شُعُورٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ أَمَّا ذَاتُ شُعُورٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِ يَا طَوَّعًا أَوْ كَرِهًا قَالْنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّتَّى فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: صِحَّةُ وَصْفِ الْأَرْضِ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلَدٍ مَّتَّى فَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ شَيْءٌ مِنَ الْجَمَادَاتِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أُثْبِتَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ لِلْأَرْضِ وَهِيَ مِنَ الْجَمَادَاتِ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْأَضْنَامِ: ﴿أَمَوْتُ عَيْرٌ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ٢١].

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة في المساكين، رقم (٢٩٨٤)، من حديث أبي

الفائدة التاسعة: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَتْ يَابِسَةً هَامِدَةً تَعُودُ فَتَهْتَزُّ حُضْرَةً وَازْدَهَارًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ فَأُضِيفَ الْإِحْيَاءُ إِلَى نَفْسِهِ.

الفائدة العاشرة: إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ فَإِنَّ الْبَاءَ هُنَا لِلْسَّبَبِيَّةِ.

الفائدة الحادية عشرة: جَوَازُ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ الْمَعْلُومِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾.

وَإِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ الْمَعْلُومِ أَمْرٌ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَقْرَنَ مَعَهُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ، فَإِذَا أَضْفَتَ الشَّيْءُ إِلَى سَبَبِهِ الْمَعْلُومِ - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَقْرَنَ اللَّهُ بِهِ - فَلَا بَأْسَ، لَكِنَّ الْمَحْرَمَ أَنْ يُضَافَ إِلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَا شَرْعًا وَلَا حِسًّا، أَوْ أَنْ يُضَافَ إِلَى سَبَبِهِ الْمَعْلُومِ مَقْرُونًا مَعَ اللَّهِ بِحَرْفٍ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ.

فَمَثَلًا: إِضَافَةُ الشِّفَاءِ إِلَى التَّمَائِمِ وَالْحَلِيقِ وَالْحَيْوُطِ، وَمَا أَشْبَهَهَا، هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّبَبَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يَصِحُّ، وَإِضَافَةُ تَلْيِينِ الْبَطْنِ إِلَى الْعَقَّارِ الَّذِي تَنَاوَلْتَهُ حَتَّى لَيْنَ بَطْنِكَ صَاحِحٌ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ مَعْلُومٌ بِالْحِسِّ، وَإِضَافَةُ الشِّفَاءِ إِلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ مَعْلُومٌ بِالْحِسِّ وَبِالشَّرْعِ؛ «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ»^(١).

فَالْمَحْظُورُ إِذْنُ أَنْ يُضَافَ الشَّيْءُ إِلَى غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ، أَوْ أَنْ يُضَافَ إِلَى سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ مَقْرُونًا مَعَ اللَّهِ بِحَرْفٍ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ؛ مِثْلُ: (لَوْلَا اللَّهُ وَكَذَا) فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الشَّرْكِ؛ حَيْثُ قَرَنَ اللَّهُ مَعَ غَيْرِهِ بِالْوَاوِ الَّتِي تَقْتَضِي

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْإِجَارَةِ، بَابُ مَا يَعْطَى فِي الرُّقِيَةِ، رَقْمٌ (٢٢٧٦)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ السَّلَامِ، بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَةِ، رَقْمٌ (٢٢٠١)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

التَّسْوِيَةِ، ولكن قل: (لولا الله ثم كذا).

الفائدة الثانية عشرة: إثبات صحّة القياس؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ الشُّورُ﴾ وإثبات القياس كثير في القرآن، فكلُّ مثلٍ ضربَه اللهُ فهو دليلٌ على القياس؛ فكلُّ مثلٍ سواءٍ للدنيا أو للإنسان أو للأوثان أو لأي شيء، فإنّه دليلٌ على ثبوت القياسِ وصحّته؛ لأنَّ المقصودَ بالمثلِ قياسُ المَضروبِ بالمَضروبِ فيه، وهذا هو القياسُ.

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارةُ إلى أنَّ إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتها؛ أي: كما جاء في الآثارِ أنَّ المطرَ ينزل على الأرضِ كمَنِّي الرِّجالِ، يبقى أربعينَ يوماً تَنبُت منه الأجسامُ، ثم بعد ذلك يُنفَخُ في الصُّورِ، فتعودُ الأرواحُ إلى أجسامِها.

الآية (١٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠].

•••••

﴿ مَنْ ﴾ هنا شَرْطِيَّةٌ وَالشَّرْطُ فِيهَا ظَاهِرٌ؛ يَعْنِي: أَيُّ إِنْسَانٍ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴿ مَنْ كَانَ ﴾ لَكِنَّهَا عَامَّةٌ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الِاسْتِفْهَامِ وَأَسْمَاءَ الشَّرْطِ وَالْأَسْمَاءَ الْمُوصُولَةَ كُلَّهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ؛ يَعْنِي: أَيُّ أَحَدٍ يُرِيدُ الْعِزَّةَ؛ أَي: يَطْلُبُهَا وَيَحْرِصُ عَلَيْهَا، وَالْعِزَّةُ هِيَ الْغَلْبَةُ وَالْمَنْعَةُ وَقَهْرُ الْأَعْدَاءِ.

﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ أَي: فَلْيَطْلُبْهَا مِنْهُ، فَمَا دَامَتِ الْعِزَّةُ لَهُ مِلْكًا وَتَصَرَّفًا فَإِنَّهَا لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ؛ كَمَا لَوْ قُلْتَ: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَالَ فَالْمَالُ عِنْدَ زَيْدٍ) الْمَعْنَى: فَلْيَطْلُبِ الْمَالَ مِنْ زَيْدٍ، وَالْمَعْنَى هُنَا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَطْلُبِ الْعِزَّةَ مِنْ اللَّهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ، هَذَا يُرَادُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى أَوْلِيكَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ لِأَجْلِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْهَا الْعِزَّةَ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا عِزَّةَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ [مريم: ٨١].

الجواب: ﴿ كَلَّا ﴾ [مريم: ٨٢] لَنْ يَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، بَلْ بِالْعَكْسِ، سَيُذَلُّونَ فِي مَوْقِعِهِمْ أَمْ حَاجُّونَ مَا يَكُونُوا إِلَى الْعِزَّةِ ﴿ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾

[مريم: ٨٢] فأين العِزَّةُ في هذه الأصنامِ أو في هذه الآلهة التي اتَّخَذوها من دون الله؟ وردت العِزَّةُ في آياتٍ كثيرةٍ من القرآن، وردت في آيةٍ أخرى ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] ولا منافاة بينها وبين هذه الآية، فإنَّ العِزَّةَ لله أصلاً، ولِرَسُولِهِ من الله، ولِلْمُؤْمِنِينَ من الله، وحيثُ فِئْتِ العِزَّةُ كُلُّهَا لله كما قال الله تعالى في سورة (آل عمران): ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦] فكلُّ من عنده عِزَّةٌ فإِنَّهَا ليست عِزَّةً ذاتيةً له من ذاتِ نَفْسِهِ، ولكنها من الله عَزَّوَجَلَّ، وبماذا تكون العِزَّةُ التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟

تكون بها علقَ الله العِزَّةَ عليه وهي الإيمانُ ﴿وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] فمتى أراد الإنسانُ العِزَّةَ فليكن مؤمناً، وكلُّ ما كان أكثرَ إيماناً بالله وأقوى إيماناً بالله كان أكثرَ عِزَّةً وأقوى عِزَّةً.

ولهذا قال عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ العِزَّةَ بغيرِهِ»^(١) بسواه، أذلنا الله، وصدق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ فالعربُ لما كانوا عرباً ليس عندهم إسلامٌ كانوا أذلةً فقراءٌ يذهبون إلى اليمينِ في الشتاء ليأتوا بالسَّلْعِ منه، ويذهبون إلى الشامِ في الصيف ليأتوا بالسَّلْعِ منه، فهم فقراءٌ يأكلون من غيرهم، لكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كُنُوزُ كِسْرَى وقِيَصَرَ تأتي إلى المدينة لتُنْفَقَ عليهم من المدينة.

إذن: نحن مهما أردنا العِزَّةَ لن نَسْتَعِزَّ إلا بالإسلام، لن يكون أعداءُ الله سبباً لعِزَّتنا أبداً، بل إنَّ تَوَلَّيْنَا إِيَاهُمْ ومَوَالِيْنَا لَهُمْ سببٌ لِلذَّلِّ ﴿يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ آمَنُوا

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨/٣٢٠)، والحاكم في المستدرک (١/٦٢).

لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتْ أَلْبَعُضَاهُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيْنَا لَكُمْ آلَايَاتٍ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ [آل عمران: ١١٨].

وإذا تَبَعَتِ الْوَاقِعَ وَجَدْتَهُ شَاهِدًا لِّقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى هَذَا، وَأَنَّ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُمَكِّنُ أَبَدًا أَنْ يَسْعَوْا فِي إِعْزَازِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ يَسْعَوْنَ بِكُلِّ جُهْدِهِمْ إِلَى إِذْلالِ الْمُؤْمِنِينَ وَخِذْلَانِهِمْ، لَكِنَّهُمْ يَمْكُرُونَ، وَيُجَادِعُونَ، وَيَسْخَرُونَ، وَيَسْتَهْزِئُونَ؛ لِيَنَالُوا مَا رِبِهِمْ، وَيَضْرِبُوا النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ فَمِنْ أَيْنَ نَطْلُبُهَا؟

الجواب: مِنَ اللَّهِ، لَا مِنْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَمِيعًا﴾ حَالٌ مِنَ الْعِزَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُبْتَدَأُ الْمَوْخَرُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ فِيهَا حَضْرُ الْعِزَّةِ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ، وَوَجْهُهُ: تَقْدِيمُ الْحَبْرِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْحَبْرِ يُفِيدُ الْحَضْرَ.

إِذْنًا: تَقْدِيمُ الْحَبْرِ يُفِيدُ الْحَضْرَ؛ لِأَنَّ لَدَيْنَا قَاعِدَةٌ سَبَقَتْ: وَهِيَ أَنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقَّهُ التَّأخِيرُ يُفِيدُ الْحَضْرَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَمِيعًا﴾ يَرَادُ بِهِ عُمُومُ الْأَنْوَاعِ وَعُمُومُ الْأَزْمَانِ وَعُمُومُ الْأَمْكَانَةِ. عُمُومُ الْأَنْوَاعِ هِيَ: عِزَّةُ الْقَدْرِ، وَالْقَهْرِ، وَالِامْتِنَاعِ.

وَالْأَزْمَانِ؛ أَي: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَالْمَكَانِ: فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا] أَي: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَا تُنَالُ مِنْهُ - أَي: فَلَا تُنَالُ الْعِزَّةُ مِنَ اللَّهِ - إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فَلْيُطِعه [أَي: فَلْيُطِعه].

من كان يريد العِزَّةَ، أو (فَلِنُطْعُهُ) بالنون.

أفاد المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مَحْدُوفٌ، وهو قَوْلُهُ: [فَلِيُطْعُهُ]، ولكن الصَّوَابَ أَنَّ التَّقْدِيرَ: (فَلِيُطْلَبُهَا مِنْ اللَّهِ)، (من كان يريد العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمِيعًا فَلِيُطْلَبُهَا مِنْهُ) وَيَشْمَلُ الطَّلَبَ بِلِسَانِ الْحَالِ وَبِلِسَانِ الْمَقَالِ.

أما على رأي المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَبَ يَحْتَضُّ بِلِسَانِ الْحَالِ فَقَطْ، فَالصَّوَابُ إِذْنًا أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مَحْدُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: (فَلِيُطْلَبُهَا مِنْهُ) لِيَشْمَلَ ذَلِكَ طَلَبَ الْحَالِ وَطَلَبَ الْمَقَالِ، فَطَلَبُ الْمَقَالِ أَنْ تَقُولَ: (اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي)، (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي العِزَّةَ عَلَى عَدُوِّي) وهكذا، وَطَلَبُ الْحَالِ: أَنْ تَقُومَ بِطَاعَةِ اللَّهِ بِلِ بَطَاعَةِ اللَّهِ مَعَ تَحْقِيقِ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الْمُنَافِقُونَ: ٨].

وقد ذَكَرَتِ العِزَّةُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ﴾ [الْمُنَافِقُونَ: ٨]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٥٤].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾: ﴿إِلَيْهِ﴾ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُقَدَّمٌ عَلَى عَامِلِهِ وَهُوَ ﴿يَصْعَدُ﴾ وَالضَّمِيرُ فِي ﴿إِلَيْهِ﴾ يَعُودُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بَيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ العِزَّةِ، فَقَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَصْعَدُ﴾ أَي: يَرْتَفِعُ وَيَعْرُجُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ.

يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [يَعْلَمُهُ] فَفَسَّرَ صُعُودَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ بِعِلْمِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَهَذَا تَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، بَلِ الْمُرَادُ بِالآيَةِ ظَاهِرُهَا، أَنَّ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ يَصْعَدُ إِلَى

الله؛ يعني: يَعْرُجُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، لكن المُفَسِّر - غفر الله لنا وله - أراد أن يبيِّن عن إثبات العُلُوِّ الذَّاتِيِّ، فقال: [يَعْلَمُهُ]، ولو كان المراد العِلْمُ، لم يقل: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ﴾ لأنَّ العِلْمَ لا يَلْزَمُ منه الصُّعُودُ، بل قد يكون العالمُ بالشَّيْءِ أَنْزَلَ من الشَّيْءِ؛ كما لو كُنْتَ في أَسْفَلِ البِئْرِ وأنت تعلم ما فوق.

على كُلِّ حالٍ: هذه هَفْوَةٌ من المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ، نَسَأَلُ الله أن يَغْفُوَ عنه.

ونقول: إلى الله يَصْعَدُ؛ أي: يَرْتَفِعُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ؛ لأنَّ الله عَزَّوَجَلَّ في العُلُوِّ، وأدِلَّةُ العُلُوِّ قد بَيَّنَّتْ في العقائِدِ، وأتَمَّها خَمْسَةٌ أَنْواعٍ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، والعَقْلُ، والفِطْرَةُ؛ كُلُّها مُتَمَقِّةٌ على عُلُوِّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَدَاتِهِ، وفي كِتَابِ (الإِقْنَاعِ) (١) أنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: من زَعَمَ أنَّ الله تَعَالَى معنَا بَدَاتِهِ في المَكَانِ فهو كَافِرٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْكَلِمُ﴾ اسمٌ، جَمْعُ (كَلِمَةٌ)، فهو دَالٌّ على الجَمْعِ، وما المراد

بِالْكَلِمِ الطَّيِّبِ؟

الْكَلِمُ الطَّيِّبُ هو كُلُّ كَلِمٍ يُقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، ف(لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) من الكَلِمِ الطَّيِّبِ، وسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُلُّها من الكَلِمِ الطَّيِّبِ، وَالْقُرْآنُ من الكَلِمِ الطَّيِّبِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ من الكَلِمِ الطَّيِّبِ، وَقِرَاءَةُ الْعِلْمِ من الكَلِمِ الطَّيِّبِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُقَرَّبُ إِلَى اللهِ فهو من الكَلِمِ الطَّيِّبِ.

وَالْكَلِمُ الطَّيِّبُ يَقَابِلُهُ نَوْعَانِ مِنَ الْكَلَامِ: كَلِمٌ رَدِيَّةٌ خَبِيثَةٌ، وَكَلِمٌ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ طَيِّبٌ وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ خَبِيثٌ.

أَمَّا الْكَلِمُ الْخَبِيثُ فَكَكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالسَّبِّ وَالسُّتْمِ وَاللَّعْنِ لِمَنْ لَا يَحِلُّ سَبُّهُ

(١) الإِقْنَاعُ (٤/٢٩٨).

ولا شتمه ولا لعنه.

وأما الكلم الذي لا هذا ولا هذا، فهو أكثر كلام الناس.

والصنفان جميعًا لا يُرفعان إلى الله؛ أمّا الأول فلأنه خبيثٌ، و«الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا»^(١)، وأمّا الثاني فلأنه لم يقصد به الله عزَّ وجلَّ حتى يُرفع إلى الله، وهذا الثاني - أعني: الذي ليس هذا ولا هذا - قد يكون طيبًا لا لذاته ولكن لغيره؛ لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة، فإنَّ الإنسان قد يتحدَّث إلى شخص كلامًا ليس هو خيرًا في نفسه لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل وإدخال الأُنس عليه والسرور، فيكون هذا الكلام الذي هو لغوٌ في نفسه يكون محمودًا لما قصد به، كما أنَّ هذا الكلام الذي هو لغوٌ في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحلُّ الإساءة إليه صار كلامًا خبيثًا لغيره أي: لما قصد به.

وعلى كلِّ: فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله عزَّ وجلَّ.

فإن قلت: كيف يصعد الكلم الطيب والكلم ليس جرمًا؟ بل أصوات تُسمع بحركاتٍ مُعيَّنة في الفم واللسان والشفة؟

فالجواب: أنَّ الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يجعل المعقول شيئًا محسوسًا؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أنه «يؤتى بالموت كهَيئَةِ كَبشٍ أَمْلَحَ فَيَنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، ثُمَّ يَنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَسْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، فَيَذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ...»^(١).

وقوله تعالى: ﴿الْكَلِمَ الطَّيِّبَ﴾ إنما جمعه لكثرة أنواعه، وكثرة الأنواع تدلُّ على كثرة الأفراد من باب أولى، فالأنواع كثيرة والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة؛ فلهذا جمعه.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾] يُقْبَلُهُ [أفادنا المفسر رحمه الله بقوله: [يُقْبَلُهُ] أَنَّ الْفَاعِلَ فِي ﴿يَرْفَعُهُ﴾ يَعُودُ إِلَى اللَّهِ، وَأَنَّ الْهَاءَ فِي ﴿يَرْفَعُهُ﴾ تَعُودُ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ يَعْنِي: وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُقْبَلُهُ اللَّهُ، فَكَوْنُ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ يَعُودُ عَلَى (اللَّهِ) وَضَمِيرِ الْمَفْعُولِ يَعُودُ عَلَى (الْعَمَلِ) هَذَا لَا تُنَاقِشُ الْمَفْسِّرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، لَكِنَّا نُنَاقِشُهُ فِي تَفْسِيرِهِ الرَّفْعَ بِالْقَبُولِ، وَكُلُّ هَذَا فِرَارًا مِنْ إِثْبَاتِ الْعُلُوِّ الذَّائِبِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، بَلْ نَقُولُ: مَعْنَى ﴿يَرْفَعُهُ﴾ أَي: يَرْفَعُ هَذَا الْعَمَلُ، مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النُّزُولِ، يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ فِي مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَفْسِّرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ أَحَدُ التَّفَاسِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

التفسير الثاني: (والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب) فجعل ضمير الفاعل يعود على ﴿الْكَلِمَ الطَّيِّبَ﴾ وجعل الهاء تعود على ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ فيكون العمل الصالح مرفوعاً بالكلم الطيب، واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام، وهو الكلم الطيب الذي هو (لا إله إلا الله)، فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير لكنه غير مسلم لا يرتفع هذا العمل، فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٤٨)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٥٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

والقَوْل الثالث: بالعكس، يقول: (والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ) فيكونُ الفاعِلُ في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ العَمَلُ الصَّالِحُ، والمفعولُ ﴿الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ﴾ عكس الذي قبله، ما وَجَّهَ ذلك؟

يقول: العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ؛ لأنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ بدون عمل لا ينفَعُ صاحبه فلا بُدَّ في الكَلِمَ الطَّيِّبِ من عملٍ صَالِحٍ يرفع ذلك القَوْلَ الطَّيِّبَ. والأقْرَبُ -والله أعلم- أن ما ذهب إليه المُفَسِّر رَحْمَةُ اللهِ هُوَ الصَّوَابُ؛ أي: إِنَّ الله يَرْفَعُ العَمَلُ الصَّالِحَ؛ كما أَنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ يَصْعَدُ إلى الله، فإذا صَعِدَ الكَلِمُ الطَّيِّبُ إلى الله امتَنَّ اللهُ على هذا المتكلم بأن رَفَعَ العَمَلُ الصَّالِحَ الذي يَعْمَلُهُ، إلا أننا لا نُوافِقُ المُفَسِّرَ رَحْمَةَ اللهِ في تفسير الرَّفْعِ بالقَبولِ، نُوافِقُهُ على مَرَجِعِ الضَّمائِرِ، لكن لا نُوافِقُهُ على تفسير الرَّفْعِ بالقَبولِ.

وحيثُ نَقول: والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللهُ عَزَّجَلَّ، فيكونُ اللهُ عَزَّجَلَّ -في هذه الآية- ذَكَرَ القَوْلَ والعَمَلَ، فذَكَرَ أَنَّ القَوْلَ يَصْعَدُ وَأَنَّ العَمَلَ يَرْفَعُ؛ لأنَّ رَفْعَ العَمَلِ كالجِزَاءِ على الكَلِمِ الطَّيِّبِ، فإذا تَكَلَّمَ الإنسانُ بالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ فَصَعِدَتْ إلى اللهُ عَزَّجَلَّ قَبْلَها، ثم رَفَعَ العَمَلَ الصَّالِحَ.

قال المُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللهِ: [﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ﴾ المَكْرَاتِ ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ بالنَّبِيِّ في دارِ النَّدْوَةِ من تَقْيِيدِهِ أو قَتْلِهِ أو إِخْرَاجِهِ كما ذُكِرَ في الأَنْفَالِ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُؤْرَثُ﴾ يَهْلِكُ].

الواو للاستِثْنافِ، و﴿وَالَّذِينَ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةٌ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ خبرُ المُبْتَدَأِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ فيه نوعٌ من الإِشْكَالِ؛ لأنَّ السَّيِّئَاتِ لا تُمَكَّرُ، وإِنَّمَا يُمَكَّرُ بها؛ يعني: يُمَكَّرُ بِسَبَبِ السَّيِّئَاتِ، فلماذا تَعَدَى الفِعْلُ إِلَيْها؟

أفادنا المفسر رحمه الله أن السيئات صفة لمصدرٍ محذوف، والتقدير: (المكرات السيئات) فيكون الوصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر؛ لأن فعلهم نفسه مكرٌ سيئٌ، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وسمى الله عز وجل السيئات مكرًا؛ لأن الإنسان في الواقع يحدع نفسه بها، ويحدع غيره بها، فيمني نفسه التوبة وأنه سيتوب، أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة، فلن يؤاخذ به هذه العقوبة، فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين:

الوجه الأول: أنه يمني نفسه التوبة، وما يديره فاعله لا يتمكن منها، لعل سيئاته تُحيط به ثم لا يتمكن من التوبة، أو لعله يفجؤه الموت، ثم لا يتمكن من التوبة.

الوجه الثاني: أنه يتمنى على الله الأمان، فيقول: (إن الله غفورٌ رحيم)، و(الله واسع الرحمة)، و(سوف يعفو عني) كما يوجد عند كثير من الناس عندما يعمل معصية؛ حيث يقول لك: الله غفورٌ رحيم، بل بعضهم يحتج بالآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ويقول: أنا لم أشرك، وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره.

وجوابنا على ذلك يسيرٌ جدًا، وهو أن نقول له: أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؛ لأن الله عز وجل ما قال: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ وسكت، بل قيده بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، وحينئذ يكون لك حجة، أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة ثم تتمنى على الله أمرًا لم يعدك الله به، بل قال: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فهذا لا شك أنه ضلالٌ منك.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ السَّيِّئَاتُ هِيَ مَا يَسُوءُ الْإِنْسَانَ فِعْلُهُ
مِثْلُ شُرْبِ الْحَمْرِ، السَّرِقَةِ، الزَّانَا، الرَّبَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا لَا يَسُوءُ الْإِنْسَانَ فِعْلُهُ!

فجوابنا على هذا أن نقول: إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبداً فهذا ليس
بصحيح؛ لأنه يوم القيامة سوف يندم، وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم.
أمّا في الدنيا فإنه يسوء الإنسان فعله؛ لأنّ للدُّنُوبِ آثاراً على القلوب، فإنّ
المعاصي تكون نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي الْقَلْبِ فَإِنْ تَابَ الْإِنْسَانُ انْصَقَلَ قَلْبُهُ وَعَادَ إِلَى بِيَاضِهِ،
وإلا توسّعت هذه النُّقْطَةُ السَّوْدَاءُ، وَأَصْبَحَ الْقَلْبُ مُظْلِمًا -والعياذ بالله- بل يُحْتَمُّ
عليه حتى لا يصل إليه الخير كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
[المطففين: ١٤].

فللدُّنُوبِ آثارٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الْقَلْبِ تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَبِضًا، وَإِذَا تَلَدَّدَ بَعْضُ
الشَّيْءِ فِي هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يَعْقُبُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْقَلْبِ وَضِيقٌ، وَاقْرَأْ إِنْ
شِئْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَسُوءُ فَاعِلَهَا، وَإِنْ كَانَ
قَدْ لَا يَشْعُرُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَانَ عَلَى قَلْبِهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ.

إذن: السَّيِّئَاتُ سَيِّئَاتٌ لِكُلِّ حَالٍ تَسُوءُ صَاحِبَهَا فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ قَدْ لَا يَظْهَرُ،
وَقَدْ لَا يَتَبَيَّنُ لَهُ، وَفِي الْآخِرَةِ يَظْهَرُ لَهُ وَيَتَبَيَّنُ وَيَتَمَنَّى أَنْ يَعُودَ إِلَى الدُّنْيَا لِيَعْمَلَ صَالِحًا.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ﴾ المَكْرَاتِ ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ بِالنَّبِيِّ فِي دَارِ
النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيدِهِ، أَوْ قِتْلِهِ، أَوْ إِخْرَاجِهِ، كَمَا ذَكَرَ فِي الْأَنْفَالِ] هذا في الحقيقة إذا أراد

المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالآيَةِ دُونَ غَيْرِهِ فَقُصُورٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّمثِيلَ فَصَحِيحٌ؛ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ هَؤُلَاءِ مَكَرُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

مَعْنَى ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ أَي: يُقَيِّدُوكَ وَيَجْبِسُوكَ ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ هَذَا وَاضِحٌ، وَ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ أَي: مِنْ مَكَّةَ، وَلَكِنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ فَهُمْ -الْحَمْدُ لِلَّهِ- مَا أَثْبَتُوهُ، وَلَا قَتَلُوهُ، وَلَا أَخْرَجُوهُ، كُلُّ هَذِهِ انْتَقَتْ مَعَ حِرْصِهِمُ الشَّدِيدِ عَلَى تَنْفِيذِهَا، لَكِنْ مَا حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ.

وَجُمْلَةٌ: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ هَذِهِ الْجُمْلَةُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، وَهِيَ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ﴾.

وَالْعَذَابُ بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ، وَالشَّدِيدُ؛ أَي: الْقَوِيُّ، فَهُوَ قَوِيٌّ فِي إِيْلَامِهِ، وَإِجَاعِهِ، وَفِي أَنْوَاعِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ، مِنْ حَرُورٍ، وَبَرْدٍ، وَعَطَشٍ، وَجُوعٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شِدَّتَيْهِ؛ لَهُمْ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- سَرَابِيلٌ مِنْ قَطْرَانٍ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، وَقَالَ: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]، وَانظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ﴾ [الإسراء: ٩٧] يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَأْتِي فَوْرًا.

وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ تَبْقَى بزيادتها، لَكِنَّهَا تَجِبُ لِيَكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الطَّمَعِ فِي خِفَّةِ الْعَذَابِ أَوْ الْخُرُوجِ، ثُمَّ يَعُودُ: فَيَكُونُ هَذَا أَشَدَّ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْإِنْسَانِ بِعُقُوبَةٍ بَعْدَ الطَّمَعِ فِي زَوَالِهَا يَكُونُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِمَّا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ مُسْتَمِرًّا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ هَذَا مُفَصَّلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَنْ تَبَعَهُ

- أي أنواع العذاب التي للكافرين في النار - من القرآن يكون جيِّداً.

قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾: ﴿وَمَكْرٌ﴾ مُبْتَدَأُ خَبْرِهِ جُمْلَةٌ ﴿هُوَ يَبُورُ﴾ و﴿هُوَ﴾ لا تَصِحُّ هنا أن تكون ضَمِيرَ فَضْلٍ؛ لأنَّ القَاعِدَةَ أنَّ ضَمِيرَ الْفَضْلِ يكون بين اسمين لا بين اسمٍ وفِعْلٍ، لكنها مُبْتَدَأٌ خَبْرُهَا جُمْلَةٌ ﴿يَبُورُ﴾ والجُمْلَةُ من المُبْتَدَأِ والخَبْرِ خَبْرٌ ﴿وَمَكْرٌ﴾ وأتى بهذا التَّرْكِيبِ من بابِ تَعْظِيمِ هذا الشَّيْءِ وتَهْوِيلِهِ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ﴾ ولم يَقُلْ: (مَكْرٌ هَؤُلَاءِ) إِمَّا اسْتِيعَادًا لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ ليسوا أَهْلًا لأن يَقْرَبُوا؛ أو لِأَنَّهُمْ هم جَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ في محلِّ الْعَالِينَ الَّذِينَ يُشَارُ إِلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ، فَبَيَّنَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَعَالَوْا بِمَكْرِهِمْ - وإن كانوا في الْقِمَّةِ على حَسَبِ زَعْمِهِمْ - فإنَّ هذا الْمَكْرَ يَبُورُ؛ والبوار بِمَعْنَى الْهَلَاكِ كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا﴾ [إبراهيم: ٢٨-٢٩].

فهؤلاء مَكْرُهُمْ يَبُورُ؛ أي: يَتَلَاشى وَيَضْمَحِلُّ، ولا يَفِيدُهُمْ شَيْئًا.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: في هذا الحثُّ على طلب العِزَّةِ من الله عَزَّوَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ ليس الْمَعْنَى أَنَّ من أَرَادَ العِزَّةَ فَلْيَطْلُبْهَا من الله، فليس المرادُ العَرَضُ فقط؛ إذ كُلُّ أَحَدٍ يريد العِزَّةَ، لكن إذا أَرَدَتِ العِزَّةَ فَمِمَّنْ تَطْلُبُهَا؟ من الله، ففيه إثباتُ أَنَّ العِزَّةَ تُطَلَّبُ من الله عَزَّوَجَلَّ.

الفائدة الثانية: أَنَّهُ لا عِزَّةَ بدونِ الله، وذلك بالقيامِ بِطَاعَةِ اللهِ، والاسْتِيعَانَةِ به، والاعتمادِ عليه، فإذا اعْتَرَّ الْإِنْسَانُ بِكَثْرَتِهِ فَإِنَّهُ يُهْزَمُ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ﴾ [التوبة: ٢٥]، ولو اعْتَرَّ الْإِنْسَانُ بِقُوَّتِهِ الْمَادِيَّةِ كَقُوَّةِ السَّلَاحِ مِثْلًا فَإِنَّهُ يُهْزَمُ،

وإذا استعان بالله فإنه لا يُهزم، اللهم إلا لحكمة تكون مُقْتَرَنَةً بتلك القِصِيَّةِ المُعَيَّنَةِ فقد يكون.

الفائدة الثالثة: إثبات العِزَّةِ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لقوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾.

الفائدة الرابعة: أن العِزَّةَ لها كُلُّ وَبَعْضٌ، وهذا مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾ بما يدلُّ على أن هناك كلاً وبعضاً، وذلك أن العلماء رَجَّهَهُمُ اللهُ قَسَمُوا العِزَّةَ التي اتَّصَفَ اللهُ بها إلى ثلاثة أقسام: عِزَّةُ الامْتِناعِ، وعِزَّةُ القَدْرِ، وعِزَّةُ القَهْرِ.

الفائدة الخامسة: إثبات علوِّ الله، وهذا مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ﴾ لأن الصُّعُودَ هو العُلُوُّ.

الفائدة السادسة: أن الكَلِمَ غَيْرُ الطَّيِّبِ لا يَصْعَدُ إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿الْكَلِمِ الطَّيِّبِ﴾ ويؤيدُ هذا قولُ النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(١).

الفائدة السابعة: الإشارةُ إلى انقسامِ الكلام؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّيِّبِ﴾ فإن هذا الوَصْفَ إخراجٌ لما سواه، وقد تقدَّم: أن الذي يقابلُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ نوعان من الكلام: الحَبِيثُ، وما ليس بطيِّبٍ ولا خبيثٍ.

أما الخبيثُ فمَرْدُودٌ بِكُلِّ حالٍ؛ لأنَّه خبيثٌ لِدَاتِهِ، وأما ما ليس بطيِّبٍ ولا خبيثٍ، فقلنا: إن هذا القِسْمَ من الكلام قد يكون طَيِّبًا لِغَيْرِهِ، وخبيثًا لِغَيْرِهِ، وسالمًا من الوَصْفَيْنِ، فإذا كان طَيِّبًا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إلى أعلى؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿الْكَلِمِ الطَّيِّبِ﴾.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَا يَرْفَعُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ صَالِحًا؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفَيْنِ: الْإِحْلَاصَ لِلَّهِ، وَالْمُتَابَعَةَ لِشَرْعِهِ، فَإِنَّ فَقْدَ الْإِحْلَاصِ فَلَيْسَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ؛ لِأَنَّهُ شَرِكٌ، وَإِنْ فُقِدَتِ الْمُتَابَعَةُ فَلَيْسَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّ الْأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ مَكْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ هَذَا إِذَا أَخَذْنَاهَا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ، أَمَّا إِذَا قَلْنَا: إِنَّ السَّيِّئَاتِ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ فَلِلْمَكْرِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ أَدِيَّةِ قُرَيْشٍ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَاصًّا، لَكِنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ الْعُمُومُ وَأَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُخَصَّصٌ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَكْرَ هَؤُلَاءِ هَالِكٌ زَائِلٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ بُورٌ﴾ حَتَّى أَعْمَالُهُمْ لَا تَنْفَعُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآية الكريمة، وربنا عند التأمل يجد الإنسان أكثر؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، ولكن الناس يختلفون في الفهم.

الآية (١١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِيهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١].

•••••

لَمَّا بَيَّنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ مِنْ إِرْسَالِ الرِّيحِ، وَإِثَارَةِ السَّحَابِ، وَسَوْقِهِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ، وَإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ تُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

قال هنا: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ وهذا باعتبار الأصل الذي هو آدم؛ ولهذا قال المفسر رحمه الله: [بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْهُ] أي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، وهذه الآية فيها أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، وفي آيةٍ أُخْرَى أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ، وفي آيةٍ ثَالِثَةٍ أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ فَخَّارٍ، وفي آيةٍ رَابِعَةٍ: مِنْ حَمِّ مَسْنُونٍ، فما هو الجواب عن هذا التَّعْيِيرِ؟

الجواب: أَنَّ هَذَا تَغْيِيرٌ أَوْصَافٍ، وَلَيْسَ تَغْيِيرٌ ذَوَاتٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضُ؛ إِذْ يَجُوزُ أَنْ تَتَعَدَّدَ الْأَوْصَافُ عَلَى مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ [الأعلى: ١-٤] مَعَ أَنَّهُ وَاحِدٌ.

الحاصل: أَنَّ يُقَالُ فِي هَذَا التَّغْيِيرِ: إِنَّ هَذَا تَغْيِيرٌ أَوْصَافٍ وَلَيْسَ تَغْيِيرٌ ذَوَاتٍ

وأعيانٍ، فالعَيْنُ وَاحِدَةٌ، لَكِنَّ أَوْلَهَا التَّرَابُ، فَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهَا الْمَاءُ صَارَتْ طِينًا، فَإِذَا أُطْرِي وَأَخَذَ مُدَّةً صَارَتْ حَمًّا مَسْنُونًا مُتَغَيَّرًا؛ يَعْنِي الطِّينُ إِذَا أَكْثَرَتْ فِيهِ الْمَاءُ تَجِدُهُ يَسْوَدُّ وَتَكُونُ لَهُ رَائِحَةٌ، وَالرَّابِعُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ حَمًّا مَسْنُونًا يَيْسَ وَصَارَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ، ثُمَّ نَفَخَ اللَّهُ فِيهِ الرُّوحَ، فَيَكُونُ هُنَا التَّغْيِيرُ تَغْيِيرَ أَوْصَافٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ التُّرَابُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أَتَى بِ(ثُمَّ) الدَّالَّةِ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّرْتِيبِ؛ لِأَنَّ (ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّرْتِيبِ، وَ(وَالْفَاءُ) تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ بَدُونِ تَرَاخٍ، هُنَا قَالَ: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ لِأَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آدَمَ وَخَلَقَ ذُرِّيَّتَهُ تَنَاسَلَتْ هَذِهِ الذُّرِّيَّةُ بِوَأَسْطَةٍ هَذَا الْمَاءِ الَّذِي هُوَ النُّطْفَةُ، وَالنُّطْفَةُ هِيَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أَي: مَنِىٍّ بِخَلْقِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْهَا]؛ أَي: مِنْ هَذِهِ النُّطْفَةِ، وَالغَرِيبُ أَنَّ هَذِهِ النُّطْفَةَ الْقَلِيلَةَ يَذْكُرُ عُلَمَاءُ الطَّبِّ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَلَائِينَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَنْوِيَّةِ، وَهَذِهِ النُّطْفَةُ الَّتِي يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَلَائِينَ - وَهُمْ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ - لَا يَصْلُحُ مِنْهَا إِلَّا وَاحِدٌ فِي الْغَالِبِ، أَوْ اثْنَانِ، أَوْ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، هَذَا أَنَّهُمْ مَا سَمِعَتْ، أَنَّهُ يُوَلَّدُ لِلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةٌ أَوْلَادٍ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قَدْ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ذَكَورًا وَإِنَاثًا].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَزْوَاجًا﴾ فَسَّرَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا الْأَزْوَاجَ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنْثَى بِقَرِينَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ الْأَزْوَاجُ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْجِنْسَيْنِ: الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَيُؤَيِّدُ تَخْصِصَ الْأَزْوَاجِ هُنَا بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنْثَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾ أَمَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى لَفْظِ أَزْوَاجٍ فَإِنَّ الْأَزْوَاجَ بِمَعْنَاهَا

الأصناف، والأصناف أعمُّ من الذكورة والأنوثة، فإنه يشمل الشقي والسعيد، والأسود والأبيض، والطويل والقصير، وغير ذلك، لكن الذي جعل المفسر رحمه الله يحمل الكلام على الذكورة والأنوثة فقط قوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

فإنَّه عزَّ وجلَّ بقدرته وحكمته جعل هذه الذرِّيَّة التي خرجت من هذا الرَّجُل الواحد جعلها ذكورًا وإناثًا لبقاء النسل؛ لأنَّه لا يُمكن بقاء النسل إلا بهذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرًا على أن يُبقي النسل بدون هذا، فإنَّه يقال: إنَّ البشريَّة منها ما خُلِقَ بلا أمٍّ وأبٍ، ومنها ما خُلِقَ من أبٍ بلا أمٍّ، ومنها ما خُلِقَ من أمٍّ بلا أبٍ، ومنها ما خُلِقَ من أبوين؛ فالذي خُلِقَ بلا أمٍّ ولا أبٍ آدمٌ، ومن أبٍ بلا أمٍّ حواءٌ، ومن أمٍّ بلا أبٍ عيسى، وسائرُ النَّاسِ بين أبوين من ذكرٍ وأنثى.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ حال؛ أي: معلومة له].

(ما) هذه شرطية، هنا ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد ﴿أُنْثَى﴾ فاعل ﴿تَحْمِلُ﴾ مرفوع بضمة مُقدَّرة على آخره منع من ظهورها التَّعذُّر، لكنه في الواقع من حيث اللَّفْظُ مجرورٌ لفظًا.

قوله: [﴿أُنْثَى وَلَا تَضَعُ﴾ أي: أنثى ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ حال؛ أي: معلومة له] أي: أنثى تحمل من بني آدم، أو منه ومن غيره؟

الجواب: منه ومن غيره، ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ [الأنعام: ٥٩]، فالله عزَّ وجلَّ يعلم ما تحمل كل أنثى في ابتداء الحمل وتطور الحمل، ومآل الحمل، وكل ما يتعلَّق به؛ ولا تضع إلا بعلمه،

فَأَوَّلُ مَا يَنْشَأُ الْحَمْلُ فِي الرَّحِمِ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِذَا وَضَعَتْ فَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: [حَال] يَعْنِي أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، فَمَعْنَى ﴿إِلَّا يَعْلَمِهِ﴾ قَالَ: إِلَّا مَعْلُومَةٌ لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الْبَاءَ هُنَا لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمُقَارَنَةِ؛ أَي: لَا يَحْصُلُ الْحَمْلُ وَلَا الْوَضْعُ إِلَّا مَقْرُونًا بِعِلْمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

ونضيف إلى ذلك أيضًا أنه بعلمه وإرادته، لكن سنأخذ - إن شاء الله - من الفوائد هنا أن فيها دليلًا على أن من أثبت العلم لزم أن يثبت الإرادة؛ ولهذا قال أهل السنة - الشافعي وغيره - بالنسبة للقدرية: «ناظرُوهم بالعلم، فإن أنكروه كَفَرُوا، وإن أقرُّوا به خَصِمُوا»^(١) إن قالوا: (الله لا يعلم عن عباده) كفروا، وإن قالوا: يعلم خصموا؛ لأنه إذا علم ذلك، فإما أن يقع الشيء على خلاف معلومه أو على وفاقه، فإن كان على وفاقه فيإرادته، وإن كان على خلافه فقد أنكروا العلم؛ أي: إنهم بهذا ينكرون العلم.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ أَي: مَا يُزَادُ فِي عُمُرٍ طَوِيلِ الْعُمُرِ ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ أَي: ذَلِكَ الْمَعْمَرُ أَوْ مُعَمَّرٌ آخَرَ ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ هَيْئًا].

﴿وَمَا﴾ هَذِهِ نَافِيَةٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ وَدَلِيلِ آخَرَ؛ قَطَعَ الْفِعْلُ عَنْهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ مَعْنَى التَّعْمِيرِ: الزِّيَادَةُ فِي الْعُمُرِ؛ أَي: لَا يُزَادُ فِي عُمُرٍ أَحَدٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ.

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٤٧).

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ مُعَمَّرٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ هَذِهِ زَائِدَةٌ دَاخِلَةٌ عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ، فَتَقُولُ فِي ﴿مُعَمَّرٍ﴾: نَائِبُ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٌ عَلَى آخِرِهِ مَنَعٌ مِنْ ظَهْوَرِهَا اشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجُرِّ الزَّائِدِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ هُنَا يَقُولُ: ﴿مِنْ عُمُرِهِ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [أَي: ذَلِكَ الْمُعَمَّرُ أَوْ مُعَمَّرٌ آخَرَ] أَمَّا كَوْنُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عُمُرِهِ﴾ يَعُودُ عَلَى مُعَمَّرٍ آخَرَ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُعَمَّرًا فَيَكُونُ الثَّانِي نَاقِضًا، لَكِنَّ الْإِشْكَالَ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُعَمَّرِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُعَمَّرًا وَهُوَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ مَنَقُوصٌ مِنْ عُمُرِهِ؟

الجواب: هَذَا مَحَلُّ إِشْكَالٍ فِيهَا يَظْهَرُ؛ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ لِتَفْرِضَ أَنَّهُ زَيْدٌ، ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ إِذَا قُلْنَا: الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى ذَلِكَ الْمُعَمَّرِ صَارَ يَعُودُ عَلَى (زَيْدٍ) فَيَكُونُ زَيْدٌ مُعَمَّرًا مَنَقُوصًا مِنْ عُمُرِهِ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مُعَمَّرٍ آخَرَ ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ أَي: مِنْ عُمُرِ مُعَمَّرٍ آخَرَ، لَا يَلْزِمُ الْأَوَّلُ؛ صَارَ النَّقْصُ يَعُودُ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ، فَعِنْدَنَا زَيْدٌ مُعَمَّرٌ، وَعَمْرٌو مَنَقُوصٌ مِنْ عُمُرِهِ، فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

لَكِنَّ الْإِشْكَالَ الْأَوَّلَ: اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَوْجِيهِهِ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ إِنَّ النَّقْصَ هُنَا فِي مُقَابِلِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كُلَّمَا تَقَدَّمَ يَوْمًا فِي الدُّنْيَا نَقَصَ عُمُرَهُ بِاعْتِبَارِ آخِرِ عُمُرِهِ؛ مِثْلًا الَّذِي لَهُ عَشْرُ سَنَوَاتٍ فَإِذَا صَارَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَقُدِّرَ أَنَّهُ سَيَمُوتُ فِي عِشْرِينَ سَنَةً، فَهَذَا نَقْصٌ، لِأَنَّهُ كُلَّمَا زَادَ مِنْ وَجْهِ نَقْصٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

فَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يُكْتَبُ نَقْصُهُ كَمَا تُكْتَبُ زِيَادَتُهُ؛ فَيُكْتَبُ مِثْلًا: (فَلَانٌ بَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ

عَشْرَ سِنِينَ، وَنَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ؛ يعني: من آخِرِ عُمُرِهِ عشر سنين؛ بلغ إحدى عَشْرَةَ، وَنَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ، فَبَقِيَ تِسْعٌ وَهَكَذَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ التَّابِعِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وَلَكِنَّ آخِرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا: إِنْ هَذَا حِينَ أُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١) وَبَيَّنَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُنْقَصُ عُمُرُهُ وَيُزَادُ بِحَسَبِ صِلَةِ الرَّحِمِ؛ مِثْلَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِذَا لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ، وَيُزَادُ فِي عُمُرِهِ إِذَا وَصَلَهُ.

وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ: أَنَّ زِيَادَةَ الْعُمُرِ أَوْ نَقْصَهُ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ قُدِّرَ لَهُ أَنْ عُمُرُهُ يَطُولُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ فَسَوْفَ يُقَدَّرُ لَهُ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ، وَمَنْ قُدِّرَ لَهُ أَنْ يُنْقَصَ عُمُرُهُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَسَوْفَ يَكُونُ قَاطِعًا لِرَحِمِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسَبِّبَاتِ مَرْبُوطَةٌ بِأَسْبَابِهَا، مَعْلُومَةٌ عِنْدَ اللَّهِ.

وهذا يُزِيلُ عِنَّا الْإِشْكَالَ الَّذِي أَشْكَلَ، أوردته بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَاولُوا أَنْ يُفَسِّرُوا زِيَادَةَ الْعُمُرِ بِالْبَرَكَاتِ فِي عُمُرِ الْإِنْسَانِ؛ بِأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ بَرَكَاتًا فِي الْعُمُرِ وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا صَارَ خَيْرًا مِنْ عُمُرٍ طَوِيلٍ بِلا بَرَكَاتٍ، وَلَكِنْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّ الْبَرَكَاتِ أَيْضًا مَكْتُوبَةٌ، وَكَذَلِكَ مُحَقَّقَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَلَا يُخْرِجُهُمْ ذَلِكَ مِنَ الْإِشْكَالِ، لَا يُخْرِجُونَ مِنَ الْإِشْكَالِ إِلَّا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ عُمُرَ الْإِنْسَانِ الْمُطَوَّلِ بِسَبَبِ صِلَةِ الرَّحِمِ قَدْ كُتِبَ، وَقَدْ كُتِبَ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ، إِذَنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ...؟».

(١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، رقم (٢٥٥٧)، من حديث أنس رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنهُ.

الجواب: الفائدة من ذلك: الحثُّ على صِلَةِ الرَّحِمِ، كما أننا نقول: (من أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا) فلا يقول قائل: إذا كانت الجنة مكتوبة فكيف يَدْخُلُهَا ولم يَعْمَلْ؟ كيف إذا عَمِلَ كُتِبَتْ له الجنة؟

ونقول: هي مكتوبةٌ من قَبْلِ أَنْ يَعْمَلَ، لَكِنْ قَدْ كُتِبَتْ له الجنة وكُتِبَ أَنْ يَعْمَلَ لها عَمَلُهَا، وعلى هذا كُلُّ ما حصل من تَقْدِيرَاتِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْعُمُرِ، الإِشْكَالُ وَارِدٌ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ بَسِيطٌ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ هَذَا مَكْتُوبٌ نَتِيجَةً لِهَذَا السَّبَبِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ.

إِذَنْ: يَكُونُ أَحْسَنُ مَا يَشَارُ إِلَيْهِ فِي الْآيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ ﴿مِنْ عُمُرِهِ﴾ أَيُّ مُعَمَّرٍ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُزَادُ فِي عَمْرِهِ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَقَدْ يُنْقَصُ مِنْ عَمْرِهِ لِسَبَبٍ آخَرَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾: ﴿كِتَابٍ﴾ فِعَالٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ؛ فِفِرَاشٍ بِمَعْنَى مَفْرُوشٍ، وَغِرَاسٍ بِمَعْنَى مَغْرُوسٍ، وَبِنَاءٍ بِمَعْنَى مَبْنِيٍّ، فِكِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ، فَمَا هُوَ هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ] وَهَذَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ عِدَّةٍ أَوْجُهُ:

مَحْفُوظٌ أَنْ يَنَالَهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

مَحْفُوظٌ مِنْ أَنْ يُغَيَّرَ؛ أَيُّ: يُبَدَّلُ؛ وَلِهَذَا مَا كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَلَمِ: «اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٣١٧/٥)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب القدر، رقم (٢١٥٥)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وكذلك أيضًا محفوظٌ عن الحقلِ بحيث لا يحتاجُ إجمالًا ولا ترتيبًا ولا يتخلفُ ما كُتِبَ فيه؛ يعني: لا يقعُ فيه السَّهُو، فهو تامٌّ من كلِّ وجهٍ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ هَيْئًا].

﴿ذَلِكَ﴾ المشارُ إليه: كلُّ ما سبق، الزِّيَادَةُ في العُمُر، والنَّقْص، والكِتَابَةُ، كُلُّهُ يسيرٌ على الله؛ أي: هَيْئٌ عليه، وإن كان عند المخلوقين صَعْبًا وعسيرًا، لكنَّهُ عند الله سهلٌ ويسيرٌ؛ لَأنَّهُ عَزَّجَلَّ إذا أرادَ شيئًا قال له: كُنْ فيكونُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيانُ قُدْرَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِبْتِدَاءِ خَلْقِ بني آدَمَ؛ أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ... إلخ.

الفائدة الثانية: أَنَّ الله بِحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ جعل بني آدَمَ أزواجًا ذَكَرًا وَأُنْثَى، وذلك لِبَقَاءِ النِّسْلِ، وَحُصُولِ الْمُتَعَةِ.

الفائدة الثالثة: إِحَاطَةُ عِلْمِ الله بِكُلِّ شَيْءٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

الفائدة الرابعة: إِثْبَاتُ القُدْرَةِ لله عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ لأنَّ الخلقَ لا يكون إلا بَعْدَ عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ.

الفائدة الخامسة: أَنَّ الأَعْمَارَ الطَّوِيلَةَ منها والقَصِيرَةَ؛ كُلُّهَا مكتوبةٌ عند الله عَزَّجَلَّ في كِتَابٍ.

الفائدة السادسة: إِثْبَاتُ مَرْتَبَتَيْنِ مِنْ مراتبِ القدر، وهما: العِلْمُ، والكِتَابَةُ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: سَهْوَةٌ هَذَا الشَّيْءِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الْخَلْقُ وَالْكِتَابَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْمَرْتَبَةُ الثَّلَاثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الْقَدْرِ وَهِيَ الْخَلْقُ، إِذَنْ: هِيَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْعِلْمُ، وَالْكِتَابَةُ، وَالْخَلْقُ.

وَأَمَّا الْمَشِيئَةُ فَتُؤَخَّذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ؛ فَيَكُونُ فِي الْآيَةِ إِذَنْ إِثْبَاتُ مَرَاتِبِ الْقَدْرِ الْأَرْبَعِ: الْعِلْمُ، ثُمَّ الْكِتَابَةُ، ثُمَّ الْمَشِيئَةُ، ثُمَّ الْخَلْقُ، وَقَدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ:

عِلْمٌ كِتَابَةٌ مَوْلَانَا مَشِيئَةٌ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِجَادٌ وَتَكْوِينٌ

فهذه مراتبُ القدرِ الأربعة.

الآية (١٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾﴾ [فاطر: ١٢].

•••••

﴿وَمَا﴾ نافية، و﴿يَسْتَوِي﴾ بمعنى يتساوى ويتمائل ﴿الْبَحْرَانِ﴾ وهذا مجمل، والبحر هو الماء الكثير، فكل ماء كثير يُسمى بحرًا، البحران هنا مجمل، فسره عزَّوجلَّ بقوله تعالى: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ العذب هنا بمعنى الحلو المُستساغ شُرْبُهُ، وفُرَاتٌ يقول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ فِي تَفْسِيرِهِ [شديد العذوبة].

﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ أي: شُرْبُهُ، سَائِغٌ؛ بمعنى: سهَّلٌ وميسرٌ؛ لأنه حلو عذب، وليس فيه ما يُكدره من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة، المهمُّ أنه عذب فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ.

والثاني [﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ شديد الملوحة] ملح شديد الملوحة، هل يستويان؟

لا، وهل هذا يُرادُ به الحقيقةُ أو هو مثلُ صَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ؟

قيل: إنه يُرادُ به الحقيقةُ بدليلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾

وقيل: إنَّ المرادُ به مثلُ صَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فالْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ، وَالْكَافِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ الْأُجَاجِ، وَلَكِنْ لَدَيْنَا قَاعِدَةٌ فِي الْكَلَامِ أَنَّهُ إِذَا دَارَ

الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يُحمَل على الحقيقة، فهو إذن حقيقة، ويؤيده أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ فإن مثل هذا الترشيح يدلُّ على أنه حقيقة وليس بمجاز، على أننا نقول: إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره كما سبق، ولكن مع هذا لا بأس أن ينتقل من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كلِّ شَيْئَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ؛ يعني: لا مانع من أن ينتقل لانتفاء التساوي بين هذين المخصوصين إلى انتفاء التساوي بين الأمور المعقولة المعنوية.

قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.

﴿وَمِن كُلِّ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ﴾ [لَحْمًا طَرِيًّا﴾ هو السَّمَكُ] الطَّرِيُّ معناه الذي لم يتغير بتتن، وهذا من خصائص السَّمَكِ؛ أنه وإن مات فإنه طَرِيٌّ كما قال الله تعالى: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَّعْنَا لَكُمْ وَالسِّيَّارَةَ﴾ [المائدة: ٩٦] قال ابن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «صَيْدُهُ مَا أُخِذَ حَيًّا وَطَعَامُهُ مَا أُخِذَ مَيْتًا»^(١).

ثانياً: من فوائد هذين البحرين [﴿وَسَتَخْرِجُونَ﴾ من المالح، وقيل: منهما ﴿حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾ وهي اللؤلؤ والمرجان] كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وقد اختلف الناس: هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعذب؟

أكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحملوا قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] على أن المراد من مجموعيهما لا من جميعيهما.

فهما إذا قلنا: عندنا بحران؛ عذب ومالح، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/٤١٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/٧٢٣، ٧٢٧)، والبيهقي (٩/٢٥٥).

[منهما] يعني من المجموع لا من الجميع، ولكن الصَّحِيح أَنَّهُ يخرج من الجميع؛ لأنَّ هذا هو ظاهرُ القرآن، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهُمَا، وقد ثبت الآن أَنَّ اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ يخرج من هذا ومن هذا؛ ولهذا قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [وقيل منها].

وقوله تعالى: ﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ وذكر اللُّبْسُ؛ لأنه غاية ما يُتَّفَعُ به من هذه الحليّة، وإلا فَمِنَ المعلوم أَنَّ من يَسْتَخْرِجُ هذه الحليّة يتخذها تجارةً، وتجارة اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانَ فيما سبق وإلى الآن لا تزال تجارة قويّة، لأنَّ الذي يشتريها من التجار يريد بها اللُّبْسَ، فإن أرادوا بها التَّكْسُبَ يلبسها كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره، كسوة البدن في باطنه أَكُلُّ اللّٰحْمِ، فأكل اللّٰحْمِ كسوة للبدن في باطنه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجْمَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى﴾ [طه: ١١٨] ولم يَقُلْ: (ولا تبلى) بل قال: ﴿وَلَا تَعْرِى﴾ لأنَّ الجوع عُرْيُ الباطنِ والعُرْيُ الظَّاهِرُ؛ فمن ثم نقول: ذكر الله لِيَاسِينَ: اللباسَ الباطنَ بِأَكْلِ اللّٰحْمِ، واللباسَ الظَّاهِرَ بهذه الحليّة، فمن كُلُّ تَأْكُلُونَ وَتَسْتَخْرِجُونَ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وترى﴾ تَبْصِرُ ﴿الفلك﴾ السفن ﴿فيه﴾ في كُلِّ منهما ﴿مواخر﴾].

قوله: [﴿وترى﴾ أي: تَبْصِرُ] الخِطَابُ لِكُلِّ من يَتَوَجَّهُ إليه الخِطَابُ، والرُّؤْيُ هنا بَصْرِيَّةٌ، فَإِنَّ من يُشَاهِدُ البَوَاحِرَ في البحار يراها تَمُخِرُ الماءَ؛ أي: تَسْقُهُ.

وقوله: [﴿فيه﴾ في كُلِّ منهما] أَجَابَ المفسر رَحِمَهُ اللهُ عن إشكالٍ واضح؛ لأنه يقول: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ ثم قال: ﴿وترى الفلك فيه﴾ ومقتضى السِّيَاقِ أَن يكون التَّعْبِيرُ هكذا (وترى الفلك فيهما) ولكنَّ الضَّمِيرَ هنا لا يعود على البَحْرَيْنِ، وإنما

يعود على (كُلُّ) و(كُلُّ) لَفْظٌ مُفْرَدٌ، فعاد الضَّميرُ في هذه الآية على (كُلُّ) باعتبار اللَّفْظِ؛ لأنَّه مُفْرَدٌ، ومن هنا قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [في كُلِّ مِنْهَا] فزال الإِشْكَالُ.

وقوله تعالى: ﴿مَوَاحِرَ﴾ قال: [تَمَخَّرَ المَاءُ؛ أَي: تَشَقَّه بَجَرِّهَا فِيهِ مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً بِرِيحٍ وَاحِدَةٍ] وهذا من نِعْمَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ أَنْ سَخَّرَ الفُلُكَ لَنَا تَجْرِي عَلَى هَذَا المَاءِ، وَتَمَخَّرَ عُبَابَ المَاءِ، حَامِلَةً أَنْوَاعَ الأَرْزَاقِ، وَحَامِلَةً البَشَرِ الكَثِيرِ؛ وَلِذَلِكَ الفُلُكُ الآن تُعْتَبَرُ بِلَدَا كَامِلًا، وَإِذَا دَخَلَتْهَا رَأَيْتَهَا كَالْبَلَدِ، وَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَذَكَرَ هُنَا ثَلَاثَ فَوَائِدَ:

الأولى: أَكُلُ اللَّحْمِ، وَالثَّانِيَةُ: الحَلِيَّةُ، وَالثَّالِثَةُ: البَوَاحِرُ الَّتِي تَعْبُرُ أَوْ تَشُقُّ المَاءَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى أُخْرَى لِتَنْقُلَ الأَرْزَاقَ وَالأَدْمِيَّةَ.

وَتَأْمَلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً﴾ وَ﴿تَأْكُلُونَ﴾ وَ﴿وَتَرَى الفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ لِأَنَّ السَّمَكَ أَخْذُهُ هَيْئًا، لَا يَحْتَاجُ إِلَى كَلْفَةٍ، فَذَكَرَ الأَكْلَ مَبَاشَرَةً، أَمَّا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَيَحْتَاجُ إِلَى كَلْفَةٍ وَإِلَى تَعَبٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَوْصٍ وَآلاتٍ وَطُولِ نَفْسٍ أَوْ حَمَلِ أَشْيَاءٍ تُعِينُ عَلَى التَّنْفُسِ؛ وَهَذَا قَالَ: ﴿وَسْتَخْرِجُونَ﴾ أَي تَطْلُبُونَ الحَلِيَّةَ، وَأَمَّا الفُلُكُ فَقَالَ: ﴿وَتَرَى الفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ﴾ لِأَنَّ مُشَاهَدَتَهَا بِالْعَيْنِ وَهِيَ تَشُقُّ المَاءَ يَرَى الإِنْسَانَ فِيهَا مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿لِتَبْتَغُوا﴾ تَطْلُبُوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ تَعَالَى بِالتَّجَارَةِ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اللهُ عَلَى ذَلِكَ].

يعني: سَخَّرَ الفُلُكَ وَجَعَلَهَا مَوَاحِرَ فِي هَذَا البَحْرِ لِأَمْرَيْنِ:

أولاً: لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ؛ أَي: تَطْلُبُوا الرِّزْقَ بِمَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ البَوَاحِرُ؛ وَلِذَلِكَ

الآن ما الذي يأتي إلينا مثلاً بالأرزاق من أمريكا ومن اليابان ومن المناطق الأخرى

الْبَعِيدَةَ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ هَذِهِ الْبَوَاحِرِ الَّتِي تَحْمِلُ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ، هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛
لأنه قال: ﴿لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

وثانياً: قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فَإِنَّ (لَعَلَّ) هُنَا حَتَّى نَسْتَعْرِضَ
المعاني التي تأتي لها (لعل) ف(لعل) تأتي للترجي، وتأتي للتوقع، وتأتي للإشفاق،
وتأتي للتعليل، فلاي المعاني كانت في هذه الآية؟

الجواب: للتعليل؛ لأنها لأجل أن تذكروا الله عَزَّجَلَّ، إِذَا رَأَيْتُمْ هَذِهِ الْبَوَاحِرَ
تَمُخَّرُ الْمَاءَ وَتَأْتِي بِالْأَرْزَاقِ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَإِنَّ هَذَا يَسْتَوْجِبُ أَنْ تَشْكُرُوا اللَّهَ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ.

