

الوجه الثاني: أن الفاعل في قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَهْدِي لِلَّذِينَ﴾ ضمير عائذ على ما كان يُذكر من قصص الأمم الماضية، والمعنى: ألم يبين قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين فالمصدر المنسب من (أن) المخففة من الثقلة وصلتها في محل نصب على المفعول به.

الوجه الثالث: أن مفعول (يهدي) محذوف، وفاعلها هو المصدر المنسب من (أن) وصلتها، والمعنى: أولم يبين للذين يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم ذلك أننا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من عصى الله؟

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الآية، يدور على أن الله (جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، ويبين أن ذلك يدل على أن من أهلكهم بذنوبهم لو شاء لأهلك من جاء بعدهم بذنوبهم كما أهلك الأولين، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نُهَبِكِ الْأُولَوِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُنَعِّمُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ [المرسلات: الآيات ١٦ - ١٨] وهذا معنى قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] معنى: ﴿يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ يخلفون أهلها الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؛ لأن هؤلاء الجيل يبيدهم الله فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم آخرون، فذلك معنى إيراثهم الأرض بعدهم. فالإرث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد آخر، ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق في لغتها الإرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حي كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] أي: الذين كانوا يسكنونها ودمرهم الله.

﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ﴾ (أن) مخففة من الثقلة، واسمها ضمير الشأن كما هو معروف في محله، وخبرها جملة: ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أنه أي: الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.

اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن بأداة الشرط فإن مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط عليه، وتقدير المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم. فحذف المفعول لدلالة جزاء الشرط عليه، وربما أظهر نادراً كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَأَتَّخِذْتَهُ﴾ [الأنبياء: آية ١٧] الأغلب أن يُقال: لو أردنا لاتخذنا لهواً، ولكنه هنا ذكر مفعول الإرادة مع جزاء الشرط، وذلك يوجد في كلام العرب في بعض الحكيم، ومنه قول الشاعر^(١):

ولو شئتُ أن أبكي دماً لبكيته عليك ولكن ساحة الصبرِ أوسعُ
هذا معنى قوله: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير نافع، وابن كثير، وأبي عمرو: ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ بتحقيق الهمزتين. وقرأه نافع، وابن كثير، وأبو عمرو: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاَهُمْ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً^(٢)، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان ولغتان معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله: ﴿نَشَاءُ﴾ وفي قوله: ﴿أَصَبْتَهُمْ﴾ كلتاهاما للتعظيم. وقوله: ﴿أَصَبْتَهُمْ﴾ أي: بالعذاب، أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم، والذنوب: جمع ذنب، والذنب معروف. أهلكتناهم بسبب ذنوبهم ككفرهم ومعاصيهم، وهذا معنى قوله: ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾.

وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: ﴿وَنَطْبَعُ﴾ أنها جملة مستأنفة على التحقيق، أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطح هنا على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير ولا يخرج منه شر، فمعنى (طَبَعُ الله على القلوب) أنه - والعياذ بالله - يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر ولا يدخل إليه خير، كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج شيء مما فيها، ولا يصل إليها شيء آخر.

(١) البيت لأبي يعقوب الخزيمي، مضى عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: إنحاف فضلاء البشر (٥٥/٢).

وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تصحح عقيدة من عقائد السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثير، وذلك لا يخفاكم - أيها الإخوان - أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام، وأعقد تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: طائفة ضلّت في الإفراط، وطائفة ضلّت في التفريط، وطائفة خرج من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. وهو أفعال العبد؛ لأن أفعال العبد، وقدرة العبد، وإرادته، هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لئلا يقع منها شيء في قلوب بعض الناس الذين لا يعرفون، فيعسر عليهم التخلص منه، وتارة نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستتير قلوب من وفقه الله.

اعلموا أولاً أن من يتسمون باسم المسلمين من طوائفهم التي هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام: فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها - والعياذ بالله - كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري في تفسيره دائماً، يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر، وأن الله أنزه من أن يريد الشر، وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير تأثير لقدرة الله فيه. وهذا - والعياذ بالله - مذهب باطل باطل، صاحبه يريد أن يسلب الله قدرته - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وهذه الطائفة ضلّت في التفريط؛ لأنهم فرطوا في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته ولا مشيئته!! وهذا تفريط في صفات الخالق (جل وعلا)، فإنه (جل وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريك ولا تسكين ولا طرفة عين إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. وهذا المذهب الذي يقول: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها هو الذي ردّت عليه هذه الآية الكريمة الرد الواضح كما ترون؛ لأن الله إذا بين أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك

الشر لم يقع بمشيئته (جل وعلا) فهذه الآية وأمثالها تردّ رداً صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظمه، فهم ينتحلون شُبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها باطلة.

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية، وهؤلاء ضلّوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له، وأن هذا كله فعل الله، وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاء وقدره عليه، وهذا من أخطر الباطل كما ترون.

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه الأمة وجماعتها: أن العبد خَلَقَ الله له قدرة وإرادة، وله مشيئة وفعل يختار ويفعل ويقدر، إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً.

وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بها، فلنضرب مثلاً: مناظرة للجبري ومناظرة للقدري:

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب، وهي واضحة؛ لأن الجبري لو قال: أنا لا فعل لي، وهذا فعل الله، وأنا لا أؤخذ بشيء من ذلك؛ لأن الله فعل هذا ولا ذنب لي. فإنك لو فقأت عينه، أو ضربته ضرباً مؤلماً، أو قتلت ولده لا يجعل لك القدر حجة، ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء، لا وكلا، بل يسارع كل المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! وانقطاعه قريب.

وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء الله الجواب عنها موضحاً من كتاب الله:

اعلموا أولاً أنا لو فرضنا رجلاً يعتنق هذا المذهب ورجلاً من أهل السنة يتناظران، فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي أخذ عليها بمشيئة الله، ولست مستقلاً بمشيئتي، فمن أي وجه هو يشاء الذنب فيعذبني أنا عليه؟ وأنا غير مستقل المشيئة، إذ لو كنت مستقل المشيئة لما فعلت إلا

ما يرضيه، وقد كتب على البعيد قبل وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب، ولا بد أن يرتكبه؛ لأن علم الله لا يتغير، وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه لا يستحيل جهلاً. فيقول: إذا كان الله قدّر عليه - عياداً بالله - أنه يكفره ويعصيه، ولا قدرة له على التخلص من قدر الله، فبأي ذنب يؤخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته وأقصى شبهته.

فيقول له السُّني: جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعها، إلا شيئاً واحداً هو الذي حصل به الفرق، لا حجة لك فيه ألبتة على ربك، فإن هؤلاء الذين اهتدوا، وأطاعوا الله، ودخلوا الجنة، جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله أعطاك، فالعيون التي أصابوا بها آيات الله، واستدلوا بها على قدرته وعظمته، وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلها، وكذلك القلوب التي عقلت عن الله، وأدركت وحي الله، وصارت سبباً للإيمان أعطاك مثلها، فجميع أنواع الأسباب التي أعطاه الله للمهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق، فقد تفضل على هؤلاء بالتوفيق، ولم يتفضل عليك بالتوفيق، فمن هنا حيث إنه تفضل على هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكما، وتفضله ليس واجباً لك عليه حتى تحتج به عليه. وبوضحه بعض المناظرات، فإن المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفراييني وعبدالجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى، وقد بيناها في هذه الدروس مراراً^(١)، وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبدالجبار جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل، وناظره أبو إسحاق الإسفراييني وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبينه، فجاء عبدالجبار وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى بمشيئته، فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته، وقال في هذا: سبحان من تنزه عن الفحشاء.

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

ب/١٥ فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال عبدالجبار: أترأه يشاؤه ويعاقبني عليه؟

فقال أبو إسحاق: أترأك تفعله جبراً عليه؟ أنت الرب وهو العبد؟.

فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضيت عليّ بالردى، دعاني وسدّ الباب دوني، أترأه أحسن إليّ أم أساء؟!.

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك فضل، وإن منعك فعدل، فبُهِت عبدالجبار!! وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب^(١).

وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٤٩] حجته البالغة على خلقه هي تفضله بالهدى، فمن شاء أن يتفضل عليه بالهدى فهو فضل منه، ومن لم يتفضل عليه فما ظلمه، وقد أنصفه من جميع النواحي، ومن أعطى فضله ففضل، ومن منعه فعدل كما ذكرنا.

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد^(٢) - وهو من كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك - أنه جاءه بدوي وقال له: يا شيخ ادعُ الله أن يردّ عليّ دابتي، سرقوها. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل، وقال: اللهم إنها سُرقت ولم تُردّ سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزله وأجلّ من أن تريد هذه القذرة القبيحة. فالبدوي أعرابي جاهل، قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كفت عني من دُعائك الخبيث، إن كانت سُرقت ولم يُردّ سرقتها، فقد يُريد ردها ولا تُرد، فربّ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. فألقمه حجراً!!

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

والتحقيق في هذا المعنى أن الله خلق للعباد قُدراً وإرادات يقدرون بها ويريدون، والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع الوجوه، ففضل على بعضهم بالتوفيق، ولم يتفضل على بعضهم، وتفضله فضل منه، وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه، فهو (جل وعلا) يصدر منه إما فضل وإما عدل، وليس هنالك ظلم لأحد. أما المخلوقون فلا شك أن لهم قُدراً وإرادات، وعامة العقلاء يطبقون على أن هنالك فرقاً بين حركة اليد الاختيارية والحركة الارتعاشية كحركة [المحموم]^(١) كما لا يخفى على أحد، وأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة، وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو في مقدوره، إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي، فيأتيه العبد طائعاً في غاية الطوع، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: آية ٣٠] فصرح بأن للمخلوقين مشيئة، وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله، والله (جل وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده، فمنهم من هو أهل للخير وفقه للخير، ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر، كما قال ﷺ لما سأله أصحابه عن هذه الشبهة، قال: «كل ميسر لما خُلق له»^(٢). والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلاً منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب.

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب، فعلياً أن نعلم أن الله خلق لنا قُدراً وإرادات نؤاخذ بها، وأنا نأتي الأفعال طائعين، ولنا قدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادته، فربنا يصرف إرادتنا ومشياتنا وقُدْرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فنأتيه طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا، ولا يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع على القبول

(١) في هذا الموضوع كلمة غير واضحة، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

والاستجابة، ومن إطلاق السمع على القبول والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه هذه الآية. فقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول، والله (جل وعلا) بين أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرى مجراه أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات كقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: آية ٢٠] فنفي عنهم استطاعة السمع. وكقوله: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: آية ١٠١] وقال (جل وعلا) في الفرقان: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: آية ٩] وهذه الاستطاعة نفيها إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب، لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ويُجاب عنه، وهو أن يقول طالب العلم: إن الله في غاية الإنصاف والعدالة، فهو (جل وعلا) منصف عدل في غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الآيات بين أنه طبع على قلب هذا الإنسان، قال في بعض الآيات: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: آية ٧] ﴿وَنَطَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: آية ٥٧] ومن جعل على قلبه الطبع والختم، وجعل في عينه الغشاوة، وفي أذنه الوقر، فهذا في حكم العاجز، فعلى هذا يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية، فنحن نقول: إن القرآن العظيم بين أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جزاء وفاق على بعض الذنوب، وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات، فالعبد إذا سارع إلى الكفر، وتكذيب الرسل، وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلاله، وظلاماً على ظلامه، وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على الله. وقد بين (جل وعلا) هذا في

آيات كثيرة كقوله: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: آية ١٥٥] (الباء) في قوله: ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ سببية، فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه، وكقوله جل وعلا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَحَ عَلَى قُلُوبِهِمُ﴾ [المنافقون: آية ٣] وكقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: آية ٥] ما أزاعها بالطبع والختم حتى بادروا إلى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم جزاء وفاقاً، وكقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: آية ١٠] وكقوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَيَنْهَرُ مَنْ يَقُولُ أَتُكْمُ زَادَتْهُ هَلَذَةٌ بِمَنَّا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١١٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١١٥﴾﴾ [التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥] والآيات القرآنية كثيرة في هذا، ومن هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهدى عبده، كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سبباً للزین على القلوب والطبع عليها كما قال: ﴿بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: آية ١٤] وقال في الهدى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: آية ١٧] ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ [العنكبوت: آية ٦٩] وأمثال ذلك من الآيات.

قوله جل وعلا: ﴿وَنَطِخُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠] قوله تعالى: ﴿وَنَطِخُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ بين هنا أن موضع هذا الطبع القلوب، والقلوب: جمع القلب، وهو عضو من الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف، وكون الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مراراً^(١)، وإنما بينا هذا مراراً لثلاث تبقى الناس مصدقة للكفرة الملاحدة الإفرنج، مكذبة لله ولرسوله، فالقرآن العظيم في عشرات الآيات، والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: آية ٤٦] فصرح بأن العقل

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة، ثم قال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦] ولو كان الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى ولا إبصار، ولم يقل الله يوماً ما: ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس. لم يقل هذا أبداً، وإنما قال: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ وقال جل وعلا: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ فبين أن الفقه منفي عن محله الذي يفقه به وهو القلب، والآيات على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، أن العقل الذي به الإدراك محله في القلب، والآيات الدالة على هذا كثيرة، والأحاديث لا تكاد تحصيها، والنبي ﷺ قد قال: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله وسلامه عليه قال: «ألا وهي القلب»^(١). ولم يقل: «ألا وهي الدماغ». هذا أمر معروف، ومعروف أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامة من ينسبون للإسلام يضربون بهذه النصوص الحائط، ويزعمون كلهم بأن مركز العقل الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل، وهو الذي وضعه في محله، ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود، ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية، ولا ينبغي للمسلم أن يضرب بالقرآن عرض الحائط. فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائماً يذكر القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب، والتقوى مكانه القلب فإله، يقول: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: آية ٢٨٣] [ولم يقل:]^(٢) «إنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْبِيرٌ أَلَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: آية ٣٢] ولم يقل: «من تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة، والسنة النبوية طافحة بهذا بكثرة.

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها المعنى.

أما الذين يقلدون ملاحظة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء منهم بطريق لا تُكذب القرآن فما علينا منه، ومقالته لا نتعرض لها؛ لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السموات والأرض، فإذا جاء بما يخالفه مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذبه، وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل خاص فليبرزه، ومن ليس عنده فليسكت.

وهنا تجب مسألة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل التحفظ من أن يَحْمَلُوا القرآن ما لا يحتمله، فعلينا أن لا نقول: إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم، خوفاً أن يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق، ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه.. ولكن الآيات القرآنية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيها، وهو أمر قطعي لا نزاع فيه.

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحظة: إن مركز العقل مثلاً: القلب، ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به، من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه، وقد يمكن أن يكون صادقاً، ولم يأت بما يخالف نصوص ربنا، فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة العقل بتاتا بالقلب، ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: كذاب، كذاب، كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب.

وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ، وأنه بين هذا وهذا، فمن قال في القلب فقد صدق، كما جاء به الوحي، ومن قال في الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقول أهون، والمسألة على قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله.

ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف، وأن الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة، ومنها بحثهم في محل مركزه، وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ، ويستدلون بما إذا نُظر في الاصطلاح إذا هو شرطي مركب من شرطية متصلة لزومية، يظنون أنها لزومية وهي اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب

الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل، وهذا أمر مُشاهد لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه، فقالوا: في الشرطية المتصلة المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على الدماغ، لكنه تأثر بها، ينتج: محله في الدماغ.

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا حركة الفكر أنها في الدماغ.

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يُنظر فيها إذا لم تخالف نصوص كتاب الله، ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا مع أقوال الكفرة، ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائط، وأن لا تقبلوا إلا شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا إليه، وهذا معنى قوله: ﴿وَنَطِيعٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٠].

ثم إن الله قال: ﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] الإشارة في قوله: ﴿تِلْكَ﴾ إشارة للقري، ومعلوم أن (القري) وما جرى مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية التأنيث. والقري: جمع قرية على غير مثال. والقري المشار إليها هي ما تقدم ذكرها في آيات سورة الأعراف الماضية، كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب كما تقدم قصصهم مفصلاً^(١).

﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ بعضهم يقول: ﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ، و ﴿الْقُرَىٰ﴾ خبره، و ﴿نَقُصُّ﴾ جملة حالية، كقوله: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: آية ٧٧] على أن (هذا) مبتدأ، و(بعلي) خبره، و (شيخاً) حال، ولهم فيه غير ذلك^(٢). وبعضهم يقول: إن (تلك) مبتدأ و (القري) نعتة. وهذا مبني على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة

(١) انظر: الأضواء (٢/٣٢٨).

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٣٩٧).

أنها ربما نُعِتَ بها ووصفَ بها، وبه قال جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله.

وقوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] صيغة الجمع للتعظيم، ومعنى: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ نتلوا عليك أخبارها في هذا الكتاب العظيم. والأنباء: جمع النبأ وهو الخبر، وقد قدمنا مراراً^(١) أن النبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن، كما قلنا: إنك لا تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأن، فلا يطلق فيه النبأ، وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله، وعلى صبر أنبيائه، وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه، وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا قال: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٠١].

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف، وقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ﴾ ضمير جماعة الذكور راجع إلى سكان القرى المعبر عنهم بقوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ فأنت في قوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ نظراً إلى لفظ القرى، وذكر في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ نظراً إلى سكانها.

وبعض العلماء يقول: القرى تطلق إطلاقين: تطلق على الأبنية، كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ قد قدمنا فيما مضى^(٢) أن البيئات جمع بيعة، وأن البيعة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبيساً، ومنه (البيئات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في الحق لبيساً، فالبيئات: الحجج الواضحة البيعة التي لا تترك في الحق لبيساً. ومعنى

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

(البيئات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تُقارب التحدي، يعجز عنها الخلق، فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسول هي بمثابة قوله لهم: أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا العلم الخارق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تنقل عني. فهو تصديق من الله؛ ولذا سُمي معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر^(١).

وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] تصريف هذه الكلمة، وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتها^(٢)، وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناً، وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلاث يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بين) والأنثى (بينه) بمعنى: وضح. وأنها المعجزة الواضحة، وأن النبي ﷺ صرح في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل رسولاً إلا أتاه بمعجزة كما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»^(٣). هذا حديث صحيح صرح فيه النبي ﷺ أن الله ما بعث نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشر، أي: معجزة تفحم الناس وتلزمهم الحق كما هو واضح.

وقد ذكرنا فيما مضى^(٤) أن البينة جاء من تصاريفها في القرآن ولغة العرب أربعة تصاريف، واحد منها مجرد، وثلاثة مزيدة - وهذا محل النسيان

(١) في هذا الموضوع راجع: كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقييم (١/٢٩٢ - ٣١٠).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٧) من سورة الأنعام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

- لأنها جاءت على خمسة أنواع، أربعة منها مزيدة وواحد مجرد، ومن هنا وقع الغلط، وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك النسيان السابق للبين القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب، ي، ن) جاء منها لفظ (بان) ثلاثياً مجرداً، ومنه هذه؛ لأن قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] البيئات: وزنه (فيعلات) وهو من (بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة، ف(بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الأنعام: آية ١٥٧] لأنها (فَيْعِلَةٌ) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام بموازن الصرف وأصوله. هذا الوجه المجرد، وهذا لازم في القرآن، وفي اللغة العربية، ولم يُسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة التي تُستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضى منها ثلاثة، وهي: (أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة قوله في جميع القرآن: ﴿وَأَلَكْتُبِ الْمُبِينِ﴾ [الدخان: آية ٢] ﴿وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: آية ١] لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا نزاع عند من له إلمام بالفن.

[وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة^(١) فقد بيننا^(٢) أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة، وذكرنا شواهد ذلك، وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته، وأبان للناس ما كان يخفى عنهم، وأنها تأتي لازمة، ومنه: ﴿وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ أي: البين الواضح، ومنه لازماً قول كعب بن زهير^(٣):
فَنَوَّاءَ فِي حُرْتِيهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عَثَقُ مَبِينٍ وَفِي الْحَدِيدِ تَسْهِيلُ
وقد بينا هذا فيما مضى.

الثاني من الأوزان المزيدة: (بَيِّن) بالتشديد على وزن (فَعَل) بتضعيف العين، وهذه في القرآن كثيرة كما قال: ﴿سُبِّحَتْ لَهُمُ الْأَلْبَتِ﴾ [المائدة: آية

(١) في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

[٧٥] وهي كثيرة في القرآن العظيم، وهي تأتي في كلام العرب أيضاً متعدية ولازمة، وذكرنا شواهدا لازمة كما في مثل: (قد بيّن الصبحُ لذي عينين)^(١) إلى آخر ما ذكرنا من شواهدا.

الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي متعدية أيضاً ولازمة، وأن تعديها ولزومها جاء مثلهما في القراءتين في قوله: ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: آية ٥٥] لأنه فيه قراءتان سبعيتان^(٢) ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ فعلى قراءة: ﴿سَبِيلَ﴾ بالرفع، ف (تستبين) لازمة معناه: تظهر وتتضح، وعلى قراءة: ﴿سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ف (تستبين) متعدية للمفعول، تستبين أنت يا نبي الله ﴿سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك، هذه الأوزان التي ذكرنا، والذي نسيناه في ذلك، وهو سبب الرجوع لهذا الكلام:

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبيّن) على وزن (تفعل) بزيادة التضعيف والتاء، وهذا موجود في القرآن بكثرة، وفي كلام العرب، ومن أمثله في القرآن: ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: آية ١١٤] ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ [الرعد: آية].

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب لازمة ومتعدية، مثال إتيانها لازمة: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ [إبراهيم: آية ٤٥] ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ وقد سُمعت في كلام العرب متعدية، ومن سماعها متعدية قول الشاعر^(٣):

ولما تزيقنا من الجزع والنأي مشرق ركب مصعداً عن مغرب
تبينتُ الأَدارَ من بعد عالج تُسرّ وألْخُلَّةَ بعد زِينِبِ
فالمصدر المنسب في قوله: «أن لا دار» في محل المفعول ل (تبين).

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٣) البيتان للبحثري، وهما في ديوانه ص(٨٨/١) وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت الأول بلفظ مغاير، لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف التسجيل أثبتته كما في الديوان.

فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم، وله في كل علم بيان، فنتطرق الآية من وجوها، وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي، فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه.

/ يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ لِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

[الأعراف: الآيات ١٠١ - ١٠٥] اللام موطئة لقسم محذوف، والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ عائد إلى الأمم المذكورة في قوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبيائها رسلهم بالبينات، فجاء نوح قوم نوح، وهود عاداً، وصالح ثمود، وقوم لوط لوط، وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه الأمم. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ والله ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم﴾ [الأعراف: آية ١٠١] من عندنا، أي: من عند خالقهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالأدلة الواضحة، وهي المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من أرسل إليهم.

وقوله: ﴿رُسُلُهُم﴾ الرسل^(١) جمع رسول، والرسول هو من أرسل بشيء إلى غيره، وأصل الرسول مصدر، وإتيان المصادر على (الفعل) قليل، كالقبول والولوع والرسول، وإنما قلنا: إن أصل الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن الرسول أصله مصدر بمعنى الرسالة، ومنه قول الشاعر^(٢):

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

لقد كذبَ الواشُونَ ما فُهِتْ عندهم بقولٍ ولا أُرْسِلْتُهُم برسولٍ

أي: ما أرسلتهم برسالة، وإنما قلنا: إنه مصدر لأن كونه مصدراً يزيل بعض الإشكالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ونُعت بها جاز أفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز أفراد الرسول في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدر، ومن إفراده في التثنية: قوله تعالى في الشعراء: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ١٦] وقد ثنَّاه في طه في قوله: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: آية ٤٧] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدر، وتثنيته اعتباراً بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية، وسُمع في كلام العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي^(١):

أَلِكْنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرُّسُولِ أَعْلَمُهُم بِنَوَاحِي الْخَبَرِ

إذا علمت أن أصل الرسول مصدر، وأنه وُصف به، فإذا جُمع كقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ أو تُثني كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: آية ٤٧] فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة، وإذا أفرد كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ٦١] فذلك نظراً إلى المصدرية الأصلية كما لا يخفى.

قوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات.

وقوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] هذه الآية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير، معروفة عند علماء التفسير^(٢)، لا يرجحون منها شيئاً، وأظهرها عندي واحد لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه، وكثرة ما يدل عليه في القرآن، فمن هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية: أن المعنى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بعد الموت إذا بُعثوا وردوا ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ في دار الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماء، واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: آية ٢٨] ومن أوجه

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٠) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: ابن جرير (٧/١٣)، القرطبي (٧/٢٥٥)، الأضواء (٢/٣٢٨).

التفسير في هذه الآية: ما قاله بعض أهل العلم: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بعد مجيء الرسل بالمعجزات ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ قبل مجيء الرسل بالمعجزات. واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: آية ٦].

وقال بعض العلماء: هي لقوم لم يؤمنوا طوعاً ليلة أخذ الميثاق التي سيأتي الكلام موضحاً عليها - إن شاء الله - في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٧٢] على أحد الوجهين: أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم في صفة الذر، وأشهدهم على أنفسهم: أأست بريكم؟ قالوا: بلى، وأن بعضهم شهد كرهاً لا طوعاً، وهو بطوعه ليس بمؤمن، قالوا: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ [الأعراف: آية ١٠١] بعد مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ولا يخلو من بُعد، إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا عليه، والآيات القرآنية عليه: هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام، وإيضاح ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المنتطعون الكفرة فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل، والمبادرة إلى ذلك التكذيب يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك، فيزيغ قلوبهم ويطلع عليها ويختم، ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك الشر.

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القرآن عليه
لأمرين:

أحدهما: القرينة المقترنة به هنا، وهو أنه قال: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: لأن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] كذلك الطبع الذي يمنعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين، وقد صرح (جل وعلا)

في آيات من كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المنافقون: آية ٣] فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه. وكذلك قال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: آية ١٥٥] ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿وَنَقَلُبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: آية ١١٠] على أظهر التفسيرات، أي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاعتها عن الحق ﴿كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّْلَ مَرَّةٍ﴾ كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدى - والعياذ بالله - كقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: آية ٥] ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: آية ١٠] ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: آية ١٢٥] ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: آية ٨٢] ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: آية ٦٤] وهذا معنى قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ﴾ [الأعراف: آية ١٠١] أي: كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله.

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِن عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

(ما): نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم، و (وجد) هنا علمية. والمعنى: ﴿مَا وَجَدْنَا﴾ ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في اللغة من أخوات (علم) وهذا أظهر الأقول فيها هنا^(١). ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ﴾ أي: لأكثر الأمم السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر الخلق ما وجدنا لهم ﴿مِن عَهْدٍ﴾ (من) دخلت على المفعول به، فالأصل: ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة في سياق النفي نقلتها من

(١) انظر: الدر المصون (٤٠٠/٥).

الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم^(١).

والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما وجدنا لأكثرهم عهداً.

ويُفهم من قوله: ﴿لَاكْثَرِهِمْ﴾ أن هنالك عدداً قليلاً لهم عهد. وهذا هو ظاهر الآية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم.

ثم قال: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَنَسِيقِينَ﴾ (إن) هذه وهذه (اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين، المذهب المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من الثقيلة، وأنها مهملة، وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة، وبين (إن) النافية، ولا يكاد هذا يوجد إلا مع الفعل الناسخ كما هنا؛ لأن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب.

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية، و (اللام) بمعنى (إلا). وهو غريب. والمعنى عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين.

والناس على ارتضاء مذهب البصريين دون مذهب الكوفيين في هذه^(٢).

وقوله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢] بين الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم - والعياذ بالله - لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ومن لا يفى بعهد لا يطيع الله في شيء، وقد جاءت آيات قرآنية كثيرة تبين أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: آية ٥٩] ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: آية ١٠٠] ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: آية ١٠٣] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: آية ٨] ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصافات: آية ٧١] إلى غير ذلك من الآيات.

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المصدر السابق (٣٩٩/٥ - ٤٠٠).

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أن نصيب الجنة من الألف واحد، وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعمائة. ولما شق ذلك على أصحابه ﷺ أخبرهم بكثرة الكفار، وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد، وهذا يدل على أن أكثر الخلق ضلال^(١) ﴿وَلَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ﴾ [الأنعام: آية ١١٦] وأهل الهدى قلة، وهذا قضاء الله وقدره في الجميع. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

هذه الآية فيها سؤال معروف: وهو أن يقال: إن أكثر الكفار لهم عهد، ولكن لا يوفون بهذا العهد، والعهد على قسمين: عهد مُوفى به، وعهد يُنقض، والمذموم هو العهد الذي يُنقض به، والممدوح هو الذي يوفى به، فبعض العلماء يقول^(٢): إن معنى ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ أن الذي ينقض العهد تقول العرب: لا عهد له. فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له؛ ولذا قال: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ وهذا لا يتعين، وقد يظهر للناس في الآية أن فيها حذف الصفة، وهو في نظري أقرب مما يذكرون، أن فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه. وعلى هذا فالمعنى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢]. أي: ما وجدنا لهم من عهد مُوفى به. أي: ما وجدنا لهم من عهد يحصل فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يوجد لكل من الفجرة. وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به، ونظيره في القرآن قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ مَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: آية ٧٩] والمعنى: يأخذ كل سفينة صحيحة سالحة؛ لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خُرقت لما كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه خرقها لِتَسْعَيْبِ بِذَلِكَ الخرق، ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب ذلك الملك لها؛ ولذا قال: ﴿كُلَّ مَفِينَةٍ﴾ وظاهره يعم

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: القرطبي (٢٥٥/٧).

المخروقة وغيرها، فالصفة محذوفة دلّ المقام عليها.

ونظيره قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا﴾ [الإسراء: آية ٥٨] يعني: من قرية ظالمة، بدليل قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: آية ٥٩] وحذف النعت موجود في كلام العرب بكثرة، وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه يقل^(١). فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثله في كلامهم: قول المرقش الأكبر^(٢):

وَرُبَّ أَسِيلَةَ الْخَدِيدِ بِكَرٍ مُهْفَهَفَةٌ لَهَا فَرْعٌ وَجِيدٌ
فقول المرقش الأكبر: «لها فرع وجيد» يعني: لها فرع فاحم وجيد طويل. فحذف الصفة للدلالة المقام عليها. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي^(٣):

مَنْ قَوْلُهُ قَوْلٌ، وَمَنْ فَعَلُهُ فِعْلٌ، وَمَنْ نَائِلُهُ نَائِلٌ
يعني: من قوله قول فصل، ومن فعله فعل جميل، ومن نائله نائل جزل. فحذف النعت للدلالة المقام عليها، ومن هذا القبيل قول الآخر^(٤):

أَكُلُّ أَمْرِيءَ تَحْسِبِينَ أَمْرًا وَنَارٍ تَوْقُدُ بِاللَّيْلِ نَارًا
يعني: كل امرئ تحسبينه امرأ طيباً له شأن، وكل نار تحسبينا ناراً. يعني: ناراً موقدةً للقرى. فحذف الأوصاف للدلالة المقام عليها كما هو معلوم في محله.

قوله: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَتَقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢] (إن)

(١) مضى عند تفسير الآية (٧١) من سورة البقرة وهو قوله:

وَمَا مِنْ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عَقْلٌ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَنْقَلُ

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) البيت لأبي داؤد الإيادي. وهو في الكتاب (٦٦/١)، شواهد الكشاف ص ٤٧، الدر

المصون (٦٣٤/٥).

مخففة من الثقيلة، والتقدير: وإنه، أي: الأمر والشأن وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين المخففة من الثقيلة والنافية، كما هو معروف في محله.

والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق، والفسق في لغة العرب: الخروج، فكل من خرج عن الطريق فقد فسق، ومنه قول الراجز^(١):

يَهْوَيْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا فَوَاسِقًا عَن قُضْدِهَا جَوَائِرًا

أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق في لغة العرب^(٢)، ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: آية ٥٠] أي: خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الكفر، وقد يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي، ومن هنا أطلق في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي. فمن إطلاقه على الكفر قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٦] ومن إطلاقه على المعاصي دون الكفر: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقُ بَنِي فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: آية ٦] وهذا معنى قوله: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٢].

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٣].

معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال، و ﴿بَعَثْنَا﴾ معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ﴾ من بعدهم أي: من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة، وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ﴿بَعَثْنَا﴾ من بعد هؤلاء نبينا موسى، بعثناه ﴿بِآيَاتِنَا﴾ وهي الآيات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون، كاليد البيضاء، والعصا الآتية في

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

هذه السورة، وبعض الآيات المذكورة في سورة الأعراف كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ﴾ [الأعراف: آية ١٠٣] الملا^(١): أشرف الجماعة من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من ملك مصر يُسمى (فرعون) كما هو معروف من تسمية (كسرى) و (قيصر) لكل من ملك ذلك المحل المعروف، وبعض العلماء يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء، وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فَعْلُول) باللام لا (فَعْلُون) بالنون. وبعضهم يقول: هو اسم أعجمي. وهو الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنِع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف^(٢). وفرعون المذكور هنا هو ملك مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه، وقصّ الله من خبره ما قص، والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في تاريخه.

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ﴾ أي: أشرف جماعته ﴿بِتَأْيِينِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ﴾ قوله: ﴿بِتَأْيِينِنَا﴾ [الأعراف: آية ١٠٣] أي: بمعجزاتنا التي جاء بها موسى.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٣) أن المحققين من علماء العربية يقولون: إن أصل الآية (أَيَّة) فوزنها (فَعْلَة) وفاؤها همزة، وعينها ولامها كلاهما ياء (أَيَّة) وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن العين واللام كلاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالإعلال تكرر مُوجبه هنا، وقد عُرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه يكون الإعلال غالباً في الأخير. وهنا خولف الأغلب، وصار الإعلال في الأول، فأبدلت الياء الأولى ألفاً، وضححت الياء الثانية، وفيه أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم.

(١) مضى عند تفسير الآية (٦٠) من هذه السورة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

والآية في لغة العرب: تطلق إطلاقين:

أحدهما: تطلق الآية ويراد بها العلامة. وهذا إطلاقها المشهور. تقول: آية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان - وهو عربي جاهلي - تفسير الآية بالعلامة، وذلك في قوله^(١):

توهمتُ آياتِ لها فعرَفْتُها . لِسِتَّةِ أعوامٍ وذا العامِ سابعُ
ثم فسر الآية بأنه يريد بها علامات الدار، وما تشخص من آثارها بقوله:

رماد ككُحْلِ العينِ لأياً أبينهُ ونؤي كجِذمِ الحوضِ أثلمُ خاشعُ
الإطلاق الثاني: هو إطلاق الآية على الجماعة؛ لأن العرب تقول: جاء القوم بأيّتهم. أي: بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر الطائي أو غيره^(٢):

خرجنا من النقبين لحيٍّ مثلنا بأيّتنا نزجي اللقاحِ المطافلاً
أي: بجماعتنا.

والآية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتحدي كما هو معروف^(٣).

وقوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ الباء في قوله: (بها) عدى به. و(ظلموا) فيه وجهان معروفان لعلماء التفسير^(٤):

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بها، وإذا كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباء، والظلم كثيراً ما يُطلق بمعنى

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٠١) من سورة الأعراف.

(٤) انظر: القرطبي (٢٥٦/٧)، الدر المصون (٤٠٠/٥).

الكفر كقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾﴾ [يونس: آية ١٠٦] وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفر، وتعديته بالباء واضحة، وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببها، حصل منهم الظلم الكبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الآيات حق، وأنهم ظلموا عدواناً منهم، كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل: ﴿وَعَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: آية ١٤] فقوله: ﴿ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ في النمل يوضح قوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي: بسببها، وقد قال تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ [الإسراء: آية ١٠٢] أي: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا فرعون ﴿مَآ أَنزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ الآيات ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ أي: دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبساً، وهذا معنى: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١): أن الظلم في لغة العرب، هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم، وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق، ثم يليه: وضع الطاعة في الشيطان دون الله (جل وعلا)، والعرب كلٌّ من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلم. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: إنه ظالم؛ لأن الضرب وقع في غير موضعه؛ لأنه يُضيع زبده؛ ولذا كانوا يُسمون الذي يضرب [لبنه]^(٢) قبل أن يروب: ظالماً، ففي لُغز الحريري يقول: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً»^(٣). فقوله: «ظالماً» يعني: يضرب لبنه قبل أن يروب، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٤):

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) في الأصل: (زبده) وهو سبق لسان.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٢٩) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

وقائلة ظلمت لكم سيئاتي وهل يخفى على العكيد الظليم
وقول الآخر^(١):

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجز
فهذا معروف في كلام العرب بكثرة، ومنه قيل لمن وضع شيئاً في
غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست محلاً للحفر
والماء سموها: (مظلومة)، ومنه قول نابغة ذبيان^(٢):

إلا الأواربي لأياً ما أبيئها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
وسموا تراب القبر: (ظليماً)؛ لأنه يحفر وهو ليس محلاً للحفر
أصلاً، ومنه قول الشاعر^(٣):

فأضبح في غبراء بعد إشاحية من العيش مردود عليها ظليمتها
هذا معروف في كلام العرب، ولم يأت الظلم في القرآن إلا بهذا
المعنى، إلا في موضع واحد في سورة الكهف: الظلم منه بمعنى النقص،
وهو قوله: ﴿كَلَّمْنَا الْجِنِّينَ ءَأَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظَلِمِ﴾ [الكهف: آية ٣٣] يعني:
ولم تنقص ﴿مِنَهُ شَيْئاً﴾.

إذا عرفت هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها،
ومن عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها، ووضع
المعصية في غير موضعها، ومن هنا كان الظلم يُطلق على الكفر وعلى
المعاصي، قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر آنفاً في قوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣]
﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ﴾
[يونس: آية ١٠٦] وقد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفراً

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

كقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: آية ٣٢] ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تظَلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: آية ٣٦] لا تعصوا الله فيهن. هذا معنى قوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي: بسببها.

﴿فَانظُرْ﴾ يا نبي الله ﴿كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٣] ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة جداً، فأهلك الله قوم نوح بالطوفان، وقوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة، وأهلك قوم موسى - فرعون وقومه - بالغرق كما سيأتي إيضاحه، وهذا معنى قوله: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ أهل الإفساد، وقد قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل الله (جل وعلا) على رسله.

يقول الله جل وعلا: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾﴾ [الأعراف: الآيتان ١٠٤، ١٠٥] قرأ هذا الحرف جماهير القراء، منهم السبعة كلهم غير نافع: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ وقرأه نافع وحده من السبعة: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^(١)، وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سنلم به الآن إن شاء الله^(٢).

معنى الآية: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ نبي الله موسى يعلم أن فرعون ينكر رسالته كما بيّنه تعالى في الشعراء بقوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُزَكِّكَ مِنَّا وَلِيدًا وَلَيْسَتْ مِنَّا مِن عَمْرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١١.

(٢) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ٢٨٩، ابن جرير (١٣/١٣)، القرطبي (٢٥٦/٧)، البحر المحيط (٤/٣٥٥)، الدر المصون (٥/٤٠١).

[الشعراء: الآيتان ١٨، ١٩] من يقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدقه، وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه رسول حقيق الرسالة، ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل، أنها رسالة صحيحة حق لا شك فيها، وأنها كائنة من رب العالمين، وهذا معنى قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُنْفِرُونَ﴾ ناداه باسمه ﴿إِنِّي رَسُولٌ﴾ رسالته مبدؤها ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (العالمون) تشمل من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ [الشعراء: الآيتان ٢٣، ٢٤] ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (من) لا ابتداء الغاية.

﴿حَقِيقٌ﴾ أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) في لغة العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول حقيق. أي: رسالتي لا شك فيها، وأني رسول ثابت في ديوان المرسلين، رسالتي حق لا شك فيها، وأني رسول مبدأ رسالته من رب العالمين.

أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح.

ومعنى ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ﴾ يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق، وأني رسول من رب العالمين، ولو ربيتني وقتلت القبطي قتلة متقدمة، كل ذلك لا ينافي أنني رسول، وأني صادق في مقالتي.

ومعنى: ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ﴾ يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق، فما قلت على الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه ولا متخرف، ومعنى قراءة نافع هذه واضح.

أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل؛ لأن معنى ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فهذا معناه لم يتبادر إلى الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكال، أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرآنية، ولا ينبغي العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يَقِلُّ من يتطرقه من العلماء، فأكثر

أقوال المفسرين لا يذكرونه فيها، والظاهر أنه الصواب وإن قلَّ من يذكره منهم، وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الآية - على قراءة الجمهور - الكريمة: أن (على) بمعنى (الباء)، وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاً، قالوا: و (الباء) تأتي بمعنى (على)، و (على) تأتي بمعنى (الباء). قالوا فمن إتيان الباء بمعنى (على): ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ أي: على كل صراط، كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء) قالوا: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ﴾ أي: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي: حقيق أي: جدير وخليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^(١) قرأها أبي هكذا، وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير. ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ أَلَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾. لأن هذه تحتل تقدير الباء أيضاً. فهذا قول.

القول الثاني: هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: ﴿حَقِيقٌ﴾ مُضْمَنٌ بمعنى (حريص) على قراءة الجمهور، قالوا: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥] أي: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف في كشافه^(٢) بالبيت الذي أنشده سيبويه في الكتاب^(٣)، قال: ومثله تضمين بيت الكتاب (هيجني) بمعنى: ذكّرني. والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر^(٤):

إِذَا تَعَنَّى الْحَمَامُ الْوُزُقَ هَيَّجَنِي وَلَوْ تَسَلَّيْتُ عَنْهَا أُمَّ عَمَّارِ

(١) انظر: القرطبي (٢٥٦/٧)، البحر المحيط (٣٥٦/٤)، الدر المصون (٤٠٥/٥).

(٢) الكشاف (٨٠/٢).

(٣) الكتاب (٢٨٦/١).

(٤) البيت للناطقة، وهو في ديوانه ص ٢١.

قالوا: (هَيَّجَنِي) معناه: ذكّرني أم عمار ولو تسلّيت عنها، وهذا القول من الأقوال التي لا تظهر، فلا يخلو عندي من بعد، والله أعلم.

وقال بعض العلماء^(١): في الآية الكريمة قلب. وهذا القلب الذي يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب أنكره جماعة من العلماء، وقال به جماعة. والحق أن هذا القلب العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا تضمن اعتباراً لطيفاً، وسراً من أسرار اللغة العربية، وبغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام عليه، وهو موجود في القرآن، وكثير في كلام العرب كما سنّلم به الآن إن شاء الله.

واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع، وهذا ليس من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمى نوع منه القلب، وهو أن يكون الكلام إذا جثته من آخره قرأته كما جثته من أوله، فيكون الكلام يُقرأ معكوساً كما يُقرأ مرتباً^(٢)، كقوله: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر: آية ٣] وقوله: ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ﴾ [الأنبياء: آية ٣٣] وقول الشاعر^(٣):

مَوَدَّتْهُ تَدْوُمٌ لِكُلِّ هَوِيٍّ وَهَلْ كُتِلُ مَوَدَّتْهُ تَدْوُمٌ
فالأيتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطراد، وهذا ليس من غرضنا.

النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعاني، وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام عليه، وهو موجود في كلام العرب، وفي القرآن العظيم، ومن أمثله في القرآن العظيم: ﴿وَمَا أَيْنَهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبِحَةِ﴾ [القصص:

(١) انظر: الدر المصون (٥/٤٠١ - ٤٠٢).

(٢) انظر: التلخيص للقزويني ص ٤٠٤.

(٣) البيت في المصدر السابق ص ٤٠٤.

آية [٧٦] فالآية تقول: إن المفاتيح تنوء بالعصبة، والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي: تنهض بها بمشقة وجهه كما هو واضح، قال بعضهم: ومنه في القرآن: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ [القصص: آية ٦٦] قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء لا تعمى، في أمثلة قرآنية. وهذا المعنى/ إن دلت عليه القرائن، كثير في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير^(١):

وقد تَلَفَعَ بِالْقُورِ الْعَسَاقِيلِ

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القور) وهي الحجازة هي التي تتلفع. أي: تلتحف بالعساquil، وهو السراب، فهو قال: إن السراب يلتحف بالعساquil. والكلام مقلوب؛ لأن الحجازة هي التي تتلفع بالسراب، وهذا معنى قوله:

وقد تَلَفَعَ بِالْقُورِ الْعَسَاقِيلِ

ومنه قول الآخر^(٢):

كما طَيَّنَتْ بِالْفِدَنِ السِّيَاعَا

يعني: كما طينت الفدن بالسياع. أي: طينت القصر بالطين. وهو معروف في كلام العرب بكثرة، ومنه قول الشاعر^(٣):

نزلت بخيلٍ لا هوادةَ بينها وتشقى الرماحُ بالضَّيْاطِرةِ الحُمر

(١) هذا هو الشطر الثاني من البيت، وشطره الأول هو قوله:

كأن أوب ذراعَيْهَا إذا عرقت

شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ٢٧.

(٢) البيت للقطامي، وهو في اللسان (مادة: سيع) (٢/٢٥٣)، الأمالي (٢/٢١١)، مغني اللبيب (٢/٢٠٠)، وصدرة: «فلما أن جرى سِمَنٌ عليها».

(٣) البيت لخدش بن زهير، وهو في الدر المصون (٥/٤٠١)، شواهد الكشاف ص ٤٦، والضباطرة: جمع ضباطار، وهو الضخم.

يعني: وتشقى الضيافة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً كقلب التشبيه. فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبهاً به، والمشبه به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة، وهي إيهام أن الفرع أقوى في وجه الشبه من الأصل كقوله^(١):

وَبَلَدٍ مُّغْبِرَةٍ أَرْجَاؤُهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاءُ

والذين قالوا: في الآية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن لا أقول على الله، كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي: يجب عليه، حقيق عليه هو ﴿أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فكأنه جعله هو الحقيق على القول. والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق، وفي الكلام قلب كما ترى، وهذا لا يلزم، وأنكره كثير من علماء العربية.

والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ﴾ [الأعراف: الآيتان ١٠٤، ١٠٥] وأما قوله: ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ﴾ تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها في الرسول، أي: أرسلت مشروطاً علي، أرسلت ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي: أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي أن لا أقول عليه إلا الحق.

وقال بعض العلماء: ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ﴾ تتعلق بقوله: ﴿رَسُولٌ﴾ ﴿إِنِّي رَسُولٌ﴾ أي: رسول ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾.

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون: إن العامل إذا أخذ نعتة - نعت ووصف - لا يعمل بعد ذلك. وعلى هذا

(١) البيت لرؤية، وهو في شذور الذهب ص ٣٢٠، مغني اللبيب (٢/٢٠٠).

لا يجوز إعمال (رسول) في قوله: ﴿عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ﴾ لأنه نُعت بقوله: ﴿حَقِيقٌ﴾ ولكن الأصوب في هذا أن يُقدَّر عامل من جنس الرسول، فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين أرسلت. أي: أرسلني رب العالمين، أرسلني على أن لا أقول عليه كذباً، ولا أقول على الله إلا الحق، وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه، ليس فيه تعسف ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير. وهذا معنى قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥].

الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل، وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب والواقع في نفس الأمر.

﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بَيْنَتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ قد قدمنا أن البينة^(١) هي الدليل الواضح الذي لا يترك بالحق لبساً.

﴿بَيْنَتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (من) لابتداء الغاية، والرب هو السيد الخالق المدبر الذي يدبر أمور الناس، وهو مُشْتَرَك بين عشرة معان كما قدمنا^(٢).

﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، ومعنى: (إسرائيل): عبدالله، و(إسرائيل): هو يعقوب، و(بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في آخر حياة يعقوب، واجتمعوا به في مصر، سكنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا، وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآن، وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة - سورة الأعراف - وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأنعام.

الموجودين منهم بالخدمة الشاقة، وأنقذهم الله منه على يد موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسى من مدين - لينقذهم من فرعون - يزعمون أن بينهما أربعمئة سنة والله أعلم. ويزعمون أيضاً أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول الثمانين، وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فلق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله تعالى أعلم.

وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ معنى (أرسل معي بني إسرائيل) ارفع يدك عنهم، ولا تعذبهم، ولا تتعرض لهم بسوء، وخلصهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥].

﴿قَالَ إِنْ كُنْتُمْ حِجَّتْ بِثَابِتٍ﴾ [الأعراف: آية ١٠٦] في هذه السورة الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على طبق السؤال؛ لأن موسى قال: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بَيْنْتَهُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ورتب عليه بالفاء ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: آية ١٠٥] قال فرعون مجاوباً على طبق السؤال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ حِجَّتْ بِثَابِتٍ فَأْتِ بِهَا﴾ يعني إن كنت صادقاً في قولك: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بَيْنْتَهُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فالبينة^(١): الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. والآية: العلامة على الصدق، وهي المعجزة كما ترى هنا. ﴿فَأْتِ بِهَا﴾ يعني: إئتنا بها وبين لنا إن كنت من الصادقين ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ جزاء الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبله، أي: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فأت بها. عند البصريين، ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه فيكون قوله: ﴿فَأْتِ بِهَا﴾ جواب شرط ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ وهذا عند الكوفيين لا مانع منه.

(...)^(١) تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه، لا تكاد تجد (نعم) في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان فيه نفي كان جوابه بـ(بلى) لا بـ(نعم). فلو قلت لك: هل جاء زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول لي: بلى ولا تقول: نعم. وإذا سُمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام فيه نفي فإنه يُحفظ ولا يُقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس، ولكنه سماع يُحفظ ولا يقاس عليه، وقد سُمع عن العرب إتيان (نعم) جواباً لسؤال مقترن بنفي. فالمحل إذ ذاك بـ(بلى) لا بـ(نعم)، إلا أنهم جاؤوا بـ(نعم) سماعاً، ومنه قول الشاعر^(٢):

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو وَإِنَّا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمَ وَتَرَى الْهَيْلَالَ كَمَا أَرَاهُ وَيَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلَانِي

فالمحل هنا لـ(بلى) لا لـ(نعم)، ولكنه جاء بـ(نعم) هنا، وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب في مثل هذا حُفظ ولا ينقاس عليه^(٣).

قوله: ﴿وَإِنَّكُمْ لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ﴾ أي: ولكم عندي زيادة على الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين، أي: من أهل المكانة والوجاهة والجاه العظيم عندي، ذلك زيادة لكم على ما سألتهم من الجعل. هذا معنى قوله: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ﴾ [الأعراف: آية ١١٤].

﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِمَّا أَنْ تُثَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ قَالَ الْقَوَّاءُ فَلَمَّا
الْقَوَّاءُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَبُوهُمْ وَجَاءَهُ بِسِحْرِ عَزِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذْهَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾
فَغَلَبُوا هَٰذَاكَ وَأَقْبَلُوا صَعْرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٢٥﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، والكلام الآتي متعلق بالآية رقم (١١٤)، وهي قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ﴾...

(٢) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

(٣) في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

﴿١١٦﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَّتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنهَا ءَٰهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١١٧﴾ لَأَقْطَعَنَّ ءَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ جَانِبَيْكُمْ ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١١٨﴾ [الأعراف: الآيات ١١٥ - ١٢٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿قَالُوا يَمْوَسَىٰٓ ءِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَءِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمَلْفِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾ [الأعراف: الآيتان ١١٥، ١١٦].

بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة والمغالبة نصح [موسى] (١) السحرة وقال لهم: ﴿وَيَلِكُمْ لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ وفي القراءة الأخرى (٢): ﴿فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ [طه: آية ٦١] ثم ذكر عن السحرة ما ذكر في قوله: ﴿فَنَنْزِعُوهُمْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿١١٦﴾ قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِنَّ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرْفَتِكُمُ الْمَلَىٰ ﴿١١٧﴾ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَنَ ﴿١١٨﴾﴾ [طه: الآيات ٦٢ - ٦٤]. لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفاً قالوا لموسى: ﴿إِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَءِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمَلْفِينَ﴾ [الأعراف: آية ١١٥] [إما] هذه أداة تقسيم معروفة، والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في إعرابه للعلماء وجهان:

أحدهما: أنه في محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: إما أن تختار أن تلقي أولاً، أي: تختار إلقاءك قبلنا، وإما أن تختار كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات أخر، فالقاء موسى مفعوله العصا، والمعنى: إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين حبالنا وعصينا؛ لأن الذي يلقيه هو: هو عصاه، والذي يلقونه: هو حبالهم وعصيتهم كما قال هنا: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِقِ عَصَاكَ﴾ [الأعراف: آية ١١٧] فبين أن الذي يلقي هو عصاه، وذكره في طه والشعراء، وبين في سورة الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم

(١) في الأصل: (فرعون) وهو سبق لسان.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢٩٥.

وعصيتهم كما قال: ﴿فَأَلْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: آية ٤٤] هذا معنى قوله: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾.

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: إما إلقاؤك أول، وإما كوننا نلقي أول.

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر إلقاؤنا، وإما الأمر إلقاؤك. والكل متقارب. وهذا معنى قوله: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾.

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حُسن أدب من السحرة، تأدبوا مع موسى هل يجب أن يكون هو أول من يلقي، أو يلقي هو الآخر. وحتى قال بعضهم^(١): لما تأدبوا مع نبي الله كان من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدى والإيمان. والتحقيق الذي يظهر: أن السحرة في ذلك الوقت كفره فجرة قبل أن يهديهم الله، وأن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون، يعنون: إن ألقى قبلكنا غلبناك، وإن ألقى قبلكنا غلبناك، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر!! هذا هو الأظهر، وهذا معنى قوله: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١١٥] قال لهم نبي الله موسى: تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول (ألقوا) محذوف، ألقوا ما أنتم ملقون.

﴿فَأَلْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: آية ٤٤] فلما قال لهم نبي الله موسى: «ألقوا» يعني: ألقوا ما أنتم ملقون. يزعم بعض المفسرين أنهم نحو من سبعين مائة ألف عند كل واحد منهم عصا ضخمة، وحبل ضخمة، وأن كل واحد منهم جعل السحر في عصاه وحبله، حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجبال يركب بعضها بعضاً، وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في سورة طه أن موسى داخله

(١) انظر: القرطبي (٢٥٩/٧).

بعض الخوف كما يأتي في قوله: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ﴿٧٧﴾ [طه: آية ٦٧] حيث قال: ﴿إِنَّمَا أَن تَلْفِي وَإِنَّمَا أَن تَكُونِ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى قَالَ بَلْ أَلْفُوا فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْعَى﴾ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٧٧﴾ [طه: الآيات ٦٥ - ٦٧] وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسى أوجس في نفسه الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: ﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: آية ١١٦].

وبعض المفسرين يقولون: لم يخف نبي الله من سحرهم، وإنما خاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يُقيم حجته أمامهم. هكذا قاله بعضهم والله أعلم، هذا معنى قوله: ﴿قَالَ أَلْفُوا﴾.

وهذه الآية فيها سؤال معروف، وهو أن يُقال: إن نبي الله موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) رسول كريم، والرسول لا يأمر بمنكر، وقوله لهؤلاء السحرة: ﴿أَلْفُوا﴾ أمر بمنكر؛ لأنه أمرهم بأشد المنكر، وهو الإتيان بالأسحار تُعارض بها معجزات الله التي أيد بها رسله؟

والجواب عن هذا معروف^(١): وهو أن نبي الله موسى (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال والعصي سحراً خبيثاً تُعارض به آيات الله، وإنما مراده إبطاله؛ لأنه في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذا، وهي أن يبرزوه ثم تأتي آية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك الميدان خواء ليس فيه شيء، ولما كان هذا هو الطريق الوحيد للحق اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)، وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ أَلْفُوا﴾.

وفي الكلام حذف دل المقام عليه، أي: أَلْفُوا حبالكم وعصيتكم فأَلْفُوا، فلما أَلْفُوا حبالهم وعصيتهم ﴿فَلَمَّا أَلْفُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ دل قوله: ﴿أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخيلات ليست بحقيقية، وترى

(١) انظر: القرطبي (٢٥٩/٧).

العصي والحبال تظنها حيات - ثعابين - من أضخم الحيات، بالمشات والآلاف مكدسة كالجبال، يركب بعضها بعضاً، حتى خاف الخلق منها خوفاً شديداً، فقوله هنا: ﴿أَعْيَبَ النَّاسِ﴾ يدل على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة. وقد صرح بذلك في طه بقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ نَسَبُوا﴾ [طه: آية ٦٦] وزعم بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفراً عندهم، وأنهم ملؤوا داخل العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحرّ الشمس فلما تأثر الزئبق تحركت العصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهم^(١). ويظهر أنه سحر أخذوا به عيون الناس حتى صار يتراءى لهم هذا من الحيات العظام الكبار الضخام يركب بعضها بعضاً. وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيَبَ النَّاسِ﴾. ﴿وَأَسْرَهُوهُمْ﴾ قد تقرر في فن العربية أن تأتي (استفعل) مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنى (أفعل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب، ومن أمثله في القرآن: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: آية ١٩٥] يعني: أجاب. ومما يدل عليه من كلام العرب قول سعد بن كعب الغنوي^(٢):

وداع دَعَا يا من يُجيبُ إلى الندى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذَاكَ مجيبُ
فإنه جاء به (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً
(استجاب)، فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو واضح.

معنى: ﴿وَأَسْرَهُوهُمْ﴾ أَرَهَبُوهُمْ. والرهب: الخوف. يعني: خوفوا الناس خوفاً شديداً. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم.

وفي هذه الآية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن يقال: دلت آية الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع الشعبذات والأخذ

(١) انظر: المصدر السابق (٢٥٩/٧).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

بالعيون حتى يتراءى للإنسان غير الواقع في الحقيقة؛ لأنه قال: ﴿أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ وصرح بما يدل على ذلك في قوله في طه: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: آية ٦٦] وهاتان الآيتان - آية طه وآية الأعراف - كلتاها تدل على أن سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبدات، ومع هذا وصفه الله بالعِظَم في قوله: ﴿بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ هذا هو وجه السؤال؟؟

وللعلماء عنه جواب^(١): وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ بالعيون حتى صار يتراءى لها غير الواقع، وإنما وصفه بالعِظَم قالوا: لكثرة العصي والحبال وضخامتها. فهذا التخييل وإن كان تخيلاً خيل للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها جبال يركب بعضها بعضاً، فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل وكثرته كأنه عظيم، وصار في نفس الأمر أخذاً بالعيون وتخيلاً، وفي هذا يزول الإشكال بين الآيات، وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْهَبُوهُمْ﴾ أي: أخافوهم. والرهب: الخوف. أرهبه: أخافه. والإرهاب: التخويف ﴿وَأَسْهَبُوهُمْ﴾ أرهبوهم، أي: أخافوهم. فجاؤوا بسحر عظيم لكثرة تلك الحبال والعصي وضخامتها وكبرها، وكون بعضها يركب بعضاً حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام والأفاعي، حتى خاف جميع الناس، وهذا معنى قوله: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: آية ١١٦].

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذْهَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١١٧ - ١١٩].

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذْهَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾﴾.

في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات^(٢): قرأه جمهور القراء غير

(١) انظر: القرطبي (٢٥٩/٧).

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣، حجة القراءات ص ٢٩٢.

حفص عن عاصم والبيزي عن ابن كثير: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ وقرأه البيزي وحده عن ابن كثير: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرى؛ لأن أصله: (تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فَتَحْصُلُ أن قراءة الجمهور: ﴿تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ وهو مضارع (تَلَقَّفَهُ يَتَلَقَّفُهُ) إذا ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنى: كل من التقم شيئاً بسرعة تقول العرب: «تَلَقَّفَهُ وَلَقَّفَهُ». فقراءة الجمهور حُذِفَ فيها إحدى التاءين، أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون، أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعة، وعلى قراءة البيزي فأصله: فإذا هي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ. في الصلة خاصة، فهي واضحة؛ لأن (تفعل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. واستجلاب همزة الوصل، وهو كثير، كاطيرتنا بمعنى: تطير، وازينت بمعنى: تزين، وادارك بمعنى: تدارك، وهو كثير، ومن أمثله في الماضي في كلام العرب قول الشاعر^(١):

تُولِي الضَّجِيعَ إِذَا مَا التَّدَّهَا خَصِيراً عَذَبَ المَذَاقِ إِذَا مَا اتَّبَعَ القَبْلُ
يعني: تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه.

أما على قراءة حفص عن عاصم: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد.

ومعنى: ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الأعراف: آية ١١٧] يأفكون: مضارع أفكه بأفكه بالكسر، وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أفك) معناه: قلب الشيء وصرفه، فالأفك قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سُمي الكذب إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى الكذب والباطل، ومن أجل هذا سُميت قرى قوم لوط: (المؤتفكات)، سمّاها الله: (المؤتفكات) وسمّاها: (المؤتفكة) في قوله: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ [النجم: آية ٥٣] وإنما سماها: (مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أفكها بإذن الله. أي: قلبها، ومعنى أفكها لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٧٢) من سورة البقرة.

سَافِلَهَا ﴿ [الحجر: آية ٧٤] وما جعل عاليه سافله فقد أفك، أي: قُلب حتى صار أعلاه أسفله. هذا أصل الإفك^(١). ومعنى: (يأفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصي والجمال أنها حيات حقيقية مثل العصا التي عند موسى. سماه إفكاً لأنه قلب [لحقيقة الأمر]^(٢) وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى الكذب والافتراء.

ومعنى الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما جاؤوا بذلك السحر العظيم أوحى الله إلى نبيه موسى أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني: فألقى عصاه بأمر من الله ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ فاجأ ذلك من العصا، إذا هي ﴿تَلْقَفُ﴾ أي: تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يده، وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم، وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد هائل، قال ابن زيد: كانت مناظرة موسى وسحرة فرعون في الإسكندرية من مصر، وكان ذُنْبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر كما يزعمون والله أعلم.

وعلى كل حال فقد صرح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان من الجبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم، وجاءت تبتلع ذلك الموجود جبلاً جبلاً، عصاً عصاً، تلتقم ذلك وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان ليس فيه جبل وليس فيه عصا!!

ويقول المؤرخون والمفسرون^(٣): إن الخلق خافوا خوفاً شديداً، وأنه مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظر، وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَحَ ثلاثمائة سلحة^(٤)!!

وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله أعلم.

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأعراف.

(٢) في هذا الموضع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٣) انظر: القرطبي (٢٥٨٧ - ٢٥٩).

(٤) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من الإنسان»

١.هـ. (مادة: سلح) ص ١٠٨.

وعلى كل حال لما ألقى موسى العصا واستحالت إلى هذا الثعبان العظيم والتقت جميع ما كانوا يكذبونه من الحبال والعصي ولم يبق فيهم شيء، وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي عصاه، ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي، عرف السحرة أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخرّوا ساجدين لله بإيمان صحيح، وإخلاص عظيم رغم فرعون، وقالوا: آمنا بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة هائلة عظيمة، فعبر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: ﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٠] عبر بقوله: ﴿وَأَلْقَى﴾ كأن إنساناً أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق، ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقيق وفيه بعض النفع كما قالوا:

(...) (١) لأن علم السحر - قبحه الله - من أخس العلوم وأقبحها، وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة البقرة أن تعلمه يضر ولا ينفع، فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ ولكن الله قد نفع هؤلاء القوم بهذا العلم الخسيس الخبيث، فتبين أن قوله: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: آية ١٠٢] من جميع الحيثيات غير هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين بحدوده التي ينتهي إليها، فلما جاءت العصا والتقت جميع الحبال والعصي ولم يجدوا حبلاً ولا عصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثيره، فمعرفة السحر كانت نفعاً لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحر، فلو كانوا جاهلين بالسحر لظنوا أن عصا موسى من جنس السحر والشعوذة، وهم لما عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحر، وأنه لا يدخل فيه، وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت العصا من جنس السحر لوجدنا حبالنا وعصينا، فما انعدمت حبالنا وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق

(١) في هذا الموضع كلام غير واضح.

بأننا نغلبه، والذي لا طاقة لنا به هو شيء يأتي من السماء، فإن كان عنده شيء يأتي من السماء فلا طاقة لنا به، فلما كان من أمر العصا ما كان علموا أنه من السماء وأنه من أمر الله فآمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: ﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾﴾ [الأعراف: آية ١٢٠].

ومعنى قوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله قال تعالى: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾﴾ رتب على ذلك وقوع الحق بالفناء، قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت. وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان واتضح، حيث ظهر الحق واستبان واتضح، وبطل الباطل واضمحل، وعُرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهور، قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدرًا إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره يقولون: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع نبي الله موسى، وبطل ما كان يعمل السحرة من المخطط في الحبال والعصي.

وهذا معنى قوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [الأعراف: آية ١١٨].

وكان نبي الله موسى قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم باطل، وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس: ﴿فَلَمَّا أَلْقَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُ بِالسَّحْرِ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِحُكْمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [يونس: الآيتان ٨١، ٨٢].

﴿فَعُلبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [الأعراف: آية ١١٩] معروف أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد، والواو في قوله: ﴿فَعُلبُوا﴾ راجع إلى السحرة، (عُلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت جميع ما عندهم من الحبال والعصي ﴿وَأَنْقَلَبُوا﴾ أي: السحرة وكل من كان معهم كفرعون وحزبه ﴿وَأَنْقَلَبُوا﴾ رجعوا صاغرين. أي: أذلاء حقيرين داخرين، وهذا معنى قوله:

﴿وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ الصاغرة: هو وصف من الصَّغَارِ، والصَّغَارُ: الهوان والدخور والذلة كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿فَقَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ (١١٩).

﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾ (١٢٠) [الأعراف: الآيتان ١١٩، ١٢٠] بعد أن غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون بالباطل ويعارضون آيات الله بالسحر، وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله، وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان الداخل في قلوبهم؛ ولذا هددهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع يد الواحد اليمنى ورجله اليسرى ويصلبه على جذع النخلة، وجذع النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجار، وهذا عذاب شديد، ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم شيء، كما قال الله عنهم: ﴿وَأَلْهِمْنَاكُمْ جَمِيعًا﴾ (٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ ﴿[الشعراء: الآيتان ٤٩، ٥٠] أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتى قالوا له في سورة طه: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَتْسِنِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: آية ٧٢] أي: وليس فيها شيء بهم؛ [لسرعة زوالها]^(١) وانقضائها، نحن نرغب فيما عند الله، ولا نبالي بما في الدنيا، كما يأتي في قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (١٢٥) [الأعراف: آية ١٢٥] ونحو ذلك.

فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل شيء، وصغرت في عينه الأدبيات والتعذيب، ورجا ما عند الله كهؤلاء السحرة.

وقوله هنا: ﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾ (١٢٠) [الأعراف: آية ١٢٠] هم وقت إلقاءهم ساجدين ليسوا بسحرة، بل إنما هم من عباد الله المكرمين المؤمنين الأفاضل، ولكنه سماهم سحرة نظراً لحالهم الماضية كما سمي البالغين (يتامى) نظراً لهم في حالهم الماضية في قوله: ﴿وَأَتُوا الْيَتْسِينَ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: آية ٢] كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾ (١٢٠) أي: لله إيماناً بالله.

(١) في الأصل: (لزوال سرعتها). وهو سبق لسان.

﴿قَالُوا ءَأَمَّنَّا رَبِّنَا أَلْعَلَمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢١] أي: خالق السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات والأرض وما بينهما، كما قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٢١] قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ الآية [الشعراء: الآيتان ٢٣، ٢٤].

﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٢] الذي أنزل عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده جل وعلا.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَّنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ مَأْذَنَ لَكَ﴾ قرأ هذا الحرف حفص عن عاصم وحده من السبعة قال: ﴿ءَأَمَّنْتُ﴾ بلا همزة استفهام على الخبر، وقرأه الجمهور: ﴿ءَأَمَّنْتُ بِهِ﴾^(١) وهم على أصولهم في تسهيل الهمزتين، من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن يحققهما كما هو معروف في محله: ﴿ءَأَمَّنْتُ بِهِ﴾ أي: آمنت به أيها السحرة؟ آمنت بموسى قبل أن آذن لكم في ذلك؟ ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي تواطأتم أنتم وهو عليه ﴿لَمَكْرٌ مَّكْرُومٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [الأعراف: آية ١٢٣] لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا أهل البلد من بلادهم - وهم القبط - وتُسكنوا في أرضهم بني إسرائيل، وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكرراً منه وخداعاً، وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسى!! فجعل أن موسى والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد وإخراجهم من بلادهم وإسكان غيرهم فيه - قبحه الله - وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُومٌ﴾ يعني: إيمانكم أنتم بموسى وسجودكم لربه وموافقكم له ﴿مَكْرٌ﴾ أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بها، احتلتم بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم، وهذا معنى قوله: ﴿لَمَكْرٌ مَّكْرُومٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: الإسكندرية. والله تعالى أعلم.

﴿لِنُخْرِجُوا مِنهَا أَهْلَهَا﴾ لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم عليهم ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي: فسوف تعلمون ما أنكلكم به من التعذيب على

مكرّم وموافقكم مع موسى على المكر، وإخراج أهل الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به/ فقال: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] الأيدي: جمع يد، ووزنه (أفعل) والأرجل كذلك وزنه (أفعل) ومعلوم أن (أفعل) من جموع القلة، إلا أن المقرر في الأصول وفي علوم العربية: أن جموع القلة لا تكون جموع قلة إلا إذا كانت مُنكرة خاصة، أما إذا أُضيفت إلى معارف فهي صيغ عموم، وهي إذا من جموع الكثرة.

ومعنى قوله: ﴿مِّنْ خَلْفٍ﴾ أي: من جهتين مختلفتين بأن يقطع اليد اليمنى من شق فيضعف ذلك الشق باليد [ويقطع]^(١) الرجل اليسرى من الشق الآخر فيكون كل من الشقين قد ضعف.

﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لم يبيّن هنا في الأعراف ولا في الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه، وقد بيّن في سورة طه أنه يصلبهم في جذوع النخل^(٢) كما قال: ﴿وَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَقْلَنَّ أَبْنَاءَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه: آية ٧] وجذع النخل هو أخشن جذع من جذوع الشجر خلقه الله - جل وعلا - وأصعب على المصلوب الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله: ﴿وَأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: آية ٧١] فيه ما يسمونه (استعارة تبعية) في معنى مُتعلّق الحرف^(٣). والأظهر أنه أسلوب عربي معروف، فالعرب تقول: صلّبه على الجذع، وصلّبه فيه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومن قولهم: «صلّبه في الجذع» قول الشاعر^(٤):

همو صلّبوا العبديّ في جذع نخلةٍ فلا عطست شيبان إلا بأجدعاً

وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] لأصلبكنم في جذوع النخل أجمعين.

(١) في الأصل: «ويضعف». وهو سبق لسان.

(٢) انظر: الأضواء (٢/٣٣٠).

(٣) انظر: جواهر البلاغة ص ٢٤٨.

(٤) البيت في اللسان (مادة: فيا) (١١٥٨/٢).

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله، فخير ما تكون به المحنة: المحنة في الله، فعلى المسلم إذا بُلي في دينه وامْتَحِنَ في الله أن يصبر ويصمد، ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا بقطع أيديهم وأرجلهم، والصلب على جذوع النخل، ومع هذا هم صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون، بل يقولون له: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: آية ٧٢] فالله قَصَرَ علينا خبر هؤلاء لنعبر بهم كما قال: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصْصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: آية ١١١] فإذا جاءتنا أذية وبلايا في ديننا فعلينا أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت، ولا نتلاشى ولا نضعف، ولا نضيع ديننا؛ لأن خير ما يُبلى الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو دينه.

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنفَعُ مِنَّا إِلَّا أَتَٰنَ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّأْنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْدَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَبَدَّرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَدِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٢٥ - ١٢٩].

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ هذا جواب السحرة لفرعون لما آمنوا بالله إيماناً عظيماً، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، وقال لهم فرعون إنهم هم وموسى تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من مدينتهم مكرراً منهم، وتواطؤوا على الظلم، ووعدهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم في جذوع النخل، لما توعدهم فرعون هذا الوعيد الشديد، وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب الإيماني العظيم، وقالوا له كأنهم يقولون له: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: آية ٧٢] وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك ولا نراي بك ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥] راجعون إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما يُنسينا جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس، كأنهم برغبتهم فيما عند الله وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنيا،

وصاروا يعتقدونه كلاً شيء، وهذا هو الصحيح بالآية، وقد بينه الله في سورة الشعراء، وبينه بإيضاح: أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن فرعون توعدهم هذا التوعد بالعذاب في قوله: ﴿لَأَقُولَنَّ آيِدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ حِلْفٍ ثُمَّ لَأَقُولَنَّ بِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٤] أجابوه قائلين كما قص الله عنهم في سورة الشعراء: ﴿قَالُوا لَا ضَيْرٌ﴾ [الشعراء: آية ٥٠] (لا ضير) الضير معناه: الضرر. قالوا: ضارّه يضيره ضيراً، وضره يضره ضراً بمعنى واحد، كما قدمنا إيضاحه بشواهد في قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ على قراءة: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: آية ١٢٠] (١).

وقوله: ﴿لَا ضَيْرٌ﴾ بناه مع (لا)، والنكرة المبنية مع (لا) تدل على أن (لا) هي التي لنفي الجنس، فكأنهم نفوا جنس الضرر في عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى ما عند الله. ثم بينوا علة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: ﴿إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥] كما يوضح آية الأعراف هذه.