والشُّكْرُ قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ: هُوَ الْقِيَامُ بِطَاعَةِ الْمُنْعَمِ؛ اعْتِرَافًا
بِالْقَلْبِ، وَتَحَدُّثًا بِاللِّسَانِ، وَطَاعَةً بِالْأَرْكَانِ، فَمَوَاضِعُهُ ثَلَاثَةٌ: الْقَلْبُ، وَاللِّسَانُ،
وَالْجَوَارِحُ؛ وَهَذَا قَالَ الشَّاعِرُ:

أَفَادَتُكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبًا^(١)

فهذا الشُّكْرُ يَكُونُ بِهَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، وَالْحَمْدُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ، فَمُتَعَلِّقُ
الشُّكْرِ أَعْمٌ وَسَبَبُهُ أَحْصُ، وَمُتَعَلِّقُ الْحَمْدِ أَحْصُ وَسَبَبُهُ أَعْمٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ يَكُونُ فِي
مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ، وَيَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ كَمَالِ الْمُحْمَدِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُتَّفِقَةَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾.

(١) غير منسوب، وانظره في غريب الحديث للخطابي (١/٣٤٦)، والفايق للزمخشري (١/٣١٤).

يَنْفَرُّ مِنْ هَذِهِ الْفَائِدَةِ: أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْحُقُوقِ وَلَا فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ تَكْوِينَ خِلْقَةِ الْمَرْأَةِ مُخْتَلِفٌ عَنْ تَكْوِينِ خِلْقَةِ الرَّجُلِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمَرْأَةِ أَعْمَالَ تَلِيْقُ بِهَا وَلِلرَّجُلِ أَعْمَالَ تَلِيْقُ بِهِ.

فَقَدْ سَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»^(١).

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»^(٢)، وَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا^(٣)، وَفِي الْمِيرَاثِ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا كَالْإِخْوَةِ وَالْأَوْلَادِ، وَهَلِ الْأَعْمَامُ كَذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ، فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ عَمَّةٍ وَعَمَّتِيهِ، فَإِنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ حَيْثُ جَعَلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ هَذَيْنِ الصَّنْفَيْنِ الْمُتْبَاعِدَيْنِ هُمَا بَحْرَانِ مِنَ الْمَاءِ؛ أَحَدُهُمَا: عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَالثَّانِي: مِلْحٌ أُجَاجٌ، فَهِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَمَعَ ذَلِكَ يُخْتَلِفَانِ هَذَا الْاِخْتِلَافَ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ الْمَاءَ الْعَذْبَ يَكُونُ سَائِغَ الشُّرْبِ، وَعَكْسُهُ الْمَاءُ الْمَالِحُ.

وَيَتَفَرَّقُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَشْرَبَ مَا لَا يَسْتَسِيغُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٦/١٦٥)، وَابْنُ مَاجَهَ: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْحَجِّ جِهَادِ النِّسَاءِ، رَقْمُ (٢٩٠١)، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كَسْرِي وَقَيْصَرِ، رَقْمُ (٤٤٢٥)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ: كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، رَقْمُ (١٨٨٢)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

يؤثر عليه ويضره، كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضرراً عليه.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)^(١) أن في طلب النفس الشيء أثراً كبيراً في انتفاء مضرته، وضرب لذلك مثلاً كما أظن (الميتة خبيثة مضرّة) فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستسيغها، ثم تهضمها فلا تضرها؛ لأن الميتة لو كانت تضر المضطر ضرر غير المضطر، لكان حلها له يتضمن قتل نفسه؛ ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سم لم يحل له أن يأكل السم.

وضرب مثلاً لذلك أيضاً بقصة صهيب الرومي كان أرمد؛ أي: تولى عينه من رميد كان بها، فجيء إلى النبي ﷺ بتمر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إنك أرمد»، ومعروف أن الذي في عينه رميد لا يأكل التمر، فقال: يا رسول الله أمضغه من الجانب الآخر، فمثلاً إذا كان في عينه اليمنى فيها رميد يمضغه من الجانب الأيسر، فصحك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: «كل»^(٢) لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلباً قوياً، وهذا الطلب يزيل الضرر.

فالمهم أن الشيء الذي لا يستساغ لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه؛ ولهذا قيل: (كل ما يشتهي بطنك، ولا تأكل ما يشتهي فمك)، وهل هذا يصح أو لا يصح؟

الجواب: يصح؛ لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام لكن باطنه لا يقبله،

(١) زاد المعاد (٤/٩٧).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/٦١)، وابن ماجه: كتاب الطب، باب الحمية، رقم (٣٤٤٣).

تَجِدُهُ إِذَا أَكَلَهُ يُقْرِفُ بَطْنُهُ، نقول: لا تأكل هذا، ولو اشتَهيت الأكل؛ لأنَّ هذا صرَّ عليك.

الفائدة الرابعة: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستفيدونه من هذه البحار من اللحوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ بدون مشقة وبدون تعب، ومع ذلك فإنَّ لحوم السمك من أحسن اللحوم، وكذلك نعمة الله عزَّ وجلَّ لما نستخرجه من هذه البحار من الحلية التي نلبسها.

الفائدة الخامسة: بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلي؛ لأنَّه قال في اللحوم: ﴿تَأْكُلُونَ﴾ ولم يذكر العلاج الذي توصل به إلى هذا الأكل؛ لأنَّه سهل هين لا يُذكر، لكن في الحلية قال: ﴿وتستخرجون﴾ لأنها تحتاج إلى مشقة ومُعانة.

الفائدة السادسة: بيان قدرة الله عزَّ وجلَّ بحمل هذا الفلك الثقيل المملوء بالبضائع على متن الماء، ومع ذلك يستطيع أن يدفع الماء ويمخره؛ لقوله تعالى: ﴿وترى الفلك فيه مواخر﴾ وإلا فإنَّ الماء ثقيل، وليس بالهين؛ ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوَّة حتى يدفع الماء، لكنَّ هذه السفن تمخر الماء، ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكَّر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح.

الفائدة السابعة: بيان نعمة الله علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه البواخر؛ لقوله تعالى: ﴿لتبغوا من فضله﴾.

الفائدة الثامنة: أنَّه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود؛ لقوله تعالى: ﴿لتبغوا من فضله﴾ ﴿أما أن يقول: (أبقى في بيتي ورزقي يأتيني)، ويقول: (إنَّه متوكِّل على الله)، هل نوافقه على قوله؟

الجواب: لا، نقول له: لو كُنْتَ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللَّهِ لَا تَكُونُ مُتَوَاكِلًا، فَفَرَّقُ بَيْنَ التَّوَكَّلِ وَالتَّوَكُّلِ، أَفْعَلِ الْأَسْبَابَ، هَذَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَيِّدُ الْمُتَوَكِّلِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ الْأَسْبَابَ الْجَاذِبَةَ لِلْخَيْرِ الدَّافِعَةَ لِلشَّرِّ.

إذن: ابْتَغُوا فَضْلَ اللَّهِ، وَأَفْعَلُوا السَّبَبَ؛ فَإِنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، وَإِنَّمَا يَأْتِي الرِّزْقُ بِطَلَبِ الْإِنْسَانِ، وَالْأَمْرُ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى أَمْثَلَةٍ، وَإِلَّا لَمَثَلْنَا بِمِثَالٍ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدَّرَ لِي وَلِدًا فَسَيَأْتِينِي، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ، نَقُولُ: هَذَا كَلَامٌ رَجُلٍ مَجْنُونٍ؛ إِذْ كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يَأْتِيكَ الْوَلَدُ وَأَنْتَ لَمْ تَتَزَوَّجْ؟! مَا عَلِمْنَا أَنَّ الْأَوْلَادَ تَنْبُتُ مِنَ الصَّلَاتِ أَبَدًا، وَلَكِنْ تَأْتِي بِفِعْلِ أَسْبَابِهَا كَالزَّوْجِ مِثْلًا، وَهَكَذَا أَيْضًا الرِّزْقُ يَحْتَاجُ إِلَى طَلَبِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وَجُوبُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذِهِ النِّعَمَ وَسَخَّرَهَا تَسْخِيرًا لَنَا لِنُقُومَ بِشُكْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشُّكْرَ مَوْضِعُهُ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ وَالْجَوَارِحُ.

الآيتان (١٣، ١٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِنْ ثَمَرٍ خَيْرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

•••••

ثم قال الله سبحانه وتعالى مبيِّناً تمام قدرته ونعمته أيضاً، قال: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣].

قال المفسر رحمه الله: ﴿ يُولِجُ ﴾ يُدْخِلُ اللهُ ﴿ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ فيزيد ﴿ وَيُؤَلِّجُ ﴾ النَّهَارَ يُدْخِلُهُ ﴿ فِي اللَّيْلِ ﴾ فيزيد [انتبه لكلام المفسر رحمه الله هل يوافق الظاهر أو لا؟ قال: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ فيزيد] ما الذي يزيد؟

الجواب: لا شك أن الليل إذا دخل على النهار زاد الليل، وإن كان يعود على أقرب مذكور وهو ﴿ النَّهَارَ ﴾ فيزيد، فهذا فيه نظر، لكن توجيه ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ أن شيئاً من الليل يكون جزءاً من النهار هذا توجيهه، فإذا كان شيئاً من

اللَّيْلِ جزءًا من النَّهَارِ معناه زاد النَّهَارِ؛ يعني: كأنه يقول مثلًا: (دَخَلَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ فصار نهارًا) وحينئذ يزد النَّهَارُ، والعكس بالعكس، لكن الظاهر من الآية الكريمة أنه يدخل اللَّيْلُ في النَّهَارِ فيكون جزءً من النَّهَارِ ليلاً، الآن لو قلت: (أَدْخَلْتُ هذه السَّاقِيَةَ في هذه الأَرْضِ) الجزء الذي دخل من السَّاقِيَةَ جَعَلَ الأَرْضَ سَاقِيَةً.

إذن: (أَدْخَلْتُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ) جَعَلْتُ جزءًا من النَّهَارِ ليلاً، وحينئذ يكون اللَّيْلُ هو الذي يطول.

إِيلَاجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَإِيلَاجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ لَا شَكَّ أَنَّهُ دَالٌّ عَلَى كِمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِأَنَّ الْخَلْقَ لَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ يُوجِئُوا جُزْءًا يَسِيرًا مِنَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ أَوْ بِالْعَكْسِ مَا اسْتَطَاعُوا أَبَدًا، ثُمَّ هَذَا الْإِيلَاجُ أَيْضًا إِيلَاجٌ بِنِظَامٍ؛ أَي: إِنَّهُ يَأْتِي شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَتَكَيَّفَ طِبَاعُ الْبَشَرِ لِهَذَا الْإِيلَاجِ.

مَا ظَنُّكُمْ لَوْ أَنَّ اللَّيْلَ جَاءَ بِنِهَائِيهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً؛ يَعْنِي مِثْلًا: الْيَوْمَ صَارَ اللَّيْلُ ثِمَانِيَّ سَاعَاتٍ وَخَمْسًا وَثَلَاثِينَ دَقِيقَةً، فِي اللَّيْلَةِ الْقَادِمَةِ صَارَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً وَخَمْسَ دَقَائِقَ، مَاذَا تَكُونُ حَالُ النَّاسِ؟

الجواب: تَضَطَّرِبُ، لَكِنَّهُ عَزَّجَلَّ يُوجِئُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، هَذَا مِنْ جِهَةِ الاضْطِرَابِ، وَمِنْ جِهَةِ أُخْرَى لَوْ أَوْجِئَهُ هَكَذَا دَفْعَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَبَبَ طُولِ النَّهَارِ قُرْبُ الشَّمْسِ مِنْ مُسَامِكَةِ الرَّؤُوسِ، وَإِذَا قَارَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ مُسَامِكَةِ الرَّؤُوسِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ شَدِيدَةَ الْحَرَارَةِ؛ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ يَكُونُ هَذَا الْيَوْمُ هَذَا فِي عِزِّ الشِّتَاءِ، وَالْيَوْمَ الَّذِي يَلِيهِ فِي عِزِّ الصَّيْفِ، وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُوجِئُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ.

أَيْضًا إِيلَاجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَبِالْعَكْسِ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْجَوِّ؛ لِأَنَّ الْجَوَّ يَنْقَلِبُ

من باردٍ شديدٍ على طول الزَّمنِ إلى حارٍّ شديدٍ على طول الزَّمنِ أيضًا، معلومٌ أنَّ هذه الحرارة الشَّديدة تقتلُ من الجراثيم الضَّارة ما لا يَعْلَمُ به إلا الله عَزَّجَلْ؛ ولهذا نَضِرُّبُ مثلاً بسيطاً كُلُّنا نُشاهدُه: البَعُوضُ إذا اشتدَّ الحَرُّ مات لم يَبْقَ له أثرٌ؛ ولهذا أَكْثَرُ ما يَكْثُرُ في الزَّمنِ الذي بين الحَرِّ والبرودة الشِّتاء، كذلك شِدَّةُ البُرُودَةِ تقتلُ الجراثيمَ التي تعيش على الحرارة، ولا يَعْلَمُ بها إلا الله عَزَّجَلْ؛ ومن ثَمَّ قال العُلَماءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الأَرْضِ أَمْرًا ضًا هم الذين على خَطِّ الاستواء وما قارَبَه؛ إذ ليس عندهم شتاءٌ يَقتُلُ أو صيفٌ حارٌّ يَقتلُ أيضًا، وهذا أمرٌ مُشاهدٌ أيضًا.

إذن: إِبلاجُ اللَّيْلِ في النَّهارِ فيه عِدَّةٌ حِكْمٍ؛ ولهذا بَيَّنَّهُ عَزَّجَلْ فقال: ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾.

قوله عَزَّجَلْ: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ الشَّمْسُ مَعْرُوفَةٌ، والقَمَرُ مَعْرُوفٌ، سَخَّرَهُمَا؛ أي: ذَلَّلَهُمَا لمصالحِ العبادِ؛ فَإِنَّ في الشَّمْسِ والقَمَرِ من المصالحِ العَظِيمَةِ للعبادِ ما يَعْرِفُهُ أَهْلُ العِلْمِ رَحِمَهُمُ اللهُ بهذا الشَّانِ، وهذه الشَّمْسُ والقَمَرُ ما بَيَّنَّ اللهُ لنا ثِقَلَهُمَا ولا حَجْمَهُمَا؛ لأنَّ ذلك ليس بالعِلْمِ النَّافِعِ الكَثِيرِ لنا، فالجَهْلُ به لا يَضُرُّ، والعِلْمُ به من فَضُولِ العِلْمِ، إن لم يَشغَلْكَ عما هو أَهَمُّ منه فاشتغَلْ به، إِنَّمَا بين المصالحِ التي تَتَرْتَّبُ على تَسخِيرِ الشَّمْسِ والقَمَرِ، فقال: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ فبالشَّمْسِ يَكُونُ النَّهَارُ واللَّيْلُ، ويَكُونُ أيضًا نُضْجُ الشَّارِ، وتكون الأَنْوارُ العَظِيمَةُ، ما رَأَيْكُمْ مثلاً ماذا يتوفَّرُ للعالمِ من الطَّاقَةِ بعد خُرُوجِ الشَّمْسِ؟

الجواب: كَثِيرٌ لا يُحصى؛ لأنَّها تُوفِّرُ الكَهْرُبَاءَ، وتوفِّرُ أيضًا تَلْيِينَ الأَشْيَاءِ التي تحتاجُ إلى تَلْيِينٍ وحرارةٍ، ثم إنَّهم في الأزمَةِ الأَخيرة صَارُوا يُتَبَجُّونَ من حرارةِ الشَّمْسِ طاقةً كَبيرةً عَظِيمَةً، أمَّا القَمَرُ فَسُخِّرَ لنا أيضًا بما يحصلُ من نُورِهِ في اللَّيْلِ،

وبما يَحْضُلُ منه من العِلْمِ بِالْحِسَابِ وَعَدَدِ السِّنِينَ، وما إلى ذلك.

وإن شئتم مزيداً من هذا فراجعوا كِتَابَ (مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ)^(١) لابن القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ؛ حيث ذكر من فوائِدِ الشَّمْسِ والقَمَرِ أَشْيَاءَ عَظِيمَةً كَبِيرَةً، وذكر غَيْرُهُ أَيْضًا ذلك، لكن يَجِدُ الإِنْسَانَ الفَرَقَ بين بَحْثِ ابْنِ القَيِّمِ مثلاً وبَحْثِ عُلَمَاءِ الطَّبِيعَةِ؛ لأنَّ عُلَمَاءَ الطَّبِيعَةِ يَنْظُرُونَ إلى هذه الأَشْيَاءِ من زاوِيَةِ مُظْلِمَةٍ حَالِكَةٍ مادِّيَّةٍ مُحْضَةٍ لا يَتَرَبَّى فيها الإِنْسَانُ تَرْبِيَةً دِينِيَّةً ولا يَعْرِفُ بها قُدْرَةَ اللهِ وَنِعْمَتَهُ، لكن إذا تَكَلَّمَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في ذلك يَعْقِلُ أَنَّ هذا دائِماً بِرَحْمَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، فيجد الإِنْسَانَ مع عِلْمِهِ بهذا الفَنِّ والعُلُومِ، يَجِدُ مع ذلك خَشِيَّةً لَهِ عَزَّوَجَلَّ، وَنَعْطِيًّا لَه، وَمُحَبَّةً لَه.

قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا﴾ ﴿مِنْهَا﴾ ﴿يَجْرِي﴾ ﴿فِي فَلَكَهٖ﴾ ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ﴿يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [كلٌّ؛ أي: كُلُّ من الشَّمْسِ والقَمَرِ يَجْرِي؛ يعني: يسير في فَلَكَهٖ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، الفَلَكَ شَبَّهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بِفَلَكَهٖ المِغْزَلِ^(٢)، وَفَلَكَهٗ المِغْزَلُ عِبَارَةٌ عن فُرْصٍ في أعلاه، وفي أسْفَلِهِ عودٌ يَنْطَوِي عليه الحَبْلُ الذي يَغْزَلُ، هذه تدور؛ لأنَّ المرأةَ التي تَغْزَلُ تَبْرُمُه هكذا حتى يدورَ وَيَحْكُمُ الحَبْلُ، فالفَلَكَ هذا؛ للشَّمْسِ فَلَكَ تدور به، وللْقَمَرِ فَلَكَ يدور به.

وفي إسنادِ الجَرَيَانِ إلى كُلِّ مِنْهَا دليلٌ على أَنَّهما يَسِيرانِ بِذَاتِهما، ويدوران على الأَرْضِ، وهذا شَيْءٌ مُّشَاهِدٌ أَنَّ الشَّمْسَ تدور على الأَرْضِ وكذلك القَمَرُ، وما ادَّعاه عُلَمَاءُ الهَيْئَةِ من أَنَّ الأَرْضَ هي التي تدور، والشَّمْسُ لا تدورُ نحو الأَرْضِ فَإِنَّا نَكْذِبُه حتى يقومَ لنا دليلٌ حَسْبِيٌّ يكون لنا حُجَّةً أمامَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ في الخُرُوجِ عن ظاهِرِ كَلَامِهِ.

(١) مفتاح دار السعادة (١/٢٠٧-٢١١).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٩/٤٤٠-٤٤١)، وانظر: تفسير ابن كثير (٦/٥١٥).

وإلا فالواجب علينا نحو هذه الأمور ألا نخرج عن ظاهر كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الخالق، والخالق أعلم بما خلق من غيره، وهذا مسلم، ولأن كلام الله عز وجل أوضح الكلام وأبينه، فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد لا اللفظي ولا المعنوي، فهو واضح في معناه وظاهر؛ ولأن كلام الله عز وجل أصدق الكلام، فلا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بأمر لم يكن، أو بأمر يكون الواقع على خلافه؛ ولأن الله عز وجل أحب أحد يكون البيان إليه؛ يعني أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد، وقرأ قوله تعالى: ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به، فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحب من تكلم بالبيان، أو هو أحب من يكون البيان إليه أحب، وهو الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا.

إذن: فنحن نكذبهم ونقول: كذبتُم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض، ولا غرابة بذلك، هم يقولون: كيف أن الكبير يدور على الصغير، نقول: ليس هناك مانع، نحن معكم أن الشمس أكبر من الأرض، لكن ما المانع من أن يكون الجرم الكبير هو الذي يدور على الصغير؟!

ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها، وكذلك إذا نظرنا إلى السنة، ففي القرآن يقول الله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧]، وفي القرآن يقول الله تعالى: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] أي: الشمس، وفي القرآن يقول: ﴿وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ

يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٤﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ ﴿١٢﴾ مثل قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فهذه خمسة مواضع كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ تَقَعُ مِنَ الشَّمْسِ.

لو كان هذا يأتي بدوران الأرض لقال: (وترى الشمس إذا طلعت عليها)؛ لأنه إذا دارت الأرض، فنحن الذين نطلع على الشمس، وليست الشمس هي التي تطلع علينا.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا خِطَابٌ إِلَى النَّاسِ بِمَا يُشَاهِدُونَهُ بِأَعْيُنِهِمْ وَالْأَمْرُ عَلَى خِلَافِهِ، يَعْنِي: إِذَا طَلَعَتْ حَسَبَ رُؤْيَا الْعَيْنِ، وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّنَا نَحْنُ الَّذِينَ نَطَّلِعُ عَلَيْهَا فَبِمَاذَا نُجِيبُهُمْ؟

نقول: هذا خلاف ظاهر اللفظ، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس يمكننا أن نحتج به أمام الله عز وجل؛ لأن الله سيحاسبنا يقول: لماذا عدلتم عن كلامي إلى كلام غيري؟ والخطاب من الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوُرٌ عَن كَهْفِهِمْ﴾ [الكهف: ١٧] تَرَاوُرٌ؛ أَي: تَمِيلُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِدَوْرَانِ الْأَرْضِ لَكَانَتِ الْأَرْضُ هِيَ الَّتِي تَمِيلُ ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ﴾ لَوْ كَانَ هَذَا بِدَوْرَانِ الْأَرْضِ لَكَانَتِ الْأَرْضُ هِيَ الَّتِي تَغْرُبُ عَنِ الشَّمْسِ.

أَمَّا فِي السُّنَّةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»^(١)، فَاسْتَدَّ الذَّهَابَ إِلَيْهَا عِنْدَمَا غَرَبَتْ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ هِيَ الَّتِي دَارَتْ حَتَّى اخْتَفَتِ الشَّمْسُ لَكَانَ يَقُولُ: أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الْأَرْضُ مِثْلًا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم (٣١٩٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٢٥٠/١٥٩).

والحاصل: أنه يجب علينا وجوباً أن نأخذ بظاهر القرآن وأن الشمس هي التي تدور على الأرض وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار، هذا الواجب، ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبداً إلا إذا قام الدليل الحسي على خلاف ذلك؛ فإنه حينئذ يتعين التأويل وصرف الكلام عن ظاهره؛ لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا يُخالف الواقع، أمّا شيء يقولونه بأوهامهم ويُقدرونه، فإننا لا نوافقهم على ذلك، ولا يسع المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبداً.

أمّا مسألة الأرض هل تدور أو لا تدور؟

فنحن نقول: لا نصدق ولا نكذب؛ فيمكن أن يكون لها دورة، ومع ذلك للشمس دورة، هم يقولون: إذا أقررتهم بدوران الأرض لزمكم أن تقولوا: إن الشمس ثابتة، فنقول ليس ذلك بلازم، يمكن أن يكون للشمس دورة، وللأرض دورة أخرى، ولا مانع من ذلك، ولكن مع هذا نقول: إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته به إلا رجلاً يحتاج إلى معرفة ذلك؛ كما يذكر أنهم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة وما أشبه ذلك مما هو معروف عند أهلها، فحينئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه.

أمّا إذا لم يحتج إليه فنقول: هذا من ضياع الوقت، وما الفائدة أن تعلم أنها تدور؟ أو لا تدور، أحمد الله أن جعلها قرآناً سواء كانت تدور أو لا تدور.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يُتَمَلُّ أن تكون لام العاقبة؛ أي: كل يجري حتى ينتهي إلى هذا الأجل، ويُتَمَلُّ أن تكون اللام بمعنى (إلى) كما جاءت به في موضع آخر: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

وعلى كل حال: فهي تدل على أن لهذا الجريان غايتين، وهو كذلك، هذه الغاية

فَسَّرَهَا الْمُفَسِّرُ رَحْمَةً لِلَّهِ بِقَوْلِهِ: [يَوْمِ الْقِيَامَةِ]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أَي: مُعَيَّنٍ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعْلُومًا عِنْدَنَا.

إِذَنْ: فَهَذِهِ الشَّمْسُ وَهَذَا الْقَمَرُ لَيْسَا أَبَدِيَّيْنِ، لَكِنَّهُمَا دَائِبَانِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ [إبراهيم: ٣٣] أَي: مُسْتَمِرَّيْنِ، لَكِنْ لَهَا أَجَلٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾.

﴿ذَلِكُمْ﴾ هَلِ الْإِشَارَةُ تَعُودُ إِلَى مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْخِيرِ وَالْجَرِيَانِ، أَوْ تَعُودُ إِلَى

الْفَاعِلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَحَّرَ﴾؟

الجواب: الثاني، إذَنْ ذَلِكُمُ الْمُسَحَّرُ اللَّهُ، فَالْمُشَارُ إِلَيْهِ الْآنَ مُفْرَدٌ مَذْكَرٌ،

وَالْمَخَاطَبُ جَمَاعَةٌ ذُكُورٌ، لَكِنْ: مَاذَا يُرَاعَى فِي اسْمِ الْإِشَارَةِ وَكَافِ الْخَطَابِ؟ هَلِ يُرَاعَى الْمَخَاطَبُ أَوْ الْمُشَارُ إِلَيْهِ؟

نقول: أَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَيُرَاعَى فِيهَا الْمُشَارُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْكَافُ فَيُرَاعَى فِيهَا

الْمَخَاطَبُ، فَإِذَا أَشْرَتْ إِلَى رَجُلَيْنِ مُخَاطَبًا جَمَاعَةً إِنْثِ فَإِنَّكَ تَقُولُ: (ذَانِكُنَّ)، فَ(ذَانِ)

تَخَاطَبُ ذَكَرَيْنِ، وَ(كُنَّ) تُخَاطَبُ جَمَاعَةً إِنْثِ، وَفِي الْقُرْآنِ قَالَتْ: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي

لُتْمَنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢] لَكِنْ هُنَا فِي الْآيَةِ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ مُفْرَدٌ مَذْكَرٌ، وَإِذَا خَاطَبْتَ جَمَاعَةً

ذُكُورٍ مُشِيرًا إِلَى جَمَاعَةٍ إِنْثِ فَإِنَّكَ تَقُولُ: (تِلْكُمْ) أَوْ (أُولَئِكُمْ).

وَهَلِ الْأَفْصَحُ فِي الْمَخَاطَبِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَلَى حَسَبِ الْمَخَاطَبِ؛ يَعْنِي:

جَمَاعَةً ذُكُورٍ إِذَا كَانَ الْمَخَاطَبُ جَمَاعَةً ذُكُورًا، وَجَمَاعَةً إِنْثِ إِذَا كَانَ الْمَخَاطَبُ جَمَاعَةً

إِنْثِ، مُثْنَى إِذَا كَانَ الْمَخَاطَبُ مُثْنَى، مُفْرَدٌ مُفْتَوَحٌ إِذَا كَانَ الْمَخَاطَبُ مُذْكَرًا، مُفْرَدٌ

مَكْسُورٌ إِذَا كَانَ الْمَخَاطَبُ مُؤَنَّثًا، أَوْ الْأَفْصَحُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ دَائِمًا؟

نقول: فيه ثلاث لغات:

أولاً: أن يكون باعتبارِ المخاطبِ مُطلقاً.

ثانياً: أن يكون بالفتحِ دائماً.

ثالثاً: أن يكون بالفتحِ لمفردٍ في المذكرِ وبالكسرِ لمفردٍ في المؤنثِ مُطلقاً.

فهذه ثلاث لغات:

اللغة الأولى: وهي المشهورة الفصحى؛ أن تكون الكاف بحسبِ المخاطبِ مُطلقاً، تُخاطبُ مفرداً مُذكراً تقول: (ذلك)، مفردة مؤنثة: (ذلك) مثني (ذلكما) جماعة ذكور: (ذلكم جماعة)، إناث: (ذلكن) هذا الأصح.

ثانياً: أن تجعله مفرداً مفتوحاً في المذكرِ مُطلقاً فتقول: (ذلك) سواء كنتِ تخاطبُ مفرداً أو مثني أو جمعاً لكن بشرط أن يكون مُذكراً، وتقول في المؤنث: (ذلك) سواء كنتِ تخاطبُ واحدةً أو مثني أو جماعةً.

ثالثاً: أن تجعله مفتوحاً بصيغة المذكرِ دائماً أيّاً خاطبتِ، فتقول: (ذلك) سواء كنتِ تخاطبُ رجلاً، أو امرأةً، جماعةً، أو مثني، أو مفرداً.

هنا يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ المشارُ إليه مفردٌ مُذكَّرٌ، والمخاطبُ جماعةٌ؛ لأنَّ الله يُخاطبُ النَّاسَ جميعاً.

﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الرَّبُّ يُطلقُ على معانٍ كثيرة في اللغة العربية:

منها: الخالق، المالك، المُدبِّر.

فالرُّبوبيَّة معناها أن الله تعالى خالقُ مالكِ مُدبِّرٌ؛ ولهذا قال: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾

فهذه جُمْلَةٌ خَيْرِيَّةٌ قُدِّمَ فِيهَا الْحَبْرُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْحَضْرِ؛ يَعْنِي: لَهُ وَحْدَهُ الْمَلِكُ دُونَ غَيْرِهِ، الْمَلِكُ الْمَطْلُوقُ الشَّامِلُ لِلَّهِ وَوَحْدَهُ، مَلِكُ الذَّوَاتِ وَالْأَعْيَانِ، وَمَلِكُ التَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ، فَهُوَ الْمَالِكُ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ الْمُتَّصِرُ فِي كُلِّ مَخْلُوقٍ.

فَإِذَا قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ الْحَضْرُ مَعَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَثَبَّتَ الْمَلِكُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] وَقَالَ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفَاتِحُهُ﴾ [النور: ٦١]، وَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنِعُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فَأَثَبْتَ الْمَلِكُ لِغَيْرِهِ وَأَنْتَ تَقُولُ: إِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا حَضْرٌ؟

فالجواب من وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ مَلِكَنَا لَيْسَ مَلِكًا مُطْلَقًا، بَلْ هُوَ مَلِكٌ مُقَيَّدٌ بِحَسَبِ الشَّرِيعَةِ، فَأَنَا مِثْلًا مَالِكٌ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ، لَكِنْ لَا أَمْلِكُ أَنْ أُتْلِفَهَا؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيَّ أَنْ أُتْلِفَهَا، مَالِكٌ لِهَذَا الْبَعِيرِ مِثْلًا، لَكِنْ هَلْ أَمْلِكُ أَنْ أُعَذِّبَهُ؟ هَلْ أَمْلِكُ أَنْ أُجْرَحَهُ؟

الجواب: لا، لا أَمْلِكُ هَذَا إِلَّا بِإِذْنِ مِنَ الشَّرْعِ؛ وَهَذَا لَمَّا أَذِنَ الشَّرْعُ بِوَسْمِ الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ مُؤْذٍ لَهَا وَمُؤْلِمٌ جاز، وَلَمَّا أَذِنَ بِإِشْعَارِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الْهَدْيِ جاز.

وَالْإِشْعَارُ هُوَ أَنْ يُشَقَّ السِّنَامُ بِالسَّكِينِ فِي الْهَدْيِ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُّ عَلَى الشَّعْرِ وَالْجِلْدِ، وَالْفَائِدَةُ مِنْ هَذَا لِيُعْرَفَ أَنَّ هَذِهِ هَدْيٌ؛ وَهَذَا نَحْنُ نُشْعِرُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ، وَنُقَلِّدُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ، فَالغَنَمُ لَيْسَ فِيهَا إِشْعَارٌ، بَلْ فِيهَا تَقْلِيدٌ فَقَطْ، وَالتَّقْلِيدُ أَنَّنَا نَضَعُ عَلَيْهَا قِلَادَةً فِي الْعُنُقِ، نُعَلِّقُ فِيهَا النَّعَالَ الْقَدِيمَةَ الْمُتَقَطَّعَةَ، وَأَذَانَ الْقَرَبِ (وَاحِدَهَا قِرْبَةٌ) يَعْنِي: قِطْعَ الْقَرَبِ لَتُعَلَّقَ بِهَا، نُعَلِّقُهُ عَلَى هَذَا الْبَعِيرِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ لِيُعْرَفَ أَنَّهَا هَدْيٌ؛ لِأَنَّ النَّعَالَ الْمُتَقَطَّعَةَ وَقِطْعَ الْقَرَبِ تُدَلُّ عَلَى الرَّثَائَةِ وَالْفَقْرِ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْقَصْدُ أَنَّ مَلِكَنَا لِلشَّيْءِ مُقَيَّدٌ.

ثانياً: أَنَّهُ مَلِكٌ قَاصِرٌ؛ يعني: ليس شامِلاً، فأنا مثلاً أملك هذه الحقيقة، لكن أنت لا تملكها، وأنت تملك هذا الكتاب، وأنا لا أملكه، إذن فهو ملكٌ قاصِرٌ لا يتعدى، أمّا ملك الله عزَّجَلَّ فَإِنَّهُ مَلِكٌ مُطْلَقٌ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَمَا يَشَاءُ، وهو ملكٌ عامٌّ شامِلٌ، والله عزَّجَلَّ يُنْزِلُ الْأَمْرَاضَ وَيُنْزِلُ الْجُرُوحَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ، وقد يبتي الله الإنسانَ فتَظْهَرُ فِيهِ جُرُوحٌ تُؤَلِّمُهُ، وتُرْعِجُهُ وتُظْهِرُ الْأَلَمَ فِي أَعْصَابِهِ وَفِي عِظَامِهِ، لو أن أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لَكَانَ مَمْنُوعًا وَلَا يَجُوزُ، لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

إذن: الله هو الرَّبُّ، وهو الذي له المُلْكُ، وهذا الملكُ أيضًا شامِلٌ لِلْأَعْيَانِ وَالذَّوَاتِ، وشامِلٌ لِلتَّصَرُّفِ فِيهَا، ومنه التَّصَرُّفُ فِي الْحُكْمِ، فالأحكامُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُتَلَقَى إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَيَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ وَنُطَبِّقَ جَمِيعَ أَحْكَامِ اللَّهِ سِوَاءِ كَانِ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ فِي الْمَعَامَلَاتِ أَوْ الْأَحْوَالِ، يَجِبُ أَنْ نُطَبِّقَ الْجَمِيعَ.

فإن قال أحدٌ من النَّاسِ: العِبَادَةُ حَقُّ اللَّهِ، فَهِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَا أَتَجَاوَزُ مَا شَرَعَ، وَالْمَعَامَلَةُ حَقُّ الْإِنْسَانِ، لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الشَّرْعَ فِيهَا، فَأَنَا لِي أَنْ أَعْدِلَ عَنِ شَرِيعَةِ اللَّهِ إِلَى حُكْمِ الطَّوَاغِيَةِ؟ فَمَثَلًا الْعِبَادَةُ حَقُّ اللَّهِ الْخَاصُّ، لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَنْصَرِفَ فِيهَا، أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَلِمُصْلَحَتِي أَنَا، فَأَيُّ نَوْعٍ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَتَّفِقُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَالْكَسْبِ فلي أن أفعله، سواء كان ربًّا أو غشًّا أو مكرًّا... إلخ، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟! فهو يقول: الْمَسْجِدُ لِلَّهِ، وَالْوَطَنُ لِلشَّعْبِ أَوْ لِلْجَمِيعِ.

فالجواب: أن نقول: ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ ليس لأحدٍ مُلْكٌ، الْمُلْكُ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ يَتَصَرَّفُ فِي هَذَا الْمُلْكِ كَمَا يَشَاءُ حَلًّا وَحُرْمَةً وَإِجَابًا، وَلَا أَحَدٌ يَتَدَخَّلُ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي يَقُولُ هَذَا وَيَعْمَلُ بِالشَّرْعِ فِي الْعِبَادَاتِ وَيُنْكَرُ الشَّرْعَ فِي الْمَعَامَلَاتِ

نقول: إِنَّهُ كَافِرٌ مُّرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

ولا يجوز إقراره على هذا الشيء؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿١٥١﴾﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١].

فالإيمان ببعض الرُّسُلِ دون بعضِ كالأيمان ببعضِ الشريعة دون بعضٍ؛ لأنَّ الأوَّلَ تَجْزِئَةٌ فِي الرُّسُلِ، وهذا تَجْزِئَةٌ فِي الْمُرْسَلِ بِهِ وَلَا فَرْقَ؛ فالذي يُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُ بِبَعْضِهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَافِرٌ بِالْجَمِيعِ؛ لأنَّنا نقول: لو سَلَّمْتَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ شَرْعَهُ مَا كَفَرْتَ بِهِ، فَإِذَا كَفَرْتَ بِهِ فَهُوَ كَفَرٌ بِالْجَمِيعِ، وَشَرَعُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَّبَعُ.

ومن هنا نأخذ حُطُورَةَ الْأَمْرِ فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُحْكَمُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ غَيْرَ شَرِيعَةِ اللَّهِ، وَيَرُونَ أَنَّ هَذِهِ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةَ الطَّاغُوتِيَّةَ أَفْضَلُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ، وَأَقْوَمُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِمَصَالِحِ عِبَادَةِ اللَّهِ مِمَّا شَرَعَهُ اللَّهُ، نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ.

وهذا بلا شكَّ نَقْصٌ فِي عُقُولِهِمْ، وَذَهَابٌ لِأَدْيَانِهِمْ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْوَضْعُ الطَّاغُوتِيُّ الْمُحَدَّثُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْعَقْلِ الْقَاصِرِ أَفْضَلَ وَأَنْفَعًا لِلْعِبَادَةِ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ الَّذِي شَرَعَهُ لِعِبَادِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمْ وَأَحْكَمُ بِمَا يُرْشِدُهُمْ!؟

أَيُّ إِنْسَانٍ عِنْدَهُ عَقْلٌ - فَضْلاً أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إِيْمَانٌ - لَا يُمَكِّنُ أَبَدًا أَنْ يَدُورَ فِي فِكْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ الْوَضْعِيَّةَ الْمُخَالَفَةَ لِشَرْعِ اللَّهِ خَيْرٌ لِعِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ إِلَّا مُحِبَّلاً وَمَجْنُونًا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَمَا ذَلِكَ بِغَرِيبٍ عَلَى بَنِي آدَمَ؛ فَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَحْجَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فِي السَّفَهَةِ، هَؤُلَاءِ أَيْضًا عَبَدُوا آرَاءَ غَيْرِهِمْ وَقَدَّمُواهَا عَلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ.

وَالْقَوْلُ بَأَنَّ (الدِّينَ لِلَّهِ وَالْوَطْنَ لِلخَلْقِ) هَذَا خَطَأً فَادْرَحْ، بَلْ يُقَالُ: (الدِّينُ لِلَّهِ وَالْبِلَادُ لِلَّهِ)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَرْضَ اللَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ١٢٨] وليست لك، الأَرْضُ لِلَّهِ، وَالشَّعْبُ لِلَّهِ، وَالدِّينُ لِلَّهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ لِلَّهِ، وَإِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسِيرَ عَلَى هَدْيِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ عَزَّجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ الْوَائِي إِمَّا اسْتِثْنَائِيَّةٌ وَإِمَّا عَاطِفَةٌ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْجُمْلِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ﴿وَالَّذِينَ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةٌ ﴿مَا يَمْلِكُونَ﴾ خَبَرُهَا.

قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ تَعْبُدُونَ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أَي غَيْرِهِ وَهُمْ الْأَصْنَامُ].

قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ [تَعْبُدُونَ] لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةً، وَالْعَابِدُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ قَدْ تَتَضَمَّنَ عِبَادَتَهُ الدُّعَاءَ كَالصَّلَاةِ مَثَلًا؛ فِيهَا دُعَاءٌ وَهُوَ عِبَادَةٌ، وَقَدْ تَكُونُ دُعَاءً بِلِسَانِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْعَابِدَ يَرِيدُ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ فَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا ذَلِكَ؛ إِذْ هَذَا بِلِسَانِ الْحَالِ.

وَلِهَذَا نَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠] بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ، وَهَذَا يَقُولُ: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾.

قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ [يَعْبُدُونَ] إِمَّا عِبَادَةٌ بِالْفِعْلِ؛ كَالرُّكُوعِ لِلصَّنَمِ، وَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، وَالدَّبْحِ لَهُ، وَالنَّذْرَ لَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ يَدْعُوهُ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ لَا دُعَاءَ عِبَادَةٍ، فَيَأْتُونَ إِلَى الصَّنَمِ وَإِلَى الْقَبْرِ، وَيَسْأَلُونَهُ حَاجَتِهِمْ، وَيَسْتَعِيثُونَ بِهِ، فَشَمِلَ

قوله تعالى: ﴿تَدْعُونَ﴾ دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ، ودُعَاءُ الْعِبَادَةِ، وقلتُ: إِنَّ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ لَكِنْ بِلِسَانِ الْحَالِ.

كيف يدعون هؤلاء؟ أقول: يدعون هذه الأصنام على وجهين:

إمَّا بدُعَاءِ مَسْأَلَةٍ، وإمَّا بدُعَاءِ عِبَادَةٍ، ودُعَاءُ الْعِبَادَةِ دُعَاءُ بِلِسَانِ الْحَالِ.

قول المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: غَيْرِهِ، وهم الأصنام] الأصنام تارة يُعْبَرُ اللهُ عنها بِصِيغَةِ الْمُؤَنَّثِ، وتارة يُعْبَرُ عنها بِصِيغَةِ الْمَذْكَرِ، هنا عَبَّرَ عنها بِصِيغَةِ الْمَذْكَرِ الْعَاقِلِ ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ هذا للمذْكَرِ الْعَاقِلِ، وإِنَّمَا وَصَفَ هَذِهِ مَعَ أَتَمِّهَا جَمَادٌ مَيَّتَةٌ لِلتَّنَزُّلِ مَعَ هَؤُلَاءِ الْعَابِدِينَ لَهَا وَذَكَرَهَا عَلَى أَكْمَلِ حَالٍ يَعْتَقِدُونَهَا فِيهَا؛ يعني: هي مع كمالها على زعمكم لكونها من ذوات العقل لا تملك شيئاً.

قوله تعالى: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾: ﴿مِنْ زَائِدَةٍ؛ ولهذا نقول: ﴿قِطْمِيرٍ﴾ مفعولٌ به منصوبٌ بِفَتْحَةِ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اسْتِغْثَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجَزِّ الزَّائِدِ؛ أي: مَا يَمْلِكُونَ قِطْمِيرًا.

قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿قِطْمِيرٍ﴾: لِفَاقَةِ النَّوَاةِ] إِنَّ فِي النَّوَاةِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْحَقَارَةِ: قِطْمِيرٌ، وَنَقِيرٌ، وَفَتِيلٌ.

ويَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾: ﴿إِنْ﴾ هَذِهِ شَرْطِيَّةٌ، وَفِعْلُ الشَّرْطِ ﴿تَدْعُوهُمْ﴾ وَهُوَ مَجْزُومٌ بِحَذْفِ النَّونِ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ وَهُوَ مَجْزُومٌ أَيْضًا بِحَذْفِ النَّونِ؛ يعني: هَذِهِ الْأَصْنَامُ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، لَوْ تَدْعُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا سَمِعُوا؛ لِأَنَّهَا جَمَادٌ، قَالَ اللهُ عَزَّجَلَّ: ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [فَرَضًا

﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ ما أجابوكم] يعني: لو سَمِعَتْ هذه الأَصْنَامُ دُعَاءَكم ما استجابت لكم؛ أي: ما أجابتكم سواءً إن قلتم: يا لات يا عَزَّى، يا مَنَاة، يا يَعُوق، يا يَعُوث، يا نَسْر، لو سَمِعَتْ هذا الدُّعَاءَ هل تُجيبُكم وتقول: نعم، ماذا تريدون؟

الجواب: لا، ولا تُعطيكم المَطْلُوبَ أيضًا، حتى لو سَكَتت ما أَوْصَلت المطلوبَ إليكم؛ ولهذا قال: ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ لِيَشْمَلَ الاستِجَابَةَ بالقَوْلِ بأن تقولَ هذه الأَصْنَامُ: ماذا تريدون؟ والاستِجَابَةَ بالفعل وهي إيصالُ المَطْلُوبِ إلى هؤلاء الطَّالِبِينَ، فهي لا تَسْتَجِيبُ لا لهذا ولا لهذا.

قول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: أجابوكم] مثل قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]؛ أي: أجابهم وكقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَلَيْسَتْ جِيبُوا لِي﴾ [البقرة: ١٨٦] أي: فَلْيُجِيبُونِي، وأمثال هذا كثير؛ فالاستجابة هنا بمعنى الإجابة؛ أي: إن هذه الأَصْنَامَ لا تُجِيبُهُمْ.

وزد على ذلك أنهم - كما قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ -: [﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾] بإشراككم إياهم مع الله؛ أي: يَتَبَرَّؤُونَ مِنْكُمْ ومن عبادتكم إياهم] إذ انتفى عنها إجابة الدُّعَاءِ، ومع ذلك لِيَتَّهَمُوا مِنْ شَرِّهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ في هذا المَوْقِفِ العظيم المشهور يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْكُمْ، وهذا غاية ما يكون من الخِذْلَانِ؛ لأنَّ النَّاسَ في يوم الْقِيَامَةِ يكونون فيه أَحْوَجَ ما يكونون إلى النَّصْرِ وَالْعِزَّةِ، وهؤلاء الأَصْنَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُذْهِمُ كما قال الله تعالى - وهذا يَقُولُهُ إبراهيم -: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

في هذه الآية يُبَيِّنُ اللهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ نَفْعًا لِعَابِدِيهَا، هَذَا وَاحِدٌ.

ثانِيًا: وَتَزِيدُ عَابِدِيهَا ذُلًّا وَخِذْلَانًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُونَ فِيهِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُونَ إِلَى الْعِزِّ وَالنَّصْرِ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ﴾ أَي: يُخْبِرُكَ. قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ﴾ بِأَحْوَالِ الدَّارَيْنِ ﴿مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ عَالِمٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى]. ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ﴾ هَذِهِ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ مَنْفِيَّةٌ؛ يَعْنِي لَا يُنَبِّئُكَ أَحَدٌ بِأَخْبَارِ هَؤُلَاءِ سِوَاءِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [بِأَحْوَالِ الدَّارَيْنِ] هَذَا وَاضِحٌ، فَهُوَ فَسَّرَهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي: لَا يُنَبِّئُكَ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا يَكُونُ لِهَؤُلَاءِ الْعَابِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَامِ لَا يُنَبِّئُكَ أَحَدٌ مِثْلَ مَنْ هُوَ خَبِيرٌ بِالْأَحْوَالِ، وَسُئِلْنَا مِنَ الْخَبِيرِ بِالْأَحْوَالِ؟

الجواب: الْخَبِيرُ اللهُ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ سَارَتْ مَسْرَى الْمَثَلِ عِنْدَ الْعَرَبِ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُؤَكِّدُوا الشَّيْءَ قَالُوا: (لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلَ خَبِيرٍ)، أَوْ أحيانًا يَقُولُونَ: (عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ) يَعْنِي: وَصَلَتْ إِلَى الْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْ خِبْرَةٍ، إِذَا كَانُوا لَا يُنَبِّئُونَ مِثْلَ خَبِيرٍ وَهُوَ اللهُ وَقَدْ أَنْبَأْنَا بِحَالِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ مَعَ عَابِدِيهَا فَهَلْ يَلِيقُ بِنَا عِبَادَتِهَا وَنَحْنُ عِقْلَاءُ؟!

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: بَيَانُ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّجَلَّ فِي إِيْلَاجِ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَالْعَكْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَهْمَا عَظُمَتْ قُوَّتُهُ.

الفائدة الثانية: بَيَانُ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْإِيْلَاجِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ مَا

لا يَحْضُلُ مع عَدَمِهِ، وقد ضَرَبْنَا مَثَلًا - فيما سبق - بالذِينَ على خَطِّ الاستِواءِ الذين لا يزيد عندهم النَّهَارُ واللَّيْلُ، ماذا يكون عِنْدَهُم من الأمراضِ والفُتُورِ في الأجسامِ وَعَدِمِ النَّشَاطِ.

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: نِعْمَةُ الله عَزَّوَجَلَّ في تَسْخِيرِهِ الشَّمْسِ والقَمَرِ لمَصَالِحِ العِبَادِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَسَحَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ﴾.

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: بَيَانُ هَاتِيْنِ الآيَتِيْنِ العَظِيْمَتِيْنِ وهما الشَّمْسُ والقَمَرُ، واللَّيْلُ والنَّهَارُ أيضًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ آيَنِيهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ وَالشَّمْسُ والقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧]، وظُهُورُ الآيَاتِ فِيهِمَا واضِحٌ لما فيه من تَمَامِ الحِكْمَةِ والقُدْرَةِ والرَّحْمَةِ.

الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ يَجْرِيانِ؛ أي: يَسيرانِ؛ ففِيها رَدُّ على أربابِ الهَيْئَةِ الجَدِيدَةِ الذين يَدْعون أَنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَجْرِيانِ على الأَرْضِ ولا يَدورانِ عليها.

ونحن قلنا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِالظَّاهِرِ ما لم نَجِدْ دَلِيلًا يَقِينًا يَدُلُّ على أَنَّ هَذَا الظَّاهَرَ غَيْرُ مُرَادٍ، وحينئذٍ لنا مَساعُ في مُخَالَفَةِ هَذَا الظَّاهِرِ.

الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَضْبُوطٌ ومُحَكَّمٌ ومُقَدَّرٌ في أَجَلٍ مُخَدودٍ لا يزيد عليه ولا يَتَأَخَّرُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهذا الأَجَلُ الذي تَسِيرُ عليه الشَّمْسُ والقَمَرُ، يقولُ المُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللهِ: [إنَّهُ يَوْمُ القِيامَةِ] ويُمكنُ أَنْ نقولَ: يَسيرانِ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى حتى في الفَلَكِ، فمثلاً الشَّمْسُ تَنزِلُ على مدارِ الجَدْيِ في أَيامِ الشِّتاءِ، ثم تَنقَلُ شيئاً فشيئاً إلى أَنْ تَصِلَ إلى مدارِ السَّرطانِ، لا يُمكنُ أَنْ تَتَجَاوَزَ هَذَا ولا هَذَا؛ لِأَنَّها تَسِيرُ إلى أَجَلٍ مُّعَيَّنٍ، فكلُّ يَوْمٍ مَحَدَّدٌ مَكَانُ الطُّلُوعِ وزَمَانُ الطُّلُوعِ، وهذا لا شَكَّ أَنَّهُ سِيرٌ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ فَاعِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ اللَّهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَفْعَلَهُ إِطْلَاقًا، فِيهِ إِبْطَالٌ لِقَوْلِ أَهْلِ الطَّبِيعَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ اخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَانَ بِمُقْتَضَى طَبِيعَةِ الْأَفْلاكِ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أَي: فَاعِلٌ هَذَا ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: عَمُومُ مُلْكِ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْمَلِكُ﴾ وَ(أَل) هُنَا لِلْعُمُومِ، وَضَابِطُ (أَل) الَّتِي لِلْعُمُومِ أَنْ يَجَلَّ مَحَلَّهَا (كُلُّ)، فَإِذَا صَحَّ أَنْ يَجَلَّ مَحَلَّهَا (كُلُّ) فَهِيَ لِلْعُمُومِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]؛ إِذَا جُعِلَتْ بَدَلُ (أَل) كُلُّ تَصِيرُ (إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لِفِي خُسْرٍ)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] إِذَا جُعِلَتْ بَدَلَهَا (كُلُّ) تَصِيرُ (خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَعِيفًا)، وَهُنَا ﴿لَهُ الْمَلِكُ﴾ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَجَلَّ مَحَلَّهَا (كُلُّ)؟

الجواب: نعم، نقول: (له كُُلُّ مُلْك).

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: اخْتِصَاصُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمُلْكِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُ الْمَلِكُ﴾ حَيْثُ قَدَّمَ الْحَبَرَ، وَحَقُّهُ التَّأخِيرُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ التَّفْسِيرِ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ إِثْبَاتِ الْمُلْكِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُلْكَ الَّذِي لِلَّهِ لَهُ شَأْنٌ وَالْمُلْكَ الَّذِي لِلْآدَمِيِّينَ لَهُ شَأْنٌ آخَرُ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنَّ مَا يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَجْلِبُ خَيْرًا لِدَاعِيهِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ نَفَى عَنْهُ كُلَّ طَرِيقٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَصِلَ بِهِ الْحَيْرُ أَوْ يَنْدَفِعَ بِهِ الضَّرَرُ، فَقَالَ: ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ هَذَا فِي انْتِفَاءِ الْحَيْرِ وَعَدَمِ إِزَالَةِ الضَّرَرِ وَالشَّرِّ، زِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفِرُونَ بِشَرِكِ هَوْلَاءِ، وَهَذَا ضَرَرٌ أَعْظَمُ.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين، وجهه: أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم - على فرض التقدير - لم يستجب لهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]، فقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ ﴾ يعني: لا أحد أضل، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠] وما هي ملة إبراهيم؟ قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣] هذه ملة إبراهيم؛ التوحيد وعدم الشرك، فهؤلاء السفهاء يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضُرُّ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أن من تعلق بغير الله خاب أملة؛ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة، إذن خاب أملةهم، هم يقولون: (إنما نعبدكم ليقربونا إلى الله زلفى) ولكن ما قربوهم، بل هذه ما زادتهم إلا بُعداً، فأملهم قد خاب، والعياذ بالله، وخسروا الدنيا والآخرة.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ: في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ ﴾ نوع هذا الكفر هو التبرؤ، فيستفاد منه: أن هذه الأصنام المعبودة تبرأ من عابديها يوم القيامة، بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويُلقيهم في جهنم ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾ (١٨) لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ﴿ [الأنبياء: ٩٨-٩٩] ولكنها ليست آلهة، فلا تنفع.

فإن قلت: قد يتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهراً؛ بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلبه، فما هو الجواب؟

نقول: الدعاء ما أفاد، لكن الله عزَّجَلَّ جعلَ هذا الشَّيء يقعُ عند دعائه امتحانًا لهؤلاء العابدين.

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾.

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾.

الفائدة السادسة عشرة: إثبات علم الله وإحاطته بكلِّ شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ وهل نأخذ منها الردَّ على الجبرية؟

الجواب: نعم، فهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾.

وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء؟

الجواب: لا، لكنها ذكَّرت على سبيل التنزيل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهو العقل.

الآية (١٥)

•• ❦ ••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُنْتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

[فاطر: ١٥].

•• ❦ ••

قال المفسر رحمه الله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُنْتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ بِكُلِّ حَالٍ ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عَنِ خَلْقِهِ ﴿الْحَمِيدُ﴾ الْمَحْمُودُ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُنْتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ هذا النداء عامٌ للمؤمن والكافر، والبرِّ والفاجر، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، فهو للناسِ عموماً، وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو نداء؛ لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به، وفي الحقيقة أنه قد يقال: كُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى اللَّهِ، لكن هل نحن عَمِلْنَا بِمُقْتَضَى هَذَا الْعِلْمِ؟

الجواب: لا، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٥-٦]

فقرّر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا تنفك عن الإنسان وهي الفقر إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال، فيلجأ إلى الله عزَّوجلَّ، ولا يسأل إلا الله.

وقوله تعالى: ﴿أُنْتَهُ الْفُقَرَاءُ﴾ هذه الجملة جملة اسمية مفيدة للحصر؛ لأنَّ طَرَفَيْهَا مَعْرِفَتَانِ ﴿أُنْتَهُ﴾ هَذَا الضَّمِيرُ مَعْرِفَةٌ ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ مُحَلَّى بِ(أل) فهو معرفة، وهل غيرُ النَّاسِ أَغْنِيَاءُ عَنِ اللَّهِ؟

الجواب: لا، لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مُسْتَعْنِيًا عَنِ اللَّهِ

حَصَرَ الْفَقْرَ فِيهِ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَقِيرًا إِلَى اللَّهِ فَانْتُمْ فُقَرَاءٌ وَلَا بُدَّ، وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ الْمُدَبِّرُ نَفْسَهُ فَقِيرًا إِلَى اللَّهِ فَمَا بِالْكَ بِالْبَهِيمَةِ، أَلَيْسَتْ أَشَدَّ فَقْرًا؟

الجواب: بلى، هي أَشَدُّ فَقْرًا إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ مِنَ الْإِنْسَانِ، لِكِنَّهُ خَاطَبَ الْإِنْسَانَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَعْنَى عَنِ اللَّهِ وَأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ اللَّهِ، بَلْ بَعْضُ بَنِي آدَمَ عَكَّسَ الْقَضِيَّةَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١] والعياذ بالله، فَعَكَّسَ الْقَضِيَّةَ، وَالْوَاقِعُ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْفِطْرَةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾: ﴿إِلَى﴾ هَذِهِ لِلْغَايَةِ؛ أَيِ إِنْ فُقِرْكُمْ مُتَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لَا يَسُدُّ عَوَزَكُمْ إِلَّا اللَّهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾: ﴿الْغَنِيُّ﴾ ضِدُّ الْفَقِيرِ، وَالْغَنِيُّ؛ أَيِ: الْمُسْتَعْنَى عَنِ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ (التغابن): ﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ﴾ [التغابن: ٦]، فَاللَّهُ عَزَّجَلَّ ذُو الْغِنَى الْوَاسِعِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ غَنَاهُ مَقْرُونٌ بِحَمْدِهِ؛ وَهَذَا قَالَ: ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فَهُوَ غَنِيٌّ يُحْمَدُ عَلَى غَنَاةٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُودُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ بَنُو آدَمَ قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ غَنِيًّا وَلَكِنْ لَيْسَ حَمِيدًا، فَإِذَا كَانَ غَنِيًّا وَتَسَلَّطَ بَغْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ وَفَخَّرَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَقُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَارَ غَنِيًّا غَيْرَ حَمِيدٍ، لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

وَكَلِمَةُ (حميد) يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ، وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ؛ اسْمُ الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَامِدٌ يُحْمَدُ مِنْ عِبَادِهِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ مِنْهُ؛ وَهَذَا يُثْبِتُ عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَالشَّاءُ عَلَيْهِمْ هُوَ الْحَمْدُ.

وهو أيضًا مَحْمُودٌ عَلَى أَمْرَيْنِ: عَلَى مَا لَهُ مِنْ كِمَالِ الصِّفَاتِ، وَعَلَى مَا لَهُ مِنْ كِمَالِ الإِنْعَامِ؛ فَهُوَ مَحْمُودٌ لِكِمَالِ صِفَاتِهِ وَمَحْمُودٌ لِكِمَالِ إِنْعَامِهِ وَهَذَا نَقُولُ: الْحَمِيدُ مَحْمُودٌ لِكِمَالِ غِنَاهُ وَكِمَالِ جُودِهِ بِهَذَا الْغِنَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ غَنِيٍّ يَكُونُ مَحْمُودًا بِبَدَلِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْغِنَى، لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾: ﴿هُوَ﴾ ضَمِيرُ فَصْلٍ، وَضَمِيرُ الْفَصْلِ لَهُ ثَلَاثُ فَوَائِدَ:

١- الحَصْرُ، فَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَا غَيْرُهُ، فَكَمَا تَقُولُ: (زَيْدٌ هُوَ الْفَاضِلُ)؛ يَعْنِي: لَا غَيْرُهُ.

٢- الْفَضْلُ بَيْنَ الْحَبْرِ وَالصِّفَةِ؛ يَعْنِي: التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا.

٣- التَّوَكُّيدُ؛ فَإِذَا قُلْتَ: (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) فَهَذَا أَوْكَدَ مِنْ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ).

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ، فَمَهْمَا بَلَّغُوا مِنَ الْغِنَى وَالْقُوَّةِ فَإِنَّهُمْ مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ﴾ وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: بَيَانُ شِدَّةِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ حَيْثُ قَالَ: ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، وَلَوْ قَالَ: (فُقَرَاءُ) لَكَانَ أَهْوَنَ، لَكِنْ ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ مَعْنَاهَا أَنَّنَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا كُلِّهَا مُفْتَقِرُونَ إِلَى رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيَانُ غِنَى اللَّهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْمَطْلُوقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ

تعالى: ﴿الْغِنَى﴾ ب(أل) الدالّة على العموم والاستيعاب.

الفائدة الخامسة: أن الغنى الكامل المطلق خاص بالله سبحانه وتعالى بدليل قوله

تعالى: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾.

فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى لغير الله في الكتاب وفي السنة، قال الله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ»^(١) فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم أغنياء؟

فالجواب: أن غنى البشر غنى محدود نسبي قاصر قابل للزوال كما أنه كان حادثاً، أما غنى الله فهو مطلق كامل أزلي أبدي، ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك.

الفائدة السادسة: الفرق بين قوله تعالى: ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ و﴿الْغِنَى﴾ ففيها نوع كمال الله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عِندَهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] ثم قال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] فإن وصف المخلوق بالنقص ثم إثبات الكمال لله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل، وأن كماله واضح جداً؛ لأنك إذا ذكرت عيب الآخر تبين لك كمال مقابله.

الفائدة السابعة: أن غنى الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد؛ لقوله تعالى: ﴿الْغِنَى الْحَمِيدُ﴾ بخلاف غنى البشر فإنه قد لا يكون محموداً؛ إما بالبخل، وإما بكونه يأتي

(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

بدون استحقاق؛ كالسُّراق واللُّصوصِ فقد يكونون أغنياء لكن اكتسبوه على غير
الوجه المباح، أما غنى الله فهو غنى كامل يُحمد عليه.

إذن: يُحمد من جهة الغنى، ومن جهة الكرم بما هو غنيّ به.

الفائدة الثامنة: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما (الغني) و(الحميد).

و(الغنيّ) يدلُّ على صفة الغنى و(الحميد) يدلُّ على صفة الحمد، ومجموعهما
يدلُّ على صفة ثالثة وهي كمال غناه؛ لأنه كما ذكرنا في (القواعد المثلى) أنه قد ينشأ
من الجمع بين وصفين صفة ثالثة تحصل باقترانها، ومثلنا هناك بالعزیز والحكيم؛
لأنها تقترن دائماً بها؛ لأنه يحصل باقترانها وصف أكمل.