ثم قالوا موضحين: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: آية ٥١] فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنيا، كما قالوا لفرعون: ﴿فَأَقِصْ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: آية ٧٢] أي: وليس فيها شيء بهم [لسرعة زوالها] (٢) وانقضائها. فهذا معنى قوله: ﴿إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥].

هذا الانقلاب ينقلب به كل أحد كائناً ما كان، فينبغي لكل إنسان أن يحسن منقلبه إلى الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَسِعَ عَرْشُ اللَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبِينَ﴾ [الشعراء: آية ٢٢٧] فمعنى: ﴿مُنْقَلِبُونَ﴾ أنهم يموتون فيبعثون فيقبلون إلى الله، يرجعون إليه فيجازيهم، هذا معنى قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٥].

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٦٨.

(٢) في الأصل: «لزوال سرعتها». وهو سبق لسان.

ثم يتنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به ولا يعذبهم لأجله، وقالوا: ﴿وَمَا لَنَقِمُ مِنَّا﴾ العرب تقول: (ما تنقم مني)؟ معناه: ما تعيب مني وما تنتقد مني؟ وأقوال علماء التفسير متقاربة^(١)، كلها راجعة إلى شيء واحد، فبعضهم يقول: ﴿وَمَا لَنَقِمُ مِنَّا﴾ ما تعيب منا، ما تُنكر منا، ما تكره منا؟ ونحو ذلك، فهي أقوال معروفة، والعرب تقول: نقم عليّ فلان كذا ونقمة. أي: انتقده وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه منا وتنكره حتى تجعله سبباً لتعدينا إلا أعظم الأشياء وأحسنها وأشدّها استجلاباً للمودة والمحبة، فهو الإيمان بالله أي: ﴿إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِكَ إِنَّا مِنَّا وَكُنَّا بِكَ عَلَىٰ قُرْبَىٰ وَإِنَّا لَإِلَٰهَكَ عَاذِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] واضحة لا لبس فيها. وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِكَ إِنَّا مِنَّا وَكُنَّا بِكَ عَلَىٰ قُرْبَىٰ وَإِنَّا لَإِلَٰهَكَ عَاذِرُونَ﴾.

ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعدياً سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي، وأن يميّتهم وهم على إسلامهم، سألوهم سؤالين عظيمين:

أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه.

والثاني: أنه يشبّتهم على إيمانهم وإسلامهم حتى يموتوا ويلقوه مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ الإفراغ في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الصبُّ الشديد الذي يترك الإناء فارغاً لا شيء فيه ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا﴾ معناه: اصبب علينا صبراً من عندك. ونكّر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. أي: صبراً عظيماً جميلاً عظيماً نواجه به تعذيب هذا الجبار ﴿وَتَوْفَنَّا﴾ أمثنا، ﴿مُسْلِمِينَ﴾ أي: ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تُشققنا ﴿وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ﴾.

وهذه الآية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح بما يشبه الذم)^(٢)

(١) انظر: ابن جرير (٣٥/١٣)، القرطبي (٢٦١/٧).

(٢) انظر: التلخيص للقرظوني ص ٣٨٢.

ونظيرها في القرآن قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: آية ٧٤] ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: آية ٨] وهو كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(١):

مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَضْرِبُونَ فَيْعُلِبُونَ
وهو كثير في كلام العرب، كقوله: ﴿أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا
أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: آية ٤٠] ومنه قول نابغة ذبيان^(٢):

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُوقٌ مِنْ قِرَاعِ الْكِتَابِ
وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] اصعب علينا صبراً عظيماً نواجه به نكال هذا
الجبار.

والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس عن
المكروه، تقول: صبرت نفسي. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ ومادته
تتعدي وتلزم، ومن تعديها قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: آية ٢٨]
وقول عنترة العبيسي^(٣):

فصبرت عارفةً بذلك حُرَّةً ترسو إذا نفسُ الجبانِ تَطَلَّعُ
كما هو معروف.

والصبر في اصطلاح الشرع^(٤) خصلة عظيمة يندرج فيها جميع خصال
الإسلام؛ ولذا قال الله: ﴿إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: آية
١٠] ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله عن شهوات
بطونهم وفروجهم طاعة لربهم.

(١) البيت لعبيدالله بن قيس الرقيات. وهو في اللسان (مادة: نغم) (٣/٧١٠)، البحر المحيط
(٧٣/٥)، الدر المصون (٨٧/٦).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٤) السابق.

والصبر في اصطلاح الشرع يستلزم الصبر عن جميع المعاصي ولو اشتعلت نار الشهوات، والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض على الجمر، والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومعنة كبرى يطلبون الصبر عليها، ويدخل فيه الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصّفيين^(١).

وقوله: ﴿مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٦] قدمنا مراراً معنى الإسلام والإيمان، وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان والانقياد، فكل مدّعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن وانقاد^(٢)، وهو معروف في كلامهم، ومنه قول زيد بن نفيّل مؤمن الجاهلية^(٣):

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمَلُ صَخْرًا ثِقَالًا
دَحَاهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ شَدَّهَا جَمِيعًا وَأَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَالَ
وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْمَزْنُ تَحْمَلُ عَذْبًا زُلَالًا
إِذَا هِيَ سَيِّقَتْ إِلَى بَلَدَةٍ أَطَاعَتْ فَصَبَتْ عَلَيْهَا سَجَالًا

فقوله: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض، وأسلمت له الصخر.

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الرِّيحُ تُضَرْفُ حَالًا فَحَالًا
معناه: أذعنت وانقدت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. هذا أصل معنى الإسلام في لغة العرب.

وهو في اصطلاح الشرع^(٤): الإذعان والانقياد التام من جهاته الثلاث، أعني: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات، وإذعان اللسان بالإقرار، وإذعان

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المقاييس في اللغة. كتاب السين، باب السين واللام وما يثلثهما ص ٤٨٧.

(٣) مضت هذه الآيات عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأعراف. ولفظ البيت الثاني في السيرة لابن هشام (١/٢٤٧):

دحاهما فلما رأها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا

(٤) انظر: شرح الطحاوية ص ٤٨٨.

الجوارح بالعمل. أي: توقنا منقادين لك ولطاعتك بقلوبنا وألستنا وجوارحنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنى قوله: ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَقًا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٦].

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَبَدَّرَكَ وَآلِهَتِكَ قَالَ سُنُقِلَ آبَاءَهُمْ وَسَتَعِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٧].

لما وقع ما وقع وآمن السحرة لله حرّض أشرف جماعة فرعون حرّضوا فرعون على موسى وقومه يريدون أن يقتلهم أو يُنكّل بهم؛ ولذا قال الله عنهم: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أشرف جماعة فرعون قالوا لفرعون: ﴿أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ﴾ (أتذر موسى) معناه: أتترك موسى وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل، أتذرهم أي: تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟

وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يُسمع منه إلا مضارعه وأمره، تقول العرب: (ذر) بمعنى أترك. و (تذر) بمعنى: تترك. ولم يُسمع منه غير هذا^(١). فلم يأت من كلامهم فعل ماض، ولا مصدر، ولا اسم فاعل، ولا اسم مفعول، فاسم فاعله: تارك. واسم مفعوله: متروك. وهكذا نظقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط. أي: أتترك موسى وقومه؟

واللام في قوله: ﴿لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذه لام التعليل المعروفة بلام كي، وأصلها تُشكل على طلبه العلم: كيف جاءت هذه اللام المُعلّلة بهذا الوضع؟

والجواب عن ذلك: أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض، فجعلوا مجرد ترك فرعون لموسى وقومه، وعدم قتلهم أو التنكيل بهم جعلوه هو نفس علة الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: ﴿أَتَدْرُ﴾ باللام في قوله: ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ [الأعراف: آية ١٢٧] كما يزعمون: (إن السفية إذا لم يُنه مأمور)^(٢)؛ لأنك إن لم تنههم فتنضرب على أيديهم فكأنك قد أمرتهم بالإفساد في الأرض!!

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة المائدة.

(٢) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص ٥١٢، معجم الأمثال العربية (٢/٣٦٦).

وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله واتباع رسله إفساداً في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضى. فمعنى إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسى، ويكونون معه، ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصر، هذا معنى إفسادهم في الأرض المزعوم.

﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ نصب ﴿وَيَذَرُكَ﴾ عطفاً على ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ وقيل: إنه منصوب بـ (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاء، فبعد الاستفهام يُنصب بعدها المضارع بـ (أن) مضمرة، كما هو معروف، كقول الحطيئة^(١):

أَلَمْ أَكُ جَارِكُمْ وَيَكُونُ بَيْنِي وَيَبِينِكُمُ الْمَوَدَّةُ وَالْإِخَاءُ
كما هو معروف في محله، وأظهر القولين: أنها عطف على الفعل المنصوب في ﴿لِيُفْسِدُوا﴾.

﴿وَيَذَرُكَ﴾ يعني: يتركك وألهتك، لا يعبدك ولا يعبد آلهتك. يزعم المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر قومه بعبادتها، وهم يتقربون إليه هو بعبادتها، وهو كأنه هو الإله الكبير، كما يأتي في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: آية ٢٤] عليه لعائن الله، وقراءة الجمهور ﴿وَأَلِهَتِكَ﴾ ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدها، وقراءة ابن عباس: ﴿ويذرك وإلهتك﴾^(٢) أي: وعبادتك. وهي قراءة شاذة، ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: ﴿سَتَقْبَلُونَ أَنبَاءَهُمْ﴾، سننكل بهم ولا نمهلهم، ﴿سَتَقْبَلُونَ أَنبَاءَهُمْ﴾، كل من يولد لهم قتلناه ﴿وَنَسْتَجِيءُ نِسَاءَهُمْ﴾ نترك بناتهم ﴿وَأِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (...)^(٣) يعني: فوقية مكانة ومنزلة، قاهرون لهم، مذللون لهم تحت سلطاننا.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل

تذبيحتين:

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسى موسى في التابوت،

(١) البيت في ديوانه ص ٥٤، والقرطبي (١/٢٧٥).

(٢) مضت عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٣) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل، وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم بصورته الحالية.

كما سيأتي خبرها مفضلاً في سور من كتاب الله، حيث قال لها: ﴿فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَاكْفِيهِ فِي آلِيهِ﴾ [القصص: آية ٧] وخوفها عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سيزول ملكه عليه.

وتذبيح الأولاد الثاني: هو بعد أن جاءهم موسى نبياً من الله، كما صرح الله به هنا، وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾﴾ [غافر: آية ٢٥] وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ وقرأ بعضهم: ﴿سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(١).

﴿وَسَتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٧] لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون، جزعوا جزعاً شديداً من ذلك، وخافوا منه خوفاً شديداً، فصار نبي الله موسى يهدثهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله، قال موسى لقومه: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ [الأعراف: آية ١٢٨] استعينوا: معناه اطلبوا العون من الله، والياء في (استعينوا) مُبدلة من واو؛ لأن المادة واوية العين، ووزن (استعينوا): (اسْتَفْعَلُوا)^(٢) والسين والتاء للطلب، أي: اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية العظيم، وهذا الجبار الكافر، وترقبوا ما عند الله من الفرج، ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله بفضله: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض مصر ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: يجعلها في آخر الأمرين لمن يشاء أن يجعلها له من عباده ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾^(٣): الحال الحسنة التي تكون في آخر الأمرين، وما يؤول إليه الحال ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذين يتقون الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس^(٤) أن المتقي اسم فاعل الاتقاء، وأن (الاتقاء) في لغة العرب التي نزل بها القرآن

(١) انظر: المسوط لابن مهران ص ٢١٣.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٤) من سورة الأعراف.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

معناه: اتخاذ الوقاية. تقول مثلاً: اتقيت الرمضاء بنعلي، والسيوف بمحني. وكل شيء جعلت بينه وبينك وقاية فقد اتقيته، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلْتُهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ
أي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لئلا نراه.

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واو، وعينها قاف، ولامها ياء^(٢). فهي مما يسميه الصرفيون: لفيماً مفروقاً^(٣)، هذا أصلها.

والاتقاء: اتخاذ الوقاية، والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه، وهذه الوقاية التي تقي الإنسان سخط ربه وعذابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال الأمر واجتناب النهي، وهو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه، وهذا معنى قوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٨].

لما هدأ موسى قومه، وأمرهم بالصبر، وأشار لهم إلى وعد الله، وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له قومه: ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ [الأعراف: آية ١٢٩] حذف الفاعل هنا وهو معروف، أي: آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين بعد أن صرت نبياً، وذلك الإيذاء هو ذبح أولادنا، واستحياء نساءنا، وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتنا، فتراه الآن يقول: إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذى في كل الأوقات قبل مجيئك وبعده. وهذا معنى قولهم: ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ فهدأهم نبي الله موسى، وأشار لهم إشارة أكبر من الأولى إلى الوعد بنصر الله لعباده المؤمنين، وإهلاك الكفرة الظالمين، قال: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ (عسى) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر، وخبره غالباً إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بـ (أن) وربما جُرد من (أن) كما

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) لأن حروف العلة غير متوالية فيه، بخلاف اللفيف المقرون.

هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاء قوياً من عند خالقكم (جل وعلا)، أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده ﴿رَسَخَلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ رَسَخَلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يستخلفوا فيها لأجل الإنعام بها عليهم، بل كل ذلك للابتلاء والامتحان، فيطيعون الله فيما استخلفهم فيه أو يعصونه.

وهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد، وتخويف عظيم، لمن استخلفه الله في الأرض بعد عدوه الذي كان يقاومه وبسط يده بالأرض، فإذا كان عنده عقل فإنه يخاف من نظر الله إليه كيف يفعل، فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفى. فهذه من أعظم المواعظ وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يُستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا فيها. وهذا معنى قوله: ﴿رَسَخَلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٢٩].

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقِصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (١٣٥) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَّا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَتَمَنَّٰ لَكَ يٰمُوسَىٰ ﴿١٣٧﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَكُنْ مِنَّا رِجْزٌ لَّنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ الَّتِي آجَلِ هُمْ بَلْفُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٤٥﴾ [الأعراف: الآيات ١٣٥ - ١٣٥].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقِصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (١٣٥) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَّا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾ [الأعراف: الآيات ١٣٥، ١٣٦].

اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا﴾ موطئة للقسم، وصيغة الجمع للتعظيم،

والمراد بـ (آل فرعون): فرعون وقومه^(١)، والمعنى: أن السحرة لما غلبوا، وأظهر الله معجزة نبيه، وعرف فرعون وقومه أنه الحق، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: آية ١٤] امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب، أخذهم أولاً بالسنين ونقص من الثمرات، كما قال هنا: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا﴾ والله لقد أخذنا ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: فرعون وقومه.

﴿بِالسِّنِينَ﴾ والمراد بالسنين: الجذب والقحط حتى تقل بسببه الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين، العرب تقول: هذه سنة، وهذه سنون. يعنون أنها عام أو أعوام جذب، يقل في المطر، ويكثر فيه الجذب، ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قوله ﷺ: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(٢) حتى إن العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء المجحفة، التي فيها جذب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبير السهمي^(٣):

عمرؤ العُلا هَشَمَ الثريد لقومه
ورجالُ مكة مُسْنِتُونَ عِجَافُ
(مسننون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعوا، وهذا معنى قوله: ﴿بِالسِّنِينَ﴾.

﴿وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها ثمرة واحدة. قال بعض العلماء: السنين: هي الجذب بباديتهم، ونقص الثمرات: قلة الزروع والثمرات لأمصارهم^(٤).

وعلى كل حال فالمراد أن الله يقل عليهم المطر حتى تقل أرزاقهم من زروع وثمار وغيرها، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا﴾ آلِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ [الأعراف: آية ١٣٠] أي: يتعظون.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٥٨) من سورة الأنعام.

(٣) البيت في القرطبي (٢٦٤/٧)، الدر المصون (٤٢٧/٥).

(٤) انظر: ابن جرير (٤٦/١٣).

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن أشهر معاني (لعل) معنيان:

أحدهما: أنها حرف ترجي كما هو معروف، إلا أن الترجي فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم بما كان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلى هذا فمعنى قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَا نَعْلَمُ بِتَذْكُرٍ﴾ [طه: آية ٤٤] أي: على رجائكما أنما أنه يتذكر، أما الله فهو عالم أنه لا يتذكر ولا يخشى.

المعنى الثاني: هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: ﴿وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: آية ١٢٩] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم، ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في القرآن مراداً بها التعليل، منه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: آية ٧٨] أنعم عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مراداً بها التعليل قول الشاعر^(٢):

وَقُلْتُمْ لَنَا كُفُّوا الْحُرُوبَ لَعَلْنَا نَكْفُ وَوُثِّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مَوْثِقٍ

يعني: كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم. وهذا معنى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي: يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين ونقص الثمرات، وهذا معنى قوله: ﴿وَنَقِصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٠].

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ المراد بالحسنة هنا بإجماع المفسرين: هو ذلك الخصب، وكثرة المطر، وكثرة الأرزاق والعافية. أي: فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماء، وأنبت لهم الزروع والثمار، وأكثر غلات مواشيهم من ألبان، وأسمان، وأزياد، ولحوم، وشعور، وأوبار، وأصواف، إلى غير ذلك مما يتفجعون به من متاع الدنيا، إذا جاءتهم

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

هذه الحسنة ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ المعنى: هذه لنا ونحن نستحقها، وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه الكرامة، فهذا مما نستحقه. افتراء وكذباً على الله.

﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ [الأعراف: آية ١٣١] المراد بالسيئة هنا في أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة، والمراد: إذا جاءهم قحط، وكان في الأرض جذب، وقلَّت أرزاقهم، وجاءتهم الأمراض. والمعنى: أن الله إذا قَلَّل عليهم الأرزاق، وأمسك عنهم المطر، وجاءتهم الأمراض، إن جاءتهم هذه البلياء ﴿يَطِيرُوا﴾ أصله: يتطيروا ﴿يَمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: آية ١٣١] والتطير في لغة العرب: التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسى ومن معه، ويقولون: هذا الجذب، وهذه قلة الأرزاق، وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم، وسبب ما جئتم به من دين موسى، كل هذه البلياء بسبب شؤمكم. وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله، وعصوا الله، وكذبوا رسله، وعذبهم الله على ذلك، زعموا أن ذلك جاءهم من قِبل الأنبياء^(١). ونظائره في القرآن كثيرة، كما قال الكفار لنبينا ﷺ مثل ذلك لما ذكره الله عنهم في سورة النساء في قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: آية ٧٨] وكما قال عن الرسل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: ﴿قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ قَالُوا طَٰغَرَكُم مَّعَكُمْ﴾ [يس: الآيتان ١٨، ١٩] وكما ذكر عن قوم صالح أنهم قالوا له: ﴿قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَيَمَن مَّعَكَ قَالَ طَٰغَرَكُم عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [النمل: آية ٤٧] والتطير معناه: التشاؤم، والتشاؤم هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير^(٢) مشتق من الطير،/ لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به ١٧/ب الطير، وهو الطيرة المعروفة، كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعها، فإذا طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به، وإذا طارت إلى الشمال

(١) انظر: الأضواء (٢/٣٣٠ - ٣٣١).

(٢) انظر: القرطبي (٧/٢٦٤).

قالوا: هذا بارح، وتشاءموا له، كما قال علقمة بن عبدة التميمي^(١):

ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم

وكانوا يدعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيور، وجهات طيرانها، وأصواتها، والأشجار التي تنزل عليها، وكان من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب، وفيهم قال الشاعر^(٢):

خبيرٌ بنو لهبٍ فلا تك مُلغياً مَقَالَةً لهبٍ إذا طيرُ مرت

وقد جاءت أحاديث عن النبي ﷺ تنهى عن الطيرة، وتحذر المسلمين منها، حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وغيره أنه ﷺ قال: «الطيرة شرك»^(٣) وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك، وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا ضرر إلا ضررك»^(٤). الحديث المشهور.

وعلى كل حال فالتطير والتشاؤم من صفات الكفار، وعلى المسلمين

(١) البيت في ديوانه ص ٥٦، وشطره الأول في الديوان هكذا:

ومن تعرض للغريان.....

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة الأنعام.

(٣) أخرجه أحمد (٣٨٩/١)، ٤٣٨، ٤٤٠، والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم

(٩١٢)، وأبو داود في الكهانة والتطير، باب: في الطيرة. حديث رقم (٣٨٩٢)،

(٤٠٥/١٠)، والترمذي في السير، باب ما جاء في الطيرة. حديث رقم (١٦١٤)،

(١٦٠/٤)، وقال: «حسن صحيح» ا.هـ. وابن ماجه في الطب، باب من كان يعجبه

الفأل ويكره الطيرة. حديث رقم (٣٥٣٨)، (١١٧٠/٢)، والحاكم (١٧/١ - ١٨)،

والطيلالسي في المسند ص ٤٧، والطحاوي في المشكل (٣٥٨/١)، وشرح المعاني

(٣١٢/٤)، وابن حبان (الإحسان (٦٤٢/٧)، والبيهقي (١٣٩/٨)، والبقوي في شرح

السنة (١٧٧/١٢ - ١٧٨)، من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه). وهو في صحيح

الأدب المفرد برقم (٦٩٨)، السلسلة الصحيحة برقم (٤٢٩)، صحيح أبي داود

(٣٣٠٩)، صحيح ابن ماجه (٢٨٥٠)، غاية المرام (٣٠٣)، صحيح الترمذي (١٣١٤).

(٤) أخرجه أحمد (٢٢٠/٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١١٧، ولفظه: «اللهم لا

خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك».

اجتنابه، وأن يتوكلوا على الله، ولا ينبغي لهم أن يمنعهم التطير من سفر، ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد الله، وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين (جل وعلا)، أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن يتحرز من هذا كله، ولا يتشاءم بشيء، وأن يبني الأمور على التوكل على الله، ومراعاة أوامره ونواهيه، كما هو معلوم لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾.

﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمُوعًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة: أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به، ويتمردون ويعارضون رسله، وأنهم مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شؤم نبيهم موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فأكذبهم] ^(١) الله ﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمُوعًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشر، وليس ما جاءهم من قبلنا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يعلمون أن ذلك هو الحق فيكذبون على الله ويتقولون على موسى ومن معه أن ما أصابهم بسبب شؤمهم. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣١].

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَتَسَوَّرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٢﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٢، ١٣٣].

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَتَسَوَّرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
[الأعراف: آية ١٣٢].

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(...) (١) و (ما) الثانية مؤكدة لها تأكيداً لها؛ لأن تكريرها يفيدها تأكيداً، وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استثقلوا توالي حرفين متجانسين فأبدلوا ألف (ما) الأولى هاء، وقالوا: (مهما) هذا قول الخليل، واختيار جُلّ البصريين.

وقال جماعة آخرون: إن (مهما) أصلها: (مه) التي هي اسم فعل بمعنى: اكفف. وأن (ما) الأخرى هي (ما) التي تعلق الشرط بالجزاء، والمعنى: اكفف. اكفف يا موسى ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: كف عنا مجيئك بالآيات، ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة.

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط وضعته العرب هذا الوضع تعلق به الجزاء على الشرط، وهو عند الأصوليين من صيغ العموم، وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع. والمعنى: أي شيء تأتينا به كائناً ما كان من آية. الضمير في قوله: (به) راجع إلى (مهما) وكذلك الضمير المؤنث في قوله: (بها) راجع إلى الآية التي هي مبنية لـ(مهما)، فكلا الضميرين راجع في الحقيقة إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر روعي به لفظ (مهما) والضمير المؤنث روعي به معنى الآية المبينة لـ(مهما). ومن علامات الاسم عند علماء العربية: رجوع الضمير، فمن علامات أن (مهما) اسم: رجوع الضمير إليها، وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار اللفظ، وضمير مؤنث باعتبار المعنى، كما جاء ذلك فيها في قول زهير (٢):

(١) في هذا الموضوع ذهب بعض التسجيل كما ترى، ويمكن أن يُستدرك بعضه بما ورد في الدر المصون (٤٣١/٥)، وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) هل هي بسيطة أم مركبة؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: فمنهم من قال: هي مركبة من ما ما، كررت (ما) الشرطية تأكيداً فاستثقل توالي لفظين فأبدلت ألف (ما) الأولى هاء. وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تُزاد على (إن) في قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ فعمل العمل المذكور للثقل الحاصل. وهذا قول الخليل...»

(٢) البيت في معلقته (شرح القصائد المشهورات ١/١٢٥)، البحر المحيط (٤/٣٧١)، الدر المصون (٤٣٢/٥).

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تُعلم ﴿تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ﴾ (من) بيانية. والآية بيان لـ(مهما). أي: من شيء تأتينا به مبنياً كونه آية.

وفي الآية سؤال: كيف أقروا بأنه آية، وزعموا أنه جاء بها ليسحروهم؟ وأجيب عن هذا: بأن قولهم: ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ أي: بزعمك ودعواك، لا أنهم يُقرون بذلك. ﴿لِتَسْحَرَنَا بِهَا﴾ لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه.

﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بوجه من الوجوه، ولا بحال من الأحوال، ولو أتيت بما أتيت به من الآيات؛ لأن (مهما) عموم شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالوا، فلما تمردوا هذا التمرد العظيم، وعاندوا هذا العناد الكبير، ولجوا هذا اللجاج الشديد، عاقبهم الله معاقبات دنيوية بعضها يتبع بعضاً، قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] قد تقرر في فن الأصول في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف التعليل^(١)، يقولون: سهى فسجد. أي: لعلته سهوه. سرق ففطعت يده. أي: لعلته سرقة، قالوا: ﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴿أي: لعلته عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بآيات الله. وصيغة الجمع في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ للتعظيم.

﴿عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: طاف يطوف، كالرجحان، والكفران، والغفران، نُعت به وللعلماء في الطوفان المذكور هنا أقوال متقاربة^(٢):

أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان، وأن الله أولاً عذبهم

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٢) انظر: ابن جرير (٤٩/١٣)، القرطبي (٢٦٧/٧).

بالماء الكثير، فأرسل عليهم مطراً كثيراً حتى دخل الماء بيوتهم، وصار الواحد منهم في بيته والماء إلى ترقوته، وإذا جلس غرق في الماء، ومنعهم الماء حرارتهم أن يحرثوا أو يزرعوا أو يعملوا شيئاً، صار يكاد يهلكهم. هذا هو الأظهر في الآية، أن المراد بالطوفان: الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون^(١): حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم، ومن جلس منهم غرق في الماء، فمنعهم النوم وحالة المعاش والعمل في أرضهم، وكاد يقضي عليهم. وهذا هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء.

وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجديري. وهو قول غريب، وإن ذكره غير واحد.

وقال بعض العلماء: الطوفان: الموتان. والموتان بضم الميم: موت كثير يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير، وربما أطلق على الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه^(٢)، من ذلك قوله تعالى: ﴿طَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾ [القلم: آية ١٩].

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجديري. وقيل: الموتان، وهو موت الحيوانات الكثير، أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام، من السبت إلى السبت. ومنهم من يقول: أربعون يوماً، ومنهم من يقول غير ذلك^(٣). فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون، فجاء فرعون إلى موسى وقال له: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا

(١) انظر: ابن جرير (٦٥/١٣).

(٢) انظر: ابن جرير (٥٢/١٣)، القرطبي (٢٦٨/٧).

(٣) انظر: ابن جرير (٦٥/١٣، ٦٩)، القرطبي (٢٦٨/٧).

الرَّجَزَ ﴿١٣٤﴾ أَي: هذا العذاب والله ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَزَ إِلَآ أَجَلٍ هُمْ يَلْفُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥] فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبت أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته، وجاءهم نعيم، فرجعوا إلى كفرهم، وقالوا: والله إنه لساحر.

ثم إن الله بعد الطوفان ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ﴾ سلط الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي يطير، الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس وجابر (رضي الله عنهما)^(١). وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من كثرة الجراد، وأنه [كثرت عليهم]^(٢) وملا بيوتهم، وأكل أبوابهم ومساميرها، وسقوف البيوت، حتى تساقطت البيوت، وأكل جميع ما عندهم من غلات وثمار وزروع، وكاد يهلكهم.

والجراد هو الحيوان المعروف، وهو يؤكل، يجوز أكله على التحقيق^(٣)، كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع

(١) وهما في الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حديث رقم (١٨٢٣)، (٢٦٩/٤)، وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ١.هـ. وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم (٣٢٢١)، (١٠٧٣/٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤٧٨/٨، ٤٧٩)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١٤/٣)، وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ» ١.هـ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجية: (٦٤/٣ - ٦٥): «هذا إسناد ضعيف» ١.هـ. وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢٣٢/٢ - ٢٣٣): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد. والله أعلم» ١.هـ. كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (٢٥١/٢ - ٢٥٢)، وعزاه للخطيب ثم قال: «وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة...» وذكر نحوه. كما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص ١٥٤، ١٥٥، وضعفه الحافظ في الفتح (٦٢١/٩).

(٢) في هذا الموضوع كلام غير مفهوم، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٣) انظر: القرطبي (٢٦٨/٧).

رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد»^(١) وفي ابن ماجه: «كان أزواج النبي ﷺ يتهادين الجراد على الأطباق»^(٢).

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك، ميتته حلال، ولم نعلم مخالفاً في هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا ذُكِّي بما يموت به. أي: ولو مات حتف أنفه فهو ميتة لا يؤكل^(٣). واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال»^(٤).

ومالك يقول - وهو صادق -: إن هذا الحديث لم يأت من طريق صحيحة مرفوعة، فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة بشيء منها. واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال، وهي طريق صحيحة، وهي موقوفة على ابن عمر، إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن بلال صحيحة، وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم الرفع، وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يحله إلا هو ﷺ.

أما المالكية فقالوا: نعم، نحن نعلم طريق سليمان بن بلال هذه، ونعلم أن هذا له حكم الرفع، ولكن كونه له حكم الرفع هذا من صناعة

(١) البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل الجراد. حديث رقم (٥٤٩٥)، (٦٢٠/٩)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد. حديث رقم (١٩٥٢)، (١٥٤٦/٣)، من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٣٣/٤)، وابن أبي شيبة (١٣٨/٨)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم: (٣٢٢٠) (١٠٧٣/٢)، والبيهقي (٢٥٨/٩) وانظر: ضعيف ابن ماجه (٦٩١).

(٣) انظر: القرطبي (٢٦٩/٧).

(٤) أحمد (٩٧/٢)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم (٣٢١٨)، (١٠٧٣/٢)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم (٣٣١٤)، والدارقطني (٢٧٢/٤)، وعبد بن حميد (المنتخب) (٨١٨)، والبيهقي (٢٥٤/١)، والعقيلي (٣٣١/٢)، وابن عدي (٣٥/١)، (٣٨٨).

وانظر: السلسلة الصحيحة (١١١٨)، صحيح ابن ماجه (٢٦٠٧).

الحديث التي اتفق أهل الحديث عليها، لا من قول الله، ولا من قول رسوله، ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ﴾ [المائدة: آية ٣] وميتة الجراد داخلة في عموم الميتة، فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ.

هذا كلام العلماء فيه، ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك، وهو معروف. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أنس وجابر أن النبي ﷺ دعا على الجراد وقال: «اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأسرابه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة خوت»^(١). هكذا ذكروا في سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابييين. وذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات^(٢) أن الجراد إن هجم على زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس، وهذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن المسلم إذا تعدى على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى القتال، فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جاؤوا إلى فرعون وشكوا إليه، فذهب فرعون إلى موسى وقال له: ﴿يَمْؤُوسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَمَا عَهَدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ﴾ يعني الجراد ﴿لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ...﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] إلى آخر القصة.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٥] يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في عافية^(٣).

(١) مضى قريباً في تفسير هذه الآية.

(٢) القرطبي (٢٦٨/٧).

(٣) انظر: ابن جرير (٦٦/١٣).

وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القُمَّل، هذا القُمَّل الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة^(١):

كان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل الله عليهم سوس الحنطة - على قول ابن عباس - فتكسد عليهم، وملاً عليهم بيوتهم وأنيتهم وأطعمتهم، وكان يدخل بين الواحد وبين ثيابه، فبلغوا منه أذى شديداً.

وقال بعض العلماء: القُمَّل: صغار الدَّبِّي، والدَّبِّي: صغار الجراد قبل أن تنبت له أجنحة.

وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول: القُمَّل هو المعروف بالحنن^(٢)، ويقال له: الحمنان، وهو نوع من القراد صغير، وأن الله ملاً عليهم الأرض منه. وذكر بعضهم: أن موسى جاء لكثيب أعفر^(٣) وضربه بعصاه، فجعله الله قُمَّلاً^(٤). وأنه تكسد عليهم فملاً بيوتهم وأنيتهم وأطعمتهم، وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتى بلغوا منه غاية الجهد.

والحاصل أن القُمَّل هنا فيه أقوال متقاربة، بعضهم يقول: هو الحمنان المعروف بالحنن، وهو نوع من القردان صغير، وبعضهم يقول: هو صغار الدَّبِّي، والدَّبِّي: الجراد الصغار قبل أن تنبت له أجنحة، وبعضهم يقول: هو البراغيث^(٥). هذه أقوال فيه لا يُكذب بعضها بعضاً، وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه الله عليهم فعذبهم به، وأذاهم إيذاءً كثيراً، حتى ضجوا وزعموا أنهم يتوبون، فهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] لما عذبهم

(١) انظر: ابن جرير (٥٤/١٣)، القرطبي (٢٦٩/٧).

(٢) انظر: ابن جرير (٥٦/١٣)، القرطبي (٢٦٩/٧).

(٣) في ابن جرير: (٦٤/١٣): «فمضى إلى كتيب أهيل عظيم فضربه...» ١ هـ.

(٤) انظر: ابن جرير (٦٤/١٣ - ٦٦).

(٥) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق (٥٤/١٣ - ٥٧).

القُمَّل - سواء قُلْنَا: إنه البراغيث، أو قُلْنَا: إنه الدَّبِي، أو قُلْنَا: إنه سوس الحنطة، أو قُلْنَا: إنه الحمن والحمان، وقال بعضهم: هو حيوانات تُشبه القُرَاد الكبير لها ريح منتنة سلطها الله عليهم - قال بعض المفسرين^(١): مكث عليهم أيضاً سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فشكوا إلى فرعون، فجاء فرعون موسى فقال: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥] والقمل هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف، قال بعضهم: ومنه قول الأعشى^(٢):

قَوْمًا يُعَالِجُ قُمَّلًا أَبْنَاؤُهُمْ وَسَلَاسِلًا أَجْدًا وَيَابَأَ مَوْصِدًا

أن هذا القمل يؤذيهم، وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره، وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

لما رفع الله عنهم القُمَّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في عافية، كما قال بعضهم، وقال بعضهم غير ذلك^(٣)، فأرسل الله عليهم الضفادع، والضفادع جمع ضفدع، وهو الحيوان المعروف، وكان بعضهم^(٤) يزعم أن الضفادع كانت بريّة، وأنها لم تكن من حيوانات البحر كما زعموا، فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت تقتحم في قدورهم وهي تفور، وتقتحم في تنانيرهم في شدة حرها، ومنعتهم الطعام، كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه، وإذا أراد أن يتكلم بادرت الضفدع فجاءت في فيه، ولقوا منها العذاب الشديد - والعياذ بالله - فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به الضفادع، لا يرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع، وبيوتهم ملأى منها، والواحد جالس في

(١) انظر: ابن جرير (٦٧/١٣).

(٢) ديوان الأعشى ص ٥٤. والأجد: مُحكمة الربط.

(٣) انظر: ابن جرير (٦٧/١٣).

(٤) انظر: السابق (٦٣/١٣).

الضفادع إلى عنقه، تتساقط لهم في قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم، وكادت تهلكهم، فمكثت عليهم - يقولون - سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فشكوا ذلك إلى فرعون، فجاء فرعون موسى فقال: ﴿يَكُونُ آدَعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] إلى آخر ما ذكرنا^(١).

والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية، والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلها، وقد ثبت في السنن من حديث صحيح أن النبي ﷺ سأله طيب في ضفدع يجعلها في دواء فنهى ﷺ عن قتلها^(٢) هذا جاء في السنن في حديث صحيح عن النبي، وما نهى النبي ﷺ عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل إلى أكله إلا بقتله بالذبح، هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه، وظاهر هذا الحديث سواء كانت برية أو بحرية، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

ولما رفع الله عنهم الضفادع، وبقوا في عافية شهراً أو غير ذلك، وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب، وقالوا: تبين لنا أن هذا الرجل هو رئيس السحرة وكبيرهم، كما قص الله عنهم في قوله: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ [طه: آية ٧١] عندما آمن السحرة لرب موسى وهارون، فلما رجعوا إلى كفرهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الدم، والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه، وأصل الدم (دَمِي) بالياء، فهو من الأسماء الثلاثة

(١) انظر: المصدر السابق (٥٨/١٣ - ٦٩).

(٢) أبو داود في الطب، باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم (٣٨٥٣)، (٣٥٢/١٠)، وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم (٥٢٤٧)، والنسائي في الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع. حديث رقم (٤٣٥٥)، (٢١٠/٧)، وفي الكبرى، كتاب ما قذفه البحر، باب الضفدع: حديث رقم (٤٨٦٧)، (١٦٦/٣)، والبيهقي في الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب. حديث رقم (٤٢٣٢)، (٤١١/٢)، والطبائسي في المسند ص ١٦٣، والطحاوي في المشكل (٣١٢/٢ - ٣١٣).

التي حذفت العرب لامها وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياء، خلافاً لمن زعم أنها واو، فهو (دمي) على وزن (فَعَلَ)^(١) وربما ظهرت ياءه المحذوفة عند التثنية وغيرها، ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن وثيل الرياحي^(٢):

فلو أنا على حَجَرٍ ذُبَحْنَا جَرَى الدَّمِيَانِ بالخبرِ اليقين

وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر في كثير من التصاريف، تظهر في الفعل الماضي، وتظهر في المضارع، ومن ظهورها في الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز^(٣):

هل أنتِ إلا أصبَعُ دَمِيَتِ وفي سبيل الله ما لَقِيَتِ

لأن الياء من (دَمِي) (فَعَلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. وكذلك تظهر في المضارع، ومنه قوله^(٤):

ولسنا على الأعقابِ تدمي كُلُّومنا ولكن على أقدامنا تقطُرُ الدما

ومعنى: (تَدْمِي) أصله: (تَدْمِي) (تَفَعَلَ) أبدلت الياء ألفاً لسبق الفتحة قبلها كما هو معروف، هذا أصل الدم.

ومعنى تعذيبهم بالدم^(٥): أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا فإذا ذلك الماء دمٌ أحمر قانٍ عبيط، ليس لهم ماء، فإذا صبوا من أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم، وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء الذي استقوا منها دم، وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.

(٢) البيت للمثقب العبدى، وهو في ديوانه ص ٩٩، رصف المباني ص ٢٤٢، اللسان (مادة:

أخا) ص ٣٢، (مادة: دمي) ص ١٠١٧، ونسبه بعضهم لعلي بن بدال.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

(٥) انظر: ابن جرير (١٣/٥٨ - ٦٨).

يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي، والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو ماء، وما أخذه القبطي يكون دماً، حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرّ بهم العطش؛ لأن جميع مياههم صارت دماً، وصار كل ماء استقوه دماً عبيطاً، أن القبطية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك ومُجِبه في فيّ لأتبرد به، فإذا مَجَّته في فيها نزل من فم الإسرائيلية ماء، فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا يقولون^(١).

والمفسرون يقولون: إن هذا الذي وقع كله للقبطيين لم يقع منه شيء للإسرائيليين، فلم يدخل الماء بيوتهم، ولم يأتهم القمل، ولم تأتهم الضفادع، ولم يأتهم الدم كما يقولون - والله تعالى أعلم.

قالوا: زعموا أن فرعون - قبحه الله - أضرّ به العطش، وعطش عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقى ماء فإذا هو دم عبيط، وأنه اضطر إلى مصّ مياه الشجر التي تكون في الشجر، قالوا: فإذا مصّ ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم - والعياذ بالله تعالى - قالوا: مكث عليهم الدم سبعة أيام، من السبت إلى السبت، فلما تأذوا به كثيراً شكوا إلى فرعون، وجاء فرعون موسى وقال: الآن حُق لنا أن نتوب التوبة النصوح ف ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشدّه، وهذا من اللجاج؛ ولأجل هذا - اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسى عليهم غضباً شديداً، ودعى ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في سورة يونس في قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ﴾ [يونس: آية ٨٨] وفي قراءة أخرى^(٢): ﴿لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاسُدِّدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

(١) انظر: المصدر السابق (٦٤/١٣).

(٢) مضت عند تفسير الآية (٥٥) من هذه السورة.

حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا ﴿٨٩﴾ [يونس: الآيتان ٨٨، ٨٩] لأن [هارون]^(١) قال: آمين. والمؤمن أحد الداعيين. وهذا معنى قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَءَ مِفْصَلَتٍ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] (آيات) حال. أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات. أي: علامات ودلالات واضحات لا شك في الحق معها.

وقوله: ﴿مُفْصَلَتٍ﴾ قال بعض العلماء: ﴿مُفْصَلَتٍ﴾ أي: بينات واضحات لا لبس فيها أنها من الله، وأنها حق، وأن هؤلاء الكفرة عاندوا الحق الواضح.

وقال بعض العلماء: مفصلات: بينها فصل؛ لأنه كلما جاءتهم آية وعذبهم الله بها وضجوا إلى فرعون، وضج فرعون إلى موسى، وقال: ﴿لَيْنَ كُفَّتَ عَنَّا الرَّجْزَ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] فكشف عنهم الرجز ومكثوا زمناً في عافية فصار بين الآيات فصل من العافية بين هذه وهذه، وأن ذلك هو معنى قوله: ﴿مُفْصَلَتٍ﴾ أي: متتابعات بين كل اثنتين منها فصل، هكذا قاله بعضهم، وهذا معنى قوله: ﴿وَالذَّمَءَ مِفْصَلَتٍ﴾.

﴿فَأَسْتَكْبَرُوا﴾ أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما ينزل بهم العذاب يستكبرون ويخضعون قهراً لا رغبة في الخير، فإذا رُفِع عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه، هذا معنى: ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا﴾.

﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤] قدمنا مراراً^(٢) أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له من لفظه، يختص في الوضع في الذكور دون الإناث، وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع، والدليل على اختصاصه بالذكور في الوضع قوله تعالى في الحجرات: ﴿لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَلَا يَسْأَلُ مِّن نِّسَاءٍ﴾ فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما قال: ﴿وَلَا يَسْأَلُ مِّن نِّسَاءٍ﴾

(١) في الأصل: «موسى». وهو سبق لسان.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

[الحجرات: آية ١١] ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى^(١):

وما أدري وسنوف إخال أدري أقوم آل حِضْنِ أَمْ نِسَاءِ

ومن الدليل على أن النساء ربما دخلن في القوم بحكم التبع: قوله تعالى في بلقيس: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: آية ٤٣] وهذا معنى قوله: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا تَجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

المجرمون: جمع تصحيح للمجرم، وهو اسم فاعل الإجماع، والمجرم هو مرتكب الجريمة، والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل والعذاب، وهذا معنى قوله: ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تَجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣].

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مَوْسَى آدَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [١٣٤] ﴿لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ [١٣٥] [الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥].

هذه الآية كأنها تُقرأ عند كل واحدة من الآيات السابقة ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [١٣٦] [الأعراف: آية ١٣٠] قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٣] أي: ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان ﴿قَالُوا يَا مَوْسَى آدَعْ لَنَا رَبَّكَ﴾ فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد ﴿قَالُوا يَا مَوْسَى آدَعْ لَنَا رَبَّكَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٤].

[وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾]^(٢) هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء^(٣)، وكونهم ﴿كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾ [الأعراف: آية

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٣) انظر: الأضواء (٣٣١/٢).

١٣٧] كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويستخدمهم في الأعمال الشاقة، إلى غير ذلك من الإهانات، كما يأتي في قوله: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٤١].

فقوله: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الثاني لـ(أورثنا)^(١)، وأورثنا المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. أي: جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيها، وهذا هو التحقيق خلافاً لما نُقل عن الكسائي والفراء^(٢) من أنه منصوب بنزع الخافض، وأن المعنى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى هذا القول فمفعول الإيراث محذوف. ولا يخفى أن هذا القول غير صواب، وإن نقل عن الكسائي والفراء وغيرهم، وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني إسرائيل، وأن قوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾ أن (أورثنا) تطلب مفعولين، المفعول الأول: هو قوله ﴿الَّذِينَ﴾ والمفعول الثاني: هو قوله: ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾ أي: أورثناهم مشارق الأرض كما جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [٧٨] ﴿الدخان: آية ٢٨﴾ ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [٥٩] ﴿الشعراء: آية ٥٩﴾ ونحو ذلك من الآيات.

ومعنى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ قال أكثر المفسرين^(٣): ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾: الشام، ومغاربها: مصر. وأن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل أرضهم كما صرح بذلك في قوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [٧٨] ﴿الدخان: آية ٢٨﴾ وقوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [٥٩] ﴿الشعراء: آية ٥٩﴾ وهي ما تركوا من

(١) انظر: الدر المصون (٤٣٨/٥).

(٢) انظر: القرطبي (٢٧٢/٧).

(٣) أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير (٧٦/١٣)، الدر المنثور (١١١/٣ - ١١٣).

جنات وعيون، وزروع، ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأن مشارق الأرض: هي الشام، أورثهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء، ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغرب من الفرات، وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهم]^(١) منه فرعون!!

وبعض العلماء يقول^(٢): مشارق الأرض ومغربها: الشام فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربها، أي: ما يلي المشرق منها وما يلي المغرب.

واعلموا أن الآيات القرآنية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون، والزروع والكنوز، والمقام الكريم، هذا جاء في آيات متعددة، جاء موضحاً في سورة الشعراء، وفي سورة الدخان، وأشار له هنا في الأعراف.

وبعض العلماء يقول: في إيراثهم ديار مصر وأمواله، وديار قومه وأموالهم، فيه إشكال؛ لأنه لم يعلم في التاريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وقلق لهم البحر - والله تعالى أعلم - ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام، ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافها، وما يلي جهة المغرب. هذا أقوال العلماء في الآية:

وقوله: ﴿الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة المياه والزروع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وخيراتها. وهذا معنى قوله: ﴿مَشْرِقِ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: آية ١٣٧] جماهير العلماء^(٣)

(١) في هذا الموضع كلمة غير واضحة، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) انظر: ابن جرير (٧٦/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧).

(٣) انظر: ابن جرير (٧٧/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧)، الأضواء (٣٣١/٢).

على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمْ أئِمَّةً وَيجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٦﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [القصص: الآيتان ٥، ٦] ومعنى تمام الكلمة: أنها أولاً كانت وعداً، فلما أنجز هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ الحسنى: تأنيث الأحسن، والأحسن: الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله.

وقوله: ﴿عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ تمت عليهم: أي: مضت عليهم وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعداً.

وقوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ الباء سببية، و (ما) مصدرية، أي: بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو معروف، وكما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: آية ٤٥] وهذا معنى قوله: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾.

وقوله: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ التدمير: الإهلاك التام. والمعنى: دمرنا وأهلكنا ما كان يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان يبنيها، والبنائيات التي كان يضعها في الأرض دمرها الله، وهدمها وأهلكها.

وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ بكسر الراء مضارع عَرَشَهُ يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة عن عاصم: ﴿وما كانوا يَعْرِشُونَ﴾^(١) وهما لغتان وقراءتان صحيحتان، (يعرشون) بضم الراء لغة بني تميم.

ومعنى: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ فيه وجهان للعلماء^(٢): قال بعض العلماء: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ أي: لجنات الكرم، وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد عليه، كما تقدم في قوله: ﴿جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعُغَيْرٍ مَّعْرُوسَاتٍ﴾ [الأنعام: آية ١٤١].

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٢) انظر: ابن جرير (١٥٦/١٢)، (٧٨/١٣)، القرطبي (٢٧٢/٧).

وقال بعضهم: عَرَّشَهُ إِذَا رَفَعَ بِنَاءَهُ، وَالْعَرْشُ أَصْلُهُ السَّقْفُ، وَعُرُوشُ الْأَبْنِيَةِ: سَقُوفُهَا. يَعْنِي: وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَرْفَعُونَهُ مِنَ الْبِنَاءِ كَصَرْحِ هَامَانَ الْمَشْهُورِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَدَمَرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَمْرُسُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٣٧].

1/18 / ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مِثْلُ مَا هُمْ فِيهِ وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ [الأعراف: الآيتان ١٣٨، ١٣٩].

﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ﴾ العرب تقول: جاوز الشيء وجاوز به غيره إذا جازه وتعداه، و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه، وذلك أن الله (جل وعلا) لما أمر نبيه موسى أن يسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر فرعون، وأسرى بهم ليلاً ذاهبين إلى جهة البحر الأحمر، وأن فرعون استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداً، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وزعم أن الإسرائيليين قليل ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [الشعراء: الآيتان ٥٤، ٥٥] وأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً، فلما ارتفع النهار تراءى الجمعان: بنو إسرائيل على شاطئ البحر، وفرعون يتبعهم من ورائهم، فخاف الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة، فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامنا، وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من ورائنا. فقال الله لهم ما قال في سورة طه: ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ وفي قراءة أخرى: ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾^(١) [طه: آية ٧٧] دركاً مما وراك من فرعون وجنوده، ولا تخشى من البحر أمامك، سيجعل الله لكم مخرجاً.

وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر كأنه جبال عظام بينها طرق، وأرسل الله عليها الريح - كما يقول المفسرون - فبيست كما أشار له تعالى بقوله: ﴿فَأَضْرَبَ لَهم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ [طه: آية ٧٧] يزعم المفسرون

أنه كانت في البحر اثنتى عشرة طريقاً، وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدره الله وإرادته كأنها الجبال الشامخة، كما قال تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: آية ٦٣] أي: كالجبل الشامخ المنيف، ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فُرْجاً كالكوة التي تكون في البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض^(١)، وأنهم سلكوا في تلك الطرق قاطعين للبحر، وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون أنه كان على جواد ذكر من الخيل، وأن جبريل جاء أمامه على فرس وديق - وهي التي تحب الفحل، وإذا كانت تحب الفحل كان يُشم فيها ريح ذلك - وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم، فافتحموا في البحر مع تلك الطرق^(٢)، ولما جاوز موسى البحر ببني إسرائيل أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئم، فقيل له: ﴿وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهَوًّا﴾ [الدخان: آية ٢٤] أي: خَلَهُ ساكناً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعوا، فلما تكامل خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر، وتكامل دخول القبط - فرعون وقومه - أطبق الله عليهم البحر، وتلاطمت أمواجه، فلم يبق منهم داع ولا مجيب، كما أوضحناه سابقاً في البقرة^(٣). وذلك معنى قوله: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ [الأعراف: آية ١٣٦].

لما ماتوا كلهم وأنجى الله بني إسرائيل، ووقع الغرق بالقبط وهم ينظرون، كما تقدم في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: آية ٥٠] لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير طبيين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنام، أتوا على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه، وهؤلاء القوم يقول بعض المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: من لخم وجزام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا بقتالهم في البلاد المقدسة^(٤). وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة البقر، فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا

(١) انظر: البداية والنهاية (٢٧١/١).

(٢) انظر: ابن جرير (١٩٥/١٥).

(٣) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٠) من سورة البقرة.

(٤) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير (٨١/١٣).

عبادة البقر^(١)؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروف، وكان بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالبرقة من مصر. ويقولون: إنها من الريف، قريب من الساحل، يُوصل منها إلى الفيوم. هكذا يقولون - والله تعالى أعلم -.

وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الآيات والعبر وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان - والعياذ بالله - وهذا يدل على عدم الطيب؛ ولذا قال: ﴿وَجَنَوزَنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ﴾ معناه: مروا على قوم.

﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ بضم الكاف. وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ بكسر الكاف^(٢). وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، ولغتان عربيتان فصيحتان.

والعكوف: معناه الإقامة، أي: يقيمون ملازمين عبادة الأصنام.

﴿عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ يعكفون مقيمين عليها دائماً يعبدونها، يُقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً﴾ صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده ﴿كَمَا لَكُمْ آلِهَةٌ﴾ (ما) بقوله: ﴿كَمَا لَكُمْ آلِهَةٌ﴾ قيل: هي كافة للكاف؛ ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم يقول: موصولة. والخطب في ذلك سهل^(٣). والمعنى: كما أن هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إلهاً كآلهتهم نعبده - والعياذ بالله - وبعض العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل، يظنون أن من تقرب إلى الله بعبادة

(١) انظر: المصدر السابق (٨٠/١٣).

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) انظر: الدر المصون (٤٤٢/٥).

غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن ذلك يصح! وهذا غاية الجهل، كما قال لهم نبي الله موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّجْهُولُونَ﴾ وصفهم بالجهل المطلق، وجاء بصيغة المضارع يشير إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم، ثم أجابهم هنا قال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ الذين يعبدون هذه الأصنام ﴿مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ [الأعراف: آية ١٣٩] المُتَّبِر: اسم مفعول (تَبَّرَه) والعرب تقول: تَبَّرَه يَتَّبِرُه تَتْبِيرًا، إذا كَسَّرَه ودمره، والإناء المُتَّبِر: معناه المكسر. والذهب المُتَّبِر: المكسر. والتَّبِر: قطعة من الذهب إذا تَبَّر، أي: إذا كُسِّر. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِيَسْتَبْرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ [الإسراء: آية ٧] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مُدْمِرٌ، مُخْرَقٌ، مُكْسِرٌ لا خير فيه؛ لأنه كله باطل، ولا ينبغي لأحد أن يفعله^(١) ﴿وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وأظهر أوجه الإعراب في هذا^(٢): أن قوله: ﴿مُتَّبِعٌ﴾ هو خبر (إن) وأن قوله: ﴿مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ نائب فاعل (مُتَّبِرٌ) وكذلك ﴿مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فاعل به لقوله: ﴿وَيَطِلُّ﴾. هذا أجود الأعراب في الآية. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الباطل: هو الزائل المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: آية ٢٣] فهذا معنى قوله: ﴿وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿قَالَ اغْبِرْ إِلَهُكُمْ إِلَهًا﴾ [الأعراف: آية ١٤٠] بهمزة استفهام الإنكار، ينكر عليهم إنكاراً شديداً، والعرب تقول: أبغيت وأبغيت لك. معناه: أطلب لك. أغير الله أطلب لكم إلهاً؟ ﴿إِلَهًا﴾ غير الله. والهمزة للإنكار، أنكر عليهم هذا الطلب إنكاراً شديداً، أولاً وصفهم بالجهل، وبين لهم بطلان عبادة الأصنام، ثم أنكر عليهم طلبهم إلهاً غير الله؛ ولذا قال: ﴿أَبْنِيكُمْ إِلَهًا﴾ أبغيت لكم وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيراً ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْفَالِغِينَ﴾ والحال: هو فضلكم على العالمين. ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا

(١) انظر: القرطبي (٢٧٣/٧).

(٢) انظر: الدر المصون (٤٤٤/٥).

الطاغية العظيم، وهم في ذلك الوقت - جميع الناس كفره - وهم عندهم إيمان، فهم أحسن الموجودين على ما كان منهم مما لا ينبغي، وهذا معنى قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ وقد بيّنا مراراً النصوص الصحيحة الدالة على أن هذه الأمة الكريمة أفضل منهم مراراً^(١)، وهذا معنى قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٠].

﴿وَإِذْ أٰجَيْنٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُؤُوْنَكُمْ سُوۡءَ الْعَذَابِ يَقِيْلُوْنَ اٰتٰءَكُمْ وَّيَسْتَحِيْوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلٰءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ﴾ [الأعراف: آية ١٤١].

قرأ هذ الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: ﴿وَإِذْ أٰجَيْنٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: ﴿وَإِذْ اٰنْجَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ﴾ من غير ياء ولا نون^(٢). فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إذ أنجاكم الله. أنجاكم هو، أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: ﴿أٰجَيْنٰكُمْ﴾ فالنون للتعظيم، والله هو المتكلم بذلك معظماً لنفسه. وقوله: واذكروا ﴿إِذْ أٰجَيْنٰكُمْ﴾ حين أنجيناكم ﴿مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: من فرعون وقومه.

﴿يَسُؤُوْنَكُمْ سُوۡءَ الْعَذَابِ﴾ قال بعض العلماء: ﴿يَسُؤُوْنَكُمْ﴾ يبغونكم سوء العذاب، كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه، ومنه: سامه العذاب إذا أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنى مشهور في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته^(٣):

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسَ خَسِفًا أَبَيْنَا أَنْ نُقِرَّ الذُّلَّ فَيُنَا

ومعنى ﴿يَسُؤُوْنَكُمْ سُوۡءَ الْعَذَابِ﴾: يذيقونكم ويكلفونكم سوء العذاب، والإضافة في قوله: ﴿سُوۡءَ الْعَذَابِ﴾ من إضافة الصفة إلى موصوفها. أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. أي: العذاب السيء الشديد.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ وقرأه نافع وحده: ﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ بسكون القاف وضم التاء^(١). وقرأ مع نافع ابن كثير: ﴿سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(٢) [الأعراف: آية ١٢٧] والجمهور يقرؤون: ﴿سَنَقْتُلُ﴾ و﴿يَقْتُلُونَ﴾ بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثير، يقتل أولادهم كثيراً. وهذا معنى قوله: ﴿يُسْؤِمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي: إنناكم يتركوهن حيات.

وفي هذه الآية الكريمة ونظائرها في القرآن سؤال معروف، وهو أن التحقيق في قوله: ﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ كأنه بدل من قوله: ﴿يُسْؤِمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٤١] فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]^(٣)، وأما استحياء النساء فمن أين كان يُعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق إلى الذهن إنه خير من موتها، وأن بقاء أحد الولدين خير من موتها جميعاً، والإناث هبة من الله أيضاً، كما قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوْرَ﴾ [الشورى: آية ٤٩] فوجه السؤال: كيف عد استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم، مع أن ترك قتلهم أهون، كما قال^(٤):

حمدتُ إلهي بعد عُروة إذ نَجَا خراشٌ وبعضُ الشَّرِّ أهونُ من بعضِ
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم؟ هذا وجه السؤال.

وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأنثى قد يكون خيراً^(٥) [من تذييع الكل، كما قال الهذلي:

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٣.

(٣) ما بين المعقوفين [زيادة يتم بها الكلام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٥) في هذا الموضوع ذهب بعض التسجيل. وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف).

حمدتُ إلهي بعد عروة إذ نجى خراشٍ وبعض الشر أهون من بعض
 لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم يفعلون ذلك
 لإعمالهن في الأعمال الشاقة، وليفعلوا بهن ما لا يليق من العار والشنار،
 ولا شك أن بقاء البنت - وهي عورة - تحت يد عدو لا يشفق عليها،
 ويفعل بها ما لا يليق، ويكلفها ما لا تطيق أن هذا من سوء العذاب، وقد
 قال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ...﴾ الآية [النساء: الآية ٩] وهذا معروف، وقد كان العرب إنما
 وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهنها الناس،
 أو يتزوجها غير الأكفاء، فإهانة البنت وفضيحتها عذاب على وليها؛ ولذا
 كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفاً من العار، وخوفاً من الأذية
 والفضيحة والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم،
 وكان شيخ كبير له بنت تُسمى (مودة) كان يقول فيها^(١):

مودة تهوى عُمرَ شيخٍ يسرُّه لها الموت قبل الليل لو أنها تدري
 يخافُ عليها جفوة الناس بعده ولا ختنا يُرجى أود من القبر

ولما خُطبت عند عقيل بن عُلثة المري ابنته الجرباء قال^(٢):

إنني وإن سيق إليّ المهرُ ألفٌ وعُبدانٌ وذوْدٌ عَشْرُ
 أحبُّ أصهاري إليّ القبرُ

وفي شعر الحماسة^(٣):

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموتُ أكرمُ نزالٍ على الحُرَمِ

والله يقول في كتابه: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
 خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: آية ٩] قال

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

بعض العلماء: هذا وجه كون استحياء النساء من جنس العذاب^(١)، ولا شك أن الرجل المسلم إذا خُيّر بين أن يقبض الله ابنته إليه ويسترها برحمته وعفوه، وبين أن تبقى تحت يد الكفرة الفجرة يفعلون بها ما يشاؤون من الفواحش والعار والعييب والشنار، ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة، أنه يختار لها ما عند الله، أنها تصير إلى الله، وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه، حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يألّم من ذلك ويحزن كما قال الحماسي^(٢):

لقد زاد الحياةَ إلي حُبّاً بناتي، أنهن من الضّعافِ
فأكره أن يرينَ البُؤسَ بعدي وأن يشربن كدرأ بعد صافي

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله، وهذا معنى قوله: ﴿يَسْؤُونَكَ سَوَاءَ الْمَدَائِبِ يُقَالُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٤١) الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ مرجعها فيه وجهان معروفان^(٣):

أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاء، أي: بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم.

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ راجعة إلى ما يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء، وعليه فقوله: ﴿بَلَاءٌ﴾ [الأعراف: آية ١٤١] أي: بلاء بالشر - والعياذ بالله - عظيم من ربكم.

والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف^(٤)، ﴿وَيَبْلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٨].

(١) السابق.

(٢) البيتان لعمران بن حطان، وقيل لعيسى بن فاتك، أو محمد بن عبدالله الأزدي، أو لأبي خالد القناني. وهما في تاريخ دمشق (٥٠٠/٤٣)، عيون الأخبار (٩٧/٣)، الكامل ص ١٠٨٢، وطرف البيت الثاني: «مخافة...»، وشرطه الثاني: «وأن يشربن رنقاً...».

(٣) انظر: القرطبي (٣٨٧/١)، الدر المصون (٣٤٨/١).

(٤) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾
 وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾
 [الأعراف: آية ١٤٢].

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾ بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ من غير ألف بين الواو والعين^(١). ومعنى القراءتين واحد.

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾ صيغة الجمع في قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا﴾ للتعظيم، كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعذيب فرعون وإهانتة لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام، وأوامر ونواهي، وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة، فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات، وكان أولاً ثلاثين، وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن سبب العشرة: أن الله وعد موسى ثلاثين ليلة - يقول جماهير من أهل التفسير: إنها هي شهر ذي القعدة، أولها من ذي القعدة، وأن العشر الذي تُثم بها أربعون: عشر ذي الحجة^(٢)، وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر، انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسى واعدته ثلاثين ليلة - ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله، فلما صام الثلاثين يقول المفسرون^(٣): إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس بخلوف فمه - خلوف فم الصائم - فاستاك فغير السواك ريح خلوف الفم، وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك، وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة أيام آخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم، ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم، وخلوف فم الصائم معروف، وفي الحديث عنه ﷺ:

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٢٩.

(٢) انظر: ابن جرير (٨٦/١٣)، ابن كثير (٢٤٣/٢)، القرطبي (٢٧٤/٧).

(٣) انظر: ابن كثير (٢٤٣/٢)، القرطبي (٢٧٤/٧).

«الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»^(١). وهذا معنى قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة، وذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته.

﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ كما ذكرنا.

﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] بالعشر التي زادت على الثلاثين، ومعلوم أن العشر إن زادت على الثلاثين صارت أربعين كما قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَنِيِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْكُمْ عَشْرَةً كَامِلَةً﴾ [البقرة: آية ١٩٦] وبعضهم يقول^(٢): نص على الأربعين لثلاثيتهم متوهم أن الثلاثين تُممت بعشر من الثلاثين، بل بين أنها تُممت بشيء زائد على الثلاثين، وهذا معنى قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ للسبب الذي ذكرنا ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي الحجة، وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة.

قال بعض العلماء^(٣): هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم، فيدل على ضرب الأجل، والتحديد بثلاثين أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الآجال.

وقال جماعة من العلماء^(٤): هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام، وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام، فتقول: وقع هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن الليالي أوائل الشهور

(١) أخرجه البخاري في الصوم، باب فضل الصوم. حديث رقم: (١٨٩٤)، (١٠٣/٤).
وأطرافه في: (١٩٠٤، ٥٩٢٧، ٧٤٩٢، ٧٥٣٨). ومسلم في الصوم، باب: فضل الصيام حديث رقم: (١٦١ - ١٦٥)، (٨٠٦/٢).

(٢) انظر: القرطبي (٢٧٥/٧).

(٣) انظر: المصدر السابق (٢٧٥/٧).

(٤) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

وهي سابقة للأيام، فالتأريخ بها لا بالأيام، وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة، ولو أراد الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ﴾ الميقات: (مِفْعَال) من الوقت، أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] أي: ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي تكليمه له قريباً في الآيات الآتية، وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً في هذه السورة الكريمة، ولما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه؛ لأن موسى هو الذي نبيء وأرسل أولاً، وهو الذي شفح لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله، وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك كما في قوله: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: آية ٣٦] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: يا هارون ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾ معنى: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾ أي: كن خليفتي فيهم ﴿وَأَصْلِحْ﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] يعني: أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم، وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله، بل كن على الإصلاح دائماً، كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل، وكن مصلحاً كل ما يحتاج إلى الإصلاح، ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر، ولما عجل عن قومه، وجاء ربه للميقات، وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ [٨٣] قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ [طه: الآيتان ٨٣، ٨٤].

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي﴾ أَنْظِرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمَاتِي فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٨٦﴾ [الأعراف: الآيتان ١٤٣، ١٤٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ نُنظِرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي فَأَوَّكَيْتُكَ فَتُتَّ بِتِ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ [الأعراف: آية ١٤٣].

(لما) هذه هي التي تربط شرطاً بجزء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها: هل هي حرف أو اسم؟^(١).

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ﴾ نبي الله موسى بن عمران ﴿لِمِيقَاتِنَا﴾ أي: جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحه، كما تقول: جاءني فلان لسته خلون من شهر كذا، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه الله، قال موسى لربه: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (رب) أصله: يا ربي. حذفت أداة النداء، وحذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. وحذفت ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر، مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف في محله^(٢).

وقوله: ﴿أَرِنِي﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو ﴿أَرِنِي﴾ بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلِسة. فتحصّل أن جميع القراء غير ابن كثير، وأبي عمرو قرؤوا: ﴿أَرِنِي﴾ بكسرة تامة، وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمرو، وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلِسة^(٣) - وقد قدمنا - بأن هذه القراءات في: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ هي بعينها في قوله: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة: آية ١٢٨].

(١) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٥٩٦.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٣) انظر: المسوط لابن مهران ص ١٣٦.

وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال، فلطالب العلم أن يقول: ما وجه إسكان الراء ﴿أزني أنظر إليك﴾ في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو؟.

والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وكانت العين وراءها حرف لين محذوف لأمر أو لجزم - مثلاً - فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتُنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها، ونظير هذا في القراءات: قراءة حفص في سورة النور^(١): قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ﴾ [النور: آية ٥٢] بسكون القاف، قوله: ﴿وَيَتَّقْهُ﴾ كقوله هنا: ﴿أزني﴾ في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب، ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتحيلوا أنها اللام فسكنوها للأمر، وعليه قراءة: ﴿ويخش الله ويتقّه﴾ وقوله: ﴿أزنا مناسكنا﴾ [البقرة: آية ١٢٨] ﴿أزني أنظر إليك﴾ ونظيره من كلام العرب قول الشاعر^(٢):

أزنا إداوة عبد الله نملؤها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا
وقول الآخر^(٣):

ومن يتق فإن الله معه فرزق الله مؤتأب وعاد
ومن شواهد المشهورة قول الراجز^(٤):

قالت سليمي اشتز لنا سويقاً وهات خبز البر أو دقيقا
لو كنت يا سلمى لذا مطيقاً ما كان عيشي عندكم طميقاً

فقوله: «اشتر» أصله: (اشترى) وهو كقوله: ﴿أرنا﴾ في القراءة

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

المذكورة، وهذا معنى قوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾.

قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف^(١). أي: أرني نفسك أنظر إليك، والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب، فقد قدمنا أن علماء العربية^(٢) يقول جماعة منهم: إن المضارع المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. أي: إن تُرني أنظر إليك.

ولما قال موسى هذا وسأل ربه أن يُريه ينظر إليه، طلب الله النظر إليه (جل وعلا)، قال الله مجيباً لموسى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: آية ١٤٣] (لن) هنا حرف نفي ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ يعني: لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله، والمعنى: أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيباً لا يبلغ غاية القوة، معرضون للموت والهلاك، فأنت بهذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض، وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب، فهو إذن سأتجلّى له، فإن تحمّل الجبل رؤيتي وتجلّى له فأنت يمكن أن تقدر وستراني، وإن عجز الجبل عن ذلك - صار دكاً وصار فتاتاً تراباً - علمت أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى، وهذا معنى قوله: ﴿لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ مع قوته وصلابته ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ وتحمل تجلّي له فيمكن أن تراني، وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى، فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك، وهذا معنى قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ جاء في حديث عند الحاكم^(٣) أن الله كشف من

(١) انظر: الدر المصون (٤٤٩/٥).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٦٩) من سورة البقرة.

(٣) أخرجه أحمد (١٢٥/٣، ٢٠٩)، والترمذي في التفسير، (ومن سورة الأعراف) حديث رقم

(٣٠٧٤)، (٢٦٥/٥)، وقال: «حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حماد

بن سلمة» ا.هـ. والحاكم (٣٢٠/٢)، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ا.هـ. ووافقه =

نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض الخنصر، فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاً، اندك الجبل حتى استوى بالتراب، وصار تراباً.

﴿وَحَرَ مُوسَى صَعْقًا﴾ الصحيح أن معنى قوله: ﴿صَعْقًا﴾: مغشياً عليه، خلافاً لقتادة القائل: (حَرَ صَعْقًا) أي: ميتاً^(١). وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن معنى (صعقاً): مغشياً عليه، وهي قوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنُّنَا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّنَا لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾. قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول، وقرأه حمزة والكسائي: ﴿فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً﴾^(٢).

أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاً، أي: مذكوكاً^(٣)، والدك: أصله طحن الجبال، فطحنه الله. قال بعضهم: حتى استوى بالتراب و صار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين لموسى أن الله لو تجلّى له - يعني - لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت الجبال لا يقدر على حمله موسى، هذا معنى الآية.

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلال يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا والآخرة، ويزعمون

= الذهبي. وابن جرير (٩٨/١٣)، والطبراني في الأوسط (٢٣٢/٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٥٥٩/٥)، (١٥٦٠)، وابن عدي في الكامل (٦٧٧/٢)، وأورده البغوي في التفسير (١٩٧/٢)، وابن كثير (٢٤٤/٢)، والسيوطي في الدر (١١٩/٣)، وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية. وقد صحح سند الحديث ابن كثير في التفسير (٢٤٤/٢)، ومحمود شاكر في التعليق على ابن جرير (٩٨/١٣). وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على ابن عباس (رضي الله عنهما) (٩٧/١٣).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٥٦١/٥)، وأورده ابن كثير (٢٤٤/٢)، والسيوطي في الدر

(١٢٠/٣)، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٣) انظر: حجة القراءات ص ٢٩٥.

أن (لن) في قوله: ﴿لَنْ تَرِيَنِي﴾ أنها للنفي المؤبد في المستقبل/ وأنها تنفي الرؤية مستقبلاً بتاتاً في الدنيا والآخرة، وأن موسى تاب إلى الله من هذا الطلب، حيث قال: ﴿بُئِيَ إِتِيكَ﴾^(١).

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة شرعاً، أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائر عقلاً من المستحيل عقلاً، فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضلال!! أشياخ المعتزلة الجهلة الضلال!! هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة عقلاً، والذي منع منها عجز الآدميين عن تحملها؛ لأن الله لما تجلى للجبل اندك الجبل، فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً، وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة، ومن أنكرها فهو ملحد في دين الله، ضال مُضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك كقوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: الآيتان ٢٢، ٢٣] وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المطففين: آية ١٥] يفهم من دليل خطابه - أعني مفهوم مخالفته - أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم، وقد استحسّن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة^(٢)، أما الأحاديث فحدث ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرها من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي ﷺ أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولا يكاد ينزع من له إنصاف، في تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة^(٣).

(١) انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ٢١٢، الأضواء (٢/٣٣٢)، دفع إيهام الاضطراب ص ١٢٠ - ١٢٢ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

(٢)(٣) مضى عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك، وقد] (١)
 روى رؤية الله يوم القيامة عن النبي ﷺ نحو من عشرين صحابياً،
 والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون ربكم عياناً هل
 تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل تضارون في رؤية القمر
 ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم كذلك» (٢) «إنكم ترون الله كما ترون
 القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة متواترة لا يطعن فيها إلا ملحد، والمعتزلة
 يحاولون دفعها، وهي لا تُدفع بالتأويلات الباطلة، والكلام الذي لا طائل
 تحته، فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة
 عقلاً، وأنها في الآخرة واقعة شرعاً، فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً غير
 واقعة شرعاً، وفي الآخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يُعتد به لتصريح
 النبي ﷺ بذلك في الأحاديث المتواترة.

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله: أما الأدلة العقلية التي
 يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتها، كزعمهم أن رؤية الله تستلزم
 الجهة، وأن ذلك محال، وتستلزم أنواعاً من المقابلات، وأن كل ذلك
 محال، وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين يراه شكلاً مثلثاً،

(١) في هذا الموضوع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين [زيادة يتم بها الكلام.