الآية (١٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [فاطر: ١٦].

•••••

جُمْلَةٌ: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ هذه جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ، هنا الشَّرْطُ ﴿يَشَأْ﴾ وجوابُ الشَّرْطِ ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾ و﴿يُذْهِبْكُمْ﴾ يعني: بالإهلاك.

قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: ﴿وَيَأْتِ﴾ جاءت مَكْسُورَةً وهي فعل مضارعٌ لِأَنَّهَا مَجْزُومَةٌ بِحَذْفِ حَرَفِ الْعِلَّةِ، وَأَصْلُهَا (يَأْتِي) لَكِنْ حُذِفَتِ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَجْزُومٍ، وَهُوَ ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾.

قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ بِدَلِّكُمْ] ﴿بِخَلْقٍ﴾ أي: بِمَخْلُوقٍ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَأْتِ﴾ أي: بِمَخْلُوقٍ جَدِيدٍ، فَهَذَا مَصْدَرٌ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ؛ أَيِ بِمَخْلُوقٍ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الْقَهَان: ١١] فَ﴿خَلَقَ﴾ اللَّهُ ﴿أَيِ: مَخْلُوقُهُ، وَقَدْ يُرَادُ بِالْخَلْقِ الْمَصْدَرُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الْأَعْرَاف: ٥٤] لَكِنْ هُنَا الْمُرَادُ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أَيِ: بِمَخْلُوقٍ جَدِيدٍ غَيْرِكُمْ، لَكِنْ كَيْفَ يُذْهِبُنَا وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ؟

(١) أخرجه مسلم: كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (١٧١٨)، من

حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

الجواب: الله قادرٌ على أن يأتي بخلقٍ جديدٍ مُسْتَقِلٍّ، وهذا واضحٌ، ثم هو أيضًا يُمكن أن يُذهبَ الموجودينَ بعد أن يأتي خَلْفُهُم منهم، فالنَّشء الصَّغَارُ يُعْتَبَرُونَ خَلْقًا جديدًا بالنسبة للكبار الذين هلكوا، وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢] ابتلاهم الله عَزَّوَجَلَّ، وقال: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦] فضاخوا؛ ما بين مِصْرَ والشَّامِ مَسِيرَةٌ شَهْرٍ، جلسوا فيه تائبين أربعين سنةً ما اهدوا إلى الطَّريقِ. قال بعضُ العلماءِ رَحِمَهُمُ اللهُ ولا سيما المعاصرون منهم: «لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرسُ الدليلُ ويأتي جيلٌ ناشئٌ في الصَّحراءِ قَويٌّ يريد أن يدخل البلادَ المقدَّسةَ»؛ لأنَّه ناشئٌ في الصَّحراءِ يريد المَدُنَ، فعنده قُوَّةٌ وإِرَادَةٌ تُؤَهِّلُهُ إلى دخول تلك الأرض؛ لأنَّ الجيلَ الأوَّلَ المتغطرسِ المعاندُ فَنِيَ في هذه المُدَّةِ، هكذا قال بعض العلماءِ رَحِمَهُمُ اللهُ ولا سيما المعاصرون منهم.

قالوا: الحِكْمَةُ من أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَرَبَهُم في هذا التَّيِّه لأجل أن يفنى الكبار ويستجدَّ الصَّغَارُ، والله أعلم.

إنَّما الله عَزَّوَجَلَّ قادرٌ على أن يَمْحُو النَّاسَ وَيُذْهِبَهُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جديدٍ، إمَّا خَلَقَ مُسْتَقِلًّا، أو من ذرِّيَّةِ هَؤُلاءِ، أو يُفْنِي من في هذه الأرض ويأتي آخرون يَحْتَلُونَ الأَرْضَ.

فلها ثلاثةٌ وجوه: إمَّا خَلَقَ جديدٌ مُسْتَقِلٌّ، وإمَّا ذرِّيَّةُ القوم الذين ذهبوا، وإمَّا قومٌ آخرون يأتون من بلادٍ أخرى ويَحْتَلُونَ مَحَلَّ هَؤُلاءِ الذين ذهبوا كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

الآية (١٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [فاطر: ١٧].

•••••

قوله تعالى: ﴿وَمَا﴾ هنا حجازية لتمام شروط عملها؛ لأن اسمها (ذا)، وخبرها (عزيز)، لكن دخل على خبرها الباء الزائدة في الإعراب وقوله تعالى: ﴿وَمَا ذَلِك﴾ أي: إذهابكم والإتيان بخلق جديد.

قوله تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بـ(عزيز) مُقدّم عليه.

وقوله تعالى: ﴿بِعَزِيزٍ﴾ قال المفسر رحمه الله: [شديد] والصواب عزيز؛ بمعنى: مُمتنع؛ لأن (عزَّ) تأتي بمعنى (امتنع) كما سبق، وتأتي بمعنى (غلب) وتأتي بمعنى (قهر)، وغلب وقهر معناهما واحد، تأتي بمعنى العزة؛ أي: القدر، وهنا ﴿بِعَزِيزٍ﴾ أي: بِمُمتنع، والمفسر رحمه الله قال: [شديد]؛ لأنَّ الشَّديدَ في حدِّ ذاته مُمتنع؛ لقوته وصلابته، إذا لم يكن عزيزاً على الله فهو سهل.

فنقول: إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها مع إثبات كمال ضدها، فنقول: ﴿وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ لكَمالِ سُهولته عليه، فهو أمرٌ هينٌ عليه سبحانه وتعالى؛ أن يذهب هؤلاء ويأتي بغيرهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: كمالُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ حيثُ بَيَّنَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُذْهِبَنَا، ثُمَّ يَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.

الفائدة الثانية: إثباتُ المَشِيئَةِ لِلَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَشَأْ﴾.

الفائدة الثالثة: التَّحْذِيرُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا التَّهْدِيدِ وَتَحْذِيرُنَا مِنْ مُخَالَفَتِهِ.

الفائدة الرابعة: أَنَّ الْخَلْقَ حَادِثٌ، فَلَيْسَ أَزْلِيًّا؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ هذه فيها دلالة لقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وفيها أيضًا دلالة.

أَمَّا الْأُولَى فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ مَا كَانَ قَابِلًا لِلْعَدَمِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْحُدُوثِ.

أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِخَلْقِ جَدِيدٍ﴾ هل نَسْتَفِيدُ مِنْهَا ثُبُوتَ حُدُوثِ أَعْمَالِ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ الْمَفْعُولَاتِ؟

الجواب: نعم؛ لِأَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ كَائِنٌ لِلْخَلْقِ، فَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقُ جَدِيدًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْخَلْقُ أَيْضًا جَدِيدًا؛ فَمَثَلًا: خَلَقَ اللَّهُ لِلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَادِثٌ، فَضَرُورَةٌ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ حَادِثٌ، أَمَّا جِنْسُ فِعْلِ اللَّهِ فَهُوَ أَزْلِيٌّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ فِعَالًا، فَهَنَّاكَ فَرَقٌ بَيْنَ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفِعْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَبَيْنَ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفِعْلِ مَقْرُونًا بِالْمَفْعُولِ، فَالْفِعْلُ الْمَقْرُونُ بِالْمَفْعُولِ لَا شَكَّ أَنَّهُ حَادِثٌ، وَالْفِعْلُ الْمَطْلُوقُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ فِعَالًا لِمَا يَرِيدُ هَذَا أَزْلِيًّا.

وهل نستفيد من ذلك جوازَ تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على

أمر الله؟

الجواب: نعم؛ لأنَّ هذا تهديدٌ من الله عَزَّجَلَّ لِنَسْتَقِيمَ على أمرِهِ.

إذن نقول: إنَّ العُقوباتِ الحِسِّيَّةَ إنَّ حَمَلَتْ على الاستقامَةِ فإنَّها مَحْمُودَةٌ؛ لأنَّها من فعلِ الله؛ ولهذا أَوْجَبَ اللهُ علينا أن نَحُدَّ الزَّانِيَ، ونَقْطَعَ السَّارِقَ حتى يَرْتَدِعَ، فلا يقول قائلٌ: إنَّكَ إذا فَعَلْتَ ذلك فقد حَمَلْتَ النَّاسَ على أن يتركوا الأَمْرَ لا اللهُ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يقول: كيف هذا، كيف تقع هذه الحدود؟ معناه أنَّ الإنسان لا يترك الزَّنا أو السَّرِقَةَ إلا خوفاً من العُقوبةِ، ومعنى ذلك أنَّكَ تَحْمِلُ النَّاسَ على أن يَدْعُوا المحارِمَ لا خوفاً من الله ولكن خوفاً من العُقوبةِ.

فنقول: إن هذا فيه إصلاحٌ، ووسيلةُ الإصلاحِ لا يُشْتَرَطُ فيها من نيَّةِ الذي يحاول إصلاحه.

وهل يُسْتَفَادُ منها جوازُ إعطاءِ الجائزةِ تشجيعاً لمن عَمِلَ صَالِحاً، من باب قياسِ العَكْسِ؟

الجواب: المُكَافَأَةُ على العَمَلِ ثابِتَةٌ في السُّنَّةِ، وفي غَيْرِ السُّنَّةِ أيضاً، فالرَّسُولُ ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ»^(١) أي: في الجهادِ في سبيلِ الله، و(سَلْبُهُ)؛ أي: ما عليه من الثَّيابِ ونحوها، وهذه مُكَافَأَةٌ.

والعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالوا: يجوزُ أن يَجْعَلَ لمن دَهَمَ على حِصْنٍ وما أشبه ذلك، من الأُمُور التي فيها مَصْلَحَةٌ للمُجاهِدِينَ، يجوزُ أن يَجْعَلَ له جُعْلاً، وكذلك للإمامِ أن يُنْفَلَ السَّرِيَّةَ في الرَّجْعَةِ وفي البِدْءَةِ، كلُّ هذه من باب المُكَافَأَةِ على فِعْلِ الحَيْرِ، فهذا

(١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، رقم (٣١٤٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثابت، لكن هل نأخذُ جواز ذلك من الآية؟

نقول: يُمكن أن نأخذَه من الآية على سبيل قياسِ العكسِ.

فإن قلت: أثبت لنا قياسَ العكسِ؛ لأننا في شكٍّ من إثبات القياسِ أو لا؟

قلنا: عندنا دليلٌ على إثباتِ العكسِ، قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»^(١)؛ يعني أن الرَّجُلَ إذا أتى أهله فذلك صدقةٌ، الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

الفائدة الخامسة: فيها دليلٌ على كمالِ القُدرةِ لله عَزَّ وَجَلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾.

الفائدة السادسة: صحَّةُ تقسيمِ أهلِ السُّنةِ لصفاتِ الله إلى: ثبوتية، وسلبية،

وقد شك بعض الناسِ في كَلِمَةِ (سَلْبِيَّةٍ) وقال: يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ: (مَنْفِيَّة).

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (١٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٨].

•••••

لما بَيَّنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا يُؤْوُلُ إِلَيْهِ أَمْرٌ هُوَ لَاءِ الْكُفَّارِ، وَهَدَّدَ مِنْ خَرَجٍ عَنْ طَاعَتِهِ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُذْهِبَهُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ذَكَرَ بَرَاءَةَ غَيْرِ الْوَازِرِينَ مِنَ الْوَازِرِينَ؛ يَعْنِي أَنَّ شِرْكَ هُوَ لَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَىٰ أَوْلِيَّكَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَحِّدِينَ، قَالَ: ﴿ وَلَا تَزِرُ ﴾.

قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [نَفْسٌ ﴿ وَازِرَةٌ ﴾ آئِمَّةٌ]، أفاد المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ بِتَقْدِيرِ (نَفْسِ) أَنْ (وَازِرَةٌ) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: (نَفْسِ)، وَقَوْلُهُ: (وَازِرَةٌ؛ أَي: آئِمَّةٌ) وَهَلِ الْمُرَادُ أَنَّهَا آئِمَّةٌ بِالْفِعْلِ أَوْ أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْوِزْرِ وَالْإِثْمِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ؛ أَي: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ؛ يَعْنِي أَنَّ مَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِأَنْ يَأْتِمَّ إِذَا فَعَلَ لَا يَتَحَمَّلُ إِثْمَ غَيْرِهِ، وَتَكُونُ الْفَائِدَةُ مِنْ ذِكْرِ وَازِرَةٍ أَنَّ الصَّغِيرَ مَثَلًا لَا يَتَحَمَّلُ إِثْمًا لِأَنَّ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الَّذِي يَتَحَمَّلُ الْإِثْمَ، فَهَلِ يَتَحَمَّلُ إِثْمَ غَيْرِهِ؟

يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾ قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [آئِمَّةٌ؛ أَي: لَا تَحْمِلُ] عَلَى كَلِمَةِ ﴿ تَزِرُ ﴾ فَسَّرَهَا الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: [أَي: لَا تَحْمِلُ] وَهَذَا تَفْسِيرٌ بِالْمُرَادِ

لا بالمعنى المطابق للفظ؛ لأنَّ المعنى المطابق للفظ في ﴿تَزَّرَ﴾ أي: تأثَّم؛ إذ إنَّ الوِزْرَ هو الإثْم، ولكن تقدَّم كثيراً أن تفسير القرآن قد يُرادُ به التفسيرُ المطابقُ للفظ، وقد يُرادُ به التفسيرُ بالمعنى المرادُ لا المطابق للفظ؛ أي: [لا تحمِلُ وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرَى].

أفادنا أيضاً بقوله: [﴿وَزَرَ﴾ نَفْسٍ] أَنَّ ﴿وَزَرَ﴾ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْدُوفٍ تَقْدِيرُهُ: (نَفْس)؛ أي إنَّ زِيدًا لَا يَحْمِلُ إِثْمَ عَمْرٍو، وَهَذَا لَا تَحْمِلُ وِزْرَ فَاطِمَةَ مَثَلًا، فَكُلُّ يَحْمِلُ وِزْرَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُبَيِّنًا ذَلِكَ فِي جُمْلَةٍ تُعْتَبَرُ قَاعِدَةً: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١].

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكْسِبْ شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِ الْآخِرِ شَيْءٌ، وَلَا يِعَارِضُ هَذَا قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)؛ لِأَنَّ سَنَّهُ إِيَّاهَا يُعْتَبَرُ وِزْرًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي شَقَّ الطَّرِيقَ لَهَا، وَمَهَّدَ السَّبِيلَ؛ فَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالآيَةُ هُنَا لَا تُنَافِي الْحَدِيثَ.

قال: ﴿وَإِنْ تَدَّعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾.

[﴿وَإِنْ تَدَّعُ﴾ نَفْسٌ ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ بِالْوِزْرِ ﴿إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ مِنْهُ أَحَدًا لِيَحْمِلَ بَعْضُهُ ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾].

﴿وَإِنْ تَدَّعُ﴾ أَي: تَطْلُبُ ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ بِالْأَوْزَارِ ﴿إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ لِيُحْمَلَ عَنْهَا بَعْضُهُ ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وَجُمْلَةٌ ﴿لَا يُحْمَلُ﴾ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالشَّرْطُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَدَّعُ﴾ وَهُوَ مَجْزُومٌ بِحَذْفِ الْوَاوِ، وَالضَّمَّةُ قَبْلَهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَ﴿لَا يُحْمَلُ﴾ هَذَا هُوَ

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَوَى اللَّهُ عَنْهُ.

جوابُ الشَّرْطِ، و﴿شَيْءٌ﴾: نَائِبُ الفَاعِلِ؛ يعني اعْلَمُوا كما أَنَّ الغَيْرَ لَا يَحْمِلُ عن الغَيْرِ وَزَرَهُ فَإِنَّهُ حَتَّى وَإِنْ دُعِيَ وَاسْتَجِدَ لِيَحْمِلَ أَوْ يُخَفَّفَ عن الوَازِرِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، فِي الدُّنْيَا رَبًّا يُؤْخَذُ الْإِنْسَانُ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ، فِي الدُّنْيَا أَيْضًا إِذَا اسْتَعَاثَ بِكَ إِنْسَانٌ قَدْ حَمَلَ شَيْئًا ثَقِيلًا خَاصَّةً مِنْ كِبَارِ السَّنِّ، إِذَا قَابَلْتَ إِنْسَانًا حَمَلَ شَيْئًا ثَقِيلًا فَإِنَّكَ تُنَجِّدُهُ، لَكِنْ فِي الْآخِرَةِ لَوْ دَعَتْ نَفْسٌ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا أَنْ يَحْمِلَ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهَا لَا تُجَابُ إِلَى ذَلِكَ، ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَيْءٌ﴾ نَكْرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعَمُّ الْقَلِيلَ وَالكَثِيرَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ هِيَ أَيْضًا نَكْرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعَمُّ؛ أَيُّ مُثْقَلَةٍ، مَهْمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُثْقَلَةُ، فَإِنَّهَا إِذَا دَعَتْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهَا مِنْ أَثْقَالِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ الْمَدْعُوُّ ﴿ذَا قُرْبَى﴾ قَرَابَةِ كَالْأَبِ وَالْإِبْنِ].

قَوْلُهُ: ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ الْمَدْعُوُّ] أَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَقُولَ: (وَلَوْ كَانَ الدَّاعِي)؟

الجواب: يُمَكِّنُ؛ لِأَنَّهَا مُتَلَازِمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَدْعُوَّ إِذَا كَانَ قَرِيبًا لِلدَّاعِي كَانَ الدَّاعِي قَرِيبًا لَهُ، لَكِنْ أُيِّمًا أَنْسَبُ مِنْ حَيْثُ السِّيَاقُ: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ نَقُولُ: (الْمَدْعُوُّ) أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الدَّاعِي لَكَانَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: (وَلَوْ كَانَتْ ذَا قُرْبَى)؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ﴾ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ضَمِيرَ الْمُؤَنَّثِ وَلَوْ كَانَ مَجَازًا يَكُونُ مُؤَنَّثًا؛ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِّ (١)

إذن: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ ولو كانت ذا قُرْبَى، هذا صحيح؛ أي: ولو كانت الدَّاعِيَّة، لكن قال: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ بالمدِّكْر، علم أنَّ الفاعل غَيْرُ الدَّاعِيَّةِ كما قال المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿قُرْبَىٰ﴾ أي: قَرَابَةٌ] ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الأنفال: ٤١]؛ أي: القَرَابَةُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣] فالقُرْبَى هُنَا بِمَعْنَى القَرَابَةِ، لَوْ أَنَّ الْأَبَ اسْتَنْجَدَ بِابْنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُ مِنْ أَوْزَارِهِ لَمْ يُجِبْهُ، بَلْ ﴿يَقِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ ٣٥ وَصَحْبِيهِ. وَبَنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤-٣٦] لماذا؟

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

قال المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وَعَدَمُ الْحَمْلِ فِي الشَّقِيئِينَ حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ] أين الشَّقَّانِ؟ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: لَا تَحْمِلُ ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وإذا كان من الله، فإنه لا يُمَكِّنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ لِشَخْصٍ: (أَتَأْتُكَ عَلَيَّ) فَلَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَحْمِلُ هُوَ اللَّهُ، فَالْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، لَوْ أَنَّ أَحَدًا اسْتَنْجَدَ بِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُ، وَوَافَقَ عَلَى نَجْدَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

هذا الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِهِ: [وَعَدَمُ الْحَمْلِ فِي الشَّقِيئِينَ حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ] أي: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْحُكْمَ؛ وَهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢]؛ يَعْنِي: يَقُولُونَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ لَيْسُوا بِصَادِقِينَ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ؛ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلْيَحْمِلْ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] لَا بِالْتَرَامِهِمْ

ولكن لأنهم هم الأسوءة والقُدوة فكانوا يَحْمِلُونَ أثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالٌ مِنْ أَصْلُوهُ.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾.

﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾ هذه جملة فيها حَصْرٌ طريقه ﴿إِنَّمَا﴾ والحَصْرُ هو إثبات الحكم في

المذكور فيه ونفيه عما سواه.

كأنك تقول: (ما تُنذِرُ إلا الذين يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) و﴿نُذِرُ﴾ من الإنذار، وهو الإِعلامُ المَقْرُونُ بالتَّخْوِيفِ، وإن شئتَ فقل: (الإِعلامُ المراد به التَّخْوِيفُ)؛ لأنَّه قد لا يُقَرَّن، لكن يُعْرَفُ من هَيْئَةِ الكَلَامِ والصِّيَاحِ مثلاً أَنَّهُ للتَّخْوِيفِ، فمُنذِرُ الجِيشِ يقول: (واصْبَاحاه)، فيَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّ هَذَا إِنْذَارٌ لِلجَيْشِ.

إِذْن: الإِنْذَارُ معناه: الإِعلامُ المرادُ به التَّخْوِيفُ، فالنَّبِيُّ ﷺ يقول الله له:

﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ الحَشْيَةُ هِيَ الخَوْفُ النَّابِغُ عَنِ تَعْظِيمِ المَخَوْفِ والعِلْمُ بِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] وَقَوْلُنَا: إِنَّهُ الخَوْفُ النَّابِغُ عَنِ تَعْظِيمِ المَخَوْفِ؛ لِيَشْمَلَ مَنْ كَانَ خَائِفاً وَلَوْ كَانَ هُوَ قَوِيًّا؛ معناه القَوِيُّ قد يَخَافُ مِنَ الأَقْوَى مِنْهُ فَتَكُونُ هَذِهِ خَشْيَةً، فَإِنْ خَافَ الضَّعِيفُ مِنَ القَوِيِّ فَهُوَ خَوْفٌ؛ وَهَذَا نَقُولُ: إِنَّ الحَشْيَةَ أَعْظَمُ مِنَ الخَوْفِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أَي: يَخَافُونَهُ خَوْفاً نَابِغاً مِنْ تَعْظِيمِهِمْ لَهُ

مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّعْظِيمِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ الغَيْبُ ضِدُّ الشَّاهِدِ وَالْمَعْلُومِ.

قال المفسر رحمه الله: [إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ] أي: يخافونه وما رأوه [أفادنا المفسر رحمه الله أن قوله تعالى: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المفعول به؛ أي: يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ حال كونه غائباً عنهم لم يروه، وهذا أحد الوجهين في الآية.

الوجه الثاني: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ حال كونهم غائبين عن غيره فيكون الجار والمجرور حالاً من الفاعل؛ لأن من الناس من يُظهِرُ خَشْيَةَ اللَّهِ أمام الناس، لكنه إذا غاب عن الناس لم يَخْشِ الله، هل يُمدح هذا على خشيته؟

الجواب: لا؛ لأنه مُراءٍ، لكن من يَخْشَى رَبَّهُ بِالْغَيْبِ هذا هو الذي يُمدح.

فإن قلت: هل يُمكن أن تُحمَل الآية على المعنيين، ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يَخْشَوْنَ الله؛ مع أنهم لم يروه يَخْشَوْنَ الله في حال الغيبة عن الناس؟

فالجواب: نعم، وهذا من بلاغة القرآن أن يُعبّر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان، فهؤلاء القوم يَخْشَوْنَ الله تعالى وهم لم يروه، ولكنهم يَخْشَوْنَ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ؛ لأنهم يَخْشَوْنَه بالغيب والشهادة، وقد قال النبي ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ لا ينافي أنه مُنذِرٌ لجميع الناس، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩] وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على عموم ذلك؛ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع؛ أي: إنما يُؤثّر إنذارك في الذين يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، أمّا من لا يَخْشَى الله بِالْغَيْبِ فإنه وإن أُنذِرَ فإنه لا يَنْتَفِعُ بالإنذار.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، رقم (٥٠)، ومسلم:

كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ولهذا قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ مُشِيرًا إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [لَأَتَّبِعُهُمُ الْمُتَتَفِعُونَ بِالْإِنذَارِ] [لَأَتَّبِعُهُمْ]؛ أَي: الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ الْمُتَتَفِعُونَ بِالْإِنذَارِ، فَلِهَذَا حَصَّ الْإِنذَارَ ٣٣٠

إِذْنًا: حَصَّرَ الْإِنذَارَ فِي الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ الْمُرَادُ بِهِ حَصْرُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، أَوْ حَصْرُ نَفْعِهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، أَمَّا مَنْ لَا يَخْشَى اللَّهَ فَإِنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ فـ ﴿وَأَقَامُوا﴾ مَعْطُوفَةٌ عَلَى ﴿يُخْشَوْنَ﴾ أَي: عَلَى صِلَةِ الْمَوْصُولِ، وَهَنَا قَالَ: (يُخْشَوْنَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) فَعَطَفَ الْمَاضِيَ عَلَى الْمَضَارِعِ؛ لِأَنَّ الْحَشْيَةَ مُسْتَمِرَّةٌ فِي الْأَعْمَالِ كُلِّهَا؛ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [أَدَامُوهَا] وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ أَعْمٌ مِمَّا قَالَ، فِي تَفْسِيرِهِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ تَشْمَلُ إِتْمَامَهَا، وَإِكْمَالَهَا، وَالْحِفَاظَةَ عَلَيْهَا، وَالْمُدَاوِمَةَ عَلَيْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٢] فَالْخُشُوعُ فِيهَا مِنْ إِقَامَتِهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤] هَذَا أَيْضًا مِنْ إِقَامَتِهَا أَنْ يَحَافِظَ عَلَيْهَا وَيُخْرِصَ عَلَيْهَا؛ عَلَى وَاجِبَاتِهَا، وَمُكَمَّلَاتِهَا، وَأَوْقَاتِهَا.

وَقَالَ فِي سُورَةِ (سَأَلَ): ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] وَفِي آخِرِهَا قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤]، فَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ تَشْمَلُ كُلَّ مَا فِيهِ إِكْمَالُهَا وَإِتْمَامُهَا وَإِدَامَتُهَا؛ فَهُوَ أَعْمٌ مِمَّا قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الصَّلَاةَ﴾ يَشْمَلُ الْفَرَضَ وَالنَّفْلَ؛ لِأَنَّ (أَل) تَفِيدُ الْعُمُومَ؛ أَي:

أقاموا كُلَّ صلاةٍ، والصَّلَاةُ مَعْرُوفَةٌ، وهي في اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، وفي الشَّرْعِ: التَّعَبُّدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ، مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ.

قال: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ هذه الجُمْلَةُ شَرْطِيَّةٌ، وفِعْلُ الشَّرْطِ فِيهَا ﴿تَزَكَّى﴾ وجوابه: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ تَطَهَّرَ مِنَ الشُّرْكِ وَغَيْرِهِ] لِأَنَّ الزَّكَاةَ تُفِيدُ مَعْنَى الطُّهْرِ، والمُرَادُ بِالتَّزَكَّى هُنَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشَّمْسُ: ٩]؛ أَي: مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ؛ أَي: طَهَّرَهَا مِنَ الشُّرْكِ.

وَقَوْلُ المُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [وغيره] كإِرَادَةِ السُّوءِ مِثْلًا، والمعاصي، وإِرَادَةِ الإِسَاءَةِ إِلَى الخَلْقِ، وَغَيْرِ هَذَا بِمَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُطَهِّرَ نَفْسَهُ مِنْهُ، فَهِيَ إِذَنْ عَامَةٌ، وَهَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَداءُ الزَّكَاةِ؟

الجوابُ: نعم، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَداءَ الزَّكَاةِ يُطَهِّرُ مِنَ البُخْلِ؛ وَمِنَ الواجِبِ، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾.

قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ المراد بهذا الحُثُّ عَلَى التَّزَكِّي؛ لِأَنَّكَ إِذَا تَزَكَيْتَ فَإِنَّمَا تَنْتَفِعُ نَفْسَكَ، وَمَنْ لَمْ يَتَزَكَّ فَضَرَّرَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْتَ إِذَا تَزَكَيْتَ فَالَّذِي يَنْتَفِعُ بِتَزَكِّيكَ أَنْتَ نَفْسُكَ؛ وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِكَ، أَمَّا غَيْرُ اللهِ فَقَدْ يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِكَ لِأَنَّ حَسَنَاتِكَ لَهُ وَلَكِنْ قَدْ يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِكَ: بِالقُدُوةِ بِكَ، وَبِمَا يَحْصُلُ مِنْ عِلْمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي التَّزَكِّيَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ أَي: فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْرِصَ عَلَى التَّزَكِّيِ.

قوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾ المصير؛ بمعنى المرجع كما قال المفسر رحمه الله، وجمله ﴿وَالِىَ اللّٰهِ﴾ متعلق بالمحذوف خبرٌ مُّقدِّمٌ، و﴿الْمَصِيْرُ﴾ مُّبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، وهذه الجملة تُفيدُ الحَضْرَ؛ لآنه قدّم فيها الخبرَ وحَقُّه التَّأخِيرُ؛ يعنى: إلى الله وَحده المصيرُ؛ أي: المَرْجِعُ، وهل هذا في الدُّنيا أو في الدُّنيا والآخِرَةِ؟

الجواب: في الدُّنيا والآخِرَةِ، فإلى الله المصيرُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، فمَرْجِعُ الأُمُورِ كُلِّها إلى الله عَزَّوَجَلَّ سواءً كانت في الدُّنيا أم في الآخِرَةِ.

فالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَرْجِعُها إلى الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ﴾ [الشورى: ١٠]، والأَحْكَامُ الكُونِيَّةُ مَرْجِعُها إلى الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: ١٤]، والأَحْكَامُ الجزائيَّةُ التي تكون يوم القيامة مَرْجِعُها إلى الله، فمصيرُ كُلِّ شَيْءٍ إلى من أبدع وأحدث كلَّ شَيْءٍ، والذي أبدع الأُمُورَ وأحدثها هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

إذن: مَرْجِعُها إلى الله، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى.

قال المفسر رحمه الله تَفْرِيعًا على قوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾ [فيجزى بالعمل في الآخِرَةِ] وهذا إشارةٌ من المفسر رحمه الله إلى أَنَّهُ قَصَرَ المصيرَ هنا بالمَرْجِعِ يوم القيامة، والصَّوَابُ العُمومُ، وعلى هذا فهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يجازي، ويَحْكُمُ قَدْرًا، وَيَحْكُمُ شَرْعًا بين عباده.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّ الإنسانَ لا يَحْمِلُ آثامَ غَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

وينبني على هذه الفائدة: ثبوت كمال عدل الله عز وجل؛ حيث لا يحمل أحدٌ وزراً أحد.

الفائدة الثانية: أنه لا يقبل التحميل إلا من كان أهلاً له؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَزْرَهُ﴾ لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلاً عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها.

الفائدة الثالثة: منع الاتكالية على الغير؛ لأن الإنسان قد يعمل، ويقول: سيهيئ الله لي أحداً يدعو لي، أو يستغفر لي، أو ما أشبه ذلك! نقول: هذا لا نستند عليه.

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلْ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]؟

فالجواب: لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقالهم، فصاروا كأنهم الذين عملوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

الفائدة الرابعة: قياس العكس، فإذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها، فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟

الجواب: لا، فكما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره بالمعصية لا يحمل إثم غيره في ترك الواجب، فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجباً فليس عليه إثم، الإثم على الرجل نفسه.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

الفائدة الخامسة: أن الغَيْرَ لا يَحْمِلُ وَزَرَ الغَيْرِ وإن دعاه إلى ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جَمَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ بخلافه في الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا إِذَا دَعَاكَ أَحَدٌ أَنْ تُعِينَهُ عَلَى مَا حَمَلَ أَوْ أَنْ تَحْمِلَهُ عَنْهُ أَجَبْتَهُ، لَكِنْ فِي الآخِرَةِ لَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جَمَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وَحَتَّى وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْكَ؛ وَهَذَا قَالَ: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾.

الفائدة السادسة: أن رسول الله ﷺ نذير؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾.

الفائدة السابعة: أنه لا يَنْتَفِعُ بِإِنذَارِهِ إِلَّا مَنْ يَخْشَى اللَّهَ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾.

الفائدة الثامنة: أن الحَشِيَّةَ التي هي محلُّ الشَّئِ هي: ما كانت خَشِيَّةً فِي الغَيْبِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ لِأَنَّ الحَشِيَّةَ فِي الظَّاهِرِ قَدْ يَكُونُ الحَامِلُ عَلَيْهَا مُرَاعَاةَ عِبَادِ اللَّهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَتْ بِالْغَيْبِ فَإِنَّ هَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا مُخْلِصٌ فِي خَشِيَّتِهِ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ.

الفائدة التاسعة: فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا -أَي: الصَّلَاةُ- سَبَبٌ لِلانْتِفَاعِ بِإِنذَارِ النَّبِيِّ ﷺ كَالْحَشِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾.

الفائدة العاشرة: أن الإنسان إذا تَزَكَّى فَإِنَّ نَفْعَ تَزَكِّيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنَالُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾.

ويتفرَّع عن هذه الفائدة: أن أوامر الله عَزَّجَلَّ ليست من أجل مَصْلَحَةٍ يَنَالُهَا بامْتِثَالِنَا، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِنَا وَمَصْلَحَتِنَا نَحْنُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

الفائدة الحادية عشرة: الحثُّ على تزكية النفس؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ و«كُلُّ إِنْسَانٍ عَاقِلٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَمَلِ تَعُودُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَهْتَمُّ بِهِ وَيَقُومُ بِهِ، فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ تَزَكِّيكَ لِنَفْسِكَ حَرَضَتْ عَلَيْهِ غَايَةَ الْحِرْصِ.

والتزكي كما أشرنا إليه يشمل:

تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك، والشك، والضغائن، والأحقاد، والبغضاء، وما أشبه ذلك.

وتزكية الأفواه من كل قول منكرٍ بآلا يقول الإنسان إلا خيراً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

وتزكية الأفعال أيضاً من فعل الفواحش والأخلاق السيئة، وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه.

الفائدة الثانية عشرة: كمال هذا الدين الإسلامي؛ حيث حث على تزكية النفس ظاهراً وباطناً؛ ظاهراً بالأقوال والأفعال، وباطناً بالقلوب.

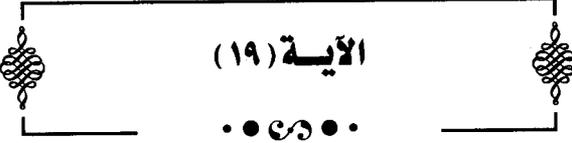
الفائدة الثالثة عشرة: أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية والجزائية، أما الأحكام الكونية فظاهر أن المرجع إلى الله؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكوني، وأما الشرعية فكذلك؛ فإن العباد مَرَبُوبُونَ مُتَعَبِّدُونَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فكان مقتضى ذلك أن يتمسوا على أحكامه الشرعية، وأما الجزائية فالأمر ظاهر؛ فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، رقم (٦٠١٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكram الجار والضيف، رقم (٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: مَنَعَ الرَّجُوعَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فِيهَا هُوَ مُخْتَصَّ بِاللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَالِىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى النُّظُمِ الْوَضْعِيَّةِ الَّتِي مِنْ وَضْعِ الْبَشَرِ
وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ.

الآية (١٩)

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ [فاطر: ١٩].

يعني: لا يَسْتَوِيَانِ في إدراك المَبْصِرَاتِ، ليس المعنى نَفِي التَّساوي مُطْلَقًا؛ لَأَنَّ الْأَعْمَى قد يُفْضَلُ الْبَصِيرَ في أُمُورٍ أُخْرَى، لكن لا يَسْتَوِيَانِ في إدراك المَبْصِرَاتِ وهذا ظَاهِرٌ؛ فالأعمى إذا قام يَمْشِي وأمامه حُفْرَةٌ أو حَجَرٌ وقع في الحُفْرَةَ وَعَثَرَ في الحَجَرِ، وَالْبَصِيرُ بالعَكْسِ، فلا يستوي هذا وهذا، والأَكْمَلُ هو: البصير؛ وهذا مَثَلٌ حَسْبِيٌّ يَجِبُ أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْهُ إِلَى المَثَلِ المَعْنَوِيِّ.

وَأَمَّا قَوْلُ المَفْسَّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [الكافر والمؤمن] ففيه نَظَرٌ، يعني: كَأَنَّهُ يريد أن يقول: إِنَّ الْأَعْمَى هو الكافر والبصير هو المؤمن، وَلَكِنَّا نقول: لا، الآية يُرَادُ بِهَا نَفْيُ المُساوَةِ في الأُمُورِ الحِسِّيَّةِ الظَّاهِرَةِ التي لا يُنْكَرُهَا أَحَدٌ، إذ إِنَّ الكافرَ والزَّنْدِيقَ والمُعَانِدَ والمُسْتَكْبِرَ لا يُمَكِّنُ أَنْ يَدَّعُوا تَسَاوِي الْأَعْمَى والبصير، لكن قد يَدَّعُونَ تَسَاوِي المُوْمِنِ والكافر.

الآية (٢٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ ﴾ ﴾ [فاطر: ٢٠].

•••••

قال المفسر رحمه الله: [﴿ وَلَا الظُّلْمَتُ ﴾ الكُفْر ﴿ وَلَا النُّورُ ﴾ الإيمان] وهذا أيضًا فيه نظر، والظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسيّة والنور الحسيّ؛ لأنّ نفى الاستواء بين هذين أمرًا لا يمكن إنكاره؛ لأنّه مُدرِكٌ بالحسّ، فالظلمات لا تستوي والنور، ولكن لا شكّ أنّ المراد بذلك ظلمات الكُفْر ونور الإيمان؛ يعني أنّها إشارة إلى هذا؛ ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور؛ لأنّ سبيل الكُفْر كثيرةٌ، وأمّا الإيمان فسبيله واحدٌ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وإنّما كان الكُفْر ظلماتٍ؛ لأنّ فيه الجهل بالله عزَّجَلَّ، وبما يجبُ له، وفيه أيضًا أنّ الإنسان يسير على غير هدى، ويسير في اتجاهاتٍ متعدّدةٍ منحرفة، فقلبه مُتَشَعَّبٌ في كلّ وادٍ؛ ولهذا تجد الكافرين أشدّ الناس قلقلًا وأبعدهم عن الثبات على خطّ مُستقيم.

بخلاف المؤمن؛ فالمؤمن مؤمنٌ، خطّه مُستقيم، وعارفٌ أنّه يريد الوصول إلى الله، فتجدّه يُحوّل جميع الأفعال إلى طريقٍ واحدٍ وهو الوصول إلى الله؛ حتى إنّ إذا لبس ثوبه يشعر أنّه ينال بذلك مرّضاة الله، إذا أكل، أو شرب، أو نام، أو سافر،

أو تكلم، أو أحجم، كل ذلك يرى أنه في الطريق إلى الله.

لكن الكافر متشعب، ولذلك كان منهجه ظلمات؛ لأنه متشعب، ليس هناك هدف واحد يسعى إليه، أهدافه كثيرة، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور في الناس، لا يهتم إلا برضاهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يهتم أن يرضى الله عز وجل، فلهذا كان مستحقاً أن تجعل طريق الكافر على سبيل الجمع لتشعبها وتفرقها.

الآية (٢١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا الحُرُورُ﴾ [فاطر: ٢١].

•••••

قال المفسر رحمه الله: [الجنة والنار] يعني: المراد بالظلّ - عند المفسر رحمه الله - الجنة، والمراد بالحُرورِ النار، ولكن كما قلتُ: الظاهر أنّ هذا مثل لأمرٍ حسي لا يمكن إنكاره، لكن ينتقل منه إلى أمرٍ معنويّ.

والظلّ والحُرورُ لا يستويان، وأيهما أحسن؟

الجواب: الظلّ؛ فالظلّ معروفٌ، وهو الفيء الذي تقلّصت عنه الشمس وإن شئت فقل: الظلّ هو المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس، وإنما نقول ذلك؛ لأنّ الجنة ليس فيها شمس، قال الله تعالى: ﴿وَطَلِي مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠] مع أنّه ليس فيها شمس.

وأما (الحُرورُ) فهو على وزن (فَعُول) وهو الهواء الحارُّ، وبعضهم يقول: إنّهُ الهواء الحارُّ في النهار، والسّموم: الهواء الحارُّ في الليل، وبعضهم يقول: كلاهما بمعنَى واحدٍ، فالحُرورُ والسّمومُ هما الهواء الحارُّ، وهذا معروفٌ، يكون في أيّام الصّيف، وإذا كان معه شمس ازداد شدّة في الحرارة.

الآن عندنا: الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظلّ والحُرور، على كلام المفسر رحمه الله نقول: هذا التّفني في المواضع الثلاثة: الأوّل يعود إلى ذات المؤمن

والكافِر، والثَّانِي يَعود إلى عَمَلِ الْمُؤْمِنِ وَالكَافِرِ، وَالثَّالِثُ يَعود إلى مُسْتَقَرِّ الْمُؤْمِنِ
 وَالكَافِرِ، فَالْأَوَّلُ نَفْيٌ لِلذَّوَاتِ، وَالثَّانِي نَفْيٌ لِلْأَفْعَالِ وَالْمَنْهَجِ، وَالثَّالِثُ نَفْيٌ لِلْمُسْتَقَرِّ
 وَالْمَأْوَى.

الآية (٢٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢].

•••••

قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ هذا هو الرابع، قال المفسر رحمه الله: [المؤمنون ولا الكفار] فعلى كلام المفسر يكون في الآية تكرار؛ لأنه فسر الأول ﴿الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ بالكافر والمؤمن، وهنا قال: ﴿الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [المؤمنون والكفار] ولو أردت أن أسلك مسلكه لقلت: ﴿الْأَحْيَاءُ﴾ ذوو العلم و﴿الْأَمْوَاتُ﴾ ذوو الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ ولأن الله تعالى جعل الوحي رُوحًا تحيا به القلوب والنفوس، ولكنني لا أسلك مسلكه، إنما لو أردت أن أسلك مسلكه لقلت: (الأحياء والأموات: العلماء والجهال)، لأنني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك البرهان، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ مِيثًا﴾ [الأنعام: ١٢٢] فإذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار.

ونحن نعلم جميعاً أن من القواعد المعروفة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التوكيد وجب حمله على التأسيس؛ لأنه هو الأصل، فالأصل في الكلام أن يكون مستقلاً مؤسساً لا مؤكداً.

والتأسيسُ معناه الأصل والأساس؛ يعني: هذا معنى جديدٌ غيرُ المعنى الأول، فإذا قال قائلٌ مثلاً: هذه الجملةُ مؤكدةٌ للأولى، وقال الثاني: هذه الجملةُ مُستقلةٌ بنفسها، فإنه يُحمَلُ على أنَّها مُستقلةٌ بنفسها.

وأقول: الأحياءُ والأمواتُ يُرادُ به الحياةُ الحسيَّةُ والموتُ الحسيُّ، فكلُّ يَعْرِفُ الفرقَ بين الحَيِّ والمَيِّتِ، حتى الكُفَّارُ يَعْرِفُونَ الفرقَ بين الحَيِّ والمَيِّتِ، والذي يماثلُ هذه الأشياءَ النَّفْسِيَّةَ من الأمورِ المعقولةِ هو مثَلُها.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [وزيادةٌ (لا) في الثلاثةِ تأكيدٌ] هذه الجملةُ أفادت أن لدينا زيادةً، وأنَّ الفائدةَ من الزيادةِ التَّوكِيدُ، فالزيادةُ في هذه الثلاثةِ: ﴿وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا الحُرُورُ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلَا الأَمْوَاتُ﴾ ف(لا) خمسُ مراتٍ، لكنَّ جَعَلَهَا المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ ثلاثةً؛ لأنَّ المُتَقَابِلَ فيها ثلاثة، (الظُّلْمَاتُ والنُّورُ) هذه يريد أن تكون واحدةً، و(الظُّلُّ والحُرُورُ) واحدةً، و(الأحياءُ والأمواتُ) واحدةً، المُهِمُّ أنَّ الزيادةَ التي جاءت في المواضعِ كُلِّها سواء قلنا: ثلاثة أو خمسة فهي للتوكيد؛ إذ لو قيل: (وما يستوي الأعمى والبصير، والظُّلْمَاتُ والنُّورُ، والظُّلُّ والحُرُورُ، والأحياءُ والأمواتُ) استقام الكلامُ، لكنَّ يُؤْتَى بـ(لا) الزائدة للتوكيد.

وفيهما أيضًا فائدةٌ ثانيةٌ: وهي عَدَمُ السَّامَةِ والمَلَلِ؛ لأنَّها لو حُذِفَتْ لطالت المعطوفاتُ بَعْضُها مع بعضٍ، فكَرَّرَ فيها عامِلَ النَّفْيِ ليكون أبعَدَ عن السَّامَةِ.

فإن قُلْتَ: هل لذلك نظيرٌ في كتاب الله؟

فالجواب: نعم، لهذا نظيرٌ في مواضعٍ كثيرة، منها ما نقرؤه في كل صلاة: وهي

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] إذ لو قال: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَالضَّالِّينَ) استقام، لكن زِيدَتْ (لا) للتوكيد.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ هِدَايَتَهُ فَيُجِيبُهُ] أي: الْمُسْمِعُ [بالإيمان]؛ يعني أَنَّ الله تعالى يدعو إلى دار السَّلَامِ؛ كما قال في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] دُعَاءُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى دَارِ السَّلَامِ هل يَسْمَعُهُ كُلُّ أَحَدٍ؟

الجواب: أمَّا من حيث الإدراكِ الْحَسِّيِّ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَسْمَعُهُ، أمَّا من حيث الإجابة فلا، فمن النَّاسِ من يُجِيبُ، ومنهم من لا يُجِيبُ؛ ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥] فالله تعالى يُسْمِعُ من يشاء؛ بِمَعْنَى: من يكون أَهْلًا لِاتِّبَاعِ هَؤُلَاءِ الرُّسُلِ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾: (ما) هنا حِجَازِيَّةٌ، واسْمُهَا الضَّمِيرُ ﴿أَنْتَ﴾ والباءُ في ﴿بِمُسْمِعٍ﴾ زائدةٌ للتوكيد، و(مُسْمِعٍ): خَبَرُهَا مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةِ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهِ منع من ظُهورِهَا حَرَكَه حَرْفِ الْجَرِّ الزَّائِدِ.
﴿مَنْ﴾: مفعول لـ(مُسْمِعٍ)؛ لأن (مُسْمِعٍ) اسمُ فاعلٍ.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ أي: الكُفَّارَ، شَبَّهَهُم بِالْمُوتَى؛ فَيُجِيبُوا] قَوْلُهُ: [فيجيئوا]، في بعض النُّسخ: (فيجيئون) وهذا خطأ؛ لأنَّ النون يَجِبُ أَنْ تُحذَفَ؛ لِأَنَّهُ جِوَابُ النَّفْيِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ وفي بعض النُّسخ: (فلا يجيئون)، فهي مُفَصَّلَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا؛ أي: فهم في عَدَمِ إِسْمَاعِهِمْ لَا يُجِيبُونَ.

على كُلِّ حَالٍ: الْمَفْسَّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ بِقَوْلِهِ: [أي: الكُفَّارَ] والذي يظهر لي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُوتَى حَقِيقَةً، وَالرُّسُولُ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُسْمَعُ الْمَوْتَى حَقِيقَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠]، فلو أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ ذَهَبَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، وَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوهُ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَلْ يَسْمَعُونَ هَذِهِ الْمَوْعِظَةَ فَيَتَّفِعُونَ بِهَا؟

الجواب: لا، ما يسمعونها فَيَتَّفِعُونَ بِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: نَتَّقِلُ مِنْ هَذَا إِلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُسْمَعُ الْكُفَّارَ؛ لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ مَيِّتَةٌ، وَمَنْ قَلْبُهُ مَيِّتٌ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - فَإِنَّهُ لَا يَتَّفِعُ بِهَا يَسْمَعُ مِنَ الْمَوَاعِظِ، فَكَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ فَسَّرَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿إِنْ﴾ بِ(مَا) فَقَالَ: [﴿إِنْ﴾] مَا ﴿أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ مُنْذِرٌ لَهُمْ] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ﴿إِنْ﴾ نَافِيَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ عِلَامَاتِ ﴿إِنْ﴾ النَّافِيَةِ الْإِسْتِثْنَاءُ بِأَنَّ تَتَّبَعُ بِ﴿إِلَّا﴾، وَالْمَعْنَى: مَا أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ لَهُمْ، وَالنَّذِيرُ كَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْمُعْلِمُ إِعْلَامًا يَتَّضَمَّنُ التَّخْوِيفَ، فَالْإِعْلَامُ الْمُتَّضَمَّنُ التَّخْوِيفَ يُسَمَّى إِنْدَارًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ هَلْ هَذَا الْحَضْرُ حَقِيقِيٌّ أَوْ إِضَافِيٌّ؟

الجواب: إِضَافِيٌّ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ؛ لَكِنِ الْمَقَامَ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ يُذَكَّرَ الْإِنْدَارُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَارَعَةِ الْكُفَّارِ، وَمُقَارَعَةِ الْكُفَّارِ تَحْتَاجُ إِلَى الْإِنْدَارِ أَكْثَرَ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَى التَّبَشِيرِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ تَكُونُ مُقَابِلَةً بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوصَلَ الْهُدَايَةَ إِلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُنْذِرَهُمْ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَقَامُكَ، مَقَامُكَ إِنْدَارٌ، أَمَّا أَنْ تُوصَلَ الْهُدَايَةَ إِلَى قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُشْبِهُونَ الْمَوْتَى فَهَذَا لَيْسَ إِلَيْكَ.

وصدق الله عَزَّجَلْ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَهْدِيََ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَشْفَقَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَهُوَ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَشَاءَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ أَنْ يَهْدِيََ أَقْوَامًا مِنْ فَارِسٍ وَالرُّومِ مِنْ أْبَعَدِ النَّاسِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، نَسَبًا وَمَكَانًا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّجَلْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢].

من فوائد الآيات الكريمة (١٩-٢٢):

الفائدة الأولى: بلاغة القرآن؛ حيث ينتقل بسامعه وقارئه من الأمثال الحسيّة إلى الأمثال المعنويّة؛ ذلك لأنّ الأمثال الحسيّة لا يمتري فيها أحدٌ، وليس لأحد أن يجادل فيها؛ لأنك إذا قلتَ مثلاً: (هذه لمبة، وهذا نورها) لا أحد ينازعك فيها؛ لأنه انتقل من المحسوس إلى المعقول المعنويّ.

الفائدة الثانية: فضيلة البصر؛ لأنّ نفي الاستواء بين الأعمى والبصير معناه تفضيل البصير؛ ولهذا أكثر من دعاء الله عَزَّجَلَّ: «اللَّهُمَّ مَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا»^(١).

وكذلك أيضاً نقول في: ﴿وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ﴾ فإن فيها من بلاغة القرآن ما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ وفيها: الانتقال من المثل الحسيّ إلى المثل المعنويّ.

الفائدة الثالثة: تفضيل النور على الظلمة؛ لأنّ نفي الاستواء فيها معناه تفضيل النور على الظلمة.

(١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٠٢)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا انْتَقَلْنَا مِنَ الْمَثَلِ الْحِسِّيِّ إِلَى الْمَعْنَوِيِّ فَإِنَّ طَرِيقَ الْهُدَى وَاحِدٌ وَطُرُقُ الضَّلَالِ مُتَفَرِّقَةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ وذكرنا شاهداً من الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ وَرَى الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، فَهناك طَاغُوتٌ يُجَرِّهُم إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ؛ نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ، وَهَذَا مَثَلٌ حِسِّيٌّ، انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى الْمَثَلِ الْمَعْنَوِيِّ، وَهُوَ ظِلُّ الْجَنَّةِ وَحَرُّ النَّارِ وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟
الجواب: ظِلُّ الْجَنَّةِ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَإِيَّاكُمْ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: التَّحْذِيرُ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْاِسْتِواءِ بَيْنَ الظُّلِّ وَالْحَرِّ أَمْرٌ مَعْلُومٌ، وَتَأْذِي الْإِنْسَانِ بِالْحَرِّ أَيْضًا أَمْرٌ مَعْلُومٌ؛ فِيهِ: التَّحْذِيرُ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ: لَا حَرَجَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ الظِّلَّ، وَأَنْ يَطْلُبَ النُّورَ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ مَا دَمْنَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مَعْنَاهُ تَفْضِيلُ النُّورِ عَلَى الظُّلِّمَاتِ وَتَفْضِيلُ الظِّلِّ عَلَى الْحَرِّ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ الْأَفْضَلَ، بَلْ قَدْ يَجِبُ أَحْيَانًا؛ وَهَذَا لِمَا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ زَحَامًا وَرَجُلًا يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَالزَّحَامُ عَلَيْهِ، لَمْ يَقُلْ: (لَا تُظَلِّلُوا عَلَيْهِ)، وَلَكِنْ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥)، من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ فِيهَا أَيْضًا سَبَبٌ فِي نَظَائِرِهَا، وَفِيهَا فَضِيلَةُ الْعِلْمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٩]، وَالْعِلْمُ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ عَلَى الْأَصَحِّ: الْعِلْمُ سِلَاحٌ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَنْفَعُ غَيْرَهُ، فَهُوَ سِلَاحٌ، لَكِنْ إِذَا نَفَعَتْ نَفْسَكَ وَغَيْرَكَ صِرْتَ مُجَاهِدًا بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَطِعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، فَالْعِلْمُ سِلَاحٌ يَتَوَصَّلُ بِهِ الْإِنْسَانُ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ فِيهِ الْحَثُّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ حَيَاةُ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّهُ حَيَاةُ الْفَرْدِ، فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ تَحْيَا الْأُمَّةُ حَيَاةً - لَا أَقُولُ حَيَاةً بَهِيمِيَّةً، يُمَكِّنُ أَنْ تَحْيَا حَيَاةً بَهِيمِيَّةً بَدُونَ عِلْمٍ - لَكِنْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَحْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً إِلَّا بِالْعِلْمِ، وَكُلُّ النَّاسِ يَنْشُدُونَ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ لَكِنْ مَا طَيَّبَهَا؟

الجواب: الْعِلْمُ، إِذَا أُنْمِرَ ثَمَرَتَهُ وَهُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ؛ حَتَّىٰ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُسْمِعَ أَحَدًا، بَلِ الْمُسْمِعُ هُوَ اللَّهُ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ فِيهِ إِثْبَاتُ الْمَشِيئَةِ لِلَّهِ.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ مَشِيئَةُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمَشِيئَةُ الْمُطْلَقَةُ هُنَا وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ جَاءَتْ مُطْلَقَةً مُّقَيَّدَةً بِالْحِكْمَةِ؛ لِقَوْلِهِ

تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

الفائدة الثانية عشرة: أنه ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عزَّ وجلَّ وحده، في جلبِ المنافع ودفعِ المضارِّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فإذا كان يُسمِعنا الله، فلا تُسألُ من غيرِه، لا تُسألُ إلا من الله.

ولهذا ينبغي لنا دائماً أن نكون داعينَ لله عزَّ وجلَّ ونحنُ نشعرُ بأننا مُفتَقرون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به، لا تعتمدُ على نفسك وتنسى الله، افزعُ إلى الله دائماً في الدُّعاء، في السُّجود، وبين الأذان والإقامة، وفي كلِّ مواطنِ الإجابة الرميَّة والمكانيَّة والحاليَّة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ثم اعلم أيضاً أنَّ الدُّعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضاً عبادةً تتقرب بها إلى الله، فتكسبُ بهذا الدُّعاء ثمرتين: الثمرة الأولى: الثواب على هذه العبادة، والثمرة الثانية: حصولُ المطلوبِ أو دفعُ المكروه.

الفائدة الثالثة عشرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ لا يستطيعُ أن يُسمعَ من في القبور؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ فلو أنَّ الرُّسولَ ﷺ ذهب إلى أهلِ المقبرة ودعاهم وقال: (يا أهلِ القبورِ؛ آمنوا بالله ورسولِهِ، يا أهلِ القبورِ، اعملوا صالحاً) لا يسمعونَ.

فإن قلت: ما الجوابُ عما ثبتَ في الحديث الصحيح من أنَّ النبيَّ ﷺ وقف على قتلى المشركين في قلبِ بدرٍ، وجعلَ يدعوهم بأسمائهم وأسماءِ آبائهم، فقال: (يا أبا جهلِ بنِ هشام، يا شيبَةَ بنِ ربيعة، يا عتبَةَ بنِ ربيعة، يا أميَّةَ بنَ خلفٍ: هل وجدتم ما وعد ربُّكم حقاً فإنِّي وجدتُ ما وعدني ربي حقاً؟) قالوا: كيف تكلم

قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا؟ قَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»^(١)؛
يعني: أأنهم يسمعون، فما الجواب؟ قال قتادة: «أحيأهم الله حتى أسمعهم قوله
توبيخًا وتصغيرًا»^(٢) ومعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء.

فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح أيضًا من أن النبي ﷺ
قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»^(٣)؟
فالجواب: أن هذا عند الدفن، وأيضًا لا يلزم من سماع قرع النعال أن يسمع
الكلام والدعوة.

وإن قلت: ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر^(٤)
ولم يخالفه ابن القيم رحمه الله^(٥) من أنه: «ما من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في
الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام».

فالجواب: أن يقال: هذا في حال مخصوصة دل عليها الحديث، ولا يلزم من
هذا، إذا سمع (السلام عليك) وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم، أن يسمع
كل من تكلم عنده.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، رقم (٢٨٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في

عذاب القبر، رقم (١٣٧٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (٣٩٧٦).

(٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رقم (١٣٣٨)، ومسلم: كتاب
الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار، رقم (٢٨٧٠)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٤) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١/١٨٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) الروح (ص ٥).

فإن قلت: ما الجواب عما قاله الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره؟

فالجواب: أن قول الواحد من الناس غير الرسول ﷺ ليس بحجة، وإنما يُحتج له لا به، ثم على رأيهم رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَحْمِلُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ أي: بِمُسْمِعٍ مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُهُمْ سَمَاعًا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْأَخِيرُ عَنْ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ مَا يُقَالُ عِنْدَهُمْ وَيُحَاطَبُونَ بِهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ أَي: سَمَاعًا يَسْتَجِيبُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، بل يجب عليه أن يقول: العلم عند الله، فلا يجزم بالنفي، ولا يجزم بالإثبات، نعم، له أن يجزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماع محصصا؛ لأنه قال: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أُمَّدَّ آذَانُكَ﴾ [النمل: ٨٠].

الفائدة الرابعة عشرة: أن محمدا رسول الله ﷺ ليس إلا مبطلا ومُنذرا، وليس في يده جلب الهداية لأحد، ولا دفع الضرر عنه؛ لأنه قال: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ يعني: ما أنت هادٍ للناس هداية توفيق وإرشاد، ولكنك مُنذِرٌ فأنت هادٍ هداية بيان فقط.

الآية (٢٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

•••••

قوله: ﴿ أَرْسَلْنَاكَ ﴾ الإرسال بمعنى الأمرِ بالتبليغ أو بقضاء الحاجة؛ فمثلاً تقول: (أرسلتُ غلامي يُخبرُ فلانًا بكذا وكذا؛ يعني أمرته بالتبليغ) أرسلتُ غلامي يشتري كذا وكذا؛ أي: أمرته أن يشتري الحاجة.

قوله تعالى: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ يُحْتَمَلُ أن تكون الباءُ للتَّعْدِيَّةِ؛ أي أننا أعطيناك حقًا وأرسلناك به، ويُحْتَمَلُ أن تكون وَصْفًا لِلرِّسَالَةِ؛ يعني: أرسلناك رسالةً حقًّا، والمعنى يُخْتَلَفُ.

فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية أن رسالة النبي ﷺ حقٌّ، وعلى المعنى الأوَّل يكون معناها: أن الرُّسُولَ ﷺ جاء بالحقِّ، وإن كان المعنيان متلازمين، لكنهما مُخْتَلِفَانِ من حيث المورِدُ؛ فعلى الأوَّل يكون مورِدُ الوصفِ الرِّسَالَةَ نَفْسَهَا، وعلى الثاني يكون مورِدُ الوصفِ المُرْسَلِ به.

قوله تعالى: ﴿ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: أعطيناك حقًا تُبَلِّغُهُ للنَّاسِ ﴿ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي إنَّ رسالتنا إليك حقٌّ، فيكون وَصْفًا لِلرِّسَالَةِ نَفْسَهَا؛ يعني: لستُ بكاذِبٍ بل أنت صادقٌ، هذا على جَعَلْنَا الوصفَ عائدًا لِلرِّسَالَةِ أَمَا إذا جعلناه عائدًا على

المُوصوفِ به، فالمعنى أن ما جئت به ليس بباطلٍ، بل هو صدقٌ في الأخبارِ وعدلٌ في الأحكامِ.

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بَشِيرًا﴾]: من أجاب إليه ﴿وَنَذِيرًا﴾ من لم يُجِبْ إليه [ف﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾] يعني أنك تُبَشِّرُ وتُنذِرُ، لكن تُبَشِّرُ بالخيرِ من أجاب، وتُنذِرُ بالعقوبة من لم يُجِبْ وعصى؛ وذلك لأنَّ الشَّرْعَ يَتَضَمَّنُ أوامِرَ ونواهيَ، فمن ارتكَبَ النَّوَاهِيَ أو تَرَكَ الأوامِرَ واجهناه بالإنذارِ، ومن فعل الأوامِرَ واجتَنَبَ النَّوَاهِيَ قابلناه بالبشارةِ.

قوله عَزَّجَلَّ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾: ﴿وَإِن﴾ نافية، و﴿مِّنْ﴾ حرف جرٌّ زائدٌ زائد - ويجوز أن نقول: (زائدٌ زائدًا) على أن (زائدًا) حالٌ من الضَّمير المُسْتَتِرِ في (زائد) الأولى - المُهِمُّ أَنَّهُ زَائِدٌ لَفْظًا زَائِدٌ مَعْنَى، و﴿أُمَّةٍ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةٌ ﴿خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ خَبَرُهَا.