(٢) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد، باب قول الله
 تعالى: ﴿وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ﴾... حديث رقم: (٧٤٣٧)، (٤١٩/١٣).

ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية. حديث رقم: (١٨٢)، (١٦٣/١)، ومن
 حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد، باب قول الله
 تعالى: ﴿وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ﴾... حديث رقم: (٧٤٣٩)، (٤٢٠/١٣)، ومسلم في
 الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية. حديث رقم: (١٨٣)، (١٦٧/١).

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان). حديث رقم: (٧٤٣٨)،
 (٤٢٠/١٣)، ومسلم (الكتاب والباب السابقان). حديث رقم: (١٨٢)، (١٦٣/١).

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة، باب:
 فضل صلاة العصر. حديث رقم: (٥٥٤)، (٣٣/٢)، وأطرافه: (٥٧٣)، (٤٨٥١)،
 (٧٤٣٤، ٧٤٣٥، ٧٤٣٦).

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: (فضل صلاتي الصبح والعصر). حديث
 رقم: (٦٣٣)، (٤٣٩/١).

فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه (جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذا، وهذا محال. وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!!

وما استدلوا به من قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: آية ١٠٣] الإدراك المشعر بالإحاطة، أما مطلق الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: ﴿رُجُوءٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَيْهَا تَأْتِرُ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: الآيات ٢٢، ٢٣] فما يدعون من الاستحالات العقلية لا طائل تحته.

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه، والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك، كما صرح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام.

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء للمستقبل نفيًا باتاً» هو كذب أيضاً، وتقول على اللغة العربية بما ليس منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الطرف الأعلى من الفصاحة والإعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفيًا أبديًا باتاً هذا باطل كذب.

وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول، وأنه ليس

بصحيح:

إحداها: أن (لن) لو كانت نصاً صريحاً في النفي المستقبل البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين، وقد جاء بالقرآن تقييد نفيها بيوم معين، في قوله: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: آية ٢٦] لو كان نفي (لن) للكلام نفيًا مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأييد كما ترى.

الموضع الثاني: أن (لن) لو كانت تقتضي التأييد الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها (أبداً)؛ لأن لفظة (أبداً) تكون تكراراً مع التأييد الذي دلت عليه (لن) كقوله: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: آية ٩٥] لأن قوله: ﴿أَبَدًا﴾

على زعم المعتزلة يكون تكراراً مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: ﴿أَبَدًا﴾ عرفنا أنهم كاذبون في ذلك.

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد البات إلى الأبد لما جاز أن يوقَّت نفيها بغاية معينة، وقد جاء في القرآن أن الله غيًّا نفيها بغاية معينة، وكونه غيًّا بغاية معينة يناقض أنه إلى الأبد، كما في قوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَيْ﴾ [يوسف: آية ٨٠] قَصُرُ هذا النفي على وقت الإذن ينافي كون (لن) هي نصٌّ في النفي البات كما ترى، فتبين من هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون - فرض جدل - لما كان لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي ﷺ - وهو الصادق المصدوق - بين في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ منقطع يوم القيامة، فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفى، وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾.

قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. وقرأه باقي السبعة: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بضم النون إنباعاً لضمه الراء كما هو معروف^(١).

﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ أَسْتَقَرَّ﴾ الجبل ﴿مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي فَلَمَّا جَمَلَنَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي: ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد الجبل، ﴿فَلَمَّا جَمَلَنَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أي: مذكوكاً، قال بعض العلماء: رفاتاً تراباً مختلطاً بالأرض. وعلى قراءة حمزة والكسائي: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾^(٢) [الأعراف: آية ١٤٣] كأنه شبهه بالناقة الدكَّاء، والعرب تقول: ناقة دكَّاء، وجبل أدك. فالناقة الدكَّاء هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في ظهرها، فظهرها كله مستو غير مرتفع، فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيها،

(١) انظر: الإتحاف (٦١/٢).

(٢) مضي قريباً.

وأنها دكاء مستوية بالأرض، خلافاً لبعضهم القائل: إن دكاء مرادها: المرتفعة عن الأرض قليلاً كالدكة، وعلى كل حال فالله (جل وعلا) لما تجلّى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره، وصار زُفاتاً لعظمة خالق السماوات والأرض على القراءتين: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾ ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾.

﴿وَحَزَّ مُوسَىٰ صَوَقًا﴾ حَزَّ نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك الجبل، حَزَّ في حال كونه صعقاً، أي: مغشياً عليه، خلافاً لقتادة القائل: ميتاً، وأن الله أحياه.

وقوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ أي: نبي الله موسى أفاق من غشيته قال: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك^(١)، وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل يُحذف دائماً^(٢)، أي: أسبحك سبحانك. أي: تسييحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد، وسُمع نادراً إتيانها غير مضافة، ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن عُلاثة وعامر بن الطفيل المشهورة^(٣):

فقلتُ لما جاءني فخرُهُ سبحانٌ من علقمة الفأخِرِ
وهذا معنى قوله: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بكمالك وجلالك، ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا، فإن عظمتك تدكّ الجبال.

وقال بعضهم: قوله: ﴿بُتُّ إِلَيْكَ﴾ لأن موسى تجزأ على سؤال الرؤية من غير إذن^(٤)، وقد كان يظن أن قدرته تتحملها، فالذي جهله موسى هو مدى قدرة نفسه، أما ما يجوز في الله وما يستحيل فلا يجهله نبي الله موسى كما هو معروف.

(١) انظر: الدر المصون (٢٦٥/٥).

(٢) الكتاب (٣٢٢/١ - ٣٢٧).

(٣) ديوان الأعشى ص ٩٣، وأوله: «أقول...».

(٤) انظر: القرطبي (٢٧٩/٧).

﴿بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ﴿بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من غير مدّ النون. وقرأه نافع وحده: ﴿بتت إليك وأنا أول المؤمنين﴾^(١).

قال بعض العلماء^(٢): أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال بعضهم: أول المؤمنين بأن البشر لا يقدرّون على رؤيتك في دار الدنيا. هكذا قاله بعضهم^(٣)، والله أعلم. هذا معنى قوله: ﴿بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال الله ﴿يَمْسُقْ إِلَىٰ أَصْطَفَيْتُكَ﴾ قرأه بعض السبعة: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾^(٤) اصطفتك: معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن المقرر في فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في محله^(٥).

والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس ﴿بِرِسَالَتِي﴾.

قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: ﴿بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ بصيغة الجمع المؤنث السالم، وقرأه من السبعة نافع وابن كثير: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَالَتِي﴾ بالإفراد^(٦)، ومعنى القراءتين واحد؛ لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فهي تعم، وتكون بمعنى الجمع كما هو معروف.

﴿بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ الذي كلمتك به ﴿فَخَذَّ مَا آتَيْتُكَ﴾. ﴿مَا آتَيْتُكَ﴾ وهو التوراة. يعني: خذها كما يأتي: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدَّوَا بِأَحْسَنِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٥].

﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٤] لله على هذه النعم العظام حيث كلمك، وأهلك عدوك، وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة.

(١) انظر: الإتحاف (٦٢/٢).

(٢) انظر: ابن جرير (١٠٤/١٣).

(٣) المصدر السابق (١٠٢/١٣ - ١٠٣).

(٤) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٩.

(٥) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤١٨ - ٤١٩. وراجع ما سبق عند تفسير الآية

(١١٩) من سورة الأنعام.

(٦) انظر: السبعة ص ٢٩٣.

وقوله: ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الشاكرون جمع الشاكر، وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مراراً^(١) أن الشكر في لغة العرب: الظهور، ومنه: (ناقة شكور) يظهر عليها السمن، و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو معروف.

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده، ومن العبد لربه، كما قال في شكر الرب لعبده: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: آية ١٥٨]، وقوله: ﴿إِنَّكَ رَبَّنَا لَنَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: آية ٣٤] ومعنى شكر الرب لعبده: هو أن يشبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد لربه كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: آية ١٣] ﴿أَن أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: آية ١٤] وضابط شكر العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه.

اعملوا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا^(٢)، فهذه العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم، فمن شكرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها، أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغضب الله ويسخطه، فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم بهذه الأيدي، وفرق أصابعها، وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم العقد والحل، وشد رؤوسها لكم بالأظفار، فشكر هذه الأيدي: ألا تبتشوا بها، ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتنن عليكم بها، وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح، والجاه والمال، وغير ذلك، فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله، بل اشكروا لله نعمه، واصرفوا نعمه فيما يرضيه، واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمتن عليه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسها، ومن له عقل يستحي من أن يفعل ذلك.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماع، كقوله: ﴿أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [النمل: آية ١٩] أما تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحى أنها تتعدى باللام، وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها^(١)، وهذا إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن يُقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد الله ونشكر له. ولا يقول: ونشكره. ومن ادعى أن: (ونشكره)، وأن تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز؛ خلاف التحقيق.

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة الفصحى أن تتعدى إليه باللام لا بنفسها، وأن تقول: نحمد الله ونشكر له. هذه اللغة الفصحى بلا نزاع. وهي لغة القرآن، يقول: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: آية ١٤] ولم يقل: أن اشكرني. ويقول: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة: آية ١٥٢] ولم يقل: واشكروني. أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه لحن لا يجوز. فليس بصواب، بل (أشكره) لغة مفضولة، و (أشكر له) هي اللغة الفصحى، وقد جاء عن العرب أنهم يُعَدُّونَ - مثلاً - الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف، وهو متبوع في كلامهم، ومن أمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة^(٢):

شكرتُك إن الشُّكْرَ حبلٌ من الثَّقَى وَمَا كُلُّ من أَوْلَيْتَهُ نعمةً يَفْضِي

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر^(٣):

خَلِيلِي عُوْجَا الْيَوْمِ حَتَّى تُسَلِّمًا عَلَى عَذْبَةِ الْأَنْبِيَابِ طَيِّبَةَ النَّشْرِ
فإنكُما إن عَجْزُما لِي سَاعَةً شَكَرْتُكُما حَتَّى أُغَيَّبَ فِي قَبْرِي

فإنه عربي قح، وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت لكما.

(١)(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

وقول الله في هذه الآية: ﴿إِنِّي أَمْطَبَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾ [الأعراف: آية ١٤٤] صفة الكلام هي التي جاء بها الذين يبحثون عن الكلام^(١)، وجاؤوا ببلايا، وجاؤوا بعلم الكلام، وغيروا عقائد الناس، وجاءت البلايا من ذلك الوقت لما دخل علم الكلام في المسلمين، وصاروا يحكمون العقل في صفات الله تعالى، وينفون الصفات بالتأويلات، بزعمهم أن العقل يمنعها، جاء من ذلك شر كبير، ومصدر هذا الشر الكبير، عسى الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية، وكان منها هذه المقاييس المنطقية، وقد قدمنا لكم مراراً^(٢) أن الطريق الأحوط الذي يُنجي المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقي الله سالماً على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس، ونحن كررناها قصداً لشدة الحاجة إليها، وكثرة من غفل عنها من المتعلمين، وقد بينا لكم مراراً أن من أراد منكم أن يلقي الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في آيات الصفات، كصفة الكلام، وصفه اليد، والاستواء وجميع الصفات أن يبينه على ثلاثة أسس:

أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. والخلق صنعة، وهو (جل وعلا) صانعها، والصنعة لا تشبه صانعها لا في ذاته، ولا في فعله، ولا في صفته. فإذا استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقدار التشبيه، وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل عليها:

الأساس الثاني: وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة رسوله الصحيحة ﷺ إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسنا، لا والله وكلا، ولكننا نقوله في ضوء المحكم المنزّل، كلام رب العالمين؛ لأنه أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك

(١) يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل، وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام ثابتة في الكتاب والسنة.

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأنعام.

في الحق لبساً، وذلك أنه لما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أتبعه بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فجميع الحيوانات تبصر - والله المثل الأعلى - فكأن الله يقول لك في هذه الآية: يا عبدي لا تتنطع وكن عاقلاً، ولا تذهب بصفتي إلى صفة خلقي فتكون مشبهاً، وتضطر إلى التأويلات والبلايا، بل لاحظ في إثبات الصفات أنني لا مثل لي ولا نظير، وأثبت لي صفاتي على ذلك الشرط المعين؛ ولذا جاء بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بعد: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] أي: أثبت لي سمعي وبصري، ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسمع الخلق وأبصارهم، بل أثبتهما على أساس ما ذكرت قبلهما، وهو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فنثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتقديس والتكريم عن مشابهة صفات المخلوقين، فتكون أولاً مُتَزَهِّهاً، وثانياً مُثَبِّتاً على أساس التنزيه، وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك نزهت الله، والله لا يقول لك الله: لِمَ كُنتَ تنزهني في دار الدنيا عن مشابهة خلقي؟ لا أبداً. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لِمَ كُنتَ تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى عليّ بها رسولي ﷺ؟ وعليك أن تقف عند حدك^(١).

هذا ذكرناه مراراً مطولاً ومختصراً، فعلينا أن ننزه خالقنا عملاً بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوا أَحَدًا﴾ [الإخلاص: آية ٤] ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: آية ٧٤] وعلينا أن نصدق بما وصف به نفسه، ولا نقول: هذا نص يوهم غير اللائق!! فنثبت: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ على أساس: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: آية ١١] ولا نقول: هذا نص يوهم غير اللائق؛ لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنؤوله!! لا نفعل ذلك، ونقف عند حدنا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: آية ١١٠] ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم موسى، وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

(١) لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضوع السابق عند الكلام على هذا الموضوع، وهو قطع الطمع عن إدراك كفيات الصفات.

تَكَلِيمًا ﴿ [النساء: آية ١٦٤] يجب علينا أن نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية، وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه متكلم، وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء، كيف شاء، على الوجه اللائق بكلامه وجلاله المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع الجهات، ونميره كما جاء مع تنزيهه الله وتعظيمه، ولا تأتي بشيء من المحالات والبلايا.

وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة، وكلام باطل طويل في الكلام لا يسعه هذا المقام.

1/19 / ﴿وَأَخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَنَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا رِيبِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَفُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ [الأعراف: الآيات ١٤٨ - ١٥٠].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَأَخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾.

﴿قَوْمٌ مُوسَىٰ﴾ هم بنو إسرائيل، أي: واتخذ بنو إسرائيل ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ أصل هذا الحلي للقبط استعاره منهم الإسرائيليون لغرس أو ليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه، وأمر موسى أن يسري ببني إسرائيل قبل أن يردوا الحلي للقبط، فسافروا به، وأهلك الله فرعون وقومه، وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين، فاتخذ السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ قال بعض العلماء: لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾﴾ [الشعراء: آية ٥٩] ولذا أضافه إليهم بعد هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنى ملابس، فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه الملابس، وقد بين في «طه» أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن الإسرائيليين أنهم قالوا: ﴿مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارَاكًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ [طه: آية ٨٧] وهي حلي

القبط. هذا وضابط ذلك أن السامري - قبحه الله - موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس ليأخذ موسى إلى الميعاد، أو ليمشي أمام فرعون وقومه، والأكثر يقولون: إن موسى لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. قالوا: وكان جبريل ركباً على فرس فلاحظها السامري، كل شيء مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات، فعرف السامري أن الله (جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة، فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب عنده، وكان السامري - قبحه الله - صائغاً فصاغ ذلك العجل. يقول بعض المؤرخين: إنه بعد غيبة موسى قال لهارون: هذا الحلبي صار غنيمة، والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة واحدة ليكون ذلك أسير لأمره حتى يأتي نبي الله موسى فيرى رأيه فيه، وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل، ولما صاغ ذلك الحلبي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مُدخراً له - الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة - فصار ذلك العجل جسداً له خوار. وقد أشار الله إلى هذا في سورة (طه) في قوله عن موسى والسامري: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ يعني من أثر حافر فرس الرسول، يعني جبريل ﴿فَبَدَّلْتُهَا﴾ [طه: الآيتان ٩٥، ٩٦] أي: على العجل. فجعله الله جسداً له خوار، فلما ألقى السامري ذلك التراب على العجل وصار ذلك العجل المصوغ من الحلبي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: هو أصوات البقر خاصة، تقول العرب: خارت البقر تخور وتخاورت البقر. أي: صوّت بعضها إلى بعض، وهذا معروف في كلامهم، ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في معرض مدحه لسليم^(١):

لا يفرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشاتهم البقر

(١) البيت في السيرة لابن هشام (٤/١٣١٧)، وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند تفسير الآية (٢٥) من سورة التوبة. وشطره الأول:

«لا يفرسون فسيل النخل وسطهم»

فالخوار: صوت البقر.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ بضم الحاء وتشديد الياء^(١). والحُلِّي أصله: (حُلُوِي) جمع حَلِي (فعل) مجموع على (فُعُول) وجمعه (حُلُوِي) كفُلُس وفُلُوس، وظَهْر وظُهُور، وحَلِي وحُلُوِي، اجتمعت فيه الواو والياء، أو لاهما ساكنة غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب إبدال الواو ياءً، وقُلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقيل: من حُلِيِّهِمْ^(٢).

وقرأه حمزة والكسائي: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَلِيهِمْ﴾ بكسر الحاء إتباعاً للآم، وأصل الحاء مضمومة^(٣).

وقوله: ﴿عِجْلًا﴾ العجل ولد البقرة، ويجمع على عجاجل على غير قياس^(٤).

وقوله: ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾ [الأعراف: آية ١٤٨] قال بعض العلماء: الجسد هو البدن الذي فيه اللحم والدم، ويدل لهذا قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: آية ٨] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً وجعله حياً، أو هو عجل باقٍ في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ قال بكلٍ منهما بعض العلماء^(٥).

وظاهر قوله: ﴿جَسَدًا﴾ أن الله جعله عجلًا، والله (جل وعلا) قادرٌ على كل شيء لا يتعاصى على قدرته شيء. وقوله الآتي: ﴿وَأَنْظَرْ إِلَىٰ آلِهَتِكَ الَّتِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرِفَنَّكَ﴾ [طه: آية ٥٧] على أن التحريق معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء، فيظهر أن العجل صار

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٢) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلان ص ٨٦.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٤.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٥) انظر: ابن جرير (٦٣/٢)، فما بعدها.

جسداً لحمياً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أحرقت بالنار ييس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في البحر، وأما على أن المعنى لنحرقته: نبردته بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: ﴿لنحرقنّه﴾^(١) [طه: آية ٩٧] فعلى هذا المعنى فالأليق أن يكون بقي ذهباً وفضة إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله.

وقوله: ﴿عَجَلًا جَسَدًا لَمْ حُوَّارٌ﴾ مفعول (اتخذ) الثاني محذوف للدلالة المقام عليه، أي: اتخذوا عَجَلًا جسداً إلهاً معبوداً من دون الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه، وهذا هو التحقيق، والنكته في حذفه: أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عَجَلًا مصطنعاً إلهاً^(٢) فحذف لهذه النكته كما قاله بعضهم.

﴿عَجَلًا جَسَدًا لَمْ حُوَّارٌ﴾ قال في سورة طه: إن السامري لما اصطنعه لهم قال لهم: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ [طه: آية ٨٨] فنسى موسى أن هذا إلهه، وذهب يطلبه في موضع آخر. وقال هنا: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ قرر علماء التفسير أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير^(٣):

أحدهما: أن المضارع تنقلب مُضَارَعَتُهُ مَاضِيَّةً، وينقلب نفيه إثباتاً، فيصير قوله هنا: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ينقلب المضارع ماضياً، والنفي إثباتاً، فيصير المعنى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ﴾ أي: رأوا أنه لا يكلمهم، أي: علموا بذلك، وعليه فيكون معنى: ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ﴾ [الشرح: آية ١] شرحنا لك. ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾ [الكهف: آية ٧٥] قلت لك، ﴿أَلَمْ تَجْعَلْ لَمْ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد: آية ٨] جعلت له عينين، وهكذا.

أما انقلاب المَضَارَعَةِ مَاضِيَّةً فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف قلب،

(١) انظر: إتحاف فضلاء البشر (٢/٢٥٦)، وانظر: القرطبي (١١/٢٤٢).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة. وانظر: الأضواء (٢/٣٣٣).

(٣) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٦٣٣.

تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، كما هو معروف لا إشكال فيه.

أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة معنى الإنكار، ففيها معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) فينفيه، ونفي النفي إثبات.

الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو استفهام تقرير^(١)، والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى^(٢). وعلى هذا فالمراد بالاستفهام: حمل المخاطبين على أن يقرروا ويقولوا: بلى هو لا يكلم، ولا يهدي سبيلاً، وليس بشيء يستحق أن يُعبد. وهذا معنى قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِمْ﴾ ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يكلم، ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَفُجِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: آية ١٠٩] وفي الآية الأخرى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَدٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: آية ٢٧] هذه صفة المعبود حقاً، أما الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة واحدة فهذا ليس بمعبود.

وقوله: ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ المعبود هو الذي يهدي، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي﴾ [يونس: آية ٣٥] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقاً كائناً ما كان فلا يمكن أن يكون برب ولا بمعبود. فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل الذي اتخذوه إلهاً تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تكون للإله صرح بأنهم عبده وهم ظالمون في ذلك فقال: ﴿اتَّخَذُوهُ﴾ اتخذوه إلهاً ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ظالمين في ذلك.

(١) انظر: الإتيان (٢٣٥/٣)، الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٦٣٤.

(٢) انظر: البرهان للزركشي (٣٣٣/٢)، (٢٣٥/٤)، جواهر البلاغة ص ٧٨.

وقد فسرنا الظلم مراراً^(١)، وبيننا أن أصله في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في عجل مصطنع جماد! من عبد هذا وأعطاه حق الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣] وقوله: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: آية ١٠٦] أي: من يعبد عجلاً مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو ظاهر.

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٩].

قوله: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ كناية عن شدة الندم، فكل من أصابه ندم شديد حتى بقي حائراً من شدة ندمه تقول العرب: سقط في يده^(٢). فمعنى: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ لما ندموا غاية الندم وبقوا متخبرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ﴿وَرَأَوْا﴾ رأى هنا بمعنى علم^(٣). أي: وعلموا علماً يقيناً ﴿أَنَّهُمْ قَدَ ضَلُّوا﴾ ضلوا عن طريق الصواب والرشد، وقد بينا في هذه الدروس مراراً^(٤) أن الضلال جاء في القرآن إطلاقه على ثلاثة معان، وهي إطلاقات معروفة مشهورة في كلام العرب مستقبضة فيه، فمن إطلاقات الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الجنة إلى طريق النار، وهذا أكثر إطلاقاته. ومنه بهذا المعنى:

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) انظر: القرطبي (٢٨٥/٧)، الدر المصون (٤٦٢/٥).

(٣) انظر: الدر المصون (٤٦٤/٥).

(٤) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: آية ٧] وإطلاق الضلال مراداً به الذهاب عن علم شيء، فليس من الضلال في الدين، فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب لأبيهم: ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: آية ٩٥] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف، هو قد مات من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يوسف: آية ٨] لا يعنون الضلال في الدين، وإنما يعنون الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فضّل يوسف وأخيه عليهم، وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن رِضْوَانٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا﴾ أي: تذهب عن علم معرفة المشهود به ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: آية ٢٨٢]، ومنه بهذا المعنى: ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ [طه: آية ٥٢] أي: لا يذهب عنه علم شيء سبحانه وتعالى عن ذلك، ومنه بهذا المعنى قول الشاعر^(١):

وتظنُّ سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلالِ تهيمُ
أي: في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أنني أبغي بها بدلاً، والأمر على خلاف ذلك.

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة والاضمحلال، يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل، كقولهم: ضل السمن في الطعام. إذا غاب واضمحل فيه، ومنه بهذا المعنى قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاءٌ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: آية ٢٤] وقوله: ﴿أَوَدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [السجدة: آية ١٠] يعنون: إذا ضلت عظامهم في الأرض؛ أي: أكلها التراب واختلطت به وغابت واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت العرب تسمي الدفن (إضلالاً) لأن من دُفن يضل في التراب، وتأكل الأرض عظامه، ويختلط بها؛ ولذا كانوا

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

يسمون الدفن إضلالاً، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

فجاء مُضْلُوهُ بعينِ جليّةٍ وعودرَ بالجولانِ حزمٌ ونائلٌ

مضلوهُ: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم
المتفري التميمي^(٢):

أضلتُ بنو قيس بن سعدٍ عميدَها وفارسَها في الدهرِ قيسَ بنِ عاصمِ

ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول النصراني
الشاعر الأخطل^(٣):

كنتَ القذى في موجِ أكر مُزبدٍ قَذَفَ الأتْيُ به فَضَلَ ضَالاً

أي: إذا غاب غيبوبة واضمحلالاً، ومنه بهذا المعنى قول
الآخر^(٤):

ألم تسأل فتُخبرك الديارُ عن الحي المُضللِ أين ساروا

أي: المغيب.

زاد بعض العلماء: أن العرب تُطلق الضلال على الحب، وهذا إطلاق
غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا.

﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق الإيمان
إلى طريق الكفر، أتابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله.

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٩] قرأ هذا

الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ
لَنَا﴾ ب (ياء الغيبة) و ﴿رَبُّنَا﴾ مرفوعٌ فاعل: ﴿يَرْحَمَنَا﴾.

وقراه حمزة والكسائي من السبعة: ﴿قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر
لنا لنكونن من الخاسرين﴾^(٥).

(١)(٢)(٣)(٤) مضت عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام، وصدر بيت النابغة كما في
الديوان: «فأب...».

(٥) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٥.

فمعنى قراءة حمزة والكسائي^(١): لئن لم ترحمننا يا ربنا، وتغفر لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين.

أما على قراءة الجمهور: فالمعنى: ﴿لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ أي: يتداركنا برحمته ﴿وَيَغْفِرَ لَنَا﴾ الغفران: هو محو الذنوب حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك.

﴿وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ والله لنكونن من الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال، وهو قد يُطلق في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في حظوظه من ربه، وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل وعلا.

وقد بينا في هذه الدروس مراراً وكرراً^(٢) أن هذا الخسران أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط معينة منصوصة في كتاب الله، كما أوضح الله ذلك في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ كَأَبٍ شَقِيحٍ ﴿٣﴾﴾ ﴿إِنَّا بَشَرْنَا لِنَسْفِكَنَّهُمْ جَمْعًا ﴿٤﴾﴾ ﴿وَالْحَقُّ رَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٥﴾﴾ [العصر: الآيات ١ - ٣].

وقد كررنا في هذه السور الماضية مراراً^(٣) أن العلماء ضربوا لهذا الخسران مثلين، في كل منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة، كررناها مراراً، ولا نزال نكررهما لعل الله أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله، وتنهاتهم عما يكرهه خالقهم، فمن ذلك:

أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان رأس مال، وأمره بالتجارة فيه مع خالقه، ورأس هذا المال المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة، والأعلاق العظيمة التي لا مثيل لها في الدنيا، ألا وهي: ساعات العمر ودقائقه وثوانيه. فليعلم كل منا أن رأس ماله الذي أعطاه

(١) انظر: حجة القراءات ص ٢٩٦، القرطبي (٢٨٦/٧)، الدر المصون (٤٦٥/٥).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

خالقه جواهر لا مثيل لها في الدنيا، ولا نظير لها، ولا يوجد شيء أكبر منها فائدة إذا أعملت على الوجه الأتم، ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته وثوانها.

هذا رأس مالك أيها الإنسان، وأنت مأمور بتحريكه والتجارة فيه مع خالق السماوات والأرض، فإن كنت رجلاً عاقلاً يقدر الأمور ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق السماوات والأرض تجارة، وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته ودقائقه وثوانه فيما يرضي ربك، وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر في أوقات عمرك الوقت الذي يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء - كأوقات الصلوات وأوقات الصوم وأوقات الحج وما جرى مجرى ذلك - فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله، والأوقات الذي لم يتوجه عليك طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على طلب الخير ومرضاة من خالقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن ترتكب شيئاً يغضب خالقك ويسخطه، فإذا اتجرت مع الله هذه التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحاً عظيماً، ربحت الحور العين والولدان، ومجاورة رب غير غضبان، وسكنى الجنة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: آية ١٧] وقد سمى الله هذه المعاملة معه من عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: (قرضاً) قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضاً حسناً﴾ [البقرة: آية ٢٤٥] وقال: ﴿إِنَّ اللهَ اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ وقال: ﴿فَأَسْتَبشِرُوا بِيَتِّعُكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: آية ١١١] وقال: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْعَةٍ تَنجِيكُمْ مِنَ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: آية ١١] والآية [الصف: الآيتان ١٠، ١١].

أما إذا كان الإنسان المسكين أحرق أهوج لا يبالي بالعواقب السيئة، ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التي أعطاه الله وهي أيام عمره، كصاحب المزبلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها حجارة عادية لا يعرف قيمتها، فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال وقيل، وفيما لا يجدي، حتى

تضيع، وربما أعملها فيما لا يرضي خالقه (جل وعلا) حتى ينتهي العمر المحدد له، وينفذ رأس ماله، فيذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مالٍ عنده، فإذا عدم رأس المال فالربح معدوم!! والآخرة - أيها الإخوان - دارٌ لا تصلح للمفالميس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيعٌ ولا شراء ولا هبة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته.

لا دارَ للمرءِ بعدَ الموتِ يسكنُها إلا التي كانَ قبلَ الموتِ يبنِيها
فإن بناها بخير طابَ مسكنُه وإن بناها بشرٍ خابَ بانيها^(١)

فعلى العاقل أن يتجر مع الله، ولا يضيع رأس ماله، والعمر كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظم، كذلك جعله حجة على العبد؛ ولذا عده مع النذير في قوله في سورة فاطر: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: آية ٢٧] فجعل تعمير الإنسان عمراً يتذكر فيه وينيب إلى ربه حجةً عليه كالرسول، فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارنا، ونعرف قدر قيمتها، ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع الندم.

المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء عن النبي ﷺ^(٢) أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه، وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: آية ٤٣] ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَوْ أَنبَأْتُكَ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: آية ٥٧] ثم إن الله

(١) هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

(٢) السابق.

يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، ومن عوَّض منزل غيره في النار بمنزله في الجنة فصفتة صفة خاسرة، وهو من الخاسرين كما لا يخفى.

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَٰنَ أَسْفًا قَالَ بِسْمَا خَلَقْتُونِي مِن بَدَائِئِ أَعْيُنِي أَمَرَ رَبِّيكُمْ وَأَلْفَىٰ الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٦﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَهْلَ سَيْنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٧﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٧﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي سُخْرِيهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٨﴾ وَأَخْبَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتْلُوكَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ إِنَّمَا هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَرَبُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٥٠ - ١٥٥].

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَٰنَ أَسْفًا قَالَ بِسْمَا خَلَقْتُونِي مِن بَدَائِئِ أَعْيُنِي أَمَرَ رَبِّيكُمْ وَأَلْفَىٰ الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٦﴾﴾ [الأعراف: آية ١٥٠].

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَٰنَ أَسْفًا﴾ لما رجع موسى إلى قومه من الميقات، عندما انتهى الميقات، وكلم ربه وناجاه، وكتب له التوراة في الألواح، ورجع إلى قومه ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ رجع في حال كونه ﴿غَضَبَٰنَ أَسْفًا﴾ (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في حال كونه غضبان. وقوله: ﴿أَسْفًا﴾ حال أخرى. والأسف: شدة الغضب، فمعنى: ﴿غَضَبَٰنَ﴾ شديد الغضب. والتحقيق: أن ﴿أَسْفًا﴾ هنا معناه: شديد الغضب، فهو كالتوكيد لغضبان. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ائْتَمَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: فلما أغضبونا اتقمنا منهم وأغرقناهم.

قوله: ﴿غَضَبَٰنَ أَسْفًا﴾ هذان حالان من قوله: ﴿رَجَعَ مُوسَىٰ﴾ أي: في

حال كونه غضبان أَسِفاً^(١). وجمهور علماء العربية: أن الحال تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد^(٢)، خلافاً لجماعة من علماء العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد الحال، وإنما تتداخل، فزعموا أن ﴿أَسِفاً﴾ حال من الضمير المستكن في ﴿غَضِبْنَ﴾ وأن العامل فيها هو ﴿غَضِبْنَ﴾ فقالوا: الأحوال متداخلة، والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة، وأن الحال تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون العطف قوله هنا: ﴿غَضِبْنَ أَسِفاً﴾ وقول الشاعر^(٣):

عليّ إذا ما زُرْتُ ليلئى بخُفْيَةٍ زيارةً بيتِ الله رَجُلانَ حافياً

أي: في حال كوني ماشياً على رجلي غير منتعل. وتأتي أيضاً مع العطف كقوله: ﴿مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا﴾ [آل عمران: آية ٣٩] فهي أحوال متعددة متعاطفة.

والأَسِيفُ: شديد الغضب، وشذ بعض العلماء هنا فقال: الأَسِيفُ: الحزين، أي: غضبان حزيناً. والأول هو الأظهر^(٤)، وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل.

﴿غَضِبْنَ أَسِفاً قَالَ يَسْمَا خَلْفَتُونِي مِنْ بَدِيءٍ﴾ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: ﴿يَسْمَا خَلْفَتُونِي﴾ بتحقيق الهمزة، وقرأه ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو: ﴿يسما خلفتموني﴾ بإبدال الهمزة ياء.

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم، وإذا جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير محذوف و «ما» نكرة مميّزة لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ خلاف معروف^(٥)، وأقوال لأهل العلم فيها، أظهرها: أن الفاعل ضمير محذوف، وأن «ما» نكرة ميزت

(١) انظر: الدر المصون (٤٦٥/٥).

(٢) انظر: شرح الكافية (٧٥٤/٢)، التوضيح والتكميل (٤٨٤/١)، ضياء السالك (٩٦/٢).

(٣) البيت في ضياء السالك (٩٦/٢)، الدر المصون (٥٠٠/٢).

(٤) انظر: ابن جرير (١٢٠/١٣).

(٥) انظر: الدر المصون (٥٠٧/١ - ٥٠٩).

ذلك الفاعل المحذوف، بئس هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به.

ومعنى ﴿خَلَفْتُونِي﴾ قمتم مقامي في غيبيتي فيه، وكنتم خليفتي فيه، وهو عبادة العجل، على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه العجل. وعلى أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل - هارون ومن معه - فتكون خلافتهم التي ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن عبادة العجل، يعني: لم تخلفني يا هارون في قومي خلافةً حسنة حيث لم تكف هؤلاء عن عبادة العجل. وهذا أظهر؛ لأنه قال لهارون: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٤٢] ولم يقل للسامري وَعَبَدَةَ العجل إنهم يخلفونه في قومه، وهذا معنى قوله: ﴿بِئْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي﴾.

﴿خَلَفْتُونِي﴾ تدل على أنه غير موجود، فهي قد تغني عن قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ قال بعض العلماء: وإنما زاد من بعدي مع أن ﴿خَلَفْتُونِي﴾ تدل عليها ليشير إلى أنه ما دام موجوداً كان معروفاً بالتوحيد، والقمع عن الشرك، والحمل على ما يرضي الله جل وعلا.

ثم قال منكرأ عليهم: ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ للعلماء في هذه الآية أقوالٌ متقاربة^(١)، وخير ما يفسر به القرآن: القرآن؛ لأن آية طه كالتفسير لآية الأعراف هذه، وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم بأمر، ووعدكم وعداً، وقال لكم على لسان نبيه: إن موسى يذهب إلى الموعد، وأن الله يناجيه وينزل عليه كتاباً وفيه كل خير، وكل هدى ونور، يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم، وهذا وعدٌ عظيمٌ من الله، كما أشار له في قوله: ﴿وَوَاعَدْنَاكَ بِنَابِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾ [طه: آية ٨٠] على أحد التفسيرين. فلما وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر ربكم بذلك الوعد، أي: عجلتم عنه، وسبقتموه، وعبدتم العجل، ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به، وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث. والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح: أن الله قال في سورة طه: ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُونَ لَا نَبَأَ لِمُوسَى إِذْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَقَالُوا لَوْلَا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [طه: آية ٩٠] وهذا هو المعنى الصحيح.

(١) انظر: القرطبي (٢٨٨/٧).

وَعَدَّا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْنَا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ [طه: آية ٨٦] هذا هو الأظهر في معنى الآية الكريمة: ﴿يَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أعجلتم عن أمر ربكم بانتظار موسى، وانتهاء الوعد، وإتيانكم بكل خير تصلح به دنياكم وآخرتكم، عجلتم عن هذا كله، وعبدتم العجل، وكفرتكم بالله والعياذ بالله.

﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن النبي ﷺ قال: «ليس الخبر كالمعاينة»^(١) واستدل لهذا بأن موسى لما قال له ربه: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ هذا خبرٌ يقينٌ من الله، لم يفعل موسى، ولم يلق الألواح، فلما جاء حاملاً ألواح التوراة، ونظر إليهم يعبدون العجل، ويعكفون حوله، لم يتمالك حتى ألقى الألواح، وانفعل عند المعاينة انفعالاً لم ينفعله عند الخبر اليقين، ومن هنا عُرف أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنى قوله: ﴿قَالَ يَسْمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾

(١) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:

١ - ابن عباس عند أحمد (٢٧١/١)، والحاكم (٣٢١/٢، ٣٨٠)، وابن حبان (الإحسان (٣٢/٨)، والطبراني في الأوسط (١٢/١)، (١٠٤/٧)، وابن أبي حاتم (١٥٧٠/٥)، والخطيب في تاريخه (٥٦/٦)، (١٢/٨)، وابن عدي (١٥٨٠/٤)، (٢٥٩٦/٧)، وذكره السيوطي في الدر (١٢٧/٢)، وعزاه لعبد بن حميد وأحمد البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. وهو في المشكاة (٥٧٣٨)، وصححه الألباني، وهو في الكنز (٤٤١١١)، (٤٤١٢٦).

٢ - أنس عند الطبراني في الأوسط (٩٠/٧) والخطيب في تاريخه (٣٦٠/٣)، وابن عدي (٢٠٣/١)، وقال: «هذا حديث باطل بهذا الإسناد» ا.هـ. وفي (١٥٨٠/٤)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٥٣/١)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» ا.هـ. وهو في الكنز (٤٤١١٠)، (٤٤١٢٦).

٣ - ابن عمر عند ابن عدي (٢٤٩٣/٧)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٥٣/١)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان» ا.هـ.

٤ - أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (٢٨/٨)، هو في الكنز (٤٤١١٠)، (٤٤١٢٦)، وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (٢١٨/٢)، تذكرة الموضوعات (٢٠٤)، إتحاف السادة المتقين (٣٦٣/٦).

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ﴿ يعني: طرح الألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك حرمة الله، وعبادة العجل معه. وكثير من المفسرين يقولون: إنه ألقاها إلقاء قوياً حتى تكسرت، وأنه رُفِعَ شيءٌ منها مع المكسر منها. وكل هذا لا دليل عليه، ولم يَقم عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة^(١)، وظاهر القرآن أنها لم تتكسر، ولم يَضَع منها شيء؛ لأنه قال: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضِبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٤] و (أل) هنا عهدية، وهي الألواح المعهودة التي ألقاها.

١٩/ب / يقول الله جل وعلا: ﴿قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْعِرْتَنِي بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٠] لما غضب موسى، وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، استعطفه أخوه وقال له: ﴿ابْنُ آدَمَ﴾، معناه: يا ابن أُمي ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي﴾ يعني: أن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم كما شهد الله له بذلك في سورة طه في قوله: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩١﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿٩٢﴾﴾ [طه: الآيتان ٩٠، ٩١] فلما ناصبوه وقالوا له علناً: «لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوه، أي: تقووا عليه واستدلوه، ورأوه ضعيفاً عاجزاً عن مقاومتهم.

﴿وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ قاربوا قتلي وما قصرت، ثم إنه بين عذره في طه؛ لأن موسى قال له: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا إِلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾﴾ استعطفه واعتذر له أيضاً وقال: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَلَّمْتَ تَرْفُقَ قَوْلِي﴾ [طه: الآيتان ٩٣، ٩٤] وقال له هنا: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْعِرْتَنِي بِالْأَعْدَاءِ﴾ يعني: لا تفعل بي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي. فالشماتة هي سرور العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو

(١) بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك، وللوقوف على هذه الروايات انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٥٦٣/٥)، الإتيقان للسيوطي (١٢٣/١)، التفسير الصحيح (٣٥٠/٢)، جامع التفسير من كتب الأحاديث (٧٤٦/٢، ١٠٩١).

سوء. فإذا أتى الله إنساناً بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح يُسمى: الشماتة، والذي تسبب فيه يقال: أشمته به يُشمته، ونفس العدو: شامت أي: فرح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى. وهو معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى أو غيره^(١):

كَمْ شَامَتِ بِي إِنْ هَلَكْتُ وَقَاتِلْ لَللَّهِ دَرُهُ
وفي شعر الحماسة^(٢):

إِذَا مَا الدَّهْرُ جَزَّ عَلَى أَنْاسٍ كَلَّا كَلَّهُ أَنْخَ بِأَخْرِيئًا
فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيئُوا سِيلْقِي الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا

يعني: لا تشمت بي الأعداء، لا تفعل لي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي، لا تفعل لي ذلك: ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ لا تجعلني مع عبدة العجل كأني ممالء لهم وموافقهم على ذلك، فأنا بريء من ذلك، وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِكَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

فلما قال هارون هذا لموسى رجع موسى ودعا لنفسه ولأخيه، قال موسى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ واغفر ﴿وَلِأَخِي﴾ هارون ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٥١] لأن الله (جل وعلا) أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (١٥٢) ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٥٣) [الأعراف: الآيات ١٥٢، ١٥٣].

(١) البيت يُنسب للبيد، وهو ملحق في ديوانه ص ٢٣٥، ونسبه بعضهم للناطقة الذبياني، وهو ملحق في ديوانه ص ١٢٢، ونسبه بعضهم للناطقة الجعدي.

(٢) البيتان في القرطبي (٢٩١/٧).

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئَاتِهِمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٦﴾﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ إليها فعبدوه من دون الله ﴿سَيِّئَاتِهِمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته، فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسه، وننزه خالقنا أتم التنزيه وأكمّله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع الصفات من باب واحد، فكما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء من الذوات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه، أي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ إليها فعبدوه من دون الله ﴿سَيِّئَاتِهِمْ غَضَبٌ﴾ هذا الغضب كائن ﴿مِّن رَّبِّهِمْ﴾ معناه: يغضب الله عليهم، ومن غضب الله عليه فقد هلك.

﴿وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذلة: الصغار والهوان.

قال جماعة من العلماء^(١): هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل، ولم يتوبوا فيمن تاب، بل بقوا غير تائبين، وعدهم الله هذا الوعيد، وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصلة في سورة البقرة، حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله، الواحد منهم يجود بنفسه فيقتل مرضاةً لله وإنابةً إليه، كما تقدم إيضاحه في قوله: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: آية ٥] فمن تاب هذه التوبة النصوح العظيمة لا يعقل أن الله يهدده هذا التهديد، ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في طائفة أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا - والعياذ بالله - ووعدهم الله هذا الوعيد: ﴿سَيِّئَاتِهِمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ﴾ الجزء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: ﴿نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ كان العلماء

(١) انظر: القرطبي (٢٩٢/٧)، ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية فراجعه

يقولون: كل من افتري في الدين وابتدع في الدين سلب الله عليه الذلة، وكان الحسن يقول في المبتدعين المفترين في دين الله: والله إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم البغلاء، وطققت بهم البراذين^(١). وقال هذا غير واحد من العلماء، أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتٍ ينخله ليست بحق لا بد أن يسلب الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ، كما صرح بذلك في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ فعلى المسلم أن يخاف من الذلة والغضب، ولا يفتر في دين الله، ولا ينتحل ولا يبتدع، بل يبقى على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا معنى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾.

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ كالذين عبدوا العجل، ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: من بعد تلك السيئات، ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا﴾ يعني من بعد ذلك الذي ارتكبه من السيئات ﴿وَآمَنُوا﴾ داموا على إيمانهم، أو أخلصوا في إيمانهم، ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: تلك السيئات والفعلات، وقال بعضهم: ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: التوبة المفهومة من قوله: ﴿تَابُوا﴾. ﴿لَعَفُورٌ﴾ أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، والله يقول: ﴿وَلِي لَفَقَارٌ لِمَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: آية ٨٢] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة - يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم -: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾ [المائدة: آية ٧٤] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب كائناً ما كان^(٢)، ولا يجوز تأخيرها، فإذا اقترف ذنباً وأخر التوبة منه كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرى.

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان^(٣):

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به.

(١) أورده ابن كثير في التفسير (٢/٢٤٨).

(٢)(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

والثاني: الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد).

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً.

هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من أركانها في كل واحدٍ منهما إشكالٌ معروف^(١):

أحدهما: الندم، فالندم أجمع العلماء على أنه ركن التوبة، والتوبة واجبة بالإجماع، كما أوجبها الله بقوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: آية ٣١] وركن الواجب واجب إجماعاً، فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة واجب. وفي هذا إشكالٌ معروف شديد، وهو أن الندم من الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كما هو معروف، فترى البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا يستطيع؛ لأن الندم انفعال وتوتر نفسي لا فعل اختياري، ومعروف أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد، وقد أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة العبد، ولذلك كان في التكليف بالندم هنا الإشكال المعروف. هذا السؤال الأول في الندم، وأجاب بعض العلماء عن هذا، قالوا: نعم إن الندم انفعال وتأثر نفسي ليس تحت طاقة العبد، لأننا نرى الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم، ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده، يُشاهد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه، والندم يضعه على الأرض من شدته، وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه، وكذلك بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قُبلةً - مثلاً - من امرأة بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق، فإذا أزد أن يندم على ذلك دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم كما هو مشاهد، وإذا كان انفعالاً لا قدرة للعبد عليه فما وجه التكليف به؟!

أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه الموصلة إليه، ومن تعاطى أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقاً لم يُحِب فيه نفسه لا بد

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

أن يندم، وضرب العلماء لذلك مثلاً، قالوا: كل العقلاء إذا قَدَّمت إلى واحدٍ منهم شراباً لذيذاً ولكنه فيه السم القاتل الفتاك، فجميع العقلاء لا يستلذون ذلك الشراب ولا يعدون لذته لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينفّر منها. ولا شك أن حلاوات المعاصي - قبحها الله - ولذاتها تتضمن سماً قاتلاً فتاكاً هو سخط رب العالمين، وغضبه والخوف من عقابه العاجل والآجل، فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاً، وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم، والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه، وينجرف معها بالمعاصي، فلا يأخذها بالأسباب أخذاً حقاً، ولما كان الندم أسبابه متيسرة ومن تعاطاها حقاً حصل عليه، صار كأنه فعل في طاقة المخلوق فكُلّف به.

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الناس قد يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع، كالذي بث بدعةً وعمل بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، والنبي يقول: «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»^(١) إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها، هل نقول: هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع معدوم؛ لأن ذنبه متمادٍ جارٍ في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا رمى إنساناً من بعيد بسهم أو رصاصة ثم بعد أن زایل السهم تاب ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمى، هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في التوبة، ولم يتحصّل؛ لأن فساده متمادي، وسهمه رائخ إلى المسلم ليقته؟ وكذلك من غضب - مثلاً - أرضاً عشرين كيلاً، ثم إنه ندم وخرج منها، هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لأنه ما زال يشغل فراغاً مغصوباً بجسمه استولى عليه بغير حق شرعي؟.

(١) مضي تخريجه عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأعراف.

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجز عنه، وقد جاء في توبته بما يستطيع، والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: آية ٢٨٦] وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث^(١). وهذان السؤالان في التوبة. وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمَانًا﴾.

﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: السيئات، ﴿وَأَمَانًا﴾ داموا على إيمانهم؛ أي: أخلصوا في إيمانهم وتوبتهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: التوبة ﴿لَعَفُورٌ رَجِيمٌ﴾ أو ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: من بعد السيئات التي تاب العبد منها ﴿لَعَفُورٌ رَجِيمٌ﴾ كثير الغفران والرحمة لعباده.

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٤] سكت عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه وسكن، وفي بعض القراءات الشاذة: ﴿ولما سكن عن موسى الغضب﴾^(٢) يعني: لما سكن غضبه وطفىء، وذلك باعتذار أخيه حتى عرف صدق عذره، وتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا أنفسهم للموت طائعين مرضاةً لربهم.

﴿أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ﴾ طرح الألواح من أجل الغضب، ولما سكن الغضب أخذها. و (أل) في الألواح عهدية، وظاهر هذه الآية أن الألواح لم تتكسر، وأن التوراة لم يُرفع منها شيء، ومعلوم كثرة أقوال المفسرين أنها تكسرت، وأن رضاضها لم يزل عند الملوك الإسرائيليين، وأنها رُفع منها كل التفاصيل، وبقي منها الهدى والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليه، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ﴾ أي: أخذها ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة.

﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾ النسخة هنا (فُعْلَةٌ) بمعنى (مفعول)، أي: المنسوخ فيها، أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين، وفيه ﴿هُدًى﴾ أي: دلالة وإرشاد إلى الخير، ورحمة تقي عذاب الله وسخطه لمن عمل به.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: البحر المحيط (٣٩٨/٤)، الدر المنصون (٤٧١/٥).

﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ الذين هم يخافون الله، وخصَّهم لأنهم هم المنتفعون به، وجرت العادة في القرآن أن الله يخص المنتفعين^(١)، كما قال: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: آية ١١] وهو منذر للأسود والأحمر، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ بَخَسَهَا ۗ﴾ [النازعات: آية ٤٥] وهو منذر للجميع، ﴿تَذَكَّرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: آية ٤٥] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما هو معلوم.

واللام في قوله: ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ففيها أوجه^(٢)، وأظهرها أن المعمول إذا قُدِّم على عامله ضعفت تعديته إليه، فإذا جيء باللام تقوّت التعديّة، ونظيره قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرِّئْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: آية ٤٣]. وقال بعض العلماء: هي اللام الأجلية التعليلية، يرهبون يخافون لأجل ربهم، لا للسمعة ولا الرياء، كما قاله بعضهم. ومعنى: ﴿يَرْهَبُونَ﴾: يخافون، والرَّهَب: الخوف، والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك الألواح هدىً ورحمةً لمن يخاف الله؛ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع به، وهذا معنى قوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ أي: يرهبون ربهم، أي: يخافونه، ولما قُدِّم المعمول ضعف تعدي الفعل إليه فأكد باللام كقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرِّئْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: آية ١٥٥] جمهور العلماء على أن ﴿قَوْمَهُ﴾ منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل الفعل يتعدى إليه بـ (من) فحذفت (مِنْ) فتعدى الفعل إليه بنفسه فنُصب، والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً، فحذفت (مِنْ) ونُصب ﴿قَوْمَهُ﴾، وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول الفرزدق^(٣):

مِنَّا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وَجُوداً إِذَا هَبَّ الرِّيحُ الزَّعَاغُ

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: الدر المصون (٤٧٢/٥).

(٣) البيت في القرطبي (٢٩٤/٧)، الدر المصون (٤٧٤/٥).

معناه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته وجوده. ومنه قول الراعي يمدح رجلاً^(١):

اخترتكَ النَّاسَ إِذَا رَتَّتْ خَلَائِقُهُمْ وَاخْتَلَّ مَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَهُ السُّؤْلُ

يعني: اخترتكَ من النَّاسِ، هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. وزعم الأَخفش الصغير - سليمان بن علي - أن النَّصب بنزع الخافض مطرد قياسي إذا أمن اللبس، وجماهير علماء العربية يقولون إنه سماعي يُحفظ ما سُمع منه ولا يُفاس عليه، كما هو معلوم في محلّه^(٢).

واختار موسى من قومه سبعين رجلاً. اعلم أن هذه السبعين لا شك أن الله أمر موسى أن يختارها، ووقَّت لها وقتاً معيناً يأتيه بها في محل معين، إلا أنه مُخْتَلَف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك^(٣)، فذهب بعض العلماء إلى أن ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: ﴿وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: آية ١٤٣] وأن الله لما أمر موسى بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارها، وتكون من خيارهم، وأنه جاءه بسبعين منهم، وسأل الله أن يُسمعهم كلام الله، فسمعوا كلام الله يكلم موسى، يأمره وينهاه، أفعَل ولا تفعل، وأنه لما انقضت المناجاة، وارتفع عمود الغمام الذي كانوا فيه قالوا له: يا موسى ﴿كُنْ تَوَكُّبًا لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: آية ٥٥] وأنهم أخذتهم الصاعقة، كما سيأتي تفصيله، وعلى هذا القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسى للمناجاة وإنزال التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع في الميقاتين والقصتين كله مختلف، فيظهر أنه ميقات آخر وقصة أخرى، وللعلماء فيه أقوال:

(١) البيت في القرطبي (٢٩٤/٧)، البحر المحيط (٣٩٨/٤)، الدر المصون (٤٧٣/٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣٩٨/٤)، الدر المصون (٤٧٤/٥).

(٣) انظر: ابن جرير (١٤٠/١٣)، ابن كثير (٢٤٩/٢).

قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة قومهم للعجل حتى يتوب عليهم، وأن هذا هو ميقات السبعين التي اختيرت من أجله.

وقال بعض العلماء: ذهب موسى وهارون ومع هارون ابنه شبر وابنه شبير، جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسياً فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه، فلما رجع موسى لبني إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا على لين خلقه، أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعى ابناه؟ وأن الله أعطاه وعداً يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون ويسألوه، وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط لا دليل عليها.

هذه هي الأقوال في الميقات، وعلى كل حال فهم سبعون رجلاً من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقته الله له، ولما جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة، والرجفة: الزلزلة الشديدة، والهزة العظيمة.

واختلف العلماء في سبب هذه الرجفة وهذه الهزة اختلافاً مبنياً على الميقات الذي كنا نقول^(١)، فقال بعضهم: إنه ذهب بهم ليعتذروا من عبادة العجل، وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه، وأنهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فامتنعوا من الإيمان والتصديق حتى يروا الله، فأخذتهم الصاعقة، وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم، وقال هنا: ﴿أَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٥].

وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما ذهبوا مع موسى وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم حتى كادت مفاصلهم يبين بعضها من بعض. وهذا القول لا يتجه؛ لأنه يقول: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ﴾ وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء.

(١) انظر: المصدرين السابقين.

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسى أن يأتي الميقات بسبعين، اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل، وما كان يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده، وهم قد عبدوه، وموسى لا يدري عن ذلك، فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة بسبب عبادتهم للعجل.

وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من عبده فلم يزجروه زجراً قوياً، فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما ينبغي.

هذه أقوال المفسرين، وفيها غير هذا، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع منها، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الهزة الشديدة، سواء قلنا إنها بسبب قولهم: ﴿أَرِنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: آية ٥٥] أو بسبب أنهم عبدوا العجل، أو أنهم لم ينهوا من عبد العجل، أو غير ذلك من الأسباب، ضاق الأمر بموسى، وعلم أنهم إن ماتوا وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد الذي لا حد له، ومن هنا كان نبي الله موسى حريصاً جداً على أن الله يحييهم - على القول بأنهم ماتوا - أو يرفع عنهم الرجفة - على القول بأنهم سقطوا مغشياً عليهم غير ميتين - كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ قال موسى متضرعاً لربه ألا يقتلهم في ذلك الوقت الحرج، وذلك الظرف العصيب الذي له عواقب سيئة في قومه: ﴿قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ يَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ إِهْلَاكَهُم أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ هَذَا الْوَقْتِ؛ لَأَنَّهُ مَرَّتْ أَوْقَاتٌ لَّو هَلَكُوا فِيهَا مَا كَانَ فِي إِهْلَاكِهِمْ عَاقِبَةٌ سَيِّئَةٌ، فَلَوْ قَتَلْتَهُمْ بِمُحْضَرِ قَوْمِهِمْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ لَمَا كَانُوا يَتَهَمُونَنِي وَلَا نَشَأُ عَن ذَلِكَ فَسَادٌ وَلَا بَلَايَا﴾ ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي﴾ أي: وأهلكتني معهم في غير هذا الظرف كان ذلك أهون عليّ وأقل أذية لي.

ثم إنه قال مناجياً ربه، وهذا الاستفهام - على التحقيق - استفهام استعلام مع تذلّل واستعطاف ﴿أَتَهْلِكُنَا﴾ تهلكني أنا وإياهم. وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في ذلك اتهموا نبينهم ووقع فيهم الخلاف والقييل والقال الذي لا يرتفع.

﴿يَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه، سواء قلنا: إنه قولهم: ﴿أَرِنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: آية ٥٥] ولا سفه أكبر من ذلك، أو عبادتهم العجل، أو عدم نهيهم من عبَد العجل، إلى غير ذلك.

والسفهاء: جمع سفيه، والسفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه: الخفة والطيش^(١)، تقول العرب: «تَسَفَّهَتُ الرِّيحُ الرِّيشَةَ» إذا استخفتها فطارت بها كل مطار.

وهو في الاصطلاح: خِفَّةُ العقل وعدم رجاحة الحلم، حتى يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره^(٢).

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال^(٣) اختلف علماء الفقه في تحقيق مناطه^(٤)، فذهب مالك بن أنس ومن وافقه من العلماء أن مناطه على حفظ المال وحسن النظر فيه، فلو كان الإنسان يحفظ ماله ويحسن النظر فيه لم يكن سفيهاً عند مالك، وأُعطي له ماله ولو كان فاسقاً شريئاً سكيراً عاصياً لله.

وذهب الشافعي في طائفة من العلماء إلى أنه إن كان يعصي الله فهو أسفه السفهاء، وأنه لا يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لأن من عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته.

(١) مضى عند تفسير الآية (٦٦) من سورة الأعراف.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

وشارب الخمر إذا ما تَمَّرَا لما يلي من ماله لم يُحْجَرَا^(١)

أي: عند مالك، خلافاً للشافعي ومن وافقه - رحم الله الجميع - وهذا معنى ﴿يَا فَعَلَ الشُّهَاءُ مِنَّا﴾.

ثم قال موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ الذي جرى موسى على أن يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: آية ٨٥] فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: ﴿فإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ فجرأ ذلك موسى على أن يقول: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ سواء قلنا: إن الرجفة أخذتهم بسبب قولهم: ﴿أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ فهذا امتحان وابتلاء من الله، أو بسبب أنهم عبدوا العجل فذلك ابتلاء وامتحان من الله، أو بسبب أنهم لم ينهوا من عبد العجل فذلك ابتلاء وامتحان من الله. وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ هِيَ﴾ أي: الفتنة التي فتنوا بها، ما هي إِلَّا ﴿فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ شَاءَ﴾.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن إطلاقاتٍ معروفة مشهورة^(٢)، فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار والامتحان، ومنه قوله: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [١٦] لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ [الجن: الآيتان ١٧] ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالنَّارِ وَالْحَبْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: آية ٣٥] فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء.

ومن إطلاقات الفتنة هو: الإحراق بالنار كقوله: ﴿يَوْمَ مُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ﴾ [النازعات: آية ١٣] أي: يحرقون، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَكُفِّرُوا بِنَارِهِمْ لَيَنْزِلُنَّهُمْ شَرَّ النَّارِ﴾ [البقرة: آية ١٠] أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

ومن إطلاقات الفتنة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، كقوله تعالى: ﴿وَقَدِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي: لا يبقى شرك على وجه الأرض،

(١) مضى عند تفسير الآية (٦٦) من سورة الأعراف.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

بدليل قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»^(١) وتدل على ذلك الآيتان في سورة البقرة وسورة الأنفال، لأن الله قال في البقرة: ﴿وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: آية ١٩٣] فقوله: ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ معناه: أنه لا يبقى شرك في الأرض؛ لأن الشرك ما دام في الأرض فالدين بعضه للشركاء، وآية الأنفال قوله: ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ كَلِمَةَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: آية ٣٩] كما هو ظاهر.

وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ﴾ وفي القراءة الأخرى: ﴿فِتْنَتَهُمْ﴾^(٢) أي: حجبتهم ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: آية ٢٣].

﴿فُضِّلَ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ كما أضللت الذين عبدوا العجل والذين قالوا: ﴿أَرَأَى اللَّهُ جَهْرَةً﴾ [البقرة: آية ٥٥] ﴿وَتَهْدَى﴾ بها ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ فلا تفتنه.

﴿أَنْتَ وَلِيْنَا﴾ الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك^(٣)، والله ولي المؤمنين ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمؤمنون أولياء الله ﴿أَلَا لِلَّهِ آيَاتٌ أُولِيَاءَهُ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ [يونس: الآيتان ٦٢، ٦٣] فهم يوالونه بالطاعة وهو يواليهم بالشواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا﴾.

﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ الغفر في لغة العرب: معناه الستر، ومنه سُمي المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس، والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها^(٤).

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٩٢.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

(٤) انظر: المقاييس في اللغة، كتاب الغين، باب الغين والفاء وما يثلثهما، (مادة: غفر)

ص ٨١١، المفردات (مادة: غفر) ص ٦٠٩.

﴿وَأَرْحَمَنَا﴾ الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في خلقه، وهي على التحقيق صفة معنوية قائمة بالذات، غلط كثير من المتكلمين زعم أنها من صفات الأفعال - كما هو معلوم في محله - .

﴿وَأَنْتَ خَيْرَ الْعَالَمِينَ﴾ الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في الدنيا قد يغفر لتحسن سمعته (...)(١).

1/20 / ﴿وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايَ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءَةٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمْ لِلدِّينِ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَمَّا كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

يقول الله عز وجل: ﴿وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايَ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَسَاءَةٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمْ لِلدِّينِ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ هذا من بقية دعاء موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، قال: ﴿وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ قوله: ﴿وَأَكْتَبْنَا لَنَا﴾ معناه قدر لنا واقض لنا، أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاء مقضياً لنا ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ في هذه الحياة

(الدنيا) تأنيث الأدنى لدنوها أو لدنائتها بالنسبة إلى الآخرة. ﴿حَسَنَةٌ﴾ قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: آية ٢٠١] أن أظهر الأقوال أن الحسنه المطلوبه في الدنيا شامله، فهي شامله للتوفيق، والحياة الطيبه، والرزق الحسن، والعافيه، وأن حسنه الآخرة المسؤوله هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم، فطلب موسى حسنه الدنيا شامله لعافيتها وتوفيقها ورزقها، وحسنه الآخرة التي هي التمتع في الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم، هذا معنى قوله: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ﴾ أي: وفي الآخرة حسنة. فحذفت لدلالة ما قبلها عليها.

وقوله: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب ورجع، وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛ لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة العرب تقول: هد أيها الرجل. تُبَّ إلى الله من ذنوبك وارجع. وهاد: أي: تاب. والهُود: جمع هائد وهو التائب. وقد قال بعضهم^(١):

يا راکب الذنب هُذُودٌ واسجد كأنك هدهد

معنى: ﴿هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: تبنا ورجعنا منيبن إليك.

قال الله جل وعلا: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِوَيْءٍ مِّنْ أَشْأَةٍ﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِوَيْءٍ مِّنْ أَشْأَةٍ﴾ بإسكان ياء المتكلم. وقرأه نافع: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشْأَةٍ﴾ وهما لغتان فصيحتان وقرأتان صحيحتان^(٢).

﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِوَيْءٍ﴾ أعذب به وأهين به ﴿مِّنْ أَشْأَةٍ﴾ أي: من أشياء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: ﴿مِّنْ أَشْأَةٍ﴾ بالشين المعجمة المثناة وضم الهمزة.

(١) تقدم عند تفسير الآية (١٤٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٩.

أما القراءة التي تُذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي أصيب به من أساء وزحمتي وسعت كل شيء»^(١) فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم يستدلون بتلك القراءة: «أصيب به من أساء» يستدلون بها لشيء من مذاهبهم، ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم الباطلة.

وقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الرحمة صفة من صفات الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم)، وهي على التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)، وكثير من المتكلمين الذين يُؤولون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير طيبة ثم يُلجئهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس بحق، والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله، ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين، ليس فيها رقة مخلوقية، ولا انعطاف مخلوقي، لا وكلاً، بل هي صفة كمال وجلال لا تفتق برب العالمين، منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقديس، لم تشبه شيئاً من صفات الخلق.

وقوله: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ رحمة الله واسعة لا تضيق عن شيء، فهي تسع كل شيء كائناً ما كان. و(الشيء) عند أهل السنة والجماعة يُطلق على الموجود، ولا يُطلق على المعدوم^(٢)، فكل موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السنة والجماعة، ولا يُطلق (الشيء) على [المعدوم]^(٣). وجاز إطلاقه على الله كما قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: آية ٨٨] وقال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: آية ١٩]، ولا يُطلق على المعدوم بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾ [مريم: آية ٩] فصرح بأن المعدوم ليس بشيء.

(١) انظر: البحر المحيط (٤/٤٠٢)، الدر المصون (٥/٤٧٧).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩٦) من سورة الأنعام.

(٣) في الأصل: «الموجود» وهو سبق لسان.

والمعتزلة يقولون: إنَّ المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) ويتعسفون الاستدلال لذلك من آية من كتاب الله، قالوا: إن الله قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ فسماه (شيئاً) قبل أن يريد، وقبل أن يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه لما تعلققت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع وجوده كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

يقول بعض المفسرين: إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس طمع ومد عنقه، وأنه لما قال: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ أنه يئس ورجع. هكذا يقولون، والله أعلم بصحته^(١). ويزعمون أن أهل الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي. فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة^(٢)؛ ولذا قال: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾.

﴿فَسَاكُتُهَا﴾ أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم، والعرب كل شيء لازم محتوم تسميه مكتوباً، وهو معروف في لغتهم، ومنه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: آية ١٨٣] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: آية ١٧٨] لأن (كُتِبَ الشيء) معناه: جعله لازماً، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قول الشاعر^(٣):

يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعنَّ الله ما فعلا
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا المعنى قول ابن أبي ربيعة^(٤):

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْعَانِيَاتِ جَرُّ الدُّيُولِ

(١) انظر: ابن جرير (١٥٧/١٣).

(٢) المصدر السابق (١٦٣/١٣).

(٣) البيت في ابن جرير (٣٦٥/٣)، المقاييس في اللغة (١٥٩/٥).

(٤) البيت في البيان والتبيين (٢٣٦/٢)، عيون الأخبار (٤٩/٢)، جمهرة خطب العرب

(٣٥٧/٣)، الأغاني (٢٦٤/٩).

وهذا معنى قوله: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُوتُ﴾ أي: يجعلون بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه مراراً^(١). أي: يتقون الشرك والمعاصي، ويمثلون أوامر الله، هذا معنى قوله: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُوتُ وَيُؤْتُونَكَ الزَّكَاةَ﴾.

أكثر العلماء على أن معنى: ﴿وَيُؤْتُونَكَ الزَّكَاةَ﴾ يُعْطُونَ الحقوق الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجرى ذلك مما تجب فيه الزكاة، وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في المال.

وقال بعض العلماء: هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله زكى، أي: طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها كما قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: آية ٢١] هذا معنى قوله: ﴿لِلَّذِينَ يَنْقُوتُ وَيُؤْتُونَكَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا﴾ الشرعية التي أنزلنا على رسلنا ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون الرسل فيها، ويشمل ذلك عند بعضهم: ﴿بِآيَاتِنَا﴾: الكونية القدرية، كما نصبنا من العلامات على قدرتنا، وأني أنا المستحق للعبادة وحده، يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبها، واستحقاقه للعبادة وحده.

ويفهم من هذه الآية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون الشرك ولا المعاصي، ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة، وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ الآية [فصلت: الآيات ٦، ٧] وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٦].

ثم ذكر من صفاتهم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ﴾ [الأعراف: آية

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة.

[١٥٧] للعلماء كلامٌ كثير في الفرق بين الرسول والنبى، وأشهر الفوارق المعروفة عندهم: أن الرسول من أرسل إليه وحي وأمر بتبليغه، وأن النبى من أوحى إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر^(١). وهذا الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماء، تأباه آية من سورة الحج، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ الآية [الحج: آية ٥٢] فإنه صرح فيها بأن هناك نبياً مرسلًا ورسولاً مرسلًا، ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد ﷺ وموسى، والنبى: من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبىاء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة، كما بينا ذلك سابقاً في المائة في الكلام على قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: آية ٤٤] أي: يحكمون بها بأمر من الله أنهم يحكمون بما فيها، إلى غير ذلك من الفوارق^(٢). وفي حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «أمنت برسولك الذي أرسلت» قال له النبى ﷺ: «بنبيك الذي أرسلت»^(٣). وذلك يدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً محضاً، فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الكلام ليس تكراراً محضاً. هذا معنى قوله: ﴿يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمْنِيَّ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧].

الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان نبينا ﷺ لا يعرف الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية أنه لما كتب عليّ (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي وقعت بين النبى ﷺ في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري قال: هذا ما اتفق عليه

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٥٥، لوامع الأنوار البهية (١/٤٩).

(٢) من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص ٥٥، وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص ١٤، ١٥.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

محمد رسول الله ﷺ مع قريش. قال له: امحُ عنا هذا، لو كنا نفرَ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوها، فطلب منهم أن يزوه محلها - لا يعزفها - حتى محاه^(١). هذا يُذكر في الأخبار والسيرَة ولكن الله نص على ما يدل على هذا في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [العنكبوت: آية ٤٨] وهذا معنى (الأمي): الذي لا يقرأ ولا يكتب.

واختلف العلماء في منشأ النسبة إلى الأمي هذه^(٢)، فقال بعض العلماء: منسوب إلى أمة العرب؛ لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ ولذا كانوا يعدون بالحصي؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) أي: من أمة - منسوب إلى أمة - لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ.

قال بعض العلماء: منسوب إلى أم القرى وهي مكة المكرمة حرسها الله.

وجماعة من العلماء يقولون: الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى أمه؛ لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمه لم يتعلم بعدها كتابة ولا قراءة. هكذا زعمه بعضهم والله تعالى أعلم.

﴿يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧].

قوله: ﴿يَجِدُونَهُ﴾ معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله بين صفات هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساً، بينها في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، وبينها في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى (عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه)، فصفاته موجودة عندهم، حتى إن الله قال عنهم: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: آية ١٤٦] لشدة إيضاحه

(١) أخرجه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء، حديث رقم (٤٢٥١)، (٤٩٩/٧).

(٢) انظر: القرطبي (٢٩٨/٧)، الدر المنصون (٤٧٨/٥).

بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بُينت لهم صفاته موضحة، وأخذت عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل، وعلى جميع أمم الرسل على السنة الرسل، كما أوضحه الله (تعالى) في سورة (آل عمران) وهو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾^(١) هو محمد ﷺ على أصح التفسيرين، وهو الحق الذي لا شك فيه - إن شاء الله - وجزم به غير واحد. ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٢) ﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣) [آل عمران: الآيتان ٨١، ٨٢] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإيمان به ﷺ وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة، كما قال هنا: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا﴾ أي: صفته ونعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبساً.

﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧] قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة، وقرأه أبو عمرو: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ بسكون الراء^(٢). وجزم الفعل المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب، جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها^(٣)، وأنشد بعض علماء العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرئ القيس^(٤):

اليومَ أَشْرَبَ غير مُسْتَحْقَبِ إِثْمًا من الله ولا وَاغْلٍ
ومعروف أن بعضهم كَوْرَشَ يُبدل الهمزة ألفاً، تقول: ﴿يَأْمُرُهُم

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٦٧.

(٢) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم) انظر: السبعة (١٥٦)، النشر (٢/٢١٢)، الإتحاف (٢/٦٥).

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٠٩) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

بالمعروف ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾^(١).

(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منه، كعبادة الله وحده، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق، وغير ذلك مما جاء به ﷺ.

﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه، ولم يأمر به، كعبادة الأوثان، وادعاء الأولاد لله، وكالخصال السيئة، وارتكاب المعاصي.

﴿وَيُحَدِّثُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ اختلف العلماء في معنى الطَّيِّبِ والخَبِيثِ في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله^(٢)، واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبنى عليه بعض الأحكام الشرعية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين: طيب شرعي، وهو أن يكون الله أباحها وجعلها جلالاً لخلقه، فالله لا يحلُّ إلا الطيب، ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى هذا - أنها طيبات - أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم، أي: يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها.

وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من يستعملها.

وكذلك يُحرِّم عليهم الخبائث، قال بعض العلماء: هي التي دل الشرع على خبثها بنهيها عنها، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك.

وقال بعض العلماء: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غايةً تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرم ذلك.

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي، وأن الله أباحها لخلقه مما يستلذه خلقه، وأن الخبائث هي ما خبث شرعاً مما منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن أنس - وهو ممن قال هذا القول - فإنه لا

(١) للوقوف على القراءات في الآية وإبدالها ألفاً من (يأمرهم) انظر: النشر (١/٢٧٦)،

٢٧٧، ٣٩٠ - ٣٩١)، الإتحاف (١/١٩٩ - ٢٠٠).

(٢) انظر: ابن جرير (١٣/١٦٥)، القرطبي (٧/٣٠٠)، ابن كثير (٢/٢٥٤).