والأُمَّةُ هي الطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ التي على مَنَهَجٍ واحدٍ؛ كدين واحد، أو قَوْمِيَّةٍ واحدَةٍ، أو ما أشبه ذلك، فهذه الأُمَّة، وليس كُلُّ طَائِفَةٍ تُسَمِّيها أُمَّةً؛ فمثلًا: أنتم الآن لا تُسَمِّيكم أُمَّةً إِلَّا لِأَنَّكُمْ على طريقٍ واحدٍ، لكن لو اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ في مكانٍ مُتَشَتِّينَ، كُلُّ واحدٍ له مَنَهَجٌ لا نقول: هؤلاء أُمَّةٌ، إلا إذا كانوا من قبيلةٍ واحدَةٍ، أو ما أشبه ذلك.

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا﴾] سلف ﴿فِيهَا نَذِيرٌ﴾ نَبِيٌّ يُنذِرُهَا].

يعني: كُلُّ الأُمَّمِ أَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِمْ نَذِيرًا؛ لتقوم عليهم الحُجَّةُ؛ لأنَّه إذا لم يَكُنْ للنَّاسِ نَذِيرٌ فَإِنَّ لَهُمْ حُجَّةً على رَبِّهِمْ، يقولون: يَا رَبَّنَا مَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا.

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَحْزَىٰ﴾ [طه: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على ما في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ من الإشكالات، والجواب عنه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ الخطابُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ لِلنَّبِيِّ ﷺ، والإرسالُ هو تحمُّيلُ المرسلِ شيئًا يُبلِّغُه إلى المرسلِ إليه؛ والجملةُ مؤكِّدةٌ بـ(إن)، وتوكيدُ الجملةِ يدلُّ على الاهتمامِ بها؛ من أجلِ أن يؤمنَ الإنسانُ بها إيمانًا كاملاً.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ الباءُ هنا إمَّا أن تكونَ للتَّعديَّةِ، تقول: (أرسلته بكذا) لبيانِ المرسلِ به، وإمَّا أن تكونَ للمُصاحبةِ.

يقول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿بِالْحَقِّ﴾ [بألهدى] وكأنه أخذ هذا التفسيرَ من قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣]، ولكنَّ الصَّحيحَ في الآية أن المرادَ بالحقِّ ضدُّ الباطلِ، فيشملُ الصِّدقَ في الخبرِ والعَدْلَ في الأحكامِ؛ أي: بالصِّدقِ في الأخبارِ والعَدْلَ في الأحكامِ، وليس الهدى فقط، بل الهدى والصَّلاحَ، والإصلاحَ، وغير ذلك.

وأما في قوله تعالى: ﴿بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣]، فنعم، ممكِنٌ أن نقول: المرادُ بألهدى هناك العِلْمُ النَّافِعُ؛ لأنَّه ذَكَرَ الهدى وذكرَ الدِّينَ، فذَكَرَ العِلْمَ والعَمَلَ، أمَّا هنا فلا يَنْبَغِي أن نَقْتَصِرَ على قولنا: (الحقُّ)؛ أي: الهدى، بل نَجْعَلُهُ أَعَمَّ من ذلك؛ لِيَشْمَلَ الهدى الذي هو العِلْمُ، ويشملُ دِينَ الحَقِّ الذي هو الرُّشْدُ والصَّلاحُ

والإصلاح، فالرُّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد تَضَمَّنَتْ رسالته العلوم النَّافِعَةَ كُلَّهَا والصَّلَاحَ لِلخَلْقِ فِي معاشِهِمْ ومعادِهِمْ، وما جاء به فقد تَضَمَّنَ الصِّدْقَ فِي الأَخْبَارِ والعَدْلَ فِي الأَحْكَامِ.

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

﴿بَشِيرًا﴾ حال من الكافِ فِي ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ بِمَعْنَى: (مُبَشِّر).

قال المُفَسِّر رَحْمَةُ اللهِ: [﴿بَشِيرًا﴾ من أَجَابَ إليه ﴿وَنَذِيرًا﴾ من لم يُجِبْ إليه] والبِشَارَةُ هي الإخبار بما يَسُرُّ، وقد تُسْتَعْمَلُ فِي الإخبار بما يَسُوءُ كما فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]، وأما الإندازُ فهو التَّخْوِيفُ؛ أي: الإِغْلَامُ بما يُخَوِّفُ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كانت رسالته بشارَةً وإندازًا؛ لأنَّها إمَّا أمرٌ يُبَشِّرُ فاعِلُهُ بما يَفْتَضِيهِ ذلك الأمرُ، وإمَّا نهيٌ يُخَوِّفُ صاحِبَهُ من ارتكابه، فالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا بِشَارَةٌ وَنَذارَةٌ.

وَقَوْلُ المُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللهِ: [﴿بَشِيرًا﴾ من أَجَابَ إليه ﴿وَنَذِيرًا﴾ من لم يُجِبْ] قد يُقالُ: إنَّ الأوَّلَى إِبْقَاءُ الآيَةِ على عُمومِها؛ أي: بِشِيرًا لِمَن أَجَابَ إليه وَنَذِيرًا لَه فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ؛ لأنَّ من أَجَابَ أيضًا يَحْتَاجُ إلى إندازٍ، فتكون البِشَارَةُ والإندازُ شامِلَةً لِمَن أَجَابَ وَمَن لَمْ يُجِبْ، حتى من لم يُجِبْ يُبَشِّرُ إن أَجَابَ.

قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾: ﴿وَإِن﴾ بِمَعْنَى (ما) فهي نافية، وقد ذكرنا لـ (إن) النَّافِيَةَ ضابطًا، لكنَّهُ لا يُحِيطُ بِجَمِيعِ موارِدِها، وهو أَنَّهُ: إِذَا أَتَتْ بِعَداها (إلا) فهي نافية؛ مثل قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾، وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]، وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿إِن هَذَا إِلَّا خَلْقُ الأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٧] ومنها أيضًا هذه الآيَةُ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

﴿مَنْ﴾ زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؛ زَائِدَةٌ إِعْرَابًا، زَائِدَةٌ مَعْنَى.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَكُونُ زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؟

قلنا: لِأَنَّ زَادَ يُسْتَعْمَلُ لِأَزْمًا وَمُتَعَدِّيًا، فيقال: (زاد الطَّيْنُ بِلَّةً) هذا مُتَعَدِّ،

﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤] هذا مُتَعَدِّ أَيْضًا، وتقول: (زاد المَالُ) فهذا لازم، فل(زائِدَةٌ)

الأولى من النَّاقِصِ الَّذِي لَا يَتَعَدَّى، و(زائِدَةٌ) الثانية من المُتَعَدِّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُمَّةٌ﴾: وَأُمَّةٌ مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٌ عَلَى آخِرِهَا مَنعٌ مِنْ

ظُهورِهَا اسْتِغْثَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجُرِّ الزَّائِدِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿خَلَا﴾ بِمَعْنَى سَلَفَ

﴿فِيهَا نَذِيرٌ﴾ نَبِيٌّ يُنذِرُهَا] وَالْأُمَّةُ هُنَا بِمَعْنَى الطَّائِفَةِ، وَتَأْتِي فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَرْبَعَةِ

أَوْجُهٍ:

فَتَكُونُ بِمَعْنَى (الطَّائِفَةِ) كَمَا هُنَا.

وَتَكُونُ بِمَعْنَى (الزَّمَنِ) مِثْلَهَا: ﴿وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥].

وَتَكُونُ بِمَعْنَى (الدِّينِ وَالْمِلَّةِ) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

وَاحِدَةً﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وَتَكُونُ بِمَعْنَى (الإمام) مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾

[النحل: ١٢٠].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا﴾ أَي: سَلَفَ وَمَضَى ﴿نَذِيرٌ﴾ يُنذِرُهَا؛

وَذَلِكَ لِتَقْوَمِ الْحُجَّةُ عَلَى الْعِبَادِ؛ لِأَنَّ الْعُقُولَ مِمَّا بَلَّغَتْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يَجِبُ

الله عَزَّجَلَّ من الحُقوق، كما لا يُمكن أن تُعرَف ما يُجِبُّ له من الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ على سبيل التَّفْصِيلِ، وإن كان العَقْلُ يُدْرِكُ أَنَّ الإنسانَ لا بُدَّ أن يَعْْبُدَ خَالِقَهُ، ويُدْرِكُ أَنَّ الخَالِقَ لا بُدَّ أن يكون مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الكَمَالِ، لكن على سبيل الإِجْمَالِ لا على سبيل التَّفْصِيلِ، فمن أَجْلِ ذلك أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ؛ لتقوم الحُجَّةُ على العباد.

فما من أُمَّةٍ إِلا خلا فيها نذيرٌ، قد يكون الأنبياءُ في وقتٍ واحدٍ في أُمَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وقد يكون الأنبياءُ في وقتٍ واحدٍ في مكانٍ واحدٍ، أمَّا أن يوجد مكانٌ واحدٌ لم يكن فيه نبيٌّ فهذا لا يُمكن، لا بُدَّ أن تكون جميعُ الأُمَمِ قد بعث إليها الرُّسُلُ، ونظير هذا قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بُتوتُ رِسالَةِ النَّبِيِّ ﷺ على وَجْهِ مُؤَكَّدٍ لا مَرِيَّةَ فيه، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾.

الفائدة الثانية: فَضِيلَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِكَوْنِهِ رِسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِنَّ الرِّسالَةَ مَقَامٌ عَظِيمٌ لا يَنالُها إِلا من هو أَهْلٌ لها؛ كما قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ويقول عَزَّجَلَّ: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وهم؛ أَي: الرُّسُلُ مُفَضَّلُونَ على من سواهم من الخَلْقِ، ففِي الآيَةِ فَضِيلَةٌ وَمَنْقَبَةٌ لِرِسُولِ اللهِ ﷺ.

الفائدة الثالثة: بَيانُ ما يَشْتَمِلُ عليه دينُ الرُّسُولِ ﷺ من الحَقِّ الذي ضِدُّهُ الباطلُ، والباطلُ إن كان في الأَخْبَارِ فهو الكَذِبُ، وإن كان في الأَحْكامِ فهو الجورُ والظُّلم.

وعليه فرسالة النبي ﷺ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْحَقِّ فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَحْكَامِ؛ ففيه بيان فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي ﷺ.

الفائدة الرابعة: أن كل ما كان حَقًّا فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِهِ سِوَاءَ نَصَّتْ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهِ الْخَاصِّ أَوْ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ، وَمِنْ ثَمَّ أُثْبِتَ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ أَوْ بَعْضَ الْأُصُولِيِّينَ مَا يُسَمَّى بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَجَعَلُوهَا دَلِيلًا مُسْتَقْلَلًا، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلِيلًا مُسْتَقْلَلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَصَالِحَ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعُ لَهَا فَهِيَ مِنَ الشَّرْعِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ نَجْعَلَهَا دَلِيلًا مُسْتَقْلَلًا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا فَلَيْسَتْ بِمَصْلَحَةٍ، وَصَاحِبُهَا الَّذِي زَعَمَهَا مَصْلَحَةً يُعْتَبَرُ وَاهِمًا؛ فَكُونَنَا نُنْبِتُ دَلِيلًا خَامِسًا نُسَمِّيهِ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ هَذَا خَطَأً؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ إِنْ شَهِدَ لَهَا الشَّرْعُ فَهِيَ مِنَ الشَّرْعِ دَلٌّ عَلَيْهَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا فَلَيْسَتْ بِمَصْلَحَةٍ، فَلَا تُعْتَبَرُ.

ومن ذلك أيضًا زعمُ بعضهم استحداثَ دليلٍ سادسٍ: وهو استصحابُ الحال؛ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَيَّنَ ارْتِفَاعُهُ وَانْتِفَاؤُهُ، هَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِصَوَابٍ؛ يَعْنِي: لَا يَصِحُّ أَنْ نَجْعَلَهُ دَلِيلًا مُسْتَقْلَلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ.

فقد سُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^(١).

إذن: نُبْنِي عَلَى بَقَاءِ الْأَصْلِ وَاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَحِينَئِذٍ لَا نَحْتَاجُ أَنْ نَجْعَلَ هَذَا دَلِيلًا مُسْتَقْلَلًا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على من يقن الطهارة ثم شك في الحدث..، رقم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وإنما جعل بعض العلماء هذين الدليلين مُستَقَلِّين؛ لأنَّ الإنسانَ يَنقَدِحُ في ذهنه أن هذا شيءٌ مُنفَصِلٌ عن دَلالةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فيذْهَبُ ويَجْعَلُهُ دليلاً مُستَقِلاً، وإلا فلو تأمَّلَ لوجد أنَّ ذلك موجودٌ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وأنَّه لا حاجةَ إلى أن تُثبِتَهُ دليلاً مُستَقِلاً.

ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه، ومن ذلك قَوْلُهُم بِإِجَازَةِ الرَّبَا البَنَكِيِّ، وأنَّه يجوز بناءً على ما تَوَهَّموه من المصالح المرسلة، وقالوا: إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتمُّ إلا باستعمال هذه الطريقة، فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في الكِتَابِ والسُّنَّةِ يحصل بها مفسدةٌ.

فهنا أدخلوا شيئاً شهد الشرع ببطلانه، وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحةٌ، وأنَّ المصلحة الموهومة منه يخلُفها مفاسدٌ كثيرةٌ؛ فلهذا نحن نرى ألاَّ نُجْعَلُ دليلاً مُستَقِلاً، وإلا فليس من الشرع وليس فيه مصلحةٌ، والمصالح الموهومة فيه إذا كانت مخالفة للشرع فلا بُدَّ أن يخلُفها مفاسدٌ كثيرةٌ.

الفائدة الخامسة: أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تتضمَّن من حيث الجزاء أمرين؛ هما: البشارة والإنذار؛ فالبشارة لمن أطاع، والإنذار لمن خالف سواءً كانت تلك الطاعة عامة أو في بعض الأشياء، وكذلك نقول في المخالفة.

الفائدة السادسة: أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان في المعنى وإن كانتا متفتحتين في المراد: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ لأنَّ المَبَشِّر هو الذي يَعِدُّ النَّاسَ بِالْخَيْرِ وَيَفْتَحُ لَهُم بَابَ الرَّجَاءِ، وَالْمُنذِر هو الذي يُخَوِّفُهُم مِنَ الضَّارِّ، فبينهما من حيث المعنى تقابلٌ، وهما يجتمعان في عينٍ واحدة.

وهل ننتقل من هذه الفائدة إلى: أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان
وخصال الكفر؟

الجواب: إذا رأيت جيشاً مقبلاً على البلد فأنا أُنذِرهم لا أُبشِّرهم، لكن إذا
رأيت الجيش قد انصرف فأنا أُبشِّرهم.

وعلى كُلِّ حالٍ: المعلوم من مذهب السُّنَّة والجماعة - وهو الحق - أن الإنسان
قد تجتمع فيه خصال الإيِّان وخصال الكفر، فيكون مؤمناً من وَجِهٍ وكافراً من
وَجِهٍ.

كقوله ﷺ: «اثنان في الناس هما بهم كُفْرٌ؛ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى
الْمَيْتِ»^(١)، وقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(٢) مع أن
قتاله لا يُخْرِجُه من الإيِّان؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّى تَبْغِيَهُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٠﴾ [الحجرات: ٩-١٠].

الفائدة السابعة: أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نارٍ، وليس ثمة دارٌ ثالثة؛
لأنَّ البشارة بالجنة والإنذار بالنار، وليس هناك دارٌ ثالثة يصل الناس إليها.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيِّان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب، رقم (٦٧)، من
حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيِّان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، رقم (٤٨)، ومسلم:
كتاب الإيِّان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق»، رقم (٦٤)، من حديث عبد الله
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الثامنة: التَّرغيبُ في طاعة الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ والتَّخْوِيفُ من مُخَالَفَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

الفائدة التاسعة: لُطْفُ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]؛ يَعْنِي: إِلَّا لِنَرْحَمَ بِكَ الْعَالَمِينَ، وَلَيْسَ الرَّسُولُ نَفْسُهُ هُوَ الرَّحْمَةُ، وَلَكِنَّهُ أُرْسِلَ لِنَرْحَمَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِرِسَالَتِهِ.

الفائدة العاشرة: بُطْلَانُ الْاِحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ وَلَوْ كَانَ الْاِحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَرْتَفِعْ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ؛ لِأَنَّ الْقَدَرَ لَا يَرْتَفِعُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، فَالرُّسُلُ أُرْسِلَتْ لَهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِقَامَةً لِلْحُجَّةِ عَلَى الْخَلْقِ وَرَحْمَةً بِهِمْ أَيْضًا، لِهَذَا وَلِهَذَا.

الفائدة الحادية عشرة: بَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ بِبِدْعٍ مِنَ الرُّسُلِ حَتَّى تُنْكَرَ رِسَالَتُهُ، وَيُقَالُ: كَيْفَ جَاءَ هَذَا الرَّجُلُ بِرِسَالَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩].

الفائدة الثانية عشرة: قُصُورُ الْعُقُولِ عَنِ مَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهَا لَوْ اسْتَقَلَّتْ بِذَلِكَ مَا احْتِاجَتْ إِلَى إِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الفائدة الثالثة عشرة: بُطْلَانُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ الَّذِينَ بَنَوْا عَقِيدَتَهُمْ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ، وَقَالُوا: مَا اقْتَضَى الْعَقْلُ إِثْبَاتَهُ لِلَّهِ أَثْبَتْنَاهُ سِوَاهُ كَانَ مَذْكُورًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمْ لَمْ يُذْكَرْ، وَمَا نَفَاهُ الْعَقْلُ وَجَبَ عَلَيْنَا نَفْيُهُ وَإِنْ ذُكِرَ فِي

الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وما لم يَدُلَّ الْعَقْلُ عَلَى نَفْيِهِ وَإِثْبَاتِهِ فَإِنَّا نَتَوَقَّفُ فِيهِ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: نُنْفِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى إِثْبَاتِهِ، إِذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَجَبَ نَفْيُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الدَّلِيلِ.

وهذا يؤخذ من قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْعُقُولُ هِيَ الْمَرْجِعَ مَا احْتَجَّ إِلَى إِزْسَالِ الرُّسُلِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ حَتَّى أَعْظَمِ النَّاسِ مَنْزِلَةً لَا يَشَارِكُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا يَخْتَصُّ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَقَامَ الْمُرْسَلِ أَعْلَى مِنْ مَقَامِ الْمُرْسَلِ.

الآية (٢٥)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ [فاطر: ٢٥].

•••••

قال المفسر رحمه الله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ أي: أهل مكة [هذا تفسير لـ (الواو) في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني: فليس يدع أن يكذبك قومك؛ لأن الذين من قبلهم كذبوا الرُّسل، وهذا كقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]؛ يعني: ليس الأمر مُقتَصِرًا على التَّكْذِيبِ فقط، بل تكذيبٌ وأذيةٌ بالقول وأذيةٌ بالفعل، بل أعظمُ من ذلك القتل؛ فإن كثيرًا ممن أرسل الله إليهم الرُّسل قتلوهم.

وخصه رحمه الله بأهل مكة، والصحيح أنه ليس خاصًا بأهل مكة، بل أهل مكة وغيرهم، فالرُّسول كذَّبه أهل مكة وكذَّبه أهل الطائف^(١) وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

﴿الَّذِينَ﴾: فاعل، والمفعول محذوف؛ أي: فقد كذَّبَ الذين من قبلهم رُسُلهم.

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣١)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٥)، من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وانظر: سيرة ابن هشام (١/٤١٩-٤٢٠).

قوله تعالى: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ومع ذلك كفروا ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ هذه الباء للمصاحبة؛ يعني: جاؤوا مُصْطَحِينَ هذه الأشياء، ويُحْتَمَلُ أَنَّهَا لِلتَّعْدِيَةِ، كما تقول: (أَتَيْتُ بِدِرْهَمٍ، أَتَيْتُ بِشَرَابٍ)، وما أشبه ذلك؛ يعني: أتوا بالبيِّنَةِ التي تُبَيِّنُ صِدْقَهُمْ، وَتَفْسِرُ الْمُفَسِّرَ رَحْمَةً لِلَّهِ لِلْبَيِّنَاتِ بِالْمُعْجَزَاتِ، هذا هو تعبيرٌ كثيرٌ من المتأخرين، ولكنَّ الصَّوَابَ أن يقال: (بالآيات)، وأنَّ البيِّنَاتِ هذه هي صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: (بالآياتِ البيِّنَاتِ)؛ أي: الظَّاهِرَةِ.

والآياتُ التي جاءت بها الرُّسُلُ حِسِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ، فمن الآياتِ الحِسِيَّةِ: ما جاء به موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من العصا، واليد، وغير ذلك، ومن الآياتِ المَعْنَوِيَّةِ: ما جاء به من التَّوْرَةِ، وكذلك عيسى وغيرهما من الرُّسُلِ، كلُّ رسولٍ لم يأتِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

وقد ثبت عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ»^(١)، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا مِنَ الْحُجَّةِ وَلَا مِنَ الرَّحْمَةِ أَنْ يُرْسَلَ رَسُولٌ إِلَى الْخَلْقِ يَسْتَبِيحُ دِمَاءَ الْمُخَالِفِينَ لَهُ وَأَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ بَدُونَ بَيِّنَةٍ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنْ أَحَدًا كَذَّبَهُ وَهُوَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ لَكَانَ الْمَكْذُوبُ مَعْذُورًا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِقَامَةِ حُجَّتِهِ أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الرُّسُلِ آيَاتٍ تَشْهَدُ بِصِدْقِ مَا جَاؤُوا بِهِ.

وقد ذكر أهلُ العِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْآيَاتِ التي جاء بها الرُّسُلُ -ولا سيَّما الْآيَاتِ الحِسِيَّةِ- تكون مناسبةً لِأَبْرَزِ الْأُمُورِ فِي عَصْرِهُمْ، وَضَرَبُوا لَذَلِكَ مِثْلًا بِأَنَّ

(١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ بعثت بجوامع الكلم، رقم (٧٢٧٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ، رقم (١٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

موسى ﷺ جاء بالعصا واليد؛ لأنه اشتهر في عصره وبرز في عصره صناعة السحر؛ فجاء بأمرٍ فوق ما تجيء به السحرة؛ السحرة إنما يموهون ويخيلون، وهو جاء بالحقيقة.

قال تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا فَإِذَا جَاهَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٦٦] يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ولكنه ليس بحقيقة، هو ألقى عصاه فصار حقيقة فعليه تلقف ما يافكون.

قالوا: وعيسى ﷺ أتى في وقت ترقّت فيه صناعة الطبّ، فجاء بأمرٍ يعجزُ عنه الأطباء ولا يستطيعونه؛ جاء بإبراء الأكمه، والأبرص، وإحياء الموتى، وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطير؛ أي: تكون طيرًا حقيقيًا.

وهذا يعجزُ عنه الطبّ، فلا يمكن لأيّ طبيبٍ يكون أمامه رجلٌ ميّت، فيقول: (قم) فيقوم، أبدًا، لا يمكن لأيّ طبيبٍ يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول: (اخرج) فيخرج، وعيسى يفعل ذلك؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: ١١٠] فهو يُخْرِجُهُمْ من مدافنهم، ولا يمكن لأيّ إنسانٍ من الأطباء أو غيرهم أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير، أبدًا.

فالأكمه والأبرص لا يمكن لأحدٍ أن يُبرئه من المرص الذي أصابه بمثل ما يُبرئه عيسى عليه الصلاة والسلام؛ يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه ويبرأ، يزول؛ يعني: هذا البرص الذي ملأ الجلد أو أكثره يُمرّ يده عليه فلا تتعدى يده مكانًا إلا عاد على طبيعته، هذا لا يستطيع أحدٌ من الأطباء مهما بلغ في الطبّ أن يصل إلى هذه الحال.

قالوا: وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أتى إلى قومٍ قد بَلَغُوا في البَلَاغَةِ ذِرْوَتَهَا، فجاء بكَلَامٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ مُبَارَاتَهُ أَبَدًا، وهو كَلَامُ اللَّهِ، وتَحَدَّاهُم اللهُ تَعَالَى في عِدَّةِ آيَاتٍ أَن يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، أو بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، أو بِحَدِيثٍ مِنْهُ، فلم يَسْتَطِيعُوا.

المُهْمُّ: أَن جَمِيعَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَبِالزُّبُرِ﴾: كَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ [الزُّبُرُ جَمْعُ زُبُورٍ، وهو ما يُزْبَرُ وَيُؤَثَّرُ، يعني: الكِتَابُ، ولو أَنَّ المُفَسِّرَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: (كَزَبُورِ دَاوُدَ) لَكَانَ أَنْسَبَ لِلآيَةِ؛ لِأَنَّ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ مَا ذَكَرَ اللهُ عَنْهَا أَنَّمَا زُبُرٌ، وَلَكِنْ ذَكَرَ: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣].

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ هو التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ [الصَّوَابُ أَنَّ الكِتَابَ الْمُنِيرَ لَيْسَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ، بَلْ كُلُّ كِتَابٍ بَعَثَ اللهُ بِهِ الرَّسُولَ يُنِيرُ الطَّرِيقَ لِأُمَّتِهِ، فَيَشْمَلُ التَّوْرَةَ، وَالْإِنْجِيلَ، وَالزُّبُورَ، وَصُحُفَ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، مَا مِنْ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَّا مَعَهُ كِتَابٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٢١٣].

فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُرْسِلَ بِدُونِ كِتَابٍ أَبَدًا، لَا بُدَّ أَنَّهُ أُرْسِلَ بِكِتَابٍ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أُرْسِلَ بِهِ أَنْ يُذَكَّرَ لَنَا هَذَا الكِتَابُ.

قَوْلُهُ: [فاصبر كما صبروا] وهل صَبَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟

الجواب: نعم، صَبَرَ صَبْرًا لَا يَصْبِرُهُ إِلَّا أَوْلُو العِزْمِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيدع من البشر؛ فقد كذبت الأمم قبله ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾.

الفائدة الثانية: عناية الله تعالى بالرسول ﷺ بذكر ما يسئله ويهون عليه الأمر.

وذكر المصيبة الماثلة تقتضي تسليته الإنسان وتهوين الأمر عليه؛ ولهذا لو جئت إلى مريض وقلت: (والله أنت اليوم طيب، ومرضك أهون من مرض فلان، فلان أصيب بمرض كذا وكذا) فإنه يتسلى بلا شك وكذلك لو أصيب بحادث، وقلت: إن فلانا أصيب بحادث أعظم فإنه يتسلى.

الفائدة الثالثة: إنذار المكذبين لرسول الله ﷺ؛ لأن الله ذكر كيف كان ﴿عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [يوسف: ١٠٩] وكانت عاقبتهم الدمار والهلاك، وقد أشار الله إلى هذا في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ [محمد: ١٠] يعني: لا تظنوا أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين؛ لا تظنوا أنه خاص بهم، بل إذا كذبتكم أصابكم ما أصابهم.

الفائدة الرابعة: أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملاً، بل آتاهم من البيّنات ما يؤمن على مثله البشر؛ لقوله تعالى: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

الفائدة الخامسة: تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البيّنات لتمام إقامة الحجّة والرحمة والحكمة.

الفائدة السادسة: أن من أعظم البيّنات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي

تَضَمَّتْهَا الْكُتُبُ؛ وَجِهَ ذَلِكَ: التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَأَيْضًا هُوَ تَنْصِيصٌ أُعِيدَ مَعَهُ الْعَامِلُ ﴿بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ﴾ فَكَأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلنُّورِ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخَذَ بِهَا فَقَدْ أَخَذَ بِنُورٍ يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْمُفْرَدَ إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ صَارَ عَامًّا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَالْكِتَابِ﴾ هَذَا مُفْرَدٌ، وَلَكِنْ هَلِ الْكُتُبُ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الرُّسُلُ كِتَابٌ وَاحِدٌ؟

الجواب: لا، بل هي كتبٌ كثيرةٌ بحسبِ الرُّسُلِ.

الآية (٢٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [فاطر: ٢٦].

•••••

قال المفسر رحمه الله: ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بتكذيبهم [الباء للسببية في كلام المفسر رحمه الله، لكن بماذا أخذهم؟

بالعقاب، فقوم نوح أغرقهم، وقوم هود أتلّفهم بالريح، وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلها، فكلّ المكذّبين أخذهم الله عزّوجلّ؛ ولهذا قال: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾.

قول المفسر رحمه الله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؛ أي: هو واقعٌ موقّعه [يعني: أن الاستفهام هنا للتقرير؛ يعني: فكان نكيري؛ أي: إنكاري عليهم بالعقوبة كان واقعاً موقّعه؛ ولهذا لو سُئلت: كيف كان إنكارُ الله لهم؟

الجواب: أن نقول: كان شديداً، وكان واقعاً موقّعه، فهو مطابقٌ للحكمة تماماً، وهو عقابٌ شديدٌ لم يُبقِ منهم أحداً.

•••••

الآية (٢٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانَهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].

•••••

الاستفهام هنا للتقرير، وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي، أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام؛ أن يكون للتقرير كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ يَدْعُونَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، وأمثال ذلك، فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام للتقرير.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَىٰ﴾ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِلْجَازِمِ؛ لأن (لم) تَجْزِمُ، والفِعْلُ الْمُعْتَلُّ يُجْزَمُ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ﴾ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، والخبر فيها مُقَدَّمٌ وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾: صِفَةٌ لـ ﴿جُدُدٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿سُودٌ﴾ قيل: إِنَّهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأخِيرِ؛ أَي: وَسُودٌ غَرَايِبُ، وقيل: إِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ، وَأَنَّ ﴿سُودٌ﴾ تَقَعُ مَوْقِعَ التَّوَكِيدِ لِمَا قَبْلُهَا؛ لِأَنَّ الْغَرِيْبَ هُوَ: الشَّدِيدُ السَّوَادِ.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَىٰ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [تَعْلَمُ] فَالرُّؤْيَةُ هُنَا عِلْمِيَّةٌ، وَعُلِّقَتْ

عن العَمَلِ بـ (أَنَّ) وما دَخَلَتْ عليه، فَإِنَّ (أَنَّ) وما دَخَلَتْ عليه تُعَلِّقُ أفعالَ القلوبِ عن العَمَلِ، ويُحْتَمَلُ أن تكون الرُّؤْيَةُ هنا بَصْرِيَّةً؛ يعني: (ألم تَنْظُرْ وَتُبْصِرْ)؛ لأنَّ ما ذُكِرَ يُرَى بالعينِ، وما كان يُرَى بالعينِ فَإِنَّه يجوز أن يُرادَ به الرُّؤْيَةُ بالعينِ، لكن إذا جعلناها علميَّةً كان ذلك أعمَّ؛ لأنَّ هذا الأمرُ قد لا تراه بعَيْنِكَ ولكن تَسْمَعُهُ في بلادٍ أخرى غيرَ بلادِكَ.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ الْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ هنا العُلُوُّ، وَالْمُرَادُ بِالمَاءِ الْمَطَرُ، وليس المرادُ بِالسَّمَاءِ الأَجْرَامَ السَّامِيَّةَ المَعْرُوفَةَ؛ لأنَّ المَاءَ إِنَّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ، وَالسَّحَابُ عَالٍ، وَلَكِنَّه بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ: [فيه التَّفَاتُ عن الغَيْبَةِ] لو كان الكَلَامُ على نَسَقٍ واحدٍ لِقَالَ: (فَأَخْرَجَ بِهِ) بِضَميرِ الغَيْبَةِ، لَكِنَّه صار فيه التَّفَاتُ عن الغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ.

والالتفاتُ فيه فوائِدُ:

الأولى: فائِدَةٌ مُشْتَرِكَةٌ في جميعِ مواردِهِ ومواضِعِهِ، وهي: تَنْبِيهُ المَخاطَبِ؛ لأنَّ الكَلَامَ إذا كان على نَسَقٍ واحدٍ اسْتَمَرَّ الإِنْسَانُ معه ولم يكن هناك شَيْءٌ يُوجِبُ أن يَنْتَبِهَ وَيَتَقَطَّنَ، فإذا اختلفَ السِّيَاقُ من غَيْبَةٍ إِلَى تَكَلُّمٍ، أو إلى خطابٍ، أو ما أشبه ذلك، فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَنْتَبِهُ؛ يعني: كأنه يكون عالِمًا على تَغْيِيرِ الأُسْلُوبِ لِيَنْتَبِهَ المَخاطَبُ.

الفائِدَةُ الثَّانِيَّةُ هنا: قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ فَإِنَّ (نا) هذه تَفِيدُ التَّعْظِيمَ؛ لأنَّ الإِخْرَاجَ أَعْظَمُ مِنَ الإِنْزَالِ بِالنَّسْبَةِ لِلنُّعْمَةِ عَلَيْنَا، فَإِنَّه لو نزلَ المَطَرُ ولم يَخْرُجِ النِّبَاتُ لم نَسْتَفِدْ مِنَ المَطَرِ كما جاء في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رواه مُسْلِمٌ: «لَيْسَتْ

السَّنةُ بِالْأَلْمُطَّرُوا، وَلَكِنَّ السَّنةَ أَنْ تُطَّرُوا وَتُطَّرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا^(١)، فلما كان إِنْعَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِإِخْرَاجِ النَّبَاتِ أَعْظَمَ صَارَ الْإِنْفَاتُ إِلَى التَّكَلُّمِ أُولَى لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ فهنا قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ﴾ ولم يقل: (أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا)، وقد قاله في آيةٍ أُخْرَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ [الأنعام: ٩٩] لكن هنا قال: ﴿ثَمَرَاتٍ﴾ لأنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْخَارِجِ هُوَ الثَّمَرَةُ، فَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَايَةَ الْمَقْصُودَةَ وَهِيَ الثَّمَرَاتُ.

قال المفسر رحمه الله: [مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا] كَأَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَغَيْرَهَا] وهذا يدلُّ على قُدْرَةِ اللَّهِ، فهذه الثَّمَرَاتُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، وَكَلِمَةُ (أَلْوَانُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرَهُ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ اللَّوْنُ الْمُخْتَلِفُ بِالْحُمْرَةِ، وَالصُّفْرَةِ، وَالخَضْرَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ الْمُرَادُ بِالْأَلْوَانِ الْأَصْنَافُ، فَإِنَّ الْأَلْوَانَ تُطَلَّقُ عَلَى الْأَصْنَافِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ: «رُويَ فِي ذَلِكَ أَلْوَانٌ»^(٢) أي: أَنْوَاعٌ وَأَصْنَافٌ، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَجَدْتَ أَنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ فِي شَكْلِهِ، وَذُو أَلْوَانٍ فِي أَنْوَاعِهِ وَأَصْنَافِهِ، مَا بَيْنَ حُلُوِّ وَمُرٍّ وَمُتَوَسِّطٍ وَحَامِضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ.

وهذا الأخير إذا قلنا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَلْوَانِ مَا يَعُمُّ الْأَنْوَاعَ؛ أَشْمَلٌ مِمَّا لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَلْوَانِ اخْتِلَافُ الشَّكْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قَاعِدَةٌ: بِأَنَّهُ كَلِمًا كَانَ الْمَعْنَى أَشْمَلٌ فِي بَابِ التَّفْسِيرِ كَانَ أُولَى؛ لِأَنَّ الْأَشْمَلَ يَعُمُّ الْأَخْصَّ وَغَيْرَهُ، بِخِلَافِ الْأَخْصِّ.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة، رقم

(٢٩٠٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٢/٧٥٦).

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ هذه جملة استثنائية يبين الله عز وجل فيها كمال قدرته أيضًا بالنسبة للأرض وطبقاتها.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ جمع جُدَّة: طريق في الجبل وغيره] من الجبال جُدَدٌ؛ يعني: شيء يشبه الطُّرُق لاختلافه عن بقية الجبل، وهو مُخْتَلِفٌ في اللون، ومختلفٌ في الماهية أيضًا.

نحن نرى بعض الجبال الآن ولا سيما إذا فتِحَ الجبل نرى في أثنائه خطوطًا قد تكون سوداء، وقد تكون حمراء، وقد تكون بيضاء، وقد تكون بيضاء، المهم أننا نجد فيه خطوطًا مُخَالِفٌ بقية الجبل، هذه الجُدَد التي ذكرها الله عز وجل هنا، فالجبال مُخْتَلِفٌ ألوانها أيضًا، وهذا الاختلاف في اللون؛ يعني: الاختلاف في الماهية والحقيقة، ليست الحصة السوداء كالحصة البيضاء أو الحمراء أو ما أشبهها بما يخالفها في اللون، بل لا بد أن يكون هناك اختلافٌ في طبيعة هذه الحصة كما كان اختلاف الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعمها وفي ماهيتها.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ ذَكَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ وكان المتوقع أن يقول: (بيضٌ وسودٌ)؛ لأنَّ هذا هو المعروف في مُقَابَلَةِ البياض؛ أن يُقَابَلَ بالسواد، لكنَّه قال: ﴿وَحُمْرٌ﴾ لأنَّ الحُمْرَ أَقْرَبُ إِلَى البياضِ مِنَ السُّودِ، وستُذَكَّرُ في قوله تعالى: ﴿وَغَرِيبٌ سُوْدٌ﴾.

هذه الجُدَد بِيضٌ وَحُمْرٌ، قال المفسر رحمه الله: [وصُفِر] ونحن ربما نقول أيضًا: (وزُرُق) وغير ذلك من الألوان، والله عز وجل لم يذكر هذين اللونين للحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل.

قال المفسر رحمه الله: ﴿تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا﴾ بالشدة والضعف [هنا فسر المفسر رحمه الله الألوان بالماهية وليس بالأشكال؛ لأنه قال: [بالشدة والضعف] ولم يقل: [باللون الأحمر أو الأبيض].

على كل حال: (الألوان) كما سبق تُطلق على الأنواع أحيانا.

وهذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار.

قوله تعالى: ﴿وَعَرَابِيْبُ سُودٌ﴾ [عطف على جدد؛ أي: صخورٌ شديدة السواد، يقال كثيرا: أسود غريب، ويقال قليلا: غريب أسود]، فالغرابيب جمع غريب، والغريب: شديد السواد.

وكان مقتضى التركيب أن يقال: (وسود غرابيب)، ولكن الله تعالى قدّم فقال (وعرابيب سود) فعلى هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقدية وتأخيرا، وقال بعضهم: بل هو على ترتيبه، ليس فيه تقديم وتأخير، ولكن الله سبحانه وتعالى بين الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد، هذا أيضا مشاهد؛ نجد في الجبال طرقا يعني كالطريق أو كالحظ أسود خالصا، وإلى جانبه طريق أبيض، أو أحمر، أو ما أشبه ذلك، كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل.

فنجد نحن أن هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ﴾ فإن هذا تقرير، والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرّر فيما قرّر به حتى يُقرّ به ويعترف.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ؛ وَذَلِكَ بِإِنزَالِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، فِيهِ قُدْرَةٌ عَظِيمَةٌ؛ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ بِحَارًا أحيانًا يُدْمِرُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ الْبِنَاءِ وَيَحْتَرِفُ الْأَرْضِيَّ مَعَ أَنَّهُ يَنْزِلُ مِنْ هَذَا السَّحَابِ الرَّقِيقِ الَّذِي تَخْتَرِقُهُ الطَّائِرَةُ كَمَا نَشَاهِدُ، وَيَتَمَزَّقُ عِنْدَمَا يَمُرُّ بِالْجِبَالِ وَبِالْبِنَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ تَنْزِلُ مِنْهُ هَذِهِ الْمِيَاهُ الْعَظِيمَةُ، هَذَا تَمَامُ الْقُدْرَةِ.

وَتَمَامُ الرَّحْمَةِ: مَا يَحْصُلُ مِنْ هَذَا الْمَطَرِ مِنَ الْآثَارِ النَّافِعَةِ لِلْعِبَادِ.

وَتَمَامُ الْحِكْمَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَطَرَ يَنْزِلُ مِنْ أَعْلَى حَتَّى يَشْمَلَ الْمُرْتَفِعَ وَالْمُنْخَفِضَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ يَمْشِي مَشْيًا كَالْأَنْهَارِ لَكَانَ الْأَسْفَلَ مِنَ الْأَرْضِ يَرَوِي بِالْمَاءِ بَلْ يَغْرِقُ، أَمَّا الْأَعْلَى فَلَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ أَنَّهُ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ﴾ فَإِنَّ الْبَاءَ هُنَا لِلْسَّبَبِيَّةِ، فِي الْآيَةِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ قَرَنَ الْأَشْيَاءَ بِأَسْبَابِهَا، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ حِكْمَتِهِ؛ أَنْ تَكُونَ الْأَسْبَابُ وَالْمُسَبَّبَاتُ مُتَلَازِمَاتٍ، فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ هَذِهِ الثَّمَرَاتِ بَدُونَ مَاءٍ، وَلَكِنْ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.

إِذْنِ: فِي الْآيَةِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ؛ وَلِذَلِكَ لَزِمَ عَلَيْنَا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُسَبَّبِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تُوجِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ وَوُجُودَ الْمُسَبَّبِ لَوْجُودَ السَّبَبِ.

فَعَلْمَاءُ الْكَلَامِ كَالْجَبْرِيتَةِ مَثَلًا أَنْكَرُوا حِكْمَةَ اللَّهِ، يَقُولُونَ: لَأَنَّا لَوْ قَلْنَا بِثُبُوتِ الْحِكْمَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُوجِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ كَمَا قَالَ ذَلِكَ خُصُومُهُمْ مِنَ الْمُعْتَرِلَةِ، فَالْمُعْتَرِلَةُ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْأَصْلَحِ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِوُجُوبِ

الصَّالِحِ عَلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لَأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، وَأُولَئِكَ الْجَزِيرَةُ بِالْعَكْسِ، يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ يَخْلُقُ الشَّيْءَ بَدُونَ سَبَبٍ وَبَدُونَ حِكْمَةٍ؛ لِأَنَّكَ لَوْ أَثَبْتَ السَّبَبَ وَالْحِكْمَةَ لَزِمَ إِيجَادُ الْمَسَبِّبِ أَوْ الْفِعْلِ الَّذِي يَكُونُ مَسَبِّبًا لِهَذَا السَّبَبِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ نُوَجِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ فِعْلَ الشَّيْءِ، فَمَا الْجَوَابُ؟

نقول: إِنَّ إِثْبَاتَ الْحِكْمَةِ أَوْ السَّبَبِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ نُوجِبَ عَلَى اللَّهِ، وَلَكِنْ مُقْتَضَى كَوْنِهِ حَكِيمًا أَنْ يَفْعَلَ وَأَنْ يُوجِدَ الْمَسَبِّبَ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ، وَنَحْنُ لَا نُوجِبُهُ، وَلَكِنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ اللَّهُ بِمُقْتَضَى اسْمِهِ (الْحَكِيمِ) وَوَصْفِهِ بِالْحِكْمَةِ، وَإِيجَابُ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ كَمَا أَنْ تَحْرِيْمَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»^(١).

فَلِلَّهِ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ مَا شَاءَ، أَمَا نَحْنُ فَلَا، فَإِذَا قِيلَ مَثَلًا: هَذَا مَصْلَحَةٌ فَإِنَّا نَقُولُ: نَعَمْ، وَنَلْتَزِمُ بِهَذَا، وَلَكِنْ هَلْ نَحْنُ الَّذِينَ أَوْجَبْنَا عَلَى اللَّهِ؟

الجواب: لا، بل الله هو الذي أوجبه على نفسه، وهذا لا ينافي كماله، بل هو من مقتضى كماله، إلا أن المحذور هنا في هذا الباب أن نظن أن المصلحة في كذا، وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه، هذا هو الذي يُحْشَى مِنْهُ، وَحِينَئِذٍ نَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ لَمْ يَجِبْ، نَعْتَقِدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ بِمُقْتَضَى فَهْمِنَا أَنَّ هَذَا مَصْلَحَةٌ وَخَيْرٌ ثُمَّ نُوَجِبُهُ عَلَى اللَّهِ، هَذَا هُوَ الْمَحْذُورُ.

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أما إذا تحققت المصلحة فلا مانع من أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن تكون المصلحة؛ لأن هذا هو مقتضى اسم الله (الحكيم)، وفي هذه الحال لم يحصل منا أيُّ عدوانٍ أو ظلم، بل قلنا بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى.

الفائدة الرابعة: بيان قدرة الله عز وجل بإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان مع أنها في أرض واحدة وتُسقى بماء واحد، ويظهر ذلك لك جلياً إذا نظرت إلى الزهور كيف نجد هذا الاختلاف العجيب بينها مع أنها تُسقى بماء واحد.

الفائدة الخامسة: الحكمة في اختلاف هذه الثمرات؛ لأنه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحدة لملَّ الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذة، فإذا اختلفت حصل كمال اللذة وعدم الملل والسامة.

الفائدة السادسة: بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة؛ لأن هذا دليل على القدرة؛ حيث جعل هذا بين هذا، ودليل على الحكمة؛ لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان، كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال.

الفائدة السابعة: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص، وقد يكون الجبل كله أسود، وأحياناً نرى جبلاً أسود وإلى جانبه جبلاً أبيض، فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل.

الفائدة الثامنة: ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى.

الآية (٢٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

•••••

جُمْلَةٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ ﴾ جُمْلَةٌ خَيْرِيَّةٌ قُدِّمَ فِيهَا الْخَبْرَ عَلَى الْمُبْتَدَأِ، وَ﴿ أَلْوَنُهُ ﴾: فَاعِلٌ ﴿ مُخْتَلِفٌ ﴾ لِأَنَّ ﴿ مُخْتَلِفٌ ﴾ اسْمُ فَاعِلٍ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ يَعْمَلُ عَمَلٍ فِعْلُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَذَلِكَ ﴾ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُخْتَلِفٌ ﴾ يَعْنِي: مُخْتَلِفٌ كَاخْتِلَافٍ مَا ذُكِرَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ هِيَ جُمْلَةٌ أَيْضًا مُكَوَّنَةٌ مِنْ فِعْلِ وَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ، وَفِيهَا حَضْرٌ، وَطَرِيقُهُ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ وَجُمْلَةٌ: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ كَالْتَعْلِيلِ لِمَا قَبْلَهَا، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ ﴾ النَّاسُ هُمُ الْبَشَرُ، وَأَصْلُهَا (أُنَاسٌ) وَلَكِنْ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا لِكثْرَةِ الْاسْتِعْمَالِ كَمَا حُذِفَتْ مِنْ (شَرٌّ) وَ(خَيْرٌ)، وَأَصْلُهَا: (أَشْرٌ) وَ(أَخَيْرٌ)، وَحُذِفَتْ أَيْضًا مِنْ (اللَّهُ) عَلَى قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ، وَأَصْلُهَا: (الِإِلَه) وَالْمُرَادُ بِالنَّاسِ: بَنُو آدَمَ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنََّّهُمْ يَأْتُسُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

قوله تعالى: ﴿وَالدَّوَابِّ﴾ جمع دابة، وتُطلق على عدة معانٍ، تُطلق على كل ما دبَّ على الأرض كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [النور: ٤٥]، وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ﴾ [هود: ٦] يَشْمَلُ كُلَّ ما دبَّ على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات، وغير ذلك.

وتُطلق الدَّابَّةُ على ما يدبُّ على بطنه؛ مثل: الحيات، وتُطلق الدَّابَّةُ على ذوات الأربع كالحمير، فما المراد بها في هذه الآية؟

نقول: المراد بها ما عدا النَّاسَ والأنعامَ، فَشَمَلُ كُلِّ ما دبَّ على الأرض إلا النَّاسَ والأنعامَ.

فإن قلت: لماذا لا تجعلها شاملةً وتجعل هذا من بابِ عَطْفِ العامِّ على الخاصِّ بالنسبة للنَّاسِ، ومن بابِ عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ بالنسبة للأنعام؟
يعني: لو قال قائلٌ: المراد بالدَّوَابِّ: كُلُّ ما دبَّ على الأرض، لكنَّها عَطِفَتْ على النَّاسِ من بابِ عَطْفِ العامِّ على الخاصِّ، وعَطِفَتْ الأنعامُ عليها من بابِ عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ؟

قلنا: هذا ممكِنٌ، لكنَّ التَّقْسِيمَ يُبْعِدُهُ، فيكون المرادُ بالدَّوَابِّ ما عدا النَّاسَ والأنعامَ، والمرادُ بالأنعام ما يَنْتَفِعُ النَّاسُ به؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَتَّعِمْ وَمَشَارِبٌ أَفْلا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١-٧٣].

فيكون المرادُ بالأنعام هنا ما يَنْتَفِعُ النَّاسُ به كالإبل، والغنم، والبقر، والطيور الحلال، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ﴾ هل المراد باللون الشكل أو الصنف أيضًا؟

الجواب: يَشمَل؛ فالنَّاسُ مثلاً تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُمْ؛ هذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أحمر، وهذا بين ذلك، واختلافُ اللَّوْنِ ظاهِرٌ، وقد تَخْتَلِفُ أَجْنَاسُهُمْ أيضًا؛ هذا ذَكَرَ وهذه أنثى، هذا عالم وهذا جاهل، هذا أحمق وهذا حليم، وعلى هذا فقس.

الدَّوَابُّ كذلك تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا بِالشَّكْلِ، وَتَخْتَلِفُ أَصْنَافُهَا وَأَنْوَاعُهَا، منها المؤذي، ومنها الضَّارُّ، ومنها النَّافِعُ، ومنها ما ليس بضرٍّ ولا نافعٍ ولا مُؤذٍ، فهي أربعة أصنافٍ.

مثالُ النَّافِعِ: الأَنْعَامُ، ومثال الضَّارِّ: الحَيَّاتُ والعقاربُ والسَّباعُ وما أشبهها، ومثال المؤذي: الصَّرَاصِيرُ، والحُنْفُساءُ، والجُعْلانُ، وما أشبه ذلك، ومثال ما ليس بِمُؤذٍ ولا ضارًّا: النَّمْلُ، وغيره أيضًا من الدَّوَابِّ الكَثيرة التي نراها؛ نرى مثلاً طيورًا تَطِيرُ في الجَوِّ ليست حلالًا مثلاً ولكنَّها لا تَضُرُّ.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ قال المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [كاختلافِ الثَّمارِ والجبالِ] فصار الاختلافُ في مخلوقاتِ الله تعالى شاملاً للحيوانِ ولما يَنْتَفِعُ به الحيوانُ من الثَّمارِ وغيرها ولطبقاتِ الأرضِ كالجبالِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ لما ذَكَرَ هذه الأصنافَ وفيها ما يدلُّ على كمالِ الله عَزَّجَلَّ في صِفَاتِهِ التي تَتَضَمَّنُهَا هذه الأصنافُ المذكَورةَ بَيَّنَّ أَنَّ العالمَ بذلك هو الذي يَخْشَى الله، فقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ يعني: لا يَخْشَى الله إلا العلماءُ.

والْحَشِيَّةُ هي أعلى الخوفِ، أو إن شئتَ فقل: هي الخوفُ المَبْنِيُّ على العِلْمِ،

وَبَعْضُهُمْ قَالَ: هِيَ الْخَوْفُ الْمَبْنِي عَلَى عِظَمِ الْمَخُوفِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الْحَشِيَّةُ هِيَ الْخَوْفُ بِكُلِّ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ؛ يَعْنِي: هِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْخَوْفِ، أَوْ الْخَوْفُ الْمَبْنِي عَلَى الْعِلْمِ، أَوْ الْخَوْفُ الْمَبْنِي عَلَى عِظَمِ الْمَخُوفِ.

أَمَّا الْخَوْفُ الْمَجْرَدُ عَنِ الْحَشِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ عَنِ جَهْلٍ، يَخَافُ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ أَهْلًا لِأَنْ يُخَافَ مِنْهُ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلِمُوا﴾ بِخِلَافِ الْجُهَّالِ كَكُفَّارِ مَكَّةَ]، وَصَدَقَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: [بِخِلَافِ الْجُهَّالِ] وَأَمَّا التَّمَثِيلُ بِكُفَّارِ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْحَضَرِ، بَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فَكُلُّ كَافِرٍ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَاهِلٌ.

وهل هذه الجهالة جهالة علم أو جهالة تصرف؟

الجواب: هي جهالة تصرف في الغالب، وإلا فإن الكافر يكون عنده علم؛ لِكَيْتَهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - يَسْتَمِرُّ عَلَى طُغْيَانِهِ وَلَا يُؤْمِنُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾.

﴿عَزِيزٌ﴾ أَي: ذُو عِزَّةٍ، قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وَالْعِزَّةُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ؛ عِزَّةُ الْقَدْرِ، وَعِزَّةُ الْقَهْرِ، وَعِزَّةُ الْاِمْتِنَاعِ.

فَأَمَّا عِزَّةُ الْقَدْرِ فَمَعْنَاهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذُو قَدْرِ عَزِيزٍ، وَالْقَدْرُ مَعْنَاهُ الْمَكَاتَةُ وَالشَّرَفُ وَالسُّؤُدُودُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

عِزَّةُ الْقَهْرِ؛ أَي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَالِبٌ غَيْرٌ مَغْلُوبٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] أَي: غَلَبْنِي.

وعِزَّة الامتناع؛ أي إنَّ الله تعالى يَمْتَنِعُ عليه النَّقْصُ في ذاته، أو في صِفاته، ومنه قَوْلهم: (أَرْضُ عَزَازٍ)؛ أي: شديدةٌ صُلْبَةً، لا يتجاوزها شيءٌ لِصَلابَتِها، ولا يُؤَثِّرُ فيها شيءٌ، لِقُوَّتِها وشِدَّتِها.

فالعِزَّةُ إذن لها ثلاثة معانٍ عِزَّةُ القَدْرِ، وعِزَّةُ القَهْرِ، وعِزَّةُ الامتناع.

قوله تعالى: ﴿غَفُورٌ﴾ أي: ذو مَغْفِرَةٍ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦]، والمَغْفِرَةُ سِتْرُ الذَّنْبِ والتَّجَاوُزُ عنه، يدلُّ لذلك اشتقاقها؛ فإنَّها مُشْتَقَّةٌ من المِغْفَرِ وهو ما يُعْطَى به الرَّأْسُ وتُنْقَى به السَّهَامُ، وفي المِغْفَرِ سِتْرٌ ووقايةٌ، وعلى هذا فنقول: (العفور) ذو المَغْفِرَةِ، وهي: سِتْرُ الذَّنْبِ والتَّجَاوُزُ عنه.

ويدل لهذا المعنى -زيادةً على دلالة الاشتقاق- ما ثبت في الحديث الصَّحِيح أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيُّ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُمَا عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١)؛ يعني: أَتَجَاوَزُ عنها، وفي الدُّنْيَا سَتَرْتُمَا الله على العبد.

ومُنَاسَبَةٌ ذكر العِزَّةِ والمَغْفِرَةِ هنا بعد ذِكْرِ الحَشِيَّةِ: الإِشَارَةُ إلى أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَهْلٌ لَأَنَّ يُحْشَى؛ لَأَنَّهُ عَزِيزٌ؛ وَأَنَّهُ إِذَا نَقَصَ شَيْءٌ مِنَ الحَشِيَّةِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِالمَغْفِرَةِ، فَهُوَ عَزِيزٌ فَلِذَلِكَ كَانَ أَهْلًا لِلحَشِيَّةِ، وَهُوَ غَفُورٌ إِذَا نَقَصَ شَيْءٌ مِمَّا يَجِبُ لَهُ مِنَ حَشِيَّتِهِ عَزَّوَجَلَّ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قال المفسر رحمه الله: [إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴿١﴾ فِي مُلْكِهِ ﴿٢﴾ غَفُورٌ ﴿٣﴾ لذنوب عباده المؤمنين].

هذا مبني على أن العِزَّةَ بِمَعْنَى الغَلْبَةِ كما يُفَسِّرُهَا كثيرٌ من المفسرين بذلك، فيقول: العزيز؛ أي: الغالب، ولكن هذا التفسير الذي ذكرناه ما نُطَلِّقُهُ فِي مُلْكِهِ، تقول: (هو عزيز) ولا نُقَيِّدُهُ فِي المُلْكِ؛ لأنَّ الله تعالى عزيزٌ فِي مُلْكِهِ، وعزيزٌ فِي صِفَاتِهِ كُلِّهَا، وعزيزٌ فِي سُرْعِهِ، فالعِزَّةُ عامَّةٌ، ما دمنا نقول: إِنَّهَا عِزَّةُ الاِئْتِنَاعِ والقَدْرِ والقَهْرِ.

وأما [﴿غَفُورٌ﴾ لذنوب عباده المؤمنين] فتَقْيِيدُهَا بِذَلِكَ أيضًا فِيهِ نَظَرٌ، ولو قال المفسر رحمه الله: (غفورٌ لمن تاب إليه) أو (لمن استغفره) لكان أشمل؛ لأنَّ الله تعالى يَغْفِرُ حَتَّى لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ لو تابوا إلى الله، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] فالتعميم أولى من التخصيص.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان قُدْرَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاخْتِلَافِ ألْوَانِ النَّاسِ والدَّوَابِّ والأنعام؛ أي: أصنافها وأشكالها؛ لأنَّ اختلافَ هذه الألوان - وهي نوعٌ واحدٌ - دليلٌ على القُدْرَةِ، فبنو آدم مثلاً لا يُمكنُ أن يَشْتَرِكَ شخصان أو أن يتماثل شخصان في كلِّ شيءٍ أبداً، وإن قُدِّرَ تماثلُهما في الخِلْقَةِ فَسَيَخْتَلِفَانِ في الخُلُقِ، والتساوي في الخُلُقِ أمرٌ مُسْتَحِيلٌ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَبَايَنُونَ فِيهِ تَبَايُنًا عَظِيمًا، يَتَبَايَنُونَ فِيهِ تَبَايُنًا أَشَدَّ مِنَ التَّبَايُنِ الخِلْقِيِّ وإن كان التَّبَايُنُ الخِلْقِيُّ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّهُ يُشَاهَدُ وَيُرى، لكنَّ التَّبَايُنَ الخِلْقِيُّ أَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكنُ أن يَتَّفِقَ النَّاسُ فِيهِ أو أن يتساوى النَّاسُ فِيهِ أبداً؛ لِأَنَّ أَيَّ كَلِمَةٍ

تَحْصُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ يَحْصُلُ فِيهَا التَّبَاطُؤُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فَضِيلَةُ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ حَيْثُ لَا يَتَّصِفُ بِهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: فَضِيلَةُ الْعِلْمِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالْحَشْيَةِ صِفَةً لَهَا
أَثَارٌ حَمِيدَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا خَشِيَ رَبَّهُ فَإِنَّهُ يَتَجَنَّبُ مَعَاصِيَهُ وَيَفْعَلُ أَوْامِرَهُ خَوْفًا مِنْهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَّأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿٨﴾﴾ [البقرة: ٧-٨] قال:
﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ وهو دليل على أن الخشية تُوجِبُ الإيمان والعمل الصالح.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِثْبَاتُ اسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَهُمَا (العزیز) و(الغفور)، وإثبات

ما تَضَمَّنَاهُ مِنَ الصِّفَةِ، وَهِيَ الْعِزَّةُ وَالْمَغْفِرَةُ، وَإِثْبَاتُ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ
الْأَثَرُ؛ أَمَّا الْغُفُورُ فَنَعَمٌ، لَهَا أَثَرٌ وَحُكْمٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى آخِرُ سُورَةِ (البقرة): ﴿فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وهل العزیز لها حُكْمٌ؟

الجواب: قلنا: إنَّ من معانيها الغلبة، وإذا كانت (عزَّ) بمَعْنَى غَلَبَ صارت

مُتَعَدِّيَةً فَيَكُونُ لَهَا حُكْمٌ؛ أَي: (أثر).

إذن: إثبات ما تَضَمَّنَهُ الْأَسْمَاءُ مِنَ الصِّفَةِ وَالْحُكْمِ الَّذِي نُعَبِّرُ عَنْهُ أحيانًا بِالْأَثَرِ،

وقد تقدَّم أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِمَّا لِأَزْمَةٍ وَإِمَّا مُتَعَدِّيَّةً، فَالْأَزْمَةُ يَثْبُتُ مِنْهَا الْأِسْمُ
وَالصِّفَةُ، وَالْمُتَعَدِّيَّةُ يَثْبُتُ مِنْهَا الْأِسْمُ وَالصِّفَةُ وَالْأَثَرُ.

الآية (٢٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

•••••

قال المفسر رحمه الله: [﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ ﴾ يَقْرَءُونَ ﴿ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ أداموها ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ زكاةً وغيرها ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ تَهْلِكُ].

الإِعْرَابُ في هذه الآية واضح ليس فيه إشكال، إلا أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ ﴾ تحتاج إلى خبر، فما هو الخبر؟ الخبر هو جملة ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ هذا هو الصحيح من أقوال المعربين؛ يعني: أن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبور، فجملة ﴿ يَرْجُونَ ﴾ هي خبر ﴿ إِنَّ ﴾.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ قال المفسر رحمه الله: [يَقْرَءُونَ] والصواب أن التلاوة أعم من القراءة، فالتلاوة نوعان: تلاوة لفظية وهي القراءة، وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن تصديقاً للخبر وامتيثاً للأمر؛ ولهذا يقال: (تلاه بمعنى تبعه)؛ أي: جاء بعده، فالتلاوة أعم من القراءة، والتلاوة العملية تستلزم فهم المعنى؛ لأنه لا يمكن أن يُعمل إلا بما يُفهم، وعلى هذا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم تطبيقاً لهذه الآية تماماً؛ لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما

فيها من العِلْمِ والعَمَلِ، قالوا: «فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ»^(١).

قوله تعالى: ﴿تَتْلُونَ﴾ فعلٌ مُضارعٌ يدلُّ على الاستمرار، بخلاف ما لو قال: (إِنَّ الَّذِينَ تَلَّوْا) بالماضي، فإنه لا يُفيدُ المعنى الذي يُفيدهُ المضارعُ ﴿تَتْلُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ هل هو القرآنُ أو هو أعمُّ من ذلك؟

الجواب: هو أعمُّ من ذلك، كِتَابُ اللَّهِ: الكُتُبُ التي أنزلها الله تعالى على الرُّسُلِ، فيشتمَلُ جميعَ الكُتُبِ؛ لأنَّ هذا الحُكْمَ يشتمَلُ المؤمنِينَ من هذه الأمة والمؤمنِينَ مِمَّا سَبَقَهُم، فيكون المرادُ هنا: ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ كل كِتَابٍ أنزله الله تعالى على رُسُلِهِ.