يجعل استخبات الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا جاز عند مالك أكل المستخبثات التي يستخبثها الطبع العربي السليم، فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمها، والعقارب والحشرات، وما جرى مجرى ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: دلّ قوله: ﴿وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾ أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع - لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب^(١):

أكلنا الرُّبَى يا أمَّ عمروٍ ومن يكنْ لديكم غريباً يأكل الحشراتِ

أي: لشدة جوعه، وسُئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حُبين. فقال: لِيْتَهِنِ أم حُبين العافية. وأم حُبين دويبة معروفة، يفر الإنسان ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستخبثات الطبيعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع - قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخبثه^{٢٠/ب} الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن. والخبائث حرمها الله في كتابه على لسان رسوله، وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث، فإذا جاء محرماً لها كان ذلك من معجزاته ومصداقاً لنبوته ﷺ.

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات، وما جرى مجرى ذلك، والعقارب والحيات: بعض

(١) البيت في اللسان (مادة: ربا) (١/١١١٧)، وفي القرطبي (٧/١٢٠)، وشطره الثاني في اللسان هكذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات». وفي القرطبي: «غريباً لديكم...».

العلماء يقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة، كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث استخبات الطبع، وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة، وهذا معنى قوله: ﴿وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾.

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ بكسر الهمزة وإسكان الصاد. وقرأه ابن عامر وحده: ﴿ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾^(١) فالأصار جمع إصر (فعل) مجموع على (أفعال) والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن: الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف أصاراً وأغلال. الأصار: الأثقال التي تثقل صاحبها^(٢)، منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقل عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت.

والمَوْتُ أَعْظَمُ حَادِثٍ فيما يمرُّ على الجِبِلَّةِ^(٣)

فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيها فصار من ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله، وأن يُقلع عن الذنب، ويندم على ارتكابه، وينوي ألا يعود، فيتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الأصار. والإصر: هو الثقل المعروف، ومنه قول الشاعر^(٤):

..... وحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا

(١) انظر المبسوط لابن مهران ص ٢١٥.

(٢) انظر: ابن جرير (١٦٦/١٣)، القرطبي (٣٠٠/٧)، المفردات (مادة: أصر) ص ٧٨.

(٣) البيت في المحرر الوجيز (٧٨/١٢)، القرطبي (١٣٦/١٣)، البحر المحيط (٣٠/٧)، الدر المصون (٥٥٠/٨).

(٤) هذا هو الشطر الثاني من بيت للناطقة الديباني، وهو في ديوانه ص ١٦٢، وشطره الأول:

يا مانع الضيم أن يغشى سرائهم

وقوله: ﴿وَالْأَغْلَلِ﴾ الأغلال جمع غُل، والغُل هو القيد المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يُغْلون بها، مثل أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء، ولا يصلي إلا في الكنيسة، وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات^(١)؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفِع عنها ذلك، فجُعِلت لها الأرض كلها مسجداً وطهوراً، وأُجيز لها إزالة النجاسة بالماء، وسهل لها كل شيء كان مُصْعَباً على من قبلها. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

وهنا عبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال؛ لأن الأغلال كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء النبي بوضعها كلها، وجاء بحنيفة سمحة، فالأرض فيها طهور، والأرض كلها مسجد، والماء يطهر كل شيء، وكل من استعصى عليه شيء وشق عليه رخص له فيه ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: آية ٧٨] أي: من ضيق ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] والآيات في مثل ذلك كثيرة، وهذا معنى قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أُنقِل التكاليف التي كانت عليهم جاء ﷺ بإزالتها ووضعها؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفة السمحة الذي لا حرج فيها. وهذا معنى قوله: ﴿وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ﴾ أي: صدقوا به ﷺ وبما جاء به: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ﴾ قرأ الجمهور: ﴿عَزَّرُوهُ﴾ وفي بعض القراءات - غير السبعة -: بتخفيف الزاي^(٢).

قال بعض العلماء: ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناء عظيماً. قال بعض العلماء: ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ أي: منعه من أن يناله أحد بسوء، حتى لا يقوى أحد على أن يصل إليه، ولا يؤذيه بأذية ما. والمعاني في

(١) انظر: القرطبي (٣٠٠/٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤٠٤/٤)، الدر المصون (٤٨١/٥).

التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم، وهذا معنى قوله: ﴿وَعَزَّزُوهُ وَنَصَّرُوهُ﴾.

﴿وَنَصَّرُوهُ﴾ النصر في لغة العرب: إغاثة المظلوم، أي: أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه، وكل من كذبه فهو ظالمٌ له، وهذا معنى قوله: ﴿وَعَزَّزُوهُ وَنَصَّرُوهُ﴾.

﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ النور الذي أنزل معه ﷺ هو هذا القرآن العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس ببصائرهم في ضوئه الحق حقاً، والباطل باطلاً، والحسن حسناً، والقبيح قبيحاً، فهو أعظم نور يكشفُ به ظلمات الباطل ويُرَى في ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آيات كثيرة كقوله: ﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: آية ٨] وقوله: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الشورى: آية ٥٢] ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ فَدَبَّرُوا سُورًا كَتَبَتْهُ الْيَاقِينُ﴾ [النساء: آية ١٧٤] فهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كثيرة من كتابه أنه نوره الذي أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره، ولا يطلب الهدى إلا منه، فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش البصائر يعميهم النور، والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل عماء؛ لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها!! كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس، ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون الشمس في رابعة النهار!!

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَّحِيحَةً فَلَا عَرُورَ أَنْ يَرْتَابَ وَالصُّبْحُ مُسْتَفْرٌ (١)

والله صرح بهذا في سورة الرعد في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَبْعَثُ آتَمًا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ لُحُقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: آية ١٩] فصرح أن الذي منعه من أن يعلم أنه الحق إنما هو عماه.

ولا ترى الشمس عين تستكي العورا

كما هو معروف. فهؤلاء - والعياذ بالله - الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار، وأوضح وأشد كشفاً وإيضاحاً لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل، والحسن من القبيح، والنافع من الضار، هم خفافيش البصائر قطعاً والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس، وانتشر ضوءها على الدنيا، وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء، يقضون جميع حوائجهم، أعمى ذلك الضوء الخفافيش، فإذا جاء الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح، وذلك الظلام عنده كأنه ضوء.

خَفَافِيشُ أَعْمَاهَا النَّهَارُ بِضَوْوِهِ فَوَافَقَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٌ^(١)

فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه، ويذهب ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك، وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس الخفاش، كما هو مشاهد:

مثل النهار يزيدُ أبصارَ الوَرَى نُوراً وَيُعْمِي أَعْيُنَ الْخُفَاشِ^(٢)

كما هو معروف، وهذا معنى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٧] المفلحون: جمع المفلح، وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: «أفلح» إذا نال الفلاح، والفلاح يُطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين صحيحين^(٣):

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨) من سورة الأعراف.

أحدهما: تُطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر، فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»، ومنه قول لبيد بن ربيعة^(١):

فاغقِلي إن كُنْتَ لِمَا تَغِقِلي ولَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقْلَ
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس الخيرات.

وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم، وكل من بقي بقاء سرمدياً في النعيم تقول له العرب: «أفلح» وتقول لذلك البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنى قول الأضبط بن قُريع. وقيل: كعب بن زهير^(٢):

لِكُلِّ هَمٍّ مِنَ الْهُمُومِ سَعَةٌ وَالْمُسَيِّ وَالصُّبْحُ لَا فَلَاحَ مَعَهُ
يعني: أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للحَيِّ معه، ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضاً^(٣):

لو أن حَيًّا مَدْرَكَ الْفَلَاحِ لَنَالَهُ مُلَاعِبُ الرِّمَاحِ
يعني: لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح.

وفي هذين المعنيين بكل منهما فُسِّرَ حديث الأذان والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) هلم إلى البقاء السرمدى في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ كان بعض أفاضل العلماء يقول: هذه الأخيرة وهي قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ هي التي جاءت منها البلية إلى عمه ﷺ أعني أبا طالب؛ لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله، فهو مؤمن

(١) مضى عند تفسير الآية (٨) من سورة الأعراف.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١١) من سورة الأنعام.

برسول الله يقيناً، ولا يشك في نبوته ورسالته، وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره^(١):

لقد عَلِمُوا أن ابْنَنَا لا مُكْذِبٌ لَدَيْنَا ولا يُغْنَى بقولِ الأَباطِلِ
وقوله في شعره الآخر^(٢):

ولقد علمتُ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
فهو يعتقد أنه رسول الله حقاً ولا يشك في ذلك، فهو ممن آمن به
قلبه وآمن به لسانه (...)^(٣).

1/21 / ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمَنُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف: آية ١٥٨].

معنى قوله: ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ﴾ قل يا نبي الله ﴿يَتَّيِّهَا النَّاسُ﴾
(أي) هنا تُودي ليتوصل به إلى نداء الاسم المقترن ب (أل)؛ لأن ياء النداء لا
تجتمع مع (أل)، فجعلت (أي) متصلة بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالاً إلى
نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء النداء والألف واللام لا يجتمعان.
(والهاء) هاء تنبيه.

﴿يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: مرسلٌ من الله ﴿إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا﴾ ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق، إنما كان يرسل النبي لقومه ونحو
ذلك، وهو ﷺ أرسل للأسود والأحمر، وهذه من الأشياء التي فضله الله بها
على جميع الرسل. ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ مرسل من الله إليكم أبين لكم ما
يأمركم به ربكم من عقائد وحلالٍ وحرامٍ وغير ذلك.

(١) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يذب فيها عن رسول الله ﷺ. وقد ذكرها ابن
كثير في البداية والنهاية (٥٣/٣ - ٥٧).

(٢) البيت في الإصابة (١١٦/٤).

(٣) في هذا الموضع انقطع التسجيل.

وقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ يُعرب حالاً، ويُفسر بأنه توكيد، أي: إني رسول الله إليكم في حال كونكم جميعاً مجتمعين لم يتخلف منكم أحداً ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

﴿الَّذِي لَمْ يُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال بعض العلماء: هو في محل خَفُضَ نَعْتِ لِه، إني رسول الله الذي. وهذا على هذا القول لم يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ يمنع من الإبتاع و ﴿الَّذِي﴾ في محل نصب منصوباً على المذح، أو محل رفع خبر مبتدأ محذوف، كما لا يخفى، وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا الذي جئتكم مرسلًا منه ينبغي أن يُهاب، وأن يُخاف منه، وأن تُحترم رسله، وتطاع أوامره، وتجتنب نواهيه لشدة عظمته، وشدة الخوف من بأسه، وشدة الرغبة فيما عنده، فلا ينبغي أن يُعصى، فهذا الذي أرسلني؛ لأن هذه صفاته ﴿الَّذِي لَمْ يُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو ملك السماوات والأرض وهو المعبود وحده.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود يُعبد بحق لا في السماء ولا في الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا.

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا يقرون بإماتتين وإحياءة وينكرون إحياءة، ويوم القيامة أقرؤا بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا أَثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: آية ١١] فالإماتتان: الأولى منهما: هي أطوارك أيها الإنسان قبل أن تحيا، فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت، والذي تمكثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت، والذي تمكثه وأنت مضغعة كذلك، فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد متّ الموتة الثانية، ثم يحييك حياة البعث، وهي الإحياءة الثانية التي كانوا ينكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعابنوها وبعثوا: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا أَثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: آية ١١]

وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإماتتين في سورة البقرة في قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ الآية [البقرة: آية ٢٨] هذا معنى قوله: ﴿لَمْ يَلِكْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمَيِّتُ﴾ ومن كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء.

والموتُ أعظمُ حادثٍ فيما يمرُّ على الجِبِلَّةِ^(١)

ولا شيء أعظم - من التصرفات - من إحياء الإنسان بعد موته والإتيان به حياً بعد أن صار عظاماً رميماً - سبحانه ربنا وخالقنا ما أعظمه، وما أعظم قدرته، (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده - وهذا معنى قوله: ﴿يُحْيِي وَيُمَيِّتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: صدقوا به وبكل ما يجب له، وآمنوا برسوله محمد ﷺ.

﴿الَّتِي الْأُنْحَى﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] قرأ نافع هنا في الموضعين وفي جميع القرآن (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة للجمهور^(٢).

وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النبا)، والنبا^(٣): هو الخبر الذي له الشأن، فكل نبا خبر، وليس كل خبر نبا.

وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع، أصلها من (النبا) إلا أن الهمزة أبدلت ياء، وأدغمت فيها الياء التي بعد الباء. وقال بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من التَّبَوَّة وهي الارتفاع؛ لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا معنى قوله: ﴿وَرَسُولِهِ الْأَتِيِّ الْأَيْمِي الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ﴾ ويؤمن بكلمات الله، ومن كلمات الله: كتبه

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٧) من هذه السورة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

المنزلة؛ لأن النبي ﷺ يؤمن بكتب الله كما شهد الله له بذلك في قوله: ﴿ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: آية ٢٨٥] وقراءة الجمهور: ﴿وَكَلِمَتِهِ﴾ وفي بعض القراءات الشاذة: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ﴾^(١)، قال بعض العلماء: كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ [آل عمران: آية ٤٥] كما قال عن زكريا: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: آية ٣٩] هذا معنى قوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ﴾.

﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] أمر الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى اتباعه: هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال، هذا هو معنى الاتباع. ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي: لأجل أن تهتدوا، أو على رجائكم الهداية باتباعه ﷺ، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] بين الله أن قوم موسى - وهم بنو إسرائيل - منهم قوم ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه، يهدون بما فيه من الحق، يأمرون الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا ﴿وَيُؤْتِيهِمْ﴾ أي: بذلك الحق الذي هو ضد الباطل ﴿يَعْدِلُونَ﴾ من العدل الذي هو ضد الجور. جرت عادة المفسرين بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها^(٢)، يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تماماً، ولم ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصوا، وسألوا الله أن يثبتهم على ما هم فيه، وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض، وأنهم مشوا في ذلك النفق أكثر من سنة، وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين، وأنهم كانوا هناك في بلاد شاسعة وراء بلاد الصين، وأنهم على

(١) انظر: البحر المحيط (٤/٤٠٦)، الدر المصون (٥/٤٨٣).

(٢) وهي في ابن جرير (١٣/١٧٣).

إيمانهم. يزعمون كثيراً هذا، ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة الأعراف، والله أعلم بذلك.

وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله، وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد الجور، هذا هو الظاهر^(١).

يقول الله جل وعلا: ﴿قُلْ يَتَّبِعْهَا النَّاسُ إِيَّايَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف: آية ١٥٨].

أمر الله (جل وعلا) نبينا ﷺ في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه رسول إليهم من رب السماوات والأرض، وهذه من المسائل التي فضله الله بها (صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه أفضل بخصال لم يُعْطَها أحد قبله من الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم)، كما جاء مبيناً في الأحاديث عنه ﷺ، فقد أحلت له الغنائم ولم تُحل لأحد قبله، كانوا يحرقونها بالنار، وقد جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر، وأرسله إلى كافة الناس (صلوات الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل، وخير العالمين ﷺ، ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم يؤمن به إلا دخل النار، فالذين يقولون: إن محمداً ﷺ

(١) تنبيه: هذا الموضوع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة (١٣٩٠هـ) كما هو مثبت على إحدى النسخ. وقد قال (رحمه الله) في خاتمة هذا المجلس: «ونستودعكم الله - أيها الإخوان - ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخير، وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأننا نريد العمرة إلى مكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ١.هـ ولعل هذا الدرس كان في (١٣٩٠/٩/٢٤هـ) لأن الدرس الذي قبله كان في (١٣٩٠/٩/٢٣هـ). ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام (١٣٩١هـ) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين (١٥٨، ١٥٩). وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارئ الكريم.

أُرسل إلى العرب ولم يُرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة، كفرة بالله، مكذبون كتاب الله، مخالفون الضروري من دين الإسلام، فهو ﷺ مرسل إلى جميع الخلائق كما صرحت به هذه الآية الكريمة ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وجاء في آيات أخر من كتاب الله وأحاديث صحيحة معروفة، فمن الآيات الدالة على ذلك^(١): قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾﴾ [الفرقان: آية ١] فصرح بأنه نذير للعالمين، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: آية ١٩] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُنذَر برسالة محمد ﷺ، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: آية ٢٨] أي: إلا للناس كافة على التحقيق، خلافاً لمن زعم من علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم عليه الحال^(٢). والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز وتدل عليه الآية التي ذكرنا، وهي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: آية ٢٨]. ﴿وَمَنْ نَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ [هود: آية ١٧] وكل من سمع برسالة محمد ﷺ وبلغته ولم يؤمن به دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمر، وإلى الخلق كافة (صلوات الله وسلامه عليه)، مرسل إلى الجن والإنس، عام الرسالة، باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية على مر العصور جعل معجزتها - وهي هذا القرآن العظيم - قائمة باقية تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامة، محفوظة من رب العالمين، لو أراد إنسان أن يزيد حرفاً أو ينقصه، أو نقطاً أو ينقصه لرد عليه الآلاف من صبيان المسلمين في أقطار الدنيا؛ لأن الله تولى حفظ هذا المنزّل المحكم الذي هو أساس هذه الرسالة العامة الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

(١) انظر: الأضواء (٢/٣٣٤).

(٢) انظر: الدر المصون (٩/١٨٦).

الرسول هنا (فَعُول) بمعنى (مَفْعَل) إني مرسل من الله إليكم جميعاً .
وقد قدمنا مراراً^(١) أن علماء العربية يقولون: إن أصل الرسول أصله مصدر وُصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول، وإتيان المصادر على وزن (فَعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول، في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وُصف به وجيء به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله، وإيضاح ذلك: أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا نُعت بها - أعني أُجريت مجاري الأوصاف - أنها تُلزمُ الأفراد والتذكير باللغة الفصحى^(٢)، فتقول: هذا رجل عدل، وهذه نساء عدل، وهذه امرأة عدل، وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحى، وربما تُنوسي أصل المصدر وُعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته الطارئة، فالرسول على هذا تارة في القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو المصدر، وتارة يُلاحظ فيه الوصفية العارضة التي جعل بمعناها. وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يُفرد عند حالة التثنية والجمع، تقول: هذان رسول، وهؤلاء رسول. وربما جُمع الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية، فَمِنْ جَمع الرسول اعتباراً بالوصفية: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾ [البقرة: آية ٢٥٣] ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ﴾ [النساء: آية ١٦٥] ومن تثنيته: قوله في سورة طه: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَّبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [طه: آية ٤٧] فقد تُنئى الرسول اعتباراً بوصفيته، وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد به اثنان نظراً إلى أصله الذي هو المصدر، وذلك في قوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: آية ١٦] ولم يقل: إنا رسولا. فنطقت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي^(٣):
أَلْكُنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرُّسُولِ أَعْلَمُهُمْ بِنُوحِي الْخَبْرِ
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول المفرد نظراً

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٠) من سورة الأنعام.

إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب بمعنى المصدر، ومنه قول الشاعر^(١):

لَقَدْ كَذَّبَ الْوَأَشُونَ مَا فَهَتْ عَنْهُمْ بِقَوْلٍ وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولٍ
أي: برسالة. وقول الآخر^(٢):

أَلَا مَنْ مَبْلَغَ عَمْرَأَ رَسُولًا بِأَنِّي عَنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِي
أي: رسالة. وهذا معنى قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ أي: مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ يُعْرَبُ حَالًا وَيُفَسَّرُ توكيداً. ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ في حال كونكم مجتمعين لم يشذ أحد منكم، بل رسالتي عامة لجميعكم في حال كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

ولما بين أنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا الرب المرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال، فبين أن هذه الرسالة جاءتكم من عند عظيم العظمة الكاملة، فهو جدير بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وألا تكذب رسله ولا يعصى؛ ولذا قال: ﴿الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَالسَّمَوَاتِ﴾ من الإعراب^(٣): فقال قوم: إنه في محل خفض نعت للجلالة في قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ إني رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض. قالوا: ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ لأنه معمول المضاف الذي هو ﴿رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو بأجنبي، كقوله: ﴿وَإِنَّكُمْ لَقَسَرْتُمْ لِقَوْلِ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا﴾ [الواقعة: آية ٧٦].

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٨) من سورة البقرة.

(٣) انظر: الدر المصون (٥/٤٨٢).

وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تُغتفر، وأعربوا: ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بأنه في محل نصب ﴿رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ أعني ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض.

وهذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق وبأمرهم وبنهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً مطلقاً، وله الكلمة العليا، وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على هذا، وبذلك يُعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له، ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم، فالذي يحلل ويحرم ويُشرع هو خالق هذا الكون (جل وعلا)، لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم الكبير الأكبر، كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على السنة الرسل: ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الأعراف: آية ١٥٨] فالذي يشرع قانوناً وضعياً إن كان له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو المعبود وحده فليتقدم وليشرع، وإن كان عاجزاً مسكيناً مربوباً فليعلم قدره، وليقف عند حده، وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبر، والملك العظيم، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَلْحَكُمُ اللَّهُ أَلْعَلَّيْ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: آية ١٢] فالعلي الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وهو الملك الأعظم، هذا هو الذي له حق التشريع، والتحليل والتحريم. وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به، والنهي ما نهى الله عنه، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وأن القوانين الوضعية خزفي ووبال وكفر على أصحابها، يعطون مُسْتَحَقَّ خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله، وأخسهم وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك، كما تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك، فحكم الله (جل وعلا) لعبادته، فكما أن من أشرك به في عبادته كافر به فكذلك من أشرك به في

حكمه فهو كافر به. والقرآن بين استواءهما، قال في الإشراك في العبادة: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: آية ١١٠] وقال في حكمه: ﴿وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الكهف: آية ٢٧] ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: آية ٢٦] وقرأه ابن عامر من السبعة: ﴿وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾^(١) / فالحكم لخالق السماوات والأرض، لا تشريع لغيره، لا تحليل إلا لله، ولا تحريم إلا لله، ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا شَاءْتُمْ﴾ [يونس: آية ٥٩] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه والافتراء عليه واسطة.

ب/٢١

وقد ذكرنا مراراً^(٢) أن هذه الآيات القرآنية تدل على أن الذين يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة، ومسايرة ركب الحضارة، والكفالة للناس بحقوقهم، زاعمين - لطمس بصائرهم وقلة عقولهم - أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفى، ولا يشك في كفرهم وبعدهم من الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد تحصيه في المصحف الكريم.

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات^(٣) أن ذلك الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، وكل يتمسك بمستنده، فحزب الشيطان يتمسك بوحى الشيطان وفلسفة إبليس، وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من اتبعه في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولما تناظرت الفئتان تولى الحكم بينها خالق السماوات

(١) مضت عند تفسير الآية (١٠٩) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

والأرض بفتوى سماوية تتلى في كتاب الله على أذان الخلق. وهذا أوضحناه في هذه الدروس مراراً، وأكثرنا من ذكره في المناسبات لشدة الحاجة إليه، ذلك أن إبليس أوحى من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا محمداً ﷺ عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: «بأن الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس وحي الشيطان فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم - يعنون المُذَكِّي - تقولون: هو حلال. وما ذبحه الله بيده الكريمة - يعنون الميتة - تقولون: حرام. فأنتم إذا أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس، وفلسفة الشيطان، وتقول: إنه أحسن، وأن ذبيحة الله أحل من ذبيحة الناس!! وهذه طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ﴾ [البقرة: آية ١٧٣] هؤلاء يستدلون بالقرآن وهؤلاء بوحى الشيطان، فتناظرا هذه المناظرة، فتولئ الله الفتيا فيها قرآناً يتلى في سورة الأنعام، فأنزل في هذا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني: الميتة. أي: وإن زعموا أنها ذبيحة الله، ثم قال: ﴿وَرِئْتُمْ لَفْسُقُ﴾ أي: خروج عن طاعة الله، ثم قال: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرُؤْحَانِ الْإِنْسِ أَوْلِيَاءَهُمْ﴾ يعني وحي الشيطان وفلسفة إبليس ﴿لِيَجْذَلِبُوكُمْ﴾ بوحى الشيطان: ما ذبحتموه حلال، وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتى بين الفريقين، وحكم بين الخصمين قال: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: آية ١٢١] فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان واتبعوا نظام إبليس وتشريع وقانونه بالفلسفة الإبلسية أن ما ذبح الله أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون.

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية مثال لحذف اللام الموطئة للقسم^(١). قالوا: هنا قسم، واللام الموطئة محذوفة، والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

في قوله: ﴿وَإِنْ أَطْمَتُوهُمْ﴾ خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالفاء في قوله: فإنكم لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف القسم. وهذا وجه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء] ^(١) منها اختياراً؛ فهو غير صحيح، والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من اقترانها بالفاء، وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم المحذوف، وما احتجوا به من قراءة نافع وابن عامر ^(٢) في سورة الشورى في قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ بَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: آية ٣٠] قالوا: لم تكن في قراءة نافع وابن عامر الفاء، بل قرأوا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ بَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده بالمدينة ليس فيه فاء ﴿فِيمَا كَسَبَتْ﴾ وكذلك في المصاحف التي أرسلت إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من السبعة: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ بَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط، بل (ما) من قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ﴾ على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. أما على قراءة بقية السبعة: ف(ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم.

وهذا الشرك في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: آية ١٢١] أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من حكم تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره وقراره النهائي - والعياذ بالله - وذلك في قوله: ﴿الَّذِينَ آخَذُوا عَهْدَ إِنتِمْ بِنَبِيِّ إِدَّمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله، المخالفة لما جاء به الرسل: ﴿إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ^(٣) وَإِنْ

(١) في الأصل: «الجزاء».

(٢) مضت عند تفسير الآية (٣) من سورة الأعراف. وانظر: الأضواء (١٧٠/٧).

أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِثْلًا كَثِيرًا ﴿١٢﴾ [يس: الآيات ٦٠ - ٦٢] أصل الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى، ويدخل فيها الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه، وفضلوه على نور السماء الذي أنزله خالق الخلق على خيرته من خلقه وهم الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس: آية ٦٢] لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الذي يتبع تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، وأن ذلك ليس للشيطان ولا لأتباع الشيطان. ثم بين المصير والقرار النهائي لمن كان يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانينه: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ [يس: الآيات ٦٣ - ٦٥].

وهنالک قوم قد أرادوا التحاکم لغير ما أنزل الله، وزعموا أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها حقيقة بأن يعجب منها، وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق، وذلك بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١٦﴾ [النساء: آية ٦٠] فالله قال مستبعداً لحجة هؤلاء مستبعداً لصدقها: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ﴾ إرادتهم للتحاكم للطاغوت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والآيات القرآنية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) سأل النبي ﷺ عن قوله: ﴿أَتَخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: آية ٣١] كيف اتخذوهم أرباباً من دون الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله، وبعروا عليهم ما أحل الله؟» قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»^(١) والعياذ بالله. ولذلك

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

بين هنا صفات من يُتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يُقبل ولا يُتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا النبي الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي يحلل ويحرم، وأما غير من هذه صفاته فليس له حق في ذلك، فاتباع تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحناه مراراً. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يَمْلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأنه (جل وعلا) هو ملك السماوات والأرض النافذ تصرفه فيها، لا يسأل فيها عما يفعل، لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يُتبع. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي لَمْ يَمْلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ قال بعض العلماء: هو في معنى البدل والبيان من: ﴿لَمْ يَمْلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأن المعبود الذي يستحق أن يُفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يحيي ويميت؛ ولذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود يعبد بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مراراً أن الإله في^(١) لغة العرب: بمعنى المعبود، والإلهة: العبادة. وتألّه إذا تعبد، فالإله (فِعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه. أي: معبود على سبيل المحبة والخوف والتعظيم. وإتيان (الفِعَال) بمعنى: (المفعول) مسموع في أوزان من لغة العرب، وليس قياسياً فيها، فمنه: الكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس، والإله بمعنى المألوه. أي: المعبود. والإمام بمعنى المؤتم به، في أوزان قليلة. والعرب تُسَمِّي التألّه تعبدًا، والإلهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس^(٢) - وإن كانت شاذة - : ﴿وَيَذَرُكَ وَإِلَهَاتِكَ﴾ وفي رجز رؤبة^(٣):

لله دَرُّ الْعَانِيَاتِ الْمُدَّةِ سَبَّخْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأْلَهِي

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة المائدة.

(٢) مضت عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٥) من هذه السورة.

أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض (جل وعلا)، الذي يحيي ويميت، الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل ممن هو جدير بأن يُطاع ولا يُستهزأ بأوامره ونواهيه. وهذا معنى قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ يحيي من شاء أن يحييه، ويميت من شاء أن يميته، فحذف المفعول للتعميم.

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإمامتان والإحياءتان دخولاً أولياً المذكورتان في سورة المؤمن - سورة غافر - في قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأُحْيَيْتَنَا آتَيْنِي﴾ [غافر: آية ١١] وهاتان الإمامتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء^(١)، والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الإمامة الأولى هو كونهم في بطون أمهاتهم علقاً ومُضغاً لا حياة فيهم قبل أن تُنفخ فيهم الروح، وأن الإحياءة الأولى هي إحياءهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبور، والإحياءة الثانية: الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى أوضح الله أنه المراد في سورة البقرة في قوله: ﴿كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ...﴾ الآية [البقرة: آية ٢٨] والله (جل وعلا) قد يحيي غير هذا الإحياء ويميت غير هذه الإماتة، فهو يميت الأرض ويحييها كما قال جل وعلا: ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: آية ٥٠] وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، ولذا قال: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾.

﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ﴾ الفاء سببية، وهذه الرسالة لما أرسل بها هذا الأمين الكريم من قبل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات والأرض، المعبود وحده، الذي بيده الحياة والموت، هذا يتسبب للإيمان بها، وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في قوله: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ﴾.

قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغة على التصديق، وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض أهل العلم، كقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ

(١) انظر: القرطبي (٢٩٧/١٥)، ابن كثير (٧٣/٤).

يُؤْمِنِ لَنَا ﴿يوسف: آية ١٧﴾ أي: بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب
﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: آية ١٧].

والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث، أعني:
تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة، وتصديق اللسان بالإقرار، وتصديق
الجوارح بالعمل^(١).

﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ محمد ﷺ. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير
نافع: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ بالإدغام. وقرأه نافع وحده:
﴿ورسوله النبي الأمي﴾ ونافع في جميع القرآن قرأ (النبيء) و (النبيئين)
و(الأنبياء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في سورة الأحزاب وافق الجمهور
فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه خاصة دون ورش، كما هو معروف في
قراءته^(٢).

أما على قراءة نافع: ﴿ورسوله النبي الأمي﴾ فالنبيء: فاعل من النبأ،
والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب وشأن، فالنبأ أخص من
مطلق الخبر، فكل خبر نبأ وليس كل نبأ خبراً؛ لأن العرب لا تكاد تطلق
النبأ إلا على خبر له شأن وخطب^(٣)؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن
حمار الحجام» لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا
أهمية له ولا خطب له، فلا يُسمى نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه
بعض علماء العربية.

أما على قراءة الجمهور: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ ففيه
وجهان:

أحدهما: أن معناه كمعنى قراءة نافع، وأن الهمزة أبدلت ياء،
وأدغمت الياء في الياء، كقراءة ورش عن نافع^(٤): ﴿إنما النَّبِيُّ زِيَادَةٌ فِي

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٢) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

الكفر ﴿التوبة: آية ٣٧﴾ بإدغام الياء في الياء، والأصل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ كقراءة الجمهور. وعلى هذا فمعنى القراءتين واحد.

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من النبوة وهي الارتفاع، والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياً، ومنه قوله^(١):

لَأَصْبَحَ رُتْمًا دُقَاقُ الْحَصَى مكان النبي من الكائب

النبي: يعني به رملاً مرتفعاً. هكذا قاله العلماء^(٢). وهذا معنى قوله:

﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ هذه صفاته ﷺ. وقد أجرى الله العادة أنه يصف المرسلين والملائكة بما يصف به مطلق عوام المؤمنين؛ لأن قوله: ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ كل عامي من المسلمين يؤمن بالله، وقد وصف نبيه ﷺ بصفة يتصف بها جميع المسلمين، وذلك للإيدان بشرف الإيمان بالله وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: ﴿الَّذِينَ يَجُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين بالإيمان ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: آية ٧] وبين أن ذلك الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار الرابطة العظمى بينهم التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القرآني العظيم المذكور في قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إلى آخر دعائهم الكريم [غافر: الآيتان ٧، ٨]. وهذا معنى قوله: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾.

الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا ﷺ كان لا يقرأ ولا يكتب ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحِطُّونَ بِبَيْمِينِكَ إِذَا لَا تَرْتَابَ

(١) البيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١٠ - ١١، اللسان (مادة: كتب) (٢٢٣/٣)، الدر المصون (٤٠٢/١).

(٢) قال في اللسان (مادة: كتب) (٢٢٣/٣)، معقياً على هذا البيت: «يريد بالنبي: ما نيا من الحصى إذا دُق فندر. والكائب: الجامع لما ندر منه. ويقال: هما موضعان» اهـ.

الْمُبْطَلُونَ ﴿٤٨﴾ [العنكبوت: آية ٤٨] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع هذه العلوم التي لا يُطَّلَعُ عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما عَلِمَهُ بوحى من الله (جل وعلا).

وقوله: ﴿وَكَلِمَاتِهِ﴾ قال بعض العلماء: معنى كلماته: كتبه التي أنزلها على خلقه^(١)، كما قال: ﴿ءَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾ [البقرة: آية ٢٨٥] والتحقيق: أن كلمات الله أعم من كتبه^(٢)، وأنها لا يحصيها إلا هو (جل وعلا) كما نوه عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: آية ١٠٩] وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: آية ٢٧] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا)، ولو كانت البحور مداداً لكلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد عنها يوماً ما، فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي لم يتجرد عنه يوماً ما، وفي كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) ما أعظم شأنه.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ الضمير المنصوب في قوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ لهذا النبي الأمي (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله باتباعه؛ لأن أتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: آية ٨٠] ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: آية ٣١].

وقوله: ﴿لعلكم تهتدون﴾ أشهر معاني (لعل) في القرآن عند المفسرين معنيان^(٣):

- (١) انظر: القرطبي (٣٠٢/٧).
- (٢) انظر: ابن جرير (١٧١/١٣)، الأضواء (٣٣٤/٢).
- (٣) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

أحدهما: أنها بمعنى التعليل، وهو الأنسب هنا. قال بعض علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ ﴿١٢٩﴾ [الشعراء: آية ١٢٩] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنى التعليل صحيح معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(١):

فقلثم لنا كُفُوا الحُرُوبَ لعلنا نكُفُ ووثقثم لنا كل موثق
«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف.

وقال بعض العلماء^(٢): (لعل) هي للرجاء، يعني: على رجائكم أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمور، أما الله (جل وعلا) فهو عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا قال لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ﴾ يعني فرعون ﴿قَوْلَا إِنَّا لَعَلَّمُ بِتَذَكُّرٍ أَوْ بِيَخْشَى﴾ [طه: آية ٤٤] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ علمكما، أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشى، ولا يجري عليه (لعل). هذان الوجهان معروفان، والتعليل هنا أنسب.

وقوله: ﴿تَهْتَدُونَ﴾ تكونون على طريق الهدى التي هي موصلة إلى القصد والصواب من رضا الله (جل وعلا) ونيل ما عنده من الخلود في الجنة.

(٣) / ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَيَبْهُونَ ﴿١٥٨﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ ١/٢٢
أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ آسَاطًا أُمًّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ [الأعراف: الآيتان ١٥٩، ١٦٠].

(١) السابق.

(٢) السابق.

(٣) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: «اليوم: يوم الخميس، الموافق ٢/ رمضان المبارك سنة (١٣٩١هـ) ١. هـ، وهو التاريخ المثبت كتابياً على إحدى النسخ.

يقول الله (جل وعلا): ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] موسى هو نبي الله موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). وقومه: هم بنو إسرائيل.

وأصل (القوم) في لغة العرب: اسم جمع لا واحد له من لفظه، وُضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع^(١). والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالذكور دون الإناث قوله تعالى: ﴿لَا يَخْرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ﴾ [الحجرات: آية ١١] فائدة، وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى^(٢):

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

فدل على أن العرب تخص به الذكور، والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع: قوله تعالى في ملكة اليمن: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: آية ٤٣].

وقوله: ﴿أُمَّةٌ﴾ مبتدأ سوَّغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه، وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في كتاب الله^(٣)، ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة، كقوله هنا: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: آية ٢١٣] ونحو ذلك من الآيات.

(١) مضى عند تفسير الآية (٨٠) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٢) من سورة الأنعام.

الإطلاق الثاني: إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به، كقوله في إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: آية ١٢٠].

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: آية ٤٥] أي: تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ آخِرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [هود: آية ٨] أي: إلى مدة معينة في علمنا.

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين، وهذا الإطلاق مشهور في القرآن، كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: آية ٢٣] أي: على شريعة وملة ودين، ومنه بهذا المعنى قوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الأنبياء: آية ٩٢] أي: دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

حلفتُ فلم أتركِ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً وهل يَأْتَمَنُ ذُو أُمَّةٍ وهو طَائِعُ
يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً أبداً، وهذا يقوله جاهلي، فكيف بالمسلم، فما ينبغي له أن يقول؟! وهذا معنى قوله: ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾.

﴿يَهْدُونَكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: يهدون الناس بالحق، والمراد بالحق الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسوله. ﴿وَبِهِ﴾ أي: بالحق المذكور ﴿يَعْدِلُونَ﴾ يصيبون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط.

وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق،

(١) السابق.

وهذا المعنى جاء مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا دُلُّوا عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [آل عمران: الآيتان ١١٣، ١١٤] وكقوله جل
وعلا: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
خَشِيعَةً لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَيْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾﴾ [آل عمران: آية ١٩٩] وكقوله تعالى: ﴿قُلْ
آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
﴿١٧٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا...﴾ [الآية [الإسراء: الآيتان ١٠٧، ١٠٨] وكقوله:
﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ [الرعد: آية ٣٦] في
أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه ﷺ، وقد بين القرآن أن هذه الطائفة
من أهل الكتاب - التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت
على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد ﷺ - أنها تُؤتى أجرها مرتين، أجر إيمانها
الأول بموسى وكتابه، وإيمانها بمحمد وكتابه، نص الله على هذا في سورة
القصص في قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ أَقْوَالَهُمْ بِذِكْرِكَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا
إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصص:
الآيات ٥١ - ٥٤]. وهذا معنى قوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْبُدُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ [الأعراف: آية ١٥٩].

وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة
المقتصدة المذكورة في قوله: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ﴾
[المائدة: آية ٦٦] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها مقتصدة، وهذه
الأمة الكريمة التي هي أمة محمد ﷺ لما نوّه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة
أعظم من المقتصدة، وذلك في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ
ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾﴾ [فاطر: آية ٣٢] فجعل فيهم سابقاً
بالخيرات فوق المقتصد، ووعد الجميع ممن أورشوا هذا الكتاب بقوله:

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ الآية [فاطر: آية ٣٣].
 فأية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية،
 وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء
 على لسان سيد الخلق ﷺ؛ لأن الله لما قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
 مِنْ عِبَادِنَا﴾ بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء - وهو الاختيار من الله
 - ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاهها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام^(١):
 قال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ﴾ ثم
 نوّه عن أن إيراث هذا الكتاب فضلٌ عظيم من الله قال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيراثه
 إياكم ذلك الكتاب ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ من الله عليكم. ثم وعد الجميع
 والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد ﴿جَنَّتٌ
 عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَطْنَأَ دَارَ
 الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ [فاطر: الآيات
 ٣٣ - ٣٥] ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة بالجنة - ممن لا يخلف
 الميعاد - إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي
 كُلَّ كَافِرٍ﴾ ﴿٣٦﴾ [فاطر: آية ٣٦].

وكان بعض العلماء يقول^(٢): «حُق لهذه الواو - في سورة فاطر - أن
 تُكتب بماء العينين» يعني واو ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ لأنها واو شاملة بالوعد الصادق
 من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا الكتاب، وعلى
 رأسهم الظالم لنفسه.

وأصح التفسيرات في (الظالم، والمقتصد، والسابق بالخيرات) في آية
 فاطر هذه: أن الظالم: هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى، وهو من
 الذين قال الله فيهم: ﴿خَطَاوُاْ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَبِيلًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٦) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

[التوبة: آية ١٠٢] والمقتصد: هو الذي ينتهي عن المحرمات، ويأتي بالواجبات، ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات: هو الذي يمثل الأوامر، ويجتنب النواهي، ويتقرب إلى الله بالنوافل^(١).

وقد ذكرنا مراراً أن العلماء اختلفوا في السبب الذي قُدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من الله^(٢) - الذي لا يخلف الميعاد - بجنات عدن وما فيها من النعيم، فمن أين للظالم لنفسه أن يُقَدَّم على السابق بالخيرات والمقتصد؟.

فقال بعض العلماء: هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين، وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لثلاث يقنط، وآخر السابق بالخيرات لثلاث يعجب بعمله فيحبط.

وقال بعض العلماء: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ لأن السابقين قليل، والمقتصدون أقل من الظالمين، وهذا معنى قوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] وسيأتي حديث عند قوله: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨١] فقد ورد عنه عليه السلام أنه قال: «هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها»^(٣) يعني قوم موسى في قوله هنا: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ولكن آية فاطر هذه التي ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات، وبالوعد بالجنات للجميع، ففيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٦) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٣) أخرجه ابن جرير (٢٨٦/١٣)، عن قتادة مرسلاً. وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٤٩/٣)، كذلك عن قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير. وعزاه الزبيعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف (٤٧٤/١).

﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا أُمَّةً وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْبِرْ لِيَصْرَاكَ أَلْمُجْرِمُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاتِ وَالسَّلَوتِ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾﴾
[الأعراف: آية ١٦٠].

﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا أُمَّةً﴾، الضمير في ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ عائد إلى قوم موسى، فقوله: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ فيه وجهان معروفان من التفسير، وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله: ﴿اثْنَيْ عَشْرَةَ﴾^(١) قال بعض العلماء: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا فقطننا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)، ومفعولها الأول: هو الضمير ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾، ومفعولها الثاني: ﴿اثْنَيْ عَشْرَةَ﴾ أي: صيرناهم اثني عشرة فرقة.

وقال بعض العلماء: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ معناه: فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً، وكل رجل صار من نسله قبيلة، والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة، والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً)^(٢). والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل^(٣)، وذكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيها، فمنهم من يقول: هم روبيل، وشمعون، ويهوذا، وربالون، ويشجر، ودان، ونفتالي، وجاد، وآشر، ويوسف، وشقيقه بنيامين. ومنهم من يذكر غير ذلك^(٤)، ولا طريق صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأظهر أن هؤلاء الاثني عشرة أن كل واحدة

(١) انظر: الدر المصون (٤٨٤/٥).

(٢) انظر: القرطبي (١٤١/٢).

(٣) انظر: ابن جرير (١٢١/٢).

(٤) انظر: تاريخ الطبري (١٦٣/١)، التفسير له (١١١/٣ - ١١٣)، القرطبي (١٣٠/٩)، البداية والنهاية (١٩٥/١). والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد عشر. والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم.

منهم من سبط من أولاد يعقوب كما تقدم في قوله: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: آية ١٢] لأن كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسى فيه نقيباً سيداً يتفقد شوؤنه وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسى على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح من شوؤنهم؛ ولذا قال هنا: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٠] فعلى أن (قطعنا) بمعنى (صيرنا) فـ(اثنتى عشرة) هو المفعول الثاني، وعلى أن (قطعنا) بمعنى (ميزنا) بعضهم عن بعض، وفرقنا بعضهم عن بعض؛ لنجعل على كل فرقة منهم نقيباً، فقوله هنا: ﴿اثْنَيْ عَشَرَ﴾ هي حال جامدة مؤولة، أي: ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتى عشرة، واختلف العلماء في ميميز ﴿اثْنَيْ عَشَرَ﴾^(١) وظاهر القرآن أن مميظه ﴿أَسْبَاطًا﴾ ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: قطعناهم اثنتى عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة، وأن الأسباط: القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه فالمعنى: قطعناهم اثنتى عشرة قبيلة. فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والذي اختاره غير واحد من المحققين: أن المُمَيِّز محذوف دل المقام عليه: وقطعناهم اثنتى عشرة فرقة. وقوله: ﴿أَسْبَاطًا﴾ بدل من ﴿اثْنَيْ عَشَرَ﴾ و﴿أُمَّمًا﴾ بدل بعد بدل على الصواب، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية، فقد وجد في كلام العرب. وهذا معنى قوله: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا﴾ كل سبط منهم أمة، أي: خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد.

﴿وَأَوْجِبْنَا إِلَىٰ مَوْسَىٰ﴾ ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التيه يُذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويُذكّرهم

(١) انظر: الدر المصون (٤٨٤/٥).

أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسى وقومه من فرعون، وفلق لهم البحر، وأمرهم بقتال الجبارين، أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى: ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَتِيلُونَ﴾ فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَيَهُوتُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: الآيات ٢٤ - ٢٦] يصبحون حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا التيه. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون (عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه^(١)، ثم صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم العطش وشكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبعثت منه اثنتا عشرة عيناً. وشكوا له من حر الشمس فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة^(٢) وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾ [الأعراف: آية ١٦٠]

أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاها قومه. الإيحاء في لغة العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه اللغوي، والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني^(٣). فالوحي الشرعي معروف، وهو: ما يوحى الله لنبيه بواسطة الملك مثلاً، وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا ﷺ ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة

(١) انظر: تاريخ الطبري (١/٢٢٣)، البداية والنهاية (١/٣١٦).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

البقرة، فظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك^(١). وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب (وحيًا)، فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة، وعلى الإشارة، وعلى الإلهام؛ لأن كلاً من هذه إلقاء في سرعة وخفاء. ويطلقون الوحي على الإلهام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يُونًا وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ [النحل: آية ٦٨] أي: ألهمها. ويطلق الوحي على الإشارة، وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: آية ١١] أي: أشار إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال سريعة خفية، وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في كلام العرب، وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي: كتب لهم، والأظهر: الإشارة، كما يدل عليه قوله: ﴿إِلَّا رَمَزًا وَأَذَكَ رَبُّكَ كَثِيرًا﴾ [آل عمران: آية ٤١] وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامها، كثير جداً في أشعارها، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته^(٢):

فَمَدَافِعُ الرِّيَانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا خَلَقًا كَمَا صَمِنَ الْوُحْيِ سِلَامُهَا

الوحي: جمع وحي، وهو الكتابة، وهو (فَعَلٌ) مجموع على (فَعُولٍ)، كَفَلَسَ وفلوس، ومنه قول عترة^(٣):

(١) أخرجه مسلم في الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى. حديث رقم: (١٧٣)، (١٥٧/١). ولفظه: «لما أسري برسول الله ﷺ انتهى به إلى سدرة المنتهى - إلى قوله - قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً الْمُفْجَمَاتِ».

(٢) شرح القصائد المشهورات (١/١٣٠)، والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها ببعض، كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض. و «الريان»: واد. و «عري»: خلا. و «الرسم»: الأثر. و «خلقاً»: متجرداً بعد جدته.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

كوحى الصَّحَائِفِ مِنْ عَهْدِ كَسْرَى فأهْدَاهَا لِأَعْجَمَ طَنْطِمِي
وقول نابغة ذبيان^(١):

دَارٌ لِأَسْمَاءَ بِالْعَمْرِينَ مَائِلَةٌ كالْوَحْيِ لَيْسَ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا أَرْمٌ
وقول نابغة ذبيان أيضاً^(٢):

لَمَنْ الدِّيَارُ غَشِيَتْهَا بِالْفَذْفِدِ كالْوَحْيِ فِي حَجَرِ الْمَسِيلِ الْمُخْلِدِ
ومنه قول ذي الرمة^(٣):

سوى الأربَعِ الدُّهْمِ اللِّوَاتِي كَأَنَّهَا بَقِيَّةٌ وَحِي فِي بَطُونِ الصَّحَائِفِ
وقول جرير^(٤):

كَأَنَّ أَخَا الْكِتَابِ يَخُطُّ وَحِيًّا بِكَافٍ فِي مَنَازِلِهَا وَلَا مٌ

وهو كثير مشهور، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ نبي الله موسى بن عمران ﴿إِذْ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ﴾ حين استسقاها قومه. والمقرر في فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين والتاء تدلان على الطلب، فاستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم طلب الطعام، واستنزل طلب النزول، إلى غير ذلك.

﴿إِذْ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ﴾ طلبوا منه السقيا، أن يسأل الله لهم فيسقيهم.

وقوله: ﴿أَنْتَ أَضْرِبُ بِعَصَاكَ﴾ (أن) هذه هي التي يسميها علماء العربية: (أن المفسرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول^(٥)؛ لأن ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ يتضمن معنى (قلنا لموسى)

(١) البيت في اللسان (مادة: أرم) (٨٩٣/٣)، ونسبه لزهير. وليس في ديوان نابغة.

(٢) البيت في ابن جرير (٢٧٠/١٣)، القرطبي (٣٢٢/٧).

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٤) السابق.

(٥) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

وليس فيه [حروف] (١) القول، ومعنى كونها تفسيرية: أن ذلك الذي أُوحي إلى موسى يفسره ما بعد (أن) وهو الأمر بضرب الحجر لتنجس منه اثنتا عشرة عيناً. وبعض علماء العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول.

قوله: ﴿أَنْبِ أَضْرِبِ يَعْصَاكَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٠] العصا معروفة، يعرفها كل أحد، وألفها مبدلة من واو، فلو ثبت لقليل فيها: (عَصَوَان) ومنه قول ذي الرمة - غيلان بن عقبة (٢) :-

فجاءت بَنَسَجِ العنكبوتِ كأنه على عَصَوَيْهَا سَابِرِي مُشْبِرَقِ

وقوله: ﴿الْحَجَرِ﴾ قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان معهوداً عند موسى. وبعض العلماء يقول: هي لمطلق الجنس. وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها (٣). قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه [بالعصا] (٤) فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون، ويكون المجموع اثنتا عشرة عيناً. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل في محل أخذ حجراً منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ [الأحزاب: آية ٦٩] لأن نبي الله موسى كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم ينظر إلى بعض وهم عراة، وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد، بل يُبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد، وكانوا يقولون: ما منعه أن يغتسل بمرأى منا إلا أنه آدر، والآدر: المصاب بالأدرة، والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوماً وضع ثوبه على حجر

(١) في الأصل: «معنى» وهو سبق لسان.

(٢) البيت في اللسان (مادة: عصا) (٨٠٢/٢).

(٣) انظر: ابن جرير (١٢٠/٢).

(٤) في الأصل: «بالحجر» وهو سبق لسان.

فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل، فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال، سالمًا من الأذرة كل السلامة، فقالوا: والله ما بموسى من بأس^(١). ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأنًا، وأنه هو الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها، هذا معنى قوله: ﴿أَنْبِ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسْتَ مِنْهُ اثْنًا عَشْرَ عَيْنًا﴾.

قال في سورة البقرة: ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: آية ٦٠] وقال في سورة الأعراف هنا: ﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس) و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة^(٢). وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولاً قليلاً ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجاراً. وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء، وفي سورة البقرة منتهاه، والأظهر أنهما سواء، وهو معروف في كلام العرب، وقد قال العجاج^(٣):

وَانْحَلَبْتُ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ الْأَسَى وَكَيْفَ غَرَبِي دَالِحِ تَبَجَّسَا
يعني بقوله: «تَبَجَّسَا» أي: أفرغ ماء كثيراً في الحوض، وهذا معروف في كلام العرب.

(١) أخرجه البخاري في الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده. حديث رقم: (٢٧٨)، (٣٨٥/٢) وأطرافه: في (٤٧٩٩، ٣٤٠٤). ومسلم في الفضائل، باب من فضائل موسى. حديث رقم: (٣٣٩)، (١٨٤١/٤) وفي الحيز، باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة. حديث رقم: (٣٣٩) (٢٦٧/١).

(٢) انظر: القرطبي (٤١٩/١)، الدر المصون (٣٨٥/١)، (٤٨٧/٥).

(٣) البيت في شواهد الكشاف ص ٦٣، وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)، (١٦١/١)، والوكيف: مصدر، أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كأنصاب دَلْوِي رجل مفرغ لهما في الحوض.

وقوله: ﴿أَتْنَتَا عَيْنًا﴾ العين معروفة، وهو كل ماء كثير تسميه العرب عيناً.

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ﴾ (الأناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمعنى: أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم، أي: عينهم التي يشربون منها؛ لأنهم اثنتا عشرة أسباطاً أمماً، والحجر فيه اثنتا عشرة عيناً، وكل أمة لها عين، وكل أمة عرفت عينها تشرب منها؛ وهذا معنى قوله: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾.

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ﴾ الغمام: هو السحاب، وهو وعاء الماء. قالوا: وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس.

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى﴾ أكثر المفسرين على أن (المن) هو الترنجبين، والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج ثم يجتمع كثيراً، لونه أبيض، وطعمه طعم العسل، فهو عسل أبيض، أو شيء يشبه العسل الأبيض، بالغ في الحلاوة واللذابة.

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذا، واستدلوا بحديث الصحيحين الثابت عن النبي ﷺ من حديث سعيد بن زيد (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين»^(١) وفي بعض رواياته: «من المن الذي أنزل على موسى» جاءت في بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون: هو الترنجبين، والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي ﷺ أن الكمأة من ذلك المن الذي أنزل إليهم^(٢).

وقوله: ﴿وَالسَّلْوَى﴾ التحقيق أن المراد بالسلوى طائر، وعليه جماعة المفسرين^(٣)، قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السمائي، وقال بعض

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٧) من سورة البقرة.

العلماء: هو السَّمَانِيُّ بعينه، وهو طائر. فالترنجبين شبه الشراب والفاكهة، والسَّمَانِيُّ لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم لذيد.

أما تفسير السلوى بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق السلوى على العسل. والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العسل، وإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. ومنه قول الهذلي^(١):

فَقَاسْمَتْهَا بِاللَّهِ جَهْدًا لَأَنْتُمْ أَلَذُّ مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا نَشُورَهَا

السلوى: العسل. ونشورها: نستخرجها. والشُّور استخراج العسل خاصة. هذا معنى قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوَىٰ﴾.

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي: وقلنا لهم. و﴿كُلُوا﴾ هذا أمر

إباحة.

فيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف همزتها في الأمر ولا نظير لها، وهي: أخذ، وأمر، وأكل^(٢). تقول: في الأمر منها: (خُذْ، مَرِّ، كُلْ) بقياس مُطْرَد، إلا أن (أَمَرَ) إذا كان قبل الهمزة واو أو فاء كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح. ومنه قوله: ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: آية ١٣٢] فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أفصح، كقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة لسبع»^(٣) «مره فليراجعها»^(٤) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السَّمَانِيُّ وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن، أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. والطَّيِّبُ هنا شامل طَيِّبِ الإباحة وطَيِّبِ اللذاعة؛ لأن

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

الطَّيِّبَ يَطْلُقُ إِطْلَاقَيْنِ: يَطْلُقُ طَيِّبًا مِنْ جِهَةِ الْإِبَاحَةِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ، وَيَطْلُقُ طَيِّبًا مِنْ جِهَةِ اللَّذَازَةِ وَحَسَنِ الْمَأْكَلِ، وَهُوَ جَامِعٌ لِهَمَا هُنَا فِي قَوْلِهِ: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٠] فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى وهم منهيون عن الادخار، وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب، قال الله: إن مخالفتهم عند الإنعام عليهم، ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما ظلموا الله في ذلك، وما ظلموا إلا أنفسهم، أي: وما ظلمونا بمقابلاتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ هو نص صريح على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه (جل وعلا) ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبيراً^(١).

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ قدم المفعول لأجل الاختصاص. أي: لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم.

٢٢/ب / يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَقَرْنَا لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَأَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦١].

واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾ حين قال لهم الله على السنة أنبيائه ﴿اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ قوله: ﴿اسْكُنُوا﴾ أمر من السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس، فهو أمر بالسكنى، وأن يتخذ ذلك البلد مسكناً، وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أتحائه ويتنعم فيها، كما قال هنا بعد الأمر بقوله:

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

﴿أَسْكُنُوا﴾ ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ هذا معنى قوله: ﴿وَأَذَى قِيلَ لَهُمْ
أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾.

وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في
فلسطين من قرى الشام^(١)؛ لأن الشام كان يطلق أولاً على ما يضم دمشق
وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَذَى قِيلَ لَهُمْ
أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾. القرية: هي المحل الذي يجتمع فيه السكان، من:
قرية الماء في الحوض، إذا جمعتة.

﴿وَأَذَى قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا﴾ أي: كلوا من
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون الأكل من
ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: ﴿فَأَذَى لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ
لَنَا مِنْهَا ثَمَرًا تَلْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلِهَا وَقَشَائِبِهَا وَقَوْمِهَا وَعَدَسِيهَا وَيَصِيلُهَا﴾ وقد قال لهم:
﴿أَمِطُوا مَضْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ﴾ [البقرة: آية ٦١] ولما أمروا بدخول
هذه القرية وبسكنائها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم ﴿وَكُلُوا
مِنْهَا﴾ أي: من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك.

وقوله: ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل على
المكان كما تدل (حين) على الزمان، وربما ضمنت معنى الشرط، ويجوز
في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واواً كما هو معروف في
علم العربية^(٢).

قوله: ﴿شِئْتُمْ﴾ أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من
ثمارها وحبوبها، وهذا معنى قوله: ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ وهذا
الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾
[البقرة: آية ٥٨].

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

وقوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةً﴾ لما كان في التيه مات نبي الله هارون أولاً، ثم مات موسى في التيه كما أطبق عليه المؤرخون^(١). ثم إن خليفة موسى كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف، وهو الذي فتح الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحا، وقيل غير ذلك. لما فتح الله عليهم أمرهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها عليهم فأمرهم بقول، وأمرهم بفعل، أما الفعل: فقد أمرهم بأن يدخلوا الباب سُجَّداً، أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم سُجَّداً. قال بعض العلماء: المراد بالسجود هنا: الركوع تواضعاً وانحناءً وتعظيماً لله، وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو السجود على الجبهة، يسجدون^(٢). ثم إنهم أمروا أيضاً بقول، وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين - وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة - أنهم تُعبدوا بهذه اللفظة (حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: ﴿حِطَّةً﴾ بالرفع، وهي خبر مبتدأ محذوف، أي: مسألتنا حطة، والحطة فِعْلَةٌ من الحط الذي هو الوضع. والمعنى: مسألتنا لربنا هي حِطَّةٌ لذنوبنا وأوزارنا. معناه: مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار، وهي خبر مبتدأ محذوف، (فِعْلَةٌ) من الحط، بمعنى الوضع، هذا معناه. وقال بعض العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب، وهي لا إله إلا الله، والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل، وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن؛ لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجداً، وهو الفعل الذي أمروا به، وأمرهم أن يقولوا: حطة، وهو القول الذي أمروا به، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [الأعراف: آية

(١) السابق.

(٢) السابق.

[١٦٢] قال بعض العلماء: في الكلام حذفان، أي: فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم، وبالفعل الذي قيل لهم فعلاً غير الذي قيل لهم، فالفعل الذي قيل لهم - وهو دخولهم الباب سجداً - بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم، كما ثبت في حديث البخاري المذكور^(١)، وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل، وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال - عياداً بالله - وهذا معنى قوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ سُجْدًا تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ﴾ [الأعراف: آية ١٦١].

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي ﷺ^(٢)، فقرأه نافع وحده من السبعة ﴿وادخلوا الباب سجداً تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ﴾ بضم تاء (تُغْفَرُ) وفتح الفاء مبنياً للمفعول. و (خطيئاتكم) هو جمع مؤنث سالم، هو نائب فاعل (تُغْفَرُ) فهذه قراءة نافع وحده.

وقراه الشامي - أعني ابن عامر - وحده من السبعة: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ﴾ فقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا أن نافعاً قال: ﴿خطيئاتكم﴾ بالجمع، وابن عامر قرأ ﴿خطيئتكُم﴾ بالإفراد، واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير.

وقرأ أبو عمرو وحده: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْفَرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ بـ (نغفر) بنون العظمة، و (خطاياكم) جمع تكسير.

وقرأ الباقر من السبعة وهم: ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ سُجْدًا تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ﴾ بكسر التاء جمعاً مؤنثاً سالماً، والكسرة علامة النصب. هذه القراءة - في الآية - الصحيحة، ومعناها شيء واحد كما ترون.

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٥، وراجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية.

والخطايا والخطيئات: جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال يُقال لها: (خَطِيئَةٌ) و (خِطْءٌ) ومنه قوله: ﴿إِنَّ قَلْبَهُمْ كَانَ خِطْأًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: آية ٣١] ويقال لمرتكبها عمداً: (خاطيء) ومنه قوله: ﴿نَاصِبًا كَذِبًا خَاطِئًا﴾ [العلق: آية ١٦] وقوله: ﴿وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَبْلِينَ﴾ [٣٦] لَأَيُّكُمُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: الآيتان ٣٦، ٣٧] فالخاطيء بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمداً، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المُسمى بالمخطيء، فلا يقال له: خاطيء كما هو معلوم.

وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع للتعظيم، عظم الله (جل وعلا) نفسه. هذا معنى قوله: ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾.

﴿سَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦١] هذا استئناف، فكأن قائلاً قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سزويد المحسنين. السين للتنفيس، وهو وعد صادق من الله.

واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين، ولا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد ﷺ، وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي ﷺ: «يا محمد أخبرني عن الإحسان». فقال ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١). وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي ﷺ معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه غاية الحاجة، وذلك أن الله (جل وعلا) بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق، أي: يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه، كما قال تعالى

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة الأنعام.

في أول سورة هود: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ثم بين الحكمة فقال: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: آية ٧] ولم يقل: أيكم أكثر عملاً. وقال في أول سورة الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ ثم بين الحكمة بقوله: ﴿لَنَبْلُوَنَّ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: آية ٧] وقال في أول سورة الملك: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ ثم بين الحكمة فقال: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: آية ٢] فاتضح في هذه الآيات أن الإحسان^(١) هو الذي خلقتكم من أجل الابتلاء فيه - ولا ينافي هذا قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: آية ٥٦] أي: إلا لأمرهم بالعبادة على السنة رسلي فأبتي محسنهم من غير محسنهم، كما لا يخفى - صار الإحسان محتاجاً إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي ﷺ بأنه: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحساناً إذا جاء به حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وسم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا).

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظاً من السماء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان، وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيم البطش، شديد النكال، وسيّافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر منه الدم - والله المثل الأعلى - وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظر، أترى أن أحداً من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نساته؟! لا، كلهم خاشع الطرف، ساكن الجوارح، أمنيته السلامة - والله المثل الأعلى - فرب العالمين أعظم اطلاعاً وأشد بطشاً، وجمّاه في أرضه محارمه، فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه، وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلاً لا بد أن يُحاسب.

(١) السابق.

(٢) السابق.

ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي، ولم يرتكبوا إلا ما يحمله - والله المثل الأعلى - فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب، وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٤) [الملك: آية ١٤] ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١٦) [ق: آية ١٦] معناه: أن المحسنين الذين يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم. وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنَّسًا وَزِيَادَةً﴾ [يونس: آية ٢٦] فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم^(١). وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في (ق): ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (٣٥) [ق: آية ٣٥] ومعنى الآية: أن المحسنين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراً، ولا مانع من أن يكون مما يزيدهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس المذكورة آنفاً. وهذا معنى قوله: ﴿سَازِيْدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦١].

وقوله: ﴿بَدَلْ أَلْبَسَ ظَلَمُوا﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] لم يقل: فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب، وهذا معروف في كلامهم، ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه؛ لأن ضربته قبل أن يروب يفسد

(١) مضى عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

زبده فهو ظلم؛ لأنه وضع للضرب في غير موضعه، وفي لُغز الحريري في مقاماته: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً»^(١) يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٢):

وقائلةً ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العكّدِ الطّليم
 (ظلمت لكم سقائي) أي: ضربته لكم قبل أن يروب. والعكّد: عصب اللسان، لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ونظيره قول الآخر^(٣):

وصاحبِ صدقٍ لم تردني شكّائه ظلمتُ وفي ظلمي له عامداً أجز
 يعني سقاه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل للأرض التي حُفر فيها وليست محلاً للحفر مظلومة، ومنه قول نابغة ذبيان^(٤):

إلا الأوارِيّ لأياً ما أبينها والنؤي كالحوضِ في المظلومة الجلدِ
 وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مظلوم؛ لأن القبر يُحفر غالباً في محل ليس محتاجاً للحفر سابقاً، ومنه قول الشاعر يصف رجلاً مقبوراً^(٥):

فأضبحَ في غبراء بعد إشاحه من العيشِ مردودٍ عليها ظليّمها
 هذا معروف في كلام العرب، وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

موضعه: وضع العبادة في غير من خلق، فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله، كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: آية ٢٥٤] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: آية ١٣] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: آية ١٠٦] وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه فسر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: آية ٨٢] قال: بشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم: ﴿بَيْنَى لَا شِرْكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١) [لقمان: آية ١٣] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها، كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس ﴿فَتَّخِذُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِكُمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: آية ٥٠]. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها، والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمات: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام، وظلم دون ظلم، وهو ظلم النفس بارتكاب المعاصي؛ لأن كلا منهما وضع الشيء في غير موضعه، وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى: ﴿كُنَّا مِنَ الْمُجْتَنِبِينَ ءَأَنَّتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظَلْم مِنِّي شَيْئًا﴾ [الكهف: آية ٣٣] يعني: ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي. وهذا معنى قوله: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان، وعصوا الله، وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو (حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة، أو حنطة في شعيرة، أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه (حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة^(٢).

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ هو معنى: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾ [البقرة: آية ٥٩] عليهم في سورة البقرة.

﴿وَرِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ الرجز بكسر الراء: العذاب. قال المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة قليلة.

وقوله: ﴿يَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٢] الباء سببية (وما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان، ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قولـه: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٢].

﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣].

قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، وإخبار النبي ﷺ لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي.

وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد ألمنا بهذه القصة في هذه الدروس في سورة البقرة^(١) في الكلام على قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آَعَدَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: آية ٦٥] فأيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آَعَدَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾.

هذه القرية يزعم المفسرون - أغلبهم وأكثرهم - أنها قرية تسمى (أيلة) قريب من العقبة، على ذلك الشاطيء، بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود (عليه السلام) كان محرم عليهم الاضطهاد في السبت كما تقدم في قوله: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: آية ٧٨] وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك - والقُرَم بفتحـين: شهوة

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

اللحم - وكان الله افتتنهم فتنة، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجاً أفواجاً كالكبش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأسمنها، فإذا غربت شمس يوم السبت تمتع في البحر فلا يقدر على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتحان لهم، فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله، ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة - مثلاً - فيحفرون فيحفرُونَ في الماء أخاديد يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفراً عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذه يوم [الأحد]!!^(١) وكان بعضهم - فيما يقولون - يجعل في ذنب الحوت خيطاً ويدق وتداً على الشاطئ، ويمسك رأس الخيط فيه، فيبقى الحوت في الماء ممسكاً بالخيط، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه، فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأساً، فلم يزلوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في الأسواق، وكانوا ثلاث طوائف:

طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهتهم عنه وقالوا: ﴿مَعْدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَو وَعَلَّهَمْ يَنْقُوتَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٤] وطائفة قالوا للذين نهتهم: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذاباً بئساً وهو مسخهم فردة، وقيل: بعضهم خنازير، كما يأتي تفصيله، كما ذكره في قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] وفي قوله: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥].

والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله: ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥] وبقيت الطائفة التي قالت: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين، والمحققون يقولون:

(١) في الأصل: «السبت». وهو سبق لسان.

هم ناجون؛ لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٤] وذكروا عن عكرمة أنه كان يقول: إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه عكرمة بأنهم نجوا فكساه حُلَّةً^(١). ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: آية ٦٥] فرتب بالفاء قوله: ﴿قِرَدَةً﴾ لخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا، وصاروا يصطادون السمك علناً، ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: والله لا نساكنكم؛ لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية، ويزعمون أن الذين اصطادوا قُرباً من سبعين ألفاً، وأن الذين نهوا قُرباً من اثني عشر ألفاً، والله أعلم. فهي إسرائيليّات لم يثبت فيها شيء. قالوا: فجعلوا بينهم حائطاً، وقسموا القرية بينهم نصفين، لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله، ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها، ولم يخرج منها أحد، فتسوروا عليهم الحائط فوجدوهم - والعياذ بالله - مُسخوا قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من الآدميين الذين لم يُمسخوا فيجيئه ويتمسح به وبيكي، وأن الآدميين يقولون: ألم ننهكم عن انتهاك حرّات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم أن نعم - هكذا - وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ يا نبي الله.

قرأه أكثر السبعة: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ وخفف بعضهم بنقل الحركة^(٢) ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ عن القرية التي كانت حاضرة البحر.

(١) أخرجه ابن جرير (١٨٧/١٣، ١٨٨، ١٩٣)، وأورده السيوطي في الدر (١٣٨/٣) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وقد جاء في هذا المعنى رواية أخرى أخرجه عبدالرزاق (٢٤٢/١٢)، وابن جرير (١٨٩/١٣ - ١٩٠)، وذكره السيوطي في الدر (١٣٧/٣) وعزاه لعبدالرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في السنن.

(٢) انظر: الإتحاف (٦٦/٢).

﴿حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً منه، وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن زعم أنها (مدين)، ومن زعم أنها (طبرية)، ومن زعم أنها تُسمى مَعْنَى^(١)، ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليّات، ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا^(٢). وهذا معنى قوله: ﴿وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] أسألهم عنهم حين ﴿يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾.

﴿يَعْدُونَ﴾ معناه: يجاوزون حدود الله، وينتهكون أوامره. باصطياد السمك يوم السبت ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾ حين تأتيمهم ﴿حِيتَانُهُمْ﴾ الحيتان: جمع حوت، وياؤه مبدلة من واو؛ لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين، زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، كما في (الميزان) من الوزن، و(الميعاد) من الوعد، و(الميقات) من الوقت، و (الحيتان) ياؤه مبدلة من واو جمع حوت^(٣).

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ السبت مصدر سَبَتَ اليهود سَبْتاً إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك. وهذا معنى قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعاً﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] ﴿شُرْعاً﴾ جمع شارع. قال بعض العلماء: تأتيمهم مقبلة، تأتيمهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من

(١) جاء في تفسير مبهمات القرآن (١/٤٩٥) ما نصه: «... وقيل: (مقنات) بالقاف ساكنة، ويُقال: (مقنات)، و(مَعْنَى) بالغين المفتوحة ونون مشددة، وهي ساحل مدين» ا.هـ. وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنَى) كُتِبَتْ في جميع نُسَخِ الكتاب بالعين المهملة المفتوحة، وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه. والمقصود أن (مَعْنَى) سواء كانت بالغين أم بالعين هي و(مقنات) مكان واحد.

(٢) انظر: ابن جرير (١٣/١٨٠ - ١٨٢)، القرطبي (٧/٣٠٤)، الدر المنثور (٣/١٣٦)، تفسير مبهمات القرآن للبلنسي (١/٤٩٤ - ٤٩٥).

(٣) انظر: معجم مفردات الأبدال والإعلال ص ٨٧.

كثرتها، فالشَّرْع على هذا بمعنى الظاهرة المقابلة على وجه الماء، والعرب تقول: شرعت على فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته يفعل كذا.

﴿وَيَوْمَ لَا يَسْئُرُونَ﴾ أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾ فتنة لهم وامتحاناً ﴿كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ﴾ ﴿كَذَلِكَ﴾ البلاء العظيم ﴿تَبْلُوهُمْ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾. ﴿تَبْلُوهُمْ﴾ معناه: نخبرهم بسبب كونهم فاسقين، فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا، لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف، فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن الخوف والطمع، وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع، فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسى؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا، وسيأتي أنهم اصطادوا السمك في السبت فمسخوا قرده كما يأتي في قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] والعياذ بالله؛ لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع، ولم تقوَ شكائمهم أمام الطمع، بل ذابوا وأثماعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين وقال لهم: ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: آية ٢١] فجنبوا ولم يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنَنذُرُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ [المائدة: آية ٢٢] وقد قالوا لنبيهم: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [المائدة: آية ٢٤] فلم يشبوا أمام عواصف الطمع، ولم يشبوا أمام عواصف الخوف، بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد ﷺ، فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد، وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ست، ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرَم - أعني شدة شهوة إلى اللحم - ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون، كبير الصيد وصغيره من أنواع الوحوش والطيور وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك، فنجحوا ولم تُزعزعهم عواصف الطمع، بل ثبتوا أمامه ثبوت

الرجال، وهذا قد تقدم^(١) في قوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ أَلَسْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسِيَ اللَّهُ صِدْقَ عَهْدِهِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَيْتُمُ اللَّهَ بِبُرْهَانٍ كَبِيرٍ﴾ [المائدة: آية ٩٤] فثبتوا ولم تززعهم عواصف الطمع، وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر النبي ﷺ سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفصيله في سورة الأنفال - إن شاء الله تعالى - وقد خرج لأجل غير في ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلاً يريدون غيراً ليأخذوها، فجاءهم جيش عرمرم، نفير مسلح، فلما علم النبي ﷺ بالجيش وذكر أمرهم لقومه - وهو أمر مخيف؛ لأنه جيش عظيم في عَدَدِهِ وَعُدَدِهِ وهم قليلون كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: آية ١٢٣] هم قليل عددهم وعُددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم - قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن، حليف قريش، قال له: والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا من دونه معك، ولو خضت بنا البحر لخضناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعيننا معشر الأنصار؟ قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة، ولم يشترطوا له الخارج عن بلادهم، فكان ﷺ يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن ديارهم، فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعيننا معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ - العظيم الدال على عظيم الثبات - الذي يقول فيه: والله إنا لقوم صُبرٌ في الحرب، صدقٌ عند اللقاء، ووالله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً ما تخلف عنك منهم أحد^(٢). ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم، وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم، بخلاف الإسرائيليين

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

- كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف - من سقوطهم أمام الطمع، وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَتِهِمْ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبُتُونَ إِلَّا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٣] البلاء معناه الاختبار، وهو يقع بالخير والشر، كما قال: ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا.

/ ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعذِرَةٌ لِيكُفُّ عَنْهُمْ وَرَبُّكُمْ يَقْنُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَجِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبَكَ يَبْعَانٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ السُّيُوفِ أَلْقَيْتَهُمْ فِي سُومُومٍ سَوَاءٍ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَوْرٌ رَجِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أَصْمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرَوُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَقَوْلُونَ سَفَعْنَا لَنَا وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ الْأَخْرَجَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُوتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٦٤ - ١٧٠].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ لِيكُفُّ عَنْهُمْ وَرَبُّكُمْ يَقْنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٤].

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية حفص خاصة: ﴿مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ﴾ بضم التاء، وقرأه عاصم وحده في رواية حفص: ﴿مَعذِرَةٌ لِيكُفُّ﴾ بنصب التاء^(١).

أما على قراءة الجمهور ف﴿مَعذِرَةٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة.

أما على رواية حفص عن عاصم: ﴿مَعْدِرَةٌ إِلَيَّ رَبِّكُمْ﴾ ففي إعرابه وجهان:

أحدهما^(١): أنه مفعول من أجله، أي: وعظناهم لأجل المعذرة. أي: لنقيم عذرتنا عند الله.

الثاني: أنه مفعول مطلق، أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل وعلا^(٢).

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ﴾ واذكر يا نبي الله ﴿وَإِذْ قَالَتْ﴾ حين قالت أمة منهم ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ الميم في قوله: ﴿لِمَ تَعْطُونَ﴾ هي ما الاستفهامية. والمقرر في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جُرَتْ حُذِفَ أَلْفُهَا كما هو معروف، والمعنى: لأي موجب تعطون؟ (تعطون) مصدر وعظه يعظه إذا كَلَّمَهُ كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. ﴿لِمَ تَعْطُونَ﴾ لأي موجب وأي حكمة تعطون قوماً متمردين متمادين على العصيان وعدم الانكفاف ﴿اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ إهلاك استئصال ﴿أَوْ مَعْدِيهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لجزاءتهم عليه وانتهاكهم حرمانه.

وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هي أشد الذين نهوا، وإنما قالت: ﴿لِمَ تَعْطُونَ﴾ لأنها جرّبت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم ولا ينزعون ولا يُقْلَعُونَ. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة التي لم تباشِر الاعتداء في السبت ولم تنه الذين اعتدوا في السبت. وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا فيها، وأن أظهر القولين: أنها نجت كما أفنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه)، وكما يدل عليه ترتيبه بالفاء في قوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: آية ٦٥] في سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبت خاصة في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ فرتب قوله: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٢) انظر: حجة القراءات ص ٣٠٠، القرطبي (٣٠٧/٧)، الدر المصون (٤٩٥/٥).

معني قوله: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ إهلاكاً مستتبلاً ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ﴾ نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. أو وَعَظْنَاهُمْ لِأَجْلِ الْمَعذِرَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك يوم السبت.

وهذا الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حِكْمِ الأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر له حِكْمٌ ثلاث تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين، أما الحِكْمُ الثلاث^(١):

فالأولى منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف؛ لثلا يدخل في قوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: آية ٧٩] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: ﴿مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ﴾.

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذكر، كما قال هنا عنهم: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ وذكر الله هذه الحكمة في قوله: ﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: آية ٥٥].

الحكمة الثالثة: من حِكْمِ الأَمْرِ بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة: هي إقامة الحججة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله؛ لأن الله يقول: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: آية ١٦٥] فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحججة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن الرسل في ذلك، وهذا معنى قوله: ﴿مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٤].

﴿فَلَمَّا سُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥] يعني فترك المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ ولذا قال تعالى:

(١) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله، وضوابطه، وآدابه) ص ٦٨، ٣٤٨.

﴿فَلَمَّا سُوا﴾ اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقين^(١) :

أحدهما: نسيان الشيء بأن ينساه الناسي ويزول علمه منه فيكون ناسياً له غير ذاكر.

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل عمداً وهو المقصود هنا، منه قوله تعالى: ﴿سُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: آية ٦٧] أي: تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ينسى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: آية ٦٤] ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: آية ٥٢] فالنسيان هنا معناه الترك عمداً، وهو أسلوب عربي معروف، تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد عنه وأعرض وتركه عمداً. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَسَيٰ﴾ [طه: آية ١١٥] أي: ترك ذلك الأمر لما قاسمه الشيطان، كما تقدم إيضاحه، وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا سُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَجَنَّبُوا الَّذِينَ يَتَهَوَّنَ عَنِ السُّوءِ﴾ المراد بالسوء هنا هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمة باصطياد السمك في السبت، وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؛ لأنها تسوء صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة.

﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك في السبت.

﴿بِعَذَابٍ بَّيْسٍ﴾ في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات^(٢): قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون - أعني عاصماً وحمزة والكسائي -: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّيْسٍ﴾ على وزن (فَعِيل). والعذاب البئس: هو العذاب الشديد العظيم الذي وقَّعه شديد على صاحبه.

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّيْسٍ﴾ بما كانوا يفسقون بناء مكسورة بعدها ياء ولا همزة فيه. وأصل هذه

(١) مضى عند تفسير الآية (٤١) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦، حجة القراءات ص ٣٠٠، الدر المصون (٤٩٦/٥).

القراءة كما قاله بعض العلماء: (بَيْس) على وزن (فَعِل) فخففت، كما تقول في (كَبِد): (كَبَد) فقليل: (بَيْس) وخففت الهمزة أيضاً فقليل: (بَيْس) ومعناه عائد إلى الأول.

وقرأه ابن عامر: ﴿بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ كقراءة نافع إلا أن ابن عامر همز الياء فقال: ﴿بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

أما أبو بكر - أعني شعبة عن عاصم - فله روايتان: أحدهما توافق قراءة الجمهور، وهي قوله: ﴿بِعَذَابِ بَيْسٍ﴾ وروى أبو بكر شعبة رواية أخرى عن عاصم: ﴿بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (بَيْس) على وزن (ضَيْعَم) والعذاب البَيْس: هو الشديد أيضاً، ورجل بَيْس: شديد البأس، ومنه قول امرئ القيس بن عباس الكندي^(١):

كلاهما كان رئيساً بَيْساً يَضْرِبُ في يومِ الهياجِ القَوْنَسَا
وهذا معنى قوله: ﴿بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٥] الباء سببية، و ﴿مَا﴾ مصدرية. والفسق في لغة العرب معناه: الخروج عن طاعة الله. كل من خرج عن شيء فقد فسق^(٢). والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: جارت عن طريقها، ومنه قول رؤبة بن العجاج^(٣):

يَهْوَيْنَ في نَجْدٍ وَعَوْرًا عَائِرًا فَوَاسِقًا عن قَصْدِهَا جَوَائِرًا
والفسق في الشرع: الخروج عن طاعة الله، كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا لِلَّهِ إِنِّي لَأَنذِرُكُمْ لَعْنَةُ الْكُفْرِ﴾ [الكهف: آية ٥٠] أي: خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنى الفسق. والخروج عن طاعة الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام، وقد يكون خروجاً دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا المعنى كان الفسق

(١) البيت في ابن جرير (٢٠٠/١٣)، البحر المحيط (٤١٣/٤)، الدر المنصور (٤٩٦/٥).

(٢)(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة البقرة.

يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٦] وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ [السجدة: آية ٢٠] وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج بارتكاب بعض الكبائر كقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: آية ٤] وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِبَيِّنَاتٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: آية ٦] وهذا معنى قوله: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْتِيسَ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦] (لَمَّا) هذه هي التي تربط جملة بجملة رُبط الشرط بالجزاء. و (لَمَّا) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أنواع^(١): فتأتي نافية نحو ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢١٤] وتأتي مُثَبِّتة على لغة هذيل بن مدركة كقوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: آية ٤] أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثالثة: (لَمَّا) هاته - التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء - يختلف فيها علماء العربية، فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. وبعض علماء العربية يقول: هي اسم، وهي ظرفٌ مُضْمَنٌ معنى الشرط، واختار هذا غير واحد. وما زعمه بعضهم مستدلاً بآية من كتاب الله: أَنْ (لَمَّا) أنها حرف لا يستقيم كل الاستقامة.

والحاصل أن فيها خلافاً معروفاً بين علماء العربية: هل هي حرف أو ظرف؟ وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ والعرب تقول: «عنا يعتو» إذا تمرد وتكبر. أي: فلما تمردوا وتكبروا.

وقوله: ﴿عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ في الكلام حذف مضافٍ دل المقام عليه،

(١) انظر: الدر المصون (١/١٥٩ - ١٦٠)، الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٥٩٦،

وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب عربي معروف مشهور، وتقدير المضاف المذكور: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾ أي: فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه وهو صيد السمك يوم السبت ﴿فَلَمَّا لَهْمٌ﴾ صيغة الجمع للتعظيم، والقائل هو الله (جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: ﴿كُونُوا﴾ هي المعروفة بأنها للتكوين.

والقردة: جمع قرد، والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه كل الناس.

وقوله: ﴿خَسِيئِينَ﴾ جمع تصحيح للخاسيء، والخاسيء في لغة العرب معناه: الحقير الذليل الخسيس؛ ولذا كانت (أخساً) خطاباً للكلاب، كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة والصغار: ﴿أَخْشُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: آية ١٠٨].

ومعلوم أن الله إذا قال لهم: ﴿كُونُوا قِرْدَةً﴾ لا بد أن يكونوا قردة؛ لأنه يقول: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: آية ٤٠] ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: آية ٨٢] يذكرون في قصتهم^(١) أن المعتدين في السبت لما تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم، وجعلوا بينهم حائطاً، وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب، فبينما هم ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد، وبابهم مقفول، فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم - والعياذ بالله - قردة، فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف أنسابها من الإنس، والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة، وأن القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي، وأنهم يقولون لهم: ألم ننهكم عن انتهاك حرمت الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعم، والعياذ بالله تعالى.

واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم

(١) انظر: ابن جرير (١٣/١٨٨ - ١٩٨)، ابن كثير (١/١٠٦)، (٢/٢٥٨).

نسل وعقب^(١)؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وأعقاب، وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممن انتصر لهذا القول: ابن العربي المالكي.

واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح، منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (رحمهما الله) أن النبي ﷺ قال: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأر، ألا ترون أنها إذا وضعت لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضعت لها ألبان الشاء شربت»^(٢) هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) ذكر فيه النبي ﷺ أن أمة من بني إسرائيل فقدت، وأنه يظن أنها الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل، ولا يأكلون لحومها، كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في تفسير قوله: ﴿كُلُّ أَلْطَعَامٍ كَانَ حَلَالًا لِّنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: آية ٩٣] فقد ذكرنا سابقاً في تفسير هذه الآية أن المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب - وهو إسرائيل - أصابه مرض عرق الثسا فنذر لله إن شفاه الله ليركن الله أحب الطعام والشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها، فحرمها على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر كان جائزاً في شرعه، وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاء، أي: الغنم!! فكان النبي ﷺ ظن أنه مسخ. وعلى أن الفأر مسخ فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ أتى بضب فأبى

(١) انظر: تفسير القرطبي (١/٤٤٠ - ٤٤٣).

(٢) البخاري في بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث رقم (٣٣٠٥)، (٣٥٠/٦)، ومسلم في الزهد، باب: في الفأر وأنه مسخ، حديث رقم (٢٩٩٧)، (٢٢٩٤/٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى التي مُسخت»^(١) وهذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنهم)^(٢). فهذا الحديث المتفق عليه، وحديث مسلم هذا كان النبي ﷺ جَوَزَ فيه أن يتناسل الممسوخ.

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام، ولا يشرب ولا يأكل، ولا يكون له نسل ولا عقب. واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يجعل لمسوخ نسلًا ولا عقبًا»^(٣) هذا لفظ النبي ﷺ في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، نفى عنه النسل والعقب، وكان أبو عبدالله القرطبي (رحمه الله) في تفسير سورة البقرة^(٤) في الكلام على قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَّوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: آية ٦٥] يقول: إن الصحيح أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له، ولا يكون له نسل ولا عقب، ولا يعيش، وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن مسعود، الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي ﷺ كان في أول الأمر يظن بعض الشيء، وأن الله علمه فجزم بأنه لا يكون له نسل ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب، وقد بين النبي ﷺ في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٦].

القردة: جمع القرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخس

(١) مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٩)، (٣/١٥٤٥)، من حديث جابر (رضي الله عنه).

(٢) مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، حديث رقم (١٩٥١)، (٣/١٥٤٦)، من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه).

(٣) مسلم في القدر، باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، حديث رقم (٢٦٦٣)، (٤/٢٠٥٠).

(٤) القرطبي (١/٤٤١ - ٤٤٢).

الحيوانات، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسح في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر^(١):

قد يُكْرَمُ القَرْدُ إعجاباً بخسته وقد يُهَانُ لِفِرطِ النخوة الأسد

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبَيِّنَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْيَقِينَةِ مَنْ يَسُوءُهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

(تأذن) تفعل من الأذان، والأذان في لغة العرب: الإعلام، ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لها، وقد قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: آية ٣] والعرب تقول: أذنتي: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلزة اليشكري^(٢):

أَذَّنْتَنَا بِبَيِّنِنِهَا أَسْمَاءُ رَبِّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الشَّوَاءُ

فتأذن معناه تفعل من الأذان بمعنى الإعلام، أي: أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء^(٣): (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعل) يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: ﴿لِيُبَيِّنَنَّ﴾ معناه أعلم الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم، أو كأنه مؤكد بالقسم بدليل اللام في قوله: ﴿لِيُبَيِّنَنَّ﴾.

﴿لِيُبَيِّنَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ليسلطن عليهم، أي: اليهود ﴿مَنْ يَسُوءُهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب تقول: «سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته^(٤):

إذا ما المَلِكُ سَامَ النَّاسِ حَسْفًا أبينا أن نُقِرَّ الذَّلَّ فِينَا

(١) لم أقف عليه.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

(٣) انظر: الدر المصون (٥/٥٠٠ - ٥٠١).

(٤) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٤٩) من سورة البقرة.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يوم القيامة إنما سُمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: آية ٦] وقيل له (القيامة) كما قيل الحيازة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصون، وهذا معنى قوله: ﴿لِيُبَعَثَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوءُهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح من رب العالمين أنه يُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم سوء العذاب، ويعذبهم أشد التعذيب وأتمه، وهذا قد بينا بعضه مراراً؛ لأن الله سلط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الإهانة الشديدة، وملك الرومان، وسلط عليهم نبيه محمداً ﷺ بعد ذلك لما كفروا وتمردوا، فأجلى بني النضير وبني قينقاع، وذبح مقاتلة بني قريظة، وأجلى خبير، وربنا يقول: ﴿وَإِنَّ عُدَّتُمْ عِدْنَا﴾ [الإسراء: آية ٨] وقد بينا في سورة بني إسرائيل^(١) طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لُفْسُدُنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عَلْوًا كَبِيرًا﴾ [١] ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُنَا بِعِثَّةٍ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: الآيتان ٤، ٥] يعني: أنهم يجوسون - يمشون - في الأزقة خلال ديارهم محتليها يهينونهم ويعذبونهم، ثم قال في الثانية: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةَ لِيُسْئَلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأَ مَا عَلَوُا تَتْبِرًا﴾ [الإسراء: آية ٧] المفسرون والمؤرخون يقولون^(٢): إن إحدى المرتين تسليط بختنصر عليهم، والثانية: تسليط ملك الرومان، وأن كلاهما قتلهم وسبى نساءهم وذريتهم. والله بعد ذلك قال: ﴿وَإِنَّ عُدَّتُمْ عِدْنَا﴾ [الإسراء: آية ٨] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان النبي ﷺ فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله ومنع إقامتهم في جزيرة العرب، فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا

(١) ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك. وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢٥/٣)، البداية والنهاية (٣٤/٢).

جاء منهم تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشترى ثم يخرج، ولا يرضى بجلوسهم في جزيرة العرب.

وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم قائمة - كما قال: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] - ولم يكن العذاب والهلاك، ولم يجد موقعا يقع عليه، فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه، والله (جل وعلا) أصدق من يقول، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ الْعِقَابِ﴾ السرعة ضد البطء؛ لأنه سريع العقاب؛ لأنه يقول للشيء: (كن) فيكون، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر. والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب؛ لأنه يأتي عقب الذنب، والعرب تقول: «عاقبه معاقبة وعقاباً» إذا نكله بسبب ذنب ارتكبه، وهو معنى مشهور في كلامهم، ومنه قول نابغة ذبيان^(١):

وَمَنْ عَصَاكَ فَعَاقِبْهُ مُعَاقِبَةً تَنْهَى الظُّلُومَ وَلَا تَقْعُدُ عَلَى ضَمْدٍ

﴿وَإِنَّهُ﴾ جل وعلا ﴿لَفُؤْرٌ رَّجِيمٌ﴾ أي: كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين؛ الرحيم بهم.

وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب المصلحة، ودفع المضرة، والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ الْعِقَابِ﴾ لمن عصاه ﴿وَإِنَّهُ لَفُؤْرٌ رَّجِيمٌ﴾ لمن أطاعه. فهذا الوعد يطمعنا فيما عنده، وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده، كما قال تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْفُؤْرُ الرَّجِيمُ﴾

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٥﴾ [الحجر: الآيتان ٤٩، ٥٠] وكما قال تعالى: ﴿حَمَّ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٢﴾﴾ [غافر: الآيات ١ - ٣] والآيات في مثل هذا كثيرة، وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ١٦٧].

﴿وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾﴾ [الأعراف: آية ١٦٨].

﴿وَقَطَعْنَا﴾ معناه: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شِرْذِمَةٌ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جلّ وعلا)؛ ولذا قال: ﴿وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا﴾ أي: طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم قال: ﴿مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾ منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران، لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدركوا محمداً ﷺ فآمنوا به، كعبدالله بن سلام. وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف^(١) وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بني إسرائيل لما عصى الإسرائيليين، وقتلوا الأنبياء، وارتكبوا المناكر تبرؤوا منهم، وطلبوا من الله أن يُفَرِّقَ بينهم وبينهم، ويزعمون أن الله فتح لهم نفقاً في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف السنة، حتى خرجوا من وراء الصين، وأنهم كانوا وراء الصين على دين صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة - يكثر ذكرها - في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة، وقد ألمنا بالآية ولم نذكرها، لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من سورة الأعراف.

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف السنة حتى خرجوا من وراء الصين. وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حتى ماتوا على ذلك، وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا بمحمد ﷺ. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمداً ﷺ فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين: أجر إيمانهم الأول، وأجر إيمانهم الثاني، كما نص الله على ذلك في قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ اقْوَالَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ ءَايَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ الآية [القصص: الآيات ٥١ - ٥٤]. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: ومنهم أمة وناس آخرون دون ذلك الصلاح. أي: منحطون عن مرتبة الصلاح، قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جلّ وعلا.

وهذا الحرف قرأه عامة القراء: ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ بفتح النون ظرفاً غير متصرف، ولم يقرأه أحد اسماً. وكونه اسماً يجوز لغة لا قراءة؛ لأن العرب تطلق (دون) إطلاقين^(١): تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف، وتطلقها اسماً بمعنى الشيء الردي، ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر^(٢):

إذا ما علا المرء رام العلاء ويقتنع بالدون من كان دوناً

فالرواية في قوله: «من كان دوناً» أصله: «من كان دوناً» بالتوين، أي: حقيراً. وهذه الآية لم يقرأ فيها بجعله اسماً متصرفاً. هذا معنى قوله: ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: ومنهم أمة، كقوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾﴾ [الصفات: آية ١٦٤] أي: وما منا أحد إلا له مقام معلوم. أي: ومنهم طائفة ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: منحطون عن رتبة الصلاح لكفرهم أو معاصيهم.

(١) انظر: اللسان (مادة: دون) (١/١٠٣٨).

(٢) البيت في اللسان (مادة: دون) (١/١٠٣٨)، فتح التقدير (١/٥٢).

وقوله: ﴿وَيَلْوَنُهُمْ﴾ البلاء: الاختبار. والحسنات جمع الحسنة، والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ لأن الله يتبلي بالطيبات ويتبلي بالبلايا. يتبلي الناس بأن يُغدق عليهم نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أشكروا نعمة الله؟ وكذلك يتبلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية، والسيئات كالأمراض والجدب والزلازل والبلايا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: لأجل أن يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة كانوا صالحين كما بيّناه مراراً. / ٢٣ ب
 كقوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ نَجَاتٌ مِّنْهُ يَتَّخِذُونَ ﴿١١٣﴾﴾ [آل عمران: آية ١١٣] وقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [آل عمران: آية ١٩٩]. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَلْوَنُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

السيئات: جمع سيئة، وعلماء العربية يقولون: إن أصل السيئة: (سَيُوَّةٌ)، فهي على وزن: (فَيْعَلَةٌ)، ووزنها بالميزان الصرفي: (فَيْعَلَةٌ)، والزائد فيها: ياء (الفَيْعَلَةٌ)، وحروفها الأصلية هي: السين في مكان الفاء، والواو في مكان العين، والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: (سَوَاءٌ) بسين، وواو، وهمزة. وياء (الفَيْعَلَةٌ) زائدة، أصلها: (سَيُوَّةٌ) فاجتمعت الياء والواو، وسكنت أولاهما غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب قلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء، على القاعدة التصريفية المشهورة^(١). فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء (الفَيْعَلَةٌ) الزائدة، والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما سُميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: ﴿وَيَلْوَنُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٨] أي: يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جلّ وعلا.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٦٠) من سورة الأنعام.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدَيْهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ كان بعض العلماء يقول^(١):
 (الْخَلْفُ) بفتح اللام هم من يخلفون من قبلهم خلافة حسنة. و (الْخَلْفُ) بسكون اللام هم الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي؛ لأن (الْخَلْفُ) ربما أُطلق في خَلْفٍ سيء. و (الْخَلْفُ) بالسكون ربما أُطلق في خَلْفٍ صالح، ومنه قول حسان^(٢):

لَنَا الْقَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلَفْنَا لِأَوْلِنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَابِعُ

وقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدَيْهِمْ﴾ أي: من بعد هؤلاء الذين قطعناهم وجعلنا منهم الصالحين خلف ﴿مِنْ بَدَيْهِمْ خَلْفٌ﴾ من ذرياتهم من اليهود ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ معنى وراثتهم للكتاب: أن التوراة بقيت عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم، وصاروا عياداً بالله يغيرون أحكامها. ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدَيْهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ يعني: خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب، معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثه عن أسلافهم. وكان هذا الخلف خلفاً خبيثاً يأكلون الرُّشاً ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا - والعياد بالله - فعابهم الله هنا بذلك؛ ولذا قال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدَيْهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ معنى: ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ ورثوا التوراة عن أسلافهم فبقي عندهم، وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه.

﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ والعياد بالله إذا عرض لهم عرض من حطام الدنيا. العَرَضُ: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل مُضْمَحِلٌ.

وقوله: ﴿هَذَا الْأَدْنَى﴾ إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل القليل الذي لا جدوى فيه ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ يستعوضونه عما في كتاب الله؛ لأنهم يأكلون الرُّشاً ويغيرون الأحكام.

(١) انظر: ابن جرير (٢٠٩/١٣)، القرطبي (٣١٠/٧)، الدر المصون (٥٠٢/٥).

(٢) ديوان حسان ص ١٥٥.

وبعض العلماء يقول: الخَلْف المذكورون هم اليهود الذين كانوا موجودين في زمن مبعث النبي ﷺ، عندهم التوراة فيها صفات رسول الله ﷺ، وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه فكتموه وغيروا صفاته وبدلوها، حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه (رَبْعَةٌ) يعني: متوسط القامة، فيكتبون: طويلاً مُشَدَّباً. وكل وصف يحرفونه ويغيرونه، يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة كما تقدّم في الأنعام في قوله: ﴿تَجْعَلُونَهُمْ قَرَأِطِينَ بُدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: آية ٩١] يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوراة، فإذا أعطاهم المُبْطِل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا بالكتب التي كتبها بأيديهم، التي قال الله عنها: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: آية ٧٩] يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم كتّموا صفة النبي ﷺ لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا يأكلون بالرياسة الدينية، فلما بعث محمد ﷺ لو أخبروا بأنه نبي الله لزال عنهم الرياسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بها، فكتّموا وغيروا صفاته حرصاً على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية - قبحهم الله - هذا معنى قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدْيِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾.

العرض: حطام الدنيا الزائل، سُمِّي عرضاً لأنه شيء عارض لا بقاء له. والإشارة في قوله: ﴿هَذَا﴾ إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل. و ﴿الْأَدْنَى﴾ لدنوه أو لدنائه وذرذالته وعدم أهميته. يعني: يأخذون هذا العرض مُعْتَاضِينَ منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله، فهم يأكلون الرُّشَا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه والعياذ بالله.

وهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا كان في منصب يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرُّشَا

بدلاً منها^(١)، فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر وبدل فهو أخو اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح. وأقبح شيء يأكله الإنسان هو الرُشاً وما جرى مجراها من أنواع السحت؛ لأن السارق خيرٌ من المرتشي، لا شك أن السارق أخف شراً من المرتشي؛ لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أنّ فعله خسيس وأنه خبيث، ولا يدعي أبداً أنّ فعله طيب، بخلاف المرتشي - قبحه الله - فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أنّ هذا دين الله وشرعه الذي أنزل به رسله - والعياذ بالله - فمن أقبح المآكل وأخسها الرُشاً.

وأعظم أنواع الرُشاً خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ ليحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه عرض هذا الأدنى - والعياذ بالله - فهو أخس خلق الله، والسارق قد يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق، ولا يدعي سرقة، ولا يجعلها على الله، ولا على رسوله، ولا يقول: الله أمرني أن أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاء، وأن هذا حكم الله، وهو سارق شر سرقة.

وكذلك كل من كان في مصلحة - ولو غير قضاء - جعله فيها ولي أمر المسلمين، وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها، فإنه لا يجوز له أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بكرة، وبعد بكرة، إلى ألف بكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح، وفاعله أخو اليهود، لا خير فيه ألبتة، فلا دين له ولا مروءة.

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم، وأن يكونوا أمة - ناساً - كالرجال، ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة المخزية، لأنه رُبُّ أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شراً عظيماً. ألا ترون إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة من الوبال، صاروا قردة - والعياذ بالله - فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منها، وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ أي: هذا المتاع والحطام الزائل

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

الأدنى القريب العاجل. أو (الأدنى) لدناءته ورذالته، ومع هذا هم يأكلون الرُّشَا ويغيرون أحكام الله، ويدَّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله.

﴿رَفَعُوا لَنَا سَبْعَ لَأْسٍ﴾ سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرُّشَا وتبديلنا لهذه الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»^(١) أتبع نفسه هواها فأكل الرُّشَا، وتمنى على الله أن يغفر له، والله لا يغفر للمُصِرِّين؛ ولهذا بين تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو مصر على أكله الرُّشَا وتَعَوُّضِهِ حطام هذه الدنيا وَعَرَضِهَا الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ يَشْتَلِمُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: آية ١٦٩] وإن أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه وأكلوه، ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُّون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرُّشَا، ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم!! وهذا هو الخور، فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمت الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرور، وأنه أخو اليهود، ولا يغفر الله له^(٢). هذا معنى قوله: ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ يَشْتَلِمُ يَأْخُذُوهُ﴾.

﴿أَلَمْ يُوَدِّعْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ﴾ الميثاق^(٣): معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميثاقاً إلا إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٤) أن كل فعل

(١) أخرجه أحمد (١٢٤/٤)، والترمذي في صفة القيامة، حديث رقم (٢٤٥٩)، (٦٣٨/٤)، وقال: «هذا حديث حسن» ا.هـ. وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له. حديث رقم (٤٢٦٠)، (١٤٢٣/٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٦٦/١) - (٢٦٧)، (٣٥٤/٢)، وفي الصغير (الروض الداني) (١٠٧/٢)، وابن عدي (٣٩/٢)، والحاكم (٥٧/١)، (٢٥١/٤)، والبيهقي في شرح السنة (٣٠٨/١٤)، وهو في ضعيف ابن ماجه حديث رقم (٩٣٠)، المشكاة حديث رقم: (٥٢٨٩).

(٢) لو قال: «وقد لا يغفر الله له» لكان هو اللائق.

(٣) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص ٨٥٣.

(٤) مضى عند تفسير الآية (١٤٨) من سورة الأعراف.

مضارع مجزوم بـ (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) كقوله هنا: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن:

أحدهما: أنه تنقلب مُضَارَعَتُهُ مَاضِيَّةً، وينقلب نفيه إثباتاً. فيكون معنى هذا المضارع المنفي بـ (لم) ماضياً مثبتاً، فيكون معنى ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾: أخذ عليهم ميثاق الكتاب. ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمُ عَيْنَيْنِ﴾ (٨) [البلد: آية ٨]: جعلنا له عينين ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (١) [الشرح: آية ١]: شرحنا لك صدرك. وهكذا. ووجه هذا:

أما وجه قلب مُضَارَعَتُهُ مَاضِيَّةً فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه.

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صريح، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مُضْمَنٌ معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه، ونفي النفي إثبات، فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن في كل ما جاء فيه «الم».

الوجه الثاني: أن الاستفهام لا يُراد به أصل الاستفهام وإنما يُراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في فن المعاني باستفهام التقرير^(١). والمعنى: أن المراد ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أن يقولوا: بلى أخذ علينا ميثاق الكتاب.

وقوله: ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أخذ عليهم العهد المؤكد أن لا يقولوا على الله شيئاً إلا الشيء الحق، فلا يقولوا: إن الحكم هكذا. وهو باطل ليتعوضوا الرُّشَا ويأخذوا عرض هذا الأدنى.

﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ أي: في الكتاب الذي هو التوراة، درسوه: معناه تعلموه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله واستعاضة الرُّشَا منها.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذَارُ الْآخِرَةُ﴾ هي دار القيامة خير من حطام الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه ﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يتقون الله جلّ وعلا: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وقرئ: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٦٩] (١).

ثم قال جلّ وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ ولا يأكلون الرُّشَا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدنى ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ هي داخلة في التمسك بالكتاب إلا أنه خصها، لِعِظَمِ شَأْنِهَا؛ ولأنها أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٠] الأصل: إنا لا نضيع أجرهم [وقرأ العامة: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بالتشديد مِنْ مَسَّكَ بمعنى تمسك، حكاة أهل التصريف، أي: إِنَّ (فَعَلَ) بمعنى (تَفَعَّلَ)، وعلى هذا فالباء للآلة كهي في: تَمَسَّكَتْ بالحبل. وقرأ أبو بكر عن عاصم - ورؤيت عن أبي عمرو وأبي العالية -: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بسكون الميم وتخفيف السين مِنْ أَمْسَكَ، وهما لغتان، يقال: مَسَّكَتْ وَأَمْسَكَتْ، وقد جمع كعب بن زهير بينهما في قوله: (٢).

وما تَمَسَّكَتْ بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمْتَ إِلَّا كَمَا يُمَسِّكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ (٣)

وفي رواية شعبة عن عاصم (٤): ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضْلِمِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٠] أظهر في محل الإضمار، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ

(١) انظر: الإتحاف (٢/٦٨).

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [] زيادة نقلتها بحروفها من الدر المصون (٥/٥٠٨) وبها يتم الكلام.

(٣) شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص ١٣٨.

(٤) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ [الكهف: آية ٣٠] والمصلحون: هم الذين يصلحون أعمالهم بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه.

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٧١ - ١٧٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾﴾ [الأعراف: آية ١٧١].

الظرف في قوله: ﴿وَإِذْ﴾ يقول المفسرون: هو منصوب بـ (اذكر) مقدرًا^(١). والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في القرآن، نحو قوله: ﴿وَأَذْكُرْ لِمَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ﴾ [الأحقاف: آية ٢١] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: آية ٢٦] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾ [الأعراف: آية ٨٦] ونحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبي الله عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم، ومن جملة ذلك العناد واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم.

وقوله: ﴿نَتَقْنَا﴾ العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة قوية، تقول العرب: «نتقت السقاء» إذا رفعته وهزته هزاً قوياً ليخرج زبده^(٢).

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة البقرة

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.

(٢) انظر: ابن جرير (٢١٧/١٣، ٢١٩)، الدر المصون (٥٠٩/٥).

وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول^(١): كل جبل طور. وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل، فالطور هو خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل طور جبل، وليس كل جبل طوراً.

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في البقرة والنساء.

والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرح به في سورة البقرة وفي سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة فقال جلّ وعلا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: آية ٦٣] وقال في سورة النساء: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبْابَ مُجِدًّا﴾ [النساء: آية ١٥٤]. ورفع الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) لما كتب الله له كتابه التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، كانت فيه أوامر ونواهي زعم اليهود أنها شاقّة عليهم فامتنعوا من قبولها، فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب، ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلَكَ فهزّ الطور فاقتلعه ورفعته فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ، فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه ظلّة، كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم، وقيل لهم: إنما هي واحدة من اثنتين: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: آية ٦٣] التزموا ما في التوراة من الأحكام بقوة، أي: بجِدِّ واجتهادٍ بالعمل بما فيه والمحافظة عليه، وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلّة خروا ساجدين، كل واحدٍ منهم خرّ ساجداً على شِقِّ جبهته الأيسر، فسجدوا الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفاً من سقوطه إليه، والتزموا العمل بما في التوراة، فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود

(١) انظر: المفردات (مادة: طور) ص ٥٢٨، القرطبي (٤٣٦/١).

اليهود على شِقِّ الجبهة الأيسر يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ نَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ أي: رفعنا فوقهم الطور لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة ﴿كَانَهُ﴾ أي: الجبل الذي هو الطور ﴿ظَلَّةً﴾ كأنه غمامة أو مُزنة تظلمهم من فوق رؤوسهم، فخافوا أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة.

وقوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ مَحْكِي قَوْلٍ مَحذُوفٍ، والمقرر في علم العربية: أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مُطْرَد معروف لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم، أما عكسه - وهو ثبوت القول وحذف المقول - فهو نادر يُحْفَظ ولا يُقَاس عليه. قال بعض علماء العربية: ومنه قول الشاعر^(١):

لَسَحْنُ الْأَلَى قُلْتُمْ فَأَنَّى مِلْتُمْ برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا
قال: «قلتُم» هنا حذف مقوله، أي: قلتُم: نقاتلهم فأنى ملتُم رعباً منا
قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾.

﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ معناه: أعطيناكم في هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا والآخرة، وصيغة الجمع في قوله: ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾ للتعظيم ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: بعزمٍ وجِدٍ واجتهادٍ.

ويُفْهَم من هذه الآية أنه يجب على من حوَّط بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاطٍ واجتهادٍ، فلا يضعف فيها، ولا يُقْرط فيها؛ لأنها لا تُمْتَثَل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد - أعاننا الله على امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والقيام بما في كتابه - وهذا معنى قوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ وهو هذا الذي آتيناكم، يعني: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، اذكروه ذَكَرَ مدارسة وعمل، فتعلموا ما فيه، واعملوا بما فيه ﴿لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي: لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه؛ لأن ما يُتَّقَى به سخط الله وعذابه هو معرفة

(١) البيت في البحر المحيط (٥/١٨١)، الدر المصون (٦/٢٤٧).

أوامره ونواهيه، واجتناب النواهي وامتنثال الأوامر كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٦﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [الأعراف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣].

واذكر يا نبي الله ﴿وَإِذْ أَخَذَ﴾ حين أخذ ﴿رَبُّكَ﴾ جلّ وعلا. ﴿رَبُّكَ﴾ معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معانٍ، منها^(١): السيد الذي يدبر الشؤون ويسوس الأمور، تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس أمورها، ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي^(٢):

وكنتُ امرأً أفضتُ إليك ربابتي
وقبلك ربّثني فضعتُ ربوبُ
أي: سادتي سادة وساسوني.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ من أولاد أبينا آدم. وقوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ بدل من ﴿بَنِي آدَمَ﴾ بدل بعضٍ من كل.

وقوله: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون - أعني عاصمًا، وحمزة، والكسائي -: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بصيغة الإفراد، والذرية بالإفراد تعم، وقرأه نافع، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ بجمع السلامة. وكلتاها قراءة صحيحة متواترة ومعناها صحيح^(٣).

﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ اختلف العلماء في معنى هذا الأخذ

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

- أخذ الذرية - من ظهور بني آدم على قولين^(١): فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، على طريق التناسل، والمعنى: أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية، فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٣٣] وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ الذين قالوا هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يُحتاج معه إلى شيء ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ يعني: أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول، وما نصب لهم من الأدلة، وعلى هذا القول فقوله: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم، والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان الحال، قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبة: آية ١٧] أي: بلسان حالهم - على القول بذلك - ومنه قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَاهِدٌ﴾ [العاديات: آية ٧] أي: بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول - واختاره غير واحد من المحققين المتأخرين - قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم يخلق أحداً من بني آدم ذكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه، وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه، كما يدل عليه قوله: ﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [١٧٣] أو نقولوا إنما أشركنا آبائنا من قبل﴾ [الأعراف: الآيتان ١٧٢، ١٧٣] فعلى هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل عن طريق التناسل المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد

(١) انظر: ابن جرير (٢٢٢/١٣)، ابن كثير (٢٦١/٢ - ٢٦٤)، القرطبي (٣١٤/٧)، أحكام أهل الذمة (٥٢٣/٢)، فما بعدها، شرح الطحاوية (٣٠٢ - ٣١٦)، الروح لابن القيم (٢٤٤ - ٢٦٥)، الأضواء (٣٣٥/٢).

عليهم بلسان الحال بما نصب لهم من الأدلة، وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير^(١)، والزمخشري^(٢)، وغير واحد من المتأخرين.

القول الثاني: وعليه أكثر المتقدمين من السلف، وهو الذي يدل له بعض الأحاديث الصحيحة، والقرآن قد يُرشدُ إليه: أنه هو الأخذ يوم الميثاق المعروف، أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة، فأخذهم بيده (جلّ وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وجعل فيهم إدراكاً وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فقالوا: بلى. إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناسٍ له، والله (جلّ وعلا) أرسل الرسل يُذكرون بهذا العهد، وما ثبت عن الرسل هو وما حضره الإنسان في التحقيق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله ﷺ نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه.

وهذا القول قال به كثير من السلف، ودلت عليه أحاديث كثيرة من أصحابها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين - صحيح البخاري وصحيح مسلم - من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرايت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تُشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي»^(٣) فهذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من حديث أنس، وقد ذكر فيه النبي ﷺ أن عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، فدل ذلك على أن قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ أنه استخراج الله لهم، وإشهاده عليهم، ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معنى

(١) تفسير ابن كثير (٢/٢٦٤).

(٢) الكشاف (٢/١٠٣).

(٣) البخاري في أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، حديث رقم (٣٣٣٤)،

(٣٦٣/٦)، وأخرجه في مواضع أخرى، انظر الأحاديث رقم: (٦٥٣٨)، (٦٥٥٧).

ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب في الكفار، حديث رقم (٢٨٠٥)،

(٢١٦٠/٤).

أخذهم من ظهورهم: هو تناسلهم قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، أنهم جعلوا ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول، وما نصب لهم من الأدلة القطعية كافياً في قيام الحجّة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة هذا القول؛ لأن القرآن العظيم - وهو كلام رب العالمين - دل على أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلة، وتركيز الفطرة، وخلق العقول؛ بل لا يقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنيا، وإنذارهم مؤيدين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: آية ١٥] ولم يقل: حتى نخلق عقولاً ونركز أدلة وننصب فطرة. لم يقل شيئاً من هذا، وقال جلّ وعلا: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: آية ١٦٥] فيبين أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعدار الرسل وإنذارهم له.

وهذه الحجّة التي بيّن في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها بقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أوضحها في أخريات سورة طه وأشار لها في القصص، قال في سورة طه: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنُخْرِجَ ﴿١٣٤﴾﴾ [طه: آية ١٣٤] ولم يقل: لولا خلقت لنا عقولاً، ونصبت لنا أدلة، وركبت فينا فطراً. لم يقل شيئاً من هذا. وأشار لها في القصص بقوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [القصص: آية ٤٧] لأنه قال: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ ولم يقل: لولا خلقت لنا عقولاً، وركزت فينا فطرة، ورتبت لنا أدلة. لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرح (جلّ وعلا) بأن جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل في دار الدنيا، وقطعت أعدارهم قبل الموت، وذلك في قوله: ﴿كَلَّمَ الْفِرْعَوْنَ فِيهَا فَوَجَّ سَاءَهُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن سَمْوَةٍ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾﴾ [الملك: الآيتان ٨، ٩] فقوله: ﴿كَلَّمَ الْفِرْعَوْنَ فِيهَا فَوَجَّ سَاءَهُمْ خَزَنَتَهَا﴾ يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرح الله بذلك في سورة الزمر - التي ذكر فيها

القيامة كأنك تنظر إليها - قال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾ [الزمر: آية ٧١] وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل المسلمين ثلاث طوائف في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِذِنَ اللَّهُ﴾ [فاطر: آية ٣٢] ثم ذكر الكفار فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَحَآءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: الآيتان ٣٦، ٣٧] فقوله: ﴿وَحَآءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ هو محل الشاهد و ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عام لما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله^(١).

وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ على القول الأول: بلسان [الحال]^(٢)، وعلى الثاني: بلسان [الحال]^(٣) ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أنت ربنا.

واعلموا أن لفظه (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا ثالث لهما^(٤): أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام العرب وفي القرآن العظيم: أن (بلى) يُجاء بها لنفي نفي قبلها، فهي نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات، و (بلى) لنفي النفي، فيتقدم قبلها نفي فيؤتى بـ (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن نفي النفي إثبات، وهذا الوجه كثير في القرآن ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ [سبأ: آية ٣] نفوا إتيان الساعة

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣١) من سورة الأنعام.

(٢)(٣) وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان، فالعبارة في الأصل: «على القول الأول: بلسان المقال، وعلى الثاني: خلق فيهم عقولاً أدركوا بها ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ بلسان المقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أنت ربنا». وقد جرى تصويبه بين المعقوفين [] .

(٤) مضى عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأعراف.

فنفى الله نفيهم إياها وأثبتته، قال: ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ﴾ [سبأ: آية ٣] ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يَبْعَثُوا قَلَّ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ﴾ [التغابن: آية ٧] وهذا الوجه كثير في القرآن ﴿فَأَلْفَوْا آسَافًا مَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سَوَمٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: آية ٢٨].

الوجه الثاني: أن يُؤتى بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن بالنفي خاصة، ولا يُجاب بـ (بلى) استفهاماً إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة، وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاً، كقوله هنا: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: آية ١٧٢] وإذا أجابت العرب استفهاماً مقترناً بالنفي بغير (بلى) فإنه ليس على القواعد العربية، فهو يُحفظ ولا يُقاس عليه. قال بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب بـ (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي، وهو شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاعر^(١):

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو وَإِنَّا فِذَاكَ لِنَا تَدَانِي
نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني

فالقياص أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما قال: «نعم» صار يُحفظ ولا يُقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاماً غير مقترن بالنفي بـ (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقصدُ به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم؛ ولذا لما قال الأخطل يُعبر الجحاف^(٢):

أَلَا فَاسَأَلِ الْجَحَافَ هَلْ أَنْتَ ثَائِرٌ بِقَتْلِي أُصِيبَتْ مِنْ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ

قال: «هل أنت ثائر» ولكن هذا الاستفهام بـ (هل) يُضْمَنُه معنى: أنه لا يثار بهم، ولا يقتل قتلهم، ففهم ذلك وأجاب بـ (بلى) لأن الأخطل لما قال:

أَلَا فَاسَأَلِ الْجَحَافَ هَلْ أَنْتَ ثَائِرٌ بِقَتْلِي أُصِيبَتْ مِنْ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ

(١) السابق.

(٢) ديوان الأخطل ص ١٣٠.

أجابه الجَحَّافُ بـ (بلى) لينفي النفي الذي ضَمَّنَه في (هل) بقوله^(١):
 بلى سَوْفَ نَبْكِيهِمْ بِكُلِّ مُهَنْدٍ وَنَبْكِي تُمِيرًا بِالرَّمَاكِ الْخَوَاطِرِ
 وهذا معنى قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.
 وقوله: ﴿شَهِدْنَا﴾ اختلف العلماء هو من كلام من^(٢)؟!
 فقال بعض العلماء: هو من كلام الملائكة.

وقال بعض العلماء: من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن
 الوقف على قوله: ﴿بَلَى﴾ لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق، وأخذ
 عليهم الميثاق، وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ أنت ربنا، قال الله
 والملائكة: ﴿شَهِدْنَا﴾ عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزتم.

﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ وقرأ هذا الحرف
 عامة القراء غير أبي عمرو: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾
 وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: ﴿أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
 غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أو يقولوا إنما أشرك أبائنا من قبل ﴿[الأعراف: الآيتان ١٧٢،
 ١٧٣] بالياء التحتية الدالة على الغيبة^(٣).

والمعنى: أن الله شهد عليهم والملائكة لثلا يقولوا بعد هذا: كنا
 غافلين عن هذا، أو أبائنا هم الذين سَتُوا الكفر وجعلوه طريقة لنا.
 فإن قيل: هذا لا يُولد أحدًا إلا وهو ناس له. قلنا: بأن الرسل
 تُذكرهم به، وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون سماعه
 من الله كما ذكرنا.

وقال بعض العلماء: يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: شهدنا
 عليكم أيها القوم لثلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول

(١) البيت في الكامل للمبرد ص ٦٢٤.

(٢) انظر: ابن جرير (٢٥٠/١٣)، القرطبي (٣١٨/٧)، شرح الطحاوية ص ٣٠٨.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

البعض الآخر لمن شهد عليهم من الآدميين: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة.
وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور
آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض، وهذا معنى
قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ لم نعلم.
﴿أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أولاداً سرنا
على ما كان عليه آباؤنا، ولم نخترع الكفر، ولم نتخذة طريقاً ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا
فَعَلَّ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٣] قد قدمنا مراراً^(١) أنه إذا جاءت همزة
استفهام بعدها أداة عطف كالفاء، والواو، وثم أنها فيها وجهان من التفسير
للعلماء:

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف، والفاء عاطفة عليه.
وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال^(٢):

وحذف مَثْبُوعٍ بَدَأَ هُنَا اسْتَبِيحُ

وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون؟.

وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن
للاستفهام صدر الكلام، فتزحلقتم همزة قبل الفاء، والفاء قبل الهمزة في
الرتبة، فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها. والأول
أظهر. وهذا معنى قوله: ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا
غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾
[الأعراف: آية ١٧٣].

﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٧٥) وكذلك التفصيل الواضح.
الكاف في محل وصف لمصدر، أي: نُقُصُّ الْآيَاتِ تَفْصِيلاً كَذَلِكَ التَّفْصِيلِ

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

الواضح، كما يتنا أخبار هذه الأمم، وما جرى عليها، وسبب إهلاك من هلك منها، ونجاة من نجى منها. والتفصيل ضد الإجمال ﴿نَفَّصِلُ الْآيَاتِ﴾ ونوضحها كذلك التفصيل ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فَصَّلْنَاهَا ذلك التفصيل. فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف، أي: ولأجل أن يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينبوا. وهذا معنى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَفَّصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٤].

/ قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءآيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿١٧٧﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٧٥ - ١٧٧].

اتل معناه: اقرأ عليهم يا نبي الله. نبأ: أي خبر هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي آتاه الله آياته أكثر المفسرين يقولون^(١): إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم.

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى: ﴿ءَاتَيْنَاهُ ءآيَاتِنَا﴾: آتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه، كما أوضحه الماوردي وغيره^(٢)؛ لأن الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات الله؛ لأن الله لم يجعل نبوته إلا في من يعلم أنه أهل لها، كما قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ﴾ [الأنعام: آية ١٢٤] على إحدى القراءتين^(٣)، وهي أخبار إسرائيلية لم يدل شيء على صحة

(١) انظر: ابن جرير (٢٥٢/١٣)، القرطبي (٣١٩/٧)، ابن كثير (٢٦٤/٢).

(٢) النكت والعيون (٢٧٩/٢).

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١٨٦، الكشف عن وجوه القراءات السبع (٤٤٩/١) وراجع منه ص ٤١٥.

تعيين هذا ﴿الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إنه رجل من بني إسرائيل يُقال له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعر، وفيه غير ذلك.

ومعنى ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ لا يقتضي النبوة، فكل من أعطي شيئاً من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ [البينة: آية ٤] وهم ليسوا أنبياء، وقال في هذه الأمة: ﴿ثُمَّ أَوْزَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: آية ٣٢] ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: آية ٦٣] فَإِنْ إِيْتَاءَ الْآيَاتِ قَدْ يَكُونُ بِالْأَخْذِ عَنِ الرَّسْلِ. والمفسرون يقولون: إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء - قبحه الله - ويقال: بلعم بن باعوراء، أو ابن باعر، أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم الأعظم، وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنزلة، فكان يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ سواء قلنا: إن الله علمه بعض الكتب المنزلة، أو أنه علمه الاسم الأعظم.

﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ - والعياذ بالله - انسلخ منها: خرج منها - والعياذ بالله - ولم يعلق به شيء منها.

والمفسرون يقولون: إنه بلعام بن باعوراء، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال فقالوا له: ادع على نبي الله موسى وقومه - مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمره أن يدعو على موسى - فقال: كيف أدعوا على من معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى.

وبعض العلماء يقول: إنه دعا على موسى فكان ذلك سبب التيه. وهذا بعيد جداً.

فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبي الله موسى فلما أراد أن يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا.

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات - وكل هذه إسرائيلية - يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تنزل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة، فلما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نبّاحة، فأذى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيلية لا معول عليها، يذكرها المفسرون.

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تنزل به حتى دعا على نبيّ الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على صدره، وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم: إنه - والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة قال لهم -: لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن الله يبغض الزنا، فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإنّ زنوا أهلّكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون فوق منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها^(١).

وكان بعض العلماء يقول^(٢): هذه الآية الكريمة تدل على أنّه لا ينبغي للإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأنّ هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته وبعد ذلك صار مآله إلى أخس مآل وأقبحه - والعياذ بالله - حيث قال: ﴿فَأَسْلَخَ مِنْهَا﴾.

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول، ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيُبعث فيها نبيّ، وكان يرجو

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من سورة الأعراف.

(٢) انظر: القرطبي (٣٢٣/٧).

أن يكون هو ذلك النبي، فلما بعث الله نبينا ﷺ حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في التاريخ معروفة، ويذكر المؤرخون أن النبي لما حك عليه شعره قال: آمن شعره وكفر قلبه^(١). والله تعالى أعلم.

وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الآية في أبي عامر الراهب ابن صيفي (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد حنظلة الغسيل (رضي الله عنه وأرضاه)، الذي يذكر الأخباريون وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته يوم أحد؛ لأنه كان قريب عرس بتزوج جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، وأنه كان يغتسل فاستخفه القتال فلم يكمل غسله، فمات شهيداً يوم أحد، وأن الملائكة غسلته^(٢). هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يُقال له: أبو عامر

(١) الرواية التي فيها استنشاد النبي ﷺ شعره، وأنه قال فيه: «فلقد كاد يُسلم في شعره» أخرجها مسلم في الشعر، حديث رقم (٢٢٥٥)، (١٧٦٧/٤)، من حديث الشريد رضي الله عنه.

وأما رواية: «آمن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث (٤٤٤/١)، في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت - أخت أمية - على رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وذكره ابن عساکر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (٤٨/٥)، عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: رأيت ما جاء عن النبي ﷺ في أمية بن أبي الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» إلخ.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) (٥٧/١)، وعزاه لأبي بكر الأنباري في المصاحف، والخطيب وابن عساکر ورمز له بالضعف.

وقال المناوي في الفيض (٥٩/١): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة» ا.هـ.

وقال في أسنى المطالب ص ٣١: «رواه الخطيب وهو ضعيف» ا.هـ.

(٢) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة (٩١٦/١ - ٩١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٣٥٧/١)، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه.

كما أخرجه البيهقي (١٥/٤)، والحاكم (٢٠٤/٣)، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ا.هـ. وأخرجه ابن حبان (الإحسان) (٨٤/٩)، من حديث يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن جده.

وأخرجه البيهقي (١٥/٤)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعامر الشعبي مرسلًا.

الراهب، وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيدالله، كما هو مذكور في المغازي في غزوة أحد^(١). كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي ﷺ: إنه على دين إبراهيم. فبين له النبي - فيما يذكرون - أنه على الحنيفة بعد التغيير. وأنه قال للنبي ﷺ: أمات الكاذب منا وحيداً طريداً^(٢). وسافر إلى الشام، وراح إلى بعض الملوك يريد جيشاً يُخرج به النبي ﷺ من المدينة، وهو الذي أوعز للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقاء ليدبروا الشؤون فيه. وهو المذكور في قوله: ﴿وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة: آية ١٥٧] هو أبو عامر هذا^(٣).

وقول من قال: إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه، وأكثر المفسرين يقولون: إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾.

﴿آيَاتِنَا﴾ هنا: آيات كتابه الشرعية.

﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾: خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها، ولم يعلق به منها شيء.

﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ العرب تقول: «أُتْبِعَهُ وَتَبِعَهُ وَأَتَّبَعَهُ» بمعنى واحد ومعنى: (أُتْبِعَهُ الشَّيْطَانُ): أتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه وجعله قريباً له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾.

والشيطان في لغة العرب^(٤): هو كل عات متمرّد، فكل من كان عاتياً متمرّداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من الإنس، أو

(١) المغازي (٢٤٤/١)، ابن هشام ص ٦٢٠ - ٦٢١.

(٢) ذكره ابن هشام في السيرة ص ٦٢٠ - ٦٢١، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٩٣/١ - ٩٤).

(٣) أخرجه ابن جرير (٤٧٠/١٤)، عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن، كما قال جل وعلا: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: آية ١١٢] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ﴾ [البقرة: آية ١٤] أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين، وفي الحديث: «الكلب الأسود شيطان»^(١) وقد قال جرير وهو عربي قح^(٢):

أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِنْ عَزَلٍ وَكَنْ يَهْوَيْتَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانًا

يعني: عاتياً متمرداً. واختلف العلماء في وزن الشيطان بالميزان الصرفي على قولين^(٣) أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه، فقال المحققون: وزن الشيطان: (فَيْعَال) بالميزان الصرفي، فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين في مكان الفاء، والطاء في مكان العين، والنون في مكان اللام (شَطْن) وأن هذا أصله، وأن اشتقاق المادة من البُعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البُعد، والعرب تقول: نوى شطون. أي: بعيد، وبثر شطون: بعيدة القعر، ومن هذا المعنى قول الشاعر^(٤):

نَأَتْ بِسَعَادَ عَنْكَ نَوَى شَطُون فَبَانَتْ وَالْفَوَادُ بِهَا حَزِين

ويؤيد هذا القول - أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَال) وأنه من (شَطْن) - قول أمية بن أبي الصلت، وهو عربي قح فصيح^(٥):

أَيُّمَا شَاطِنٍ عَصَاهُ عَكَاهُ ثُمَّ يُلْقَى فِي السَّجْنِ وَالْأَكْبَالِ

فصرح عن الشيطان بالشاطن، وهو اسم فاعل (شَطْن) من غير نزاع.

وقال قوم آخرون - وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في موضع من

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

كتابه^(١) -: بأن وزن الشيطان (فَعْلَان) وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من (شَاطَ) فعلى هذا القول ففاء المادة شين، وعينها ياء، ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شَيْطَ) والعرب تقول: «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة الله. ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره^(٢):

قَدْ نُخْضِبُ الْعَيْرَ مِنْ مَكْنُونٍ فَائِلِهِ وَقَدْ يَشِيْطُ عَلَيَّ أَرْمَاحِنَا الْبَطْلُ
أي: يهلك. وهذا معنى قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٥].

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: أن (كان) تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله: ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ صار من الكافرين. وإطلاق (كان) بمعنى (صار) إطلاق معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٣):

بَتَيْهَاءَ قَفْرِ وَالْمُطِيِّ كَأَنَّهَا قَطَا الْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاحًا بِيُوضِهَا
يعني: قد صارت فراخاً بيوضها. و ﴿الْغَاوِينَ﴾ جمع الغاوي، والغاوي: صاحب الغي، والغي: الضلال (والعياذ بالله) فكان من الضالين أشد الضلال.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٧٦] القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قُرِنَ بالشرط حذف مفعوله؛ لأن جزء الشرط يغني عن المفعول، فالمفعول محذوف، والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول - مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء - وقد يذكر نادراً، وجاء ذكر المفعول في مواضع

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) البيت لعمر بن أحمد الباهلي. وهو في المقتصد في شرح الإيضاح (٤٠٢/١)، اللسان (مادة: عرض) (٧٤٥/٢).

من القرآن مع أنه مصدر منسبك من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة، كقوله جل وعلا: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى﴾ [الزمر: آية ٤] فجملة ﴿أَنْ يَتَّخِذَ﴾ في محل مفعول (أراد) ولم يكتب هنا بجزء الشرط، ونحو ذلك من الآيات. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ رفعه بها ﴿لَرَفَعْنَاهُ﴾ لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوقفناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والآخرة.

﴿وَلِكَيْتَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ معناه: ركن ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فأثرها على آيات الله فسلخه الله من آياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشيء» إذا ركن ومال إليه، وأصل الإخلاق: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها^(١)، ومنه قول زهير بن أبي سلمى^(٢):

لمن الديارُ غَشِيَتْهَا بِالْفَدْفِدِ كَالوَحِي فِي حَجَرِ الْمَسِيلِ الْمُخْلِدِ
أي: اللازم محله. وهذا معنى قوله: ﴿وَلِكَيْتَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾ الهوى بفتحين: مَيْلُ النَّفْسِ، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يُطلق في غير ذلك^(٣). واتباع الهوى (والعياذ بالله) هو أعظم الآفات.

ثم إن الله ضربه مثلاً قال: ﴿فَمَثَلُهُ﴾ أي: فصفته (والعياذ بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال ﴿كَثَلِ الْكَلْبِ﴾ وهو الحيوان المعروف. وجملة: ﴿إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ جملة شرطية، وهي في محل نصب في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية

(١) انظر: ابن جرير (١٣/٢٧٠).

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٦٠) من سورة الأعراف.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٥٦) من سورة الأنعام.

أحوالاً^(١). المعنى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ في حال كون الكلب متصفاً بأخس حالاته وهو مداومته اللهث في جميع حالاته.

﴿إِنْ تَحِمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ﴾ معنى ﴿إِنْ تَحِمَلْ عَلَيْهِ﴾ إن تشد عليه وتطرده وتُجهده يلهث وإن ﴿تَتْرُكُهُ﴾ في رخاء ودعة ﴿يَلْهَثْ﴾ والعرب تقول: لَهَثَ الكلب - بفتح الهاء - يَلْهَثُ. بفتحها؛ لأنه حلقي العين، لَهْثاً ولَهْثاً: إذا فتح فاه ومدَّ لسانه وصار يلهث، يطلع النَّفْسَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد، أو تعب شديد، أو عطش شديد، إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائماً، في حالة الري يلهث، وفي حالة العطش يلهث، وفي حالة الشد عليه والطرده والتعب يلهث، وفي حالة الرخاء يلهث، فهو يلزم اللهث في جميع حالاته^(٢). واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه، مادَّ لسانه، يُطْلِعُ النفس وينزلها بقوة، وهذه من أخس الحالات وأقبحها، فضربه الله مثلاً لهذا الكافر، إن وعظته وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة، لا يسمع ولا يتعظ، كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن ﴿تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ﴾ إن وعظته لم يتعظ، وإن تركته لم يتعظ، فهو ملازم - والعياذ بالله - كفرانه وعصيانه على جميع الحالات. وهو في أخس تلك الحالات كالكلب الذي يلزم لهثه في جميع الأحوال، وهي حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى يَهْظَهُ تقول: هذا لاهث، وتقول: فلان ملجأ للاهث. معناه: ملجأ للمحزوب المحزون الذي فدحه الأمر، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الشاعر وهو بعض الأزديين^(٣):

فِنِعْمَ فَتَى الْجُلَى وَمُسْتَنْبِطُ النَّدَى وَمَلْجَأُ مَحْزُوبٍ وَمَفْزَعٌ لَاهِثٍ
عياذ بن عمرو بن الحليس بن جابر ابن زيد بن منظور بن زيد بن وارث

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥١٦).

(٢) انظر: القرطبي (٧/٣٢٢)، الدر المصون (٥/٥١٧).

(٣) البيتان لابن دريد، وهما في ديوانه ص ١٠٤.

وهذا من تتابع الأعلام، ويسميه البلاغيون في البديع: اطراداً. وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر^(١):

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ تَلَلْتُ عَرُوشَهُمْ بَعْتِيْبَةً بِنَ الْخَارِثِ بِنَ شَهَابِ
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضُرب له المثل بالكلب في أخس حالاته، فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فيه ومدِّ لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاعتاظ في جميع أحواله، إن وعظته لا يتعظ، وإن تركته فكذلك، كما أن الكلب إذا شددت عليه وطرده وأتعبته - وهو معنى: ﴿إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ﴾ - لهث، وإن تركته في رخاء ودعة لهث، فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله: ﴿فَشَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرُكْهُ يَلْهَثُ﴾.

وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله موسى اندلع لسانه فصار على صدره، فصار لسانه متديلاً - كلسان الكلب - يلهث كلهات الكلب، وأن هذا معنى قوله: ﴿فَشَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾ الآية. هذا التفسير غير صحيح، بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا، ويدل عليه قوله: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ﴿مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ وصفتهم ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله.

﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ﴾ ﴿فَأَقْصَصَ﴾ معناه: اقصص عليهم يا نبي الله ﴿الْقَصَصَ﴾ أي: هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: لأجل أن يتفكروا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. وهذا معنى قوله: ﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٦].

وقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ (ساء) بمعنى: بئس. و (مثلاً) مُمَيِّز.

(١) البيت في البحر المحيط (٢/٢٨٥)، الدر المصون (٢/٥٦٠)، فتح القدير (٢/٢١١).

و (القوم) فاعل بنس (١) ﴿مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ساء مثلهم والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ﴾ (٢) ﴿كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٧].

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٧٨) ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَمَّا قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمَّا أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمَّا آذَانٌ لَّا تَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٧٩) ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَبِيحُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٨٠) ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (١٨١) ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨٢) ﴿وَأَمَّا لَهُمْ إِلَهٌ كَمَا يَدْعُونَ﴾ (١٨٣) ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ حِجَابٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (١٨٤) ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ قِيَامِي حَدِيثٍ بَعْدَهُمْ بَوْمُونَ﴾ (١٨٥) ﴿مَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَكَأَيِّ هَادِيٍّ لَّمْ يَذُرْهُمْ فِي طَعْنِهِمْ يَوْمَهُمْ﴾ (١٨٦) [الأعراف: الآيات ١٧٨ - ١٨٦].

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٨] لما ذكر (جل وعلا) قصة الذي آتينا آياتنا فانسلك منها - والعياذ بالله - وبين أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ صرّح بأن المهتدي هو من هداه الله، والضال هو من أضله الله ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ الأصل: من يهده الله. فحذف المفعول لدلالة المقام عليه.

﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ﴾ والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات.

﴿وَمَنْ يُضِلِلْ﴾ حذف المفعول أيضاً و «من» شرطية في الموضعين، أي: ومن يضلله الله. مضارع أضله يضلله إضلالاً. ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن بكثرة حجة على القدرة الزاعمين

(١) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال، وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي (٣٢٤/٧)، البحر المحيط (٤/٤٢٥)، الدر المصون (٥/٥١٨).

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وبقيّة الآية معروفة.

أن الله لا يضل أحداً، فقد تكلمنا في هذه الدروس مراراً على مسألة القدر^(١)، وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينه ولا تحريكه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض - جل وعلا - والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما صرح الله به، والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بها، وهم يقعون في أعظم مما فروا منه بأضعاف، يقولون: إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من أن يريد الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن يكون الزنى بمشيئته، وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح، ووقعوا في الداهية الكبرى والطامة العظمى، هو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه، وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه، فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله، فسلبوه ملكه وقدره ومشيئته وكل شيء - قبحهم الله -.

والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث، وأنه سيشاء منهم أن يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوها، وأن قوماً آخرين قوم طيبون، وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها، ثم إن الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: آية ٣٠] فلو فرضنا أن قدرياً قال لسني: هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف، أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة - وهو الحق - هو إثبات القدر، وأن كل شيء قضاء الله وقدره، وأن الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدره (جل وعلا)، وأنه خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، وخلق للجنة خلقاً، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

سنة»^(١) والله يقول: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: آية ٤٧] مثلاً لو قال القدرى: هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار، قال البعيد: قدرها الله عليه، وسبق في علمه أنه مرتكبها، وأنه هو لو شاء لقلب العِلْمَ الأول السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني يقول له: جميع الأسباب التي أعطاهها الله للمهتدين أعطاك مثلها، فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها، والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى اهتدوا أعطاك مثلها، والآذان التي سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلها، ولكن وقع التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما يرضيه، وصرف قدرتهم ومشيتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة، وأنت لم يوفئك لما يرضيه، وهذا التوفيق ليس واجباً لك عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مراراً^(٢) أن هذا أَوْضَحَتْهُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار - من كبار المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب - وأن عبدالجبار جاء يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبي إسحاق: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟.

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه أأنت الرب وهو العبد؟.

فقال عبدالجبار: أرايت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى، دعاني

وسد الباب دوني أتراه أحسن إلي أم أساء؟.

(١) أخرجه مسلم في القدر، باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام). حديث رقم:

(٢٦٥٣)، (٢٠٤٤/٤). ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق...».

وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير...» وفي لفظ:

«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا...».

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي منعه إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك فضل، وإن منعك فعدل. فبُهِتَ عبدالجبار، وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب!! ولذا قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [١٤٩] الأنعام: آية [١٤٩] مَنَّهُ بالتوفيق على قوم وعدم مَنَّهُ بالتوفيق على آخرين حجته البالغة.

وذكروا أن عَمَرَ بن عبيد - كبير المعتزلة، المشهور بالعبادة والنسك، وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث - جاءه بدوي أعرابي يقول له: إن دابته سُرقَت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه، فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها سُرقَت ولم تُرد سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سُرقَت ولم يُرد سرقتها فقد يريد ردها ولا تُرد^(١)، فالذي يُفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئاً.

فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم، وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة الله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟]^(٢) فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملاً مستقلاً غير ما سبق به العلم، فينقلب علم الله جهلاً - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الفجرة علواً كبيراً - فإذاً لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله.

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من أهل

(١) السابق.

(٢) ما بين المعقوفين [] زيادة يقتضيهما السياق.

النار وأنها أولى بهم، وخلق للجنة خلقاً علم في أزاله بأنهم أهل لها، ثم إن الله (تبارك وتعالى) يُيسّر كلاً من الفريقين لما خلقه له، فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوها، وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلوها، وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ﷺ بمثل هذا، منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم لما سألوا النبي ﷺ وأخبرهم أن الأمر قُضي وُفرغ منه قالوا له: ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم ﷺ: «اعملوا فكل مُيسر لما خُلق له»^(١) فالله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته، يَصرف قُدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم، ويَصرف قُدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة، وهؤلاء بعمل أهل النار، وإنما كان ذلك من حكمته (جل وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر بطشه وقوته وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منه، فخلق قوماً فصرف قُدرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر أسمائه وصفاته، من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه، وصرف قُدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك أسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) وغير ذلك؛ ولذا قال: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٨] من أضله الله فقد ضل (والعياذ بالله)، وكل الناس ضال إلا من هداه الله، ولا مهتدي إلا من هداه الله.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن لفظ الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة، من أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب:

منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ،

(١)(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

وعن طريق الجنة إلى طريق النار، كما في هذه الآية ﴿وَمَنْ يُضِلَّلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفتح: آية ٧] وقوله: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: آية ٧٧] وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه.

الاستعمال الثاني: هو إطلاق الضلال على العيية والاضمحلال، تقول العرب: «ضل هذا الشيء». إذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السمن في الطعام» إذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأخطل^(١):

كُنْتُ الْقَدَى فِي مَوْجِ أَكْدَرَ مُزِيدٍ قَذَفَ الْأَيْئِي بِهِ فَضَلَّ ضَالًّا
أي: غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً. ومنه بهذا المعنى قول الآخر^(٢):

أَلَمْ تَسْأَلْ فَتَخْبِرَكَ الدِّيَارُ عَنِ الْحَيِّ الْمُضَلَّلِ أَيْنَ سَارُوا
ومعنى (المُضَلَّل): الذي ذهب على مرّ العصور ولم يبق لهم أثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [يونس: آية ٣٠] أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على العيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في القبر، تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا دُفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها ويضمحل كما يغيب السمن في الطعام، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَهَذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَا لَقِيَ خَلْقٍ حَدِيدٍ﴾ [السجدة: آية ١٠] يعنون بقولهم: ﴿صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أنه اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب

(١) السابق.

(٢) السابق.

الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم، ومنه قول المُحَبَّل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري المشهور^(١):

أَضَلَّتْ بَنُو قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَمِيْدَهَا وَفَارِسَهَا فِي الدَّهْرِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ

وقوله: «أضلت» يعني: دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان يرثي بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام، وقد مات ودُفِنَ بالجولان، وسمع أولاً أنه مات، وجاء تكذيب موته، حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه، الذي منه^(٢):

فَإِنْ تَحْيَا لَا أَمْلِكُ حَيَاتِي وَإِنْ تَمُتْ فَمَا فِي حَيَاتِي بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ
فَأَبْ مُضِلُّوهُ بَعِيْنِ جَلِيَّةٍ وَغُوْدِرَ بِالْجَوْلَانِ حَزْمٌ وَنَائِلُ

/ فقولوه: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر يقين ٢٤/ب أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب، يكثر في كلامها.

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يوسف: آية ٨] أي: ذهب عن علم الحقيقة حيث يُفَضَّلُ يوسف على هذا^(٣) من الرجال. وقوله: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يوسف: آية ٩٥] أي: ذهبك عن حقيقة العلم بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حياً. ولا يريدون الضلال في الدين؛ لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: آية

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٦) من سورة الأنعام.

(٢) هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٣) أي: الجمع.

[٥٢] أي: لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَزَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: آية ٢٨٢] ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ يعني: تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: آية ٧] على القول بذلك، ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما قال تعالى: ﴿مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: آية ٣] فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الشورى: آية ٥٢]. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة علم الشيء قول الشاعر^(١):

وَتَظُنُّ سَلَمَىٰ أَنِّي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيْمُ

معناه: أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني للضلال، وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحُب) وليس إطلاقاً معروفاً مشهوراً كمعرفة هذه الإطلاقات. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾

والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: ﴿الْخٰسِرُونَ﴾: الهالكون. وأصل الخسران^(٢): هو ذهاب مال التاجر، سواء كان ربحاً أو رأس مال، وكل من خسر شيئاً من ماله فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم (جل وعلا)^(٣)، وقد أقسم الله (جل وعلا) على أن هذا الخسران لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة الكريمة، أعني قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

خُسْرٍ ﴿٢﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ الألف واللام للاستغراق، فهو بمعنى: إن كل إنسان كائناً من كان لفي خسره، أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ﴿٢﴾ [العصر: الآيات ١ - ٣].

وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم (جل وعلا).
ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في أن يضربوا له مثلين يبين بهما حقيقته^(١):

المثل الأول: قالوا: إن كل إنسان معمر أعطاه الله (جل وعلا) رأس مال، ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء، ولا يقوم مقامها شيء، وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه، وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يُعطى للإنسان، وهو رأس ماله، وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضاً في إقامة الحجّة عليه به حيث قال: ﴿أَوْلَىٰ نَعْمَرِكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: آية ٣٧] فإذا كان الإنسان المُعمر - سواء عُمرٌ تعميراً طويلاً أو غيره كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْمرُّ مِن مُّعمرٍ وَلَا يُنقِصُ مِن عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: آية ١١] فإن كان هذا المُعمر - حاذقاً لبقاً يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال، وكيف يستفيد منها، حرك رأس هذا المال - أعني ساعات عمره وأيامه حركها - فيما يرضي الله، فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لثلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله، فنظر الأوقات التي تتوجه فيها أوامر من ربه - كأوقات الصلاة، وأوقات الحج، وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها - فقام لله بذلك أحسن قيام، ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين، وأوامر معينة يكفُّ شره ويخاف الله (جل وعلا) ويستكثر من الخير ما استطاع، فإذا حرك هذا رأس هذا المال هذا التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرباحة ربح منها مُلكاً لا ينفذ، ربح منها الحور العين، والجنات، والولدان، ومجاورة رب

غير غضبان، والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سَمَاهُ (بيعاً) وسماه (شراء)، وسماه (تجارة)، وسماه (قرضاً)؛ لأنَّ صاحبه حرَّك رأس ماله - وهو أيام عمره - تحريكاً حسناً لائقاً؛ ولذا قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَىٰ تَحْوِرِئِ سُجُجِكَ مِّنْ عَذَابِ ءَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ ﴿١١﴾﴾ الآية [الصف: الآيتان ١٠، ١١]. فصرح بأن ذلك تجارة مع الله، وقال جل وعلا: ﴿يَرْجُونَ بَحْرَةَ لَّنْ تَسْوَرُ﴾ [فاطر: آية ٢٩] وقال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَسْتَبْرَأُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْمَظِيمُ﴾ [التوبة: آية ١١١].

وقال جل وعلا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: آية ٢٤٥] فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلاً أحمق لا يعرف حقائق الأشياء، ولم يتنور باطنه بنور الوحي، لم يعرف قيمة رأس هذا المال، ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل، ولم يكتسب منها شيئاً حتى ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر الكفين، والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفالييس، لا تصلح للفقراء؛ لأنَّ ليس فيها إرفاق، ولا عارية، ولا صدقة، ولا خلة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلساً، فيجب على المسلمين كلاً أن يحترموا رأس هذا المال.

إذا كان رأس المالِ عمرك فاحترِرْ عليه من الإنفاقِ في غيرِ واجبٍ^(١)

فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق، وفي قيل وقال، فإن هذا فعل السفهاء، ولا يدري في أيِّ وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة، والجواهر الثمينة - التي هي أيام عمره - في قال وقيل، ولعب أوراق، وربما كان ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي، فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا،

(١) مضى عند تفسير الآية (٩) من هذه السورة.

وأن نُقَدِّرَ أَعْمَارَنَا، ونعرف قصرها، ولا ندري في أيِّ وقت تنخرم كما سيأتي قوله في هذه [السورة]^(١): ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥] فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق، والمنجون والعبث، وغير ذلك مما لا يفيد، فهذا فعل السفهاء، وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي، فعليه أن يكفَّ عنه، ويكون رجلاً جدياً، ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل وعلا)، ولا يترك أوقاته تضيع هدرًا؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة، وأعلاق نفيسة، لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك.

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء، وقد جاء به حديث عن النبي ﷺ، والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول^(٢) أن الله (جل وعلا) جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غيبتهم وسرورهم بما هم فيه، وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَمَسَدُ لِي الَّذِي هَدَيْتَنَا لِهَذَا وَمَا كَأَنْ لِنَهْتَدَىٰ لَوْلَا أَنْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: آية ٤٣] ثم إنه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا بالله وأطاعوه لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: آية ٥٧] ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة، ومساكن أهل الجنة في النار لأهل النار، ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في النار فصففته خاسرة، فهو خاسر لا محالة، وذلك طرف من هذا الخسران الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٨].

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩]

اللام موطئة لقسم محذوف، و (قد) حرف تحقيق تضمنت معنى التوكيد.

(١) في الأصل: (الآية) وهو سبق لسان.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٩) من هذه السورة.

و﴿ذَرَأْنَا﴾ معناه: خلقنا. العرب تقول: ذرأ الله الخلق. أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: ﴿ذَرَأْنَا﴾ صيغة تعظيم؛ لأن الله خلق خلقاً للنار فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي.

وقوله: ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات جهنم، ولكنها تطلق على جميع طبقات النار، كما قال تعالى في جهنم: ﴿لَمَّا سَعَى أَتَوَابَ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: آية ٤٤] فجهنم تطلق على جميع طبقات النار، وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع.

واختلف العلماء في لفظه (جهنم) هل أصلها عربية أو مُعَرَّبَةٌ^(١)؟ بناء على قول من يقول: إن في القرآن كلمات مُعَرَّبَةٌ^(٢). والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل الأعجمي أخذها عن العرب؟ الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء، فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: ﴿يَلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: آية ١٩٥] ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: آية ٢] ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية.. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلَمَ يُحْكِي بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف.

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَّباً: إن (جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة إطلاق (كَهَنَام) على النار، وأنها عَرَّبَتْها العرب وأبدلت الكاف جيماً، والله أعلم بصحة هذا.

وقال جماعة من علماء العربية^(٣): أصل الكلمة عربية، ووزنها بالميزان الصرفي (فَعَّئِل) فالنون المشددة زائدة، وأصل الحروف الأصلية: الجيم في

(١) انظر: اللسان (مادة: جهنم) (٥٢٥/١)، الدر المصون (٣٥٥/٢).

(٢) في هذه المسألة انظر: الرسالة (٤١ - ٥٣)، ابن جرير (١٣/١)، ابن عطية (٣٦/١)، القرطبي (٦٨/١)، ابن كثير (٨/١)، البحر المحيط للزركشي (٤٤٩/١)، (١٧٠/٢)، شرح الكوكب (١٩٢/١).

(٣) انظر: الدر المصون (٣٥٥/٢).

مكان الفاء، والهاء في مكان العين، والميم في مكان اللام، من: جَهَمَهُ يَجْهَمُهُ وَتَجْهَمُهُ إذا عبس في وجهه وَقَطَبَ وجهه وعقده فيه. قالوا: سُميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم، وأنهم تعبس وجوههم، وَتَجْهَمَ فيها من شدة ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن الفضااض الجهني^(١):

لَا تَجْهَمِينَا أُمَّ عَمْرُو فَإِنَّمَا بِنَا دَاءَ ظَنِّي لَمْ تَخُنْهُ عَوَامِلُهُ

ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري، وإن كان شعره يصلح مثالا لا شاهداً لتأخر وقته^(٢):

شَكَوْتُ إِلَيْهَا حُبَّهَا فَتَبَسَّ مَتْ وَلَمْ أَرِ شَنْسًا قَبْلَهَا تَتَبَسَّمُ
فَقُلْتُ لَهَا جُودِي فَأَبْدَتْ تَجْهَمًا لَتَقْتَلَنِي يَا حُسْنَهَا إِذْ تَجْهَمُ

وهذا معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ أي: خلقنا ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ أي: لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة ﴿كَثِيرًا﴾ خلقاً كثيراً ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا: ﴿يَقُومُونَ أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: آية ٣١] ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ مرسل للإنس والجن، وأن كفار الجن يدخلون النار، وإنما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها^(٣)؟ فشد قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار، واستدلوا لهذا بدليل لا ينهض، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ قالوا: دلت الآية على أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس، وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله قال تعالى: ﴿لَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِنْسٌ

(١) البيت في اللسان (مادة: جهم) (٥٢٤/١)، الأضواء (٤٧٣/٢).

(٢) البيتان في ديوانه ص ١٤٣، وهما في الأضواء (٤٧٣/٢).

(٣) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأعراف.

قَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿ [الرحمن: آية ٥٦] فَفَهُم منه أن في الجنة جانا يطمشون النساء .
ومن أصرح الأدلة - أن الجن يدخلون الجنة - قوله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
جَنَّتَانِ ﴿ [الرحمن: آية ٤٦] فهذا شامل للإنس والجن يقيناً بدليل قوله بعده
مخاطباً للجن والإنس : ﴿ فَيَأْتِيَهُمَا آلاءٌ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴿ [الرحمن: آية ١٣] وهذا
نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه . وهذا معنى ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴿ [الأعراف: آية ١٧٩] .

ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه
خلقهم للنار، وأنهم يعملون بعمل أهل النار، ذكر صفاتهم الكاشفة قال :
﴿ لَّهُمْ قُلُوبٌ ﴾ بين أنه خلق لهم قلوباً، وخلق لهم أعيناً، وخلق لهم آذاناً، إلا
أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق، ولا يبصرون بأعينهم الحق، ولا يسمعون
بآذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى عنهم : ﴿ وَحَمَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا وَابْصَرًا
وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ الآية [الأحقاف: آية ٢٦]، ولذا قال : ﴿ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا
يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩] القلوب: جمع قلب، وهو عضو من
الإنسان معروف يزعمون أنه على هيئة حب الصنوبر .

وقوله : ﴿ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ الفقه في لغة العرب معناه: الفهم والإدراك،
أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم ينفعهم بها
(والعياذ بالله)، كما قال : ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّنْ
شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: آية ٢٦] ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مراراً^(١)
على أن مركز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الإفرنج، ومما يؤسفنا أن
عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر - لجهلهم - لا يكاد يختلف من
عامتهم اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون:
ليس له دماغ، قاطعين بأن العقل في الدماغ، والله يصرح بأن العقل في
القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو
أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفر الإفرنج - قبحهم الله - ومن

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

فلسفتهم الكاذبة. فالذي يقول: ليس الفقه في القلوب كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون، وليس السماع بالأذان؛ لأن الله قال: ﴿قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ﴿أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ ﴿أَأَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ فدل على أن الإبصار بالعين، والسماع بالأذن، والفقه بالقلب.

وهذا أمر معروف لا تكاد تحصي الآيات الدالة عليه في القرآن؛ ولذا قال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ الله (جل وعلا) نفى عنهم الفقه بتاتا. أي: الفهم، ونفى عنهم الإبصار، ونفى عنهم السماع، والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل لطاعة الله والإيمان به، والإبصار المنفي: هو إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان، والسماع المنفي: هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، ومن أساليب اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه، فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: «هذا أصم» وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم، ومنه قول قَعْنَبِ بْنِ أُمِّ صَاحِبٍ^(١):

صُمٌّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا دُكِرْتُ بِهِ وَإِنْ دُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا

فقال: «صُمٌّ إِذَا سَمِعُوا» فصرح بأنهم صُمٌّ، وأنهم يسمعون؛ لأن ذلك السماع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم، ومنه قول الآخر^(٢):

أَصَمُّ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي لَا أُرِيدُهُ وَأَسْمَعُ خَلْقِ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ
وقول الآخر^(٣):

قُلْ مَا بَدَأْتُ لَكَ مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبٍ جَلِمِي أَصَمٌ وَأَذِنِي غَيْرَ صَمَاءَ

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

(٢) البيت في شواهد الكشاف ص ٢٦، وأوله: «أصم عن الشيء...».

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

وقول الآخر^(١):

فَأَضْمَنْتُ عَمْرًا وَأَعْمَيْتُهُ عن الجود والفخر يوم الفخار

وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب، نزل به القرآن لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: ﴿لَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْ آءَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ الآذان: جمع أذن. والأعين: جمع عين، وجمعهما على (أفعل) و (أفعال) ليس للقلة. والمقرر^(٢) في علم العربية: أن جموع القلة لا تكون إلا في النكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون جمع تكثير. وهنا هي مُنْكَرَات وهي جموع قلة، إلا أن محل كونها جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تُراد بها الكثرة كما هنا، وكما هو معروف في محله.

وقوله: ﴿آءَادَانٌ﴾ أصله (آءَادَان) جمع (أذن) مجموعة على (أفعال) أبدلت الهمزة الثانية مداً للأولى على القاعدة التصريفية المجمع عليها^(٣). وهذا معنى قوله: ﴿وَلَمْ آءَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون الذين ذرأهم الله للنار، ولم ينفعهم بقلوبهم، ولا بأسماعهم، ولا بأعينهم ﴿كَالْأَنْعَامِ﴾ الأنعام: تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بابله أو غنمه وقال: اذهبي إلى عُذْوَةِ الوادي الفلانية فإن فيها خصباً، واحذري من عُذْوَتِهِ الفلانية فإن فيها جدياً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهم هذا ولا تنتفع به، كما تقدم إيضاحه في قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاً وَنِدَاً﴾ [البقرة: آية ١٧١] ولذا قال هنا: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فهماً يجرحهم إلى الإيمان. ثم أضرب، قال: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ من الأنعام؛ لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض

(١) البيت في الخصائص (٣/٢٥٤)، شواهد الكشاف ص ٤٠. وشطره الثاني هكذا: «عن الفخر والجود...».

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٤) من سورة البقرة.

(٣) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلان ص ٢٠.

مصالحها، تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى فترعى فيه، وتروح عن محل الجذب، وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته، وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون شيئاً ينفعهم - والعياذ بالله - فهم أضل من الأنعام.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفٰغِقُونَ﴾ الذين استولت على قلوبهم الغفلة لا يفهمون عن الله شيئاً - والعياذ بالله .. وهذا معنى قوله: ﴿بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰغِقُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩].

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴾ [الأعراف: آية ١٨٠] لله (جل وعلا) الأسماء الحسنى، والحسنى: تأنيث الأحسن، وهو صيغة تفضيل الأحسن الذي هو أحسن من غيره، والحسنى التي هي أحسن من غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴾ لما تقرر في علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعيه، وجمع التأنيث، كلٌ منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث^(١)، ومثله كثير، كقوله: ﴿وَلِي فِيهَا مَنَارِبٌ أُخْرٰى﴾ [طه: آية ١٨] ﴿لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا﴾ [الأنعام: آية ١٩].

قال بعض العلماء: سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من المسلمين قال: يا الله، يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف يقول محمد: إن الإله واحد، ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله، والثاني: الرحمن؟! فأنزل الله: ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴾ وأنزل قوله: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴾ [الإسراء: آية ١١٠]^(٢).

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى﴾ أسماء الله حسنى، أي: هي أحسن شيء؛ لأن الحسنى صيغة تفضيل، هي أفضل من كل شيء في الحُسن والجمال لِمَا تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا (جل وعلا) تقدر وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا.

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٤) من سورة الأنعام.

(٢) الأثر بهذا السياق - من دون الآية الثانية - أورده القرطبي عن مقاتل من غير ذكر من خزجه. وقد وردت بعض الآثار في سبب نزول الآية الثانية ذكرها السيوطي في الدر (٢٠٦/٤)، وكلها مرفوعة إلى النبي ﷺ وليس هذا الأثر منها.

﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ فادعوه بتلك الأسماء كأن تقول: يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني، يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم اغفر لي، أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن أسماء الله متلازمة، كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته (جل وعلا)، واستلزام كل واحدة منها غاية الكمال والجلال، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»^(١) هذا حديث صحيح معروف، وقد جاء عدُّ أسمائه عن بعض الناس، ذكره الترمذي، وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماء، والرواية التي ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين^(٢)، وهي معروفة^(٣)، وجاءت روايات في السنن وأخرج

(١) البخاري في الشروط، باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس. حديث رقم (٢٧٣٦)، (٣٥٤/٥)، وأخرجه في مواضع أخرى كما في الأحاديث (٦٤١٠)، (٧٣٩٢)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. حديث رقم (٢٦٧٧)، (٢٠٦٢/٤)، من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) دون سرد الأسماء.

(٢) أي: على التسعة والتسعين.

(٣) أخرجه الترمذي في الدعوات، حديث رقم (٣٥٠٧)، (٥٣٠/٥)، وعقبه بقوله: «هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح. وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح» أ.هـ. (٥٣١/٥)، (٥٣٢)، وأخرجه ابن ماجه في الدعاء، باب أسماء الله عز وجل. حديث رقم (٣٨٦١)، (١٢٦٩/٢) - (١٢٧٠)، والحاكم (١/١٦، ١٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٥، وفي الاعتقاد ص ١٣، وفي شعب الإيمان (١/٢٧٧)، وفي سننه (١٠/٢٧ - ١٨)، والبخاري في شرح السنة (٥/٣٢)، كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه). وهذه الرواية لا تصح والله أعلم. وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا الحديث سنداً ومتناً. انظر الفتوح (١١/٢١٤ - ٢١٩). وانظر: الفتاوى (٦/٣٧٩ - ٣٨٢)، (٢٢/٤٨١ - ٤٨٦)، درء التعارض (٣/٣٣٢)، وقد صرح جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام (٤/٢٤)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣/١٠٤٠).

الحاكم بعضها وصححه تذكر بعض أسماء الله جل وعلا.

والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تُحصر في ذلك، كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي ﷺ أن كل من أصابه حزن - مثلاً - أو غم إذا دعا به أذهب الله حزنه وأبدله له سروراً، وهو حديث معروف مشهور: «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصري، وشفاء صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي»^(١). ومحل الشاهد منه: قوله ﷺ فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل أن له أسماء استأثرت بها في علم الغيب عنده. وهذا هو الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنی لا تحصی، وأسماءه لا يحصیها غيره (جل وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي^(٢) أنه لما ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة، وهو جلّ وعلا وتر يحب الوتر - أنه سردها كما يلي - هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار^(٣)، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم،

(١) أحمد (١/٣٩١، ٤٥٢)، والحاكم (١/٥٠٩ - ٥١٠)، وقال: «صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه» ا.هـ. والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٨، وابن حبان (الإحسان) (٢/١٦٠)، وأبو يعلى (٩/١٩٨ - ١٩٩)، وابن السني في عمل اليوم واليلة ص ١٣٣، وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٥/٢٦٦): «إسناده صحيح» ا.هـ. ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند الطبراني وابن السني.

(٢) تقدم تخريجه قريباً.

(٣) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا.

الرقيب، المُجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المُحصي، المُبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد^(١)، الفرد^(٢)، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البرّ، الثواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المُقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور». هكذا ذكره، وذكر بعضهم في السنن وغيره زيادات على هذا ونقصاً^(٣). وبعض المحققين يقولون: إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القرآن^(٤). وكان ابن العربي يقول: إنه جمع حوالي ألف اسم من القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة^(٥).

(١)(٢) هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله. (والأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم (١٧/١)، وهو عند ابن ماجه في السنن، كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل. حديث رقم: (٣٨٦١)، (١٢٧٠/٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص١٩، وعقبه بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبدالعزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل، وضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري» ا.هـ. وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص١٤. وأبو نعيم في جزئه في الأسماء الحسنی ص٢٠ (١٨)، وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح (٢١٦/١١).

وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص١٧، الأول منهما: عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) مرفوعاً. والثاني: عن محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي ﷺ. وعقبهما بقوله: «ليس هذا بالقوي وكذلك ما قبله» ا.هـ. كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنی، وانظر الفتح (٢١٦/١١).

(٣) تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٤٨٢/٢٢)، فتح الباري (٢١٤/١١ - ٢١٩).

(٥) قال في أحكام القرآن (٨٠٨/٢): «وعدناها على ما ورد في الكتاب والسنة وذكره الأئمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة» ا.هـ. ثم سردها وعقب ذلك بقوله ص٨١٥: «هذا انتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهاال، وقد بقي نحو من ثلاثين اسماً ضمناها كتاب الأمد، هذه أصولها» ا.هـ. قال الحافظ في الفتح (٢٢٠/١١): «وحكى

وقوله تعالى: ﴿وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ﴾ [الأعراف: آية ١٨٠] (ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق، وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر، وفي فن المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها (أفعل) أنها تأتي للتهديد^(١). والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد، وهو قوله: ﴿وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ﴾ بدليل قوله: ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ﴾^(٢).

والعرب تقول: أَلْحَدَ يُلْحِدُ، وَلَحَدَ يَلْحَدُ. إذا مال عن الحق، أصل (اللحد) في لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور عنه، ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفر أميل به عن وضعه الأول إلى جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول.

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة: ﴿وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ﴾ وقرأه حمزة من السبعة: ﴿وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ﴾ بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان^(٣)، ولغتان عربيتان فصيحتان.

ومعنى إلحادهم بالأسماء^(٤): قال بعض العلماء: يلحدون فيها: يميلون فيها عن الحق، كاشتقاقهم اللات من اسم الله، واشتقاقهم العزى من اسم العزيز، واشتقاقهم مناة من اسم المنان. وقال بعض العلماء: إلحادهم في أسماء الله: إنكارها، ومن أمثلة ذلك أن الله يقول: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: آية ٤] وهم يلحدون في اسمه الواحد، ويقولون: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ

= القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها^١. هـ. ونقله أيضاً الأبي في شرحه لمسلم (١١٦/٧). وقال ابن القيم في زاد المعاد (٨٨/١): «وأما إن جعل له - أي: النبي ﷺ - من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين... وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي ﷺ ألف اسم. قاله أبو الخطاب بن دحية، ومقصوده الأوصاف»^١. هـ.

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: الأضواء (٣٣٩/٢).

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٦.

(٤) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد (١٦١/١ - ١٧٠)، القواعد المثلى ص ١٦، المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (٥٥/١)، النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (٣٦/١).

إِلَيْهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَوْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾ [ص: آية ٥] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائهم (جل وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٥٩﴾ جاء في بعض الآثار عن النبي ﷺ أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي القوم بين أيديكم مثلها»^(١) يعني قوم موسى. ثم قال: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٥٩﴾ [الأعراف: آية ١٥٩] وهذه الأمة لا شك أنها أمة ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا﴾، وأنها تهدي بالحق وبه تعدل، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه (صلىوات الله وسلامه عليه) قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله»^(٢) أو كما قال ﷺ، وهذا معنى قوله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾.

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٩) من هذه السورة.

(٢) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)، منهم:

١ - المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر. حديث رقم (٣٦٤٠)، (٦/٦٣٢)، وأطرافه في: (٧٣١١، ٧٤٥٩)، ومسلم في الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. حديث رقم (١٩٢١)، (٣/١٥٢٣).

٢ - معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حديث رقم (٣٦٤١)، (٦/٦٣٢)، وأخرجه في موضع آخر برقم (٧٤٦٠)، ومسلم في الإمارة، باب: قوله ﷺ: «لا تزال طائفة...» إلخ. حديث رقم (١٠٣٧)، (٣/١٥٢٤).

٣ - ثوبان عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «ولا تزال طائفة...» إلخ. حديث رقم (١٩٢٠)، (٣/١٥٢٣).

٤ - جابر بن عبد الله. عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «ولا تزال طائفة...» إلخ. حديث رقم (١٩٢٣)، (٣/١٥٢٤).

٥ - عقبه بن عامر. عند مسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة...» إلخ. حديث رقم (١٩٢٤)، (٣/١٥٢٤ - ١٥٢٥).

﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ معناها: يهدون الناس بالحق، وهو اتباعه ﷺ والعمل بهذا القرآن ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ يعملون هم في أنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين، والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط. وهذا معنى قوله: ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾.

١/٢٥ / ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَذَبُوا مِنِّي ﴿١٨٣﴾ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يَضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَمْ يَذُرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِأُوقُنَهَا إِلَّا هُوَ نَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٢ - ١٨٧].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَذَبُوا مِنِّي ﴿١٨٣﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٢، ١٨٣].
بين الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه سيستدرج الكافرين فيغدق عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به، حتى تبطرحهم النعم وتزيد غفلتهم، فيستمرروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله (جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار.

٦ - معاوية بن قرة عن أبيه. عند أحمد (٤٣٦/٣)، (٣٤/٥)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في الشام. حديث رقم: (٢١٩٢)، (٤٨٥/٤). وقال الترمذي: «وفي الباب عن عبدالله بن حوالة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عمرو. وهذا حديث حسن صحيح» ١. هـ. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله ﷺ. حديث رقم (٦)، (٤/١ - ٥)، والرويانى (١٢٩/٢ - ١٣٠).

٧ - عمر بن الخطاب عند الدارمي (١٣٣/٢)، والطيالسي ص ٩، والحاكم (٤٤٩/٤).

٨ - أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ. حديث رقم: (٧)، (٥/١)، وابن عدي في الكامل (٢٥٤٥/٧). وانظر في تخريجه: السلسلة الصحيحة (٢٧٠).

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنِنَا﴾: في محل مبتدأ والخبر جملة ﴿سَسْتَدْرِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ﴾ والتكذيب: الجحود والإنكار.

والآيات: جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١): أَنَّ لِلآيَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِطْلَاقَيْنِ عَرَبِيَّيْنِ مَشْهُورَيْنِ، وَأَنَّ لَهَا فِي الْقُرْآنِ إِطْلَاقَيْنِ أَيْضاً.

قال علماء التصريف^(٢): التحقيق في الآية أَنَّ أَصْلَهَا: (أَيَّةٌ)، ووزنها: (فَعَلَةٌ) فهمزها: فاء، وعينها: ياء، ولامها: ياء، والياءان المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا لإعلال، والمقرر في فن التصريف: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَوْجِبَا إِعْلَالِ كَانِ الْإِعْلَالُ فِي الْآخِرِ، إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ الْإِعْلَالُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا هُنَا، فَأَعْلَوْا الْيَاءَ الْأَوَّلَى وَأَبْدَلُوهَا أَلْفًا لِتَحْرِكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلُهَا؛ وَلَوْ جَرَى عَلَى الْأَغْلَبِ فِي اللُّغَةِ، لَكَانَ الْإِعْلَالُ فِي الْيَاءِ الْآخِرَةِ وَقِيلَ فِيهَا: (أَيَّاهُ)؛ وَهُنَا أُعْلِتِ الْيَاءَ الْأَوَّلَى فَأَبْدَلْتِ أَلْفًا فَعِيلٌ: آيَةٌ.

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين، أشهر إطلاقيها: أَنَّ تُطْلَقَ الْآيَةُ عَلَى الْعَلَامَةِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: آيَةٌ كَذَا، أَي: عَلَامَتُهُ، ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ أَي: عَلَامَةَ مُلْكِهِ ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْقَابُوثُ﴾ [البقرة: آية ٢٤٨] فالآية: العلامه؛ وقد جاء في شعر نابغة ذبيان - وهو جاهلي - تفسير الآية بالعلامه حيث قال^(٣):

توهمتُ آياتٍ لها فعرفتُها لستَ أعوامٍ وذا العامُ سابعُ
ثم بين أن مقصوده بالآيات: علامات الدار وأثارها حيث قال^(٤):

رَمَادٌ كَكُخْلِ الْعَيْنِ لِأَيِّ أَبِينُهُ وَتُوِّي كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَتْلَمُ خَاشِعُ
هذا الإطلاق في الآية المشهور.

الإطلاق الثاني: وهو أَنَّ الْعَرَبَ تَطْلُقُ الْآيَةَ وَتُرِيدُ بِهَا الْجَمَاعَةَ،

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة البقرة.

(٤) السابق.

يقولون: «جاء بنو فلان بأيّتهم» أي: بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق معروف في كلام العرب، ومنه قول برج بن مسهر^(١):

خَرَجْنَا مِنَ الثَّقَبِينَ لِأَحْيٍ مِثْلُنَا بِأَيَّتِنَا نُزَجِّي اللِقَاحَ المَطَافِلَا
أي: بجماعتنا. فهذان إطلاقاً الآية في اللغة.

والآية في القرآن تطلق إطلاقين: تطلق الآية على الآية الكونية القدرية، وهي من الآية بمعنى: العلامة، وهي ما نصبه الله (جل وعلا) من آياته جاعلاً لها علامات على كمال قدرته، وأنه الربُّ وحده، المعبود وحده، كقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ...﴾ [آل عمران: آية ١٩٠] أي: لعلامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق أن يُعبد وحده.

الإطلاق الثاني: تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية، كآيات هذا القرآن العظيم، وهو المراد هنا.

والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بها، لما تضمنته من الإعجاز، أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها.

وقال بعض أهل العلم: الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد، وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ككفار مكة وكل من كذب بآيات الله ﴿سَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذا وعيد الله. والسين حرف تنفيس، وقوله: ﴿سَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أصله: (نَسْتَفْعِلُهُمْ) ومنه: الاستدراج، والاستدراج: استفعال من الدَّرَجَة، والدرجة: واحدة طبقات السلم على أصح الأقوال. والمعنى: أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة، حتى يديهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول: «استدرجه» إذا

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه، أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم بعذابه المُستأصل ويدخلهم النار لما كذبوا بآياته. فمعنى استدراجه لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم، وتلد نساؤهم ذكوراً، وتتزايد عليهم النعم وتتواتر، فعند ذلك يزدادون بطراً وكفراً فيقربون من الهلاك درجة، ثم إن الله (جل وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرى فتزيدهم بطراً إلى بطرهم، وكفراً إلى كفرهم، وغفلة إلى غفلتهم، فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم، حتى إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النار، كما قال (جل وعلا): ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الأنعام: آية ٤٤] والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة إلى ما يراد منه، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس (١):

لئن كنت في جبِّ ثمانين قامةً ورُقيت أسباب السماء بسلم
ليستدرجك القول حتى تهرةً وتعلم أني عنكم غير مفحم
وتشرق بالأمر الذي قد أدغته كما شرفت صدر القناة من الدم

ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجك القول» أي: لينزلك درجة درجة حتى ترى ما تكرهه، وهذا معنى قوله: ﴿سَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أي: سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشد الغفلة.

﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقد قدمنا (٢) أن (حيث) كلمة تدل على

(١) ديوان الأعشى ص ١٨٣.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

المكان كما تدل (حين) على الزمان، وربما ضُمَّنت معنى الشرط، يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واواً كما هو معروف في محله.

﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: من المكان الذي لا يعلمون أنا سنستدرجهم، بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات، وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه، كما قال جل وعلا: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُنذِرُهُمْ بِئْسَ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ ۙ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: الآيات ٥٥، ٥٦].

ثم قال جل وعلا: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَيْنٌ﴾ [الأعراف: آية ١٨٣] عبر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ وعبر في الثاني بهمزة المتكلم ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ﴾ ومعنى قوله جل وعلا: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ﴾ أي: سأملئ لهم، وأصل مادة (أملئ) وأملئ يملئ أصلها من (المَلَاوَة) بالواو، فلام المادة: واو. والمَلَاوَة: الزمن. ومعنى ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ﴾: أَوْخَرَهُمْ وأمهلهم مَلَاوَة، أي: زمناً غير قليل كما هو معروف، فالعرب تقول: «أمليت له» و «أملئ له» إذا أَّخره مَلَاوَة من الزمن، فأصل الياء مبدلة من واو، والمَلَاوَة: هي الزمن، ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: ﴿وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: آية ٤٦] أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول المهلهل يرثي أخاه كليياً^(١):

فتصدعت صُمُّ الجبالِ لفقده ويكتُّ عليه المُرملاتُ ملياً
أي: مَلَاوَة من الزمن غير قليلة.

ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَوَانِ، ومنه قول تميم بن مقبل^(٢):

أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبُعَانِ أَمَلٌ عَلَيْهَا بِالْيَلَى الْمَلَوَانِ

(١) البيت في القرطبي (١١/١١١)، البحر المحيط (٦/١٩٥)، الدر المصون (٧/٦٠٦).

وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته».

(٢) البيت في الطبري (٧/٤٢١)، اللسان (مادة: ملا) (٣/٥٣٢).

وتقول العرب: «مَلَّوْ اللّيل والنهار» معناه: زمن الليل والنهار، ومنه قوله^(١):

نَهَارٌ وَلَيْلٌ دَائِمٌ مَلَّوَاهُمَا عَلَى كُلِّ حَالِ الْمَرِّ يَخْتَلِفَانِ

وتقول العرب: «تمليت العيش» و «تملى فلان العيش» أي: عاش في حياته مَلَاوَةً من الزمن، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الأعلام بن جرادة السعدي - أو شاعر آخر من شعراء تيم، أعني تيم الرباب - قوله^(٢):

أَلَمْ تَرَ مَا لَاقَيْتُ وَالدهرَ أَعَصَرَ وَمَنْ يَتَمَلَّى العيشَ يَرَأَى وَيَسْمَعُ

فقوله: ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ﴾ أي: أمهلهم وأوخرهم ملاوة من الزمن - والملاوة مثلثة الميم - أي: زمناً غير قصير، وأنعم عليهم حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلة، هذا معنى: ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ﴾، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لِيَمْلِي لِلظَّالِمِ» يعني: يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الشَّرِيَّ وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^(٣) [هود: آية ١٠٢].

قوله: ﴿إِنَّ كَيْدِي﴾ الكيد: في لغة العرب معناه: المكر، وهو أن يكون الفاعل يظن غير ما يظهر، وسمى الله هذا الاستدراج كيداً لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا قال: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطريهم وتزيدهم غفلة ويطراً وتكبراً عن قبول آيات الله، حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات كفراً؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه بأنه متين، والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوة، وكيد الله (جل وعلا): متين، وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما

(١) البيت في اللسان (الموضع السابق).

(٢) البيت في المحتسب (١/١٢٩).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الأنعام.

يكون، واقع موقعه، تصرف حكيم خبير، حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل فأخذ في غرة وغفلة، وعامله بما يستحقه من كفره، وهذا معنى قوله: ﴿وَأْمَلِ لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾.

﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا يَصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ [الأعراف: آية ١٨٤] قد تكلمنا مراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام^(١) ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا﴾ يعني: يُعملوا أفكارهم، التفكير: هو أن يُعمل الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء.

﴿مَا يَصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ المراد به (صاحبهم) نبينا محمد ﷺ و (الجِنَّة) معناه: إصابة الجنون، معناه: أن محمداً ﷺ ليس بمجنون، فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه (صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون، وأنه تام العقل، رصين العقل، يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينها، فليس به جننة، وهذا معنى قوله: ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا﴾ أولم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله ﷺ مجنون. ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا﴾ ويُعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به من جننة، ليس به جنون، بل هو (صلوات الله وسلامه عليه) بعيد من الجنون تام العقل، رؤوف رحيم بهم، يدعوهم إلى السعادة الأبدية، وصلاح الدنيا والآخرة.

قال بعض العلماء: صعد ﷺ على الصفا ودعا قبائل قريش، فدعاهم فخذاً فخذاً، وحذرهم عذاب الله ونقم الله، وقال واحد منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا يَصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾^(٢). وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: آية ٢] ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٢) أخرجه ابن جرير (٢٨٩/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٢٤/٥) عن فتادة مرسلاً. وأورده السيوطي في الدر (١٤٩/٣)، وعزه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

يَكَاهِنُ وَلَا يَجْتُنِي ﴿ [الطور: آية ٢٩] ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفِرَادَىٰ تُنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ [سبأ: آية ٤٦] فهذا معنى قوله: ﴿أَوْلَمْ
يَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ [الأعراف: آية
١٨٤] ليس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾
ما هو ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ النذير: فعيل بمعنى (مُفْعِل) من الإنذار،
والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام، وليس
كل إعلام إنذاراً، والنذير بمعنى المُنذِر، اسم فاعل: أنذره ينذره إذا
أعلمه إعلاماً مقترناً بتهديد وتخويف من الله^(١) إذا لم يطع أوامره (جل
وعلا). والتحقق: أن (الفعيل) في لغة العرب يأتي بمعنى (المُفْعِل)
وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب، فما يحكيه بعض علماء
العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي في اللغة بمعنى (المُفْعِل)
إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحيح^(٢). و (الفعيل) في اللغة والقرآن يأتي
بمعنى (المُفْعِل) منه: النذير بمعنى المنذر، والأليم بمعنى المؤلم
﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم يؤلم وقعه صاحبه - والعياذ بالله - ومنه قول
ذي الرمة^(٣):

وَيَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَزِدَلَاتٍ يَصُكُّ وَجُوهَهَا وَهَجَّ أَلِيمٌ
أي: وهج مؤلم.

وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد يكرب
الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة^(٤):

أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُورِقُنِي وَأُضْحَابِي هُجُوعٌ

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة الأعراف.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

وقوله: «السميع» معناه: المُسمع، ومنه قوله أيضاً فيها^(١):

وَخَيْلٍ قَدْ دَلَفْتُ لَهَا بِخَيْلٍ تَحِيَّةً بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ
أي: ضرب موجه. وهو معروف.

وقوله: ﴿مُئِينٌ﴾ المبين: اسم فاعل أبان يُبين، قال بعض العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف لعمومه، والمعنى: مُبين نذارته، مصرح لكم في غاية البيان بما ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أن قوله: ﴿مُئِينٌ﴾ صفة مشبهة هي الوصف من: (أبان) اللازمة، والعرب تقول: أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى: وضح واتضح، وقد قدمنا هذا مراراً أن (أبان) بصيغة (أفعل)، و(بَيَّن) بصيغة (فعل) كلتاها تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة^(٢)، فإتيان (أبان) متعدية معروف مشهور كقوله: «أبان له هذا الأمر، وأبان له حقيقة أمره» كما هو معروف، والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح، غير متعد للمفعول، وهو معنى معروف في كلامها، والصفة المشبهة منه (مبين)، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي^(٣):

لَوْ دَبَّ دَرٌّ فَوْقَ ظَاهِرِ جِلْدِهَا لَأَبَانَ مِنْ آثَارِهِنَّ حُدُورُ
يعني: لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جرير^(٤):

إِذَا أَبَاؤُنَا وَأَبْوَاكَ عُودُوا أَبَانَ الْمُقْرِفَاتِ مِنَ الْعِرَابِ

أي: ظهرت واتضحت، والمُبينُ من هذا بمعنى: البين الواضح، ومنه قول كعب بن زهير في (بانة سعاد)^(٥):

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من هذه السورة.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

قَتَوَاءَ فِي حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِتْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّيْنِ تَسْهِيلٌ
فقوله: «عتق مبین» أي: كرم بین ظاهر.

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبین): أي: مُبَيَّنٌ ما يندركم
ويحذركم به، موضح له بالتفصيل.

وعلى الثاني أنّه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة، فمعنى: (مبین):
نذير بین الإنذار واضحه، لا إشكال في إنذاره، وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هُوَ
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: آية ١٨٤].

ثم قال جل وعلا: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾
[الأعراف: آية ١٨٥] النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكر والتدبر بها؛
لأن الله يقول: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾
[الحج: آية ٤٦].

والملكوت: مصدر مَلَكَ يَمْلِكُ مُلْكاً وَمَلَكُوتاً. والواو والتاء زیدتا
للمبالغة، فالملكوت: الملك العظيم الهائل، كما دل على عظمه: زيادة
الواو والتاء. ومعروف أن (الْفَعْلُوت) بزيادة الواو والتاء في المصادر
معروف في كلام العرب، كالرَّحْمُوت، والرَّغْبُوت، والرَّهْبُوت،
والمَلَكُوت. فالملكوت معناه: المَلِكُ العظيم ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: في ملك الله العظيم في السماوات والأرض حيث
رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تنفطر ولا تحتاج إلى
ترميم. والكفرة الفجرة أبناء الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا
سما، وإنما هو فضاء ولا سما فيه يكذبون خالق السماوات والأرض
لجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر، فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة
في قوله: ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا﴾ [النبا: آية ١٢] وبين أنه بناها
بقوة هائلة ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بِأَيِّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: آية ٤٧] وأبعد
سمكها ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَوْقَهَا﴾ [النازعات: آية ٢٨]، ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى
السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَزَقْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [١] وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقِيَامَةَ

فِيهَا رُؤسَى وَأَبْنَانًا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْج ﴿٧﴾ تَبَصَّرَهُ وَذَكَرْنَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُتَّبِعٍ ﴿٨﴾ [ق: الآيات ٦ - ٨] وهذا معنى قوله: ﴿فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ لفظة (ما) في محل خفض معطوف على المحرور ﴿أَوْلَتْهُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وينظروا في ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ في السماوات من النجوم والشمس والقمر، وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود وحده.

ثم قال: وينظروا أيضاً في ﴿أَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة، وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه - أي: الأمر والشأن - ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ وربما استغني بالمصدر في (أن) وصلتها وصار فاعل (عسى) واستغني به عن غيره.

قوله: ﴿قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ أي: قد دنا وقت موتهم فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله لئلا يهلكوا.

وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر تدل على الفور لا على التراخي^(١)، كما زوي عن الشافعي (رحمه الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد (جل وعلا)، وأنه المعبود وحده، وأنه يجب أن يُطاع وتُصدق رسله وتُمتثل أوامره. قال: ﴿قُلِ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: آية ١٠١] ثم قال: ﴿أَوْلَتْهُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥] وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتُمتثل بسرعة؛

(١) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ١٩٦.

لأن الإنسان عسى أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه، وقد دلت على ذلك اللغة أيضاً قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقني ماء». ثم إن العبد توانى وأبطأ فأدبه سيده فليس للعبد أن يقول: صيغة الأمر في قولك: «اسقني ماء» لا تقتضي الفور، وإنما هي على التراخي، وكنت متراخياً في الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الآية. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ﴾.

ثم قال: ﴿فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مع وضوح أدلته، واتضح معجزته، وكرامة ما يدعوا إليه من توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة، إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا ﴿فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ أي: بأي حديث غيره ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إذا لم يؤمنوا بأحق الأحاديث بأن يُؤْمِنَ به، وأن يُصدق، وأن يُعظم، وأن يُعمل به، إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمِنَ به لا يؤمن بشيء أبداً، إذ لو كانوا يؤمنون بشيء لآمنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف، إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يُقال: فبأي شيء بعد هذا تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل؟! كما هو معروف في كلام العرب، ومن هذا المعنى قول الأعشى^(١):

صَدَّتْ هُرَيْرَةٌ عَنَّا مَا تُكَلِّمُنَا جَهْلًا بِأَمْ خُلَيْدِ حَبَلٍ مَن تَصِلُ

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصول الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربي معروف.

والله (جل وعلا) قد سمي كتابه حديثاً؛ لأنه كلام رب العالمين ﴿اللَّهُ

زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا ﴿ [الزمر: آية ٢٣] ولذا قال هنا: ﴿قَائِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٥].

ثم قال: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهَ فَلَآ هَادِيَ لَّهُ﴾ (مَنْ) شرطية، ويضلله الله: يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة والعياذ بالله.

﴿فَلَآ هَادِيَ لَّهُ﴾ [الأعراف: آية ١٨٦] ليس أحد يهديه بعد الله ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: آية ٤١] ﴿إِنْ تَحَرَّضَ عَلَىٰ هُدُنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: آية ٣٧] ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: آية ٥٦] فمن هداه الله لا مضل له، ومن أضله الله لا هادي له. وهذا معنى قوله: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهَ فَلَآ هَادِيَ لَّهُ وَيَذُرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعية متواترة عن النبي ﷺ كلها صحيحة لا نزاع فيها^(١): قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: ﴿وَيَذُرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (بالنون) وصيغة الجمع يُراد بها التعظيم، عَظَّمَ اللهُ نَفْسَهُ. وقرأه من السبعة: أبو عمرو، وعاصم في رواية حفص وشعبة: ﴿وَيَذُرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ بياء الغيبة وضَمَّ الرَّاء. وقرأه حمزة، والكسائي من الكوفيين: ﴿وَيَذُرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

وهذا الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: ﴿فَلَآ هَادِيَ لَّهُ﴾؛ والمقرَّر في علم العربية - كما هو مشهور في العربية - أن كل فعل عُطِفَ على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث لغات^(٢): يجوز فيه: الرفع، ويجوز فيه: الجزم، ويجوز فيه: النصب. فكله جائز، ولغات عربية

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٧.

(٢) انظر: التوضيح والتكميل (٢/٣١٨).

معروفة، وقراءات صحيحة معروفة؛ لأن ﴿فَكَلَا هَادِيَ لَمَّ﴾ جزء الشرط، وجزء الشرط في محل جزم، فقراءة حمزة والكسائي جزموا ﴿ويذرهم﴾ لأنه معطوف على جزء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة صحيحة^(١). وأما النصب: فهو لغة فصيحة، ولكنه لم يقرأ به أحد من السبعة مع أنه لغة.

و (الطغيان) في لغة العرب^(٢): مجاوزة الحد؛ وهو مصدر: طغى يطغى إذا جاوز حده، زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في: (الكفران) و (الرجحان) و طغى الشيء إذا جاوز حده، ومنه قوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْبَارِيَةِ﴾ [الحاقة: آية ١١] أي: جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة.

وقوله: ﴿يَعْمَهُونَ﴾ قال بعض علماء العربية: (العمى) بالألف يُطلق على عمى العين وعمى القلب، أما (العمه) بالهاء فلا يُطلق إلا على عمى القلب خاصة^(٣). فمعنى ﴿يَعْمَهُونَ﴾: يترددون حائرين لا يعرفون حقاً من باطل، ولا حسناً من قبيح، ولا ضلالاً من هدى لعمى قلوبهم - والعياذ بالله - ومن تركه الله يتردد في ضلالته ولم يهده فهو الضال - والعياذ بالله - وهذا معنى قوله: ﴿ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ [الأعراف: آية ١٨٦].

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِوَقْئِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٧].

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ الساعة: القيامة، غلب عليها ذكر هذا اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب - بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يُراد به - أسلوب عربي معروف، كإطلاق العرب النجم على الثريا، مع أنه لكل نجم ونحو ذلك.

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥٢٧).

(٢)(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٠) من سورة الأنعام.

والذين سألوه: قال بعض العلماء^(١): هم كفار مكة. وقال بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه عنها. ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي، كما في قوله: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: آية ٦٣] وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً منهم لها، كما في قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [الشورى: آية ١٨] سواء قلنا: إن السائلين عنها كفار مكة أو اليهود.

﴿يَسْأَلُوكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (أيان): ظرف زمان بمعنى (متى)^(٢). قال ابن جنى: وزنه (فعلان) أصله من «أي» أي وقت يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف الشبه المعنوي، كما هو معروف في محله.

وعلى كل حال ف (أيان) سؤال عن زمن، فهي من ظروف الزمان بمعنى (متى) وربما ضُمَّت معنى الشرط فجزمت فعلين.

وقوله: ﴿مُرْسَاهَا﴾ المُرْسَى: اسم زمان، والمعنى: في أي وقت يكون زمان رُسُوها، أي: وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي، واسم مكانه، واسم زمانه، وكلها بصيغة اسم المفعول، كما هو مقرر في محله مشهور^(٣).

فالمُرْسَى هنا وزنه: (مُفَعَّل) بصيغة المفعول، والألف في آخره أصلها مبدلة من واو، والمقرر في علم التصريف: أن كل ألف مبدلة من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعداً أنها تُقلب ياءً بقياس مطرد في جميع اللغة

(١) انظر: ابن جرير (٢٩١/١٣).

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٥٢٩)، اللسان (مادة: أين) (١/١٤٨).

(٣) انظر: التوضيح والتكميل (٨٣/٢).

العربية^(١). فالْمُرْسَى وزنه: (مُفْعَل)^(٢) بصيغة اسم المفعول، وهو اسم زمان، والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم زمانه واسم مكانه ومصدره الميمي كلها بوزن اسم المفعول كما هو معروف مقرر في محلّه^(٣).

ومعنى: ﴿إِنَّمَا مَرُسَهَا﴾ في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة. ﴿قُلْ﴾ لهم يا نبي الله: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ قد تقرر في فن الأصول في مباحث دليل الخطاب^(٤) - أعني مفهوم المخالفة - وفي فن المعاني - في مبحث القصر - أن (إنما) من صيغ [الحصر، فهي كالنفي]^(٥) والإثبات. وهو الصحيح - إن شاء الله - من كلام العلماء، والدليل عليه: أن (إنما) توضع مكان النفي والإثبات، فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ لأن أعظم صيغ الحصر: النفي والإثبات، كقوله: ﴿وَمَا نُخَوِّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: آية ٣٩] ووضع موضعه في محل آخر: ﴿إِنَّمَا نُخَوِّزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: آية ١٦] ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [المائدة: آية ٧٣] ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدَهُ﴾ [النساء: آية ١٧١] وهذا يدل على أن (إنما) أداة حصر، وهو التحقيق إن شاء الله.

﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ يُحصر علمها في خالق السماوات والأرض، لا يعلم وقت مجيئها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب، ولا يعلمه إلا الله. وهذا معنى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي: خالقي ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي ﷺ قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: آية ٥٩] بأنها الخمس المذكورة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ الآية^(٦) [لقمان: آية ٣٤].

(١) انظر: المصدر السابق (٢/٤٩٤).

(٢) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١٢٥.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٩٨) من سورة الأنعام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٦٥) من سورة الأعراف.

(٥) في الأصل: «العموم، فهي كالحصر» وهو سبق لسان.

(٦) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من سورة الأنعام.

﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي: علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحداً من خلقه.

﴿لَا يَجْلِبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾ يجلبها مضارع جلاها. والعرب تقول: جلى الأمر يُجلبه إذا أظهره وأبرزه وبينه. ﴿لَا يَجْلِبُهَا﴾ أي: لا يظهرها ويبرزها ويوجدتها بالفعل في وقتها إلا هو^(١). قال بعض العلماء: اللام للتوقيت، فهي بمعنى الفاء. أي: لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده، فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بمعنى في. يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي: في تاريخ ثلاث.

وقال بعض العلماء: ﴿لَا يَجْلِبُهَا لَوْفَهَا﴾ أي: لا يُظهر حقيقة خبرها ويكشف عن مكان وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا.

ثم قال: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اختلف العلماء في معنى ثقلها في السماوات والأرض على قولين^(٢): قال بعض العلماء: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خفيت عليهم فتقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل شيء خفي على الإنسان ولم يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان ليس قريباً من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري (رحمه الله)، واستدل على اختياره له بأن ما بعده من الكلام وما قبله كله في معرض علم الساعة؛ لأن قبله: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وبعده: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِنَعْتِ﴾ فاختار أن المراد بقوله: ﴿ثَقُلَتْ﴾ أي: خفي علمها وثقل على الناس جهلها.

وقال بعض العلماء: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كبرت الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأن ما فيها من الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق. وهذا أقرب.

(١) انظر: ابن جرير (٢٩٤/١٣).

(٢) انظر: ابن جرير (٢٩٥/١٣)، القرطبي (٣٣٥/٧).

وقال بعض العلماء: لا تطبقها السماوات والأرض؛ لأن السماوات تعجز عن حملها فتشقق، وتتناثر النجوم، وتلْفُ الشمس، ويخسف القمر، وأن الأرض تُرفع جبالها، وتُبدل الأرض غير الأرض فلا تطبقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال؛ تُنزع الجبال من أماكنها، وتُسِير بين السماء والأرض، ثم تُفَتَّت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا العالم، فبين في ذلك اليوم إن الجبال تُنزع من الأرض وتُطَيَّر بين السماء والأرض، وهو قوله: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ﴾ [النبا: آية ٢٠] وقوله: ﴿وَيَوْمَ سُيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: آية ٤٧] وقوله: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبًا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي: في ذلك اليوم بعد أن تُنزع من الأرض وتُسِير بين السماء والأرض.

وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا، وأن الجبال سائرة في دورة الأرض، فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معناه، وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ثم قال: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبًا جَامِدَةً﴾ [النمل: الآيتان ٨٧، ٨٨] أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ في ذلك اليوم ﴿تَحْسَبًا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ﴾ [النمل: آية ٨٨] ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: آية ٢٠] وقوله: ﴿وَيَوْمَ سُيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: آية ٤٧] ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته، فقساوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمتها وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) ويفتها؛ وبعد تفتيتها: مرّة شُبهت بالبيسة - والبيسة: دقيق ملتوت بسمن - وهو قوله: ﴿وَسُتَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: آية ٥] أي: فُتت حتى صارت كالبيسة. وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعهن المنفوش، كقوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [القارعة: آية ٩]. وتارة شبهها بالرمل اللين المتهايل في قوله: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِهْيَا مَهْيَلًا﴾ [المزمل: آية ١٤]. ثم إن الله (جل وعلا) يصيرها في آخر أمرها سراباً كما

قال: ﴿وَسُوْرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ مَرَابًا﴾ (١) والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث، فهذا معنى قوله: ﴿ثُقُلْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما كان هكذا: يفتت الجبال، ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، وتتشقق فيه السماء، وتتناثر النجوم، ويسقط الشمس والقمر، وتفجّر البحار بعضها مع بعض فلا يخفى ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله.

وقوله: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ حكم الله (جل وعلا) أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغتة، أي: في حال كونها باغتة لهم، أي: مفاجئة لهم، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ: أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشربه، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه، كما قال جل وعلا: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٥٠) [يس: آية ٥٠] فهي تفاجيء الناس وهم في أشد غفلة، فتأتيهم فتهلكهم جميعاً، وهذا معنى قوله: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾.

﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ في قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ وجهان من التفسير^(١):

أحدهما: أن الحفي هو من الحفاوة، والحفاوة: الكرامة، تقول: فلان حفي بي. أي: أنا كريم عليه، ولقيت منه حفاوة. أي: كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهيم: ﴿سَأَسْتَفِيرُ لَكَ رَقِيًّا إِنَّهُ كَانَتْ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: آية ٤٧] والذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي ﷺ: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل القرابة التي بيننا وبينك أسر لنا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، أسرته إلينا عن الناس. فأنزل الله الآية^(٢). وعلى هذا القول

(١) انظر: ابن جرير (٢٩٧/١٣)، القرطبي (٣٣٦/٧).

(٢) أخرجه ابن جرير (٢٩٨/١٣)، عن قتادة مرسلأ.

ففي الآية تقديم وتأخير ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ عنها، عن وقت رُسُومها ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ﴾ كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. هذا القول قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفي هنا: الذي يستحفي السؤال ويتقصيه^(١)، العرب تقول: «فلان يستحفي السؤال». معناها: يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصاه حتى يعلم حقيقته. يعني: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ أي: مبالغ في تقصي أخبارها ممن عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول: «فلان حفي» أي: كثير السؤال عن هذا الشيء، يتقصى السؤال عنه حتى يعرفه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى^(٢):

فإن تسألني فيا رب سائل
حفي عن الأعشى به حيث أضعدا
والوجهان متقاربان، والأخير أقرب. وهذا معنى قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾.

﴿قُلْ﴾ لهم يا نبي الله ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ كَرَّرَ رَدَّ علمها إلى الله ليُعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله.

وقال بعض العلماء: العِلْمَانِ ليسا شيئاً واحداً - أعني قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ - قال بعض العلماء^(٣): أحد العلمين: علم عظيمها وفضاعتها، فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. الوقت الثاني: علم وقت مجيئها بالتميين. والظاهر أنه توكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤﴾ [النبا: الآيتان ٤، ٥] وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الله (جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالى) مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة كقوله هنا: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وقوله في سورة الأحزاب: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ

(١) هكذا في الأصل، وهو من سبق اللسان، وصوابه: ويتقصاه.

(٢) ديوان الأعشى ص ٥٠.

(٣) انظر: القرطبي (٣٣٦/٧).

السَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴿[الأحزاب: آية ٦٣] وقوله في النزاعات: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴿٤٣﴾ إِلَيْكَ رَبِّكَ مُنْهَبَهَا ﴿٤٤﴾﴾ [النزاعات: الآيات ٤٢ - ٤٤] وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي ﷺ في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له: أخبرني عن الساعة. قال ﷺ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(١). يعني لا نعلمها أنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمها، والله (جل وعلا) استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلأً ولا ملكاً مقرباً.

ب/٢٥ / ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَعَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبِّهَا لِنَءَاتِنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا ءَاتَتْهُمَا صَالِحًا جَمَلًا لَمْ يُشْرِكَا فِيهَا ءَاتَتْهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٨ - ١٩٠].

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾﴾ [الأعراف: آية ١٨٨].

أمر الله (جل وعلا) نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً لجميع الناس إنه (صلوات الله وسلامه عليه) - وهو أفضل خلق الله وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليها، ولا ضرراً يدفعه عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه ﴿نَفْعًا﴾ أي: جلب نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: ﴿وَلَا ضَرًّا﴾ أي: دفع ضرراً عن نفسي.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ خالقي (جل وعلا) أن يملكني إياه ويعينني عليه ويقويني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)، يبينون للخلق أن النافع والضرار هو خالق

(١) مضى تخريجه عند تفسير الآية (٥٨) من سورة البقرة.

السموات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلق إليه جميع رغباتهم ورهباتهم، وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده النفع والضّر لينفعهم ويدفع عنه الضّر، وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: ولا أعلم الغيب أيضاً. كما أمره أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله مخاطباً لنبينا ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَمَلْتُ أَنْ أُنْتَجِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الآية [الأنعام: آية ٥٠]. فأول رسول بعثه الله لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)، أمره الله أن يقول هذا: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَمَلْتُ أَنْ أُنْتَجِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الآية [هود: آية ٣١] وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد ﷺ أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَمَلْتُ أَنْ أُنْتَجِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: آية ٥٠] وقوله هنا، كأنه قال: ولا أعلم الغيب ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْرْتُ مِنْ الْخَيْرِ﴾ اعلموا أولاً أن قول جماعة من المفسرين أن معنى: ﴿لَأَسْتَكْرْتُ مِنْ الْخَيْرِ﴾ أي: من العمل الصالح قول لا شك في أنه ليس بصحيح؛ لأنه ﷺ مستكثر من العمل الصالح على كل حال، وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الآية للمفسرين أقوال معروفة^(١)، التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْرْتُ مِنْ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨] من المال ومن غير المال؛ لأن من يعلم ما يكون يعلم الأسباب الذي تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقى صحيحاً، ويعلم أوقات الغيب التي يأتي الله فيها بالريح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص عدته، ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه يخسر، إلى غير ذلك، فهو دائماً يستكثر من الخير؛ لأن الناس إنما يُغبنون فيشترون شيئاً يخسرون فيه، أو يفعلون فعلاً يضرهم، أو يكون سبباً

(١) انظر: ابن جرير (٣/١٣)، القرطبي (٣/٣٦٧).

لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل يربح منها أو يخسر فيها، فلا يخسر أبداً، وكذلك يعلم إذا اشترى المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيراً، وأنه إن فعل كذا أصابه المرض، فتجنب أسباب الغبن، وأسباب الأمراض، وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمور، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْرَتْ مِنْ الْخَيْرِ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ معطوف على جواب (لو) فهو في معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء من أول، فلا يصل إليه السوء، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْرَتْ مِنْ الْخَيْرِ﴾ فهو أعم من المال كما بينا.

﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ يعني: ما أنا مالك لنفسي النفع ولا الضرر، ولا أنا عالم بالغيب، كل ذلك إلى ربي، ولكني رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه، وأبشر من أطاع الله برضوانه وجنته، كما قال هنا: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨] (إن) هنا هي النافية، والمعنى: ما أنا. وهذا القصر قصر إضافي ﴿إِلَّا نَذِيرٌ﴾ قد قدمنا^(١) بالأمس أن النذير بمعنى المنذر، وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي وكفر به بالنار ﴿وَبَشِيرٌ﴾ أي: مبشر للمؤمنين بالجنة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ (٩٧) [مريم: آية ٩٧] ونحو ذلك من الآيات.

والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسرّ، فبشّره وبشّره معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار السرور. وربما

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوء، والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب عربي معروف، فما هو مقرر في علم البلاغة^(١): أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية^(٢) - ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية - الظاهر أن كل ذلك لا حاجة إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن.

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنَلِّقُ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبِعَاثِرٍ بِعَاثِرِ الْمِيمِ ﴿٨﴾﴾ [الجاثية: الآيتان ٧، ٨] وإطلاق البشارة على ما يسوء إطلاق معروف، وأسلوب عربي معروف تكلمت به العرب في لغتها، ونزل به القرآن، ومنه في كلام العرب قوله^(٣):

يُبَشِّرُنِي الْغُرَابُ بِبَيْتِنِ أَهْلِي فَقُلْتُ لَهُ ثَكَلْتُكَ مِنْ بَشِيرِ
وقول الآخر^(٤):

وَبَشَّرْتَنِي يَا سَعْدُ أَنْ أَحْبَبْتِي جَفُونِي وَقَالُوا: الْوُدُّ مَوْعِدُهُ الْحَشْرُ
هذا إخبار بما يسوء، وهذا معنى قوله: ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٨٨].

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الآية خص النذارة والبشارة بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بها، [لأن غير المنتفع بها هي في شأنه كلاشيء. ونظير الآية من القرآن: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِدِ﴾ [ق: آية ٤٥] مع أنه تذكير للأسود والأحمر، ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

(١) مضى عند تفسير الآية (١٣٠) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) السابق.

الذِّكْرَ ﴿ [يس: آية ١١] وهو منذر للأسود والأحمر، ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ ﴾ [فاطر: آية ١٨] وهو منذر للأسود والأحمر. أي: بأنهم هم
المنتفعون.

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾
فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وزوجها حواء. و(جعل) تأتي في
كلام العرب على أربعة أنحاء، ثلاثة منها في القرآن، والرابع موجود في لغة
العرب وليس في القرآن. وهذه المعاني هي:

الأول: (جعل) بمعنى اعتقد. وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴾
أي: اعتقدوا الملائكة إنثاءً.

الثاني: (جعل) بمعنى (صير) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴾... أي: صيرنا شياطين الإنس والجن عدوًّا لكل نبي. وهي
أيضاً...^(١) تنصب المبتدأ والخبر أيضاً.

الثالث: جعل بمعنى (خلق)^(٢) ومنه قوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام: آية ١] أي: خلق الظلمات
والنور، بدليل قوله: ﴿ خَلَقَ ﴾ قبله.

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الأعراف: آية ١٨٩] أي: وخلق منها زوجها. وخير ما
يُفسر به القرآن القرآن، وقد بينت آية النساء أن (جعل) هنا في سورة
الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في أول سورة النساء:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية (١٨٨)
من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام. كما تم استدراك
النقص الواقع في تفسير الآية (١٨٩) من كلام للشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية
(١١٢) من سورة الأنعام. وجعلت ذلك كله بين معقوفين.

(٢) راجع ما سبق عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

كثيراً ونساءً» [النساء: آية ١] فقولته في النساء: «وخلقَ مِنهَا زَوْجَهَا» دليل قرآني على أن قوله في الأعراف: «وجعلَ مِنهَا زَوْجَهَا» وقوله في الزمر: «ثمَّ جعلَ مِنهَا زَوْجَهَا» [الزمر: آية ٦] أن (جعل) فيهما بمعنى (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القرآن عليه^(١).

وقوله: «زَوْجَهَا» يعني: حواء، وقد قدمنا^(٢) أن امرأة الرجل يُقال لها: (زوجه) بلاتاء، وهذه هي اللغة الفصحى، وهي لغة القرآن، وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن، وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُون، والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء - لامرأة الرجل - أنها لغة لا لحن، إلا أن اللغة المشهورة الفصحى أن تقول لامرأة الرجل: «هذه زوجته». ولو قلت: «هذه زوجته» لكانت لغة، ولم يكن لحناً، خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول الفرزدق، وهو عربي فصيح^(٣):

وإن الذي يسعى ليُفسدَ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أَسَدِ الشَّرِي يَسْتَبِيلُهَا
وقول الحماسي^(٤):

فبكى بناتي شَجَوْهَنَ وَزَوْجَتِي وَالظَّاعِثُونَ إِلَيَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا
وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ﷺ قال في صفة: «إنها زوجتي»^(٥) على القول بأن الحديث يُستدل بالفاظه في العربية. فقولته:

(١) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام، وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم يرد في القرآن. فراجع إن شئت.

(٢) انظر: القرطبي (٢٤٠/١)، اللسان (مادة: زوج).

(٣) البيت في المصدرين السابقين. و(الشري) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها المثل. ومعنى (يستبيلها) أي: يأخذ بولها في يده.

(٤) البيت لعبد بن الطبيب، وهو في الخصائص (٢٩٥/٣)، المفضليات ص ١٤٨، أوضح المسالك (٣٥٩/١).

(٥) مسلم في السلام، باب بيان أنه يُستحب لمن رُوي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. حديث رقم (٢١٧٤)، (١٧١٢/٤).

﴿جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي: خلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم زوجها، أي: امرأة آدم، التي هي الأم حواء. وقد بين (جل وعلا) أنه خلق حواء من آدم في ثلاث آيات من كتابه: الأولى قد قدمناها في سورة النساء: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: آية ١] وقال هنا في الأعراف: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ يعني حواء. وقال في الزمر: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: آية ٦] فهذه الآيات الثلاث لها شأن عظيم، وخطب جليل، وإشارات إلى أمور عظيمة، سنلّم بأطرافها بعض الإلمام: فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره، وقد يشير إلى جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا أشار لها، وهذه الآيات الثلاث تضمنت حكماً لا بد من الإلمام بها والتنبه لها، كما على المسلمين أن يتفهموا ذلك.

اعلموا أن الله في هذه الآيات الثلاث من كتابه في سورة النساء، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الزمر بين أنه خلق المرأة الأولى - التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثى ومبدأ خلقها أنها لم تُخلق مستقلة في الوجود عن الرجل، بل خلقت في أصل نشأتها الأولى التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل، ومستندة في وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدرى جبل الله عليه إيجاد الأنثى حيث أوجدها، وهذا الأمر الكوني القدرى تحته لوازم عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثى في عشرات الميادين لعدم مساواتهما في النشأة الأولى والإيجاد الأول، فالرجل وجد ونشأ أولاً مستقلاً بوجوده عنها، لم يتوقف وجوده على وجودها، وهي في نشأتها الأولى وإيجادها الأول أنشئت جزءاً منه، وجودها تابع لوجوده مستند إليه.

ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات والأرض لأنه الحكيم الخبير، فتحت هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم، نلّم بشيء منها، وبهذا

تعلمون أن ملاحظة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من الخفافيش الذين يزعمون أنهم مسلمون، الذين يقولون: «إن الأنثى كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأولى والإيجاد الأول، فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية، بل جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناً، فجعل إيجاد هذا مستقلاً عن هذا، وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستنداً إليه، وهذا التبعية الذي هو منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)، ورعاها الحسّ والعادة، وهي أمور سنين أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدره الله في كونه وأزله أنه قد يُزاعه في شرعه، وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون، وهو المتصرف فيه بما شاء، وهو المميز بين أجزائه، والمخالف بين أنواعه، وما خالف الله بينه منها لا يمكن أحداً أن يماثله، ومن أراد أن يماثله فإنه مغلوب عاجز لا محالة، كما قال كعب بن مالك في قریش^(١):

زَعَمْتُ سَخِينَةً أَنْ سَتَغْلِبَ رَبِّهَا فَلْيُغْلِبَنَّ مُغَالِبَ الْغَلَابِ

فمن لوازم كون المرأة تابع وجودها لوجود الرجل، ومستند عليه، ليس مستقلاً له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة، والرجل يُفضل في الميراث على المرأة، والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع، والمرأة لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة، إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية، وهي حسيّة عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها الجميع عندما أراد إيجاده، وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من الخفافيش التي أعمت أنوار القرآن أبصارها.

(١) البيت في تاريخ دمشق (١٢/٤٠٥)، (٥٠/١٩١)، الاقتضاب شرح أدب الكُتّاب للبلبليوسي (٧٦/١)، اللسان (مادة: سخن)، (١١٦/٢)، أساس البلاغة (س، خ، ن)، تهذيب اللغة (٧/١٧٧)، (٨/١٣٨)، جمهرة اللغة (٥٨٣، ٦٠٠، ٨١٦)، تاج العروس (١/٤١٥)، (٦/٢٤٨)، (٩/٢٣٢).

خَفَافِيشُ أَعْمَاهَا النَّهَارُ بَضْوَاهِ وَوَافَقَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمٌ^(١)
 يقولون مثلاً: لِمَ كان الطلاق بيد الرجل؟ ولِمَ لم يؤخذ رأي المرأة فيه؟ وهذا ظلم من شرع الإسلام للمرأة؛ لأن ابتداء العقد أولاً لم يقع حتى أخذ رأيها فيه وأخذ رأيها معاً، فمن أين أعطى الاستقالة للرجل وحده دون إذنها؟ ويُفلسفون هذه الفلسفات.

ونحن نقول: إنَّ كون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع، والنشأة الأولى؛ لأنَّ من خلق الرجل وخلق المرأة - هو خالق هذا الكون، وهو أعلم بحقائقه وما يُضِلُّهُ كَلَّامُهُ - صرح في محكم كتابه - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - أن النساء حروث ومزارع، قال تعالى في محكم كتابه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: آية ٢٢٣] ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن يكذبوا قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ لم يقدرُوا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجميع وفعله وكونه وقدره لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه رحم يتربى فيها الولد، والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة، وأن تتربى فيها كما يتربى البذر في الأرض حتى يحصد تماماً، هذا أمر مشاهد يشهده الحس والعقل، لا يمكن المكابر أن ينكره: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل، وأن الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن آلة الازدراع - آلة التناسل - هي مع الرجل، فلو قلنا كما يقوله الإفرنج: إنه لا يتركها إلا برضاها، وأن ترضى مفارقتها إيَّاهَا، وصار مكراً عليها لا يريدُها، فهو زارع مُرْغَمٌ على حقل لا يريد الزراعة فيه، فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم أنها لا تقدر، ولا ينتشر ذكره، ولا يقوم إليها، ولا تقدر أن تأخذ البذر منه بحال من الأحوال، بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال فاعل، والذي هو زارع ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢٢٣] فإنه قد

(١) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

يُحبّلها وهي كارهة، فتكون في أشدّ التمتع والكرهية ويُرغمها ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت وهي مكروهة على العَشِيَّان أن ولدها لا يطاق أبداً، وهو أمر معروف عندهم مشاهد، ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلاً لا يطاق؛ لأن أمه حملته شاذة حزامها ونطاقها غير راضية بالمسيس^(١):

ممن حَمَلَنَ به وهُنَّ عواقِدُ حُبِكَ النُّطاقِ فَسَبَّ غير مُهَبَّلِ
حملت به في ليلةٍ مَزْوُودَةٍ كَرِهًا وَعَقْدُ نطاقها لم يُحَلِّلِ

فهذا يُحبّلها راغمة كارهة، وهي لا تقدر، فدل على أنه فاعل، وعلى أنها مفعول، والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة، ومن أراد أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مظموس البصيرة يُنكر القَدْرَ والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف.

وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه ظلم من الشرع؛ لأنّ الرجل والمرأة يدلان للميت بقربة واحدة، فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقربة واحدة ونصيب الرجل أكثر من نصيب الأنثى؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية، والله (جل وعلا) في آية الصيف - أعني الآية الأخيرة النازلة في الموارث من آخر سورة النساء - بين (جل وعلا) فيها أن من سوّى بين الذكر والأنثى في الميراث أنه ضال ولا شك في ذلك الضلال؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: آية ١٧٦] ﴿بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ﴾ تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ كراهة أن تضلوا عن الطريق المستقيم، أو لأجل أن لا تضلوا. فالمسوّي بينهما ضال بنص المحكم المنزل لا شك في ذلك، وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول الذي لا يماري فيه إلا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية، فنفس الذكورة جمال طبيعي،

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة الأعراف.

وكمال خلقي، وقوة طبيعية، كما أن الله (جلّ وعلا) أوجد الرجل - إيجاداً الأول - إيجاداً مستقلاً، والأثوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها نقص جبلي خلقي، وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر، والله (جل وعلا) بين في كتابه أن الأثوثة أنها بطبيعة حالها ضعف جبلي ونقص خلقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: ﴿أَوْمَن يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ ﴿١٨٨﴾﴾ [الزخرف: آية ١٨] وفي القراءة الأخرى^(١): ﴿أَوْمَن يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ﴾ أي أتجعلون لله ولداً وبعد ذلك تجعلون له أضعف الولدين وأنقصهما وأحوجهما إلى التكميل الذي يُنشأ في الحلية من مدته وهو صغير. وتنشئة الأثني في الحلية: تُثقب آذانها، وبعضهم يثقب أنفها، ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة، وسائر الحلبي والحلل، ولا يفعلون شيئاً من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها جبلة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلبي والحلل، وأن الضعف الملموس في الأثني يحاول جبره بهذه الزينات ليجبر ذلك النقص، وقد صدق من قال^(٢):

وَمَا الْحَلِيُّ إِلَّا زِينَةٌ مِنْ نَقِيصَةٍ يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحُسْنُ قَصُرَا
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالَ مُوقِراً كَحُسْنِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُزَوَّرَا

كذلك قال في المرأة: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ﴾ لأنَّ أغلب طبيعة النساء أن المرأة لا تُجابه ولا تقدر على مخاصمة فحول الرجال في الميادين التي تزدهم فيها الناس؛ لضعفها الخلقي، ونقصها الجبلي، ومما يدل على أن هذا أمر جبلي مركوز في طبائع العقلاء: أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها يستوجب محبتها ويزيد الميل إليها، وكذلك عدم إبانتها في الخصام من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف الرجال، وهذا كلام جاء في جبال العقلاء فإنهم

(١) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٣٩٧.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من هذه السورة.

يُسَبِّون ويذكرون من محاسن النساء لينها وضعف أركانها، وعدم إبانها في الكلام، ألا ترون إلى قول جرير وهو عربي فصيح^(١) :

إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي فِي ظَرْفِهَا حَوْرٌ قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُخَيِّنْ قَتْلَانَا
يَضْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حِرَاكَ بِهِ وَهِنَّ أضعفَ خَلْقِ اللَّهِ أَرْكَانَا

فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركاناً» مما يجر القلوب إليهن ويزيدهن محبة، وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرنا، كذلك قال ابن الدمينة في امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من ريبة^(٢) :

بَتَفْسِي وَأَهْلِي مَنْ إِذَا عَرَضُوا لَهُ لِبَعْضِ الْأَذَى لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبُ
وَلَمْ يَغْتَدِزْ عُذْرَ الْبَرِيِّ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ سَكَنَةٌ حَتَّى يُقَالَ مُرِيبُ

فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد لا ينكره العقلاء، فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على فم الأنثى ولا يجعلونه على فم الرجل، ألا ترون أنهم يضعون الحمرة على فم الأنثى ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق إلا لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء حتى الإفرنج الذين عقولهم كعقول البهائم ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَقِيلُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٧٩].