قوله تعالى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ معطوفةٌ على ﴿تَتْلُونَ﴾ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [أداموها] والصَّوابُ خلاف ما قاله المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ، يعني: معناه أَنَّا نختار كَلِمَةَ أَشَدَّ مُطَابَقَةً لِلْفِظِّ؛ ف﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أتوا بها مُسْتَقِيمَةً؛ فيشتمَلُ فِعْلَ الصَّلَاةِ تَامَةً بِشُرُوطِهَا، وَأَرْكَانِهَا، وَوَجِبَاتِهَا، وَمُسْتَحَبَّاتِهَا، وَيَشتمَلُ الإِدَامَةَ، أَيضًا؛ لأنَّ الإِدَامَةَ مِنَ الإِقَامَةِ، وعلى هذا نقول: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: فَعَلَوْهَا قَائِمَةً؛ أي: مُسْتَقِيمَةً على الوَجْهِ المطلوبِ منهم.

لو أَنَّ الإنسانَ أدامَ الصَّلَاةَ لكنْ يُحِلُّ بأركانها أو واجباتها، فهل يقال: إِنَّهُ أقامَ الصَّلَاةَ؟ الجواب: لا، فالرُّجُلُ الذي جاء يُصَلِّي ولا يطمئنُّ كان يصلي هذه الصَّلَاةَ منذ أسلم، والرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال له: «صَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»^(٢) مع أَنَّهُ يُدِيمُ

(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/٤١٠)، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ﷺ... فذكره.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي لِكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ؛ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا قَائِمَةً عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ، فَالصَّوَابُ أَنَّ الْإِقَامَةَ هُنَا بِمَعْنَى أَنْ يَفْعَلَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ.

وَالصَّلَاةُ مَعْرُوفَةٌ لِلْجَمِيعِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ، مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾.

﴿وَأَنْفَقُوا﴾ بِمَعْنَى بَذَلُوا وَأَخْرَجُوا، ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ مِمَّا أُعْطَيْنَاهُمْ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ هَلْ (مِنْ) لِبَيَانِ الْجِنْسِ أَوْ هِيَ لِلتَّبَعِيضِ؟ الْأَوْلَى أَنْ نَجْعَلَهَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ؛ لِتَشْمَلْ مَا لَوْ أَنْفَقُوا جَمِيعَ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا الْوَصْفِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: ﴿سِرًّا﴾ مَصْدَرٌ، وَلَكِنَّهَا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ؛ أَي: مُسْرِينَ وَمُعْلِنِينَ، فَالْإِسْرَارُ أَنْ يُخْفُوا الْإِنْفَاقَ، فَلَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ، وَالْإِعْلَانُ أَنْ يُظْهِرُوهُ لِلنَّاسِ إِمَّا إِظْهَارًا كَامِلًا شَامِلًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِظْهَارًا نِسْبِيًّا يَعْلَمُ بِهِ مَنْ حَوْلَهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُمَدِّحُونَ عَلَيْهِ، وَسِيَّاتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فِي ذِكْرِ الْفَوَائِدِ أَنَّ هَذَا يَكُونُ بِحَسَبِ الْحَالِ.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ زَكَاةً وَغَيْرَهَا] غَيْرَ الزَّكَاةِ: كَالْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَكَصَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ، فَالْإِنْفَاقُ هُنَا شَامِلٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَرْجُونَ نَجْرَةَ لَنْ تَكُونَ﴾.

﴿يَرْجُوتَ﴾ يعني: يُؤمّلون ويطلبون من هذه التجارة ﴿تَجَرَّةً لَّن تَكُورَ﴾
أي: لن تهلك، كما قال المفسر رحمه الله.

وما هذه التجارة؟

التجارة ذكرها الله عزّ وجلّ في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَىٰ تِجَارَةٍ
تُشِجِرُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الصف: ١٠-١٢] فهنا عَوْضٌ وَمُعَوَّضٌ، العَوْضُ:
الإيمان بالله والجهاد في سبيله، المعوّضُ: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ﴾ [الصف: ١٢] هذه التجارة لا شك أنّها أربح التجارات، وأنّها
أبقى التجارات.

أربح التجارات؛ لأنّ الربح فيها العشرُ مئة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع
مئة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة.

وأبقى كذلك؛ فهي أبقى التجارات بلا شك؛ لأنّها في جناتٍ عدنٍ؛ أي: في
جناتٍ إقامةٍ لا ظعنٍ فيها.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فضل تلاوة كتاب الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿يَرْجُوتَ تِجَارَةً
لَّن تَكُورَ﴾.

الفائدة الثانية: أنّ الرجاء ينبغي أن يكون في محلّه، بحيث يكون الإنسان قد
عمل عملاً يرجو الثواب عليه، أمّا الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع
العبد، وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع

نَفْسُهُ هَوَاهَا وَتَمَّتْ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»^(١) فلا رجاء إلا بعمل.

وفي الحديث الصَّحِيحُ أَيضًا: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(٢)،
وفي الحديث الصَّحِيحُ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^(٣).

وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون فيمن يَعْمَلُ ما يُمَكِّنُ أن يرجو به ذلك وأن يُحْسِنَ به الظَّنَّ.

فلو أن أَحَدًا أَسَاءَ واستكَبَرَ عن عِبَادَةِ اللَّهِ، وقال: (أنا أَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ) لكان هذا ظَنًّا وَهَمًّا، لا بُدَّ من شَيْءٍ يَبْنِي عليه هذا الظَّنَّ، لو قال: (أنا أرجو رَحْمَةَ اللَّهِ).

قلنا: هذا وَهَمٌّ حَتَّى تَعْمَلَ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى في سورة (البقرة): ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَلَّيْتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨] هؤلاء هم الذين يرجون، وهنا أيضًا مثلها.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَنْ تَكُورَ﴾ بل رَبِّمَا نَقُولُ: إن هذا أَعْمٌ؛ بحيث يُثَابُ الْإِنْسَانُ فِي الدُّنْيَا ثَوَابًا مُسْتَمِرًّا إِلَى الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ قَدْ يَرَى الْإِنْسَانُ ثَوَابَهَا فِي الدُّنْيَا، وَثَوَابَهَا فِي الدُّنْيَا يَسْتَمِرُّ إِلَى الثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٣١) الَّذِينَ نُؤَفِّقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/١٢٤)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٥٩)، وابن ماجه:

كتاب الزهد، باب ذكر الموت، رقم (٤٢٦٠)، من حديث شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، رقم (٢٨٧٧)، من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، رقم (٧٤٠٥)،

ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)،

من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴿النحل: ٣١-٣٢﴾.

الفائدة الرابعة: فضل إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ وهو شاملٌ لفرض الصلاة ونفلها، فما تقام به الفريضة تقام به النافلة، وما تقام به النافلة تقام به الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق بينهما.

وقد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت ثمانية وعشرين فرقاً؛ منها ما هو واضحٌ دلّت عليه السنة، ومنها ما هو دون ذلك.

المهم: أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة، وأن إقامة النافلة إقامة للفريضة، هذا الأصل، فما ثبت في أحدهما ثبت في الثاني إلا بدليل.

الفائدة الخامسة: فضيلة الإنفاق؛ لأنه أعقب الصلاة به فقال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا﴾ وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة؛ لأن الله تعالى يقرن دائماً في الذكر بين الصلاة والزكاة.

الفائدة السادسة: أن المنفق ليس مانئاً على الله عز وجل؛ لأنه إنما ينفق مما رزقه الله، فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكر قوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله عز وجل، بل لله المنّة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه؛ ففي إيجاده؛ لأنه لولا أن الله عز وجل رزقك ما حصل لك، وفي إنفاقه؛ لأن كثيراً من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. فمن نعمة الله عليك أن يمنّ عليك بالإنفاق بعد أن منّ عليك بالرزق والعطاء.

الفائدة السابعة: أن الإنفاق لا نقول: إن الإسرار فيه أفضل، ولا إن الإعلان

فيه أفضل، بل هو بحسب الحال، فتارة يكون الإنفاق سرًّا أفضل، وتارة يكون الإنفاق علنًا أفضل؛ حسب ما تقتضيه الحال، بخلاف الصدقة فالأصل فيها السر، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا لَأَصْدَقْتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتَوْتُوها أَلْفُقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]؛ لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطى، فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلنت الصدقة له، فصار إخفاؤها أفضل، وفي الحديث الصحيح في الذين يظلمهم الله في ظلّه: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا»^(١).

أما الأشياء العامة والمعلنة كما لو أردنا أن نُنْفِقَ في مشروعٍ خيريٍّ عامٍّ لا يظهر فيه المنّة على شخصٍ معين فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل، وكذلك لو أن شخصًا جاء إلينا، وقال: (أرجو أن تجمعوا لي من الناس) فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك، وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لا يهّمه أن يعلم الناس بأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق.

فالمهم أن نقول: إن السرّ والإعلان في الإنفاق كلّهُ خيرٌ، لكنّ الصدقة الأفضل فيها السرّ لما في إظهارها من كسر قلب المعطى، وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخصٍ مُعيّن هو الذي طلب منا أن نجمع له مثلًا، فهذا قد يكون الإعلان فيه أفضل.

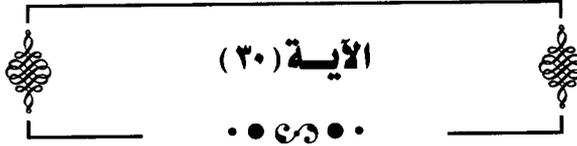
الفائدة الثامنة: التنبية على الإخلاص؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً﴾ لا يريدون تجارة تبور وتهلك؛ يعني: لا يريدون مثلًا سمعة؛ لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمرء، ويُعتبر تجارة، لكن هذه تجارة هالكة تزول بزوال

(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٢٩)، ومسلم:

كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الشَّخْصِ، أو تزول بزوالِ ما اشتهرَ به؛ لأنَّ من حُمِدَ على شيءٍ ذُمَّ على فقده، لكن الذي يرجو ثوابَ الله ويحسُنُ النِّيَّةَ والقصدَ هذا هو الذي حصل على تجارةٍ لن تبور.
 ففيه: التَّنبُّهُ على الإخلاصِ، وأَنَّهُ يَنْبَغِي على الإنسانِ أن يكون مُخْلِصًا لله تعالى في عَمَلِهِ اللَّازِمِ أو القاصِرِ والمُتَعَدِّي؛ فالقاصر كالصَّلَاةِ، والمتعدي كالصَّدَقَةِ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠].

•••••

قوله تعالى: ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ ﴾ أي: يُعْطِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَايَةً كَامِلَةً، وضميرُ الفاعل يعود على (الله)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٢٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ ﴾ هَذِهِ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ، وَقِيلَ: لِلتَّلْغِيلِ.

فعلِي الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لِلْعَاقِبَةِ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِ﴿ يَرْجُونَ ﴾ ف﴿ يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَكْبُورَ ﴾ عَاقِبَتُهُمْ أَنْ يُوفِّيَهُمُ اللَّهُ أُجُورَهُمْ.

وَعَلَى أَنَّهَا لِلتَّلْغِيلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِ﴿ يَتْلُونَ ﴾ وَ﴿ وَأَقَامُوا ﴾ وَ﴿ وَأَنْفَقُوا ﴾ يَعْنِي: يَتْلُونَهَا لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، أَقَامُوا الصَّلَاةَ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ؛ يَعْنِي: قَصَدُوا مَا رَتَّبَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْمَالِ مِنَ الْأُجُورِ.

وَهَذَا الْفِعْلُ يَنْصَبُ مَفْعُولِينَ: أَحَدُهُمَا هُنَا: الْهَاءُ، وَالثَّانِي: (أُجُور)، وَهُوَ مِنْ أَخْوَاتِ (كَسَا)، وَ(أَعْطَى)؛ لِأَنَّهُ نَصَبَ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبْرًا، وَكُلُّ فِعْلٍ يَنْصَبُ مَفْعُولِينَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا خَبْرًا عَنِ الْآخَرِ فَهُوَ مِنْ بَابِ (كَسَا).

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ ﴾ أي: ثَوَابَ أَعْمَالِهِمُ الْمَذْكُورَةَ [وَهَذِهِ التَّوْفِيَةُ هَذِهِ مَعْرُوفَةٌ لَنَا جَمِيعًا، وَهِيَ أَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ

إلى أضعافٍ كثيرة؛ فمثلاً الصلاة حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سبع مِئَةِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة، ومع الجماعة تكون سبعمائة وعشرين حَسَنَةً، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ * معطوفة على (يُوفِّيهِمْ)؛ يعني: يزيدهم عطاءً وأجرًا من فضله، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ * يشمل الفضل في الدنيا والآخرة؛ أمّا في الدنيا فإنَّ الإنسان إذا عمل العمل الصالح مُخْلِصًا لله به حَبَّبَ اللهُ إليه العمل حتى يزيد في العمل، وهذا شيءٌ مُشَاهِدٌ، كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فضله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩]؛ أي: يأتي بخلفه.

فالزِّيَادَةُ إِذْنٌ: تشمل زيادة الأجر، وزيادة الأعمال، وزيادة المال المنفق منه؛ فزيادة الأعمال؛ لأنه الإنسان كلما عمل صالحًا حَبَّبَ اللهُ إليه العمل وزاده فيه، وزيادة المال، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ﴾ [سبا: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩].

وقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ * أي: عطائه الذي يتَمَصَّلُ به عليهم.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [إِنَّهُ، غَفُورٌ * لِدُنُوبِهِمْ * شَكُورٌ * لَطَاعَتِهِمْ].

هذا تعليل لما سبق من تَوْفِيَةِ الأجر والزِّيَادَةِ من الفضل؛ يعني أن الله عَزَّوَجَلَّ لِكَوْنِهِ غَفُورًا رَحِيمًا صار يُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فضله، وفي هذا: إشارة إلى مَغْفِرَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْعَامِلِ إِلَى شُكْرِهِ إِيَّاهُ.

الـ ﴿غَفُورٌ﴾ صيغة مبالغة أو صفة مُشَبَّهة، مأخوذة من الغفر، وهو السُّرّ مع الوقاية؛ لأنَّ أَصْلَ هذه المادة المِغْفَر، والمِغْفَر يَحْصُلُ به السُّرّ والوقاية، إِذْ نَ ما مَعْنَى أَنَّ اللهَ غَفُورٌ؟

معناه: أَنَّ اللهَ يَسْتُرُ الذُّنُوبَ ويتجاوزُ عن العُقُوبَةِ، وما أَكْثَرَ ما تُذْنِبُ فيما بيننا وبين رَبِّنا ومع ذلك يَسْتُرُها اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وإذا كان يومُ القِيَامَةِ عفا عن عُقُوبَتِها، وبذلك تتَحَقَّقُ المِغْفَرَةُ.

أما الـ ﴿شَاكِرٌ﴾ فنقول في تَصْرِيفِهِ كما قلنا في غفور: إِنَّهُ إِمَّا صِيغَةٌ مُبَالَغَةٌ، وَإِمَّا صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شُكُورٌ؛ أَي: يَشْكُرُ من عَمَلِ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَمِنْ شُكْرِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ لَهُ الأَجْرَ؛ فَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمثالِها إلى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة، وانظر إلى كمالِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكَ في صِفَتِهِ أَنَّهُ هو الَّذِي يَمُنُّ عَلَيْكَ بِالْعَمَلِ، ثم يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ ﴿ هَلْ جَزَاءُ الأِحْسَنِ إِلَّا الأِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] سبِحانِ اللهُ العَظِيمِ! رَبُّنا يُحَسِّنُ لِنَا ثم يقول: (ما جِزَاءُ إِحْسَانِكُمْ إِلَّا أَنْ أُحْسِنَ إِلَيْكُمْ) وهو الَّذِي تَفَضَّلَ بِهِ أَوَّلًا، وهذا يدلُّ على سَعَةِ كَرَمِ اللهُ، والْحَمْدُ اللهُ، وَأَنَّهُ عَزَّوَجَلَّ واسِعُ الكَرَمِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّ طلب الإنسانِ للثوابِ غايةٌ عَظِيمَةٌ؛ لأنَّ اللّامَ - كما أشرنا إليه آنفًا - للتَّعْلِيلِ، هذا إذا قلنا: إِنَّها للتَّعْلِيلِ، وهي صالِحَةٌ للتَّعْلِيلِ، فكون الإنسانِ يَعمَلُ من أجلِ الأجرِ فإن هذا لا يُعَدُّ نَقْصًا، خِلافًا للصُّوفِيَّةِ الَّذين يقولون: (لا تَعْبُدِ اللهُ لثوابِ اللهُ، ولكن اعْبُدِ اللهُ اللهُ) فنقول لهم: هذا خطأ، فالله تعالى وَصَفَ أَشْرَفَ هذه الأُمَّةِ وَخَيْرَ هذه الأُمَّةِ بِأَتَمِّهم يريدون فضلًا من اللهُ وَرِضْوانًا، قال اللهُ تعالى:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩]، ومع ذلك لا نقول: (إنك لا تعبد الله الله) بل اعبد الله الله ولثواب الله؛ فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله، فإن لقاء الله - اللقاء الذي هو الرضا التام - إنما يحصل في الجنة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] هذا الفوز الكامل، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الرعد: ٢٢] متى يرون وجه الله؟

الجواب: إذا دخلوا الجنة، رؤيته وجه الله الرؤية التامة بعد دخول الجنة.

الحاصل: أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية بالأعتاد الله لثواب الله ولكن اعبد الله الله، فنقول: ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه.

الفائدة الثانية: ضمان الثواب؛ يعني أن الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله عز وجل بناء على أن اللام للعاقبة؛ أي: إن هذا العمل سوف يوفى: ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ وفيه أيضا وجه آخر لضمان الثواب؛ أن الله سباه أجرا، والأجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل.

بل جاء في الحديث الصحيح، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»^(١).

فإذا كان الله خصما لهؤلاء؛ لأنهم لم يعطوا الأجر فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمنه الله لعباده سوف يحصل قطعا، ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحا.

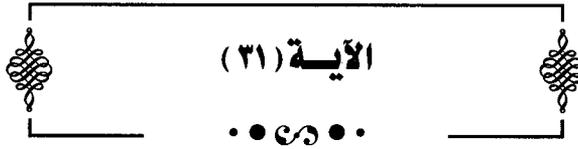
(١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، إثم من باع حرا، رقم (٢٢٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الثالثة: أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وزيادة الفضل شرحناها في التفسير.

الفائدة الرابعة: إثبات الأسمين الكريمين: (الغفور) و(الشكور)، وما تَضَمَّنَاهُ من صفة، وهي: المغفرة والشكر، وما تَضَمَّنَاهُ أيضًا من أثر وهو الحكم، فإن (غفور) يُؤخَذُ منها أنه يغفر، و(شكور) يؤخذ منها أنه يشكر من يستحقُّ الشكر.

الفائدة الخامسة: دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ﴾ و﴿وَيَزِيدَهُمْ﴾ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يُثبتون لله تعالى الأفعال الاختيارية؛ أي: التي تقع بمشيئته، فإنه تعالى فعَّال لما يريد خلافًا لمن زعم أن الله تعالى لا يُوصَفُ بشيءٍ حادثٍ أبدًا.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: ٣١].

جُمْلَةٌ: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾ جاءت بالصيغة الاسميّة المحصورة، وطريق حصرها أمران:

الأمر الأول: تعريف رُكْنَيْهَا وهما المبتدأ والخبر، ف﴿وَالَّذِي﴾ مُبْتَدَأٌ، و﴿الْحَقُّ﴾ خبر، وقد قال أهل البلاغة: إنَّ تعريف الرُّكْنَيْنِ من الجُمْلَةِ الاسميّة يفيد الحصر. الأمر الثاني: من طُرُق الحصر هو ضميرُ الفِضْلِ وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ وضمير الفصل من فوائده: الحصر، وله فائدة ثانية: التوكيد، وله فائدة ثالثة: الفصلُ بين الخبر والصفة.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾ الوحي: إعلامُ الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورُسله بشريعةٍ من شرائعه، هذا هو الوحي شرعاً، أمّا في اللغة فقالوا: إنَّ الوحي هو الإعلام بسرّعةٍ وخفاءٍ؛ يعني: مثل الإشارة، والهَمْس، وما أشبههما، تُسَمَّى وحيًا.

أما السُّنَّة فإنَّها نوعان: منها وحيٌّ، ومنها ما ليس بوحِيٍّ، أحيانًا يُسأل النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن شيءٍ ولا يُجيبُ، فيُنزِلُ عليه الوحي فيجيبُ بحديثِ نَبِيٍِّّ؛ مثل

قصة يعلى بن أمية الذي كان أحرم بالعمرة وهو متصمخ بالخلق، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، ولكنّه لم يجبه حتى جاءه الوحي^(١)، وأحياناً يُسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله (قرآن) فيبلغه النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ المراد به هنا القرآن قطعاً؛ بدليل قوله تعالى: ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ لأن ﴿مِنَ﴾ بيانية، تبيّن الإبهام في اسم الموصول ﴿وَالَّذِي﴾ لأن اسم الموصول فيه إبهام، فإذا جاءت من بعد اسم الموصول فهي تبيينية.

قال المفسر رحمه الله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [القرآن] وهو كتاب بمعنى مكتوب؛ لأن صيغة (فعال) تأتي كثيراً بمعنى مفعول، وأمثلتها: (غراس، بناء، فراش) بمعنى: مغروس، ومبني، ومفروش، فالكتاب بمعنى مكتوب، مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة؛ كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَنذَكْرَةٌ ۖ ۝١١ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ ۝١٢﴾ في صحفٍ مكرمة ﴿١٣﴾ مرفوعة مطهرة ﴿١٤﴾ بأيدي سفرة ﴿١٥﴾ كرام بررة ﴿عس: ١١-١٦﴾، مكتوب في المصاحف التي بأيدينا.

إذن: هو مكتوب على ثلاثة أوجه: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾: ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل، و﴿الْحَقُّ﴾ خبر ﴿وَالَّذِي﴾ فالذي أوحى الله إلى رسوله ﷺ هو الحق، أكد الله ذلك بمؤكدين: ضمير الفصل، وتعريف ركني الجملة.

قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ﴾: يعني: الشيء الثابت صدقاً في الأخبار وعدلاً في

(١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب غسل الخلق ثلاث مرات، رقم (١٥٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٨٠)، من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه.

الْأَحْكَامَ، فَأَحْكَامُ الْقُرْآنِ كُلُّهَا عَدْلٌ، وَأَخْبَارُهُ كُلُّهَا صِدْقٌ، لَيْسَ فِيهَا كَذِبٌ بِوَجْهِهِ
 مِنَ الْوَجْهِ، وَلَيْسَ فِي أَحْكَامِهِ جَوْرٌ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْكَامَهُ
 وَجَدْتَهُ قَدْ أُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلِهَذَا كَانَ عَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَخْبَارَهُ
 وَجَدْتَهَا كُلُّهَا صِدْقًا، وَهَذَا هُوَ الصِّدْقُ فِي الْأَخْبَارِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥].

قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قال المفسر رحمه الله: [تقدّمه من الكتب]؛
 يعني: مُصَدِّقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكُتُبِ؛ لِأَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي سَبَقَتْهُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَلَا تَرَى
 إِلَى الرَّجُلِ يَكُونُ أَمَامَكَ فَهُوَ قَدْ سَبَقَكَ، وَتَقُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ بَيْنَ يَدَيْكَ)، وَرَبِّمَا
 يُقَالُ لِمَا بَيْنَ الْيَدَيْنِ لِلشَّيْءِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهُ أَمَامَكَ أَيْضًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ مَا
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ أَي: مُسْتَقْبَلُهُمْ وَمَاضِيَهُمْ.

وقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كَيْفِيَّةُ التَّصْدِيقِ لِلْكُتُبِ السَّابِقَةِ مِنْ
 وَجْهَيْنِ:

الوجه الأول: أَنَّهُ صَدَّقَهَا؛ أَي: أَثَبَّتَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، فَالْقُرْآنُ يُثَبِّتُ صِحَّةَ التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ، وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا صِدْقٌ.

الوجه الثاني: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ لِأَنَّ الْكُتُبَ السَّابِقَةَ أَخْبَرَتْ بِهِ، فَتَزْوُلُهُ
 يَكُونُ تَصَدِّقًا لَهَا، فَهُوَ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوجه الأول: أَنَّهُ صَدَّقَ مَا سَبَقَهُ؛ أَي: قَالَ: إِنَّهَا كُتُبٌ صَادِقَةٌ ثَابِتَةٌ وَأَوْجِبُ
 الْإِيمَانَ بِهَا.

والوجه الثاني: أَنَّهُ صَدَّقَ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ؛ أَي: نَزَلَ مُطَابِقًا لِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ كَمَا قَالَ

الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، القرآن؛ زُبُرُ الْأَوَّلِينَ كُتِبَهُمْ؛ يعني أنه موجود في كُتِبَهُمْ، وأنه سوف ينزل؛ كما أن مُحَمَّدًا ﷺ كذلك قد أخذ العهد والميثاق على كُلِّ نَبِيٍّ أَنْ يُصَدِّقَ بِهِ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١].

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ عالمٌ بالبواطنِ والظواهرِ [هذه الجملة تعلّقها بما قبلها أمّا تفيد تحذيراً وإنذاراً وترغيباً، فهي ترغيبٌ وترهيبٌ؛ لأنّه لما أخبر بأنّ هذا القرآن هو الحقّ، فقد انقسم الناس في هذا الحقّ إلى قسمين: قسمٌ صدّق به، وقسمٌ كفر به.

وكلّ هؤلاء نقول لهم: إنّ الله تعالى بكم خبيرٌ بصيرٌ، فالذين صدّقوا به لن يضيعَ تصديقهم وعملهم بما جاء به؛ لأنّ الله خبيرٌ به وبصيرٌ به، وسوف يجازيهم عليه، والذين كذبوا به أيضاً لن تخفى حالهم على الله عزّ وجلّ، فسوف يعاقبهم بما يقتضي تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم، فالجملة إذن: هي باعتبار المصدّقين لهذا القرآن للبشارة وباعتبار المكذّبين للإنذار والتحذير.

وقوله تعالى: ﴿لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾: ﴿لَخَبِيرٌ﴾ اسمٌ فاعلٍ على صيغة مبالغة، وإن شئت فقل: إنّهُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، وهو أحسن بالنسبة لما يتعلّق بالعلم، الأحسن في هذا أن نقول: (إنّه من باب الصّفة المُشَبَّهَة)؛ لأنّ الصّفة المُشَبَّهَة تدلُّ على الثبوت، لكنّ صيغة المبالغة قد تدلُّ على الحدوث، وحدوث الخبر في جانب الله عزّ وجلّ مُستحيلٌ؛ لأنّه لم يزل ولا يزال خبيراً.

إذن نقول: إنّهُ يتعيّن أن نجعل ﴿لَخَبِيرٌ﴾ صِفَةً مُشَبَّهَةً؛ لأننا لو جعلناها صيغة

مُبَالَغَةٍ مِنْ (خَابِرٍ) لَكَانَتْ مُوهِمَةً لِتَجَدُّدِ الْخِبْرَةِ وَالْعِلْمِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ فِي جَانِبِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَصِيرٌ﴾ كَلِمَةٌ «بَصِيرٌ» قَدْ يَرَادُ بِهَا الْعِلْمُ، وَقَدْ يَرَادُ بِهَا الْإِدْرَاكُ بِالرُّؤْيَى، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ لَا يَنَاقِضُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْآيَةَ إِذَا احْتَمَلَتْ مَعْنَيْنِ لَا يَتَنَاقِضَانِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْسَعُ فِي مَعْنَاهَا وَأَبْلَغُ، فَاللَّهُ عَزَّجَلَّ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَالرُّؤْيَى، وَمِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ؛ فِي جَانِبِ الْمَعْمُولَاتِ الْمَفْعُولَاتِ الظَّاهِرَةِ تَكُونُ الرُّؤْيَى وَالْعِلْمُ أَيْضًا، وَفِي جَانِبِ الْمَسْمُوعَاتِ يَكُونُ الْعِلْمُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: إِثْبَاتُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ وَالْوَحْيُ إِعْلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَدَ أَنْبِيَائِهِ بِشَرِيْعَةٍ مِنْ شَرَائِعِهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً بِحُرُوفِهِ وَبِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ، لَكِنَّهُ لَا يُشْبِهُ أَصْوَاتَ الْمَخْلُوقِينَ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: فَضِيلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: اشْتِهَالُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى الْحَقِّ فِي أَخْبَارِهِ وَفِي أَحْكَامِهِ؛ فَأَخْبَارُهُ كُلُّهَا صِدْقٌ وَأَحْكَامُهُ كُلُّهَا عَدْلٌ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ مَا خَالَفَ الْقُرْآنَ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ فَحَصَرَ الْحَقَّ فِيهِ، وَالْحَصْرُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا سِوَاهِ، فَكُلُّ مَا خَالَفَ الْقُرْآنَ فَهُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ.

الفائدة الخامسة: إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له، تُستفاد هذه الفائدة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

الفائدة السادسة: إثبات هذين الاسمين لله عزَّوجلَّ وما تَضَمَّنَاهُ من صفةٍ وحُكْمٍ: خير وبصير.

الفائدة السابعة: عُمومُ عِلْمِ الله وشموله حتى لما يقوم به العباد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

الفائدة الثامنة: علم الله تعالى بما تُكِنُّهُ الصُّدُور، تؤخَذُ من قوله تعالى: ﴿لَخَبِيرٌ﴾ وربِّما نقول أيضاً: و﴿بَصِيرٌ﴾ لأنَّ (بصير) بمعنى العليم والمُبْصِر.

الفائدة التاسعة: أنَّ جميع الخلق عابدون لله، فالخلق كُلُّهم عبادُ الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ فلا حَقَّ لأحدٍ من المخلوقين في شيء من خصائص الرَّبِّ، بل كُلُّ عَبْدٌ ذليلٌ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الآية (٣٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا آلِكِنَبَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢].

•••••

كَلِمَةٌ (أَوْرَثَ) هُنَا نَصَبَتْ مَفْعُولِينَ لَيْسَ أَصْلُهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ، وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مِنْ بَابِ (كَسَا وَأَعْطَى)، وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ هُوَ ﴿الَّذِينَ﴾ وَالثَّانِي هُوَ ﴿الْكِنَبَ﴾ فَلَيْسَ الْكِتَابُ وَارِثًا لـ ﴿الَّذِينَ﴾ بَلْ ﴿الَّذِينَ﴾ هُمُ الَّذِينَ وَرِثُوا الْكِتَابَ، يَعْنِي: أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا الْكِتَابَ، وَمَعْنَى أَوْرَثْنَا هُمْ إِيَّاهُ؛ أَي: جَعَلْنَا هُمْ يَرِثُونَهُ؛ فَالَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ اللَّهُ أَوْرَثَهُمُ اللَّهُ الْكِتَابَ؛ أَي: جَعَلَهُمْ يَرِثُونَهُ.

وَكَلِمَةٌ ﴿الْكِنَبَ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [الْقُرْآنَ] وَيَنْبَغِي أَنْ نَجْعَلَهُ أَعَمًّا؛ لِأَنَّ لَوْ قُلْنَا: (إِنَّ الْكِتَابَ هُوَ الْقُرْآنُ)، وَقُلْنَا: إِنَّهُ مَوْرُوثٌ عَمَّنْ سَبَقْنَا لَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ نَزَلَ عَلَى مَنْ سَبَقْنَا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ فَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُنَا الْجِنْسُ، لَا خِصُوصُ الْقُرْآنِ؛ يَعْنِي أَنَّ الْكُتُبَ السَّابِقَةَ كُلَّ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ، فَنَحْنُ وَرِثْنَا عَمَّنْ سَبَقْنَا كُلَّ مَا أُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ، فَالْأُصُولُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ، وَالشَّرَائِعُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَبِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ هَذِهِ تَخْتَلِفُ عَمَّنْ سَبَقَ؛ قَدْ يَجِبُ عَلَيْنَا مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ يُحَرِّمُ عَلَيْنَا

ما لا يُحَرِّمُ عليه؛ قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، أمَّا الأُصُولُ فقد ورثناها عنهم، فالأصول التي هي أمُّ الدِّينِ قد ورثناها عمَّن سَبَقْنَا. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾.

﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ أي: اخترنا، وهو مأخوذٌ من الصَّفْوَةِ، وأصله (اصْتَفَيْنَا) لكن لِعِلَّةٍ تَضْرِيغِيَّةٍ قَلِبَتِ التَّاءُ طَاءً، فقيل: (اصطفينا من عبادنا)؛ أي: اخترناهم. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ عِبَادِنَا﴾ هل المرادُ بذلك العُبُودِيَّةُ العامَّةُ أو الخاصَّةُ؟ يعني الذين اصطفيناهم من المؤمنين، أو اصطفيناهم من جميع العباد؟

الذي يظهر أنَّها من العُبُودِيَّةِ العامَّةِ؛ يعني: الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يُخَضَّعون له كَوْنًا، والمرادُ بهم هذه الأمة، بدليل قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمةُ للآيةِ التي سُقِنَاها وهي في آل عمران، وللدليلِ آخَرَ من هذه الآيةِ نَفْسِهَا؛ لأنَّ هذه الأمةُ هي آخِرُ الأُمَمِ، إذن فلا يُمكن أن يُورَثَ ما عندها من الكِتَابِ، فهي وارثَةٌ غَيْرُ موروثَةٍ، وإذا كانت وارثَةٌ غَيْرُ موروثَةٍ فهي التي اصْطُفِيَتْ.

قال المفسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالتَّقْصِيرِ فِي الْعَمَلِ بِهِ]؛ أي: بالكِتَابِ ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ يَعْمَلُ بِهِ أَغْلَبَ الْأَوْقَاتِ ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ يَضُمُّ إِلَى الْعَمَلِ التَّعْلِيمَ وَالْإِرْشَادَ إِلَى الْعَمَلِ ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ.

قسَّم اللهُ تَعَالَى هذه الأمةَ التي أورثها الكِتَابَ إلى ثلاثةِ أقسام، وبدأ بالأقل في الرتبةِ فالأقلُّ، فقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾.

فالظالم لنفسه هو الذي ترك شيئاً من الواجبات أو فعل شيئاً من المحرمات؛ ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ترك بعض الزكاة لم يخرجها، ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور، هذا نقول: إنه ظالم لنفسه؛ فعل المحرمات، شرب الخمر، زنا، سرق، نظرًا محرماً، هذا نقول: إنه ظالم لنفسه.

ومعنى الظالم في الأصل هو الناقص؛ لأن الظلم هو النقص، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا الْجَنَيْنِ ءِأَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظَلِمِ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣]؛ يعني: لم تنقص، وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه؛ ولهذا كل عمل سيئ يُعتبر نقصاً فيما يجب عليك؛ لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها، فأنت مسؤول أول ما تُسأل عن نفسك، قال النبي ﷺ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١)، فبدأ بالنفس، فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك، ومالك، وأهلك، يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك، بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله.

إذن: من فعل محرماً فقد ظلم نفسه؛ لأنه نقصها حقها في الأمانة، أنت مؤتمن عليها يجب أن ترعاها حق رعايتها، ومن ترك واجباً فقد ظلم نفسه؛ لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه، هذا الظالم لنفسه.

﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ المقتصد هو الذي لم يقع منه ظلم لنفسه ولا تقدم في الخير؛ أي: قائم بالواجبات تارك للمحرمات، لكنه لا يكثر من النوافل، ولا يحرص على

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، رقم (١٩٦٨)، من حديث أبي جحيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه البخاري: كتاب التهجد، رقم (١١٥٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، رقم (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

إكمال الواجبات على الوجه الأكمل، ولا يتجنب المكروهات، فهو مُقْتَصِدٌ، لا نَقْصَ ولا زَادَ.

يُصَلِّي مع الجماعة، وَيُزَكِّي بدون نَقْصٍ، لكن لا يأتي بالنوافل ولا بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، يُوَدِّي فريضة الحج لكن لا يعود، يَصُومُ رَمَضَانَ لكن لا يصوم نَفْلًا، وهكذا، يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الواجب فقط، لا يتسامح عن فقير، ولا يُنْزِلُ من قِيمَةٍ أو ثَمَنٍ، لَكِنَّه ماشٍ على ما يَجِبُ عليه، نقول: هذا مُقْتَصِدٌ، هذا لا له ولا عَلَيْهِ؛ يعني: ليس له ثوابٌ إلا ثوابُ فِعْلِ الواجبِ فقط.

﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات، ويأتي بالواجبات أيضًا على الوجه الأكمل الأتم؛ فالصلاة مثلاً لا يُقْتَصِرُ فيها على تَسْبِيحَةٍ واحدة بل يزيد، لا يُقْتَصِرُ على الفاتحة بل يزيد، لا يُقْتَصِرُ على أن يضع يديه مثلاً مُطْلَقَةً هكذا، بل يضعها في مَوْضِعِهَا في حال القيام، وفي حال الرُّكُوعِ، وفي حال السُّجُودِ، وهكذا.

نقول: هذا سابق بالخيرات، يؤدي الزكاة ويتصدق، يحج الواجب ويتطوع، يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام، هذا نقول: إنه سابق بالخيرات. أما قول المفسر رَحِمَهُ اللهُ إِنَّ مَعْنَى [﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾] يَضُمُّ إِلَى الْعَمَلِ التَّعْلِيمَ وَالْإِرْشَادَ إِلَى الْعَمَلِ [ففي هذا نظرٌ ظاهر؛ لأنَّ التَّعْلِيمَ قد يكون واجبًا، وإذا قام بالتَّعْلِيمِ الواجبِ صار من المُقْتَصِدِ، وإن تركه صار من الظالم لنفسه، وكذلك نقول في الإرشاد: الإرشادُ الواجبُ إذا قام به صار مُقْتَصِدًا، وإن تركه صار ظالمًا لنفسه، ولكن ما قلنا هو الصوابُ.

واختلف المفسرون في هذه الآية؛ فمنهم من يقول: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾

كالمنايع للزكاة ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ كالمقتصر عليها ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ كالزائد عليها.

وآخر يقول: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ مؤخر للصلاة عن وقتها ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ فاعل لها في وقتها، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فاعلها في أول وقتها؛ أي: في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه، فهل بين القولين خلاف؟

الجواب: لا، ليس بينها خلاف، هذا يسمى اختلاف تنوع؛ يعني أن كل واحد من القائلين ذكر نوعاً، فيكون هذا على سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافاً في الواقع، ولكنه تمثيل، هذا مثل بالزكاة، وهذا مثل بالصلاة.

قال المفسر رحمه الله: [﴿يَاذِنِ اللَّهُ﴾ بإرادته] لكن هل المراد الكونية أو الشرعية؟

الظاهر أننا نعلب هنا الكونية؛ يعني أن هذه الأقسام الثلاثة: الظالم، والمقتصد، والسابق، كلهم يفعلون هذا بإذن الله، فالله تعالى هو الذي أذن للظالم نفسه أن يظلم نفسه، وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب، وللسابق أن يزيد.

وتقييد هذا بإذن الله؛ لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقاً بالخيرات، فيضيف الشيء إلى نفسه، ويمن به على ربه، كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧].

فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك، لو وكلت إلى نفسك لكنت ظالماً لنفسك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

[الأحزاب: ٧٢] هذه حَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ: الظُّلْمُ وَالْجَهَالَةُ، لَكِنْ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ فَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿ذَلِكَ﴾ أي: إِرْتُهُمُ الْكِتَابِ ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾].

صدق الله، الْفَضْلُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُدَانِيهِ فَضْلٌ هُوَ مِثْلُهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ بِالْعِلْمِ بِهَذَا الْكِتَابِ، هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، لَيْسَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ بِأَنْ يُعْطَى الْإِنْسَانُ قُصُورًا أَوْ مَرَائِبَ فَخْمَةً أَوْ زَوْجَاتٍ حَسَنَاتٍ أَوْ أَبْنَاءَ كَثِيرِينَ، لَا، الْفَضْلُ الْكَبِيرُ أَنْ يُورَثَ هَذَا الْكِتَابَ، كُلُّ مَنْ وَرِثَ هَذَا الْكِتَابَ عِلْمًا وَعَمَلًا وَدَعْوَةً فَهُوَ الَّذِي حَازَ الْفَضْلَ الْكَبِيرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

وفي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ﴾ فيها أداة حَضْرٍ، وَهُوَ ضَمِيرُ الْفَضْلِ، وَضَمِيرُ الْفَضْلِ هُوَ ضَمِيرٌ يَأْتِي مُطَابِقًا لِلسِّيَاقِ، يَأْتِي بِصُورَةِ الْغَائِبِ كـ(هو)، وَبِصُورَةِ الْمُخَاطَبِ كـ(أنت)، وَبِصُورَةِ الْمُتَكَلِّمِ كـ(أنا)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: ٨٩] هَذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ، وَتَقُولُ لِمَنْ تَخَاطَبُهُ: (إِنَّكَ أَنْتَ الْقَائِلُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] هَذَا فِي صِيغَةِ الْمُخَاطَبِ، وَفِي صِيغَةِ الْغَائِبِ كَثِيرٌ، مِنْهُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

إِذْنِ: فَضْمِيرُ الْفَضْلِ ضَمِيرٌ يُؤْتَى بِهِ مُطَابِقًا لِلسِّيَاقِ مِنْ حَيْثُ التَّكَلُّمُ وَالْخِطَابُ وَالْغَيْبَةُ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ لَا مَحَلَّ لَهُ.

أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد، والحصر، والتمييز بين الخبر والصفة.

فتقول مثلاً: (زيدُ الفاضلُ) ليس فيها ضميرُ فضل، فهنا يُحتمل أن تكون (الفاضلُ) خبراً، ويُحتمل أن تكون صفةً والخبرُ لم يأت، ويُمكن أن نقول: تقدير الكلام: زيدُ الفاضلُ قائمٌ، فتكون الفاضلُ صفةً، فإذا قلت: (زيدُ هو الفاضلُ) تعين أن تكون الفاضلُ هنا خبراً، ولا يُمكن أن تكون صفةً، إذن فهو يُميز بين الصفة والخبر، فيكون ما بعده خبراً لا صفةً، ولولاه لكان مُحتملاً أن يكون خبراً أو صفةً؛ هذا شرح قولنا: (التمييزُ بين الخبر والصفة).

فيفيد الحصر؛ فإذا قلت: زيدُ فاضلٌ، هل يمنع أن يكون غيره فاضلاً؟ لا يمنع.

إذا قلت: زيدٌ هو فاضلٌ، أو زيدٌ هو الفاضلُ؛ نعم، تعني أن يكون (زيدٌ) وحده هو الفاضلُ.

أما التوكيد فلا شك أن قولك: (زيدُ الفاضلُ) تريد المبتدأ والخبر، لا شك أنّها جملة تامّة ومعناها واضحٌ، لكن إذا قلت: زيدٌ هو الفاضلُ كأنك اتكأت عليه وزدتها توكيداً.

﴿الْفَضْلُ﴾ بمعنى العطاء من الله، ﴿الْكَبِيرُ﴾ من حيث الحجم فهو كبيرٌ في كَيْفِيَّتِهِ، ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثيرٌ في كَمِّيَّتِهِ فيجتمع في هذا العطاء الكَمِّيَّة والكَيْفِيَّة، فهو فضلٌ كبيرٌ في ذاته وكَيْفِيَّتِهِ، وفضلٌ كثيرٌ أيضاً في عَدَدِهِ وكَمِّيَّتِهِ: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

من فوائد الآية الكريمة :

الفائدة الأولى: أن القرآن كتاب؛ أي مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا.

الفائدة الثانية: أن هذا القرآن مُصَدِّق لما سَبَقَهُ من الكتب؛ لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الذي يُؤْمِنُ بهذا القرآن مُؤْمِنٌ بالكتب السابقة؛ لأنَّ هذا القرآن مُصَدِّقٌ لها فيكون الإيمانُ به إيمانًا بما سبق من الكتب.

الفائدة الثالثة: الاستشهادُ بالأمرِ الواقعِ حتى وإن كان من عند الله؛ بمعنى أن الله تعالى يَسْتَشْهِدُ بالأمرِ الواقعِ؛ ليزدادَ إيمانُ المؤمنين؛ وَجْهُ ذلكَ قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ على أَحَدِ الْمَعْنَيْنِ، وهما أَنَّهُ وَقَعَ مُطَابِقًا لما أَخْبَرَتْ به، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْبَرَتْ به ثم جاء فهذا دليلاً على صِدْقِهِ، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَوْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوْا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، فاستشهد الله تعالى بعلمِ علماء بني إسرائيل زيادةً في التَّشْبِيهِ وإقامةً لِلْحُجَّةِ على الْمُنْكَرِينَ من أَهْلِ الْكِتَابِ.

الفائدة الرابعة: رَحْمَةُ اللهِ تعالى بعباده؛ حيث لم يَدْعُهُمْ هَمَلًا، بل أنزل إليهم الكتب التي يَسْتَتِرُونَ بها في سَيْرِهِمْ إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

الفائدة الخامسة: سَعَةُ التَّعْبِيرِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى دُونَ مَجْرَدِ اللَّفْظِ؛ لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ لَأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: وَهَلْ لِلْقُرْآنِ يَدٌ؟

فالجواب: أن هذا من بابِ التَّوَسُّعِ فِي التَّعْبِيرِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَعْنَى، وَالْأَلْفَاظُ قَوَالِبُ تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى؛ إِذْ قَوَالِبُ الشَّيْءِ يَعْنِي: أَوَانِيهِ الَّتِي يُجْعَلُ

فيها، فأنت مثلاً إذا قُدِّمَ إليك (كرتون) مُزَخَرَفٌ مُزَيَّنٌ بِالذَّهَبِ تَسْتَدِلُّ بِهَذَا عَلَى مَا فِي بَاطِنِهِ وَأَنَّهُ شَيْءٌ غَالٍ قِيَمٌ، فالألفاظُ في الواقعِ قِوَالِبُ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعَانِي، وليس لها -أي للألفاظ- مَعْنَى ذَاتِيٌّ حَتَّى لَا تَتَغَيَّرَ بِأَيِّ تَرْكِيبٍ كَانَتْ بَلْ هِيَ تَتَغَيَّرُ بِحَسَبِ التَّرَكِيبَاتِ وَالصِّيغِ.

الفائدة السادسة: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ فَضَّلَ اللهُ عَزَّجَلَّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ حَيْثُ أَوْرَثَهَا هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمَ الَّذِي وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ حَقٌّ وَأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ أَوْرَثَهُ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ؛ فَبَيَّنَ ذَلِكَ بَيَانٌ فَضَّلَ اللهُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْإِرْثِ.

الفائدة السابعة: أن هذه الأمة أفضل الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وَهَمُ هَذِهِ الْأُمَّةُ، وَاسْتَدَلَّلْنَا لِذَلِكَ أَيْضًا بِآيَةٍ أُخْرَى وَهِيَ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

الفائدة الثامنة: الإشارةُ إلى الفترةِ بين عيسى ومحمد ﷺ؛ تَوْخِذٌ مِنْ (ثَم) الدَّالَّةِ عَلَى التَّرَاخِي، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ فِتْرَةً أَطْوَلَ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَيْنَ الرِّسَالَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنَزَّلَةِ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَطْوَلَ مَا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ يَشْكُ فِيهِ الْإِنْسَانُ، لَكِنْ مَا بَيْنَ عَيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِوَالِي سِتِّ مِئَةِ سَنَةٍ.

وإِنَّمَا طَالَتِ الْفِتْرَةُ لِتَشْتَدَّ حَالُ النَّاسِ إِلَى إِرْسَالِ الرُّسُلِ، فَتَأْتِي الرِّسَالَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ إِلَى قَوْمٍ فِي غَايَةِ الضَّرُورَةِ إِلَى الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ، وَيَكُونُ لِرِسَالَتِهِ مَزِيَّةٌ عَظِيمَةٌ؛ حَيْثُ جَاءَتْ كَالْمَطَرِ يَنْزِلُ عَلَى أَرْضٍ مُجْدَبَةٍ فَتَكُونُ أَشَدَّ قَابِلِيَّةً لَهُ وَأَشَدَّ تَأْتُرًا بِهِ.

الفائدة التاسعة: تقسيمُ هذه الأمةِ إلى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمُقْتَصِدٌ،

وسابق بالخيرات.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ وَجَعَلُهُمْ مِنَ الَّذِينَ اضْطَفَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ خَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الْمُضْطَفَيْنِ.

وقد يقول قائل: يُمكن أن يعارض الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأن يقولوا بأن المراد بالإثم هنا ما دون الكبائر؟

فيقال: إن ما دون الكبائر يقع مغفوراً بفعل الطاعات؛ كالصَّلواتِ الحَمْسِ والجمُعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات.

ثم نقول قولاً آخر: بأن الآية مُطلقةٌ تشمل الظلم الأصغر والظلم الأكبر. ففيها ردُّ على الخوارج والمعتزلة الذين يُكفرون أو يُخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام، وحينئذ لا يكون من العباد الذين اضطفوا.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَقُومُ بِهِ الْإِنْسَانُ فَهُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِرَادَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ مُسْتَقِلٌّ بِعَمَلِهِ؛ يَقُولُ وَيَفْعَلُ وَيَتْرُكُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِمَشِيئَتِهِ وَفِعْلِهِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ: كَبْحُ النَّفْسِ عَنِ اسْتِعْلَاءِ وَالْفَخْرِ بِالطَّاعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ حَتَّى لَا يَقُولَ الْإِنْسَانُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي وَأَنَا الَّذِي فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، وَهَذَا خِلَافًا لِمَا يَسِيرُ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ كَانَ جَزِيئًا وَإِذَا فَعَلَ الطَّاعَةَ كَانَ قَدَرِيًّا؛ إِذَا فَعَلَ الطَّاعَةَ قَالَ هَذَا مِنِّي وَأَنَا الَّذِي فَعَلْتُ وَأَنَا الَّذِي فَعَلْتُ، وَإِذَا

فعل المَعْصِيَّة قال هذا من الله وأنا مُجْبَرٌ عليه، فبعض النَّاسِ يَسْأَلُكَ هذا الْمَسْأَلَةَ، وهذا مسلكٌ بَعِيدٌ من العَدْلِ.

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: إِبْطَاتُ عُمُومِ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ حَتَّى فِي أَعْمَالِ الْعَبْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاذِنِ اللَّهُ﴾.

الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ: تَفَاضُلُ النَّاسِ فِي الْعَمَلِ، وَيَتَفَرَّغُ عَلَيْهِ: تَفَاضُلُهُمْ فِي الْإِيمَانِ، وَالذَّلِيلُ عَلَى تَفَاضُلِهِمْ فِي الْعَمَلِ تَقْسِيمُهُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَيَلْزَمُ مِنْ تَفَاضُلِهِمْ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَتَفَاضَلُوا فِي الْإِيمَانِ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَائِلِينَ بِزِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصِ الْإِيمَانِ.

الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ أَكْبَرَ فَضْلِ يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُوقِّعَهُ لِلْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ إِفْضَالَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ يَتَفَاضَلُ؛ فَمِنْهُ الْكَبِيرُ وَمِنْهُ الصَّغِيرُ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، فَفَضْلُ اللَّهِ عَلَى الرُّسُلِ أَعْلَى مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَعْلَى مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الصِّدِّيقِينَ، وَعَلَى الصِّدِّيقِينَ أَعْلَى مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الشُّهَدَاءِ، وَعَلَى الشُّهَدَاءِ أَعْلَى مِنَ الصَّالِحِينَ، وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.

الآية (٣٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلَوْلُؤًا ولباسهم فيها حريراً ﴾ [فاطر: ٣٣].

•••••

هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلاثة.

قال المفسر رحمه الله: [﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ ﴾ إقامة ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ أي الثلاثة، بالبناء
للفاعِل والمفعول؛ خبر ﴿ جَنَّتٌ ﴾ المبتدأ].

بالبناء للفاعل يَدْخُلُونَهَا، وبالبناء للمفعول: (يَدْخُلُونَهَا)، وهم إذا أُدْخِلُوا
فقد دَخَلُوا، فكأن القراءتين واحدٌ، ولكن يُستفاد منها من كَلِمَةِ يَدْخُلُونَهَا بيانٌ
أنهم يُعْطَوْنَ كرامةً، فتقدّم إليهم حتى يَدْخُلُوها، لكن يَدْخُلُونَهَا بدون أن يقال
يَدْخُلُونَهَا، فإن الدَّاخل قد يدخل كرامةً وقد يدخل من ذات نفسه، لكن إذا أُدْخِلَهَا
كأنها قُدِّمَتْ له على سبيل الكرامة حتى يَدْخُلُوها.

وقوله تعالى: ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ ﴾ جنات أصلها جمع جنّة، قال العلماء رحمه الله:
والجنّة البستان الكثير الأشجار، وسُمِّي بذلك لأنه يسْتُرُّ من كان داخله، والله
أعلم.

﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ عدن بمعنى إقامة، يعني أن هذه الجنات جنات
إقامة لا ظعن فيها، بل هم خالدون فيها أبداً، ومع ذلك ليس أحدٌ منهم يتمنى أن

يَتَحَوَّلُ عَمَّا هُوَ فِيهِ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨] بخلاف الجنة فإنَّ الإنسانَ لو كان في أَحْسَنِ ما يكون من البساتين لَتَمَنَّى أن يَتَحَوَّلَ إلى ما هو أَحْسَنُ منه وأفضل منه، لكن في الآخرة كُلُّ إنسان من كل واحدٍ منهم يرى أَنَّهُ في مكان إقامة لا يريدُ أن يَتَحَوَّلَ عنه.

وهذا لا شكَّ أَنَّهُ مِنْ كَمالِ النِّعَمِ؛ أن يَسْتَقِرَّ الإنسانُ وأن يرى أَنَّهُ في أَكْمَلِ ما يكون حتى لا تَتَشَوَّفَ نَفْسُهُ إلى نعيمٍ أعلى فَيَتَنَغَّصُ نعيمه؛ لأنَّهُ من المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا رأى أَنَّهُ دونَ غَيْرِهِ وإن كان في مقام أَمِينٍ وإن كان في مقامٍ مُنْعَمٍ فيه، لكن يَتَنَغَّصُ عليه ذلك لكونه يرى أن غَيْرَهُ أَفْضَلُ منه.

قال رَحِمَهُ اللهُ: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ بالبناء للفاعل وللْمَفْعُولِ، خَبْرٌ، جنات: المُبْتَدَأُ، وَجُمْلَةٌ يَدْخُلُونَهَا أو يَدْخُلُونَهَا خَبْرٌ.

[﴿يُحَلَوْنَ﴾ خبر ثان] ولا تَصِحُّ أن تكون حالاً من الفاعل؛ وذلك لأنَّ تَحْلِيَتَهُمْ بذلك بعد الدُّخُولِ، ولو قلنا: إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ حالَ كَوْنِهِمْ يُحَلَوْنَ لِلزَّمِ من ذلك أن يكون التَّحْلِيَةُ حينَ الدُّخُولِ أو قَبْلَها.

[﴿يُحَلَوْنَ﴾ خبر ثان] وهل يَجُوزُ أن يَتَعَدَّدَ الخَبْرُ؟

الجواب: نعم، وهذا في القرآن كثيرٌ، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ [البروج: ١٤-١٥] الخَبْرُ الآن أربعة: الغفور والودود وذو العرش والمجيد؛ فتَعَدَّدَ الأخبارُ جائزٌ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.

﴿يُحَلَوْنَ فِيهَا﴾ أي في هذه الجناتِ ﴿مِنْ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [بَعْضُ] فأفادنا أن مِنْ هنا ليست بَيَانِيَّةٌ بل هي تَبْعِيضِيَّةٌ، ولو قيل إِنَّها بَيَانِيَّةٌ لكان له وجهٌ جَيِّدٌ؛

لأنَّ التَّحْلِيَةَ لا تَتَعَيَّنُ فِي الأَسَاوِرِ؛ إِذْ قَدْ يُحْتَمَلُ الإِنْسَانُ بِالخِرْصَانِ^(١) مَثَلًا أَوْ بِالْقَلَائِدِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَجَعَلَهَا بَيَانِيَّةً أُولَى مِنْ جَعْلِهَا تَبْعِيضِيَّةً؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: يُحَلُّونَ بَعْضَ أَسَاوِرَ لَمْ تَكُنِ التَّحْلِيَةُ بِالأَسَاوِرِ، وَإِنَّمَا يُحَلُّونَ بِبَعْضِهَا، إِلا إِذَا قُلْتَ: نَعَمْ، أَقُولُ إِنَّهَا عَلَى التَّبْعِيضِيَّةِ؛ لِأَنَّ الأَسَاوِرَ الْمَذْكُورَةَ هُنَا نَوْعَانِ فَقَطْ: ذَهَبٌ وَلَوْلُؤٌ، مَعَ أَنَّ لَهُمْ حَلِيَّةً أُخْرَى وَهِيَ الْفِضَّةُ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإِنْسَانُ: ٢١]؛ فَإِذَا جَعَلْتَهَا تَبْعِيضِيَّةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الأَسَاوِرَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ نَوْعَيْنِ وَبَقِيَ نَوْعٌ ثَالِثٌ لَمْ يُذَكَّرْ: فَصَارَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ لَهُ وَجْهٌ.

وقد ذكرنا مرارًا كثيرةً أَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ مَعْنَيْنِ لا يَتَنَافِيانِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ عَلَيْهِمَا فَيُمْكِنُ أَنْ نَجْعَلَ ﴿مِنْ﴾ هُنَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ كَوْنِهَا بَيَانِيَّةً وَبَيْنَ كَوْنِهَا تَبْعِيضِيَّةً؛ بَيْنَ كَوْنِهَا بَيَانِيَّةً لِأَنَّ التَّحْلِيَةَ تَكُونُ مِنَ الأَسَاوِرِ وَغَيْرِهَا، فَتَكُونُ ﴿مِنْ﴾ هُنَا مَبِينَةً مَا يُحَلُّونَ بِهِ؛ وَتَبْعِيضِيَّةً؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ مِنَ الأَسَاوِرِ هُنَا نَوْعَانِ، وَبَقِيَ نَوْعٌ ثَالِثٌ لَمْ يُذَكَّرْ.

وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللهُ: [أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٍ] مُرْصِعٌ بِالدَّهَبِ: (مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٍ) أَمَّا ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ فَهِيَ مَجْرُورَةٌ لا شَكَّ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا مِنْ، وَأَمَّا ﴿وَلَوْلُؤًا﴾ فَهِيَ عِنْدِي مَنْصُوبَةٌ، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: [مُرْصِعٌ] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَجْرُورَةٌ، كَمَا هِيَ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَّةُ؛ وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ نُنْصَحَّ فِي الْمُصْحَفِ الْمَفْسَّرِ ﴿وَلَوْلُؤًا﴾ وَنَجْعَلُهَا بِالْجُرِّ بِنَاءٍ عَلَى تَفْسِيرِ الْجَلَالِ.

وما الدليل على أنَّها (ولؤلؤ)؟

الجواب: لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: [مُرْصِعٌ] لَوْ أَنَّهُ أَرَادَ قِرَاءَةَ النَّصْبِ لَقَالَ مُرْصَعًا.

(١) الحلقة الصغيرة من حلِّي الأذن، واحدها: خُرْصٌ، وجمعها أخراص وخرصان. تاج العروس (١٧/٥٤٦)، مادة: (خرص).

إذن: نقول: (ولؤلؤ) فيها قراءتان سَبْعِيَّتَانِ؛ إحداهما بالنَّصْبِ ﴿وَلَوْلُؤًا﴾ وعلى هذا تكون معطوفة على محَلِّ ﴿أَسَاوِرَ﴾ يعني يُحَلَّوْنَ فيها أساورَ ولؤلؤًا؛ أساورَ من ذَهَبٍ، ويُحَلَّوْنَ لؤلؤًا أيضًا؛ وأمَّا بالجرِّ (ولؤلؤ) فهي معطوفة على ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ يعني يُحَلَّوْنَ فيها أساورَ من نَوْعَيْنِ: من ذهبٍ ولؤلؤٍ.

أَضِفْ إليها ﴿وَحَلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢١] تكون أساورُهم من ثلاثة أنواع: من الذَّهَبِ، واللُّؤلؤِ، وَمِنَ الْفِضَّةِ.

ولا نَشْكُ أَنَّ السَّوَارَ مِنَ الذَّهَبِ مُجْمَلٌ وفيه جمالٌ بذاته، وكذلك السَّوَارُ مِنَ الْفِضَّةِ، وكذلك السَّوَارُ مِنَ اللَّوْلُؤِ، فكلُّ واحدٍ منها على حِدَةٍ فيه جمالٌ وتَجْمِيلٌ، فإذا اجْتَمَعَتِ الثَّلَاثَةُ وَصِفَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ تَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ تَجْمِيلٌ أَكْبَرُ.

ولا أَحَدٌ يَتَصَوَّرُ كَيْفَ تُجْمَعُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ؛ هل يَكُونُ اللَّوْلُؤُ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوِ الذَّهَبِ بَيْنَ اللَّوْلُؤِ، أَوِ الذَّهَبُ بَيْنَ اللَّوْلُؤِ وَالْفِضَّةِ، أَوِ اللَّوْلُؤُ بَيْنَهُمَا؟!.

المُهْمُ: أَنَّ تَرْتِيبَهَا هَذَا لَا أَحَدٌ يَتَصَوَّرُهُ الْآنَ، لَكِنِ الَّذِي نُؤْمِنُ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ تُجْمَعُ، أَمَّا كَيْفَ تُجْمَعُ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ، لَكِنَّا أَيْضًا نَعْلَمُ أَنَّ جَمْعَهَا - أَيِ الثَّلَاثَةِ - لَهُ زِيَادَةٌ فِي التَّجْمِيلِ.

وَاعْلَمُ أَنَّ الذَّهَبَ الَّذِي يُذَكَّرُ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ وَالْفِضَّةُ وَاللُّؤلؤُ لَيْسَتْ كَالذَّهَبِ الَّذِي نَشَاهِدُهُ الْآنَ أَوِ الْفِضَّةِ أَوِ اللَّوْلُؤِ، بَلْ هُوَ ذَهَبٌ أَعْظَمُ، ذَهَبٌ يَلِيقُ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ؛ كَمَا أَنَّ النَّخْلَ وَالرَّمَانَ وَالْفَاكِهَةَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبْنَ وَالْحَمْرَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَيْسَ كَالَّذِي يُوجَدُ فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّ النَّعِيمَ يَنَاسِبُ الدَّارَ، فَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا لَا تُشَابِهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ؛ فَالنَّعِيمُ الَّذِي فِي الْآخِرَةِ لَا يُسَاوِيهِ النَّعِيمُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا، هَذَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْقُولِ.