فلما كانت الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلي، والذكورة كمال جبلي وقوة طبيعة خلقية؛ ولذا لا ترى ذكراً في الدنيا تثقب آذانه ليُجعل فيها الحلبي، ولا يُثقب أنفه، ولا تُجعل له الأساور والحلي ليكمل به؛ لأن شرف ذكوره وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي. لما كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه مستقلاً أقوى وأكمل من هذا النوع الآخر

(١) البيتان في ديوانه ص ٤٥٢.

(٢) البيتان في ديوان مجنون ليلي ص ٢٩، وفي عيون الأخبار (١٠٣/٣)، الشعر والشعراء ص ٤٩٢، ونسبه لابن الدمينة.

الذي خُلِقَ في مبدأ خلقه وجوده تابعاً لوجود هذا ومستنداً إليه كما أجرى الله عادته وقدره بذلك كان اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته، قائماً على ذلك الضعيف بجِبِلَّتِهِ ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه، ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضر عن نفسه، وهذا هو الأمر الكوني القُدري المَعَضَّد بنور السماء ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ إنما جعل الرجال قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ لأن كمال الرجال بذكورتهم وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخَلْقِي الجِبِلِّي كما قال: ﴿يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: آية ٣٤] فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن يكون قائماً على الأنثى، واقتضى ضعف الأنثى الخَلْقِي، وعدم استقلالها في نشأتها، وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل، وعدم استغنائها عنه اقتضى ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من أنواع الضر، ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق على نسائه، ويدفع لهن المهور، فهو يترقب النقصان دائماً، والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجِبِلِّي تترقب الزيادة دائماً، فإن المرأة تترقب رجلاً يدفع لها مهراً ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك، فالمرأة تترقب الزيادة والأخذ دائماً، والرجل يترقب النقصان والغرم دائماً، والميراث ما تَعَبَا فِيهِ، ولا مسحا فيه عرفاً، ملكهما الله إياه ملكاً جبرياً بحكمته وفضله، فاقترضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يُؤَثِّرَ مترقب النقص دائماً، ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائماً؛ ليكون في ذلك جبراً لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين شيئاً وأحد هذين الاثنين يترقب النقص دائماً، وأحدهما يترقب الزيادة دائماً، وآثر في عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون.

واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق المرأة - لما جبل عليها من الطبيعة خلقها - مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على أكمل الوجوه

وأبدعها وأحسنها، ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل، إلا أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في داخل بيتها في عفاف وصيانة وستر، ومحافظة على الشرف ومكارم الأخلاق، فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشترى، أو يناجز الأقران في ميدان القتال، والمرأة في بيتها عاطفة على الصغير من أولادها، عاطفة على المريض، عينها من وراء جميع ما في البيت، ترضع الرضيع، وتعالج المريض، وتفعل كل شيء، فإذا جاء قرينها الآخر من عمله وكده في الحياة وجد كل شيء حاضراً، وجد أولاده الصغار مرضعين، والمرضى ممرضين، وكل شيء جاهز، فهذه الخدمة التي قامت بها في داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو في الخارج في ميدان الحياة، ومع هذا هي في صيانة وستر، ومحافظة على الشرف والفضيلة، ومرضاة لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون كريم نزيه بمقتضى جبلتهما وما طبعهما الله عليه، وأنه يغيظ الشيطان ولا يرضى إبليس، فأبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغي، وأنه على حالة خبيثة، فيقرأ فلسفته في آذان أوليائه فيفلسفون في أذن المسكينة فيضللون بها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم الحضرية، والتمدن، والحضارة، والتقدم، ويقولون للمرأة التي كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه وأتمها، في صيانة وستر، ومحافظة على الشرف والفضائل، ومرضاة لخالق هذا الكون، يحسدهم الشيطان على هذا، ويغضبه هذا التعاون الكريم النزيه، فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت محبوسة في البيت، أنت مجرمة، أنت دجاجة، فلك أن تخرجي وتشمي الهواء، وتفعل كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حياتها وسترها وخدمة بيتها، فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرّضت جمالها لأعين الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؛ لأن العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلّت ذلك الجمال والنعمة الإلهية مكرراً وهدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى الإنسانية، وإذا مسها واحد - مس بدنها في الزحام - بدعوى أنها تخرج باسم التقدم

والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة - والعياذ بالله جل وعلا - فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة، بقي الرضيع من الأولاد ليس عنده من يرضعه، والمريض ليس عنده من يمرضه، وليس هناك من يهيئ طعاماً لهم إذا جاؤوا، فلو قدرنا أنهم أجزوا إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل علقمة الدجاج والحبس، صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له، وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتها، والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير لها في الحياة، فبطن الأرض خير لها من ظهرها ولا شك في ذلك.

فهذه الفلسفات الكاذبة تُضَلَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة، واسم التقدم، واسم التمدن، وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة محبوسة بالبيت؛ لتُخرج من حياتها وتُجعل مائدة لخونة الأعين الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفها، وتضيع دنياها وآخرتها - والعياذ بالله - .

فعلينا - معاشر المؤمنين - أن نعلم أن بين الأنثى والذكر فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها ولا يتجاهلها، ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر والأنثى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ﷺ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»^(١) فالتى تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله ﷺ؛ لأنها أرادت أن تحطم فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدرماً وشرعاً لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه.

والعجب كل العجب أن المرأة إذا ضللت وسقته عقلها بالشعارات

(١) أخرجه البخاري في اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال. حديث رقم: (٥٨٨٥)، (٣٣٢/١٠). وأطرافه في (٥٨٨٦، ٦٨٣٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الزائفة، والفلسفات المضلة باسم التقدم، والحضارة، والتمدن، وأنها ليست بدجاجة، ولا مجرمة محبوسة في البيت؛ ليُضَيِّعَ شرفها وتُعَرِّضَ للردائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين، فهي مع هذا تحاول أن تترجل، وأن تكون كالرجل في كل شيء، ولو كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذئاب الإفرنج أن يكسروها ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب العالمين لا يمكن أن تُكسر، ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن الرجال يتأثنون وينماعون، ويترك الواحد حرمه - امرأته وبناته - ذاهبة في هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! والله لقد صدق المتأخر في قوله^(١):

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عُجاب

فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال، وغيره الرجال، وضوائر الرجال، أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل إذا كانت حرمه تخرج مائدة لأعين الفجرة، متجردة من الدين والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيصة ملعونة جاء بها الإفرنج، كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن، حضارة، تقدم؛ ليضيع الشرف.

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كات متمسكة غاية التمسك، ورجالها فيهم غيرة على بناتهم، لما دخل عليها هذا التيار، وجاءتها هذه الشعارات: تمدن، حضارة، تقدم، أن نساءهم - والعياذ بالله - صاروا فيما لا يُعَبَّرُ عنه، ولا يحتاج أحد أن يُنَوِّهَ عنه لشهرته من المجنون والفسق، وضياع الشرف والفضيلة، وانعدام الحياء رأساً، والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها من ظهرها.

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرق بين الذكر والأنثى جِبِلَّةً وكوناً وقدرًا وشرعاً، فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين، وأنها تزايل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند القدر، ومن أراد أن

(١) لم أقف عليه.

يعاند قدر الله فهو المغلوب، مع أن المرأة التي يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها أوقات وهي لا تقدر على عمل، فهي في أوقات الحمل إذا صارت لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل، ولا تقدر على فعل شيء وفي بطنها إنسان، فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في بطنه إنسان، ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل، فأين الاتحاد، وأين المماثلة؟! وكذلك إذا نُفِست فإن النفاس يمرضها ويضعفها، والرجل لا يُنفس، فأين هذه المساواة، وأين هذا من هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية، تترتب عليها فوارق شرعية وحسية، وهذا من المعلوم. فقد بينا في هذه الآية أن الحواجز والفوارق بين الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول، وعند نشأة المرأة الأنثى؛ لأن المرأة الأنثى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجوداً مستقلاً عن الرجل، بل خلقت من ضلع الرجل، فهي جزء منه، وجودها تابع لوجوده، مستندة في وجودها إليه، وهذا الأمر الكوني القدرى الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه سارية في جميع ميادين الحياة، والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة الرجال وميوعة ضمائرهم!! إنا لله وإنا إليه راجعون.

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عُجاب

أين غيرة الرجال، وأين شهامة الذكور؟!

1/26 / ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثَقَلَ دَعَا اللَّهَ رَبِّهَا لِيَنْ آتَيْنَا صَليحًا لِنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَليحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُظَلَمُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ نَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاكُمْ عَلَيْهِمْ أَدْعَاؤُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ نَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَنتَ لَكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

[الأعراف: الآيات ١٨٩ - ١٩٤].

يقول الله جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَكُمُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَيْنَاهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾ [الأعراف: الآيات ١٨٩، ١٩٠].

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ قد ذكرنا بالأمس أن التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم، وأن زوجها التي خلق منها أنه خواء، وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في قوله في صدر سورة النساء: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَثْقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: آية ١] أن نشأة - بدء - هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود الرجل، ومستندة في وجودها إليه، وأن هذا الأمر اختلاف أساسي من أصل الوجود والمبدأ، وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة، وذكرنا بعض الأشياء التي يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام، ويزعمون أنه لم ينصف المرأة فيها، كجعل الطلاق بيد الرجل، وتفضيله على المرأة في الميراث، وجواز تعدد الزوجات. وقد بينا بالأمس حكمة كون الطلاق بيد الرجل، وحكمة تفضيل الرجل في الميراث، وبيننا أن الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء ونفقاتهن ونوائب الدهر، والمرأة تترقب الزيادة دائماً، تترقب رجلاً يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة، فمن أعطى اثنين وآثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة كان إيثاره واقعاً موقعه، مطابقاً للحكمة، ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم بخبايا الأمور، الذي بين في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى في الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ﴾ أتبع قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ﴾ بقوله: ﴿بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: آية ١٧٦] يعني: هذا الذي فضل الذكر على الأنثى في الميراث عليم بكل شيء، فهو أعلم بخبايا الأمور وخباياها، وبدقائق المصالح وجلائلها، بين لكم هذا البيان ﴿أَنَّ

تَصَلُّوا ﴿ كراهة أن تضلوا، أي: لأجل أن لا تضلوا فتسوا بينهما في الميراث.

وأردنا الآن أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك، فنبين حكمة تعدد الزوجات، وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام كفرة ملاحدة طمس الله بصائرهم بظلام الكفر - والعياذ بالله - فالله (جل وعلا) أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على العدل بينهما، وقد بين القرآن أن العدل بينهما قسمان: عدل ممكن، وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهم في الحقوق، وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمة، فهذا ممكن يقدر كل أحد عليه، وهذا الذي نهى الله عن الميل فيه، قال: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: آية ١٢٩]. وعدلٌ بينهما ليس تحت طاقة البشر ولا يقدر عليه، وهو المساواة بينهما في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من الأفعال الاختيارية، وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي النفساني لا يقدر عليه، وهو الذي قال الله فيه: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: آية ١٢٩] وكان ﷺ يقسم بين أزواجه فيعدل، ثم يقول مبيِّناً هذين القسمين: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك»^(١). يعني الميل الطبيعي والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشر، فالله (جل وعلا) أباح للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهما في الحقوق الشرعية، وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده، إلا أن المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره، فإن كانت

(١) أحمد (١٤٤/٦)، والدارمي (٦٧/٢)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء. حديث رقم (٢١٢٠)، (١٧١/٦ - ١٧٢)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. حديث رقم (١١٤٠)، (٤٣٧/٣)، والنسائي في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. حديث رقم (٣٩٤٣)، (٦٣/٧ - ٦٤)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث رقم (١٩٧١)، (٦٣٤/١)، والحاكم (١٨٧/٢)، وابن حبان (الإحسان) (٢٠٣/٦).

هذه أحب إليه طبيعة، وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوي بينها وبين الأخرى، وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهما يلزمه الاقتصار على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يؤذن فيه في الشرع الكريم، أو ما ملكت يمينه من الإماء، وقد نص الله على هذا بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٢﴾﴾ [النساء: آية ٣] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقها، وجعل ذلك بشرط العدل، هذا تشريع الحكيم الخبير، تشريع خالق السماوات والأرض، الذي هو أعلم بالمصالح، وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع وسط بين القلة والكثرة، فهي دون الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الجميع، وهي فوق القلة التي هي مظنة تعطل بعض حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه.

والله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة، ومصلحة نفس الرجل، ومصلحة نفس أمتهما، فتحت ذلك مصالح عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرى عاداته أن عدد النساء في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من النساء، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت، فلا تجد محلاً إلا ونساؤه أكثر من رجاله، كما أجرى الله العادة بذلك، وقد جاءت الأحاديث عنه ﷺ أن كثرة النساء أنهن سيكثرن جداً، وأن الرجال سيقولون جداً^(١)، ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا على مر العصور أقل من عدد النساء - لأن الرجال أكثر تعرضاً لأسباب الموت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من النساء - وكان عدد النساء أكثر، فلو قصر الواحد على الواحدة ل بقي من النساء عدد ضخم

(١) البخاري، كتاب الحدود، باب: إثم الزناة، حديث رقم (٦٨٠٨)، (١١٣/١٢)، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. حديث رقم (٢٦٧١)، (٢٠٥٦/٤).

هائل لا أزواج له، فيضطرون بذلك إلى ارتكاب فاحشة الزنى ورتائل الأخلاق، وبقيين لا عائل لهم، فتشريع الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق عليهن ويُعف الجميع؛ لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء ويُخدِمنهن ويطعمهن ويكسوهن، بحيث لا يَكُنَّ فيهن حاجة إلى شيء.

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج، وكثير من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مؤن، فلو قصرنا الواحد على الواحدة ل بقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهم ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة لو قُصر الرجل عليها فإنها تعثرها أضرار طبيعية تمنعها من القيام بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتُنفس، وهي في زمن حيضها تتعطل منافع زوجها، وكذلك في زمن نفاسها، فلو قُصر على الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل معها، فيكون الرجل كأنه يُنفس كما تنفس، ويحيض كما تحيض، وهذا ليس بإنصاف!! والأمة محتاجة إلى الكثرة، وقد حضها ﷺ على التزوج وكثرة الولادة ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب، والمؤسف كل المؤسف أنك ترى كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)^(١) وهذا أعظم شيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة - عليهم لعائن الله - لا يؤمنون بالله، ولا يحسنون به ظناً، ولا يتوكلون عليه، ويظنون أنهم إذا نظروا دخل البلاد القومي وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على قدر الدخل، وتعثرهم الفاقة والجوع، فيعقدون المؤتمرات لتحديد هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

والأرض، ولا يعلمون فضله ورحمته وكثرة خزائنه، ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة من نعم الله (جل وعلا)، والله يقول ممتناً على أمة شعيب: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً نَكَرْتُمْ﴾ [الأعراف: آية ٨٦] الكثرة نعمة وقوة، وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة! والله (جل وعلا) قد بين أن قوماً فيما مضى قد أرادوا قتل أولادهم من أجل الجوع الواقع، وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع المتوقع، فبين لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع لا يكون، وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات والأرض عليه رزق الجميع، قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر الواقع حالاً: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ رِزْقُكُمْ وَإِنَّكُمْ﴾ [الأنعام: آية ١٥١] وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وقال في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ تَحْنُ رِزْقُهُمْ وَإِنَّا كَرِيمُونَ﴾ [الإسراء: آية ٣١] ونحن نؤكد لكم كل التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والآلاف المؤلفة أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون، وأن الله يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حساب الملاحدة الإفرنج الكفرة وأذناهم من الخنازير الذين طُمست بصائرهم، ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله - جل وعلا - وتقواه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: الآيتان ٢، ٣] فبين أن هذا الرزق ليس من قبيل الدخل القومي المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويحدونه، لا، بل يأتي به الله من أمور لا يعلمها إلا هو - جل وعلا - ولما أراد المنافقون أن يضربوا على النبي ﷺ وأصحابه حصاراً اقتصادياً وقالوا في ذلك: ﴿لَا تُفِيقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: آية ٧] ومن كان عنده خزائن السماوات والأرض كيف يُحدد رزقه، وتُقتل الأولاد وتُقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال اصبهان الذي لا يصدق عاقل أن رجلاً عاقلاً يشتغل بهذا - عياداً بالله - .

ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمى شرعه الله لها، منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت معه ومضى جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال إذا قُصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجته أخرى يتسلى بها ويأت بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرى ويبقى مع الأولى ملاطفاً لها، محسناً إليها، منفقاً إليها، ويجد غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفى، فالله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن عن الزواج؛ لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يضطر أزواجهن إلى طلاقهن، ولمصلحة الرجال لئلا تُعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة ونفاسها ومرضها، ولمصلحة الأمة ليتكاثروا، وليكونوا جمعاً ضخماً يقف في وجه العدو، ويرد الحقوق المسلوبة، ويوقف الكافر عند حده، ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة لا ينكرها إلا مطموس البصيرة.

وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه المشاغبة الدائمة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجبر له المشاغبة الدائمة والقال والقييل والخصام الذي لا ينقضي. قالوا: إذا تزوج ضرتين فإن أرضى هذه سخطت هذه، فهو دائماً بين سخطتين، وفي شغب وفي خصام وجدال، فلا تكون له حياة هنية، وأن هذا التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه، وهي لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده، وبينه وبين أمه وأبيه، وبينه وبين أخواته، وتقع بينه وبين زوجته الواحدة. ولو فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمى التي يتنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء، وعدم تعطل منافع الرجال، ومصصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان مفسدة - على زعمهم - إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تُلغى لأجل المصلحة الكبرى، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح العامة الكبرى لا يُنظر

معها لأجل المفسد الجزئية المرجوحة كما لا يخفى، وهذا معروف في الأصول^(١)، ومن ذلك أن الكفار إن أسروا بعض أسارى المسلمين ففداهم المسلمون فإن فداء الأسارى من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملة، إلا أن مصلحة إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب.

وانظر تدلي دَوَالِي الْعِنَبِ فِي كُلِّ مَشْرِقٍ وَكُلِّ مَغْرِبٍ^(٢)

مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث، ولكن لما كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة عامة راجحة، وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراً، فهذه مفسدة مرجوحة ألبانها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرى العظمى. وكذلك مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد يرمقون هذا في بيته معه زوجاته وبناته وأخواته، وهذا لصيق له، وعنده أيضاً بيته فيه بناته وزوجاته وأخواته، هذا - وهو وجود الجنسين الرجال والنساء في البلد الواحد - قد يكون سبباً للزنى، فإن الناس المختلطة في المحل الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعد، أو يكلمها من فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول^(٣):

لَيْتَنِي فِي الْمُوَدَّنِينَ نَهَارًا إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ مَنْ فِي السُّطُوحِ
فِيُشِيرُونَ أَوْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ حَبِّذَا كُلِّ ذَاتِ دَلِّ مَلِيحِ

إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من الفاحشة، فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين على دينهم وديناهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة، فلم يقل أحد من

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

العلماء أبدأ: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء ويُجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتُجعل عليهن حصون من حديد قوية، وأبواب من حديد، ومفاتيح من حديد، عند رجل ذي شبيبة مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفسد الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدى المصالح العامة الكبرى كما هو معروف في محله.

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون، ونور هذا القرآن العظيم هو العدل الكامل، والإنصاف التام، والحكمة البالغة ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: آية ٩] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه، ولا أن يبالي به.

ومعنى قوله جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي: جعل من تلك النفس الواحدة التي هي آدم. وقوله: ﴿مِنْهَا﴾ إنما أنت الضمير نظراً إلى تأنيث النفس، والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث ومنه قول الشاعر^(١):

أبوكَ خَلِيفَةٌ وَلِدْتُهُ أُخْرَى وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ

وقوله: ﴿لَيْسَكُنْ إِيَّاهَا﴾ جاء بالضمير مذكراً ﴿لَيْسَكُنْ﴾ هو، أي: آدم المُعبر عنه بالنفس الواحدة ﴿إِيَّاهَا﴾ أي: إلى تلك الزوج التي خُلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته ويطمئن إليها، وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سنة كونية قدرية في ذريتهما كما يأتي في سورة الروم في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ الآية [فاطر: آية ١١].

﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ تغشاها معناه: جامعها، والعرب تقول: «غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعها، والتغشي: أصله لبس الغشاء، وهو الغطاء ونحوه. ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي: جامعها ﴿حَمَلَتْ﴾ من ذلك الجماع ﴿حَمَلًا

(١) مضى عند تفسير الآية (٧٣) من سورة البقرة.

حَفِيظًا ﴿ إِنَّمَا وَصَفَ الحَمْلَ بِأَنَّهُ خَفِيفٌ لِأَنَّ المَرَأَةَ فِي أَوَّلِ حَبْلِهَا مَا دَامَ حَبْلِهَا نَظْفَةً فَعَلَقَةٌ فَمَضْغَةٌ يَكُونُ خَفِيفًا كَأَنَّهَا لَيْسَ فِي بَطْنِهَا شَيْءٌ، تَذْهَبُ وَتَجِيءُ وَلَا تَجِدُ ثِقَلًا لَهُ إِلَى حَوَالِي خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، فَبَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَعْظُمُ الجَنِينُ فِي بَطْنِهَا وَتَثْقُلُ، وَتَكُونُ الحَرَكَةُ ثَقِيلَةً عَلَيْهَا لِعَظْمِ الجَنِينِ فِي بَطْنِهَا؛ وَلِذَا قَالَ: ﴿ حَمَلْتُ حَمَلًا خَفِيفًا ﴾ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِهَا فَاسْتَمَرَّتْ بِهِ وَذَهَبَتْ بِهِ مَقْبَلَةً وَمَدْبَرَةً لَا يَثْقُلُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ العَادَةُ فِي أَوَّلِ حَمْلِهَا. ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ ﴾ يَعْنِي تَطَاوَلَتِ الأَشْهُرُ وَعَظُمَ الجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. وَأَثْقَلَتْ، أَي: صَارَتْ ثَقِيلَةً مِنْ عَظْمِ الجَنِينِ فِي بَطْنِهَا، خَافَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي الحَمْلِ الأَوَّلِ الَّذِي حَمَلْتَهُ حَوَاءٌ خَافَتْ أَنَّ يَكُونُ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا بِهِيمَةً، أَوْ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ يَشْقُ بَطْنُهَا فَتَمُوتُ؛ وَلِذَا ﴿ دَعَا ﴾ أَي: الرَّجُلَ وَالمَرَأَةَ، آدَمَ وَحَوَاءَ ﴿ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا ﴾ دَعَاءً أَخْلَصَا لَهُ فِيهِ قَائِلِينَ: وَاللَّهِ ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَاحِبًا ﴾ لِئَن أُعْطِيتُنَا مِنْ هَذَا الحَمْلِ وَلِدًا صَالِحًا، أَي: ذَكَرًا، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَشَرًا سِوَا يَخْرُجُ بِسَلَامٍ، لَيْسَ بِبَهِيمَةٍ، وَلَا مِثْوَةَ الخَلْقَةِ ﴿ لَتَكُونَنَّ ﴾ لَكَ يَا رَبَّنَا عَلَيَّ ذَلِكَ ﴿ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾.

الشاكرون: جمع شاكر، والشاكر: اسم فاعل الشكر، وأصل الشكر في لغة العرب^(١): الظهور، تقول العرب: «ناقة شكور» إذا كان يظهر عليها السمن، والشكير: هو العسلوج الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً.

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المنعم على من أنعم عليه، والشكر: هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. وقد جاء في القرآن إطلاق الشكر من الله لعبده، وإطلاق الشكر من العبد لربه كما هنا. ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: آية ١٤] ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: آية ١٨٩] ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ [سبأ: آية ١٣]. ومن إطلاق الشكر من الله لعبده: ﴿ إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٢) من سورة البقرة.

[فاطر: آية ٣٤] ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: آية ١٥٨]
 فمعنى شكر الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يشبه
 ثوابه الجزيل من عمله القليل، وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على
 جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه، إن فعل هذا
 فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون^(١) التي فتحها الله في
 وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بها، فشكر هذه النعمة أن لا
 تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم
 بها، وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها نعم من الله عليكم، فشكرها
 أن لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بها،
 وكذا الرجل إلى غير ذلك، وكذا جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله
 فيما يسخط الله ويغضبه فهذا ليس من الشاكرين، وهذا من أوقع ما يتصوره
 العقل أن يكون هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي
 الأعلى الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم
 الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربه، هذا أمر عظيم
 يعرق له الجبين، ويخجل منه العاقل، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف نعم
 الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومنّ عليه بها.

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تعدّي للنعمة وتعدّي للمنع، فإن
 تعدّت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء العربية^(٢). تقول:
 «شكر نعمته، وأشكر نعمة الله». وتعدّي الشكر للنعمة بلا حرف أسلوب
 عربي لا نزاع فيه، وهو في القرآن وفي غيره، أما إذا تعدّي الشكر إلى
 المنعم كأن تقول: «نحمد الله ونشكر له» فاللغة الفصحى أن تقول:
 «نحمد الله ونشكر له» ولا تقول: «ونشكره». وقال بعض العلماء: لا يتعدى
 الشكر للمنع إلا باللام فتقول: «أحمد الله وأشكر له» ولا تقول:
 «وأشكره». وشذّ قوم فزعموا أنك لو قلت: «وأشكره» كان لحناً، وأنه يجب

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٦) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

أن تقول: «وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) - مُعدى باللام - هي اللغة الفصحى، وهي لغة القرآن العظيم، ولم يأت في القرآن العظيم لفظ الشكر مُعدى إلى المنعم إلا باللام نحو: ﴿أَشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: آية ١٤]. ولم يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك من الآيات، إلا أن (شكره) - متعدياً للمنعم بلا حرف - لغة مسموعة في كلام العرب وليست لحناً، إلا أن التعدية باللام أفصح منها، أما (أحمده) و (أشكره) فالتحقيق أنه ليس بلحن، وأنها لغة عربية مسموعة، ومن شواهد قول أبي نخيلة^(١):

شَكَرْتُكَ إِنْ الشُّكْرَ حَبْلٌ مِنَ التَّقَى وَمَا كُلُّ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِعْمَةً يَفْضِي
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر^(٢):

خَلِيلِيَّ عُوْجَا الْيَوْمِ حَتَّى تُسَلِّمًا عَلَى عَذْبَةِ الْأَنْبِيَابِ طَيِّبَةَ النَّشْرِ
فَإِنْكَمَا إِنْ عَجَّثُمَا لِي سَاعَةً شَكَرْتُكُمَا حَتَّى أَعْيَبَ فِي قَبْرِي
قال: شكرتكما، ولم يقل: شكرت لكما. هذا هو التحقيق.

قوله: ﴿فَلَمَّا ءَاتَتْهُمَا صَالِحًا﴾ يعني فلما أعطى الله آدم وحواء صالحاً، أي: أعطاهما ولداً بشراً سوياً ليس ببهيمة، وخرج منها سلام.

﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا﴾ قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص خاصة: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا﴾ جمع شريك. وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾^(٣) وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعة صحيحة لا كلام فيها.

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٣) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٧.

والضمير في قوله: ﴿جَمَلًا﴾ لآدم وحواء. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء^(١)، أحدهما جاءت به أحاديث وآثار، والتحقيق أنها لا يثبت شيء من تلك الأحاديث والآثار، وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دلّ عليه القرآن، وما دلّ عليه القرآن أرجح من غيره.

أحد الوجهين في هذا: أن إبليس - لعنه الله - لما عظم الجنين في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك، وقد يكون بهيمة، فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام، وخرج بشراً سوياً؟ وهو أن تسميه عبدالحارث. ويزعمون أن الحارث من أسماء الشيطان، وأنها سمته عبدالحارث، وأنها جعلت لله شركاً حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاه الله نسبت عبوديته للشيطان، هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة^(٢)، وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة، وصحح الحاكم بعضها وغيره^(٣).

والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين.

الوجه الثاني: أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف، وهو أنه جرت العادة في القرآن أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد، وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء، وأن الفعل هنا أسند لآدم وحواء (جعلاً) بألف التثنية

- (١) انظر: ابن جرير (٣٠٨/١٣)، القرطبي (٣٣٨)، ابن كثير (٢٧٤/٢)، الأضواء (٢٤٠/٢).
 (٢) ساق ابن جرير (٣٠٩/١٣ - ٣١٥)، وابن أبي حاتم (١٦٣١/٥ - ١٦٣٤)، وابن كثير (٢٧٥)، والسيوطي في الدرر (١٥١/٣ - ١٥٢)، جملة من الروايات في هذه الآية.
 (٣) من ذلك ما أخرجه أحمد (١١/٥)، والترمذي في التفسير، باب (ومن سورة الأعراف). حديث رقم (٣٠٧٧)، (٢٦٧/٥ - ٢٦٨)، وقال: «حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري» ا.هـ. والحاكم (٥٤٥/٢)، وابن جرير (٣٠٩/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٣١/٥) وذكره ابن كثير في التفسير (٢٧٤/٢)، وأعله من ثلاثة أوجه. وعزه لابن مردويه وابن أبي حاتم.

كما ذكره السيوطي في الدرر (١٥١/٣)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في التفسير، باب: (ومن سورة الأعراف) حديث رقم (٣٠٧٨)، (٢٦٨/٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

به هو الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود، فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود، ويوجدكم بعد أن كنتم عدماً هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده، أما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم، عليه أن يَعْْبُدَ مَنْ خَلَقَهُ؛ ولذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢١] وقال: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُهُ لَخَلْقِ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: آية ١٦] أي: وخالق كل شيء هو المعبود وحده جل وعلا ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: آية ٧٣] ومن لم يخلق شيئاً لا يمكن أن يكون معبوداً؛ ولذا قال: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُظَنُّونَ ﴿١٧١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ [الأعراف: الآيتان ١٩١، ١٩٢] لا يقدر أن ينصروهم إذا دعواهم وعبدوهم ﴿وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ النصر في اللغة: هو إغاثة المظلوم. يعني: إن ظلّموا لا يدفع عنهم الظلم، ولو ظلّم نفس الأصنام لا يقدر أن يتنصروا لأنفسهم لأنهم جماد، وهذا معنى قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [١٧٢] كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج: آية ٧٣].

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاهُ عَلَيْكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ [١٧٣] إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَتَّأَلَّكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧٤﴾ [الأعراف: الآيتان ١٩٣، ١٩٤].

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ قرأ هذا الحرف جماهير القراء، منهم عامة السبعة غير نافع: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ مضارع اتبعه يتبعه، وقرأه نافع وحده من السبعة: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ وتبعه واتبعه بمعنى واحد، فكلتاها قراءتان صحيحتان، ولغتان فصيحتان معناهما واحد^(١). عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من

دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تُخلق ﴿وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ معناها: تدعوهم إلى طريق الهدى ﴿لَا يَتَّبِعُكُمْ﴾ لأنهم جماد. ومن إذا دُعي إلى الهدى لا يتبع كيف يُطلب منه الهدى؟ ﴿أَفَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يَهْدَىٰ فَا لَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس: آية ٣٥] وهؤلاء إن هُدوا لا يهتدون!! وهذا معنى قوله: ﴿لَا يَتَّبِعُكُمْ﴾.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِيمُونَ﴾ هذه الهمزة التي هي قوله: ﴿أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية، وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سائب. وأجود الإعرابين في ذلك: أن المعنى: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواء، أي: مستويان. ذ (سواء) خبر مقدم، وهو اسم مصدر بمعنى الوصف. وقوله: ﴿أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ في محل مبتدأ مصدر مسبوك بلا سائب، وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى الهدى، وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان، لا يتبعوكم في حالة من الحالتين، لا في حالة دعاؤكم لهم، ولا في حالة صمتكم عنهم، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ونظيره في القرآن: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: آية ٦] أي: إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم، ونظيره من كلام العرب قول ابن قيس الرقيّات^(١):

تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها

يعني: ليلها ونهارها سواء، أي: مستويان. وقول الآخر^(٢):

وليلٍ يقول المرء من ظلماته سواء صحيحاح العيون وعورها

أي: صحيحاح العيون وعورها سواء، أي: مستويات لشدة ظلامه لا

(١) البيت في ديوانه ص ١٦٣، ابن جرير (٢٥٦/١)، الكامل للمبرد (٨٢٨/٢)، تاريخ دمشق (٢٧٢/٢٧)، (٢٨٥/٣٣)، (٩١/٣٨) وصدده في بعض هذه المصادر: «تغذ»، وفي بعضها: «تَقَدَّتْ».

(٢) البيت لمضرس بن ربيعي. وهو في ابن جرير (٢٥٦/١)، القرطبي (١٨٤/١)، الدر المصون (١٠٧/١).

يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكَ أَدَعَوْتَهُمْ﴾ إلى الهدى أم صَمَّمْتُمْ عَنْهُمْ. وعبر بالجملة الإسمية، يعني: إذا صَمَّمْتُمْ عَنْهُمْ دائماً فلم يهتدوا، وإذا دعوتهم فلن يهتدوا، فلا يهتدون إلى الهدى في حالة من الأحوال!! ومن كانت هذه حاله فكيف يتخذة العاقل رباً يعبد من دون الله؟! فهذا يدل على أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقراً الآية الفلانية من سورة الأنعام قدر كذا. يعني: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: آية ١٤٠] ^(١) رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد وحرموا المال على أنفسهم. فهؤلاء قوم لا يعقلون؛ لأن الكفر يطمس البصائر، ويترك الإنسان أعمى لا يعرف حقاً من باطل. ﴿فَاتَّهَا لَا تَعَى الْآبْصِرُ وَلَكِن تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦] وهذا معنى قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكَ أَدَعَوْتَهُمْ أَمْ أَسْتَدَّ صَلِحْتُمْ﴾ [الأعراف: آية ١٩٣].

1/27 / ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٩٤) أَلَمْ أَرْجُلُ يَمْسُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ﴾ (١٩٥) إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الَّتِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (١٩٦) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَبْصُرُونَ﴾ (١٩٧) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١٩٨) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٩٩) وَإِنَّمَا يَزْعُمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٠٠) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٠٢) وَإِذَا لَمْ تَأْتِنِهِمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أُنشِئُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: الآيات ١٩٤ - ٢٠٣].

(١) أخرجه البخاري في المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، حديث رقم (٣٥٢٤)،

يقول الله (جل وعلا): ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَثْلُكُمُ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٤].

في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بين الله (جل وعلا) سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه، قال أولاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله. سواءها أولاً بهم في هذه الآية، قال: ﴿عِبَادٌ أَثْلُكُمُ﴾ إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء، أنها معبودات، وأنها تشفع وتقرّب إلى الله زلفى، فهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائر العقلاء، وعبر عنها بالعباد. ووجه مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين، والأصنام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضرراً. فهم من قبيل تسخير الله لهم، وخلقهم للجميع، وقدرته على الجميع، بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: ﴿عِبَادٌ أَثْلُكُمُ﴾ بهذا الاعتبار، وفي الآية التي بعدها سيّتين انحطاط درجة المعبودين عن العابدين، كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله.

وقوله: ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ يعني: ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع، أو ادعوها إلى الهدى ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنها معبودات من دون الله، وأنها تنفع وتقرّب إلى الله زلفى وتشفع ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه، إلا أن ما تقدم دليل الجزاء، أي: إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها فلتستجب لكم، ولا تستجيب لكم أبداً، كما صرح الله بذلك وأوضحه في آيات من كتابه كقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [١٣] ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [١٤] [فاطر: الآيتان ١٣، ١٤] وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [٥] وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ

كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: الآيتان ٥، ٦] وقال: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وفي القراءة الأخرى^(١): ﴿مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ﴾ [العنكبوت: آية ٢٥] وقال جل وعلا: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مريم: الآيتان ٨١، ٨٢] ولذا قال هنا: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ولن يستجيبوا لكم أبداً، ومن يدع من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه، كما صرح الله به في قوله: ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأحقاف: آية ٥] وهذا معنى قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٤].

ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين، وكأنه يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبد، كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبراً بهمزة الاستفهام - استفهام الإنكار - المضمنة معنى النفي: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا﴾ أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبد جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمى وسخافة؛ ولذا قال: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُم أَيْدٍ يَبْتَاطُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: آية ١٩٥].

الأيدي جمع يد، ووزنه (أفعل) لأن الرُّجْلَ هنا واليد والعين كلها مجموعة على (أفعل) أرجل، أعين، أيدي، أصله: (أيدي) على وزن (أفعل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن الأيدي منقوص، والمنقوص إذا نُكِرَ نونٌ على العين كما هو معروف في محله، ويُرفع بضم مقدر، ويُخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في

(١) وفيه قراءات غير ما ذكر، انظر: المبسوط لابن مهران ص ٣٤٤، السبعة ص ٤٩٨.

محلّه. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد. وأصل اليد (يَدِي) ففاؤها ياء، وعينها دال، ولامها ياء، فحرفها الأول: ياء، وحرفها الأخير: ياء، وبين الياءين دال، إلا أن العرب حذفَت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تُعوض منها شيئاً، وأُعرِبَت (اليَد) على العين ولم تُعوض من اللام المحذوفة شيئاً^(١). وهذا فعلته في كلمات معدودة، كـ (يد) و (دم)، و (هن) و (غد) و (دَب) ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها تعرب على العين، تقول: «قطع يده، وأعطاه هذا بيده، ومدته له يده» بحذف الياء، إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن المقرر في فن التصريف: أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يردّ الأمر إلى أصله، فصغرت العرب اليد على يَدِيَّة، وجمعت اليد على أيدي. يظهر نصبه كقوله: ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: آية ٣٨] فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة، وسُمع عن العرب نادراً ذكر الياء في المفرد، وهو نادر، وإذا ذُكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب: (اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فَتِي) وأصل اليد: (يَدِي) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب - وجود الياء من أصلها، وإبدالها ألفاً، وجعل اليد من المقصور - ومنه بهذا المعنى قول الراجز^(٢):

يَا رَبِّ سَارِبَاتٍ مَا تَوَسَّدَا إِلَّا ذِرَاعَ الْعَنَسِ أَوْ كَفَّ الْيَدَا

فـ(اليدَا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء) وأبدل منها الألف كما هو معروف. وقوله: ﴿أَمْرَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرٌ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْرٌ لَهُمْ مَا أَذَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ قرأه بعض السبعة: ﴿قُلْ أَدْعُوا﴾ بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، وقرأه بعض السبعة: ﴿قُلْ ادْعُوا﴾ بضم اللام إبتاعاً للضمة كما لا يخفى^(٣). وهذا معنى قوله: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ مَا أَذَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ﴾

(١) انظر: الدر المصون (١/٤٥١)، معجم مفردات الإبدال والإعلان ص ٢٩٤.

(٢) البيت في الدر المصون (١/٤٥٢).

(٣) انظر: الإنحاف (٢/٧٢).

[الأعراف: آية ١٩٥] أجرى الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وعبأوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مُخَلَّد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسول: ستضركم هذه الآلهة، ستخيلكم وتخرّب عقولكم، ويأتيكم منها الضر؛ لأنكم عبتموها!! والرسول (صلوات الله وسلامه عليه) لا يخافون هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه، فقد خوفوا النبي ﷺ بأن أصنامهم تضره؛ لأنه عابها، كما سيأتي إيضاحه في الزمر في قوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: آية ٣٦] وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه قال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ [الأنعام: آية ٨١] وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهتهم اعترته بسوء فخبّلته وجنته، فزعموا أنه مجنون، وأن الذي أضر عقله آلهتهم، كما في قولهم لهود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [هود: الآيتان ٥٤، ٥٥] هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد ﷺ: ﴿قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ وتعاونوا معهم وكل من قدرتم عليه ﴿ثُمَّ كِيدُون﴾ يعني: امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تنظرون، لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: آية ٥٦] ونبينا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: ﴿إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾﴾ [الأعراف: آية ١٩٦] وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ الأصل: يخوفكم أوليائه ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواهُنَّ﴾ [آل عمران: آية ١٧٥] وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٥].

ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): ﴿إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ﴾ الولي في لغة

العرب: وهو المولى، وهو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك^(١). والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله موجب الولاية، الرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل، والرسول ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياؤه ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: آية ٦] والله ولي المؤمنين، والرسول ولي المؤمنين ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمؤمنون المتقون أولياء الله ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الذِّكْرِ ١١] ﴿أَمَّا أُولَٰئِكَ فَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [١٣] [يونس: الآيتان ٦٢، ٦٣].

قوله: ﴿نَزَلَ الْكِتَابُ﴾ [الأعراف: آية ١٩٦] هو هذا القرآن العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه نزل جميع الكتب المنزلة، فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منها، الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين، وهذا القرآن سُمي كتاباً، وهو (فَعَال) بمعنى (مَفْعُول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [١١] ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: الآيتان ٢١، ٢٢] ومكتوب في صحف عند الملائكة، كما قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ [١٣] ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ [١٤] بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ [١٥] ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [١٦] [عبس: الآيات ١٣ - ١٦] وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(٢) أن مادة الكاف، والتاء، والباء. (كَتَبَ) معناها في لغة العرب: الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبه. ومنه سُميت الكتبية كتبية، وهي القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض، ومنه قول نابغة ذبيان^(٣):

ولا عيب فيهم غير أن سُوفَهُم بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضها إلى بعض ويُجمعان بالخيط الذي يخيط

(١) مضى عند تفسير الآية (٥١) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

به الخائط كما هو معروف، وفي أَلْغَازِ الْحَرِيرِيِّ^(١):

وَكَاتِبِينَ وَمَا خَطَّتْ أَنَامِلُهُمْ حَرْفًا وَلَا قِرْوًا مَا خُطَّ فِي الْكُتُبِ

يعني الخياطين؛ ولذلك سمّت العرب الرقعة التي تكون في السقاء،
والسير التي تُخاط به سَمْتُهُمَا (كُتِبَ) لأنه شيء يُلصق بشيء ويضم إليه، وهو
معنى معروف في كلامها، ومنه قول غيلان ذي الرمة^(٢):

مَا بَالَ عَيْنَيْكَ مِنْهَا الْمَاءُ يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِنْ كُلِّ مَفْرِيةٍ سَرَبٍ
وَفِرَاءٍ غَرْفِيَّةٍ أَتَى خَوَارِزَهَا مَسْلَسَلٌ ضَيَّعْتُهُ بَيْنَهَا الْكُتُبُ

ومن هذا قيل للخياط: كاتب، ومنه قول الشاعر يهجو بني فزارة
ويعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل^(٣):

لَا تَأْمَنَنَّ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ بِهِ عَلَى قَلْوِصِكَ وَاكْتُبَهَا بِأَسْيَارِ

فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لثلا يفعل بها الفزاري
الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سيال معناه
أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض، وتجمع بعضها مع بعض، هي
هذه الحروف، حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، وهو
(فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾.

﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ وهو (جل وعلا) يتولى الصالحين، وسيدهم
وخيرهم هو النبي ﷺ، فقد تولاه، ولا يضره شيء مع كلاءة الله وحفظه له
﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: آية ٦٧] ومعنى كونه يتولاهاهم أي:
يتولاهاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء ونحو ذلك.

والصالحون جمع صالح، وهو ضد الطالح، وهو الذي يطيع الله (جل
وعلا) فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ
يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾.

(١) السابق.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ نَادَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَلِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ أي: إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدر أن يدفعوا عنكم شيئاً ﴿وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُّرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٧].

﴿وَأِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا﴾ كما تقدم بيانه.

﴿وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٨] في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير^(١): قال بعض العلماء: الضمير في ﴿وَتَرْتَهُمْ﴾ عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام. يعني: تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئاً؛ لأنهم عمي، إذ لو كانوا يبصرون شيئاً لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر!!

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: ﴿وَتَرْتَهُمْ﴾ عائد إلى الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين:

أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءى للناظر ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير^(٢) وغير واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء إنه ناظر إليه، تقول: دار فلان تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: إن هذا أسلوب عربي معروف، نزل به القرآن. وعلى هذا القول: ﴿وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ مقابلين لك ليس بينك وبينهما حاجز ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي حاصل كلام أهل العلم في الآية. وهذا معنى قوله: ﴿وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٨].

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾ وَإِنَّمَا يَرْتَضِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف: الآيتان ١٩٩، ٢٠٠].

هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدى ثلاث آيات^(٣) في

(١) انظر: ابن جرير (٣/٢٤٤)، القرطبي (٧/٣٤٤).

(٢) تفسير ابن جرير (١٣/٣٢٥).

(٣) انظر: الأضواء (٢/٣٤١).

كتاب الله بين الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب على كل مسلم أن يفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في طول حياته انتفاعاً تاماً، وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض، وسنلم بهذه الآيات ونذكر هذه الآداب الاجتماعية التي دلت عليها التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان، ثم نرجع إلى الآية فنفسر مفرداتها.

اعلموا أولاً أن الله أجرى العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان من عدو مناوىء له من بني آدم ومن الشياطين، لا بد للإنسان من عدو يناوئه من بني جنسه ومن الشياطين. وهذا أمر غالباً، وخير الناس الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - والله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ [الأنعام: آية ١١٢] فلا يخلو إنسان من عدو من بني جنسه وعدو من الشياطين.

لَيْسَ يَخْلُو الْمَرْءَ مِنْ ضِدِّهِ وَلَوْ حَاوَلَ الْعُرْلَةَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ^(١)

وفي هذه الآية والآيتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من جنسه والعدو من الشياطين؛ ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد^(٢)، وذلك أن عدوك من بني جنسك أنك تقابل إساءته بالإحسان، ومنكره بالمعروف، وإساءته بالحلم والصفح، فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء.

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه، وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض والاستعاذة به منه. قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: آية ١٩٩] وقال في صاحبه الآخر من شياطين الجن: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ لا دواء له إلا ذلك ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠].

(١) هذا البيت من لامية ابن الوردي. وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان) ص ١٦٨.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٢) من سورة الأنعام.

الموضع الثاني: في سورة (قد أفلح المؤمنون) قال تعالى في عدوك من بني جنسك: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني: ادفع سيئات المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن ﴿تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٧) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (١٨) [المؤمنون: الآيات ٩٦ - ٩٨].

الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد، وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم، وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو من الإنس: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: آية ٣٤] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقاً. وقال: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: آية ٣٥] هذه الخصلة وهذا التعليم القرآني لا يُعْطَاهُ كُلُّ النَّاسِ، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (٣٥) ثم قال في رفيقه الآخر: ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٦) [فصلت: الآيتان ٣٥، ٣٦] فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب عليهم الغلظة والقوة والعزة، ولا يلاينون، ولا تُقابل سيئاتهم بالحسنات، كما وصف الله بذلك نبينا ﷺ وأصحابه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: آية ٢٩] ﴿يَتَأَيَّمُوا عَلَى الْجَهْدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: آية ٧٣] مع أنه يقول: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: آية ٨٨] ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) [الشعراء: آية ٢١٥] ويقول في غيرهم: ﴿وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: آية ٧٣] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِيٍّ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ﴾ [المائدة: آية ٥٤] وقد قال الشاعر في نبينا ﷺ:

وَمَا حَمَلْتُ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَشَدَّ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ^(١)

صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني لما قدم على النبي ﷺ في وفد همدان:

وَمَا حَمَلْتُ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبْرٌ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدٍ
وَأَعْطَى إِذَا مَا طَالِبُ الْعُرْفِ جَاءَهُ وَأَمْضَى بَحْدُ الْمَشْرِفِيِّ الْمُهْتَدِ

والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبى في قوله^(٢):

إِذَا قِيلَ جِلْمٌ فَقُلْ لِلْحَلِمِ مَوْضِعٌ وَجِلْمُ الْفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلٌ

وقوله: ﴿حُذِ الْعَفْوَ﴾ قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي ﷺ عنها جبريل فقال له: حتى أسأل ربي، ثم رجع له وقال: ربك يقول: ﴿حُذِ الْعَفْوَ﴾ أي: صل من قطعك، وأعط من حرمك. ونحو ذلك^(٣)... فإن

(١) هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمط. وقوله: «أبر وأوفى ذمة من محمد» ليس في آياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (١٤٥٥/٤)، وإنما هو باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد). والبيت المذكور (أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) (٤١٩/١) منسوباً لأسيد بن أبي إياس الدؤلي. ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: «اتفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي...» وذكره. كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (١٣٢/١) في ترجمة أنس بن أسيد بن أبي إياس بن زعيم الكناني. وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت من قصيدة أنس بن زعيم» هـ. وأورده في ترجمته (٦٩/١)، وانظر ما قاله الحافظ (رحمه الله) في ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زعيم الكناني الدؤلي (٤٧/١).

(٢) البيت في ديوانه (بشرح العكبري) (١٨٧/٣)، وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً قال...».

(٣) أخرجه ابن جرير (٣٣٠/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٣٨/٥)، عن سفيان بن عيينة عن أمي مرسلأ. وأخرجه ابن أبي حاتم (١٦٣٨/٥) وأورده السيوطي في الدر (١٥٣/٣)، عن الشعبي مرسلأ، وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن جرير. والذي عند ابن جرير عن أمي كما تقدم.

كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه لابن مردويه.

هذا هو العفو، بأن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، قال له: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك. هذا هو الأخذ بالعفو، وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة وهو الذي يُقال: إنه مطاع أحمق، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان جلساؤه القراء صغاراً كانوا أو كباراً، فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه، فلما دخل عيينة على عمر (رضي الله عنه) - وكان عيينة بدوياً جافياً - فقال: هي يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل، ولا تقسم بيننا بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى همّ به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٩٩) وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر، وكان عمر (رضي الله عنه) وقافاً عند كتاب الله (١).

قال بعض العلماء (٢): (العفو) هو ما تسهل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلاً من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خذه، وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه.

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسمية العرب عفواً (٣). وقد قدمنا إيضاحه في تفسير قوله: ﴿وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ [البقرة: آية ٢١٩] أي: الشيء الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الخلة الضرورية على أضح التفسيرين. وهو معنى معروف في كلام العرب، تقول لك: «خذ العفو مني» خذ ما تسهل لك مني، وما تعصى عليك لا تكلمني فيه. ومنه

(١) البخاري في التفسير، باب (خذ العفو...) حديث رقم (٤٦٤٢)، (٣٠٤/٨).

(٢) انظر: ابن جرير (٣٢٦/١٣).

(٣) انظر: المفردات (مادة: عفا) (٥٧٤).

قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي^(١):

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَوْرَتِي حين أغضبُ
ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يمدح المهاجرين في شعره المشهور
الذي فاخر به وفد تميم^(٢):

خُذْ مِنْهُمْ مَا أَتَوْا عَفْوَاً إِذَا عَغَضُوا وَلَا يَكُنْ هُمُكَ الْأَمْرَ الَّذِي مَنَعُوا
وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الآخر^(٣):

إِذَا مَا بُلْغَةَ جَاءَتْكَ عَفْوَاً فَخِذْهَا فَالْغِنَى مَرَعَى وَشَرِبُ
فعلى هذا ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم
طيباً بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه، كما
قال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

وقوله: ﴿وَأُمُّ بِالْعَرَفِ﴾ العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها
النفوس^(٤). معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. وهذا
معنى قوله: ﴿وَأُمُّ بِالْعَرَفِ﴾ وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه
قول الحطيئة^(٥):

من يفعل الخير لا يَغْدَمَ جَوَازِيهِ لا يذهبُ العُرفُ بينَ الله والناسِ

(١) البيت في تاريخ دمشق (٥٧/٩، ٥٨)، شواهد الكشاف ص ٩، مع عزوه لأسماء بن خارجة. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (١١/٣)، (٧٧/٤)، وعزاه لأبي الأسود الدؤلي. وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص ٧١، والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (٤٦/١).

(٢) ديوان حسان ص ١٥٣.

(٣) لم أفق عليه.

(٤) انظر: القرطبي (٣٤٦/٧).

(٥) البيت في القرطبي (٣٤٦/٧).

يعني: أوْمُرُ بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول، كالإعراض عن الجاهل، والعفو عن المسيء، وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعارف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك^(١)، أن الناس إذا جرت عادتهم يعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يأخذها؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ والفاظ المعاملات؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف، قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم، ويُحْمَلُهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي^(٢). وبعضهم يقول: أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة^(٣)، وهي قواعد خمس:

أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي (إزالة الضرر)، ويشهد لها حديث: «لا ضرر ولا ضرار»^(٤).

(١) انظر: نشر البنود (٢/٢٧٢)، العرف وأثره في التشريع الإسلامي ص ١٢٢.

(٢) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧، فما بعدها، نشر البنود (٢/٢٧٠)، نثر الورود (٢/٥٧٩).

(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧ - ٨.

(٤) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم:

١ - أبو سعيد الخدري. عند الحاكم (٢/٥٧ - ٥٨)، وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» أ.هـ. ووافقه الذهبي. ورواه الدارقطني (٣/٧٧)، (٤/٢٢٨)، والبيهقي (٦/٦٩).

٢ - عباد بن الصامت. عند أحمد (٥/٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. حديث رقم (٢٣٤٠)، (٢/٧٨٤)، والبيهقي (٦/١٥٧)، (١٠/١٣٣).

٣ - ابن عباس عند أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. حديث رقم (٢٣٤١)، (٢/٧٨٤)، الدارقطني (٤/٢٢٨)، والطبراني في

الثانية: (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها، ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص، كقصر المسافر للصلاة، وفطره في رمضان، وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع.

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة تُحمل على براءتها حتى يُتحقق بالبينة شغلها. وكذلك إذا ثبت أن الذمة شُغِلَتْ بِدَيْنٍ وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم البينة على أنه قضاة. وهكذا في مسائل كثيرة.

الرابعة: قولهم (العُرْفُ مُحَكَّم) وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تُحْمَلُ بِمَطْلُوقِ أَلْفَاظِ اللُّغَةِ الَّتِي يَخَالَفُهَا عَرَفُهَا.

القاعدة الخامسة: (الأمر تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١) وهذا معنى قوله: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ».

«وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» الإعراض عن الجاهلين خُلِقَ سَمَاوِيٌّ أَمَرَ اللَّهُ

= الكبير (٣٠٢/١١). والأوسط (١٢٥/٤). وعزاه في نصب الراجحة (٣٨٤/٤) لعبدالرزاق وابن أبي شيبة.

٤ - عائشة. عند الدارقطني (٢٢٧/٤)، والطبراني في الأوسط (٩٠/١).

٥ - أبو هريرة. عند الدارقطني (٢٢٨/٤).

٦ - عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. عند مالك في الموطأ (مرسلاً)، كتاب الأفضية، باب القضاء في المرفق. حديث رقم (١٤٢٦)، ص ٥٢٩.

٧ - ثعلبة بن أبي مالك. عند الطبراني في الكبير (٨٦/٢).

٨ - جابر بن عبدالله. عند الطبراني في الأوسط (٢٣٨/٥).

وانظر: إرواء الغليل (٨٩٦)، السلسلة الصحيحة (٢٥٠)، صحيح الجامع (٧٥١٧).

(١) البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي...، حديث رقم (١)، (٩/١).

وأطرافه في: (٥٤)، (٢٥٢٩)، (٣٨٩٨)، (٥٠٧٠)، (٦٦٨٩)، (٦٩٥٣).

ومسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ». حديث رقم (١٩٠٧)،

(١٥١٥/٣).

به نبيه لِيَعْلَمَ خَلَقَهُ هَذَا الْخُلُقِ الْكَرِيمِ، وَالْأَدَبِ السَّمَاوِيِّ الْعَظِيمِ، أَنَّهُ إِذَا
 جَهَلَ عَلَيْكَ جَاهِلٌ فَاسْأَأْ إِلَيْكَ أَنْ تَعْرُضَ عَنْهُ وَلَا تَأْخُذْهُ بِزَلَّتِهِ، كَمَا قَالَ جَل
 وَعَلَا: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: آية ٧٢] ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا
 نَبِّئِنِّي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: آية ٥٥] ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠] (إما) هذه
 أصلها (إن) الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد الشرط^(١) والكثير في
 كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أُكِّدَتْ شرطيتها بـ (ما) المزيدة بعدها كان
 الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد المُثَقَّلَة، حتى قال بعض
 العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثَّقِيلَة^(٢).
 والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع
 قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون التوكيد المُثَقَّلَة ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾
 [الأعراف: آية ٢٠٠] ﴿فَأَمَّا تَذَهَبَنَّ بِكَ﴾ [الزخرف: آية ٤١] ﴿فَأَمَّا تَرِينَنَّ مِنْ
 الْبَشَرِ أَدْحًا﴾ [مريم: آية ٢٦] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون
 التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاً، وسمع في
 أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)، ومنه قول الأعشى^(٣):

فَأَمَّا تَرِينَنِي وَلِي لِمَّةً فَإِنَّ السَّحَوَادَثَ أَوْدَى بِهَا

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي^(٤):

رَعَمْتُ تَمَاضِرُ أُنِّي إِمَّا أُمْتُ يَسُدُّ أُبَيْتُوهَا الْأَصَاغِرُ خُلَّتِي

ومنه قول الشنفرى^(٥):

(١) انظر: الدر المصون (١/٢٩٨).

(٢) انظر: المصدر السابق (١/٢٩٩).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٣٥) من هذه السورة.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

فإِذَا تَرِينِي كَابِنَةَ الرَّمْلِ ضَاحِيًا عَلَى رِقَّةٍ أَخْفَى وَلَا أَتَنَعَلُ
وقول لبيد بن ربيعة^(١):

فَإِذَا تَرِينِي الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ سَالِمًا فَلَسْتُ بِأَخِيًّا مِنْ كِلَابٍ وَجَعْفِرٍ

وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية: إنه لغة صحيحة لا ضرورة، كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: «وَأَمَّا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ» [الأعراف: آية ٢٠٠] أسند الفعل هنا إلى مصدره، كقول العرب إذا جدَّ الأمر: «جدَّ جدُّ هذا الأمر». والأصل يعنون: جدَّ الناس في ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف، منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا^(٢):

سَيَذْكُرُنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ

قال بعض العلماء^(٣): النزغ والنغز معناه: النخس. وإما ينخسك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في الإنسان ويغرز فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالسواوس، وإما بشدة الغضب، ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه، أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة، وكان هذا النزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي «فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ» من الشيطان. (استعد) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعادة: هي الحفظ والتمنع والتوقي، عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا كان يريد أن يجلب له

(١) السابق.

(٢) البيت في ديوانه ص ١٦١.

(٣) انظر: القرطبي (٣٤٧/٧).

مصالحه. واستعاذ به يستعبد ليمنعه ويقيه مما يخاف، كما قال^(١):

يَا مَنْ أَعُوذُ بِهِ فِيمَا أَحَاذِرُهُ وَمَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أَحَاوِلُهُ

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي: اطلب أن يعيدك، أي: يمنحك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم ﴿إِنَّهُ﴾ جل وعلا ﴿سَمِيعٌ﴾ لدعائك، سميع لما يوسوس لك من الشيطان ﴿عَلِيمٌ﴾ بوسوسة الشيطان لك، وبالتجائك إليه، وبكل ما يقوله ويفعله خلقه، فهو الذي بيده إنجاؤك منه، وهذا معنى قوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٠].

/ [إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ] ﴿٢٠١﴾ [الأعراف: الآية ٢٠١] قوله: ﴿طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو: ﴿طَٰئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾. وقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: ﴿طَٰئِفٌ﴾. فعلى القراءة الأولى ﴿طَٰئِفٌ﴾ أي: لَمَّةٌ وَخَطْرَةٌ، فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا عنه^(٢) إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: آية ٢٠١] فالطائف: اسم فاعل طاف يطوف فهو طائف. ﴿طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ الشيء الذي يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم. ومعنى القراءتين متلازم، إلا أن الأول يقول: ﴿طَٰئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: لَمَّةٌ مِنْهُ. والثاني يقول: ﴿طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ كما قال: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَٰئِفٌ مِّنَ رَبِّكَ وَهُمْ نَٰيِبُونَ﴾ [القلم: آية ١٩] ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد.

وقوله: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم الإبصار. والإبصار هنا معناه: الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى

(١) البيت للمتنبي، وهو في ديوانه (شرح البرقوقى) (٢٢٥/٢)، وقد وقع فيه هنا تقديم وتأخير، ولفظه في الديوان:

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أَحَاذِرُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ فِيمَا أَحَاوِلُهُ
(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب القراءات والتوجيه. وقد جعلت ذلك بين معقوفين. انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢١٨، حجة القراءات ص ٣٠٥، القرطبي (٣٤٩/٧)، الدر المصون (٥٤٥/٥ - ٥٤٧).

ما يرضي الله ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: آية ٤٦].

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال^(١):

أحدها: أنها حرف.

والثاني: أنها ظرف زمان.

الثالث: أنها ظرف مكان. كما هو معروف في محله.

وهذا معنى قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وهذا معنى قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠١].

﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ الآخرين، إخوانهم في النسب لا في الدين، الذين لا يبصرون ﴿يَمْدُونَهُمْ﴾ يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس. وقوله: ﴿يَمْدُونَهُمْ﴾ يعني: تمدهم الشياطين. ﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ الآخرين من عتاة الإنس ﴿يَمْدُونَهُمْ﴾ أي: تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد، أن المراد بالإخوان: العتاة من الآدميين، والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين.

وقال بعض العلماء: إن الإخوان الأولين: الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى: أن المتمردين من بني آدم، العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغي. ﴿يَمْدُونَهُمْ﴾ معناه يكونون لهم مدداً في الغي، ويزيدونهم فيه، فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم، وكفراً إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه.

﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٢] أي: لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبداً؛ لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوء، فهو طبيعته متماد فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يُقصر. إذا كف ونزع عنه وقلل منه، وهو معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس^(٢):

(١) انظر: الدر المصون (١/١٣٣)، (٤/٤٠)، مغني اللبيب (١/٧٩)، معجم الإعراب والإملاء ص ٥٠.

(٢) ديوان امرئ القيس ص ٥٩، و(قو) اسم واد في جزيرة العرب. و(عرعر) اسم موضع آخر.

سَمَا بِكَ شَوْقٌ بَعْدَ مَا كَانَ أَقْصَرَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ قَوْ فَعَرَعَرَا

ومعنى الآية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي، أو أغضبهم ليقوعهم بالغضب في المعاصي، تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه، فرجعوا إلى ما يرضي الله، وأن غيرهم من الكفرة و [أصحاب] (١) المعاصي إذا جاءتهم لَمَاتُ الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضللاً إلى ضلال، فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. وهذا معنى قوله: ﴿وإخوانهم يمدوهم في الفتن ثم لا ينصرون﴾ [الأعراف: آية ٢٠٢].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم﴾ (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى الشرط، ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود المشروط. فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: «إن جاءك زيد فأعطه درهماً». فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيدا محتمل أن يجيء ومحمتمل أن لا يجيء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضي وجود الشرط. أما إذا قلت له: «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آتٍ لا محالة؛ لأن (إذا) تدل على تحقق وقوع الشرط، وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك (٢). فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق، ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة يفهم منها ذلك. والتحقيق أن (إذا) قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك، ومنه بذلك المعنى قوله (٣):

(١) ما بين المعقوفين [] زيادة يقتضيها السياق.

(٢) انظر: البرهان للزركشي (٤/١٩٠، ٢٠٣)، شرح الكوكب المنير (١/٢٧٢)، الفروق للقرافي (٢/٩٧).

(٣) البيتان لعروة بن أذينة. وهما في الشعر والشعراء ص ٥٨٠، تاريخ ابن عساکر =

إذا وجدت أوار النار في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبرد
هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد
فإن معنى «إذا وجدت أوار النار في كبدي»: كلما وجدت الحرارة
الشديدة في كبدي بردتها بالماء.

وقوله: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على رسول الله ﷺ^(١)، تارة يقترحون عليه آيات قرآنية تُتلى غير هذا القرآن، كما سيأتي في سورة يونس، وفي تفسير قوله: ﴿وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِفُرْعَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: آية ١٥] وتارة تكون الآيات المقترحات آيات كونية قدرية كما في قوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾﴾ وفي القراءة الأخرى^(٢): ﴿حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا عَيْنٌ﴾ [الإسراء: الآيتان ٩٠، ٩١] إلى آخر الآيات المقترحات، وهي كثيرة في كلام العرب.

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آيات أخر من جنس القرآن غير ما أنزل، وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ لأن المعنى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ تقرأ عليهم آيات أخر غير ما أنزل عليك ﴿قَالُوا لَوْلَا آجَبْتَهُمْ﴾ (لولا) هنا حرف تحضيض، والتحضيض: الطلب بحث. معناه: أطلب منك طلباً حثيثاً شديداً أن تجتبيها.

و ﴿آجَبْتَهُمْ﴾ أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة، ومنه قوله: ﴿ثُمَّ آجَبْنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾﴾ [طه: آية ١٢٢] قال بعض العلماء: لولا اخترتها واصطفيتها

= (٢٠٥/٤٠، ٢٠٦، ٢٠٧)، زاد المعاد (٢٩/٤)، روضة المحبين ص ٤٦، زهر الآداب

(١٦٧/١)، وفيات الأعيان (٣٩٤/٢)، مع شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ.

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٧) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢٧١.

وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين: العرب تقول: اجتيت الكلام. إذا اختلقته واخترعته من وقته، ولم يكن عندك فيما سبق، بل جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ هلاً جئت بها مخترعة مختلفة في عجلة؛ لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أُنْخِلِقُ﴾ [ص: آية ١٧] ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: آية ٢٥] كما أن هذا الذي تقرأ مختلق في زعمهم فاقراً الآية المطلوبة منك مختلفة أيضاً كهذا الذي تقرأ. وهذا تكذيب منهم - قبحهم الله - بالقرآن. وعلى هذا القول فلا إشكال في قوله: ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ أي: هلاً اخترعتها واخترقتها وقرأتها علينا كما طلبناك، كما اخترقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق. هذا قولهم لعنهم الله.

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية، كما قال: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ [الإسراء: آية ٩٠] وقد قالوا له ﷺ: اجعل لنا الصفا ذهباً، وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعها، وهاتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل سليمان، وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الآيات المقترحات.

وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: معنى ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ هلا اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك؛ لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباً، وتحيي لنا قصياً نسأله عنك، إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. وعلى هذا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة، وإجابة الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا﴾ قل لهم يا نبي الله: ليس من شأني اختلاق الآيات التي تقرأ وتتلئ، وليس من شأني اقتراح الآيات الكونية القدرية، إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوز به إلى شيء آخر.

﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ﴾ ما أتبع إلا ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ فهذا الذي أتله عليكم أوحاه

ربي إلي، وهو الذي أقرأه عليكم، أما شيء آخر لم يُوح إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقاة صالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم، كما قال: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآلَيْنَا نُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: آية ٥٩] لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر، وهي هذا القرآن العظيم، فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقاة صالح، ويد موسى البيضاء، وعصاه التي تكون ثعباناً. ومما يدل على أنها أعظم الآيات: أنها تتردد في أسماع الخلائق إلى يوم القيامة، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق، وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة قال: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢٣] وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: آية ٣٨] وتحداهم بعشر سور في سورة هود ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: آية ١٣] وتحداهم به كله في سورة الطور: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: آية ٣٤] ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدر على الإتيان بمثل هذا القرآن: ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: آية ٨٨] فلما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في أذان الخلائق إلى يوم القيامة، محفوظة، تولى رب العالمين حفظها، لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة، أو يغير شكله حرف لرد عليه الآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: آية ٩] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها

وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ ثم أنكر عليهم طلب آية غيره قال: ﴿أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ ﴿٥٠﴾﴾ الآية [العنكبوت: الآياتان ٥٠ - ٥١]. فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: ﴿لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهُمْ﴾ بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية، لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيره حيث قال: ﴿هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] فمن لم تهده هذه البصائر، والأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة، والمعجزة العظمى، والهدى والرحمة فلا آية تهديه ألبتة. وهذا معنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ لا أخلق آية ولا أقترح أخرى.

ثم قال: ﴿هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الإشارة في (هذا) إلى هذا القرآن العظيم. أي: هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون آيات غيره ﴿بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبصر في ضوئه الحق واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحجج القاطعات، والبيانات الواضحات التي لا تترك في الحق لبساً، وواحدتها (بصيرة)، ومنه قوله تعالى في أخريات يوسف: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: آية ١٠٨] وإنما كان المبتدأ الذي هو (هذا) إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن، والقرآن يتضمن حججاً كثيرة، وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه بـ (هذا) وأخبر عنه بقوله: ﴿بَصَائِرٌ﴾ و ﴿وَهُدًى﴾ أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق هداه الهدى العام، ويُطلق هداه الهدى الخاص، والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاماً للأسود والأحمر، وهدى خاصاً لمن وفقه الله.

أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريق، وإيضاح المحجة البيضاء، وبيان الحق من الباطل، والنافع من الضار، والحسن والقبيح. تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخير، سواء تبعه أم لا. ومنه بمعناه العام: ﴿وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ﴾ أي: بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح، وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن الله قال: ﴿فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ صَلَاقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ الآية [فصلت: آية ١٧].

ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي: بينا له طريق الحق وطريق الباطل، بدليل قوله: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ [الإنسان: الآيتان ٢، ٣] لأن الهداية في قوله: ﴿هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور.

المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه، ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾ [الأعراف: آية ١٧٨] وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدُ﴾ [الأنعام: آية ٩٠].

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله، ومناقضات يظنها الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: آية ٥٦] مع قوله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: آية ٥٢] فنفي عنه الهدى في آية وأثبتته له في آية، فالهدى المُثبت له في قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو الهدى بمعناه العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين ﷺ هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه.

أما الهدى المنفي عنه في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

[القصص: آية ٥٦] فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء؛ لأن هذا بيد الله وحده ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرَ قُلُوبَهُمْ﴾ الآية [المائدة: آية ٤١]. ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: آية ٣٧] في القراءة الأخرى^(١): ﴿لَا يُهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ أي: لا يُهْدِي أحد أضله الله. إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القرآن العام: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] وقال في هداه الخاص: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: آية ٢] وبهذا تعلم أن هداه المخصوص بالمتقين في قوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ والمخصوص بالمؤمنين كقوله هنا في آية الأعراف هذه: ﴿هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٣] أن المخصوص بالمؤمنين هو الهدى الخاص، وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى، وكان حجة على غيره - والعياذ بالله - يدخله الله بها النار، كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: آية ٤٤] وقوله: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [٨٢] [الإسراء: آية ٨٢] وقوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [١٢٤] [١٢٤] وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: آية ٦٤، ٦٨] في الموضوعين في سورة المائدة كما تقدم، وهذا معنى قوله: ﴿هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ لأن القرآن بصائر، أي: حجج واضحة، وبيانات قاطعات، وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبسًا. ﴿وَهُدًى﴾ أي: إرشاداً ودلالة

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الأنعام.

للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي مَا آذَانَهُمْ وَفَرُّهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت: آية ٤٤] لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان إلا عن طريق العمل به، وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَآذَانُهُ مَوْعِدٌ﴾ الآية [هود: آية ١٧]. فالعمل به مفتاح الجنة، والإعراض عنه سبب دخول النار. وهذا معنى قوله: ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٤] قال بعض العلماء: كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له، ولا يرضون أحداً أن يسمعه، بل يخلطوا فيه بالأصوات والتصديّة والمكاء من تصفيق وتصفير، ويأتون باللغظ واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك عنهم في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: آية ٢٦] فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا.

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم: ﴿لَا سَمْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وقد أجرى الله العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين - والعياذ بالله - هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا، نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره قومه سماع كلامه؛ لأنه يقول عنهم: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغُرَهُمْ فِي مَا آذَانَهُمْ وَأَسْتَفْسَهُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: آية ٧] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم. وهؤلاء الذين بُعث فيهم خاتم الرسل (صلوات الله وسلامه عليه) يقولون: ﴿لَا سَمْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: آية ٢٦] فقد بين - جل وعلا - في أخريات سورة الحج شدة كراحتهم لتلاوة القرآن عليهم: ﴿وَإِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ بِكَادُوتٍ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴿٧٢﴾ [الحج: آية ٧٢] أي: لشدة كراحتهم وبغضهم لتلاوتها؛ ولذا قال هنا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ﴾.

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية، فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم يقول: تكفيه مطلقاً، وفي الحديث الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنتوا»^(١) فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنْصِتُوا﴾ الاستماع: هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه، والإنصات: هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنْصِتُوا﴾.

وكان بعض العلماء يقول: هي في خطبة الجمعة.

وبعضهم يقول: هي في الفطر، والأضحى، وخطبة الجمعة، وكل ما يجهر فيه الإمام^(٢).