أما من حيث المنقول ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]، وفي الحديث القدسي: «أعددت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١).

وأنتم تُشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجلٌ فقيرٌ وصنع لكم أعلى ما يُمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده، ودعاكم رجلٌ غنيٌ وصنع لكم أعظم ما يجد من الطعام عنده لَعَرَفْتُمْ بِالْفَرْقِ؛ فالفرق العظيم بين هذا وهذا، مع أن كُلَّ واحدٍ منهما أتى بِكُلِّ ما يَسْتَطِيعُ؛ كذلك الفَرْقُ بين نعيم الآخرة ونيعم الدنيا.

فَالذَّهَبُ إِذْنٌ: يوافقُ الذَّهَبُ في الدُّنْيَا في الاسم ولا يوافقُه في الحَقِيقَةِ؛ قال ابن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «ليس في الآخرة مِمَّا في الدنيا إِلَّا الأَسْمَاءُ فقط»^(٢)، أَمَّا الحَقَائِقُ فَتَخْتَلِفُ.

يقول رَحِمَهُ اللهُ: [(من ذهبٍ ولؤلؤٍ) مرصع بالذهب] وقوله: [مرصع بالذهب] قد يعارض المفسر رَحِمَهُ اللهُ في ذلك، إذ قد يقال: إِنَّ اللُّؤْلُؤَ حَلِيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، ويدل لذلك قِراءةُ النَّصْبِ: ﴿وَلَوْلُؤًا﴾ يعني يُحَلَّوْنَ لَوْلُؤًا، أَمَّا على قِراءةِ الجِزْفِ فما ذهب إليه المفسر رَحِمَهُ اللهُ مُحْتَمَلٌ غَيْرٌ مُتَعَيِّنٌ؛ فهو يرى رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ اللُّؤْلُؤَ ليس مُسْتَقِلًّا بل هو مُرْصَعٌ بِالذَّهَبِ كما يوجد في حُلِيِّ الدُّنْيَا، ولكننا لا نُسَلِّمُ لما قال، فالظَّاهِرُ من الآية الكريمة أَنَّ اللُّؤْلُؤَ سِوَاؤُ مُسْتَقِلٍّ، وَيُبَيِّنُ هذا قِراءةُ النَّصْبِ ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ يعني يُحَلَّوْنَ لَوْلُؤًا، فَجَعَلَ حَلِيَّةَ اللُّؤْلُؤِ حَلِيَّةً مُسْتَقِلَّةً.

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب

الجنة وصفة نعيمها، رقم (٢٨٢٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٤١٦/١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦٦/١)، وأبو نعيم في صفة

الجنة رقم (١٢٤).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ لَمَا ذَكَرَ مَا يُلبَسُ فِي اليَدِ ذَكَرَ اللِّبَاسَ العَامَّ عَلَى جَمِيعِ البَدَنِ؛ فَقَالَ: لِبَاسُهُمْ فِي الجَنَّةِ حَرِيرٌ، وَحَرِيرُ الجَنَّةِ لَيْسَ كَحَرِيرِ الدُّنْيَا الَّذِي تُفَرِّزُهُ أَوْ تَصْنَعُهُ دَوْدَةُ القَرَزِ؛ فَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ آفَةٍ، بَلْ حَرِيرُ الآخِرَةِ حَرِيرٌ لَا يُبَايِلُهُ شَيْءٌ مِنْ حَرِيرِ الدُّنْيَا أَبَدًا.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن جزاء أولئك القوم الذين أورثوا الكتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث؛ أن جزاءهم جنات عدن؛ لقوله تعالى: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ أو (يَدْخُلُونَهَا) على قراءتين.

الفائدة الثانية: الإشارة إلى كمال نعيم الجنة لكونها جنات بهيجة، وكونها محل إقامة لا ظعن منها أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ﴾.

الفائدة الثالثة: ما يُنعم الله على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم بدخوله في كلمة ﴿جَنَّاتٌ﴾ وكذلك من الملابس؛ لقوله تعالى: ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾.

الفائدة الرابعة: أن الجنة ليست دار تكليف؛ أي: داراً يُمنع منها العبد مما يتنعم به، بل يتنعم بكل ما شاء؛ لأننا نعلم جميعاً أن تحلّي الرجال في الدنيا بالذهب ممنوعٌ وحرامٌ، لكنّه في الجنة مباحٌ وممنوح، وليس بممنوع؛ لأنّ الجنة لهم فيها ما يشاؤون بل أكثر مما يشاؤون ويريدون.

الفائدة الخامسة: ومنها ما يحصل من الجمال بتنوع الحلي؛ لكونه من ذهب ولؤلؤ، وفي الآية الأخرى فضة، وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحليّة، لكن

جاءت بها السنة؛ حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»^(١).

الفائدة السادسة: نعومة لباسهم وأنه أنعم ما يكون من اللباس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾، حرير لا يخلق ولا يتدنس، ودائماً على جدته ونظافته.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم (٢٥٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الآية (٢٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾﴾
[فاطر: ٣٤].

•••••

قالوا يعني: أهل الجنة، ويقولون ذلك بعد دخول الجنة.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الْحَمْدُ له سببان: الأول كَمَالُ الْمُحْمودِ، والسبب الثاني إِنْعَامُ الْمُحْمودِ بِخِلَافِ الشُّكْرِ بل إنه ليس له إلا سببٌ واحدٌ، وهو إِنْعَامُ المُشكورِ، ولعلنا نَتَطَرَّقُ إلى الفَرْقِ بين الحَمْدِ والشُّكْرِ:

فالْحَمْدُ قلنا له سببان، فهو أَعَمُّ من الشُّكْرِ من حيث السَّبَبُ فَإِنَّ سببه كَمَالُ الْمُحْمودِ وإِنْعَامُ الْمُحْمودِ، الشُّكْرُ ليس له إلا سببٌ واحدٌ وهو إِنْعَامُ المُشكورِ، فالْحَمْدُ أَعَمُّ؛ لَأنَّه يكون على هذا وهذا، والشُّكْرُ يكون بالقلْبِ واللِّسانِ والجوارح؛ بالقلْبِ أن يَعْتَرِفَ الإنسانُ بِقَلْبِهِ بِنِعْمَةِ المُنْعَمِ؛ وباللِّسانِ أن يَشْكُرَهُ بِلسانِهِ ويُثْنِي عليه بِلسانِهِ؛ وبالجوارح أن يَقومَ بِطاعَتِهِ فلا يُجَالِفُهُ، وعليه قَوْلُ الشَّاعِرِ:

أَفَادَتِكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةٌ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المَحْجَبَا^(١)

أَمَّا الْحَمْدُ فلا يكونُ إلا باللِّسانِ؛ لأنَّ الْحَمْدَ وَصَفُ الْمُحْمودِ بِالْكمالِ فلا يكونُ إلا باللِّسانِ.

(١) غير منسوب، وانظره في غريب الحديث للخطابي (١/٣٤٦)، والفاثق للزمخشري (١/٣١٤).

إذن: فالشُّكْرُ أَعْمٌ مُتَعَلِّقًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَالْحَمْدُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ، وَرَبِّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ لِكِنَّةِ لَا يَسْمَى حَمْدًا، يَعْنِي مَنْ أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ الشُّنَاءَ عَلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ لَا يُقَالُ حَمْدَ اللَّهِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ وَرَبِّمَا يَتَعَدَّى، وَرَبِّمَا يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّهُ يَكُونُ بِالْقَلْبِ، لِكِنَّةِ لَيْسَ بظَاهِرٍ.

﴿الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ الكائِنَ فِي النَّفُوسِ وَهُوَ الْعَمُّ بِمَا مَضَى وَالْحَوْفُ الْهَمُّ لَمَّا يُسْتَقْبَلُ، فَهِنَا هَلْ نَقُولُ إِنَّ الْحَزْنَ يَشْمَلُ الْعَمَّ بِمَا مَضَى وَالْهَمَّ بِمَا يُسْتَقْبَلُ؟

نعم، فكذلك في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسوتها كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يُغَمَسُ فِي الْجَنَّةِ؛ يُصْبَغُ صَبْغَةً وَاحِدَةً يُغَمَسُ فِيهَا، يُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ شَرًّا قَطُّ فَيَقُولُ: لَا^(١)، فَكُلُّ مَا مَضَى: مِنَ الشُّرُورِ وَالْأَحْزَانِ وَالْهُمُومِ كُلِّهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [جَمِيعَهُ] يُشِيرُ إِلَى أَنْ (أَل) هُنَا لِاسْتِغْرَاقِ الْعُمُومِ، وَ(أَل) تَكُونُ لِاسْتِغْرَاقِ الْعُمُومِ إِذَا صَحَّ أَنْ يُحْلَلَ مَحَلَّهَا كُلٌّ؛ فَهِيَ لِلْاسْتِغْرَاقِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، أَمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] فَلَيْسَتْ لِلْاسْتِغْرَاقِ، فَمَا كُلُّ رَجُلٍ قَوَّامٌ، فَأَحْيَانًا تَكُونُ الْمَرْأَةُ قَوَّامَةً عَلَى الرَّجُلِ!! فَهَذِهِ لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ فَقَطُّ، الْحَقِيقَةُ فَقَطُّ.

أفادنا المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: [جَمِيعَهُ] أَنْ (أَل) هُنَا لِلْاسْتِغْرَاقِ.

وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّكَ رَبَّنَا لِغَفُورٌ﴾ لِلذُّنُوبِ ﴿شَكُورٌ﴾ لِلطَّاعَةِ؛ هَذِهِ الْجُمْلَةُ

(١) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، رقم (٢٨٠٧)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

مُؤَكَّدَةٌ بِمُؤَكَّدَيْنِ؛ بـ(إن) واللام، فهم أَكَّدُوا بِالشَّاءِ هَذَا عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَفْوُ
لِلذُّنُوبِ شُكُورٌ لِلطَّاعَةِ.

فَالْعَفْوُ هُنَا هَلْ هِيَ صِيغَةٌ مُبَالِغَةٌ أَمْ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؟

هي تشمل الأمرين جميعًا، هي صيغة مُبَالِغَةٌ لِكثْرَةِ عَفْرِانِ اللَّهِ تَعَالَى لِلذُّنُوبِ
وَكَثْرَةِ مَنْ يَغْفِرُ لَهُمْ؛ فَهُوَ كَثِيرُ الْمَغْفِرَةِ لِلذُّنُوبِ؛ إِذْ إِنَّ الذُّنُوبَ تَتَكَرَّرُ مِنَ الْإِنْسَانِ عِدَّةَ
مَرَّاتٍ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ، وَالَّذِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ كَثِيرُونَ أَوْ قَلِيلُونَ؟ كَثِيرُونَ، وَمِنْ جِهَةٍ
أُخْرَى بِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ غَفُورًا نَقُولُ هِيَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شُكُورٌ﴾ نَقُولُ فِيهَا كَمَا قُلْنَا فِي ﴿لُغْفُورٌ﴾ بَأَنَّهُ عَزَّجَلَّ لَمْ يَزَلْ
شُكُورًا عَلَى طَاعَةِ عِبَادِهِ وَامْتِثَالِهِمْ أَمْرَهُ، وَمِنْ شُكْرِهِ أَنَّهُ يُعْطِي الْعَامِلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ.

وَهُوَ أَيْضًا شُكُورٌ بِاعْتِبَارِهَا صِيغَةٌ مُبَالِغَةٌ؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَ كَثُرَ الْعَمَلُ كَثُرَ الشُّكْرُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: فَضِيلَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِشَنَائِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ عَلَى إِعْنَامِهِ وَإِفْضَالِهِ وَعَلَى كِمَالِ صِفَاتِهِ
وَهُنَا قَالُوا: ﴿الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شُكُورٌ﴾ فَحَمِدُوا اللَّهَ عَلَى إِعْنَامِهِ
عَلَيْهِمْ وَعَلَى كَوْنِهِ غَفُورًا شُكُورًا.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: كِمَالُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ﴾ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ السَّلْبِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى كِمَالِ ضِدِّهَا فَإِذَا كَانَ الْحَزْنَ مَنْفِيًّا عَنْهُمْ

كان ذلك دليلاً على كمال سُرورِهِم وأنه سرورٌ لا يُشَابُ بِحَزَنِ أَبَدًا بخلاف سرورِ الدُّنيا؛ فإنَّ سرورِ الدُّنيا مهما عَظُمَ مَشُوبٌ بالكَدْرِ ولهذا يقول الشَّاعِرُ الحَكِيمُ:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْعَصَةً لَذَّائِهِ بِأَدْكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ^(١)

فالإنسانُ مهما كان في الدُّنيا من النِّعَمِ، فإنَّه إذا تَذَكَّرَ أنَّ أمامه شَيْئَيْنِ لا بُدَّ منهما؛ لا بُدَّ من أَحَدِهِمَا قطعاً، فإن طالت به الحياة فلا بُدَّ من الأَمْرَيْنِ جَمِيعاً، وهو الهَرَمُ والمَوْتُ، وحينئذٍ تَنَغَّصُ عليه حياته، وهو حينئذٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ كُلُّ يَوْمٍ يَمْضِي عليه فإنَّه يُبْعِدُهُ من الدُّنيا وَيُقَرِّبُهُ من الآخِرَةِ، وهذا تنغيصٌ آخَرَ؛ ولهذا قال الشَّاعِرُ:

والمَرْءُ يَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ يَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجْلِ^(٢)

على كُلِّ حالٍ: في الآخِرَةِ نعيمٌ لا كَدَرَ فيه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: أن نعيمَ الآخِرَةِ يُؤَسِّبِي كُلَّ ما سبقه من حَزَنِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى:

﴿أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وَذَهَابُ الْحَزَنِ هُنَا ذَهَابٌ لِمَا قَدْ وُجِدَ، وَلِمَا يُتَوَقَّعُ وَجُودَهُ فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَمَسَّهُ فِيهَا حَزَنٌ.

الفائدةُ الخَامِسَةُ: إثباتُ اسْمَيْنِ من أسماءِ الله وهما: الغفورُ والشَّكورُ، فالغفورُ

في جانبِ المعاصي، والشَّكورُ في جانبِ الطَّاعاتِ، أمَّا في المعاصي فإنَّه عَزَّجَلَ قال في الحديثِ القُدْسِيِّ: «يا ابنَ آدمَ، لو بَلَغْتَ ذُنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي

(١) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (١/٢٣٩)، شرح ابن عقيل (١/٢٧٤)، همع الهوامع (٤٢٨/١).

(٢) ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرابي، انظر: نثر الدر في المحاضرات (٦/٣٧)، وزهر الآداب (٢/٤٥٦). وقريب منه بيت أبي العتاهية:

تظل تفرح بالأيام تقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل

انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (٢/٣٩٦).

شَيْئًا لَعَفَرْتُ لَكَ»^(١). وَأَمَّا فِي الطَّاعَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ فَاعِلَ الْحَسَنَةِ تُكْتَبُ لَهُ عَشْرُ
 حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ»^(٢).

(١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٤٠)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
 (٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم (٦٤٩١)، ومسلم: كتاب
 الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، رقم (١٣١)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الآية (٣٥)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٣٥].

•••••

قوله تعالى: ﴿الَّذِي﴾ هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا﴾ ويحتمل أن تكون استثناءً؛ يعني أنها في محل رفع على القطع؛ لأن المنعوت إذا علم وتعددت النعت له جاز في النعت الثاني القطع والإثبات، كما قال ابن مالك رحمه الله:

وَإِنْ نُعُوتٌ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَّتْ مُفْتَقِرًا لِذِكْرِهِنَّ أُتْبِعَتْ^(١)

وإن لم يكن مُفْتَقِرًا جاز القطع.

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا﴾ أي أنزلنا ﴿دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ﴾.

﴿المُقَامَةِ﴾ هنا بمعنى الإقامة فهي إذن ظرف مكان، أو أنها مصدر ميمي دخلته التاء، ودار المقامة هي دار الجنة ووصفت بذلك لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدًا ولأنهم لا يريدون الإقامة بغيرها، كل واحد منهم لا يبغى حولا عما هو فيه؛ لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة؛ بل إن الله أفنعهم بما هم عليه من النعيم حتى لا يتطلّعوا إلى نعيم أكثر فيحتقروا ما هم فيه، بخلاف أهل النار فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا؛ لأنه لو يرى أن غيره أشد منه لكان عليه العذاب.

(١) الألفية (ص ٤٥).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

﴿مِنْ﴾ سَبَبٌ هُنَا؛ أَي: بِسَبَبِ فَضْلِهِ؛ أَي تَفَضُّلِهِ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا وَصَلُوا إِلَى هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ، فَكُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

فِإِحْلَانُهُمْ دَارَ الْمَقَامَةِ هُوَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ شُكْرِهِمْ لِلَّهِ حَيْثُ اعْتَرَفُوا لَهُ بِالْفَضْلِ، بِخِلَافِ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ النَّعْمَاءُ قَالَ: هَذَا لِي، أَوْ: هَذَا مِنْ عِنْدِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ تَعَبٌ ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ إِعْيَاءٌ مِنَ التَّعَبِ].

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ؛ أَي: تَعَبٌ، وَمَعْنَى يَمَسُّنَا؛ أَي: يُصِيبُنَا؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِن تَصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسَوْهُمْ^ط وَإِن تَصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة: ٥٠] فَالْمَسُّ بِمَعْنَى الْإِصَابَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿نَصَبٌ﴾ تَعَبٌ ﴿لُغُوبٌ﴾ إِعْيَاءٌ [لَأَنَّ هُنَاكَ تَعَبًا مَبَاشِرًا يَنَالُ الْإِنْسَانَ حِينَ الْفِعْلِ، وَإِعْيَاءٌ يَكُونُ أَثْرًا لِلتَّعَبِ، فَأَنْتَ إِذَا مَارَسْتَ عَمَلًا شَاقًّا فَإِنَّكَ حِينَ مُمَارَسَتِهِ تَتَّعَبُ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَائِهِ تَعْيًا؛ يَعْنِي: تَضَعُفٌ وَتَحُلْدٌ إِلَى الرَّاحَةِ وَإِلَى النَّوْمِ، فَالْجَنَّةُ لَيْسَ فِيهَا ﴿نَصَبٌ﴾ يَعْنِي: تَعَبًا بَدَنِيًّا حِينَ مُزَاوَلَةِ الْأَعْمَالِ وَلَا ﴿لُغُوبٌ﴾ أَي إِعْيَاءٌ وَهُوَ النَّاتِجُ عَنِ التَّعَبِ.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [إِعْيَاءٌ مِنَ التَّعَبِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ فِيهَا] هَذَا تَعْلِيلٌ عَلِيلٌ لِأَنَّ

التكليف حتى في الدنيا غالبه ليس فيه تعبٌ، بل إن بعضه يكون راحةً للبدن وراحةً للقلب وتَنشيطاً للبدن وصِحَّةً له، وليس هذا هو المقصود الأوَّل في العبادات، لكنَّه يَحْضُلُ من مُمارَسَةِ العِبَادَةِ، يَحْضُلُ من ذلك النَّشَاطُ والصِّحَّةُ كما هو موجود مثلاً في الصَّلَاةِ، وموجود في الصِّيَامِ، وموجودٌ في الحَجِّ، فليس هناك تَعَبٌ في الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

بل نقول ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ هذا من باب الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِكَمَالِ ضِدِّهَا، فلا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ولا يَمَسُّهُمْ فِيهَا لَغُوبٌ؛ لِكَمَالِ نَعِيمِهِمْ وِرَاحَتِهِمْ وَأُنْسِهِمْ وَفَرَجِهِمْ، وما أشبه ذلك.

يقول رَحِمَهُ اللهُ: [لعدم التَّكْلِيفِ فِيهَا، وَذَكَرَ الثَّانِي التَّابِعَ لِلأَوَّلِ لِلتَّصْرِيحِ بِنَفْيِهِ].

ذَكَرَ الثَّانِي - وهو اللُّغُوبُ - التَّابِعَ لِلأَوَّلِ - وهو التَّعَبُ - لأنَّ اللُّغُوبَ - كما قلنا قبل قليل - نَتِيجَةُ التَّعَبِ، فَكأنَّ المُفَسِّرَ رَحِمَهُ اللهُ أَجَابَ عن سؤَالٍ؛ كَأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا انْتَفَى التَّعَبُ انْتَفَى اللُّغُوبُ الَّذِي هو نَتِيجَتُهُ، فَلِمَاذَا لم يُقْتَصَرْ على نَفْيِ التَّعَبِ، وَقِيلَ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَإِذَا انْتَفَى النَّصَبُ انْتَفَى اللُّغُوبُ؟ أَجَابَ على ذلك: بِأَنَّهُ ذَكَرَ من أَجْلِ التَّصْرِيحِ بِنَفْيِهِ.

هذا ما ذهب إليه المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ وَجَّهَ حَسَنٌ، وَلَكِن رَبَّنَا نقول: إِنَّ الإنسانَ أحياناً يَجِدُ إعياءً وَكَسَلًا وَمَوْتَ قُوَى بدونِ عَمَلٍ وبدونِ تَعَبٍ، وَهَذَا مُشَاهِدٌ؛ وَعَلَيْهِ فيكون نَفْيُ اللُّغُوبِ أَمراً ليس تَأَكِيداً، وَإِنَّمَا هو أَمْرٌ أَسَاسِيٌّ؛ أَي: إِنَّ الإنسانَ قد يَجِدُ إعياءً أحياناً وهو ما اشْتَغَلَ.

إذن نقول: إِنَّ ذِكْرَهُ أَسَاسِيٌّ، وليس من باب التَّصْرِيحِ بِنَفِيهِ الذي لا يُقْصَدُ منه إلا مُجَرَّدُ التَّوَكُّيدِ.

المِهْمُ: أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِكَمَالِ نَعِيمِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا لُغُوبٌ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فَضِيلَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِإِضَافَتِهِمُ النَّعِيمَ إِلَى الْمُنْعَمِ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فَنَسَبُوا الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى فَضْلِهِ: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وَهَذَا غَايَةُ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ.

الفائدة الثانية: أَنَّ دَارَ الْجَنَّةِ دَارُ إِقَامَةٍ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ لَا يَتَمَنَّى أَنْ يَزُولَ عَنْ مَكَانِهِ مِنْهَا حَتَّى مَن كَانُوا فِي الدَّرَجَاتِ غَيْرِ الْعَالِيَةِ يَرُونَ أَنَّهُمْ فِي أَكْمَلِ النَّعِيمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿دَارَ الْمَقَامَةِ﴾.

الفائدة الثالثة: تَأْيِيدُ الْجَنَّةِ؛ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْمَقَامَةِ﴾ وَلَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَنِ.

الفائدة الرابعة: أَنَّ بُلُوغَهُمْ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ لَيْسَ بِحَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، وَلَكِنْ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾.

الفائدة الخامسة: إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ ﴿مِنْ﴾ هُنَا سَبَبِيَّةٌ؛ أَي: بِفَضْلِ اللَّهِ، ففِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ يَنْكُرُونَ الْأَسْبَابَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الشَّيْءُ عِنْدَهَا لَا بِهَا.

الفائدة السادسة: أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ وَلَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]،

وأشابهها من الآيات، وقد جمع العلماء رَحْمَهُمُ اللَّهُ بينهما بأنَّ الباءَ في قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ للسَّبَبِيَّةِ، وأنَّ الباءَ في قولِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»^(١) لِلْعَوَاضِ؛ يعني أنَّ دُخُولَ الْإِنْسَانِ الْجَنَّةَ ليس بعمله؛ إذ لو أنه أُريدَتِ المَعَاوِضَةُ هَلَكَ الْإِنْسَانُ؛ فلو أنَّ الْإِنْسَانَ نُوقِشَ فِي عَمَلِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكَانَتْ نِعْمَةٌ وَاحِدَةً تُقَابِلُ كُلَّ الْعَمَلِ، بل لكان الْعَمَلُ نَفْسُهُ نِعْمَةً يَحْتَاجُ إِلَى شُكْرِ؛ لأنه من توفيقِ الله عَزَّوَجَلَّ لِلْعَبْدِ؛ كما قيل:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ^(٢)

وهذا حقٌّ؛ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ تُوقِّقُ لَهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ يَحْتَاجُ إِلَى شُكْرِ، فَإِنْ شَكَرْتَهُ صَارَ الشُّكْرُ نِعْمَةً يَحْتَاجُ إِلَى شُكْرِ آخَرَ، ثم لا تستطيعُ أَنْ تُشْبِيَّ عَلَى رَبِّكَ بل تَقِفُ تقول: سُبْحَانَكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ.

الفائدة السابعة: كمال الراحة في الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ وكمال القوة والنشاط؛ لأنَّ التَّعَبَ إِنَّمَا يَلْحَقُ الْبَدَنَ الضَّعِيفَ.

فإذا قال قائل: من أين عرفنا الكمال؟

فالجواب: مِنَ النَّفْيِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّقْصِ إِثْبَاتٌ لِكَمَالٍ ضِدِّهِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) البيت لمحمود بن الحسن الوراق، انظر: الفاضل للمبرد (ص ٩٥)، والصناعتين لأبي هلال العسكري (ص ٢٣٢).

وهل يُؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها نوم؟

الجواب: أخذ نفي النوم من هذه الآية فيه شيء من الإشكال، لكن إذا أردنا أن نتوسع في الاستدلال يُمكن أن نقول كما قلت: إن النوم إنما يحتاج إليه لراحة من تعب سابق وتجديد نشاطٍ لعملٍ لاحق، وإذا كان الإنسان في محل إقامته لا يمسه التعب ولا اللغوب، فإنه لا يحتاج إلى النوم.

يرد علينا: الأكل والشرب؛ فالأكل والشرب في الجنة ثابت مع أنه يحتاج إليه في الدنيا لحاجة البدن إلى النمو وإلى العمل، فيقال إن أكلهم في الآخرة ليس للحاجة، ولكن على سبيل التلذذ، ولهذا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، إنما يخرج ذلك رشحاً - يعني عرقاً - أطيّب من ريح المسك^(١)؛ ولهذا يأكلون دائماً، ولكن في الدنيا إذا امتلاً الإناء وقف فلا تأكل أكثر.

على كل حال: لا شك أنهم لا ينامون من نصوصٍ أخرى، والعلماء رحمهم الله يقولون: إن النوم أخو الموت، وقد نفى الله عنهم الموت فإذا انتفى الموت فإن النوم ينتفي أيضاً، لأنه وفاة صغرى.

ثم إنهم لو كانوا ينامون لأدى ذلك إلى تعطّل نعيمهم وقت نومهم، والجنة نعيمها دائم مستمر، فالنوم ليس مُتعة إلا لمن يحتاجه فقط، أمّا من لا يحتاجه فليس فيه فائدة، وله أدلة صريحة من السنة؛ أن الرسول أخبر أنهم لا ينامون.

الفائدة الثامنة: أن أهل الجنة لا يتعبون في مزاولة الأعمال ولا يلحقهم إعياء بعد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَبَسٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ ولا يتعبون

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها وتسييحهم فيها بكرة وعشيا، رقم (٢٨٣٥)، من حديث جابر رضي الله عنه.

قَطْعًا كَمَا فِي الْآيَةِ، لَكِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].
 يَعْمَلُونَ فِي نَعِيمِهِمْ، يُفَجِّرُونَ الْأَنْهَارَ وَيَجْنُونَ الشَّارِبَ؛ إِلَّا أَنَّهُ بَدُونَ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةَ،
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُطِرَتْهَا دَائِبَةً﴾ [الحاقة: ٢٣].

الآية (٣٦)

•• ❦ ••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴾ [فاطر: ٣٦].

•• ❦ ••

ثم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ فنتى بِذِكْرِ عِقَابِ أَهْلِ النَّارِ؛ لَأَنَّ الْقُرْآنَ مَثَانٍ، كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ مَعْنَى ذُكِرَ فِيهِ مَا يُقَابَلُهُ، وَلَا تَكَادُ تَمُجِّدُ آيَاتِ فِي الْقُرْآنِ يُذَكِّرُ فِيهَا مَعْنَى إِلَّا وَذُكِرَ مَا يُقَابَلُهُ لِئَلَّا تَتَمَادَى النَّفْسُ فِي الرَّجَاءِ، فَإِذَا ذُكِرَ النَّعِيمُ وَحَدَهُ فَإِنَّ النَّفْسَ تَتَمَادَى فِي الرَّجَاءِ، وَحِينَئِذٍ تَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، وَلَوْ ذُكِرَ الْوَعِيدُ وَحَدَهُ لَتَمَادَتِ النَّفْسُ فِي الْحَوْفِ وَقِنَطَتْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَذَكِّرُ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً حَتَّى يَكُونَ الْإِنْسَانُ سَائِرًا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ إِلَى الرَّجَاءِ وَمِنْ غَيْرِ مَيْلٍ إِلَى الْقَنُوطِ.

وهذه المسألة اختلف العباد فيها: هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الحوف والرجاء فيكون خائفًا راجيًا، أو الأولى أن يغلب الرجاء إحسانًا في الظن بالله عزَّوجلَّ، أو الأولى أن يغلب الحوف؟

في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فالإمام أحمد^(١) رحمه الله روي عنه أنه قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأثيما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب

(١) انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] [٥/٣٥٩].

الرَّجَاءُ أَمِنَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَإِنْ غَلَبَ الْخَوْفَ فَنِطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَيَكُونُ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَاحِدًا.

قالوا: فالخوفُ والرَّجاءُ كالجنَّاحينِ للطَّائرِ إنْ هَبَطَ أَحَدُهُمَا مالَ الطَّائرِ إليه واختلَّ توازُنُهُ، وإنْ تساويا استقامَ الطَّائرُ واستقامَ واعتدلَ توازُنُهُ.

وقال بعض أهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ: بل هذا يَحْتَلِفُ باختلاف الأحوال؛ فإذا فعل الإنسان الطَّاعةَ فليُغَلِّبِ الرَّجَاءَ، وأنَّ الذي وفَّقه لها سوف يقبلُها منه ويُشْبِهُه عليها؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] فإذا وُفِّقَتِ للدُّعاء وُفِّقَتِ للإجابة، وإذا وُفِّقَتِ للعمَلِ لُفِّقَتِ للقبُولِ.

وإذا عمِلَ المَعْصِيَةَ فليُغَلِّبِ جَانِبَ الْخَوْفِ وليَرْجِعْ إِلَى رَبِّهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ جَانِبَ الرَّجَاءِ بَعْدَ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَتُوبُ مِنْهَا، ويقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ويقول الله غفورٌ رحيمٌ وما أشبه ذلك، فيكون تغليبُ الرَّجَاءِ فِي حَالٍ، وتغليبُ الْخَوْفِ فِي حَالٍ أُخْرَى.

وقال بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يُغَلِّبُ الْخَوْفَ فِي حَالٍ، وَالرَّجَاءَ فِي حَالٍ أُخْرَى، لَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ بَلْ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ، فَإِذَا كَانَ مَرِيضًا فليُغَلِّبِ جَانِبَ الرَّجَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(١)، وَإِنْ كَانَ صَاحِحًا فليُغَلِّبِ جَانِبَ الْخَوْفِ.

والمُنَاسِبَةُ قَالُوا: لِأَنَّ الْمَرِيضَ تَضَعُفُ نَفْسُهُ وَتُنْكَسِرُ وَليْسَ يَمِيلُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَكِنَّهُ يَهْتَمُّ بِمَا أَمَامَهُ فليُغَلِّبِ جَانِبَ الرَّجَاءِ، لَيْسَ هُنَاكَ نَفْسٌ تَتَطَلَّعُ إِلَى الدُّنْيَا

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، رقم (٢٨٧٧)، من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَتَنَعِمُ فِي التَّرَفِ بِلِ نَفْسِهِ قَد رَقَّتْ وَآوَتْ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحًا فَإِنَّ النَّفْسَ الْآنَ فِيهَا شِرَّةٌ وَتَطَّلَعُ لِلدُّنْيَا وَإِتْرَافِهَا؛ فَيُغْلَبُ جَانِبَ الْخَوْفِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: يُمَكِّنُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا وُجِدَتْ أَسْبَابُ يَخَافُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَغْلِيْبِ جَانِبِ الرَّجَاءِ فَلْيُقَدِّمِ الْخَوْفَ، وَإِنْ وُجِدَتْ أَسْبَابُ تَقْتَضِي أَنْ يَخَافَ الْإِنْسَانُ وَيَيْئَسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَلْيُغْلَبْ جَانِبَ الرَّجَاءِ؛ يَعْنِي إِذَا فَعَلَ أَسْبَابَ الرَّجَاءِ فَلْيُغْلَبْ الرَّجَاءُ، وَإِذَا وُجِدَتْ أَسْبَابُ الْخَوْفِ فَلْيُغْلَبْ جَانِبَ الْخَوْفِ.

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ فهنا قال: ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ فأتى أولاً بالمبتدأ ثم أتى بمبتدأ وخبر آخر، وهذا يفيد التوكيد؛ فهو أشد توكيداً من مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَسَاءَ الْمَصِيرُ﴾ [الملك: ٦] لما قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بَقِيَ الذَّهْنُ مُتَشَوِّفًا مُتَطَلِّعًا إِلَى الْخَبَرِ: مَا الَّذِي يَكُونُ لِهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ! يَعْنِي لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا ذَلِكَ: نَارُ جَهَنَّمَ.

وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفتِهِ؛ لِأَنَّ النَّارَ يُعْبَرُ عَنْهَا بِالنَّارِ وَحَدَهَا أحياناً: ﴿وَأَنْقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وأحياناً يُعْبَرُ بِجَهَنَّمَ عَنِ النَّارِ مِثْلَ: ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَسُّ الْمَصِيرُ﴾ [المجادلة: ٨]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [البينة: ٦] مِثْلَ هَذَا مُضَافَةً، وَأحياناً تُضَافُ النَّارُ إِلَى جَهَنَّمَ؛ وَحَيْثُ يَقَعُ الْإِنْسَانُ فِي إِشْكَالٍ؛ يَقُولُ: كَيْفَ يُضَافُ الشَّيْءُ إِلَى ذَاتِهِ أَوْ إِلَى نَفْسِهِ؛ فَالنَّارُ هِيَ جَهَنَّمُ وَجَهَنَّمُ هِيَ النَّارُ؟

ونقول: إضافتها هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفتِهِ؛ ولهذا لا يقال جَهَنَّمُ نار، ولكن يُقَالُ: نار جَهَنَّمَ؛ فَجَهَنَّمُ عَلَمٌ مِنْ بَابِ اللَّقْبِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَلَمَ اسْمٌ وَكُنْيَةٌ وَلَقَبٌ، فَجَهَنَّمُ اسْمٌ عَلَمٌ، لَكِنَّهُ مِنْ بَابِ اللَّقْبِ، وَالْعَلَمُ اللَّقْبُ بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ؛

يعني: بِمَنْزِلَةِ النَّعْتِ؛ لأنَّ اللَّقَبَ عندما أُشْعِرَ بِمَدْحٍ أو ذَمٍّ؛ وبناءً على ذلك يَتَبَيَّنُ أَنَّ مثل هذا التَّرْكِيبِ (نارِ جَهَنَّمَ) من باب إِضَافَةِ المَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، فَالنَّارُ هِيَ هَذَا الجَوْهَرُ الحَارُّ المَعْرُوفُ، وَجَهَنَّمَ أَصْلُهَا مِنَ الجَهْمَةِ وَهِيَ الظُّلْمَةُ لِئَعْدِ قَعْرِهَا وَخُلُوقِهَا مِنَ النُّورِ.

ومن هنا نَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الاسمَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الاِشْتِاقِ فيكون دالًّا عَلَى وَصْفِهِ.

قوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ قال رَحِمَهُ اللهُ: [﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ﴾ بِالْمَوْتِ ﴿فَيَمُوتُوا﴾ يَسْتَرِيحُوا]؛ قال الله تعالى فِي ذَلِكَ ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣] فلا هو مَيِّتٌ فَيَسْتَرِيحُ وَلَا حَيٌّ حَيَاةً يَتَنَعَّمُ فِيهَا، بل هو فِي شِقَاءٍ دَائِمٍ، يَتَمَنُّونَ المَوْتَ وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ؛ قال تعالى: ﴿وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ قال إِنَّكُمْ مَنَكُوتٌ ﴿ [الزخرف: ٧٧].

فهنأ يقول: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ أَي: لَا يُقْضَى عَلَيْهِم بِالْمَوْتِ فَيَمُوتُوا وَيَسْتَرِيحُوا، وَالفَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَمُوتُوا﴾ فَاءُ السَّبَبِيَّةِ، وَالفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ بِحَذْفِ النُّونِ وَالواوِ فاعِلٌ؛ لوقوعه بَعْدَ النَّفْيِ الكَائِنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ﴾.

قال تعالى: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ طَرْفَةٌ عَيْنٍ] فهم فِي عَذَابٍ مُسْتَمِرٍّ لَا يَسْتَرِيحُونَ مِنْهُ لَا بِمَوْتٍ وَلَا بِنَوْمٍ وَلَا بِتَخْفِيفٍ، وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ!

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩] فَانظُرِ الذَّلَّ، وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ كَأَنَّهُمْ آيسُونَ أَنَّ يَدْعُوا اللهَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ لَهُمْ: ﴿قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]،

فَيَطْلُبُونَ الْوَسَائِطَ: ادعوا رَبَّكُمْ، ثم هذا دُعَاءُ اسْتِجْدَاءٍ ضَعِيفٍ؛ فقالوا: يُخَفِّفْ، ولم يقولوا: يَمْنَعْ فطلبوا التَّخْفِيفَ يَوْمًا ولم يقولوا دَائِمًا، فهنا يَظْهَرُ أَثَرُ الضَّعْفِ عليهم والذُّلُّ والهوانِ من ثلاثة وجوه:

أولاً: أَنَّهُمْ طَلَبُوا الشُّفْعَاءَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا.

ثانياً: طَلَبُوا التَّخْفِيفَ دُونَ الْمَنْعِ النَّهَائِيِّ.

ثالثاً: أَنَّهُمْ طَلَبُوا ذَلِكَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ لَا دَائِمًا.

وَمُجِيبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّوْبِخِ، والعياذ بالله؛ قال تعالى: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَاذْعُبُوا وَمَا دُعَوْنَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠].

فهم لا يُقْضَى عليهم فيموتوا، ولا تُجَابُ دَعْوَتُهُمْ بذلك ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها ولا يوماً واحداً؛ لأنهم قد أُنذِرُوا وقامت عليهم الحُجَّةُ من كُلِّ وَجْهِ.

قال رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ﴾ كما جَزَيْنَاهُمْ ﴿بِجَزَى كُلِّ كَفُورٍ﴾ كافر؛ بالياء والنون المفتوحة مع كَسْرِ الزَّايِ وَنَصْبِ ﴿كُلِّ﴾].

المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ أَجْمَلَ في بيان هَاتَيْنِ الْقِرَاءَتَيْنِ إِجْمَالًا مُخْلًا؛ فالقراءتان ﴿كَذَلِكَ﴾ بِجَزَى كُلِّ كَفُورٍ ﴿بِالنونِ الْمَفْتُوحَةِ وَالزَّايِ الْمَكْسُورَةِ وَنَصْبِ ﴿كُلِّ﴾ وَوَجْهٌ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ ظَاهِرٌ بِأَنَّ ﴿بِجَزَى﴾ فِعْلٌ مُضَارِعٌ، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ وَ﴿كُلِّ﴾ مَفْعُولٌ بِهِ.

القِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ: (يُجْزَى كُلُّ كَفُورٍ) وَصَنِعُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ لَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى، بل ظَاهِرُهُ أَنَّ (كُلِّ) مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ، وَأَيْضًا ظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّايَ مَكْسُورَةٌ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ وَأَنَّ الْيَاءَ مَفْتُوحَةٌ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ.

ونرجع إلى كَلِمَةِ: ﴿كَذَلِكَ﴾ تَرِدُ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيَقُولُ الْمُعْرَبُونَ: إِنَّ الْكَافَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، وَإِنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ: مِثْلَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِي، وَعَامِلٌ هَذَا الْمَفْعُولِ الْمَطْلَقِ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْفِعْلِ؛ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ؛ أَي: مِثْلَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافُرٍ؛ أَي: مِثْلَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِي كُلَّ كَافُرٍ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ كَافُرٍ﴾ قَالَ الْمَفْسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [كَافِرٍ] يَعْنِي أَنَّ صِغَةَ الْمُبَالَغَةِ هُنَا لَا تُرَادُ، بَلْ مُطْلَقُ الْكُفْرِ مُوجِبٌ لِهَذَا الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّكَ لَوْ اعْتَبَرْتَ صِغَةَ الْمُبَالَغَةِ بظَاهِرِ مَعْنَاهَا لَكَانَ لَا يُجْزَى هَذَا الْجَزَاءَ إِلَّا مِنْ تَكَرَّرَ كُفْرُهُ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ (كَافُرًا) هُنَا صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى كُلٌّ مِنْ اتَّصَفَ بِالْكَفْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّ جَزَاءَ الْكَافِرِينَ النَّارُ، وَهَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ.

الفائدة الثانية: أَنَّهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ﴾ فَاتَى بِالْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الثَّبُوتِ وَالِاسْتِمْرَارِ.

الفائدة الثالثة: أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَتَأَلَّمُونَ مِنْهَا وَمِنْ عَذَابِهَا وَعِقَابِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا﴾ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَاتُوا لاسْتَرَا حُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ - مِنَ الْمُعْتَرِ لَةِ وَغَيْرِهِمْ -: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَكُونُونَ أَوْ تَكُونُ النَّارُ فِيهِمْ طَبِيعَةً فَلَا يَحْتَرِقُونَ فِيهَا وَلَا يَتَأَلَّمُونَ مِنْهَا، وَهَذَا خِلَافٌ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَخِلَافٌ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: ١٨١] أَي:

ذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي يُحْرِقُكُمْ، وَيَقُولُ عَزَّجَلَّ: ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴿ [النساء: ٥٦]، وهذا نص صريح في أن الجلود تحترق، ولكن تبدل لأجل أن يذوقوا العذاب، ففيها دليل على أنها لو احترقت وبقيت محترقة فإنها لا تحس بالعذاب فيفرق بينها وبين ما إذا بدلت.

فالصواب بلا شك أن أهل النار يتألمون من عذابها، وأنه لا تكون النار طبيعة لهم فلا تهمهم بعد ذلك.

الفائدة الرابعة: حُسنُ بلاغة القرآن؛ إذا ذكّر شيئاً ذكر ما يقابله حتى تكون النفس بين هذا وهذا، فإذا ذكّر ثناءً على أهل الخير ذكّر ثناءً على أهل الشر، وإذا ذكر جزاء أهل الخير ذكر جزاء أهل الشر.

الفائدة الخامسة: أن هؤلاء - أعني أهل النار - لا يُخفف عنهم من عذاب النار أبداً لا في كَيْفِيَّتِهِ ولا في نَوْعِهِ ولا في زَمَنِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

الفائدة السادسة: دليل على كمالِ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ حيث تبقى هذه النار أبداً الأبدية - والعياذ بالله - لا تتغير، والمعروف في نار الدنيا أنها مع طول الزمن تتغير وتنقص وتطفأ حتى لا يكون لها أثر، أما في نار جهنم فإنها تبقى أبداً الأبدية، لا ينقص عذابها ولا حرارتها.

الفائدة السابعة: أن هذا الجزاء ثابت لكل من اتصف بالكفر، يعني لا تختص به قبيلة دون أخرى، فلا يقال مثلاً إنه خاص بقريش المكذبين لرسول الله ﷺ أو بالقبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، بل كل كفور حتى وإن كان من قرابة الرسول.

الفائدة الثامنة: إثبات الأسباب وربط مسيئاتها بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّ أَهْلَ النَّارِ تَتَفَاوَتُ مَنَازِلُهُمْ وَعَذَابُهُمْ؛ تَأْخُذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ و﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ ووجه الأخذ: أَنَّ كُلَّ مُعَلَّقٍ عَلَى وَصْفٍ فَإِنَّهُ يَزِدَادُ بِزِيَادَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهِ.

الآية (٣٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَئِكَ نُعَذِّبُكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر: ٣٧].

•••••

قال المُفسِّر رحمَهُ اللهُ: [﴿يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ يَسْتَعِيثُونَ بِشِدَّةٍ وَعَوِيلٍ].

قوله تعالى: ﴿يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ هذه من الصَّراخ، والصَّراخُ معروفٌ وهو رَفْعُ الإنسانِ صَوْتَهُ أَشَدَّ مَا يُرْفَعُ، وأصلها: (يَصْتَرِحُونَ) أَيْ بِالتَّاءِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصَّراخِ، كما يقال خَطَبَ وَاخْتَطَبَ، وَاخْتَطَبَ أَبْلَغُ مِنْ خَطَبَ، صَرَخَ وَاضْطَرَّخَ، فَاضْطَرَّخَ أَبْلَغُ مِنْ صَرَخَ.

وقد ذكروا قاعِدَةً أَغْلِييَّةً فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَقَالُوا إِنَّ زِيَادَةَ الْمَبْنِيِّ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى، لَكِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَغْلِييَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَقِضُ بِشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَبِقَرَةٍ وَبِقَرٍ؛ فَإِنَّ شَجَرَةَ زَائِدَةَ الْمَبْنِيِّ عَلَى شَجَرٍ نَاقِصَةٌ الْمَعْنَى؛ يَعْنِي شَجَرَةٌ تَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ، وَشَجَرٍ عَلَى جَمْعٍ، لَكِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَا زَادَ فِي الْمَبْنِيِّ زَادَ فِي الْمَعْنَى، فَاضْطَرَّخَ لَا شَكَّ أَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْ صَرَخَ؛ فَهَمَّ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- يَصْطَرِحُونَ هَذَا الصَّراخَ الْعَظِيمَ فِي النَّارِ، يَصْطَرِحُونَ فِيهَا يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا﴾ فَالآنَ يَقْرَأُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا يُغِيثُهُمْ مِنَ الشَّدَّةِ إِلَّا اللَّهُ،

وكانوا في الدنيا يَسْتَعِيثُونَ بِمَنْ؟

بغير الله؛ بأصنامهم وما يعبدون من دون الله، أمّا الآن فقد عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ
أَنْ يُنَجِّيَهُمْ مِمَّا فِيهِ إِلَّا اللَّهُ.

وَقَوْلِهِمْ: ﴿أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ﴾ أَتَتْ ﴿نَعْمَلْ﴾ بِالْجَزْمِ؛ لِأَنَّهَا جَوَابٌ لِلطَّلَبِ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَخْرِجْنَا﴾ وَإِذَا كَانَ جَوَابًا لِلطَّلَبِ كَانَ كَالشَّرْطِ الْمُقَدَّرِ: أَخْرِجْنَا إِنْ
تَخَّرَجْنَا ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ هَكَذَا يَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا يَعْنِي
مِنَ النَّارِ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، وَلَكِنْ هَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ
اللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وَهَذَا كَلَامُ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ الْعَالِمِ بِمَا سَيَكُونُ لَوْ أَخْرَجَهُمْ.

فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاعتذار وإلا فقلوبهم خاربة، خربت بالأول
وستخرب في الثاني، فإذا نجوا من النار عادوا إلى ما كانوا عليه.

وقال الله تعالى عنهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾
الأولى نَعْمَلُ: مجزومة على أنها جوابُ الطَّلَبِ، والثانية مرفوعة لتجردها من النَّاصِبِ
والجازم.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ مَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ؟

كانوا يعملون عملاً سيئاً؛ لأنهم يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ،
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَهَذَا قِيلَ لَهُمْ: [أَوْلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا؟] أَيْ
وَقْتًا ﴿بِتَذَكُّرٍ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَحَاءَ كُمْ النَّذِيرُ﴾ الرَّسُولُ، فَمَا أَجَبْتُمْ.

يقال لهم توبيخاً وتنديباً وإقامة للحجة: أَوْلَمْ نَعْمَرْكُمْ، فَمَنْ الْقَائِلُ؟

إِنَّ نَظَرْنَا إِلَى ظَاهِرِ الْفِعْلِ قَلْنَا: إِنَّ الْقَائِلَ هُوَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَمَّرَهُمْ هُوَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ هُوَ الْمَلَائِكَةُ، وَلَكِنْ لِمَا كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ بِأَمْرِ اللَّهِ صَارَ كَأَنَّ الْقَائِلَ هُوَ اللَّهُ، فَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ لِأَنَّهُمْ جُنُودُ اللَّهِ: ﴿أَوْلَتْهُ نَعْمَتَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ وَأَيًّا كَانَ فَالْمَقْصُودُ بِهَذَا إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَتَوْبِيخُهُمْ وَتَنْدِيمُهُمْ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْلَتْهُ نَعْمَتَكُمْ﴾ هَذَا السِّيَاقُ يُوجَدُ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ، فَتَأْتِي هَمْزَةٌ الْاِسْتِفْهَامِ وَبَعْدَهَا حَرْفُ الْعَطْفِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُعْرَبُونَ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ.

فَقِيلَ: إِنَّ الْهَمْزَةَ دَاخِلَةً عَلَى مُقَدَّرٍ يُسْتَفَادُ مِنَ الْكَلَامِ، وَهَذَا الْمَقْدَرُ عُطِفَتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ إِنَّ الْهَمْزَةَ دَاخِلَةً عَلَى الْجُمْلَةِ الْمَوْجُودَةِ لَا عَلَى شَيْءٍ مَحْدُوفٍ، لِكِنَّهَا قُدِّمَتْ عَلَى حَرْفِ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ لَهَا الصَّدْرَةَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْلَتْهُ نَعْمَتَكُمْ﴾: (وَأَلَمْ نَعْمَرْكُمْ) وَتَكُونُ الْوَاوُ هُنَا عَاطِفَةً عَلَى قَوْلِهِمْ: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ.

أَمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَكَمَا أَشْرْنَا أَوْلًا إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ التَّوْبِيخُ وَالتَّنْدِيمُ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ؛ يَعْنِي: قَدْ عَمَّرْنَاكُمْ تَعْمِيرًا وَاسِعًا وَوَقْتًا طَوِيلًا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ؛ لِأَنَّ الرُّسُلَ جَاءَتْهُمْ وَأَمْهَلَتْهُمْ وَدَعَتْهُمْ، وَلَكِنْ أَبَوْا وَأَصْرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أُرْسِلَ مِنَ الرُّسُلِ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَمَاذَا يَقُولُ لَهُ قَوْمُهُ؟

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: ٧] يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ لئَلَّا يَسْمَعُوا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ لئَلَّا يَرَوْا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ كِرَاهَتِهِمْ لِمَا يَقُولُ، لَا يُحِبُّونَ أَنْ

يَسْمَعُوهُ وَلَا أَنْ يَرَوْا نَوْحًا وَهُوَ يُلْقِيهِ عَلَيْهِمْ؛ ثُمَّ أَصْرُوا؛ يَعْنِي: بَقُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرُّوا فِيهِ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا - يَعْنِي اسْتِكْبَارًا عَظِيمًا - عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ، هَذَا أَوَّلُ الرُّسُلِ.

وَآخِرُ الرُّسُلِ قَالُوا إِنَّهُ سَاحِرٌ كَذَّابٌ، وَقَالُوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥] وَأَدُّوا الرُّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، بَلِ اسْتَبَاحُوا أَنْ يُقَاتِلُوهُ وَرَضُوا أَنْ يَبْذُلُوا رِقَابَهُمْ لِلسُّيُوفِ مَعَارِضَةً لِدَعْوَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَهؤُلاءِ الَّذِينَ تَبَلَّغَ بِهِمْ هَذِهِ الْحَالُ بَعْدَ أَنْ عُمِّرُوا مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ: هَلْ يَرْجَى مِنْهُمْ لَوْ خَرَجُوا مِنَ النَّارِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْحَقِّ؟ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَاحِدٌ.

لَكِنْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّهُ لَيْسَ الْحَبْرُ كَالْمَعَانِينَةِ؛ فَالنَّارُ الَّتِي تُوعَدُ بِهَا أَدْرَكُوهَا عَنْ طَرِيقِ الْحَبْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، أَمَا لَمَّا كَانُوا فِيهَا فَقَدْ عَرَفُوهَا عَنْ طَرِيقِ الْحَسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ خَبَرَ الرُّسُلِ الْمُؤَيَّدَةِ بِالآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِمْ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ؛ لِأَنَّ الرُّسُلَ مَا جَاءَتْ تَدْعُو النَّاسَ وَتُنذِرُهُمْ وَتُبَشِّرُهُمْ إِلَّا بِآيَاتٍ يُؤْمِنُ عَلَى مِثْلِهَا الْبَشَرُ، وَهؤُلاءِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - طَبِيعَتُهُمُ التَّكْذِيبُ وَالْإِنْكَارُ، فَلَنْ يُؤْمِنُوا وَلَوْ خَرَجُوا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرِكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ النَّذِيرُ، يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [الرَّسُولُ] وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَبَشَّرَهُمْ وَرَغَّبَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُمْ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، أَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ ذوقوا: الأمرُ هنا للإِهَانَةِ، ومفعول ذوقوا محذوفٌ، التَّقْدِيرُ: ذوقوا عَذَابَكُمْ أَوْ ذوقوا عَاقِبَةَ تَكْذِيبِكُمْ.
وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ الكافرين ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ يدفع العذاب عَنْهُمْ].

(ما للظالمين من نصير) الجُمْلَةُ مُكوْنَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ، وَالخَبَرُ ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ وَالْمُبْتَدَأُ ﴿نَصِيرٍ﴾ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِمْ ﴿مِنْ﴾ الزَّائِدَةُ لِتَوْكِيدِ التَّنْهِي، وَ(مَا) هُنَا لَا تَعْمَلُ عَمَلِ لَيْسَ؛ لِتَقَدُّمِ الْخَبَرِ، وَهِيَ لَا تَعْمَلُ عَمَلِ لَيْسَ إِلَّا مَعَ التَّرْتِيبِ، فَنَقُولُ مَثَلًا: مَا زَيْدٌ قَائِمًا، وَلَوْ قُلْتُ: مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ، فَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنْ لَا نَجْعَلُ (فِي الدَّارِ) فِي مَحَلِّ نَصْبٍ؛ لِتَقَدُّمِ الْخَبَرِ.

قال تعالى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْهُمْ] وَالنَّصِيرُ بِمَعْنَى النَّاصِرِ، وَالنَّاصِرُ هُوَ الْمَانِعُ مِنَ الشَّرِّ، الْمُعِينُ عَلَى الْخَيْرِ، فَكُلُّ مَنْ مَنَعَ الشَّرَّ عَنْكَ فَهُوَ نَاصِرٌ لَكَ، وَكُلُّ مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الْخَيْرِ فَهُوَ نَاصِرٌ لَكَ.

ويدل لهذا قولُ رسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْمَظْلُومُ -يعني: نَصْرُ الْمَظْلُومِ بِدَفْعِ الشَّرِّ عَنْهُ- فَكَيْفَ نَصْرُ الظَّالِمِ؟ قال: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ»^(١).

وَمَنْعُ الظَّالِمِ مِنَ الظُّلْمِ لَيْسَ خَيْرًا إِلَيْهِ، لَكِنْ هُوَ مَنْعُهُ مِنَ الشَّرِّ، فَالنَّصْرُ إِذَنْ: إِذَا أَنْ يَكُونَ بِجَلْبِ خَيْرٍ، وَإِذَا أَنْ يَكُونَ بِدَفْعِ شَرٍّ.

(١) أخرجَه البخاري: كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم (٢٤٤٤)، من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بلفظ: «تأخذ فوق يديه».

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان شدة عذاب أهل النار؛ وجه ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾.

الفائدة الثانية: إقرارهم واعترافهم بأنه لا يملك دفع الضر عنهم إلا الله عز وجل؛ لتوجيههم النداء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به في قوله تعالى: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

الفائدة الثالثة: إقرارهم بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة؛ لقولهم: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ وهم كما يُقَرُّونَ بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة يُقَرُّونَ بأنهم غير عقلاء أيضاً؛ لقولهم ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠] ولكن لا ينفعهم هذا لأنه بعد فوات الأوان؛ وانظر إلى جوابهم ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرِكُمْ...﴾ إلى آخره.

الفائدة الرابعة: أن الله عز وجل أقام على الكافرين الحجة من وجهين: أولاً: أنه عمّرهم وقتاً يُمكنهم أن يتذكروا فيه.

ثانياً: أنه جاءتهم رسلٌ فلا عُذر لهم.

الفائدة الخامسة: توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم من العذاب لما فيه من التنديم وتجديد الحزن عليهم والتمني الذي لا ينفعهم.

الفائدة السادسة: الرد على الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي؛ ويقولون ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]

وَجْهَ الرَّدِّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَوْلَمَ نَعْمَرِكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ^ط فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ ﴿٢٧﴾ ولو كان القَدْرُ حُجَّةً لَمْ يَكْفِ مَا ذُكِرَ فِي الْاِخْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ.

الفائدة السابعة: إثبات رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ وإِعْذَارِهِ لِحَلْفِهِ؛ حيث أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ، فَإِنَّ إِرْسَالَ الرُّسُلِ فِيهِ رَحْمَةٌ، وَفِيهِ أَيْضًا إِعْذَارٌ وَإِقَامَةٌ حُجَّةً.

الفائدة الثامنة: إهانة هؤلاء الذين في النَّارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذُوقُوا﴾ فَإِنَّ الْأَمْرَ هُنَا لِلإِهَانَةِ فِيهِائُونَ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، بِالْعَذَابِ وَالتَّوْبِيخِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الإِهَانَاتِ.

الفائدة التاسعة: تَيْئِسُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخِلَاصِ مِنَ النَّارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾.

الفائدة العاشرة: بَيَانُ أَنَّ الْكُفْرَ ظَلَمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾.

الفائدة الحادية عشرة: الإِظْهَارُ فِي مَوْضِعِ الإِضْمَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: فَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِيرٍ فَذُوقُوا؛ وَلَوْ أَنَّ السِّيَاقَ جَرَى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَقَالَ: فَمَا لَكُمْ، لَكِنَّهُ قَالَ: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾.

الفائدة الثانية عشرة: التَّفَنُّنُ فِي الْأَسْلُوبِ أَوْ اخْتِيَارِ الْوَصْفِ الَّذِي يَكُونُ أَبْلَغَ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنِ قَوْلِهِ (فَمَا لِلْكَافِرِينَ) إِلَى ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ فَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّفَنُّنِ فِي التَّعْبِيرِ حَتَّى لَا يَلْحَقَ الْمُخَاطَبَ السَّامَةَ بِتَكَرُّرِ الْأَلْفَاظِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعُدُولِ عَنِ الْوَصْفِ إِلَى وَصْفِ أَيْبَنَ مِنْهُ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ؛ وَالثَّانِي أَقْوَمُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ هُنَا مَا قَالَ: (فَمَا لِلْكَافِرِينَ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا بِكُفْرِهِمْ، لَكِنْ لَمَّا قَالَ: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ صَارَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ بِكُفْرِهِمْ صَارُوا

ظَلَمَةٌ غَيْرَ مَظْلُومِينَ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧].

الفائدة الثالثة عشرة: يُمكن أن نقول فيه دليلٌ على أن الكُفَّارَ لا تُنفع فيهم الشِّفاعةُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ وهذا عامٌّ؛ يعني لا أحد يدافع عنهم، ولا يشفع لهم.

الآية (٢٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [فاطر: ٣٨].

•••••

صِلَةُ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلَهَا: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَحْوَالَ الطَّائِعِينَ وَمُثُوبَتَهُمْ وَأَحْوَالَ الْعَاصِينَ وَعُقُوبَتَهُمْ بَيَّنَّ أَنَّ هَذَا صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ تَامٍّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَالِمٌ مَا فِي الصُّدُورِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ ﴾ أَي مَا غَابَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبًا مُطْلَقًا عَنْ كُلِّ أَحَدٍ.

وَقَوْلُنَا: (غَيْبًا مُطْلَقًا) احْتِرَازٌ مِنَ الْغَيْبِ النَّسْبِيِّ؛ فَإِنَّ الْغَيْبَ النَّسْبِيَّ لَا يَخْتَصُّ عِلْمَهُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، بَلْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، وَمَنْ عِلْمُهُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

مِثَالُ الْغَيْبِ النَّسْبِيِّ: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الظَّاهِرُ بِالنَّسْبَةِ لِقَوْمٍ خَفِيًّا بِالنَّسْبَةِ لِآخَرِينَ، فَنَحْنُ هُنَا نَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، لَكِنْ لَا نَعْلَمُ مَا كَانَ فِي السُّوقِ أَوْ فِي الْبُيُوتِ، وَهَذَا نُسَمِّيهِ غَيْبًا نَسْبِيًّا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ فِي الْبُيُوتِ أَوْ فِي السُّوقِ يَعْلَمُونَهُ.

فَالْغَيْبُ الْمَطْلُوقُ هَذَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ، يَعْلَمُ مَا غَابَ عَنِ الْخَلْقِ مُطْلَقًا، حَتَّى الْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةَ يَعْلَمُهَا عَزَّوَجَلَّ، يَعْلَمُهَا مَتَى تَكُونُ وَأَيْنَ تَكُونُ وَكَيْفَ تَكُونُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ؛ أَي:

بصاحبة الصدور، وهي القلوب، والقلوب هي محلُّ العقلِ والتفكير والإرادة، فهو عليمٌ بها عزَّجَلَّ، وإخبارُ الله تعالى بأنَّه عالمٌ غيبِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يُقصدُ منه التَّحذيرُ من المَخالفةِ، والترغيبُ في المِوافقةِ.

فأنت إذا وافقتَ الله عزَّجَلَّ فلن يَضيعَ عمَلُك؛ لأنَّه معلومٌ لله، وإن خالفتَ فلن يَضيعَ؛ لأنَّه معلومٌ لله؛ لكنَّه بشارَةٌ بالنَّسبةِ للطَّائِعِينَ، وإنذارٌ بالنَّسبةِ للمُخالفِينَ العاصِينَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثباتُ عُمومِ عِلْمِ الله؛ لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

الفائدة الثانية: إثباتُ علمِ الله بها في قلوبِ بني آدم وغيرِ بني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

الفائدة الثالثة: التَّحذيرُ من أن يُضَمَرَ الإنسانُ في قلبه ما لا يرضاه الله ثم تُحدِّثه نفسه بأنَّ هذا لا يَطَّلَعُ عليه إلا اللهُ، فيَعْتَرُّ بِإِمْهَالِ اللهِ له؛ وَجَهٌ ذَلِكَ: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

الفائدة الرابعة: العكس: وهو أنَّ الإنسانَ إذا أَضَمَرَ في قلبه خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وسوف يُثيبه عليه.

الفائدة الخامسة: الإِشَارَةُ إلى أنَّ المِدارَ على ما في القلبِ؛ لقوله تعالى: ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ وذاتِ الصُّدُورِ هي القُلُوبُ؛ لِأَنَّهَا السَّاكِنَةُ فِيهَا؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

الآية (٢٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [فاطر: ٢٩].

•••••

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ قال المفسر رحمه الله: [جمع خليفة؛ أي يخلف بعضهم بعضًا].

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ﴾ الضمير يعود على الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ﴾ صيركم خلائف، وخلائف جمع خليفة، والخليفة بمعنى الخالف الذي يخلف من سبقه، وهذه الخلافة تشمل خلافة القرون بعضها بعضًا كالشباب مثلاً يخلف الشيوخ والكبار، والأحياء يخلفون الأموات.

وتشمل الخلافة خلافة السلطة بأن يذهب سلطان شخص إلى سلطان شخص آخر، فيستقل الملك من شخص إلى شخص بالقوة مع بقاء الأول؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فالخلافة إذن: خلافة القرون بعضها بعضًا، وخلافة الملوك بعضهم بعضًا الذين يخلف بعضهم بعضًا في السلطة والإمرة على الخلق.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ من كفر فعليه كُفْرُهُ ولا يُضَرُّ غَيْرَهُ شَيْئًا ولا يُضَرُّ اللهُ شَيْئًا أَيْضًا، وهذا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦] فَكَفَرُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وليس يُضَرُّ غَيْرَهُ شَيْئًا.

أما قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَعْمِيمِ الْعُقُوبَةِ الَّتِي لَا يَخْلُو مِنْهَا تَقْصِيرَ بَعْضِ أَهْلِ الْإِحْسَانِ، أَمَّا لَوْ قَامُوا بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ لَا تَعُمَّهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيقَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١].

ولأنَّ الْوَاقِعَ شَاهِدٌ بِذَلِكَ؛ فَنُوحٌ وَهُودٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الرُّسُلِ أَنْجَاهُمُ اللهُ مَعَ أَنَّهُ أَخَذَ أَقْوَامَهُمُ بِالْعُقُوبَةِ.

يقول عَرَجَلٌ: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أَي: وَبِأَلِ كُفْرِهِ ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾؛ كُفْرُ الْكَافِرِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا مَقْتًا، لَا يَزِيدُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مُحَابَاةَ لَهُمْ أَوْ رَحْمَةً بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ، فَكُلَّمَا ازْدَادُوا كُفْرًا ازْدَادُوا مَقْتًا.

قال المُفسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ فِي ﴿مَقْتًا﴾: [غَضَبًا] وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْمَقْتَ أَشَدُّ الْبُغْضِ؛ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣]، وقال تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسَادَوْنَ لَمَقَتِ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [غافر: ١٠].

وهذا يدلُّ على أَنَّ الْمَقْتَ هُوَ الْبُغْضُ، لَكِنَّهُمْ قالوا: إِنَّهُ أَشَدُّ الْبُغْضِ فَتَفْسِيرُ الْمُفسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ بِالْغَضَبِ فِيهِ نَظَرٌ.

قال: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿فَبَيْنَ هُنَا أَنَّ الْكُفْرَ سَبَبٌ لِشَيْئَيْنِ: الشَّيْءَ الْأَوَّلِ: نَزُولِ مَرْتَبَةِ الْكَافِرِ؛ فَإِنَّ كُفْرَهُ لَا يَزِيدُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بُغْضًا.

والثاني: العُقُوبَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ، وَذَلِكَ بِالْخَسَارَةِ؛ إِذْ يُخْسِرُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُمِينُ﴾ [الزمر: ١٥] هُوَ خَسِرَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ آمَنَ لَرَبِحَ وَنَالَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ بِالْجَنَّةِ، وَهَذَا رِبْحٌ؛ أَمَّا الْآنَ فَقَدْ أَهْلَكَ نَفْسَهُ فَفَاتَتْ عَلَيْهِ، فَخَسِرَ أَهْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ آمَنَ وَاتَّبَعَهُ أَهْلُهُ بِالْإِيمَانِ صَارُوا فِي الْجَنَّةِ فِي مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَخَسِرَ دُنْيَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ وَجُودِهِ فِي الدُّنْيَا شَيْئًا، بَلِ اسْتَفَادَ الْخَسَارَةَ وَالْعَمَلَ السَّيِّئَ، وَخَسِرَ الْآخِرَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فَاتَهُ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ فِي الْآخِرَةِ وَصَارَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.

فَلَا أَحَدٌ أَعْظَمَ خَسَارَةً مِنَ الْكَافِرِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا مُنْعَمًا نِعْمَةً جَسَدٍ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُعَذَّبٌ عَذَابَ قَلْبٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الْكَافِرِ انْتِشَاحُ صَدْرِهِ كَمَا عِنْدَ الْمُسْلِمِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ ﴿[الزمر: ٢٢] يَعْنِي: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ عَلَى ظُلْمَةٍ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تَمَامُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ وَسُلْطَانِهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ خَلْقَهُ بِجَعْلِهِمْ خَلَائِفَ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: بَشَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْدَارُ الْكَافِرِينَ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْخِلَافَةِ أَنْ يُخْلَفَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ فِي أَرْضِهِمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٧﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّوهَا﴾ [الأحزاب: ٢٦-٢٧].

وكذا قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وقال لهم: ﴿وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

ففي هذا إشارة للمؤمن فلا ييأس من أن الله سبحانه وتعالى يجعل له الخلافة في الأرض، وإنذاراً للكافر بأن مُجْتاح أرضه على أيدي المؤمنين.

الفائدة الثالثة: حكمة الله عز وجل في توارث الأمم بعضها بعضاً، فإنه لو لا ذلك لضاعت الأرض بأهلها، فلو كان كل من أوجده الله بقي، فكم يكون عدد العالم؟ لا يُحْصَوْنَ، وحينئذ تضيق بهم الأرض ويسق عليهم تحصيل الأرزاق وإن كان الله عز وجل قد يجعل لهم من الرزق ما لا يحطّر بالبال، لكن لا شك من أن الناس يخلف بعضهم بعضاً، هذا يموت وهذا يحيا، هي الحكمة والرحمة.

الفائدة الرابعة: بيان سُؤْم الكُفْرِ وعاقبته؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾.

الفائدة الخامسة: أن كُفَرَ الكافر على نفسه لا على غيره، وهو كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨] وأوردنا على هذه الجملة إشكالاً وأجبنا عنه.

الفائدة السادسة: إثبات صفة البُغْضِ لله عز وجل، بل إثبات صفة المَقْتِ الذي هو أشدُّ البُغْضِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَقْنًا﴾ والمَقْتُ من صفات الله الفعلية؛ لأن كل صفة تُقَرَّنُ بِسَبَبٍ، فهي من الصفات الفعلية لأنها حينئذ تتعلّق بِمَشِيئَةِ الله؛ إذ إنَّ السَّبَبَ واقِعٌ بِمَشِيئَتِهِ، والسَّبَبُ هو الذي عُلِّقَتْ به الصِّفَةُ فتكون الصِّفَةُ إِذْنًا واقِعَةً بِمَشِيئَتِهِ.

وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي تَكُونُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تُسَمَّى صِفَةً
فِعْلِيَّةً.

وَذَكَرْنَا أَنَّ الصِّفَاتِ ذَاتِيَّةً وَفِعْلِيَّةً وَخَبَرِيَّةً:

فَالذَّاتِيَّةُ هِيَ الصِّفَاتُ الَّتِي لَا يَنْفَكُ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَّصِفًا بِهَا، مِثْلُ:
الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

وَالصِّفَاتُ الفِعْلِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهَا
سِوَاءُ كَانَتْ صِفَةً ظَاهِرَةً أَمْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ؛ مِثْلُ: الْمَحَبَّةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالرِّضَا وَالْبُغْضِ
وَالضَّحِكِ وَالِاسْتِوَاءِ وَالتَّزْوُلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالصِّفَاتُ الخَبَرِيَّةُ هِيَ الَّتِي نَظِيرُ مُسَمَّاها أَعْضَاءُ لَنَا؛ مِثْلُ: الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ
وَالْعَيْنِ وَالسَّاقِ وَالْأُصْبَعِ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَهِنَا لَا نَقُولُ إِنَّهَا أَجْزَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ، وَهِيَ
لَنَا أَجْزَاءُ، وَلَكِنْ نَتَحَاشَى أَنْ نَقُولَ إِنَّهَا أَجْزَاءُ، بَلْ نَقُولُ: نَظِيرُ مُسَمَّاها أَجْزَاءُ لَنَا.

وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَجْعَلَ هَذِهِ صِفَاتٍ مَعْنَوِيَّةً؛ إِذْ لَوْ قُلْنَا بِأَنَّهَا صِفَاتٍ مَعْنَوِيَّةً
لَسَاوِينَا أَهْلَ التَّعْطِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ هَذِهِ الصِّفَاتِ صِفَاتٍ مَعْنَوِيَّةً.

الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّهُ كَلَّمَا زَادَ الْإِنْسَانُ كُفْرًا زَادَ عِنْدَ اللَّهِ مَقْتًا؛ وَجِهَ ذَلِكَ
القَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا - وَنَكَرَّرْهَا دَائِمًا - وَهِيَ: أَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى وَصْفٍ يَزِيدُ
بِزِيَادَتِهِ وَيَنْقُصُ بِنَقْصَانِهِ، وَهِنَا الْحُكْمُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْكُفْرِ، فَإِذَا زَادَ مَقْتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى الْكَافِرِ بِزِيَادَةِ كُفْرِهِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصَانِ كُفْرِهِ.

الفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْكَافِرَ أَيْضًا خَاسِرٌ؛ خَاسِرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذَا قَالَ:
﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ وَلَمْ يَقُلْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

ولا عند الله بل أطلق، فأخسر الناس هم الكفار؛ خسروا - كما قلنا في التفسير - أنفسهم وأهليهم وديناهم وآخرتهم، وشخص خسِرَ كُلُّ هذه الجهات ليس له ربح، فأعظمُ الناسُ خسِرًا هم الكافرون.

فإذا قال قائل: هل نستعمل هنا قياس العكس؛ فنقول: إذا كان الكافر أخسر الناس، فأربح الناس المؤمن؟

فالجواب: نعم؛ نستعمل هنا قياس العكس؛ لأنَّ قياس العكس جاءت به السنة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟» قالوا: نعم، قال: «كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»^(١).

فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر.

إذن: المؤمن رابح في مقابل أن الكافر خاسر.

وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [العصر: ١-٣] يعني فليسوا في خسِر بل في ربح ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، وتجارة المؤمنين تجارة رابحة ﴿يَرْجُونَ بَحْرَةَ لَنْ تَجُورَ﴾ [فاطر: ٢٩] لن تهلك ولن تخسر شيئاً.

وقال النبي ﷺ لأبي طلحة لما قال: يا رسول الله، إن الله أنزل قوله تعالى: ﴿لَنْ نَأْتِيَ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وإن أحب مالي إليَّ بئرحاء،

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وإِنِّي أَضَعُهَا - يعني عند الرَّسُولِ ﷺ - صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بِخٍ بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم (٩٩٨)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٤٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنِ بِعِذِ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ [فاطر: ٤٠].

•••••

ثم قال رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدَّعُونَ ﴾ ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: غيره، وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ يعني أخبروني و﴿ شُرَكَاءَكُمُ ﴾ مفعولٌ أولٌ، يعني (أَرَأَيْتَ) تَنْصِبُ ثلاثة مفاعيل، مفعولٌ أولٌ صريحٌ منطوقٌ به والمفعول الثاني والثالث مُعَلَّقٌ بهمزة الاستفهام، فهنا ﴿ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ لكن هنا قال: ﴿ أَرُونِي ﴾ من باب التَّحَدِّي؛ أخبروني عن شُرَكَائِكُمْ، وقوله تعالى: ﴿ شُرَكَاءَكُمُ ﴾ يعني الذين جعلتموهم شركاء، فالإضافة هنا باعتبار جعلهم؛ أي: جعل العابدين لها شريكة مع الله.

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ نَدَّعُونَ ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [تَعْبُدُونَ] فَحَوَّلَ الدُّعَاءَ إِلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الدُّعَاءَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ [غافر: ٦٠] ولم يقل عن دعائي، فهذا دليلٌ على أن الدُّعَاءَ بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ.

ولكن لو قال قائلٌ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿تَدْعُونَ﴾ شَامِلٌ لِدُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ طَلَبُ الْحَاجَةِ وَدُعَاءِ الْعِبَادَةِ؛ لَكَانَ أَوْلَى لَأَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ الَّتِي يَدْعُونَهَا، فَأَحْيَانًا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِيرْكَعُونَ لَهَا وَيَسْجُدُونَ وَيَذْبَحُونَ وَيَنْذِرُونَ وَأَحْيَانًا يَدْعُونَهَا دُعَاءً، وَأَحْيَانًا يَجْمَعُونَ بَيْنَ بَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ فَالْأَوْلَى أَنْ نَجْعَلَ الْآيَةَ شَامِلَةً لِدُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءِ الْعِبَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ وَالخَطَابُ بِقُلِّ هُنَا خَطَابٌ لِمُفْرَدٍ، وَإِذَا جَاءَ مِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ فِيمَا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَالْأَمْرُ فِيهِ وَاضِحٌ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشَّح: ١]، ﴿يَتَأْتِيهَا أَرْسُولٌ بَلِّغْ﴾ [المائدة: ٦٧]، وَمَا أَشْبَهَهَا فَهَذَا خَاصٌّ بِالرَّسُولِ.

وَإِذَا جَاءَ مُفْرَدًا وَلَيْسَ خَاصًّا بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَعْنِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ - فَهَلْ نَقُولُ إِنَّ الخَطَابَ مُوجَّهٌ لِكُلِّ مَنْ يَتَأْتَى خَطَابُهُ، أَوْ إِنَّهُ مُوجَّهٌ إِلَى الرَّسُولِ وَأُمَّتِهِ تَبِعٌ لَهُ، وَإِنَّمَا وَجَّهَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ بِاعْتِبَارِهِ الْإِمَامَ الْمَتَّبِعَ؟

الجواب: فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَالخِلَافُ هُنَا قَرِيبٌ مِنَ اللَّفْظِيِّ لِأَنَّ الْكُلَّ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَشْمَلُ الْأُمَّةَ؛ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ الرَّسُولِ ﷺ بِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ فَهَذَا خَاصٌّ بِالرَّسُولِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَهُ.

فَهُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ﴾ الخَطَابُ هُنَا لِمُفْرَدٍ، فَهَلْ هُوَ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ لِكُلِّ مَنْ يَتَأْتَى خَطَابُهُ؟

قيل: إِنَّهُ لِكُلِّ مَنْ يَتَأْتَى خَطَابُهُ، وَقِيلَ: لِلرَّسُولِ بِاعْتِبَارِهِ الْإِمَامَ، وَغَيْرِهِ مِثْلُهُ،

حتى في زَمَننا هذا نقول للمُشْرِكِينَ: أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ.

وَسَبَقَ أَنْ الْمَفْسَّرَ رَحْمَةُ اللَّهِ فَسَّرَ الدُّعَاءَ هُنَا بِالْعِبَادَةِ، وَقَلْنَا إِنَّهُ تَفْسِيرٌ نَاقِصٌ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ لِلْعِبَادَةِ وَيَكُونُ لِلْمَسْأَلَةِ، وَالْمُشْرِكُونَ أَشْرَكُوا بِشُرَكَائِهِمْ بِالنُّوعَيْنِ جَمِيعًا؛ فَقَدْ يَدْعُونَ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءَ وَقَدْ يَعْبُدُونَهُمْ.

وَسَبَقَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْأَصْنَامَ شُرَكَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ حَتَّىٰ إِنْ الْمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَّتِهِمْ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.

يَقُولُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿أَرُونِي﴾ أَخْبِرُونِي ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ يَجُوزُ فِيهَا وَجْهَانِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ نُعْرِبَ (مَاذَا) جَمِيعًا عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ اسْتِفْهَامٍ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لـ (خَلَقُوا).

وَالثَّانِي: أَنْ نُعْرِبَ (مَا) وَحْدَهَا عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ اسْتِفْهَامٍ، وَ(ذَا) بِمَعْنَى الَّذِي، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي ﴿خَلَقُوا﴾ ضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ هُوَ الْعَائِدُ لِاسْمِ الْمَوْصُولِ، وَالتَّقْدِيرُ: مَاذَا خَلَقُوهُ مِنَ الْأَرْضِ.

وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ، فَهَؤُلَاءِ يُتَحَدَّثُونَ وَيَقَالُ أَرُونَا مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ هَلْ خَلَقُوا الْجِبَالَ؟ هَلْ خَلَقُوا الْأَشْجَارَ؟ هَلْ خَلَقُوا الرَّمَالَ وَالْأَنْهَارَ وَالْبِحَارَ؟
الجواب: مَا خَلَقُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا.

وَنَنْتَقِلُ إِلَى أَعْلَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وَهُنَا مَا قَالَ: أَمْ خَلَقُوا شَيْئًا مِنَ السَّمَوَاتِ، بَلْ قَالَ: أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ؛ لِأَنَّ السَّمَوَاتِ لَيْسَتْ فِي مُتَنَاوَلِ أَيْدِيهِمْ،

لكن يُحْتَمَلُ أن يكون لهم فيها مُشَارَكَةٌ، فالذي لهم مُتَنَاوَلٌ فيه قيل: ماذا خلقوا؛ لجواز أن يقول قائلٌ: لهم شِرْكٌ في الأَرْضِ، فهذا مثلاً له فسحة يأتي النَّاسُ إليه وهي حريمٌ قَبْرِهِ مثلاً؛ فنقول هل خَلَقُوا هذا؟ فإذا ادَّعَيْتُمْ أَنَّ هذه الأَرْضَ مثلاً له وأنها أُوقِفَتْ على هذا القَبْرِ لِزائريهِ أو ما أشبه ذلك، فهل خلقوها؟!!

لكن في السَّمَوَاتِ ما قال: ماذا خلقوا في السَّمَوَاتِ، بل قال: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ لا على سبيل الخَلْقِ ولا على سبيل التَّمَلُّكِ، أم لهم شِرْكٌ؛ شِرْكَةٌ مع الله في خَلْقِ السَّمَوَاتِ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [في خَلْقِ السَّمَوَاتِ] فيه نَظَرٌ، بل الصَّواب أن نقول: في السَّمَوَاتِ سواءً كان ذلك عن طريق التَّمَلُّكِ أو عن طريق الخَلْقِ.

والجواب: لا، لا هذا ولا هذا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾؟

قال المُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [بأنَّ لهم معي شِرْكَةٌ]، يعني: أو عندهم، إذا قُلْتُمْ لم يَخْلُقُوا شيئاً من الأَرْضِ وليس لهم شِرْكَةٌ في السَّمَوَاتِ، فنقول: وهل عندهم كِتَابٌ وَهُمْ على بَيِّنَةٍ؛ حُجَّةً بِأَتَمِّ شُرَكَاءِ مع الله؟

والجواب: لا؛ فَكُلُّ هذه التَّفْسِيحَاتِ كُلُّها مُتَّفِيَةٌ بِالنَّسْبَةِ لِلأَصْنَافِ، فلم يَخْلُقُوا شيئاً من الأَرْضِ، وليس لهم شِرْكَةٌ في السَّمَوَاتِ، وليس معهم بَيِّنَةٌ من الله؛ كِتَابٌ بِأَتَمِّ شُرَكَاءِ مع الله، وإذا انْتَفَتْ هذه الأُمُورُ الثَّلَاثَةُ، لا خَلْقٌ ولا مُشَارَكَةٌ ولا وِثِيقَةٌ؛ بَيِّنٌ بَطْلَانُهَا.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بَلْ إِنْ﴾ (ما)] يعني أَنَّ (إِنْ) نافية هنا بِمَعْنَى (ما).

[يَعِدُّ الظَّالِمُونَ] الكافرون ﴿بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ باطلاً لِقَوْلِهِمْ: الْأَصْنَامُ تَشْفَعُ لَهُمْ] يعني: أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً فهو غرور، أي تغريرٌ وخداعٌ، وليس له حقيقةٌ، والوعدُ الذي يعدُّ به الظالمون بعضهم بعضاً أنهم يقولون هذه الأصنامُ تَشْفَعُ لكم عند الله؛ فاعبدوا مُحَمَّدًا ﷺ! اعبدوا جِبْرِيْلَ! اعبدوا الشَّجَرَ! اعبدوا اللَّاتَ! اعبدوا العُزَّى! فَإِنَّهَا تَشْفَعُ لكم؛ قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] فكيف يعبدونهم ثم يقولون شُفَعَاءُ؟

الجواب: الشَّافِعُ دَرَجَتُهُ دون دَرَجَةِ الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ، إذ لو كان مُساوِيًا -أو أعلى- ما احتاج أن يَشْفَعَ؛ فإن كان أعلى أمرًا، وإن كان مساويًا غَالِبَهُ فَأَيُّهُمَا غَلَبَ تكون السُّلْطَةُ له.

وعلى كُلِّ حالٍ نقول: إِنَّ الظَّالِمِينَ يَغُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْبَاطِلِ حَتَّى يَخْدَعُوا وَيظنوا أَنَّ الْبَاطِلَ حَقٌّ وَأَنَّ الْحَقَّ بَاطِلٌ.

والتغريير: تارةً يكون بالأقوالِ الكاذِبَةِ الْمُلفَقَةِ التي ليس لها أَصْلٌ، وتارةً يكون بالألقابِ السَّيِّئَةِ التي تُشَوِّه السُّمْعَةَ، فأما الأقوالُ الكاذِبَةُ فمثل قَوْلِهِمْ -فيما حكى الله عنهم-: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] قَوْلِهِمْ: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا﴾ بها هذا كَذِبٌ وزورٌ؛ ولهذا قال الله تعالى مُبْطَلًا لهذه الدَّعْوَى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ هذا من جُمْلَةِ التَّغْرِيرِ: أن يدَّعُوا قَوْلًا كَذِبًا وزورًا.

أو بالألقابِ السَّيِّئَةِ، قال تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٤-٥] فَأَتَوْا بِالْأَلْقَابِ

السَّيِّئَةِ: سَاحِرٌ وَكَذَّابٌ.

فالعامة إذا قيل لهم -ولا سيما إذا كان القائل زعماء-: هذا ساحرٌ أو كذاب؛ لا يتبعونه، وإذا قيل لهم -أي للعامة- إنكم إذا عبدتم الوليَّ الفلانيَّ أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم فإنَّ العامة تنخدع؛ لأنه ليس عندها علم، وليس عندها عقل ولُبٌّ، فتنخدع.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: قُوَّةُ الْقُرْآنِ فِي أُسْلُوبِ الْمُنَاطَرَةِ، وَذَلِكَ بِالْتَّرْدِيدِ وَالتَّقْسِيمِ، وَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَحَدَّاهُمْ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ: هَلْ خَلَقُوا شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ؟ هَلْ شَارَكُوا اللَّهَ فِي السَّمَاءِ؟ هَلْ عِنْدَهُمْ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ تَنْفَعُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِيكَةً لِلَّهِ فِي السَّمَوَاتِ وَلَمْ تَخْلُقْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ؟

والجواب: لا، ولو خلقت شيئاً من الأرض لكان لها الحقُّ لآئها تخلق، ولو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحقُّ لآئها شريكةً لله عزَّ وجلَّ في ملكه، ولو كان الله أنزل كتاباً يقول بأنَّ هذه الأصنام لها الحقُّ أن تُعبد وتُدعى من دون الله لكان لهم شبهة أو حجة، فلما انتفت الأُمور الثلاثة تبين أنَّه لا حجة لهم.

الفائدة الثانية: أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي الْمُنَاطَرَةِ أَنْ تَذَكَرَ جَمِيعَ الْأَقْسَامِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَرِدَ فِي الدُّهْنِ ثُمَّ تُبْطَلْ؛ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ ذَكَرْتَ شَيْئًا وَاحِدًا ثُمَّ بَيَّنْتَ بُطْلَانَهُ فَقَدْ يُورَدُ عَلَيْكَ شَيْءٌ آخَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ الْحَقُّ لَا يَنْحَصِرُ إِثْبَاتُهُ بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ، فَكَذَلِكَ الْبَاطِلُ لَا يَنْحَصِرُ إِيرَادُ الشُّبْهِ فِيهِ فِي شُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُفْحِمَ حَصْمَكَ لَا تَأْتِ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ، ائْتِ بِجَمِيعِ مَا يُمَكِّنُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً لِتُبْطِلَهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَكَ الْقُوَّةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُورَدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْهَا خِلَافًا.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يَخْلُقُ مَعَ اللَّهِ ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ أَثَبَّتَ أَنَّ هُنَاكَ خَالِقِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وَفِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «يُقَالُ لَهُمْ - أَيِ الْمَصُورِينَ - أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»^(١)؟

فالجواب: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْلُقُوا هَذَا، وَلَكِنْ حَوَّلُوهُ مِنْ صُورَةٍ إِلَى صُورَةٍ، فَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمْ إِيجَادٌ، بَلْ تَحْوِيلٌ مِنْ صُورَةٍ إِلَى صُورَةٍ، فَالْمَصُورُ مِثْلًا الَّذِي أَخَذَ الطِّينَ وَجَعَلَ مِنْهُ صُورَةً عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ أَوْ صُورَةَ طَيْرٍ أَوْ صُورَةَ دَابَّةٍ؛ مَا خَلَقَ هَذَا الشَّيْءَ لَكِنْ حَوَّلَهُ مِنْ كَوْنِهِ كُتْلَةً مِنَ الطِّينِ إِلَى كَوْنِهِ صُورَةً وَلَيْسَ خَلْقًا جَدِيدًا.

وكَذَلِكَ النَّجَّارُ مِثْلًا إِذَا أَتَى عَلَى الْحَشَبِ وَنَجَّرَهُ عَلَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا نَقُولُ إِنَّهُ خَلَقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجِدْهُ، لَكِنَّهُ حَوَّلَهُ مِنْ صُورَةٍ إِلَى أُخْرَى.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: بُطْلَانُ أَلْوَهِيَّةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى رُبُوبِيَّتِهَا؛ وَجْهٌ هَذَا: أَنَّ اللَّهَ تَحَدَّى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامُ صَالِحَةً لِلْمُشَارَكَةِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ: الْخَلْقِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْوَيْقَةِ؛ كُلُّ هَذِهِ مُتَّفِقَةٌ إِذَنْ؛ فَيَبْطُلُ جَعْلُهَا إِلَهًا مَعَ اللَّهِ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ الظَّالِمِينَ - وَيَشْمَلُ الْكَافِرِينَ وَمَنْ دُونَهُمْ - لَا يَعِدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا وَخِدَاعًا، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ الْكُفْرَ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْخِلَاعَةِ الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ الْخِلَاعَةَ، وَيَشْمَلُ أَهْلَ اللَّهْوِ الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ اللَّهْوَ؛ فَكُلُّ بَاطِلٍ يُزَيِّنُهُ أَصْحَابُهُ نَقُولُ فِيهِ: لَا يَعِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الْحَدْرُ مِنْ أَنْ يَتَمَنَّى الْإِنْسَانُ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ، بَلِ الَّذِي يُنْبَغِي

(١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم (٢١٠٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٩٦/٢١٠٧) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

-أي يَجِبُ- أن يكون الإنسانُ فِطْنًا كَيْسًا حَازِمًا؛ كما يُرَوَى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
«الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى
على اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»^(١) فالوعود التي يُوعَدُ بها الإنسانُ من قِبَلِ الظَّالِمِينَ أو من قِبَلِ نَفْسِهِ
إذا كانت مُخَالَفَةً لِلشَّرْعِ؛ فما هي إلا غُرُورٌ وَبَاطِلٌ، فَلْيَحْذَرِ الإنسانُ مِنْهُ.

(١) أخرجه أحمد (١٢٤/٤)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٥٩)، وابن ماجه: كتاب
الزهد، باب ذكر الموت، رقم (٤٢٦٠)، من حديث شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٤١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١].

•••••

ثم قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُبَيِّنًا تَمَامَ قُدْرَتِهِ وَمَتْنِهِ عَلَى عِبَادِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا﴾ قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [أي: يَمْنَعُهُمَا مِنَ الزَّوَالِ].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الإِمْسَاكُ بِمَعْنَى الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ، وَفَسَّرَهُ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْمَنْعِ وَهُوَ لَا زِمٌ لِلإِمْسَاكِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَزُولَا﴾ أَنَّ هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ حُذِفَ مِنْهَا حَرْفُ الْجَرِّ؛ لِأَنَّهُ يَطْرُدُ حَذْفُ حَرْفِ الْجَرِّ مَعَ (أَنَّ) وَ(أَنْ) إِذَا أُمِّنَ اللَّبْسُ، وَهَذَا اللَّبْسُ مَأْمُونٌ، وَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ عَلَى تَقْدِيرِ (مِنْ) فَحَوَّلَ (أَنَّ) وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا إِلَى مَصْدَرٍ يَكُنُ سَبْكُ الْكَلَامِ: إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنَ الزَّوَالِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ تَرِدُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ، وَهِيَ جَمْعُ السَّمَوَاتِ وَإِفْرَادُ الْأَرْضِ، وَلَمْ تَأْتِ الْأَرْضُ مَجْمُوعَةً فِي الْقُرْآنِ بِلَفْظِهَا، وَلَكِنْ جَاءَتْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّعَدُّدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] فَإِنَّ الْمِثْلِيَّةَ هُنَا تَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ فِي الْعَدَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ

مِثْلَ السَّمَوَاتِ فِي الْحَجْمِ وَلَا مِثْلَهَا فِي الصِّفَةِ، وَإِذَا امْتَنَعَ أَنْ تَكُونَ مُمَاتِلَةً لِلسَّمَاءِ فِي الْحَجْمِ وَفِي الصِّفَةِ تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ مُمَاتِلَةً لِلسَّمَاءِ فِي الْعَدَدِ.

وَالسُّنَّةُ جَاءَتْ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ مِنْ أَنَّ الْأَرْضِينَ سَبْعٌ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [لَامِ قَسَمٍ] اللَّامُ لَامُ الْقَسَمِ وَ(إِنْ) شَرْطِيَّةٌ وَ﴿زَالَتَا﴾ الْفِعْلُ هُنَا فِعْلٌ الشَّرْطِ، وَ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا﴾ الْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ وَ﴿إِنْ﴾ هُنَا يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [مَا] أَي تَكُونُ نَافِيَةً ﴿أَمْسَكَهُمَا﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [يُمَسِّكُهُمَا] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ﴿أَمْسَكَهُمَا﴾ فِعْلٌ مَاضٍ لَكِنَّهُ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ يَكُونُ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَكُونُ لِلْمَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ، وَتَحَقُّقُ الشَّرْطِ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِهِ﴾: (مَنْ) هَذِهِ زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؛ زَائِدَةٌ فِي الْإِعْرَابِ وَلَكِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَعْنَى.

وَ(زَائِدَةٌ) اسْمٌ فَاعِلٌ مِنْ زَادَ يَزِيدُ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ زَادَ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا وَيَأْتِي لِازِمًا، فَإِذَا قُلْتَ: زَادَ الشَّيْءُ؛ يَعْنِي: ارْتَفَعَ وَكَثُرَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهِيَ لِازِمَةٌ، وَإِذَا قُلْتَ زِدْتُهُ خَيْرًا صَارَتْ مُتَعَدِّيًا؛ لِهَذَا نَقُولُ: هِيَ زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؛ وَلِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ - إِذَا رَأَى هَذَا الْكَلَامَ - : هَذَا تَنَاقُضٌ كَيْفَ يَكُونُ الشَّيْءُ (زَائِدًا زَائِدًا)؟!

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ، رَقْمٌ (٣١٩٨)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَضَبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا، رَقْمٌ (١٦١٠)، مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ونقول: (من) زائدة إعراباً زائدة معنى؛ فتزيد في المعنى وهو تأكيد النفي.
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَحَدٌ﴾ فاعِلٌ أَمْسَكَ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهِ مَنَعٌ مِنْ
 ظَهْوَرِهَا اشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجَرِّ الزَّائِدِ.

والمعنى: لئن قدر أن تزول السموات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن
 يمسكها سوى الله عز وجل وهو كذلك؛ وهذا هو الواقع، بل لو زال ما دون السموات
 والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه
 سوى الله عز وجل، بل لا يستطيع أحد أن يصرف شيئاً من هذه الكواكب أو النجوم
 أو الشمس أو القمر؛ أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله عز وجل، ولا أن يمنعه من
 سيره إلا الله عز وجل.

قال في الإعراب هنا: قلنا إن اللام في (لئن) لام القسم (إن) شرطية و(إن
 أمسكها) جواب القسم؛ لأن لدينا قاعدة: إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب
 المتأخر منهما، قال ابن مالك رحمه الله مقررًا هذه القاعدة:

وَاحْدُفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخْرَجَتْ فَهِيَ مُلْتَزِمٌ^(١)

إذن: فالمؤخر هنا الشرط، فيكون جوابه هو المحذوف؛ دل عليه جواب

القسم.

يقول رحمه الله: ﴿إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ أي في تأخير عقاب الكفار.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا﴾ هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها تعليل لما قبلها،
 فارتباطها به ارتباط العلة بالمعلول؛ يعني أنه في إمساكه للسموات والأرض كان

حليماً غفوراً، ولولا حِلْمُهُ وَمَغْفِرَتُهُ لزالَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَهَلَكَ مِنْ فِيهِمَا.

و(الحليم) اسمٌ من أسماء الله، ومعناه ذو الحِلْمِ، والحِلْمُ هو تأخير العقوبة عن مُسْتَحِقِّهَا، تأخيرُ عِقُوبِيَّةٍ وليس ترك عقوبة؛ لأنَّ تَرَكَ العُقُوبَةَ عَفْوٌ، ولكنَّ تأخِيرَ العُقُوبَةَ عن المُسِيءِ يُسَمَّى هذا حِلْمًا؛ قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ:

فَهُوَ الحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيُتُوبَ مِنْ عِصْيَانٍ^(١)

فِيحِلْمِهِ عَزَّجَلَّ تَتَأَخَّرُ العُقُوبَاتُ؛ لَعَلَّ النَّاسَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَفُورًا﴾ هَذَا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَمْحُو أَثْرَهُ بِالكُلِّيَّةِ، وَسَبَقَ لَنَا: أَنَّ المَغْفِرَةَ هِيَ سِتْرُ الذَّنْبِ وَالتَّجَاوُزُ عَنْهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَأخُودَةٌ مِنَ المَغْفَرِ الَّذِي يُعْطِي الرَأْسَ وَيَقِيهِ السَّهَامَ، وَليست - كما قيل - مُجَرَّدَ السِّتْرِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السِّتْرِ لَا تَحْصُلُ بِهِ الوِقَايَةُ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَ السِّتْرِ مِنَ الوِقَايَةِ.

وَيَدُلُّ لِهَذَا المَعْنَى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعَبْدِهِ إِذَا خَلَا بِهِ وَقَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ يَقُولُ: «كُنْتُ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»^(٢)؛ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السِّتْرَ غَيْرُ المَغْفِرَةِ، وَأَنَّ المَغْفِرَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ عَدَمِ المُواخِذَةِ وَعَدَمِ العُقُوبَةِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيانُ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّجَلَّ عَلَى إِمْسَاكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهَذِهِ الأَجْرَامُ العَظِيمَةُ أَمْسَكَهَا اللهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ بِدُونِ مَعَانَاةٍ وَبِدُونِ تَعَبٍ وَإِنَّمَا يَقُولُ

(١) النونية (ص ٢٠٧).

(٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، رقم (٢٤٤١)،

ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

لِلشَّيْءِ: (كن) فيكون، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق:٣٨]، قال الله تعالى: ﴿أَفَتَبَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فُصِّلَتْ: ١١].

الفائدة الثانية: بيان رحمة الله عزَّجَلَّ بعباده؛ حيث سخر لهم السموات والأرض - بل سخر لهم ما في السموات والأرض أيضًا - وهذا من كمال رحمته، فلولا رحمة الله عزَّجَلَّ بعباده لوقعت السموات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة.

الفائدة الثالثة: أن السموات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات، مسخرتان بأمر الله؛ فيه ردُّ على الفلاسفة الذين يقولون بقدَم العالم وقدام الأفلak وأنَّ الفلك التاسع - كما يزعمون - هو المدبِّر لما تحته!!

بل نقول: هذه الأفلak كلها مخلوقة لله مسخرةً بأمره، ولو شاء الله عزَّجَلَّ أن تزول لزالَتْ ولم يستطع أحدٌ أن يمسكها؛ وجه الفائدة: أنَّها مخلوقةٌ من مخلوقات الله فليست قديمة، فإنَّ إمساكها دليلٌ على أنَّها قائمةٌ بأمره.

الفائدة الرابعة: أنَّه لا أحدٌ يستطيع أن يدبِّر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْن زَالَتَا إِنْ أَمَسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ﴾.

الفائدة الخامسة: توجيه الخلق أنَّهم إذا رأوا في هذه الآيات؛ السموات والأرض، إذا رأوا ما يُزعجهم ويُقلِّبهم ألا يرجعوا إلى أحدٍ إلا إلى الله عزَّجَلَّ. فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يُخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله؛ لأنَّه هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، ولا أحدٌ يمسكها إذا زالتا إلا الله.

ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور؛ هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في صلاة الكسوف؟ أو نلجأ إلى الله تعالى بالصفة التي أرشدنا إليها النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في صلاة الكُسُوفِ فقط وما عداه فإننا نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق؟

هذا محل خلاف بين العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ؛ فمنهم من قال إنه إذا وُجِدَتْ آيَاتُ أُفُقِيَّةٍ تُخِيفُ الْعِبَادَ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لِلْعِبَادِ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَذْهَبَ مَا بِهِمْ.

فالذين قالوا بالأول؛ أَنَّهُ يُصَلَّى لِكُلِّ آيَةٍ تُخَوِّفُ الْعِبَادَ، اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا - يَعْنِي كَاسِفَتَيْنِ - فَصَلُّوا وَاذْعُوا...»^(١) إلخ.

قالوا: وتخويفُ العبادِ بالصَّواعِقِ وَالزَّلَازِلِ أَشَدُّ وَقَعًا فِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الْكُسُوفِ، فَإِذَا شُرِعَتِ الصَّلَاةُ لِلْكُسُوفِ فَمُشْرُوعِيَّتُهَا لِهَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ بَابِ أُولَى.

وهذا اختيارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ^(٢) رَحِمَهُ اللهُ، وَاسْتَدَلَّ بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فِي زَلْزَلَةٍ^(٣).

ولكن في المذهب^(٤) يقولون: إِنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْكُسُوفِ إِلَّا لِكُسُوفِ أَوْ لَزَلْزَلَةٍ؛ احْتِجَاجًا بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب

الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٦/٩٠١)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٢) الاختيارات العلمية (٣٥٨/٥).

(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠١/٣)، وابن أبي شيبة (٤٣٢/٥)، والبيهقي (٣/٣٤٣).

(٤) انظر: الهداية (ص ١١٥)، والإنصاف (٤٤٩/٢).

ولكنَّ الصَّوابَ ما اختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللهُ؛ فإنَّ هذا الذي ذهب إليه يدلُّ عليه التَّعليلُ في الحديث: «آيتانِ مِنْ آياتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ». الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إِبْثَاتُ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ فِي أفعالِ اللهِ عَزَّجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

وإِثْبَاتُ الْعِلَلِ فِي أفعالِ اللهِ أَوْ فِي أَحْكامِهِ يَدُلُّ عَلَى كِمَالِهِ لَا عَلَى نَقْصِهِ خِلافًا لِلنَّاقِصِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ إِبْثَاتِ الْحِكْمَةِ فِي أفعالِ اللهِ تَعَالَى وَأَحْكامِهِ تَدُلُّ عَلَى النِّقْصِ؛ وَهَذَا نَفَوْا الْحِكْمَةَ عَنْ أفعالِ اللهِ وَأَحْكامِهِ؛ يَقُولُونَ: لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي النِّقْصَ وَأَنَّهُ فَعَلَ لِغَرَضٍ أَوْ حَكَمَ لِغَرَضٍ، وَالْفَاعِلُ لِغَرَضٍ ناقِصٌ بَدُونِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ نَفْيُ الْحِكْمَةِ عَنْ أفعالِ اللهِ وَأَحْكامِهِ مِنْ تَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَنِ النِّقْصِ!

وَفِي الْحَقِيقَةِ: أَنَّ أَيَّ إِنْسَانٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ إِبْثَاتِ الْحِكْمَةِ فِي أفعالِ اللهِ تَعَالَى وَأَحْكامِهِ نَقْصٌ فَهُوَ النَّاقِصُ، حَتَّى إِنَّ الْإِنْسَانَ بِمُجَرَّدِ مَا يَتَأَمَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ يَعْرِفُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ لِغَيْرِ حِكْمَةٍ فَقَدْ أَتَى سَفَهًا، وَمَنْ فَعَلَ لِحِكْمَةٍ فَقَدْ أَتَى رُشْدًا؛ لِأَنَّ الرَّشِيدَ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِحِكْمَةٍ وَحُسْنٍ تَصَرَّفَ وَالسَّفِيهَ بِالْعَكْسِ؛ وَهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ٥].

وَعَلَى هَذَا فِي الْآيَةِ هَذِهِ وَغَيْرِهَا مِنَ النُّصوصِ الْكثِيرَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ الصَّرِيحِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبْثَاتِ الْحِكْمَةِ لِهَذَا عَزَّجَلَّ، وَأَنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ أَجْلِ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَبَيَانِهَا فِي أَحْكامِ اللهِ وَأفعالِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ وَأَظْهَرِهَا.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إِبْثَاتُ الْحِكْمَةِ لِأَنَّهُ عَلَّلَ إِمْسَاكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِكَوْنِ ذَلِكَ مُقْتَضِي حَلِيمِهِ وَمَغْفِرَتِهِ.

الفائدة الثامنة: إثبات هذين الاسمين لله وهما (الحليم) و(الغفور) وإثبات ما
تضمن ما تضمناه من الصفة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة؛ ليس
في أسماء الله اسم جامد أبداً حتى اسم الجلالة (الله) ليس بجامد بل هو مشتق من
الألوهية، وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة بل هي مشتقة من معاني تدل
عليها، والمعاني التي تدل عليها أسماء الله قد تكون متعددة في اسم واحد، كما تقدم
في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام.

الآية (٤٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۗ ﴾ [فاطر: ٤٢].

•••••

ثم قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ ﴾ أقسموا؛ قال المفسر رحمه الله: [أي كُفَّار مَكَّة] وهذا يَحْتَمِلُ ما قاله رحمه الله من أن الصَّمِير يعود على كُفَّار مَكَّة، وَيُحْتَمِلُ أَنَّهُ أَعْمُ وَأَنَّ مِنَ النَّاسِ من أَقْسَمُوا وهم من غَيْرِ كُفَّار مَكَّة.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ۗ ﴾ أَي حَلَفُوا بِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ ﴾ أَي غَايَةَ الْأَيَّانِ؛ يَعْنِي: الْأَيَّانُ الَّتِي بَدَلُوا فِيهَا الْجُهْدَ وَهِيَ أَيْبَانٌ مُغْلَظَةٌ بِصِغْتِهَا كَمِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ، فَالْأَيَّانُ الْمَغْلَظَةُ بِصِغْتِهَا كَمِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ هِيَ الْأَيَّانُ الَّتِي بَلَغَتْ الْجُهْدَ؛ أَي غَايَةَ الطَّاقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقْسَمِ.

وَالْأَيَّانُ - كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تُغْلَظُ بِالْكَمِيَّةِ وَالْكَيفِيَّةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْهَيْئَةِ؛ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

- ١- بِالْكَمِيَّةِ؛ مِثْلُ: أَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ الْعَزِيزُ الْغَالِبُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْإِنْتِقَامِ فِيهَا لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ كَاذِبًا.
- ٢- بِالْكَيفِيَّةِ؛ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا يَعْنِي بِانْفِعَالٍ شَدِيدٍ يَدُلُّ عَلَى تَأَثُّرِهِ بِالْقَسَمِ.

٣- وأما في الزّمان؛ فإن تكون بعد صلاة العَصْرِ؛ كما قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي: من بعد صلاة العَصْرِ.

٤- وفي المكان؛ بحيث يكون الإقسامُ في مكانٍ فاضِلٍ، وأفضَلُ الأماكنِ في البلدانِ المساجِدُ، قالوا: وتكون عند المِحْرَابِ أو المِنْبَرِ في الجوامِعِ وعند الكَعْبَةِ؛ بَعْضُهُمْ قال نَحْتُ الميزابِ وفي الرّوَضَةِ في المدينة.

٥- وفي الهيئَةِ؛ بأن يكون قائماً لآثِهِ يَحْلِفُ وهو قائم، قال العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: لأنَّ العُقُوبَةَ أَقْرَبُ إلى القَائِمِ منها إلى القاعِدِ. فهذه خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ في تَغْلِيظِ اليمينِ.

لكن هل هؤلاء الكُفَّارُ أَقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ على هذه بهذه التَّغْلِيظَاتِ الحَمْسَةِ؟ اللهُ أعلم.

وعلى كُلِّ حالٍ: هم بذلوا أَقْصَى ما يَسْتَطِيعُونَ من اليمينِ: ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ هذه الجُمْلَةُ نقول في إغرابها كما قلنا في الجُمْلَةُ الأولى ﴿وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا﴾ اجتمع فيها شَرْطٌ وَقَسَمٌ وحُذِفَ جواب الشَّرْطِ، ولهذا جاءتِ اللَّامُ في الجوابِ: ﴿لِيَكُونُنَّ﴾ ولو كان المَحذُوفُ جوابَ القَسَمِ لم تأتِ اللَّامُ في الجوابِ؛ لأنَّ جوابَ الشَّرْطِ لا يَحْتَاجُ إلى اللَّامِ وإنَّما يُرْبِطُ بالفاءِ في محَلِّهِ ويَحذُفُها ولا يَحْتَاجُ إلى رابطٍ إذا لم يكن من المواضعِ السَّبْعَةِ المَعْرُوفَةِ.

يقول الله عَزَّجَلَّ: ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ بِمَعْنَى مُنذِرٍ، وهو الرَّسُولُ ﴿لِيَكُونُنَّ

أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمِّ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيَكُونَنَّ﴾ بِضَمِّ النَّوْنِ وَهُوَ مُشْكِلٌ: كَيْفَ ضُمَّتِ
النون، والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يُنَى على الفتح؛ كما في قوله
تعالى: ﴿لَيُبَدَنَّ فِي الْخَطْمَةِ﴾ [المنزلة: ٤] وهنا قال: ﴿لَيَكُونَنَّ﴾؟

والجواب على ذلك: أن نون التوكيد لا يُنَى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة
له لفظاً وتقديراً، والنون هنا مباشرة للفعل لفظاً لكنّها غير مباشرة له تقديراً؛ لأنّ
الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد، وأصله (يكونونن) فحذفت النون لتوالي الأمثال؛
لأنّهم يقولون إنّ العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى
بعض فيحذفون أو لاها بالحذف، وأولاهما بالحذف على حسب قياسهم نون الرفع؛
لأن حذفتها معتاداً، ولأن نون التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت لاختل ذلك المعنى؛
لأنّها جاءت للتوكيد فلا نحذفها، لكن نحذف نون الرفع؛ لأن حذفتها معتاداً؛ فحذفنا
نون الرفع، وهي النون الأولى من الثلاثة؛ بقيت الواو تلي النون، والنون حرفٌ مُشَدَّدٌ
في هذا التركيب والحرف المُشَدَّدُ أوّله ساكنٌ فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين فصارت
﴿لَيَكُونَنَّ﴾ حذفت الواو التي بين نون الفعل؛ لأنّ النون في (يكونن) نون الفعل؛ ولهذا
ما حذفناها لأنّها أصيلةٌ، وحذفنا الواو لالتقاء الساكنين.

فإن قال قائل: عندنا الآن ثلاث نونات، فلماذا لا تحذفوا واحدة منها؟

فالجواب: أولاً: أن هذه النونات ليست متصلة تقديراً، يعني ليس بعضها
متصلاً ببعضها الآخر من حيث التقدير؛ لأنّ كان قد فصل بينهما الواو التي حذفناها
لالتقاء الساكنين.

ثانياً: أن النون التي بعد الواو في ﴿لَيَكُونَنَّ﴾ النون الموجودة الآن نون الفعل
فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تُحذف.

على كُلِّ حالٍ: يَجِبُ أن نَعْرِفَ الفَرْقَ بين (لَيَكُونَنَّ) وبين (لَيَكُونَنَّ)؛ ففي القرآن (لَيَكُونَنَّ) كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢].
 ففرق بين لَيَكُونَنَّ وبين لَيَكُونَنَّ:

فَقَوْلُهُ: (لَيَكُونَنَّ) هذه للواحد؛ ولهذا بُنِيَ الفِعْلُ معها على الفَتْحِ لاتصاله بنون التَّوَكِيدِ لفظًا وتَقْدِيرًا، و(لَيَكُونَنَّ) للجماعة؛ ولهذا لم يُبْنَ الفِعْلُ معها؛ لأن نون التَّوَكِيدِ لم تُبَاشِرْهُ تَقْدِيرًا.

إذن: نون التَّوَكِيدِ لا يُبْنَى معها الفِعْلُ إلا إذا كانت مباشرةً له لفظًا وتَقْدِيرًا، وفي هذه الجُمْلَةُ: ﴿لَيَكُونَنَّ﴾ لم تُبَاشِرْهُ تَقْدِيرًا، أمَّا لفظًا فقد بَاشَرَتْهُ، وإنَّما قلنا لم تُبَاشِرْهُ تَقْدِيرًا؛ لأنَّهُ حُذِفَ منها واو الجماعة، فلم تُبَاشِرْهُ تَقْدِيرًا.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾: ﴿أَهْدَىٰ﴾ هذه خَبَرٌ (يكون) فهي منصوبةٌ به بالفتحة المقدَّرة على الألف منع من ظهورها التَّعَدُّر، وهو اسم تَفْضِيلٍ.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [اليهود والنصارى وغيرهم؛ أي: واحدة منها؛ لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضًا؛ إذ قالت اليهود لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ].

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ فَأَتَوْا بِـ﴿إِحْدَى﴾ الدَّالَّةَ على الإبهام، فلم يقولوا: أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا: أهدى من إحدى الأمم؛ لأنَّ الأمر التَّبَسُّ عليهم؛ حيث إنَّ اليهود يقولون لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ والنصارى يقولون لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، وهؤلاء المُشْرِكُونَ -كُفَّارُ مَكَّةَ- أُمَّةٌ جاهليَّةٌ لا يَدْرُونَ مِنَ الحَقِّ معه، فلم يقولوا: أهدى من النصارى ولا أهدى من

اليهود، بل قالوا: أهدى من إحداهما؛ أهدى من أيِّ واحدٍ؛ لأنَّ الأمرَ عندهم التَّبَسُّ.

ولكن يبقى النَّظَرُ: ما هو الدَّلِيلُ على تَخْصِيصِ كَلِمَةِ ﴿الْأُمَّمِ﴾ بِالْأُمَّتَيْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، ولماذا لا يقال إِنَّهَا أَعَمُّ من اليهود والنصارى، فهناك مجوسٌ يدينون بعبادة النيران، ويُمْكِنُ أن يُوجَدَ أناسٌ آخرون يدينون بديانةٍ أخرى؟

الجواب: إمَّا أن نلتزمَ بالعموم ونقول: إنَّهم يقولون أهدى من إحدى الأمم؛ من أيِّ أُمَّةٍ كانت من اليهود أو النَّصارى أو المجوس أو الوثنيين الذين يعتقدون أنَّهم على دينٍ أو ما أشبه ذلك، فكأنَّهم يقولون أهدى من كُلِّ الأمم، لكن لم يُعَيَّنُوا لَأَنَّهم لم يَدْرُوا مَنْ هو الذي على حَقِّ.

وإما أن يُقالَ خُصَّ هذا الجانبُ بأُمَّتَيْنِ فقط لأنَّ المَعْرُوفَ أنَّهم على دينٍ هُمُ اليهود والنصارى.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ هنا قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ ولم يَقُلْ: فلما جاءهم الرَّسُولُ؛ ليطابق ما قالوه حتى يكون أبلغَ في إلزامهم بما قالوا؛ لأنَّهم قالوا: إن جاءهم نذيرٌ ليكوُنن، فلما جاءهم نذيرٌ على حَسَبِ ما فرضوه وما قَدَّرُوهُ: جاء الأمرُ كذلك؛ فلما جاءهم نذيرٌ كما يقولون هم، والمُرَادُ به مُحَمَّدٌ ﷺ بلا شك، ولكن - كما أشرت - نكَّرَ ولم يُعَرِّفْ متابَعَةً لكلامهم؛ حيث قالوا لئن جاءنا نذيرٌ؛ يعني: فلما جاءهم نذيرٌ، وكما طلبوا تمامًا وباللفظِ: ﴿مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا﴾ هنا شَرْطِيَّةٌ، وفِعْلُ الشَّرْطِ ﴿جَاءَهُمْ﴾ وجوابه ﴿مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

و(لَمَّا) تَأْتِي فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَوْجُهُ:

أَحَدَهَا - كَمَا هُنَا - : شَرْطِيَّةٌ .

والثاني: أن تأتي جازمة كـ (لَمْ) إلا أنه بينها فروقاً ليس هذا موضعَ ذِكْرِهَا؛
لأننا لا نتكلم عن النحو؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَدُوْفُوا عَذَابٍ﴾ [ص: ٨] أي: بل لم يذوقوا
عذابي، ولكنهم حريون بأن يذوقوه.

والثالث: أن تكون بمعنى (إِلَّا) كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]

أي: إلا عليها حافظ.

والرابع: أن تكون بمعنى (حين) مجردة عن الشرط؛ مثل أن تقول: زُرْتُكَ لَمَّا
طَلَعَ الصُّبْحُ؛ أي: حين طَلَعَ الصُّبْحُ.

فهذه أربعة معانٍ لـ (لَمَّا).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾: ﴿مَا زَادَهُمْ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [مَجِيئُهُ]

يعني أنهم جاءهم نذيرٌ كما فرضوا ولكنهم ما كانوا أهدى من إحدى الأمم، بل لم
يزدهم إلا نفوراً عن الحقِّ وبعثاً عن أتباعه؛ قال: [تباعداً عن الهدى] والعياذُ بالله.

وهذا أمرٌ مُشَاهِدٌ؛ فَإِنَّ قَرِيْشًا لَمَّا بُعِثَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ نَفَرُوا مِنْهُ وَأَذَوْهُ بِالْقَوْلِ
وَبِالْفِعْلِ، وَوَصَمُوهُ بِكُلِّ عَيْبٍ، وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ يُجِلُّونَهُ وَيَحْتَرِمُونَهُ وَيُسَمُّونَهُ
(الْأَمِينُ) فَلَمَّا بُعِثَ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا وَكَانَ رَجُلٌ غَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانُوا يَعْرِفُونَهُ!! كُلُّ
هَذَا يُكْذِبُ قَوْلَهُمْ: ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ [فاطر: ٤٢].

الآية (٤٣)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٣].

• • • • •

قال رحمه الله: [﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ عن الإيمان مفعول له] يعني أن كلمة ﴿اسْتِكْبَارًا﴾ مفعول له؛ أي منصوبة على أنها مفعول له؛ أي ما زادهم إلا نفورًا لأجل الاستكبار في الأرض، وهذا أحد الاختياليين في الآية الكريمة.

والاحتمال الثاني: أن ﴿اسْتِكْبَارًا﴾ بدل من كلمة ﴿نُفُورًا﴾ أي: ما زادهم إلا نُفُورًا، وهذا النُفُور هو الاستكبار في الأرض، وهو احتمال قوي جدًا: أن تكون استكبارًا بدلًا أو عطف بيان من كلمة ﴿نُفُورًا﴾؛ إذن ما زادهم هذا الكلام، هذا المجيء، إلا البعد عن الحق والاستكبار في الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ معطوف على ﴿اسْتِكْبَارًا﴾.

﴿وَمَكْرَ﴾ قال المفسر رحمه الله: [العمل السيئ] من الشرك وغيره] فقدّر العمل قبل السيئ ليكون الشؤ مؤصوفًا به العمل، والعمل السيئ يكون مكرًا، هذا ما ذهب إليه المفسر رحمه الله، فجعل المكر مضافًا إلى شيء محذوف وهو العمل، وجعل السيئ صفة لذلك الشيء المحذوف؛ أي: مكر العمل السيئ، بمعنى: أنهم

ما زادهم إلا نفورا واستكبارا في الأرض وأن يمكروا مكر العمل السيئ.
والمكر هو الخديعة وهو التوصل بالأسباب الحقيقية إلى الإيقاع بالخصم والعدو،
وأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر.

فإن قلت: هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء؛ لأن هؤلاء يُظهرون عملهم
السيئ؟

فالجواب: أن هؤلاء تارة يُظهرونه، وتارة يُخفونه كما في اجتماعهم بدار الندوة
ماذا يصنعون بالرَّسُولِ ﷺ؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] وإنما ذُكِرَ المَكْرُ
دون الشيء المُعلن الظاهر؛ لأنه أعظم قُبْحًا من الشيء المُعلن الظاهر فصار هؤلاء
جمعوا إلى الكذب المَكْرَ والخِداعَ، والعياذُ بالله.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وهو
الماكر... إلخ؛ يعني أن هؤلاء مَكروا السوء وعَمِلُوا السوء بِصِفَةِ عَلَنِيَّةٍ وَصِفَةِ
خَفِيَّةٍ، وهل الماكر بغيره يَنجُو؟

الجواب: إذا كان مَكْرًا سَيِّئًا فَإِنَّهُ لَا يَنجُو، بل سَيَحِيقُ بِهِ مَكْرُهُ وَيُهْلِكُهُ وَيُدَمِّرُهُ؛
كما قال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦] أما إذا كان المَكْرُ بِحَقِّ
فإنه لا يَحِيقُ بِأَهْلِهِ، بل يَحِيقُ بَعْدُوهُ؛ ذلك لأنَّ المَكْرَ بِحَقِّ مَمْدُوحٍ وَليْسَ بِمَذْمُومٍ.

وقال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وهنا لم يُقَلَّ إِلَّا بِالْمَاكِرِ بل قال
إِلَّا بِأَهْلِهِ؛ إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي وقعت منه وأنه أهل لأن
يَحِيقَ بِهِ مَكْرُهُ، فَكُلُّ مَاكِرٍ بغيرِ حَقِّ أَهْلٍ لَأَن يَحِيقَ بِهِ مَكْرُهُ.

قال: [وَوَصَفُ الْمَكْرِ بِالسَّيِّئِ أَضْلٌ، وإضافته إليه قَبْلُ اسْتِعْمَالِ آخَرَ قَدَّرَ فِيهِ مُضَافٌ حَذْرًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الصِّفَةِ] هذا كلام قليل الفائدة مُعَقَّدُ الْمَعْنَى فِي الْوَاقِعِ.

فَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [أَضْلٌ] يعني جارٍ على الأضل؛ لأنَّ الأضلَّ أنَّ الوصفَ يَنْفَصِلُ عَنِ الْمَوْصُوفِ وَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْمَوْصُوفُ؛ فَأَنْتَ تَقُولُ: مَرَرْتُ بِزَيْدِ الْفَاضِلِ، فَتَجْعَلُ الصِّفَةَ مُنْفَصِلَةً عَنِ الْمَوْصُوفِ تَابِعَةً لَهُ، وَلَيْسَ مُضَافًا إِلَيْهَا.

قال تعالى: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ مَكَرَ السَّيِّئِ، فهنا لم يُوصَفِ الْمَكْرُ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ أُضِيفَ الْمَكْرُ إِلَى السَّيِّئِ، وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ قَبْلُ] مَعْنَى (قَبْلُ) يَعْنِي: قَبْلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَيَعْنِي بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾.

وَقَوْلُهُ: [اسْتِعْمَالِ آخَرَ] عَلَى خِلَافِ الْأَضْلِ؛ لِأَنَّ الْأَضْلَ أَنَّ الصِّفَةَ تَقَعُ تَبَعًا لِلْمَوْصُوفِ لَا أَنَّ الْمَوْصُوفَ يُضَافُ إِلَى الصِّفَةِ.

لكن يجوز أن يُضَافَ الْمَوْصُوفُ إِلَى الصِّفَةِ؛ وَلِهَذَا يَمُرُّ بِكُمْ دَائِمًا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ: «هَذَا مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ» مِثْلَ قَوْلِهِمْ: هَذَا مَسْجِدُ الْجَامِعِ؛ أَصْلُهُ: (هَذَا الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ) لَكِنْ أُضِيفَ إِلَى صِفَتِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ، كَمَا أَنَّ -أَيْضًا- الصِّفَةُ تُضَافُ إِلَى الْمَوْصُوفِ أحيانًا؛ مِثْلَ: طَاهِرِ الْقَلْبِ؛ هَذِهِ صِفَةٌ مُضَافَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا؛ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ:

كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ^(١)

فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الموصوف.

إذن: نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الموصوف

إلى صِفَتِهِ؛ والأصل من ذلك أن تقع الصِّفَةُ تَبَعًا لِلْمَوْصُوفِ على أَنَّهَا نَعَتْ له وتُعْرَبُ بإعرابه.

وفي الآية الكَرِيمَةِ: إضافة المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ وَوَصَفُ المَوْصُوفِ بالصِّفَةِ في أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا؛ إضافة المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ ولو كان في غَيْرِ القُرْآنِ وأردنا أن نُحَوِّله إلى أن تكون الصِّفَةُ تَبَعًا لِلْمَوْصُوفِ لقلنا: استكبارًا في الأَرْضِ والمَكَرَ السَّيِّئِ؛ لكن هنا صار من بابِ الإِضَافَةِ.

وفيها أيضًا وَصَفُ المَوْصُوفِ بالصِّفَةِ قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ﴾ أَيُّهَا الأَصْلُ هنا بين المُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: [وَوَصَفُ المَكَرِ بالسَّيِّئِ أَصْلٌ] لو قال بَدَل [أصل]: جارٍ على الأَصْلِ؛ لكان أَوْضَحَ وهذا هو مُرَادُهُ، قال: [وإِضَافَتُهُ إِلَيْهِ قَبْلُ] يعني به إضافة المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ في قَوْلِهِ: مَكَرَ السَّيِّئِ؛ يقول: [استعمالٍ آخَرَ] يعني جارٍ على استعمالٍ آخَرَ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ؛ لأنَّ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ أحيانًا تُضَيِّفُ المَوْصُوفَ إلى صِفَتِهِ؛ وَاضِحٌ؟

قال: [قُدِّرَ فِيهِ مُضَافٌ] حَسَبَ شَرْحِهِ هو وَتَفْسِيرِهِ؛ حيث قال: [﴿وَمَكَرَ﴾ العَمَلِ السَّيِّئِ] حَذْرًا من الإِضَافَةِ إلى الصِّفَةِ].

وهذا الذي قاله الأخير يُنَازِعُ فِيهِ، وذلك لأنَّهُ لا دَاعِيَ إلى ذلك، فلا حاجة إلى أن نُقَدِّرَ مَحْدُوفًا لِأَجْلِ أن نَمْنَعَ إضافة المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ؛ لأنَّ إضافة المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ كَثِيرٌ شَائِعٌ ليس هذا أمرًا مَحْدُورًا في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ حتى نقول نَحْتَاجُ إلى تَقْدِيرِ ما يُصَحِّحُهُ؛ ولهذا نقول: (مَكَرَ السَّيِّئِ) جارٍ على أَصْلِهِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ لا حَاجَةَ إلى أن يُقَدَّرَ فِيهِ شَيْءٌ مَحْدُوفٌ.

ثم قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [يَنْتَظِرُونَ] هذا تَفْسِيرٌ

لِيَنْظُرُونَ بِمَعْنَى يَنْتَظِرُونَ، وهناك ضابطٌ - وليس قاعدةً -: أَنَّ (يَنْظُرُ) إِنْ تَعَدَّتْ بِ(إِلَى) فَهِيَ بِمَعْنَى النَّظَرِ بِالْعَيْنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧] وَإِنْ تَعَدَّتْ بِ(فِي) فَهِيَ بِمَعْنَى النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وَإِنْ تَعَدَّتْ بِنَفْسِهَا فَهِيَ بِمَعْنَى الْإِنْتِظَارِ، مِثْلًا هُنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ معناها: (هل يَنْتَظِرُونَ) مِنَ الْإِنْتِظَارِ وَهُوَ التَّرَقُّبُ، فَهَلْ يَنْظُرُونَ؛ يَنْتَظِرُونَ يَعْنِي يَتَرَقَّبُونَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ سُنَّةٌ بِمَعْنَى الطَّرِيقَةِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا إِلَى ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ مِنْ بَابِ الْأَخْتِصَاصِ؛ يَعْنِي إِلَّا السُّنَّةَ الَّتِي جَرَتْ لِلْأَوَّلِينَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ السُّنَّةَ الَّتِي فَعَلَهَا الْأَوَّلُونَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ مَفْعُولٌ بِهِمْ وَلَيْسُوا هُمُ الْفَاعِلِينَ، وَإِنَّمَا الْفَاعِلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ قَالَ الْمَفْسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [سُنَّةَ اللَّهِ فِيهِمْ مِنْ تَعْدِيهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ] يَعْنِي مَا يَنْتَظِرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرَّسُولَ ﷺ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، وَهِيَ - أَي سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ - تَعْدِيهِمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُلِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ لَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا بَرَفْعَهَا أَوْ تَبْدِيلًا بِتَحْوِيلِهَا إِلَى قَوْمٍ آخَرِينَ؛ يَعْنِي أَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ سَتَقَعُ فِي أَعْيَانِ الَّذِينَ يَسْتَحَقُّوهَا، فَلَنْ تُبَدَّلَ فُتْرَفَعَ وَلَنْ تُحَوَّلَ إِلَى قَوْمٍ آخَرِينَ فَيَسَلَّمَ مِنْهَا مَنْ اسْتَحَقُّوَهَا، بَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ عَلَى مَنْ اسْتَحَقُّوَهَا عَيْنًا.

مِثَالُ ذَلِكَ: الْمُشْرِكُونَ - مِنْ قَرِيشٍ - كَذَّبُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ التَّحْوِيلُ مَعْنَاهُ أَنْ تُحَوَّلَ عُقُوبَتُهُمْ إِلَى بَنِي تَمِيمٍ مِثْلًا، هَذَا لَا يُمَكِّنُ؛ لِأَنَّ هَذَا ظُلْمٌ؛ أَنْ يُؤَاخَذَ قَوْمٌ بِجَرِيمَةِ آخَرِينَ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾.

ومثال آخر: كَذَّبَتْ قَرِيْشُ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَبَدَلًا مِنْ اَنْ يَّعَاقِبَهُمُ اللهُ نَعَمَهُمْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا﴾ فَالْعَذَابُ لَنْ يُبَدَّلَ بِنَعِيْمٍ، وَلَنْ يُجَوَّلَ عَنْ مُسْتَحَقِّهِ إِلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ.

فَسُنَّةُ اللهِ عَزَّجَلَّ لَا بُدَّ اَنْ تَقَعَ فِيْمَنْ يَسْتَحِقُّهَا بَدُوْنَ تَبْدِيْلِ لَهَا بِنِعْمَةٍ وَبَدُوْنَ تَحْوِيْلِ لَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ؛ لِاَنَّ اللهَ عَزَّجَلَّ كَامِلُ الْحِكْمَةِ، كَامِلُ الْعَدْلِ، فَهُوَ كَامِلُ الْحِكْمَةِ فَلَنْ يُبَدَّلَ النِّعْمَةَ بِنِعْمَةٍ عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّهَا، وَكَامِلُ الْعَدْلِ لَا يُمَكِّنُ اَنْ يُجَوَّلَ الْاِنْتِقَامَ إِلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ لَا يَسْتَحِقُّوْنَ.

فهذه الصِّفَةُ ﴿فَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا...﴾ الخ، هي مِنْ بَابِ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ لِكِنَّهَا تَتَّصِفُنَّ كِمَالِ عَدْلِ اللهِ وَكِمَالِ حِكْمَتِهِ، وَيُمْكِنُ اَنْ نَقُوْلَ: وَتَمَامُ سُلْطَانِهِ اَيْضًا بِحَيْثُ لَا يُكْرَهُ اَحَدٌ إِلَى اَنْ يُجَوَّلَ النِّعْمَةُ إِلَى آخَرِيْنَ اَوْ اَنْ يُبَدَّلَهَا بِنِعْمَةٍ. قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [اَيُّ لَا يُبَدَّلُ بِالْعَذَابِ غَيْرُهُ وَلَا يُجَوَّلُ الْعَذَابُ اِلَى غَيْرِ مُسْتَحَقِّهِ].

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا كَانَ فِي عَافِيَةٍ اَوْ اِذَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يَنْزَلَ بِهِ الْاَمْرُ قَدْ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ عَلَى تَنْفِيْذِهِ فَاِذَا نَزَلَ بِهِ الْاَمْرُ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ؛ وَجِهَ الدَّلَالَةَ: اَنَّ هُوَ لَا اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لِيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدٰى الْاُمَمِ، فَلَمَّا جَاءَهُمُ النَّذِيْرُ تَغَيَّرَتْ حَالُهُمْ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيْرًا لِلْبَشَرِ، فَمَا دَامَ الْاِنْسَانُ لَمْ يَنْزَلَ بِهِ الْاَمْرُ يَظُنُّ اَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَاِذَا نَزَلَ بِهِ الْاَمْرُ عَجَزَ عَنْهُ؛ وَهَذَا يَنْبَغِي لِلْاِنْسَانِ اَلَّا يَتَعَجَّلَ فِيْحُكْمِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ فِيْهَا سَالِمًا مِنْ نَزْوْلِ الْاَمْرِ بِهِ، بَلْ يَنْتَظِرُ حَتٰى يَنْزَلَ بِهِ الْاَمْرُ، فَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مَثَلًا يَقُوْلُ اَنَا اَسْتَطِيْعُ الصَّبْرَ عَلَى الْحَجِّ مَثَلًا وَسَاحُجٌّ، وَلَكِنْ عِنْدَمَا

يحين الأمر يُجِدُّ من نفسه العَجَزَ، أو يقول: أنا أستطيع أن أقومُ ثُلثَ اللَّيْلِ الآخِرِ كُلِّهِ، ولكن إذا جَدَّ الجِدُّ وجدَ نَفْسَهُ عاجزًا.

فالمهمُّ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَلَّا يَكُونَ مُتَسَرِّعًا فَيَقِيسُ حَالَهُ فِي حَالِ الرَّخَاءِ عَلَى حَالِهِ بِحَالِ نُزُولِ الأَمْرِ بِهِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ بَشَرٌ مُخْتَلِفٌ حَالُهُ بَيْنَ سَلَامَتِهِ مِنَ الأَمْرِ وَبَيْنَ وَقُوعِ الأَمْرِ فِيهِ

الفائدةُ الثَّانِيَةُ: دَلِيلٌ عَلَى عُمُوِّ هَؤُلاءِ المُكذِّبِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ حَيْثُ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِمْ يُقْسِمُونَ أَغْلَظَ الأَيَّانِ بِأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ أَهْدَى مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَادَهُمْ حَجِيئُهُ إِلَّا نُفُورًا.

الفائدةُ الثَّالِثَةُ: الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ النَّذْرُ - أَي أَنْ يَنْذَرَ الطَّاعَةَ - لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُوَفِّقُ فِي القِيَامِ بِهَا، فَهَؤُلاءِ أَقْسَمُوا وَلَمَّا وُجِدَ مُوجِبُ الطَّاعَةِ لَمْ يَقُومُوا بِالطَّاعَةِ.

وهذا نظيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَّاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: ٥٣] فَهَمَّ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ أَنْ لَوْ أَمَرَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ لَخَرَجُوا فَنَهَاَهُمُ اللهُ بَلْ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ لَا تُقْسِمُوا.

ونظير ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. ﴿[التوبة: ٧٥-٧٦].

ولهذا جاء النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ «لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، رقم (١٦٣٩)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَؤُلَاءِ رَدُّوا الْحَقَّ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ - أَي يَرِيدُونَ
الاسْتِكْبَارَ - وَهَذَا عَلَى وَجْهِ إِعْرَابِهَا بِأَنَّهَا مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ؛ أَي إِنَّهُ مَا رَدُّوا الْحَقَّ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعُلُوُّ فِي الْأَرْضِ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَسْمِيَةُ أَعْمَالِ الْكَافِرِينَ مَكْرًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّفْسِيرِ: أَنَّ أَعْمَالَ الْكَافِرِينَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ يَجَاهِرُونَ فِيهِ
بِكُفْرِهِمْ وَلَا يَأْتُونَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَكْرِ، وَقِسْمٍ آخَرَ يَأْتُونَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَكْرِ، وَالثَّانِي
أَشَدُّ؛ وَهَذَا مَا مَكَرَ قَوْمٌ بِأَنْبِيَائِهِمْ إِلَّا مَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ حَيْثُ اجْتَمَعَ
الْقَوْمُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَتَشَاوَرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ بِهِ فَمَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى^(١).

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ مَنْ أَرَادَ الشُّوْءَ حَاقَ بِهِ الشُّوْءُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِيقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وَمِنْ قَوَاعِدِ الْعَامَّةِ يَقُولُونَ: (مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ حُفْرَةً وَقَعَ فِيهَا)
فَالْإِنْسَانُ إِذَا أَرَادَ الْمَكْرَ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ مَكْرَهُ يَحِيقُ بِهِ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْمَكْرَ يَكُونُ سَيِّئًا وَيَكُونُ حَسَنًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وَقَوْلِهِ قَبْلُ ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ
مَكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَعْدَائِهِ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ بِهِ مَكْرٌ حَسَنٌ يُثْنَى عَلَيْهِ بِهِ، وَمَكْرُ أَوْلِيكَ
سَيِّئٌ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْفَاعِلَ لِلسَّبَبِ مُنْتَظَرٌ لِلْمُسَبَّبِ شَاءَ أَمِ أَبِي، فَالْإِنْسَانُ
الْعَاصِي نَقُولُ لَهُ: أَنْتَ مُنْتَظَرُ الْعُقُوبَةِ الْآنَ مُتْرَقِّبٌ لَهَا حَتَّى وَإِنْ كَانَ لَا يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ
أَنَّهُ سَيُعَاقَبُ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ السَّبَبِ مُنْتَظَرٌ لِلْمُسَبَّبِ وَلَا بُدَّ.

(١) انظر: سيرة ابن هشام (١/٤٨٠)، تفسير الطبري (١١/١٣٤).

الفائدة التاسعة: ثبوت القياس - أو إن شئت فقل: استعمال القياس - لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ فيقيس حال هؤلاء بحال الأولين الذين كذبوا فعوقبوا.

الفائدة العاشرة: ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في عباده واحدة فكل من أطاع الله أثابه وكل من عصى الله عاقبه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ ولا يقال مثلاً إننا أمة شرفنا الله عز وجل وعظمتنا وكرمنا فلا يؤاخذنا كما آخذ من قبلنا، بل نقول: إن مقتضى التشریف أن نكون نحن أشد عبادة له ممن سبقنا؛ لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن يقوم بمقتضى هذا التكریم، وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمه بلا شك؛ ولهذا كل من كان مغتبطاً بنعمة الله عز وجل وجب عليه من شكر نعمة الله ما لا يجب على من سواه.

الفائدة الحادية عشرة: كمال قدرة الله عز وجل وحكمته؛ حيث إن سنته لا تبدل ولا تغير؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ وجه كونها من كمال القدرة: أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة، بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاطراد، وأما كونه من تمام الحكمة فلأن معاينة السابقين كان لسبب، وهذا السبب إذا وجد في الآخرين فإنه يعمل عمله لأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها؛ ففي قوله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ ولن تجد لسنت الله تحويلاً فيها إثبات تمام القدرة وتمام الحكمة.

الفائدة الثانية عشرة: أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة، يقال: هذه سنة فلان؛ أي طريقته؛ ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض؛ فالعارض لا يمكن

أَنْ يُجْعَلَ طَرِيقَةً مُتَّبَعَةً، وَالشَّيْءُ الْمَطْرُدُ يُسَمَّى سُنَّةً، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْرِيقِ قَوْلُهُ ﷺ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لَمَنْ شَاءَ»^(١) كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً؛ يَعْنِي سُنَّةً مَطْرُودَةً يَفْعَلُونَهَا دَائِمًا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، رقم (١١٨٣)، من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٤٤)

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤].

ثم قال الله سُبحانَهُ وتعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التوبيخ والتفريع، وهذه الهمزة الاستفهامية هل هي داخلة على الجملة الموجودة المذكورة، أو على جملة محذوفة يُعَيِّنُهَا السِّيَاقُ؟

في هذا قولان لأهل العلم في النحو؛ فمنهم من يقول: إنها داخلة على هذه الجملة المذكورة، وعلى هذا القول يقولون: إن التقدير (وَأَلَمْ يَسِيرُوا) فيجعلون الواو مقدمة على الهمزة؛ لأنه لا يمكن أن تجعل الهمزة مقدمة على الواو، والواو حرف عطف تقتضي معطوفاً عليه، فيقولون: إن الهمزة متأخرة والواو حرف عطف، وهذه الجملة معطوفة على ما سبق.

وهذا الوجه لا شك أنه أسهل وأيسر؛ إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحذوف المقدّر.

وهو القول الثاني: أن الهمزة داخلة على محذوف يُعَيِّنُ السِّيَاقُ، ففي مثل هذه الآية، نقول: تقدير الكلام: أغفلوا ولم يسيروا في الأرض أو كلمة نحوها، وهذا

التَّقْدِيرُ قد يكون سهلاً في بَعْضِ المواضِعِ، بِمَعْنَى أن بعض المواضِعِ قد يكون المعنى فيها ظاهراً وِمْكَينِكَ بِكُلِّ سهولَةٍ أن تُقَدَّرَ ذلك المَحْدُوفَ، لكن أحياناً يَصْعُبُ عليك أن تُقَدَّرَ ذلك المَحْدُوفَ لاحتمالِ السِّيَاقِ لِأَوْجِهٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ لهذا نقول: إِنَّ القَوْلَ الآخَرَ أَقْرَبُ وَأَسْهَلُ أن نَجْعَلَ الواوَ حَرْفَ عَطْفٍ والجُمْلَةَ هذه معطوفة على ما سبق، والأصلُ تَقْدِيمُ ذلك الحرفِ العاطِفِ على الجُمْلَةَ، والتَّقْدِيرُ: وَأَمْ يَسِيرُوا.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ السَّيْرُ هنا هل هو سَيْرُ القُلُوبِ أو سَيْرُ

الأَقْدَامِ أو كِلَاهُمَا؟

نقول: الأوَّلَى أن نقول إنه شاملٌ فيكون سَيْرُ القلوبِ هو سَيْرُ الأقدامِ، أمَّا سَيْرُ القلوبِ فَإِنَّه بالنظرِ في تاريخِ الأُمَّمِ السَّابِقَةِ وما جرى عليهم وما جرى لأهلِ الحَيْرِ العاملين بالقِسْطِ، فيسيرُ الإنسانُ بِقَلْبِهِ في أرجاءِ العالمِ وهو جالسٌ على كُرْسِيِّهِ لا يَتَحَرَّكُ.

وأمَّا السَّيْرُ بالأقدامِ فهو أن يَتَقَدَّمَ الإنسانُ إلى هذه المواضِعِ لِيَعْتَبِرَ، ومن ذلك قولُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رُزُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»^(١) فَإِنَّ زيارَةَ القُبُورِ سَيْرٌ بالأقدامِ، يذهب الرَّجُلُ إلى المَقْبَرَةِ وَيَقِفُ ويشاهد هذه القُبُورَ وَيَعْتَبِرُ بهؤلاءِ القومِ الذين كانوا أشدَّ منه قُوَّةً وكانوا أكثرَ منه مالاً، ومع ذلك أَلُوا إلى ما أَلُوا إليه حتى يَعْرِفَ أَنَّهُ سوف يُوُؤَلُ إلى ما آلَ إليه هؤلاءِ، طالَتِ المُدَّةُ أم قَصُرَتْ.

إذن: السَّيْرُ في الأَرْضِ يكون بالقَلْبِ وبالقَدَمِ، وأيهما أَنْفَعُ للمرءِ: السَّيْرُ

بالقَلْبِ أم السَّيْرُ بالقَدَمِ؟

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عزَّوجلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧)،

من حديث بريدة الأسلمي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجواب: السَّيْرُ بِالْقَلْبِ أَشْمَلُ وَأَهْوَنُ؛ لَأَنَّهُ بِإِمْكَانِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَطُوفَ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَسْهَلُ؛ وَالسَّيْرُ بِالْقَدَمِ أَشَدُّ تَأْثِيرًا لِأَنَّهُ يَشَاهِدُ؛ فَ(مَا رَأَى كَمَنْ سَمِعَ) وَهَذَا أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا دَخَلْنَا عَلَى دِيَارِ الْمُعَذِّبِينَ، أَمَرْنَا أَلَّا نَدْخُلَ إِلَّا وَنَحْنُ بِأَكُونِ أَنْ يُصَيِّبَنَا مَا أَصَابَهُمْ^(١) حَتَّى نَعْتَبِرَ وَنُصَحِّحَ الْمَسِيرَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: ﴿فِي﴾ هُنَا قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّهَا بِمَعْنَى (عَلَى) وَلَا تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلظَّرْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ السَّائِرُ فِي جَوْفِ الظَّرْفِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّائِرَ فِي الْأَرْضِ لَا يَسِيرُ فِي جَوْفِ الْأَرْضِ، هَلْ هُوَ يَفْتَحُ نَفَقًا لِيَسِيرَ فِيهِ؟ لَا، بَلْ يَسِيرُ عَلَى ظَهْرِهَا؛ قَالُوا فَ(فِي) بِمَعْنَى (عَلَى) وَنَظِيرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أَي عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: (أَل) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْعَهْدُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالسَّيْرِ فِي جِنْسِ الْأَرْضِ الَّتِي أَصِيبَتْ بِغَضَبٍ وَالَّتِي لَمْ تُصَبِّ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَصِيبَتْ بِالغَضَبِ، فَتَكُونُ (أَل) هُنَا لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ الذِّكْرِيَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَذْكُورٌ تَعُودُ عَلَيْهِ (أَل) أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَذْكُورٌ فَهُوَ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فَيَنْظُرُوا الْفَاءُ هُنَا قِيلَ إِنَّهَا عَاطِفَةٌ، وَقِيلَ إِنَّهَا سَبَبِيَّةٌ؛ فَعَلَى أَنَّهَا عَاطِفَةٌ يَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَجْرُومًا، وَعَلَى أَنَّهَا سَبَبِيَّةٌ يَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبًا؛ فَعَلَى كَوْنِهَا سَبَبِيَّةً يَكُونُ التَّقْدِيرُ: أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

(١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب نزول النبي ﷺ الحجر، رقم (٤٤١٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرفائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فَيَسْبَبِ سَيْرِهِمْ يَنْظُرُوا، وعلى أَنَّها عاطفةٌ يكون المعنى: أو لم يسيروا في الأرض ولم يَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟

والنَّظْرُ هنا هل هو نَظْرُ القَلْبِ أو نَظْرُ العَيْنِ؟

الجواب: إذا قلنا إنَّ السَّيْرَ سَيْرَ القَدَمِ فالنَّظْرُ نَظْرُ العَيْنِ، وإذا قلنا إنَّ السَّيْرَ سَيْرُ القَلْبِ فالنَّظْرُ نَظْرُ القَلْبِ؛ إذن: تكون شاملةً للأمرين حَسَبًا نُفَسَّرُ السَّيْرَ فيما سبق.

وقوله تعالى: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هذه الجُمْلَةُ الاستفهامية عَلَّقَتْ (ينظروا) عن العَمَلِ، يعني: فينظروا كيف كان عاقبتهم؛ يعني أي عاقبة كانت لهم: هل نَعَمُوا وأُكْرِمُوا أو عُدُّبُوا وأُهْلِكُوا فينظروا، فإذا نظر الإنسان العاقل فسوف يَعتَبِرُ وَيَقِيسُ الحَاضِرَ على الغائبِ.

وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾: (عاقبة) الشَّيْءِ مَالُهُ ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ عاقبة الذين من قبلهم الهلاك؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَنُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْآيَاتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧-١٣٨] فانظروا إلى آثارهم كانت الدمار فإذا كانت الدمار وَسَبَبُهُ التَّكْذِيبُ وَالِاسْتِكْبَارُ فَإِنَّ السَّبَبَ الَّذِي كَانَ فِيهَا سَبَقَ مُؤَدِّيًّا إِلَى هَذَا الْهَلَاكِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ مُؤَدِّيًّا إِلَيْهِ فِيهَا لِحَقِّ وَلَا فَرْقَ.

قال الله تعالى: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾: (كانوا) الضمير يعود على السَّابِقِينَ ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ يعني: أقوى منهم قُوَّةً، ومع ذلك لم تَنفَعَهُمْ قُوَّتُهُمْ ولم تَمْنَعَهُمْ، وأهلكوا، وانظر إلى قول عادٍ: مَنْ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةٍ؛ قال الله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وكانت عادٌ من أقوى الأمم أجسامًا وصلابةً وعزمًا، حتى إنهم نَحَدُّوا وقالوا: من أشدُّ من قُوَّةٍ؛ فقال الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وَأَهْلَكَهُمْ بِاللِّطْفِ الْأَشْيَاءِ؛ أَهْلَكَهُمْ بِالرِّيحِ؛ قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ [الزُّخْرُف: ٥١] فَافْتَحَرَ بِجَرِيَانِ الْأَنْهَارِ وَهِيَ الْمِيَاهُ مِنْ تَحْتِهَا، فَأَهْلِكَ بِالْغَرَقِ بِالْمَاءِ الَّذِي كَانَ يَفْتَحِرُ بِهِ.

فَالْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ إِذَا رَأَى حَالَ هَذِهِ الْأُمَّمِ وَقُوَّتَهَا وَأَنَّ هَذَا لَمْ يَنْفَعَهُمْ وَلَمْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَبِرَ.

قَالَ: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ الْوَإِ هُنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانُوا﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْحَالِ وَالتَّقْدِيرِ: وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً.

قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [فَأَهْلَكَهُمْ اللَّهُ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ] ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ هُنَا إِذَا تَأَمَّلَ الْإِنْسَانُ الْآيَةَ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكَرْ عَاقِبَةَ هَؤُلَاءِ الْمُكْذِبِينَ فِي الْآيَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فَلِمَاذَا لَمْ يَذْكَرْهَا؟

الْجَوَابُ: اعْتِمَادًا عَلَى هَذَا السَّائِرِ الَّذِي يَسِيرُ فَيَنْظُرُ، فَمَعْنَاهُ: أَحْكَمُ أَنْتِ بِنَفْسِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ؛ فَلَا حَاجَةَ لِأَنْ أُخْبِرَكَ بِأَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَهُمْ؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ تَحْكُمُ عَلَى هَذَا بِمَا تَرَاهُ مِنْ آثَارِهِمْ.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ يَسْبِقُهُ وَيَفُوتُهُ ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ إِنَّهُ كَانَتْ عَلَيْهِمَا قَدِيرًا].

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ﴾ اللَّامُ هُنَا يُسَمِّيهَا النَّحْوِيُّونَ لَامَ الْجُحُودِ وَهُوَ النَّفْيُ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْدَهُ - أَيْ بَعْدَ النَّفْيِ - وَضَابِطُ لَامِ الْجُحُودِ أَنْ تَقَعَ بَعْدَ كَوْنِ مَنْفِيٍّ، وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقْرِبَهَا إِلَى الْمَبْتَدِئِ نَقُولُ: أَنْ تَقَعَ بَعْدَ (مَا كَانَ) أَوْ (لَمْ يَكُنْ) قَالَ

تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْزِرْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧] اللّام تُسَمِّيها لامَ الجُحودِ، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] اللّام لامُ الجُحودِ.

فإذا وقعت اللّام بعد (ما كان) أو (لم يكن) داخلَةً على الفعل المضارع فإنّها تَنْصِبُ الفعل المضارع أو نَنْصِبُهُ بـ(أن) مُقَدَّرَةً بعد اللّامِ على الخلاف، إنّها تُسَمِّي هذه اللّامَ لامَ الجُحودِ، لكنَّ الضّابطَ الذي قُلْتُ أولاً: وهي الواقعة بعد كونٍ مَنفِيٍّ أَعْمٌ من قولنا هي المَسْبُوقَةُ بـ(ما كان) أو (لم يكن)؛ لأنّه يُمَكِّنُ أن تأتي بعد (كائِنٍ) تقول: لَسْتُ بكائِنٍ لِأَعَذِّبَكَ؛ مثلاً، أو غَيْرِ كائِنٍ ليكون وما أشبه ذلك، فإذا قلنا بعد كونٍ منفي كانت أعمّ، لكن إذا كنا نَخاطِبُ شَخْصًا مُبْتَدِئًا في النّحو فقد يصعب عليه تَصَوُّرَ كَلِمَةِ (كونٍ مَنفِيٍّ) فنقول له: إذا وَقَعَتْ بعد ما كان أو لم يكن، فهي لام الجُحودِ.

وتنصب الفعل المضارع إمّا بِنَفْسِها كما هو مَذْهَبُ الكُوفِيّينَ، وإمّا بأن مُضْمَرَةً بعد اللّامِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعْزِرَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ حَرْفُ جَرٍ زائِدٌ زائِدٌ؛ زائد في الإعرابِ، زائدٌ في المعنى أي أنّه يَزِيدُ في المعنى، وما هي زيادة المعنى؟
توكيدُ النَّفْيِ، يعني أنّ هذا النَّفْيَ مُؤَكَّدٌ.

وقوله تعالى: ﴿لِيُعْزِرَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ إذا قلنا ﴿مِنْ﴾ حرف جَرٍ زائِدٌ فَنُعْرِبُ ﴿شَيْءٍ﴾ على أنّها فاعِلٌ مرفوع بضمّة مُقَدَّرَةٌ على آخره مَنَعَ من ظهورها اشتغالُ المَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الجَرِّ الزَّائِدِ.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [يَسْبِقُهُ وَيَفُوتُهُ] وهذا تَفْسِيرٌ لا بأس بِبَعْضِ اللّوازمِ،

كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤] ولكن العجز في الواقع هو عدم القدرة على الشيء، وهذا أولى من تفسير المفسر رحمه الله.

يقول: ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته بل هو قادرٌ على كل شيء من إيجاد معدوم أو إيجاد معدوم أو تغيير حال أو غير ذلك، فالله تعالى لا يعجزه شيء؛ لا في السموات ولا في الأرض؛ لأن أمره عز وجل إذا أراد شيئاً أن يقول كن فيكون، بدون أي عمل، كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالى، فلا يعجزه شيء لا في السموات ولا في الأرض، وإذا كان لا يعجزه شيء، لا في السموات ولا في الأرض فإنه لن يعجز عن إهلاك المكذبين الذين كذبوا رسول الله ﷺ.

يقول رحمه الله: [إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا] أي بالأشياء كلها ﴿قَدِيرًا﴾ عليها [الجملة موقعها مما قبلها أنها تعليل؛ فلما قال ما كان الله ليُعجزه علل هذا الحكم المنفي بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾].

والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والقدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف، فهي أخص من القدرة من وجه، وأعم منها من وجه آخر كما سنذكره.

فما هو وجه كونه عز وجل لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء؟

الجواب: لأن العاجز عن الشيء إما أن يكون لعدم علمه للأسباب التي يغيرها به، وإما أن يكون لعدم قدرته، فلو تأملت عجز أي عاجز لوجدت السبب في عجزه إما أنه لا يعلم وإما أنه لا يقدر.

فلو قيل لرجلٍ: تُريد أن تُصلِحَ هذه السَّاعةَ الحَرِيبَةَ قال: أعطني إياها، وهو لا يَعْرِفُ أبداً وما دَرَسَ، وعنده آلاَتٌ لِإِصْلاحِها وعنده قُوَّةٌ بَدَنِيَّةٌ، فهل يَقْدِرُ أن يُصْلِحَها؟

والجواب: لا؛ لأنَّه ليس عنده عِلْمٌ، فلا يقدر أن يُصْلِحَها بل يُمَكِّنُ أن يُفْسِدَها أكثرَ.

ورجل آخر: عنده عِلْمٌ وقد درس عِلْمَ تَصْلِيحِ السَّاعاتِ مثلاً، لكن ليس عنده قُدْرَةٌ بَدَنِيَّةٌ وهو مشلول، فهل يُمَكِّنُ أن يُصْلِحَها؟

الجواب: لا يُمَكِّنُ؛ لِعَدَمِ القُدْرَةِ.

إذن: انتفاء عَجْزِ الله عَزَّجَلَّ لِكِمالِ عِلْمِهِ وِكَمالِ قُدْرَتِهِ، وبهذا نعرف أنَّه لا يوجَدُ نَفْيٌ مَحْضٌ في صِفاتِ الله، بل كُلُّ نَفْيٍ في صِفاتِ الله فهو مُتَضَمِّنٌ لِثُبوتِ كِمالِهِ، ولا يُمَكِّنُ أن يوجَدَ نَفْيٌ مَحْضٌ؛ ولهذا لما نَفَى العَجْزَ بَيْنَ السَّبَبِ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أَنَّا يَنْبَغِي أن نَنْظُرَ إلى عاقِبَةِ السَّابِقِينَ نَظَرَ اعْتِبَارٍ بِمآلِهِم حين كَذَّبوا رُسُلَهُم وليس اعتبارًا بقوَّتهم وصناعتِهِم وطِرازِهِم وما أشبه ذلك، وإذا طَبَّقْنَا هذا على واقعِ النَّاسِ اليومِ الذين يَذْهبون إلى ديارِ ثَمودَ؛ وجدنا أَنَّهُم يَذْهبون إليها لا لِيَعْتَبِرُوا بما صَنَعَ اللهُ بهم من العُقوبةِ لتَكْذِيبِهِم الرُّسُلَ، ولكن لِيَنْظُرُوا كيف كانت قُوَّتُهُم وصناعتُهُم وزخارفُهُم وما أشبهه، وهذا حرامٌ، فلا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار هؤلاء المُكذِّبين لهذا الغرضِ؛ لِقَوْلِ الرُّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لا تَدْخُلُوا على

هؤلاء المعدِّين إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ»^(١).

مَسْأَلَةٌ: السَّيْرُ فِي الْأَرْضِ لِلْإِعْتِبَارِ لَا بِأَسْرِ بِهِ، وَإِذَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِهِ كَانَ مَحْمُودًا، وَإِنْ كَانَ نَقْصُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي، فَمِثْلًا لَوْ ذَهَبَ يَنْظُرُ فِي آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجِبَالِ الشَّاهِقَةِ وَفِي الْأَنْهَارِ وَفِي الْبِحَارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا حَسَنٌ مَحْمُودٌ، لَكِنْ إِذَا كَانَ يُكَلِّفُ مِنَ النَّفَقَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِضَاعَةَ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ قَلِيلَةً أَوْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْإِيمَانِيَّةِ فَلَا بِأَسْرِ بِهِ

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ فِي التَّارِيخِ عِبْرًا يَعْتَبَرُ بِهَا الْعَاقِلُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: اسْتِعْمَالُ قِيَاسِ الْأُولَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَكَهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فَإِنَّ إِهْلَاكَ هَؤُلَاءِ مِنْ بَابِ أُولَى.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ قُوَّةَ الْبَشَرِ مِمَّا عَظُمَتْ لَا تَمْنَعُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَتْ عَادٌ: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قِيلَ لَهُمْ: ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ فِي السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ قَلْبًا أَوْ قَدَمًا عِبْرَةً لَا لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، بَلْ لِلرُّسُلِ أَيْضًا؛ فَإِنَّ إِهْلَاكَ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ انْتِصَارٌ لِلرُّسُلِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَهْلَكَ عَدُوَّكَ فَإِنَّهُ انْتِصَارٌ لَكَ بِلَا شَكٍّ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الفائدة السادسة: نفى العجز عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ فَإِنَّ فِيهَا نَفْيَ الْعَجْزِ عَنْهُ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ.

الفائدة السابعة: أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ سَلْبِيًّا - أَي مَنفِيًّا عَنِ اللَّهِ - وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ: أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ نَقَصٍ فَهِيَ مَنفِيَّةٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، كَمَا أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ كَمَالٍ فَهِيَ ثَابِتَةٌ لَهُ، وَلَكِنَّ التَّفْصِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] لَكِنَّ التَّفْصِيلَ بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ الْمُعَيَّنَةَ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ أَوْ مُنْفِيَّةٌ عَنْهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ دَلِيلٍ.

الفائدة الثامنة: أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَا يَنْفِي شَيْئًا عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا لِثُبُوتِ كَمَالِ صِدْقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مَنفِيَّةٍ عَنِ اللَّهِ لَا يَرَادُ مِنْهَا مُجَرَّدُ النَّفْيِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النَّفْيِ الْمُحْضِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ؛ إِذِ إِنَّ النَّفْيَ الْمُحْضَ عَدَمٌ مُحْضٌ، وَالْعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَضَلًّا عَنْ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَا؛ وَلِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ الْعَجْزُ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ^(١)

هَذَا ذِمٌّ؛ لِأَنَّهُمْ لَعَجْزِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، فَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَلَا يَغْدِرُونَ بِالذَّمِّ.

وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ عَدَمُ الْقَابِلِيَّةِ لَا لِلْكَمَالِ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِهَذِهِ الصِّفَةِ، كَمَا لَوْ قُلْتَ: إِنَّ جِدَارَ بَيْتِنَا لَا يَظْلِمُ، فَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، لَكِنْ لَا لِأَنَّهُ كَامِلٌ

(١) البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمرو، انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام (ص ٢١٥ - ٢١٦)، والشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٣١٩)، وخزانة الأدب للبغدادى (١/ ٢٣٢).

العدل، ولكن لأنه لا يقبل كلمة ظلم، فنفيها عنه كثبتها له، حتى لو قلت: جدارنا يظلم، فلا أحد يصدقك.

إذن: صفات الله المنفية التي يسميها العلماء رَحْمَهُ اللَّهِ السَّلْبِيَّة تَتَضَمَّنُ كَمَالَ الضَّدِّ، يعني لكمال علمه وقدرته، فلا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.

الفائدة التاسعة: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ لأنها جاءت بصيغة الجمع: السموات، وهي سبع بنص القرآن والسنة؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥]، والسنة كذلك ظاهرة في أن السموات سبع، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ»^(١).

الفائدة العاشرة: إثبات اثنين من أسماء الله؛ وهما العليم والقدير، وما تضمنناه من صفة أو حكم من صفة وهي العلم والقدر، أو صفة أو حكم وهو: أنه يعلم ويقدر على كل شيء.

(١) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (٨٧٧٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٥٦٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٧٠٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٤٧٢)، والحاكم (٢/١٠٠)، من حديث صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٤٥)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥].

•••••

(لو) هذه شَرْطِيَّةٌ، و(لو) تأتي شَرْطِيَّةٌ كما هنا، وتأتي لِلتَّمْنِي مثل قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]، وتقول مثلاً: لو كان لي مثل مال فلان، يعني أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان، فتأتي شَرْطِيَّةٌ وتأتي لِلتَّمْنِي، وتأتي أيضًا مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنَى (أَنْ).

فهنا هي شَرْطِيَّةٌ، وإذا كانت شَرْطِيَّةٌ، فإما أن يكون جوابها مثبتاً وإما أن يكون مَنفِيًّا، فإن كان مُثَبِّتًا فالأكثرُ فيه إثباتُ اللام، وإن كان مَنفِيًّا فالأكثرُ فيه حذف اللام.

مثال ذلك في الإثبات: قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا﴾ [الواقعة: ٦٥] الجواب: ﴿لَجَعَلْنَاهُ﴾ وفيه اللام، وقال تعالى في نفس السورة: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَلًا﴾ [الواقعة: ٧٠] الجواب: ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ وحذفتُ منها اللام.

أما إذا كان جوابها مَنفِيًّا بـ(ما) فإن الأكثر عدم اقتران (ما) باللام فتقول مثلاً: لو جاني ما أهنته، وهنا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا

تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴿١﴾.

وقد تقترن اللّام بـ(ما) لَكِنَّهَا قَلِيلَةٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا ^(١)

.....

والأكثر (ما افترقنا).

يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى

ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴿١﴾.

قوله تعالى: ﴿يُؤَاخِذُ﴾ أي يعاقب، والمؤاخِذَةُ بالذنبِ العُقوبةُ عليه.

وقوله تعالى: ﴿النَّاسَ﴾ عامٌ يَشْمَلُ الكُفَّارَ وَيَشْمَلُ العِصَاةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

وقوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾: (ما) يجوز أن تكون مَصْدَرِيَّةٌ؛ أي بِكَسْبِهِمْ،

ويجوز أن تكون مَوْصُولَةٌ، فإذا كانت مَوْصُولَةٌ فلا بُدَّ من تَقْدِيرِ العَائِدِ، وتَقْدِيرُهُ:

بِمَا كَسَبُوهُ.

وقوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ أي: بما اكتسبوا من المعاصي، وسَمَّى اللهُ

تعالى المعاصي كَسْبًا؛ لِأَنَّ العَامِلَ يَنَالُ جَزَاءَهَا، فَكَأَنَّهُ كَسَبَ هَذَا الجَزَاءَ، مع أَنَّهُ

كَسَبَ خَاسِرًا؛ ولهذا إِذَا افْتَرَنَ مع العَمَلِ الصَّالِحِ أَتَى بغيرِ هَذَا اللَّفْظِ؛ قال اللهُ تعالى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

ففرَّقَ بينهما.

أما إِذَا أُفْرِدَ أَحدهما عن الآخرِ فيصِحُّ الكَسْبُ في الحَيَرَاتِ وفي السَّيِّئَاتِ.

(١) صدر بيت وعجزه: ولكن لا خيار مع الليالي. غير منسوب، وانظره في: مغني اللبيب (ص ٣٥٨)،

وشرح التصريح (٢/٤٢٤)، ومع الهوامع (٢/٥٧٢)، وخزانة الأدب (١٠/٨٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا﴾ أَي الْأَرْضِ؛ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [أَي الْأَرْضِ] وَأَعَاد الضَّمِيرَ عَلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ أَعَادَهُ عَلَى مَذْكُورٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾، وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، فِي سِيَاقِ الْعَاصِينَ وَمَا لَهُمْ وَعُقُوبَتِهِمْ، فَالْكَلَامُ نَسَقٌ وَاحِدٌ فَالْأَرْضُ إِذْنٌ: مَذْكُورَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ، لَكِنَّهَا مَعْلُومَةٌ مِنَ السِّيَاقِ لِأَنَّ الدَّوَابَّ إِنَّمَا هُمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَمَعْلُومَةٌ مِنَ السِّيَاقِ، وَمَا عَلِمَ مِنَ السِّيَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَاجُ إِلَى مَرْجِعٍ مَذْكُورٍ؛ أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَوَارَتْ﴾ أَي: الشَّمْسُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا ذِكْرٌ، لَكِنَّهَا مَعْلُومَةٌ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تَتَوَارَى بِالْحِجَابِ.

وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ نَسَمَةٌ تَدِبُّ عَلَيْهَا [مِنْ] حَرْفِ جَرٍّ (زَائِدٌ زَائِدٌ)؛ لِأَنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ النَّفْيِ: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ أَي: مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دَابَّةٌ لَكِنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا [مِنْ] لِنُتَوَكَّدَ الْعُمُومَ؛ وَقَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [نَسَمَةٌ تَدِبُّ عَلَيْهَا] النَّسَمَةُ هِيَ كُلُّ ذَاتٍ تَنْتَفَسُ، لِأَنَّهَا مَأْخُودَةٌ مِنَ النَّسَمِ وَهُوَ التَّنَفُّسُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ رُوحٌ فَإِنَّهُ يَتَنَفَّسُ.

وَالْمَعْنَى: لَهْلَكَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْأَرْضِ؛ أَمَّا الْبَشَرُ الْعَاصُونَ فَهَلَاكُهُمْ وَاضِحٌ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَسْئُومُ الْأَوْسَاطُ تَمُوتُ هَذِهِ الدَّوَابُّ، إِمَّا بِأَنْ يَمْنَعُ اللَّهُ عَرَبَجَلَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتَاتُ فَتَمُوتُ هَذِهِ الدَّوَابُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ عَيْشًا أَوْ أَنَّهَا تَمُوتُ بِأَوْبِنَةٍ تَجْتَاخُهَا بِسَبَبِ أَعْمَالِ النَّاسِ.

وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أَي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ].

﴿وَأَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ﴾ أي: النَّاسَ، والفاعلُ هو الله، ﴿إِلَّا أَجَلٍ﴾ أي: مُدَّةٌ ﴿مُسَمًّى﴾ مُعَيَّنٍ، وهو يومُ الْقِيَامَةِ، كما قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في سورة هود: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ: إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿هود: ١٠٣-١٠٤﴾ أي: أَجَلٍ مُّسَمًّى مُعَيَّنٍ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا يَعْلَمُ هَذَا الْأَجَلَ إِلَّا اللَّهُ؛ فَإِنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ وَقَدْ حُجِرَ عَنْهُ أَعْلَمَ الْبَشَرِ وَأَعْلَمَ الْمَلَائِكَةِ حِينَ سَأَلَ جَبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(١).

وَالْأَجَلَ الْمُسَمًّى لَا بُدَّ أَنْ يَجِيءَ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُّسَمًّى فَهُوَ قَرِيبٌ، لَكِنَّ الْأَجَلَ الْمُبْهَمَ هُوَ الَّذِي يَتَنَظَّرُهُ الْإِنْسَانُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ، أَمَّا الْمُسَمًّى فَلَا بُدَّ أَنْ يُوَصَلَ إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ يَعْنِي: انْتَهَتْ الْمُدَّةُ وَصَارَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، سِوَا كَانَتْ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى أَوْ الْقِيَامَةُ الصَّغْرَى، فَالْقِيَامَةُ الْكُبْرَى الْعَامَّةُ لِجَمِيعِ النَّاسِ، وَالصَّغْرَى مَوْتُ كُلِّ إِنْسَانٍ.

وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَإِنِ اللَّهُ كَانَ يَعْبادِهِ بَصِيرًا﴾ فَيَجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِإِثَابَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعِقَابِ الْكَافِرِينَ].

جُمْلَةٌ ﴿فَإِنِ اللَّهُ﴾ جَوَابُ شَرْطِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا وَجْهُ ارْتِبَاطِ الْجَوَابِ بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنِ اللَّهُ كَانَ يَعْبادِهِ بَصِيرًا﴾ يَعْنِي قَدْ تَتَوَقَّعُ: فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ عَاقِبَتُهُمْ اللَّهُ؟ فَيَقَالُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنِ اللَّهُ كَانَ يَعْبادِهِ بَصِيرًا﴾ أَبْلَغُ مِنْ: (فَإِذَا جَاءَ

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أَجَلُهُمْ عَاقِبَتُهُمُ اللَّهُ؛ لَأَنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَدْ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَا يُعَاقِبُهُمْ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِهِمْ يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ شَاءَ إِلَّا يُعَاقِبُهُمْ فَعَلَّ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: سَعَةُ حِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَجْهَةٌ: أَنَّهُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، وَلَكِنْ يُحَلِّمُ عَزَّجَلَّ وَيُمْهِلُ؛ لَعَلَّ النَّاسَ يَتُوبُونَ.

الفائدة الثانية: تَمَامُ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى إِهْلَاكِ الْعَالَمِ بِلَحْظَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾.

الفائدة الثالثة: بَيَانُ سُؤْمِ الْمَعَاصِي وَأَنَّهَا قَدْ تَعَمُّ الْعَاصِيَ وَغَيْرَهُ، بَلِ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ، وَإِلَّا فَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْبَشَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَا ذُنُبُهَا وَهِيَ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ؟ لَكِنْ هَذَا مِنْ سُؤْمِ الْمَعَاصِي وَأَنَّهَا تَشْمَلُ حَتَّى مَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ.

الفائدة الرابعة: الرَّدُّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ كَسْبًا، وَالْجَبْرِيَّةُ يَقُولُونَ إِنَّ الْإِنْسَانَ مُجْبَرٌ عَلَى الْعَمَلِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتَسِبَ، بَلِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا.

الفائدة الخامسة: إِثْبَاتُ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ فِي مُجَازَاةِ الْعَامِلِينَ بِعَمَلِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ وَلَكِنْ لِحِلْمِهِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

الفائدة السادسة: أَنَّهُ مَهْمَا حَلَّ بِالْبَشَرِ مِنْ عُقُوبَةٍ مُدْمِرَةٍ أَوْ مُنْغَصِصَةٍ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ.

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	الحديث
١٩.....	«إِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»
٢١.....	«مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»
٢٥.....	«اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»
٢٥.....	«وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،...»
٣٠.....	«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ»
٣٩.....	«فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَكَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»
٤١.....	«مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِ بِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾»
٤٨.....	«الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ»
٤٩.....	«فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ»
٥٨.....	«أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْرَلَةٌ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى مُلْكِهِ أَلْفِي عَامٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ»
٦٠.....	«أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا»
٦٠.....	«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»
٦٠.....	«لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»

- «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجْزَأَ الْمُدْلَجِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ
 ٦٩..... قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَّتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»
- ٧٢..... «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا»
- ٧٧..... «اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانٍ»
- ٧٨..... «وَمَا يُذْرِيكَ أُمَّتًا رُقِيَةً»
- ٨١..... «إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بغيرِهِ»
- ٨٥..... «اللَّهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»
- ٨٥..... «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ...»
- ٩٢..... «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»
- ٩٧..... «نَاطِرُوهُمْ بِالْعِلْمِ، فَإِنْ أَنْكَرُوهُ كَفَرُوا، وَإِنْ أَقْرَبُوا بِهِ خُصِمُوا»
- ٩٩..... «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً»
- ١٠٠..... «اَكْتُبْ مَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
- ١٠٤..... «صَيْدُهُ مَا أَخَذَ حَيًّا وَطَعَامُهُ مَا أَخَذَ مَيْتًا»
- ١٠٨..... «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»
- ١٠٨..... «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»
- ١٠٩..... «إِنَّكَ أَرْمَدٌ»
- ١١٧..... «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»
- ١٣٥..... «تُؤَخِّدُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقْرَائِهِمْ»
- ١٣٧..... «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
- ١٤١..... «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ»

- ١٤٢ «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»
- «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ
كَانَ لَهُ أَجْرٌ» ١٤٢
- «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ» ١٥٢، ١٤٤
- ١٤٨ «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»
- ١٥٤ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ»
- ١٦٤ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوهُ»
- ١٦٥ «اللَّهُمَّ مَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا»
- ١٦٦ «لَيْسَ مِنَ الرِّبِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
- «يَا أَبَا جَهْلٍ بَنَ هِشَامٍ، يَا شَيْبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ، يَا عْتَبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ، يَا أُمَيَّةُ بَنَ حَلْفٍ: هَلْ
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا؟» ١٦٨
- ١٦٩ «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»
- ١٦٩ «أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيحًا وَتَضْغِيرًا»
- ١٦٩ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»
- «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْرِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ
السلام» ١٦٩
- ١٧٧ «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
- ١٧٩ «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ؛ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»
- ١٧٩ «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
- ١٨٣ «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمَّنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ»

- «لَيْسَتْ السَّنَةُ بِالْأَمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا» .. ١٩٠
- «رُويَ فِي ذَلِكَ الْوَأَنَّ» ١٩٠
- «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي» ١٩٥
- «سَرَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» ٢٠١
- «فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ» ٢٠٥
- «صَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ٢٠٥
- «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَكَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي» ٢٠٧
- «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ» ٢٠٨
- «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» ٢٠٨
- «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا» ٢١٠
- «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَضَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» ٢١٥
- «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» ٢٢٥
- «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشِيرٍ» ٢٣٨
- «لَيْسَ فِي الْآخِرَةِ مِثْلًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ فَقَطْ» ٢٣٨
- «تَبْلُغُ الْحُلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» ٢٤٠
- «يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَعَفَرْتُ لَكَ» ٢٤٤
- «إِنَّ فَاعِلَ الْحَسَنَةِ تَكْتَبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِثَّةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ» .. ٢٤٥

- ٢٥٠ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»
- ٢٥٤ «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»
- ٢٦٥ «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»
- ٢٧٦ «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»
- ٢٧٧ «بِخِ بَيْخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ»
- ٢٨٤ «يُقَالُ لَهُمْ - أَيِ الْمُصَوِّرِينَ - أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»
- «الْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»
- ٢٨٥ «مَنْ افْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوْفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»
- ٢٨٧ «كُنْتُ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»
- ٢٨٩ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا - يَعْنِي كَاسِفَتَيْنِ - فَصَلُّوا وَادْعُوا...»
- ٢٩١ «النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»
- ٣٠٦ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»
- ٣٠٩ «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»
- ٣١١ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعْدِّينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ»
- ٣١٧، ٣١٢ «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ»
- ٣٢٠ «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»
- ٣٢٤

فهرس الفوائد

الصفحة	الفائدة
٧	أصح الأقوال في المكِّي والمدنيّ.
١٤	هل نعرف كيفية هذه الأجنحة للملائكة؟
١٥	لو قال قائل: هل يقدرُ الله على أن يجعلَ الشيء المتحرك ساكنًا في آنٍ واحدٍ؟
١٧	الردُّ على قول الشيوطي رَحْمَةُ اللَّهِ: «وَحَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ»
٢٥	لا أحد يستطيعُ أن يُمْسِكَ رَحْمَةَ اللَّهِ مَهْمَا عَمِلَ.
٢٧	الأصلُّ في مرجع الضمير.
٢٨	(العزير) له ثلاثة معانٍ.
٢٩	الذُّكْرُ يَشْمَلُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ: الذُّكْرُ بِالْقَلْبِ، واللِّسَانِ، والجوارح.
٣٣	هل هناك رِزْقٌ غَيْرُ الْمَطَرِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ؟
٣٥	أوجه إعراب قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»
٥٤	أَهْمِيَّةُ إِيْزَانِنَا بِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَنَا عَدُوٌّ.
٦٥	الهِدَايَةُ وَالضَّلَالَةُ إِمَّا عَدْلٌ وَإِمَّا فَضْلٌ.
٧٢	الغالب أن (الرياح) مجموعة تكون في الحَيْرِ، و(الريح) مفردة تكون في ضِدِّهِ.
٨٣	الردُّ على تفسير المُفسِّرِ رَحْمَةَ اللَّهِ صُعودَ الكَلِمِ الطَّيِّبِ بِعِلْمِ اللَّهِ إِيَّاهُ.
	الجوابُ على إشكال فيما إذا قلنا: إنَّ الضَّميرَ يعود على المُعَمَّرِ نَفْسِهِ فكيف يكون
٩٨	معمرًا وهو في الوقت نَفْسِهِ منقوصٌ من عمره؟

- الثَّيِّءُ الَّذِي لَا يُسْتَسَاعُ لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَيُكْرِهَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ ١٠٩
- الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدَّرَ لِي وَلِدًا فَسَيَأْتِينِي، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ ١١١
- الأَرْضُ هَلْ تَدُورُ أَوْ لَا تَدُورُ؟ ١١٨
- الجَوَابُ عَمَّا قَدْ يُبْتَلَى بِهِ دَاعِي هَذِهِ الأَصْنَامِ فَتَسْتَجِيبُ لَهُ ظَاهِرًا ١٣٠
- إِثْبَاتُ قِيَاسِ العَكْسِ ١٤٢
- الحَشْيَةُ أَعْظَمُ مِنَ الخَوْفِ ١٤٧
- الظُّلُّ وَالحَرُورُ لَا يَسْتَوِيَانِ، وَأَيُّهُمَا أَحْسَنُ؟ ١٥٩
- الدُّعَاءُ مَعَ كَوْنِكَ تَطْلُبُ حَاجَتَكَ مِنَ اللَّهِ هُوَ نَفْسُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ تَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ .. ١٦٨
- مَا الجَوَابُ عَمَّا قَالَه الفُقَهَاءُ مِنْ أَنَّ المَيِّتَ يَتَأَدَّى بِقَوْلِ المُنْكَرِ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ فِعْلِ المُنْكَرِ عِنْدَ قَبْرِهِ؟ ١٧٠
- الإِنْسَانُ قَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِ خِصَالُ الإِيَانِ وَخِصَالُ الكُفْرِ ١٧٩
- الالتفاتُ فِي اللُّغَةِ فِيهِ فَوَائِدُ ١٩٠
- (الأَلْوَانُ) تُطْلَقُ عَلَى الأنواعِ أحيانًا ١٩١
- إِثْبَاتُ الأسبابِ ١٩٤
- الحَشْيَةُ هِيَ الخَوْفُ المَبْنِيُّ عَلَى العِلْمِ ٢٠٠
- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ هَلْ هُوَ القُرْآنُ أَوْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ؟ ٢٠٥
- الدَّلِيلُ عَلَى ضَعْفِ مَسَلِكِ أَوْلِيَاءِ الصُّوفِيَّةِ بِأَلَّا تَعْبُدَ اللَّهَ لِثَوَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ اعْبُدِ اللَّهَ ٢١٥
- تَعْرِيفُ الرُّكْنَيْنِ مِنَ الجُمْلَةِ الأَسْمِيَّةِ يُفِيدُ الحَضَرَ ٢١٧
- الآيَةُ إِذَا احْتَمَلَتْ مَعْنَيْنِ لَا يَتَنَاقِضَانِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَيْهِمَا ٢٢١

- هل الجنة ليس فيها نوم؟ ٢٥١
- هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء فيكون خائفًا راجيًا، أو الأولى أن يغلب الرجاء إحسانًا في الظن بالله عز وجل، أو الأولى أن يغلب الخوف؟ ٢٥٣
- الصفات التي تكون بمشيئة الله تُسمى صفة فعلية ٢٧٤
- حروف الجر الزائدة في القرآن: زائدة زائدة، وتوضح معنى ذلك ٣١، ١٧٥، ٢٨٧
- الأيان تغلظ بالكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة ٢٩٤
- (لما) تأتي في اللغة العربية على أوجه ٢٩٩
- الهمزة الاستفهامية هل هي داخلية على الجملة الموجودة المذكورة، أو على جملة محدوفة يعينها السياق؟ ٣١٠
- حكم السير في الأرض للاعتبار ولغيره ٣١٨

فهرس آيات السورة

الآية	الصفحة
تقديم	٥
سورة فاطر	٧
البسملة	٩
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾﴾ ١١	١١
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾﴾ ٢٤	٢٤
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآذِنُوا لَهُ فَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿٣﴾﴾ ٢٩	٢٩
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَتَدْبُرْ لَهُمْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَلِيَالِي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾﴾ ٣٩	٣٩
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾﴾ ٤٤	٤٤
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾﴾ ٥١	٥١
” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾﴾ ٥٦	٥٦

- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٨) ... ٦٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (٩) ٧١
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ (١٠) ٨٠
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١) ٩٤
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) ١٠٣
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣) إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (١٤) ١١٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥) ١٣٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٦) ١٣٧
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (١٧) ١٣٩

- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَيْهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ ١٤٣
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ ١٥٦
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ ١٥٧
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ﴿٢١﴾ ١٥٩
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ ١٦١
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ ١٦١
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ ١٧١
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ١٨٢
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ ١٨٨
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيُّ سُودٌ ﴿٢٧﴾ ١٨٩
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۗ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ ١٩٧
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ ٢٠٤

- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٢٠) ٢١٢
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢١) ٢١٧
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَى الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (٢٢) ٢٢٣
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٣) ٢٣٤
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٢٤) ٢٤١
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ (٢٥) ٢٤٦
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ (٢٦) ٢٥٣
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ (٢٧) ٢٦١
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٢٨) ٢٦٩
- ” قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ

- ٢٧١ ﴿٣٩﴾ الْكٰفِرِيْنَ كُفِّرْهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ اِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيۡدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرَهُمۡ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرۡيٰتُمۡ شُرَكَاءَكُمۡ الَّذِيْنَ نَدَعُوْنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرۡوِيۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنْ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَهُمۡ كِتٰبًا فَهَمۡ عَلَىٰ يَنۡتِ مِّنۡهُ بَلۡ اِنْ يَّعۡدُ الظَّالِمُوۡنَ بِعَضۡمِ بَعۡضِہُمۡ اِلَّا غُرُوۡرًا نُّفُوۡرًا ﴿٤٠﴾
- ٢٧٨ ﴿٤٠﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٤٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُمۡسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوۡلَا وَلَیۡنَ زَالَتَا اِنْ اَمۡسَكۡهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنۡ بَعۡدِہٖۤ اِنَّہٗ كَانَ حَلِيۡمًا عَفُوۡرًا ﴿٤١﴾
- ٢٨٦ ﴿٤١﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٤١﴾ وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَہَدَ اٰیۡمِنَهُمۡ لَیۡنَ جَاۡءَهُمۡ نَذِيۡرٌ لَّیۡكُوۡنَنَّ اَہۡدٰی مِّنۡ اِحۡدٰی الْاُمۡمِ فَلَمَّا جَاۡءَهُمۡ نَذِيۡرٌ مَّا زَادَهُمۡ اِلَّا نُفُوۡرًا ﴿٤٢﴾
- ٢٩٤ ﴿٤٢﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٤٢﴾ اَسۡتَكۡبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكۡرَ السَّیِۡٔ وَلَا یَحِیۡقُ الْمَكۡرُ السَّیِۡٔ اِلَّا بِاَہۡلِہٖۤ فَهَلۡ یَنْظُرُوۡنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِیۡنَ فَلَنۡ یَّجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبۡدِیۡلًا وَلَنۡ یَّجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحۡوِیۡلًا ﴿٤٣﴾
- ٣٠٠ ﴿٤٣﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٤٣﴾ اَوَّلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِى الْاَرْضِ فِیۡنَظُرُوۡا كَیۡفَ كَانَ عَیۡقَبَةُ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوۡا اَشَدَّ مِنْہُمۡ قُوَّةً وَمَا كَانَتِ اللّٰهُ لِیُعۡجِزَہٗ مِنْ شَیۡءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ اِنَّہٗ كَانَ عَلِيۡمًا قَدِيۡرًا ﴿٤٤﴾
- ٣١٠ ﴿٤٤﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٤٤﴾ وَلَوۡ یُوَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوۡا مَا تَرَكَ عَلٰی ظَہۡرِہَا مِنْ دَابۡتَرٍ وَّلٰكِنۡ یُّؤَخِّرُہُمۡ اِلَیۡكَ اَجَلٍ مُّسَمًّیۡ فَاِذَا جَاۡءَ اَجَلُہُمۡ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِہٖۤ بَصِيۡرًا ﴿٤٥﴾
- ٣٢١ ﴿٤٥﴾
- ٣٢٧ فہرس الأحادیث والآثار
- ٣٣٣ فہرس الفوائد
- ٣٣٧ فہرس آيات السورة