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف فإنه لا يخلو من بُعد لمسائل منها: أن القرآن غير كثير فيها. ومنها: أن الجمعة ما

(١) البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حديث رقم (٣٧٨)، (٤٨٧/١). وأطرافه في (٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١، ٥٢٨٩، ٦٦٨٤)، ومسلم في الصلاة، باب اتمام المأموم بالإمام. حديث رقم (٤١١)، (٣٠٨/١)، من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أخرجه من حديث عائشة برقم (٤١٢)، وبمعناه من حديث جابر برقم (٤١٣)، وأبي هريرة برقم (٤١٤)، (٤١٥، ٤١٦، ٤١٧).

(٢) للوقوف على أقوال السلف في هذه الآية انظر: ابن جرير (٣٤٥/١٣)، القرطبي (٣٥٣/٧)، ابن كثير (٢٨٠/٢).

شُرعت إلا بالمدينة، وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم.

وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام، أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف مشهور بين العلماء^(١)، فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنْصِتُوا﴾ والله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: آية ٦٣].

ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن الإمام يحملها عنه. وهذا مذهب مالك، وروي عن أبي حنيفة مثله، وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه كالذي كان يتكلم. قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَمَوْلَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَن سَبِيلِكَ﴾ وفي القراءة الأخرى^(٢): ﴿لِيُضِلُّوْا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَأَشْدُدْ عَلَيْنَا قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ثم قال: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ﴾ [يونس: الآيتان ٨٨، ٨٩] قالوا: كيف يكون الداعي واحداً - وهو موسى - وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه، فصار أحد الداعيين لإنصاته وتأمينه، فدل ذلك على أن المنصت المؤمن كالذي كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء.

وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة، فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: نعم ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾

(١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤/٢٢٣ - ٢٤٨)، المجموع (٣/٣٦٥)، تفسير القرطبي (١/١١٧ - ١٢٤)، المغني (٢/١٤٦ - ١٥٦) وقد أفرده هذه المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمهما الله، وكتابهما مطبوعان.

(٢) مضت عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأعراف.

فَأَسْتَمِعُوا لَكُمْ ﴿١﴾ هذا نص عام في قراءة القرآن، إلا أن قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب»^(١) أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، فتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جداً. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجهرية. فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام.

وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصاً. والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس: إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملاً يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

الاستماع: هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه، الإصغاء إلى الشيء بتدبر.

والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله: ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٤].

ثم إن الله علم نبيه ﷺ آداب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق: ذكر نفساني، وذكر لساني، أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكير والاعتبار ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية^(٢) (رحمه الله) من أنه لا ذكر إلا بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الآية

(١) البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها...، حديث رقم (٧٥٦)، (٢/٢٣٦ - ٢٣٧)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم (٣٩٤)، (١/٢٩٥)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس، ولا يراعى إلا بحركة اللسان» ١. هـ. المحرر الوجيز (٧/٢٣٩).

الكريمة؛ لأن الله قال لنبيه: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٥] أي: فيما بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام، فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته، وما عنده من الثواب لمن أطاعه، ومن العقاب لمن عصاه، ويكون هذا التذكر والتفكير في عظمة الله (جل وعلا) وفي صفاته العظمى، وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع والخوف.

وقوله: ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ قيل هما مفعولان لأجلهما. أي: لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخضع والتواضع. أي: لأجل التذلل والتخضع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء: ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ مصدران مُتَّكِرَانِ بمعنى الحال. أي: في حال كونك متضرعاً خائفاً. والكل محتمل.

وقوله: ﴿خِيفَةً﴾ ياءه مبدلة من واو، أصله: (خِوْفَةٌ) لأنها (فِعْلَةٌ) من الخوف^(١)؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين، والقاعدة المقررة في التصريف: أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت ياءً بقياس مطرد^(٢). ف (الخيفة) هي (فِعْلَةٌ) من الخوف، فالياء مبدلة من واو، وتُجمع على (خِيفٍ) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود أيضاً في الجمع، وشذ بعض العلماء فقال: تُجمع على (خِوْفٍ).

والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن^(٣): أن الخوف هو غم من أمر مستقبل، والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن، إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. فقوله: ﴿خِيفَةً﴾ أي: غماً من أمر مستقبل، وهو سخط رب العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يُطِيعُ الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم، تقول العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على

(١) انظر: اللسان (مادة: خوف) (١/٩٢١)، معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١٠٣.

(٢) انظر: التوضيح والتكميل (٢/٤٩١ - ٤٩٢).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

العلم أسلوب عربي معروف، قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: آية ٢٢٩] أي: علمتم ألا يقيما حدود الله ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: آية ٢٢٩] إلا أن يعلما ألا يقيما حدود الله، على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة^(١):

إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةِ تَرْوِي عِظَامِي بِالْمَمَاتِ عُرُوفُهَا
وَلَا تَدْفِنِّي بِالْفَلَاةِ فَإِنِّي أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَلَّا أُدْرِقُهَا

فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شارباً الخمر بعد موته، فمعنى (أخاف) أي: أعلم. كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: ﴿تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾.

﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ﴾ ذكرين، أما الذكر النفساني فهذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك، من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه، متضرعاً خائفاً منه (جلّ وعلا). وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جداً.

الثاني: ذكر لساني، وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذكر اللساني، وأنهم لا يرفعوا صوته جداً ولا يخافتوا به جداً، كما قال: ﴿وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُتِ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: آية ١١٠] والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ أي: واذكر ربك بالقول دون الجهر، لا تجهر به وترفع صوتك جداً؛ لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالآذكار لا ينبغي. والله (جلّ وعلا) يعلم نبيه ﷺ أن لا يرفع صوته به جداً ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يعني: دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً كالمخافتة، ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال: ﴿وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُتِ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: آية ١١٠].

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

وقوله: ﴿بِالْغُدُوِّ﴾ الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)^(١).

والأصال: جمع (أصيل). وقيل جمع (أصل). وبعضهم يقول: (الأصل) جمع (أصيل)، و (الأصال) جمع الجمع، ولا داعي إليه؛ لأن (الأصيل) يُجمع على (أصال)، كما تُجمع اليمين على الأيمان، والأصل أيضاً يُجمع على الأصال. والأصل يطلق مفرداً وجمعاً^(٢).

والغدو: أوائل النهار، والأصال: أواخره. فالأصال: من العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار.

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون صلاتين: آخر النهار، وأوله، وأنه هو المراد هنا.

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار - أول النهار وآخره - لفضلهما.

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح، وبالأصال: صلاة العصر. والله تعالى أعلم، وهذا معنى قوله: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾.

﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ معلوم أنه ﷺ لا يغفل عن ذكر ربه ولكنه يؤمر ويُنهي ليشرع لأُمَّته على لسانه. وفي هذه الآية الكريمة نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)، فعلى معاشر المسلمين ألا يغفلوا عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعاً وخيفةً، وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول، أول النهار وآخره، وفي كل وقت؛ لأن الله أثنى على عباده بالذكر عليه في كل حال، ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: آية ١٩١] هذا التفكير في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٥].

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥٥٢).

(٢) انظر: المصدر السابق، القرطبي (٧/٣٥٥).

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الأعراف: آية ٢٠٦] وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ لا يتكبرون عنها أبداً، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب^(١): معناها الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. وكل مُذَلَّل مُخَضَّع تسميه العرب (مُعَبِّدًا) وقيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه لسيده، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته^(٢):

ثُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتٍ وَأَتْبَعَتْ وَظِيْفًا وَظِيْفًا قَوْقُ مَوْرٍ مُعَبِّدٍ

أي: طريقاً مذلاً لدوس الأقدام. وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن محبة كان يُبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحب الذي لا يُدَاخِلُه خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب، ويرتكب أموراً لا تنبغي، والله (جل وعلا) لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾.

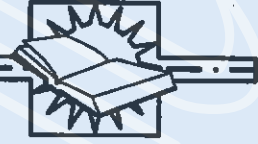
﴿وَلَيْسَ حُوتُهُمْ﴾ جلّ وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه الإبعاد عن السوء، فسبحتُ الشيء معناه: أبعدته عن السوء.

وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ﴿وَلَمْ يَسْتَعْبُدُوا﴾ سجدوا تواضع وتذلّل وخضوع سبحانه وتعالى.

فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذلّلون له فكيف بنا معاصر بني آدم؟!

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٩) من هذه السورة.

(٢) السابق.

تفسير سورة الأنفال

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاهِنُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾﴾ [الأنفال: الآيات ١ - ٦].

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾ [الأنفال: الآية ١].

الجماهير من العلماء^(١) على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في غنائم بدر، لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت المشيخة رداءً لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله ﷺ لما بُني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين، وأخذ المسلمون غنائمهم، وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحُزناها فليس لغيرنا نصيب فيها!

(١) انظر: ابن جرير (٣٢٧/١٣)، القرطبي (٣٦٠/٧)، ابن كثير (٢٨٣/٢)، الأضواء

وقال المشيخة: نحن كنا رداء لكم فلو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلستم أحق منا!
 وقال الآخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو
 غيرة من رسول الله ﷺ فكانا نُحَدِّقُ بنبي الله نحرسه من العدو، فلستم بأحق
 منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه
 جماهير العلماء، وحديث عبادة بن الصامت فيه (رضي الله عنه) عند أحمد
 وأصحاب السنن مشهور^(١)، قال: فينا معاشر المسلمين نزلت، لما أخذنا
 غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآية، وبيّن أن الأمر فيها إلى الله
 وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله، وما أصلح به ذات النبي
 بين الجميع، وما حصل به تقوى الله، كما يأتي إيضاحه، وهذا القول - أنها
 نزلت في غنائم بدر جميعها - هو المعروف عند جماهير العلماء.
 وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء.

قال بعض العلماء: (...)^(٢) خاصة دون بعض، والذين قالوا هذا
 القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال سعد: لما
 قُتِلَ أخي عمير يوم بدر - لأن عمير بن أبي وقاص من شهداء بدر كانوا
 يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد ود^(٣) فكان أخوه سعد (رضي الله عنه) أصابه
 من قتل أخيه أمر عظيم، وحمل على الكفار وقتل سعيد بن العاص، وأخذ
 سيفه، وكان يسمى (ذو الكتيبة) قال: فجنّت به رسول الله ﷺ فقلت: أعطنيه

(١) أحمد (٣٢٤/٥)، والحاكم (١٣٥/٢، ١٣٦، ٣٢٦). وقال: صحيح على شرط مسلم،
 وأقره الذهبي، والبيهقي (٢٩٢/٦)، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٣٢، وابن
 جرير (٣٧٠/١٣، ٣٧١).

وقال الهيثمي في المجمع (٩٢/٦): «ورجال أحمد ثقات» ا.هـ وانظر أيضاً: (٢٦/٧) منه.
 (٢) في هذا الموضوع انقطاع في التسجيل. والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص يُسأل من
 الغنيمة قبل أن تُقسم. انظر ابن جرير (٣٧١/١٣).

(٣) في البداية والنهاية (٣٢٧/٣) أن الذي قتله: العاص بن سعيد. وقال الحافظ في الإصابة
 (٣٥/٣): «يقال: وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم الخندق» ا.هـ
 وقال في آخر الترجمة (٣٦/٣): «وأخرج البغوي من طريق محمد بن عبد الله الثقفي عن
 سعد قال: «لما كان يوم بدر قُتِلَ أخي عمير، وقتلت أنا سعيد بن العاص. كذا فيه،
 والصواب: العاص بن سعيد بن العاص» ا.هـ.

يا رسول الله. فقال: «ليس لي ولا لك فاطرحه من حيث أخذته، واجعله في القَبْضِ» - يعني محل غنائم المسلمين - قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلْبِي. قال: ثم رجعت إليه فقلت: أعطنيه؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من حيث أخذته»، إلى الثالثة، قال: فذهبت به فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال: فدعاني رسول الله ﷺ فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك الوقت ليس لي، والآن صار لي فخذهُ»^(١). فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المستول عنها: الشيء الخاص، كهذا السيف ينقله النبي ﷺ أو الإمام لبعض الناس.

وقال بعض العلماء: هي نزلت في خُمس الغنيمة^(٢).

وقال بعض العلماء: نزلت في خُمس الخمس خاصة.

كل هذا قال به جماعة من العلماء.

وقال عطاء وغيره^(٣): نزلت فيما يشدُّ إلى المسلمين من الكافرين من

غير قتال، كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال.

هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة، والذي عليه

جماهير المفسرين: أن نزولها في غنائم بدر كما بيّننا، لما اختلف الصحابة

فيهم، وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأننا نحن الذين احتويناهما. وقال

الآخرون: كنا رِذَاءً لكم فلو انهزمت لانحزمت إلينا، فلستم أحق منا، وقال

الآخرون: نحن كنا نشغل بحراسة رسول الله ﷺ فلستم أحق منا. ولذا لما

اختصموا هذا الخصام كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيها،

فالأمر فيها إلى الله وإلى رسوله. فقسما رسول الله ﷺ بينهم على السواء،

وكان بعض العلماء يقول: إنه لما التقى الجيشان رغب وقال: من أسر أسيراً

(١) الحديث أصله في مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله

عنه. حديث رقم: (١٧٤٨) (١٨٧٧/٤)، وفي الجهاد والسير، باب الأنفال. حديث رقم:

(١٧٤٨)، (١٣٦٧/٣). وهو في مسند الإمام أحمد (١/١٧٨، ١٨١، ١٨٦). وللتوسع في

تخريجه راجع الطبعة المحققة من المسند (١٥٣٨، ١٥٦٧، ١٦١٤).

(٢) انظر: ابن جرير (٣٦٥/١٣).

(٣) المصدر السابق (٣٦٣/١٣).

فله كذا، ومن قتل قتيلاً فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم بهذا لم يبق للأخرين شيء!! ووقع بعض الخصام^(١).

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين قسم لهم رسول الله ﷺ في غنائم بدر ولم يشهدوا بدرأ. والحق أن هذا - وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي - أنه لم يُنزل الخلاف، ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي ﷺ بسهامهم في مغنم بدر ولم يشهدوها^(٢)، أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله عنه)؛ لأن النبي ﷺ لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية (رضي الله عنها) مريضة، وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، فأمره أن يبقى يمرضها، وتوفيت يوم مجيء زيد بن حارثة بالشارة بما فتح الله على النبي ﷺ وأصحابه يوم بدر، فقسم له في المغنم. قال بعضهم: والأجر، والآخرا من المهاجرين: طلحة بن عبيدالله، وسعيد بن زيد، أرسلهما النبي ﷺ يتجسسان على غير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام، ففانت بدرٌ ولم يحضرا، فقسم لهما، وأما خمسة [الأنصار]^(٣): فمنهم: أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبي ﷺ خلفه على المدينة، ومنهم الحارث بن الصمة، وخوات بن جبير (رضي الله عن الجميع) أصابهما مرض فردهما رسول الله ﷺ، ومنهم الحارث بن حاطب رده النبي ﷺ إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع ﷺ، وعاصم بن عدي العجلاني خلفه النبي ﷺ على العوالي.

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر؛ ولذا قال: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: الآية ١] الأنفال:

(١) أخرجه عبدالرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. رقم: (٩٤٨٣) (٢٣٩/٥). وهذا الإسناد لا يصح. وقد عزاه في الدر (١٦٠/٣) لعبد بن حميد وابن مردويه. وهو عند ابن أبي شيبه في كتاب المغازي المفرد (١٢٨) ص ١٧٨ مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذا. ورجال إسناده ثقات.

(٢) انظر: البداية والنهاية (٣٢٧/٣).

(٣) في الأصل: «المهاجرين» وهو سبق لسان.

جمع نَفْلٍ - بفتحتين - وأصل النفل الزيادة، فكل زائد يُسمى نَفْلاً، ومنه قيل للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سُميت المغنم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة، لم تكن تحل لمن قبلها. والنفل: المغنم، والأنفال: المغنم. وهذا معروف في كلام العرب^(١)، وقد نزل به القرآن، ومن إطلاق النفل على المغنم قول لبيد بن ربيعة^(٢):

إِنْ تَقَوَّى رَبُّنَا خَيْرُ نَفْلٍ وَبِإِذْنِ اللَّهِ رِيشِي وَعَجَلٌ
يعني: تقوى الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته، ومن إطلاق الأنفال على المغنم قول عترة^(٣):

إِنَّا إِذَا أَحْمَرَ الْوَعْيَى نُرْوِي الْقَنَا وَنَعْفَ عِنْدَ تَقَاسُمِ الْأَنْفَالِ

أي: قسم المغنم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيباً عن سؤالهم: الأنفال - الغنائم - أي: وعلى الأخص غنائم بدر: هذه ﴿لِلَّهِ﴾؛ لأنه هو مالها الذي أفدركم على أخذها، المتصرف فيها كيف يشاء ﴿وَالرَّسُولُ﴾ ذكر الرسول ﷺ لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه، ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم، ويضمحل نزاعهم، فقسمها رسول الله ﷺ بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن ما يكون، والتحقيق: أن النبي ﷺ حَمَسَ غنائم بدر - أخرج منها الخمس - كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سُكْرٌ قبل تحريم الخمر. قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدر، وإن الشارف الثانية أعطاهما له رسول الله ﷺ من خمس الغنيمة يوم بدر^(٤). فدل ذلك على أنه حَمَسَهَا.

(١) انظر: ابن جرير (٣٦١/١٣)، القرطبي (٣٦١/٧).

(٢) البيت في ابن جرير (٣٦٦/١٣)، الكامل للمبرد (١٣٥١/٣).

(٣) ديوانه ص ١٠٧.

(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يُكره من الحلف في البيع. حديث رقم: (٢٠٨٩)، (٣١٦/٤) وأطرافه في (٢٣٧٥، ٣٠٩١، ٤٠٠٣، ٥٧٩٣). ومسلم، كتاب الأشربة،

باب تحريم الخمر، حديث رقم: (١٩٧٩) (١٥٦٨/٣).

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين، ولا في خصوص الذي يُفقه الإمام لبعض الجيش، ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي يرسلها، ولا في خصوص الخمس، ولا في خصوص خمس الخمس، فكيف تكون لا حق فيها للغانمين؟ والله يقول: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: الآية ٤١]. وهذه الآية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك للغانمين استحقوقها، وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال معروف وقد أجاب العلماء عنه بجوابين^(١):

أحدهما: ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: الآية ١] منسوخة بآية ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: الآية ٤١].

القول الثاني: - وليس ببعيد - أن معنى أنها لله: أنه هو المتصرف فيها، وأن نسبتها للرسول ﷺ من حيث أنه القاسم، الذي يقسمها على ما يرضي الله (جل وعلا)، فلا ينافي أن لهم حقوقاً فيها، كما قسمها ﷺ عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح كثيرة في تفسير قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: الآية ٤١] إن شاء الله، وهذا معنى قوله: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتقوا الله بامثال أمره واجتناب نهيه، ولا تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله ﷺ لعرض من الدنيا.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ معننى: ﴿ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي: الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوثام، وما يستوجب الثفرة

(١) انظر: ابن جرير (٣٨٠/١٣)، القرطبي (٢/٨)، الأضواء (٣٤٥/٢).

والوحشة والفراق، هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله، وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين) على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي، خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ طاعة الله (جل وعلا) هي: امتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك أن لا تختصموا في عَرْضٍ من الدنيا عند رسول الله ﷺ، وأطيعوا رسوله ﷺ واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم من قَسَم هذه الغنائم.

قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (إِنْ) هذه أصلها تُشكَل على بعض أهل العلم؛ لأن المعروف في كلام العرب أَنَّ (إِنْ) الشرطية تدل على الشك في الشرط، وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم، فكيف يتقيد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون!!؟

(إِنْ) هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين^(١)، فعلماء الكوفيين يقولون: إِنَّ (إِنْ) هنا بمعنى (إِذ) التعليلية ﴿واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ قالوا: واتقوا الله إذ كنتم مؤمنين، أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله، قالوا: وإتيان (إِنْ) بمعنى (إِذ) أسلوب عربي معروف، قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح^(٢):

أَتَغْضَبُ إِنْ أَذْنَا قُتَيْبَةَ حُرّاً جَهَاراً وَلَمْ تَغْضَبْ لِقَتْلِ ابْنِ خَازِمٍ
معناها: أنغضب لأجل حرّ أذني قتيبة.

والبصريون يقولون: إِنَّ (إِنْ) هذه تستعمل استعمالين:

أحدهما: يراد به التهيج والحض على الفعل، وأن ذلك أسلوب

(١) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ٦٣٩، ٦٤٧، ٧٠٤ - ٧١١، وراجع ما سبق عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

عربي معروف، كما تقول للرجل الكريم: «إن كنت ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام، إلا أنك تهيجه بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال، والاستثارة بأداة الشرط في هذا المعنى أسلوب عربي معروف، العرب تقول: «إن لم أفعل كذا فلست ابن فلان»، و«إن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه على الفعل وتحضه عليه. فعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تهيجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا.

الثاني: في بعض الأشياء التي لا يُحتمل فيها هذا كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ﴾ [الفتح: الآية ٢٧] وقوله ﷺ في حديث زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»^(١). فإنهم لاحقون قطعاً، وداخلون المسجد قطعاً، قال بعض العلماء: جيء بـ (إن) في مثل هذا ليُعلم الناس أنهم لا يتحدثون عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: الآية ٢٤] فلما كانت المشيئة يُعلق بها في الشيء الواقع لا محالة فما بالك بغيره!! هكذا قالوا، وهذا معنى قوله: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: الآية ١].

ثم بين صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقاً بمعنى الكلمة قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٢] (إنما) أداة حصر كما بينا. أي: إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبغي ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ أي: إذا سمعوا ذكر الله ﴿وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الوجل في لغة العرب معناه: الخوف. أي: خافت قلوبهم عند ذكر الله إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً له، وخوفاً من بأسه وبطشه، فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه، أي: خاف قلبه استعظاماً لرب العالمين، وإجلالاً له، وخوفاً من عقابه، وهذا معنى قوله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ والعرب تقول: «وَجِلَّ مِنْ

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٨) من سورة الأنعام.

الأمر، يَوْجَلْ، وِجَلًا إِذَا خَافَ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِلْمَلَائِكَةِ لَمَّا لَمْ يَرِ
أَيْدِيَهُمْ تَصِلُ إِلَى الْعَجَلِ الَّذِي قَرَبَهُ إِلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (٥٢) قَالُوا لَا
تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِمُلْكٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ [الحجر: الآيتان ٥٢، ٥٣] فالوجل
الخوف.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾^(١) أي: قُرأت عليهم آياته، والياء في
﴿تُلِيَتْ﴾ أصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لامه
واو^(٢)، وأصل التلاوة مصدر سيال، والعرب تقول: «تلاه يتلوه» إذا تبعه،
تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه، ومنه قيل للجمل الذي يتبع النوق
لضرابها: (التالي)؛ لأنه يتبع إناث الإبل كما هو معروف، ومنه قول غيلان
ذي الرمة^(٣):

إِذَا الْجَافِرِ التَّالِي تَنَاسَيْنَ عَهْدَهُ وَعَارِضْنَ أَنْفَاسَ الرِّيحِ الْجَنَائِبِ
وإنما قيل للقراءة (تلاوة) لأن القراءة مصدر سيال لا بد من حرف
يتلوه حرف، يتلوه حرف، يتلوه حرف، حتى يتجمع من هذا المثلو:
المقروء. ﴿تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ أي: قُرأت عليهم آياته ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أي:
تصديقاً بالله إلى تصديقهم، وإيماناً إلى إيمانهم.

وهذه الآية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان يزيد كما
أنه ينقص^(٤)؛ لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد متعددة في كتاب الله،
كقوله هنا: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ وقوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٣٣٩.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٥١) من سورة الأنعام.

(٤) انظر: الإيمان لأبي عبيد ص ٢٤، الإيمان للعدني ص ٩٤، الإيمان لابن منده (٣٤٥/١)،
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاني (٨٩٠/٥)، الشريعة للأجري ص ١١١،
أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة ص ٢١١)، تعظيم قدر الصلاة (٣٥٦/١)
الإيمان لابن تيمية ص ٢١١، تفسير ابن كثير (٢/٢٨٥، ٤٠٢)، (٧٤/٣)، شرح
الطحاوية ص ٤٦٦، زيادة الإيمان ونقصانه لعبدالرزاق البدر، الأضواء (٣٤٦/٢).

أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَزَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: الآية ١٢٤] ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: الآية ٤] ﴿وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر: الآية ٣١] ونحو ذلك من الآيات، وهذه الآيات المصروفة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال، وقد جاء مصرحاً بذلك من النبي ﷺ في أحاديث الشفاعة المتواترة: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنَ حَبَّةَ مِنْ إِيمَانٍ»^(١) ونحو ذلك من الآيات، فالذي ليس في قلبه إلا وزن حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة، وينقص بنقصانها، كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فقول المتكلمين: «إنه لا يزيد ولا ينقص، وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفى بطلانه على متأمل في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ التوكل على الله هو: الثقة به (جل وعلا) وتفويض جميع الأمور إليه، فهنا ذكر من صفات المؤمنين أولاً: الخوف من الله (جل وعلا)، والثانية: زيادة الإيمان، والثالث: تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء.

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: خافت قلوبهم، مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سبباً لطمأنينة القلوب، كما قال تعالى: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: الآية ٢٨] قالوا كيف جمع بين الوجع والطمأنينة عند ذكر الله!!؟

والجواب عن هذا^(٢) مشهور عند العلماء لا إشكال فيه، وهو أن الطمأنينة

(١) البخاري في الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم: (٤٤) (١٠٣/١) وأطرافه: (٤٤٧٦، ٦٥٦٥، ٧٤١٠، ٧٤٤٠، ٧٥٠٩، ٧٥١٠، ٧٥١٦). ومسلم في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (١٩٣) (١٨٢/١).

(٢) انظر: تفسير القاسمي (٩/٨).

إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لِمَا انشרכת له صدورهم من معرفة الحق وتيقنه، فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق، عالمون أنه حق لا يخالجهم شك، ومع هذا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك، وهذه صفة المؤمنين يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٢].

ثم قال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [الأنفال: الآية ٣] إقامة الصلاة: وهو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب، كالمحافظة على شروطها، وأوقاتها، وصلاتها في الجماعات، وإعطائها حقها في السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان.

وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ قال بعض العلماء: يعني الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة في القرآن، والأظهر أنه أعم من الزكاة، أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء، وصلات الأرحام، ونحو ذلك^(١)، وهذا معنى قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: الآية ٤] أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقاً، قال بعض العلماء: قوله: ﴿حَقًّا﴾ نعت لمصدر محذوف، أي: المؤمنون إيماناً حقاً، والتحقيق المعروف عند علماء العربية: أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المؤكّد لعامله، وهو الجملة قبله؛ لأن قوله: ﴿حَقًّا﴾ مؤكّد للإسناد الخبري في قوله: ﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أجد ذلك حقاً، وأؤكّد ذلك الإيمان توكيداً^(٢).

﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ الدرجات: جمع درجة. قال بعض العلماء^(٣): هي درجات الجنات يوم القيامة؛ لأن الناس لهم درجات يوم

(١) انظر: ابن جرير (٣٨٨/١٣).

(٢) انظر: الدر المصون (٥٥٨/٥ - ٥٥٩).

(٣) انظر: ابن جرير (٣٨٩/١٣).

القيامة في الجنة بحسب أعمالهم ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: الآية ١٩] وقد يكون بعض الناس يتراءى أصحاب الغرف كالكوكب الدرّي ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم، ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: الآية ٢١].

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات، والأول أظهر، ﴿هَلُمَّ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ﴾ (مفعلة) من غفران الذنوب. وأصله ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها^(١).

﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هو رزق الجنة، من مآكلها ومشاربهها، كما جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله، وهذا معنى قوله لهم: ﴿مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾﴾ [الأنفال: الآيتان ٥، ٦].

الكاف في قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ اختلفت فيها عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولاً^(٢)، كثير منها لا يظهر، بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه، وعدم تمشيه مع لغة العرب، فهي من الآيات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة عشر طريقاً معروفة في كتب التفسير، والآية في الجملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه.

وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع في أول غزوة بدر قصتان:

إحدهما: أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونقل المسلمين غنائمهم، وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها، فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله ﷺ وبعضهم في نفسه غير راغب في تلك

(١) مضى عند تفسير الآية (١٥٥) من سورة الأعراف.

(٢) انظر: ابن جرير (٣٩١/١٣)، القرطبي (٣٦٧/٧)، الدر المصون (٥٥٩/٥).

القسمة؛ لأنه كان يرى أنه أولى من غيره، فقد قضى الله عليهم شيئاً ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم، هذه المسألة المشبهة.

والمسألة المشبهة بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة - هنا^(١) - وأخرجه إلى غزوة بدر الكبرى، فقد كان ﷺ خرج لحكمة الله (جل وعلا)، خرج وكأنه يقصد غير أبي سفيان ليأخذ المال ليس دونه قتال، فلما خرج ﷺ يريد أخذ مال لا قتال دونه في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه، وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ بِعَيْرِهِ إلى جهة ساحل البحر، وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو الغفاري ليبادروا غيرهم، قال: لا يأخذها محمد ﷺ كما فعل بعير ابن الحضرمي بنخلة، وجاء النفير، وأخبر النبي ﷺ أن نفير قريش جاءهم جيش عرمرم في عدده وعدده، والله (تبارك وتعالى) أراد أن يُخرجهم إلى غير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين للقتال لِيُجْرِيءَ عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله أمره - كما سيأتي تفاصيله - وسنذكر في هذه السورة الكريمة - إن شاء الله - حاصل غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة الكريمة - أعني غزوة بدر - والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما شُبِّهَتْ بالأخرى، كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله ﷺ وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرى أنه أحق من غيره، كذلك أخرج رسوله إلى أخذ مال من غير فجاءها نفير، فصار بعض الصحابة يكره ملاقاته النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في عددهم وعددهم، إنما خرجنا لأخذ غير لا قتال دونها ولا سلاح، فهم كرهوا ملاقاته النفير - جيش قريش - مع أن ملاقاته فيها لهم المصلحة، فالذي كرهوه من قَسَمَ غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهوه من خروج رسول الله ﷺ بهم الذي آل إلى قتال جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم، فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم بمصالحهم من

(١) معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي.

خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئاً والمصلحة لهم فيما يختاره لهم ربهم كما قال جل وعلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: آية ٢١٦] هذا أقرب الأقوال، وكثير من الأقوال ساقط سقوطاً بيناً، وهذا أقربها، واختاره غير واحد.

وقال بعض العلماء: ﴿أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ كما أن إخراج ربك إياك حق لا شك فيه.

وقال بعض العلماء: هي التي تدل على المجازاة والتعليل، كما تقول لعبدك: «كما أحسنتُ إليك فأطعني». وتقول لمن ترسله إلى مهمة: «كما قطعتِ عِلْمَكَ ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما ينبغي». وأنه على هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وغشاكم النعاس، وثبتكم بالملائكة، وأنزل عليكم ماء السماء ليطهركم به، وليربط على قلوبكم ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: الآية ١٢] ولا يخلو هذا من بُعد، وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير الأصلح، وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها، فبين الله لهم أنهم في المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم، وأن الله (جل وعلا) فعل بهم ما هو الأصلح ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: الآية ٢١٦].

قوله: ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ التحقيق أن المراد به خروجه من بيته في المدينة إلى غير أبي سفيان، وقد تمخض هذا الخروج عن قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق، خلافاً لقوم زعموا أن معنى: ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: من مسقط رأسك مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك ﴿بِالْحَقِّ﴾ وهذا خلاف التحقيق، والأول هو الصحيح^(١).

﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ لكارهون للخروج لما علموا أن

(١) انظر: ابن جرير (٣٩٤/١٣).

القتال قتال النفير، وأن الأمر ليس أمر العير، وذلك كما سيأتي شرحه وإيضاحه أن عير أبي سفيان وفيها أموال قريش، فيها أموال كثيرة، وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف، كما في قوله: ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ [قريش: الآية ٢] وقد سمع بها ﷺ أنها ذهبت إلى الشام، فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتى بلغ العُشيرة - وهي غزوة العُشيرة - ففاته أبو سفيان ولم يدركه، ثم كان يترقب قفول العير ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال، فلما حان قُفول العير استنهض ﷺ مَنْ حَفَّ مِنْ أَصْحَابِهِ، وكانوا لا يرون أنه قتال؛ ولذا راحوا في قلة من العُدَد والْعُدَد، خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً يريدون عير أبي سفيان وسيأتي/ شرح هذه القصة، وغزوة بدر^(١)، وعلى كل حال أنه لما خرج ﷺ وقُرب من بدر أرسل بسبس^(٢) بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون خبر القوم^(٣)، ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلى شيخ من بني غفار^(٤)، لأن بدرأ أصله ماء لبني غفار سُمي برجل من غفار يُسمى (بدرأ) هو الذي حفر بئر بدر، فقال له ﷺ: «أخبرني عن أبي سفيان؟» قال له: لا أخبرك حتى تخبرني، قال له ﷺ: «إن أخبرتنا أخبرناك»، فقال له الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم»، قال: أخبرت أن محمداً ﷺ خرج في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل كذا - وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله ﷺ وأصحابه - وأن أبا سفيان خرج بعيره بتاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقاً فإنه يكون في محل كذا - للمحل الذي فيه أبو سفيان، فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي الوعد، فأخبروني؟ فقال له ﷺ: «نحن من ماء». وصار الشيخ يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لا يدري ما يقصده رسول الله ﷺ^(٥). فبعد أن ذهب رسول الله

(١) انظر تفاصيل الغزوة في السيرة لابن هشام (٦٤٣/٢) فما بعدها.

(٢) في صحيح مسلم (١٩٠١): «بُسَيْبَةَ». قال النووي في شرح مسلم (٤٧/١٣): «هكذا هو في جميع النسخ» ا.هـ ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في كتب السيرة: بسبس... وهو بسبس بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً» ا.هـ. وانظر: إكمال المعلم (٣٢٢/٦).

(٣) انظر: السيرة ص ٦٥٣.

(٤) وهو سفيان الضمري كما في ابن هشام.

(٥) ابن هشام ص ٦٥٤ والبداية والنهاية (٢٦٤/٣).

وأبو بكر جاء أبو سفيان أمام غيره يتجسس الخبر، فقص عليه الغفاري قصة ما جرى له مع النبي ﷺ^(١)، فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم، فأراه الموضع الذي أناخ فيه رسول الله، فجاء فوجد بعير البعير ففتته فإذا فيه النوى، قال: هذه والله علائف يثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوى، وأجر في ذلك الوقت ضمضم بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار لينذر قريشاً أن غيرهم تعرضها محمد ﷺ، وذهب هو بالبعير وساحل بها إلى جهة ساحل البحر، وأبعد بها عن بدر، ولم يلبث الغفاري أن جاء قريشاً فاستنفروا بسرعة وجاؤوا، فلما جاؤوا علم بهم رسول الله ﷺ أن الجيش أتى، وأن العير سلمت، وكان الصحابة يكرهون هذا، وكان الله - جل وعلا - وعد نبيه بأنه يعطيه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، وكان أصحابه (رضي الله عنهم) يرغبون في أن يكون الوعد بالبعير لا بالنفير كما سيأتي في قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَوَدُّوكَ أَنْ عَيَّرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٧] فلما علموا أنه النفير وعلم ﷺ بجيش قريش أنه أقبل يريده، وقص خبره على أصحابه، كره جماعة منهم ملاقاته غاية الكراهة، حتى قال تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٦] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا قال لنبيه: ﴿يُجَدِّ لُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا بَيَّنَّ﴾ [الأنفال: الآية ٦] الحق تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك من العير، وإما أن ينصرك ويففرك بالنفير.

وهذا حق ووعده من الله لا شك فيه، وهم يجادلون في هذا الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعدنا أولاً لقتال النفير، إنما

(١) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدرأ فأناخا إلى تل قريب من الماء، وكان مجدي بن عمرو الجهني على الماء... ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ﷺ... وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء، فقال لمجدي: هل أحسست أحداً؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل... إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص ٦٥٥.

خرجنا لناخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدعنا نرجع حتى نستعد للقتال. وهذا إخراجهم من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ ولذا قال: ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنفال: الآية ٥] وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه، وإعزاز كلمته، وإعلاء كلمة الله (جل وعلا) لأن أول وقعة عظمت فيها قوة الإسلام، وارتفعت فيها كلمة الله وعلت، وعزّ بها المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الكبرى هذه، وسُلم بتفاصيلها - إن شاء الله - في هذه الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى؛ ولذا قال هنا: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين هم معك ﴿لَكَرِهُونَ﴾ لذلك الخروج لما علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير ﴿يُجِدُّونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ [الأنفال: الآية ٦] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً متلبساً بالحق، ووعدك إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفير، فأنت ظافر لا محالة، فخرجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفير، ومع هذا يخاصمون ويجادلون في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال، فما خرجنا إلا لناخذ عيراً لا حرب دونها.

وهذا معنى قوله: ﴿يُجِدُّونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ من شدة كراحتهم لقتال العدو ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ لأن من يساق إلى الموت وهو يرى وينظر هذا أعظم شيء عليه، وهذا في بعضهم لا في كلهم، كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبي ﷺ لما سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه آتيهم، قال بعض العلماء: كان الذي أرسله له سراً بذلك عمه العباس بن عبد المطلب - والله تعالى أعلم - فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق، وقالوا: ما خرجنا للقتال، وإنما خرجنا للعير، فدعنا نرجع فنستعد للقتال، وتكلم أبو بكر وعمر فأحسننا، وتكلم المقداد بن عمرو - وهو المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو (رضي الله عنه) - وقال كلامه المشهور: والله لو سرت بنا إلى بَرْكِ الْعِمَادِ لَجَالَدْنَا مِنْ دُونِهِ مَعَكَ، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعُ مَدْيَنَ﴾ [المائدة: الآية ٢٤] إلى آخر

كلامه^(١). وأنه لما أعاد الكلام مراراً، قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ قال: نعم، وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: لقد بايعناك على الحق، وعلمنا أنك رسول الله ﷺ، وإنا لقوم صَبْرٌ في الحرب، صُدِّقَ في اللقاء^(٢).

[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]^(٣) كرهوا كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحبَّده وصرح بالإعانة عليه، خلافاً للبعض الآخر. وهذا معنى قوله: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٦] لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَبْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفِينَ أَنهَآ لَكُمْ وَوَدُّوْكَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِ بْنِ الْمَلِكَةِ مُرْدِفٍ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾﴾ [الأنفال: الآيات ٧ - ١١].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ يَبْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفِينَ أَنهَآ لَكُمْ وَوَدُّوْكَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنفال: الآيات ٧، ٨].

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العير والنفير. العير: الإبل تحمل المتاع، والنفير: الجيش في سلاحه وعدده وعدده.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٧) من سورة البقرة.

(٢) السابق.

(٣) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

وقد ذكرنا فيما مضى أن بدرأ (الكبرى) هذه؛ لأن بدرأ ثلاث غزوات كلها تسمى بدرأ، وهي: بدر الأولى، وبدر الكبرى - هي هذه التي يُقال لها بدر العظمى - وبدر الأخيرة بعد أحد في العام القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران، وقد ذكرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام في الرحلة إلى الشام معه غير فيها كثير من أموال قريش، وقد علم النبي ﷺ بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشتررون به من الشام ففاته العير، وبلغ (العُشيرة) ورجع منها إلى المدينة، وهي غزوة العُشيرة، ثم بعد ذلك صار يتربص رجوع عير أبي سفيان، فلما حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه وتلقاها وقال لهم: «اخرجوا إليها لعل الله يُنقلكموها»؛ ليستعينوا بها على أمور دينهم ودنياهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم المال، فاستنفر ﷺ من كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا معدين للقتال، لكن خرجوا يتلقون عيراً، والمؤرخون يقولون: إن العير فيها أربعون رجلاً أو ثلاثون رجلاً من قريش، فيهم رئيسهم أبو سفيان بن حرب، وفيهم عمرو بن العاص، ومخرمة بن نوفل، وغيرهم من قريش^(١). فسار إلى العير في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف، ولا من الخيل إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو، والثانية تحت الزبير بن العوام، وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين)، والأول هو المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف - فيما يقولون - وفرسان، ونحو من سبعين بعيراً يعتقبون عليها، كل ثلاثة يعتقبون على بعير، وذكروا أن النبي ﷺ كان هو وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون على بعير^(٢)، وكانت إذا جاءت عقبه رسول الله ﷺ قالوا: «اركب حتى نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما يمشون، ويقول

(١) انظر: السيرة لابن هشام ص ٦٤٣.

(٢) المصدر السابق ص ٦٥١.

لهم: «لستم بأقوى مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما»^(١). وما ذكره بعض المؤرخين وأصحاب المغازي من أن اللذين كانا يعتقان مع النبي ﷺ هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه الأكثر من أن الثالث هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي؛ لأننا قدمنا أن أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي ﷺ من الروحاء وخلفه على المدينة، رده إليها من الروحاء، فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل رجوعه، وبعد أن رده النبي ﷺ إلى المدينة صار مكانه مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه^(٢).

ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتى قربوا من بدر، وقد أرسل النبي ﷺ قبل ذلك طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد يتجسسان أخبار عير أبي سفيان إلى جهة الشام، وقد انتهت الواقعة قبل رجوعهما، وأرسل أيضاً بسبس بن عمرو الجهني - حليف بني ساعدة - وعدي بن أبي الزغباء (رضي الله عنهما) يتجسسان الخبر، وقد جاءه ببعض الخبر لأنهم لما جاءا بئر بدر وأناخا بعيريهما سمعا - عدي بن أبي الزغباء هذا، وبسبس بن عمرو (رضي الله عنهما) - سمعا جاريتين تُداين إحداهما الأخرى، والتي تُطالبُ تقول لها: إن عير أبي سفيان ستنزل هنا غداً فأشتغل عندهم وأقضيك من ذلك، وعلى الماء رجل من بني غفار^(٣)، فقال للجارية الطالبة: صدقت فستر العير وستقضيك إذا اشتغلت عندها، فأخبرا رسول الله ﷺ بذلك^(٤). وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري الذي كان على الماء واسمه سفيان^(٥) كما ذكرنا بالأمس. وأخبرهما عن موقع النبي ﷺ وعن

(١) أحمد (٤١٨/١، ٤٢٢)، والنسائي (في الكبرى) في السير، باب الاعتقاب في الدابة. حديث رقم: (٨٨٠٧) (٢٥٠/٥) والحاكم (٢٠/٣)، والبيهقي في الدلائل (٣٩/٣)، والبخاري (كشف الأستار (٣١٠/٢)). وذكره الهيثمي في المجمع (٦٩/٦) وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن، وبقي رجال أحمد رجال الصحيح» أ.هـ.

(٢) انظر: البداية والنهاية (٢٦١/٣).

(٣) الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني، كما في ابن هشام ص ٦٥٦.

(٤) المصدر السابق.

(٥) اسمه: سفيان الضمري. (ابن هشام ص ٦٥٤) والبداية والنهاية (٢٦٤/٣). وهو آخر غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه.

موضع أبي سفيان، وقد قال له النبي: «نحن من ماء» كما ذكرنا.

وذكر الأخباريون^(١) أن أبا سفيان جاء وفَتَّت بعض أبعاد النواضح، بعضهم يقول: فتت بعير بعير بسبس وعدي بن أبي الزغباء فوجد في بعير البعير النوى فقال: هذه علائف يثرب. ولم يشك في أنها من النبي ﷺ وأصحابه، فرجع مسرعاً ورد العير عن بدر أصلاً وسأحل بها إلى جهة البحر، وأسرع بها هناك، وأجر ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش ويخبرهم أن محمداً ﷺ تعرض لعيرهم فيها أموالهم، والمؤرخون يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال، وفيها أربعون أو ثلاثون رجلاً من قريش، وهي تحمل مالا كثيراً، فأسرع ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة، ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحول الرحل، وشق القميص، وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة. واللطيمة: الإبل تحمل المتاع، كما قال نابغة ذبيان^(٢):

..... يطوفُ بها وسط اللطيمة بائعُ

إن محمداً تعرض لعيركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عير ابن الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم.

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بثلاث ليالٍ رأت عاتكة بنت عبد المطلب (رضي الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أسرت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه)، قالت له: إني رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكباً على بعير له، لما جاء بالأبطح رفع صوته ونادى: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ بعيره على ظهر الكعبة فيما ترى في نومها وصرخ بهم

(١) ابن هشام ص ٦٥٦، والبداية والنهاية (٢٦٥/٣).

(٢) هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيورها» وهو في ديوانه ص ٥٣.

مرات: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، وفعل كذلك على جبل أبي قبيس، وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل ارفقت - أي انكسرت وتفرقت شظاياها - فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستكتمته عليها، فأسرّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة، فأسرّها ذلك إلى غيره حتى فشى الخبر وتناقلها الناس، فأتى العباس البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قريش، فقال له أبو جهل: إذا انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النية الجديدة؟! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إنا نفر إلى مصارعنا في ثلاث، فسننظر هذه الثلاث، وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم أنكم أكذب بيت من العرب، فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم يقل شيئاً إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئاً، فلما كان بالليل ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب، وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت لا تغير شيئاً؟! فأوغرن صدره عليه، وغضب العباس وندم على ما فات منه، وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لأن عاد إلى ذلك لينتقم منه، وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤيا، فجاءه في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت ضمضم بن عمرو والعباس لا يسمعه، كان أبو جهل حديد السمع، فرآه مشغولاً حتى وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره يقول: «اللطيمة، اللطيمة». إلى آخر ما ذكرنا^(١)، فاشتغلوا وتجهزوا سراعاً إلى النبي ﷺ وقالوا: يظن محمد أنها كعير ابن الحضرمي!! لا والله ليكون غير ذلك، ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من أشرف قريش أحد.

وتخلف من أشرفهم: أبو لهب بن عبد المطلب - قبحه الله - واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لِدَيْنِ كان له عليه، أنه يذهب مكانه وبدله إلى بدر - قبحه الله - ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: إن بينكم وبين بني بكر بن

عبد مناة بن كنانة حرباً، إن خرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم وأموالكم ليس دونهم رجال، وكان بين قريش وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرب^(١) سببها أن رجلاً من بني عامر بن لؤي وهو ابن لحفص - رجل من بني عامر بن لؤي، أخو مكرز بن حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور - كان قتله رجل من بني بكر بن كنانة، فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني، فصارت بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول، وصارت بينهم حرب، فلما خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلاً لهم في صورة سراقه بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)، وهو الذي ساخت به قوائم فرسه لما تبع النبي ﷺ في سفر الهجرة، وهو سراقه بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله - أسلم - وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة، جاء الشيطان في صورته، وهم يعرفون سراقه، كأنه سراقه لا ينكرون منه شيئاً، وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجل، وقال لهم: أنا سراقه بن مالك بن جعشم، إني جار لكم من كنانة، لا يمكن أن يصلوا إليكم بسوء. كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة الكريمة؛ لأنه قال: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ جَارَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٤٨] هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة سراقه بن مالك (رضي الله عنه)، ولم يزل معهم يَقِيلُ معهم حيث قالوا، ويبيت معهم حيث باتوا، حتى تراءى الجمعان يوم بدر، ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء - لنصر دين الله - لما رأى الملائكة خاف القبيح وقال لهم: ﴿إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ نكص على عقبه وقال: ﴿إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٢) [الأنفال: الآية ٤٨]، وبعد ذلك يقول قريش: خذلنا سراقه وهرب عنا. ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تُتلى في سورة الأنفال هذه^(٣)، فلما قال

(١) المصدر السابق ص ٦٤٨.

(٢) انظر: البداية والنهاية (٣/٢٥٩، ٢٨٣).

(٣) خير منجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقه بن مالك (رضي الله عنه) جاء في

روايات عدة عن جماعة، منهم:

لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر. وخرجوا، وكان أمية بن خلف - من سادات قريش - هَمَّ أن لا يخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في الجاهلية، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد، وكان سعد إذا مر بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أمية، وكان سعد (رضي الله عنه) بعد أن وصل إليهم النبي ﷺ في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل عند أمية بن خلف، فقال له: انظر لي وقتاً يكون البيت ليس عنده أحد لأطوف. فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام، فرآه أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: والله إن منعتني من مكة لأمنعك مُتَجَرِّك إلى الشام!! ورفع صوته، وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل الوادي، فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنهم قاتلوك»، فجزع أمية جزعاً شديداً لعلمه أن النبي ﷺ لا يقول إلا حقاً، ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أما سمعتي ما قال أخي اليثربي؟! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمداً ﷺ يقول: إنه قاتلي، فقالت: والله ما يكذب محمد ﷺ. هم مع كفرهم وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفي أراد أمية أن يتخلف، فجاءه أبو

١ - ابن عباس. عند ابن جرير (٧/١٤) (من طريق ابن أبي طلحة)، وابن أبي حاتم (١٧١٥/٥)، والبيهقي في الدلائل (٧٩/٣). وعزاه في الدر (١٩٠/٣) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواقدي.

٢ - رفاعة بن رافع الأنصاري. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٧٧/٦) وعزاه للطبراني، وقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف» ١. هـ. وعزاه في الدر (١٩٠/٣) للطبراني وأبي نعيم في الدلائل.

٣ - السدي. عند ابن جرير (٨/١٤).

٤ - عروة بن الزبير. عند ابن جرير (٨/١٤).

٥ - ابن إسحاق عند ابن جرير (٨/١٤).

٦ - محمد بن كعب عند ابن جرير (١١/١٤).

٧ - يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد. عند ابن أبي حاتم (١٧١٥/٥).

وقد ذكر ابن كثير (٣١٧/٢) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي وابن إسحاق.

جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل الوادي إذا تخلفت تخلف الناس، فلا بد أن تذهب، فلم يزل به حتى ذهب^(١).

وقال بعضهم^(٢): جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال له: تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حتى خرج، وخرجوا مؤعدين للحرب، لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا ما ذكرنا عن أبي لهب - قبحة الله - وذكر أصحاب المغازي المطعمين منهم^(٣) فقالوا: عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل عمرو بن هشام - قبحة الله - عشراً من الإبل، ثم من الغد نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعاً من الإبل؛ لأنهم يوماً ينحرون عشراً ويوماً تسعاً، ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشراً من الإبل، ثم من قديد ذهبوا إلى المياه إلى جهة ساحل البحر فأقاموا هناك يوماً، فنحر لهم شيبه بن ربيعة تسعاً من الإبل، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الإبل، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منه ونيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبل، ثم نحر لهم العباس عشراً من الإبل، ونحر لهم أبو البخترى بن هشام على ماء بدر عشراً من الإبل، وأرسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري عشراً من الإبل. وغير ذلك كانوا يأكلون من أزوادهم، فلما نجى أبو سفيان أرسل إلى قريش: أن ارجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه. فقال اللعين أبو جهل: والله لا نرجع حتى نردّ بدرأ، وتعزف علينا القيان، ونشرب الخمور، وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسماً من مواسم العرب في الزمن القديم، وكان الأحنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة، بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل، فقال الأحنس بن شريق: والله لترجعن يا بني زهرة، وهذا ابن بنتكم إن غلب

(١) البخاري، كتاب المغازي، باب ذكر النبي ﷺ من يُقتل ببدر. حديث رقم: (٣٩٥٠) (٢٨٢/٧). وطرفه في (٣٦٣٢).

(٢) البداية والنهاية (٢٥٨/٣).

(٣) ابن هشام ص ٧٠٧.

الناس كلاً فِعْزُهُ وشرفه لكم، وإن غلبته العرب كفتكم إياه. فرجع ببني زهرة ولم يشهدا زهري أبداً، ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبداً، فبنو عدِي وبنو زهرة لم يشهد بديراً أحد منهم مع الكفار^(١). بعد ذلك كان للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة، وهو حليف لهم، أصله من بني ثقيف، وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن جحش المُجَدِّع يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة آل عمران، وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكتيب وراء العقنقل بالعدوة القصوى من بدر كان النبي ﷺ نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من وراء عدوة بدر الدنيا التي تلي المدينة، وكان أولئك نزلوا وراء العقنقل - الكتيب الكبير - فأرسل الله مطراً تلك الليلة التي وقعة بدر من صبيحتها، وكانت ليلة الجمعة، وهي الليلة السابعة عشرة من رمضان عام اثنين من الهجرة، فكان المطر الذي نزل على رسول الله وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه دهس، يعني رمل تسوخ فيه الأقدام، وكانوا في عطش، وناموا تلك الليلة؛ لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما سيأتي في قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ [الأنفال: الآية ١١] فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت على بعض الصحابة ثقلاً شديداً، فقال لهم: أنتم تقولون إنكم على الحق. - هذه وسوسة إبليس التي أثر عليهم بها - أنتم تقولون إنكم على الحق، وفيكم نبي الله، وأنتم في عطش، وعليكم الجنابة لا تجدون ماء تغتسلون به، فسيجهدكم العطش حتى إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم جاؤوكم فقتلوا من شأؤوا، وأخذوا من شأؤوا، فأرسل الله المطر حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة، وتطهروا وشربوا وسقوا دوابهم، وثبتت لهم المطر الأرض الدهسة، حتى صار المشي عليها ليس فيه كلفة عليهم، وكانت العدوة القصوى التي بها الكفار لما جاءها المطر كان بها وحل - أي طين - تسوخ به الأقدام، فلم يقدرُوا على الرحيل منها في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك لما خرجوا وجاؤوهم متصوبين من

الكثيب الكبير العقنقل، وكان النبي ﷺ أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي، والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجدوا واردة لقريش، منهم غلام لمنبه ونبيه ابني الحجاج من بني سهم وغيرهم فأخذوهم فجاؤوا بهم والنبي يصلي ﷺ والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفيان؛ لأنهم يحبون العير ويكرهون النفير، كما قال تعالى: ﴿وَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٧] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان، ولكننا مع قريش: فلان بن فلان...، ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود، ومنبه ونبيه ابني الحجاج، وغير ذلك من صناديد قريش، فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم، فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتى انصرف النبي ﷺ من صلته وقال: «إذا صدقوكم ضربتموهم، وإذا كذبوكم تركتموهم!! والله إنهم لوأردة الجيش»، وسألهم النبي ﷺ: «كم عددهم»!! فقالوا: كثير ولا ندري عددهم. فقال: «كم ينحرون؟؟» قالوا: يوماً عشراً من الإبل، ويوماً تسعاً، قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما قال ﷺ. قال: «من فيهم؟؟» فعذبوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وحكيم بن حزام، وزمعة بن الأسود، وأبا البخترى، وعمرو بن عبد ود، وذكروا جميع سادة قريش وقادتها، وقال لهم ﷺ: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ كبدها»^(١).

وقد أرسل القوم عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) وهو في ذلك الوقت كافر مع الكفار، وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم، فجاءهم عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً، ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب فرسه وجال في الوادي حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم كمين، وقال لهم: والله لا

يُقتل رجل منهم حتى يُقتل رجلاً منكم، والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، رأيت البلايا تحمل المنايا، فالرأي عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. فسمع كلامه حكيم بن حزام بن خويلد (رضي الله عنه) فجاء إلى عتبة وقال له: قريش لا تطلب عند محمد ﷺ شيئاً إلا ثار عمرو بن الحضرمي - الذي قُتل في سرية نخلة - وهو حليفك، فتول أمره وارجع بقريش، فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي، وعليّ جنبها وعقل حليفي عليّ، وارجعوا من هنا، ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه، فاتفق رأي حكيم، وعمير بن وهب، وعتبة بن ربيعة على رجوع القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى ابن الحنظلية - يعني أبا جهل - فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه، وحمل جنبها، فارجع بالناس فقال أبو جهل: انتفخ سحر عتبة من الجبن - والسحر: الرثة، هم يقولون: إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رثته في صدره فملأت صدره - كذا قال - فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك غداً من الجبان!! وأمر أبو جهل - قبحه الله - عامر بن الحضرمي أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأره، فقام عامر بن الحضرمي وقال: واثأراه، واعمراه، فاحتدم الناس للقتال، وأفسد أبو جهل كل ما أراد عتبة وحكيم وعمير أن يصلحوه^(١)، فلما وقع ذلك قال بعض المؤرخين^(٢): أول قتيل قُتل من الكفار قبل المبارزة: الأسود بن عبد الأسد، جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه ﷺ وأصحابه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه سبقوا إلى بدر، وأقام النبي ﷺ عند أول قليب فجاءه الحُباب بن المنذر بن الجموع (رضي الله عنه) وقال له: يا نبي الله إن كان هذا وحياً من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: الأصح في ذلك أن نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونُعَوِّر جميع القلوب، ونترك ذلك القليب

(١) دلائل النبوة للبيهقي (٦٤/٣)، وانظر المصدر السابق ص ٦٦١ - ٦٦٣.

(٢) انظر: السيرة لابن هشام ص ٦٦٣.

ونبني عليه حوضاً، ونلقي فيه الأواني، فإن غلبنا القوم: شربنا ومنعناهم من الماء، وإن غلبونا قدرنا على أن نشرب^(١). فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات، إلا حكيم بن حزام جاء الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) ثم إنه لما احتدم القتال جاء ﷺ وصف أصحابه للقتال، وبُني له عريش (صلوات الله وسلامه عليه)، وكان في العريش هو وأبو بكر، وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون رسول الله ﷺ فجاء النبي ﷺ وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف بربه ويناديه: «رب أنجز ما وعدتني، رب أنجز ما وعدتني»، فلما نظر إلى قريش مُتَّصِوِّبَةً من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم ألف مقاتل، وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [ﷺ] ^(٢) بربه، وألح في مسألة ربه والاستغاثة به كما يأتي في تفسير قوله: ﴿إِذْ سَتَقِفُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ ﴿٩﴾﴾ [الأنفال: آية ٩] فصف ﷺ الصفوف فلما جاء القوم برز عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة - وربيعه: ابن عبد شمس بن عبد مناف - برزوا للقتال، فبرز لهم نفر من الأنصار، وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث، وهما المعروفان بـ(ابني عفراء)، أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد الحارث الثلاثة - وهم: عوف، ومعوذ، ومعاذ - اشتهروا بالنسبة إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال بعض العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من قريش. وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد بني عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهم، فأخرج النبي ﷺ إليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف - وهو أسن أهل بدر جميعاً، وقد شهد بدرأً وأخواه، وهما: الحصين والطفيل، شهدها من بني الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد المبارزين، وأخواه: الطفيل والحصين - قال: قم يا

(١) رواه الحاكم (١٢٦/٣، ١٢٧)، وأورده ابن هشام في السيرة.

وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٦٧/٣). وضعفه الألباني في تعليقه على فقه

السيرة ص. ٢٤٠.

(٢) في الأصل: (جل وعلا). وهو سبق لسان.

عبيدة بن الحارث، ويا حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب. فجأؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون في الحديد، فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المباراة بين عبيدة وعتبة، وبين حمزة وشيبة، وبين الوليد وعلي، أما علي (رضي الله عنه) فلم يلبث أن قتل الوليد، وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث أن قتل شيبة، وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد منهما صاحبه، وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقه، فدَفَفَ عليه عليّ وحمزة فقتلا عتبة، وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند النبي ﷺ ورجله تشخب دماً، سقطت قدمه بنصف ساقه، وعند ذلك قال: يا رسول الله لو كان أبو طالب حياً لعلم أنا أحق منه بقوله^(١):

ونمنعه حتى نُصْرِعَ حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وحملوه ومات بالصفراء، وهم قافلون من بدر.

فلما وقع هذا التحم القتال، واختلط الحابل بالنابل، واشتدت مناجاته ﷺ واستغاثته بربه، فأنزل الله الملائكة مدداً، فقال هنا: ﴿إِذْ تَسْتَفِيئُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِأَلْفٍ﴾. [الأنفال: آية ٩]. وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما تقدم في قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ﴾ ١٢٤ ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّلْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ ١٢٥ ﴿آل عمران: الآيتان ١٢٤ - ١٢٥﴾ وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذكرت في آل عمران دلت عليها آية الأنفال هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور (...)^(٢) نافع من السبعة: ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٩] بصيغة المفعول^(٣).

(١) البيت في البداية والنهاية (٣/٢٧٤).

(٢) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل.

(٣) ستأتي القراءات عند تفسير الآية.

واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ فكثير من المؤرخين - وقد جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث - أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر، وأن بعض الصحابة يتبع رجلاً حتى يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلاً من الكفار فسمعت صوت سوط ضربه، فإذا وجهه منشق، وجميع وجهه قد اخضرّ ومات^(١)، وبعضهم قال: أردت أن أمدّ سيفي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي^(٢). لأن الملائكة تقتلهم، وأظهر القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت، خلافاً لمن قال: إنها للتثبيت والعدد والمدد، وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم تباشر القتال قالوا: لأن ملكاً واحداً لو شاء أن يفني ما على وجه الأرض لما أتعبه ذلك، فإن جبريل لما صاح بشمود أهلهم مرة واحدة، ولما رفع قرى قوم لوط أهلهم مرة واحدة، لو أراد أن يمسخهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثراً.

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة، ولم يُنسب الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عدداً ومدداً، فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة، إذ لو كان الملك أهلهم لما كان للصحابة في هذه الواقعة العظيمة مزية، فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء، وثبت قلوب المؤمنين، وألقى الرعب في قلوب الكافرين، كما سيأتي في قوله: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلٌّ بِنَانٍ ﴿١٢﴾﴾ [الأنفال: الآية ١٢].

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. حديث رقم: (١٧٦٣) (١٣٨٣/٣).

(٢) أورد السيوطي نحوه في الدر (١٧٣/٣) عن أبي داود المازني رضي الله عنه، وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه. وقد أخرجه ابن جرير (١٧٥/٧ - ١٧٦)، وذكره ابن هشام في السيرة ص ٦٧٢.

وأخرج البيهقي في الدلائل (٥٦/٣) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله عنه). وعند البيهقي في الدلائل (٥٦/٣)، وابن إسحاق عن أبي واقد الليثي، كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (٢٨١/٣).

وقد نهى ﷺ في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس^(١)، نهى عن قتل العباس بن عبد المطلب عمه (رضي الله عنه). وقد بدرت من أبي حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليها، وصار في خوف دائماً، حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة في اليمامة أيام قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة (رضي الله عنه) - أعني أبا حذيفة - لما نهى ﷺ عن قتل العباس قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه السيف^(٢). ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى استشهد، وكذلك لما جُرَّ قتلى قريش إلى القليب، وكان أبوه عتبة يُجرّ إلى القليب، رُويت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله ﷺ وقال: إن الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصاراً لكافر، ولكن عتبة هذا كنت أعهد فيه عقلاً وحزماً وحلماً، كنت أظن أن عقله وحجّاه يمنعه من مئة سوء هذه، وأنه يؤمن بالله!! فاعتذر بهذا^(٣).

وممن نهى عنه ﷺ ذلك اليوم: أبو البختری بن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبنی هاشم، لم يؤذهم قط، وأيام حصار قريش لهم في الشعب كان معهم، وهو من النفر الذين سعوا في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم، فلم يؤذهم قط، فلم يجدوا منه إلا الإحسان، فنهى ﷺ عن قتله، فالتقى به المجذّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) حليف الأنصار، فقال له: يا أبا البختری: إن نبينا ﷺ نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع أبي البختری زميل يُسمى جنادة بن مليحة، فقال له أبو البختری: والزميل؟ قال: لم ينهنا ﷺ عن قتل الزميل. قال: أما أنا فلا يُقتل زميلي حتى أقتل دونه، وذكر رجزه المشهور:

لا يُسَلِّمُ ابْنُ حُرّةٍ زَمِيلَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرَى سَبِيلَهُ
ولا يفارق جزعاً أكيله^(٤)

(١) السيرة لابن هشام ص ٦٦٨، البداية والنهاية (٢٨٤/٣).

(٢) البيهقي في الدلائل (١٤٠/٣)، السيرة لابن هاشم ص ٦٦٨، البداية والنهاية (٢٨٤/٣).

(٣) السيرة لابن هشام ص ٦٨٠، البداية والنهاية (٢٩٤/٣).

(٤) السيرة لابن هشام ص ٦٦٩.

ولذا صار يقاتل المُجَدَّرَ دون ذلك الزميل فقتله المُجَدَّرُ (رضي الله عنه) وكان المُجَدَّرُ بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز في ذلك رواجز، ومن جملة ما يقول فيها^(١):

أنا الذي أزعمُ أضلي من بلي أضربُ بالحربةِ حتى تُثنني
ويروى عنه: «بالصَّعْدَةَ حتى تنثني». فجاء واعتذر إلى النبي ﷺ من قتلِه بأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله^(٢).

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين، فقتلوا سبعين من خيارهم، وأسروا سبعين، وكان ممن قُتل في ذلك اليوم: أبو جهل بن هشام - لعنه الله - وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أنه لما صف النبي ﷺ الصفوف كان بجانب عبد الرحمن - وكان رجلاً له قامة - كان بجانبه رجلان صغيران في القدر، وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن الحارث المشهور: بمعاذ بن عفراء، فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما وظن أن اللذين بجانبه ليسا رجالاً يمنعانه؛ لأن الرجل إذا كان في صف القتال بجانبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزره، فهو استنقص هذين واستحقرهما لصغر قدرهما، فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول: يا عمي أرني أبا جهل. قال: ما حاجتك به؟! قال: سمعت عداوته لرسول الله ﷺ، والله إن رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ولم يلبث إذ الآخر يُسائله سراً من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن اللذين بجانبني أنهما رجال، ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالخرجة - والخرجة: الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها - وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه، وهو - قبحة الله - يرتجز ويقول^(٣):

(١) السابق، ولفظ البيت هناك:

أنا الذي يُقال أصلي من بلي أطمعن بالصعدة حتى تنثني

(٢) السابق ص ٦٦٩.

(٣) هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص ٦٧٣.

مَا تَنَقَّمُ الْحَرْبُ الْعَوَانَ مِنِّي بَازِلُ عَامِينَ حَدِيثٌ سِنِّي
لَمَثَلٍ هَذَا وَلَدَّتْنِي أُمِّي

فقلت لهما: هذا صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما فأطارا رجله بنصف ساقه، كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة الضربة، فسقط صريعاً وبقي - قبحه الله - في المعركة حتى انهزم عنه قومه، فجاءه عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) ووجده في آخر رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: ارتقيت صعباً يا رويعي الغنم!! وقال له: أخبرني لمن الدائرة؟؟ قال: لله ولرسوله^(١). فجيء ﷺ برأس أبي جهل وهو في العريش (صلوات الله وسلامه عليه)^(٢)، وهزم الله الكفار، وقُتل من أشرفهم سبعون، وقتلهم مشهورون^(٣)، ممن قُتل منهم: أبو جهل، وأمية بن خلف، وزمعة بن الحارث بن الأسود، ومنبه ونبيه ابني الحجاج، وممن قُتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في الأرض، وهم علي بن أمية، والحارث بن زمعة بن الأسود، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ابن عمه، والعاص^(٤). هؤلاء النفر كانوا أسلموا وآمنوا بالنبي ﷺ وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة، وخرجوا يوم بدر مع قريش فقتلوا جميعهم - والعياذ بالله - وأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ

(١) السابق ص ٦٧٣ - ٦٧٥. وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك، وعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) خبر قطع ابن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (٨٦/٣)، (٨٨)، والبخاري (كشف الأستار (٣١٧/٢) وذكره الهيثمي في المجمع (٧٩/٦) وعزاه للطبراني والبخاري، وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف» ١.هـ. وذكره ابن كثير في تاريخه (٢٨٨/٣) وعزاه لابن إسحاق. كما ذكره الحافظ في الفتح (٢٩٥/٧) وعزاه لابن إسحاق والحاكم.

(٣) السيرة لابن هشام ص ٧٤٧.

(٤) هو العاص بن منبه بن الحجاج.

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴿١﴾ [النساء: الآية ٩٧] - والعياذ بالله - فقتل هذا من أشرف قريش، وأسر من أشرفهم سبعون. وممن أسر منهم: العباس بن عبد المطلب، وابنا أخيه وهما: عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)، وممن أسر: سهيل بن عمرو (رضي الله عنه)، كان أسره مالك بن الدخشم، وكان يقول^(٢):

أَسْرْتُ سُهَيْلًا فَلَا أَبْتَغِي أَسِيرًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ
وَحِئْنَدُفُ تَعْلَمُ أَنَّ الْفَتَى سُهَيْلًا فَتَاهَا إِذْ يُظَلَّمُ
فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون، وكسر الله شوكة الكفر، وأعلى كلمته، وأيد دينه.

ولما جمع النبي ﷺ الأسارى مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام، ثم في اليوم الثالث أمر بناقته فرحلت، فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش، ثم ناداهم بأسمائهم: «يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان بن فلان، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ما أنتم بأسمع منهم ولا لما أقول، ولكن لا يقدرون على أن يجيبوا»^(٣). أو كما قال ﷺ.

ولما اجتمعت عنده الأسارى، وهزم الله الكافرين، وقتل سبعين من خيارهم، وأسر من أشرفهم سبعون، استشار أصحابه فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان متوشحاً بسيفه على عريش رسول الله ﷺ، وقد رأى النبي في وجهه الكراهة، فقال: «ما بالك؟؟»

(١) السيرة لابن هشام ص ٦٨١، البداية والنهاية (٢٩٦/٣).

وأصل الحديث في الصحيح من غير تسميتهم، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾. حديث رقم: (٤٥٩٦) (٢٦٢/٨).

(٢) السيرة لابن هشام ص ٦٩٠.

(٣) مضى عند تفسير الآية (٧٩) من سورة الأعراف، وانظر السيرة لابن هشام ص ٦٧٨.

قال: رأيت شيئاً أكرهه، رأيت الناس يأسرون الرجال، وهذا أول مشهد في الإسلام، وكان الإنخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم^(١). فلما استشارهم اختلفوا له، فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلاهم، وتستعينوا بفدائهم على أمر الحرب. وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاً، أعط العباس لعلي فليقتله، وأعط كل رجل لقريبه فليقتله؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفار. قال بعضهم: وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبى ﷺ فيما ذكره المؤرخون قال: «إن أبا بكر قال كما قال عيسى بن مريم: ﴿إِن تُضَيَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَقَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: الآية ١١٨]، وإن عمر قال كما قال موسى: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: الآية ٨٨] وإن ابن رواحة قال كما قال نوح: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكُفْرِينَ دِيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ [نوح: الآيتان ٢٦، ٢٧] فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا يحتاجون إلى المال^(٢).

وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي ﷺ: خيّر أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال على أن يقتل منهم قدر الأسارى في العام القادم. وأنهم قالوا: نستعين بالمال الآن وينال الشهادة منا هذا العدد في العام القادم^(٣). ذكر بعضهم هذا، وأنه قُتل منهم سبعون يوم أحد لما

(١) السيرة لابن هشام ص ٦٦٧، البداية والنهاية (٢٨٤/٣).

(٢) أحمد (٣٨٣/١) وابن أبي شيبة (٤١٧/٥)، وعبد الرزاق (٢٠٨/٥)، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء في المشورة، حديث رقم: (١٧١٤) (٢١٣/٤). وأخرجه في موضع آخر، انظر الحديث رقم: (٣٠٨٤)، والحاكم (٢١/٣)، وابن أبي حاتم (١٧٣١/٥)، والبيهقي في الدلائل (١٣٩/٣). وذكره السيوطي في الدر (٢٠١/٣) وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه.

(٣) أخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. حديث رقم: (١٥٦٧) (١٣٥/٤)، والنسائي في الكبرى، كتاب السير، باب قتل الأسرى. حديث رقم: (٨٦٦٢) (٢٠٠/٥)، والبيهقي في السنن (٦٨/٩)، وفي الدلائل (١٣٩/٣)،

أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض المؤرخين، والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب، وأن الله تعالى تجاوز لأهل بدر ولو ارتكبوا غير ذلك، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَبْخُزَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: الآية ٦٧] ومعنى: ﴿يَبْخُزَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة الكفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس، ثم قال: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: الآية ٦٨] ثم بعد ذلك قال: ﴿فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: الآية ٦٩].

وقال النبي ﷺ للعباس: «أفد نفسك وابني أخويك: عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». فقال: لا مال عندي. قال له ﷺ: «عندما أردت الخروج أخذت المال الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لأم الفضل: إن لم أرجع فاستعينوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل، وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه وابني أخويه وحليفاً له^(١). وأنزل الله فيه - مع أنها في الأسارى كلهم، إلا أن المفسرين يجعلونها في العباس؛ لأنه من أشهر من نزلت فيه -: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَمْرِيِّ إِذْ يَعْلَمُ أَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيُقْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٧٠]^(٢) فلما جاء النبي ﷺ مال البحرين وجاء

= والحاكم (١٤٠/٢) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ا.هـ. ووافقه الذهبي. وابن حبان (الإحسان ١٤٣/٧) عن علي (رضي الله عنه). وقال ابن كثير (٢٩٨/٣) «غريب جداً» ا.هـ.

وأخرجه عبد الرزاق (٢١٠/٥)، وابن سعد (١٤/٢) عن عبيدة مرسلًا.

(١) أخرجه الحاكم (٨١/٣) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ا.هـ. ووافقه الذهبي. والبيهقي في الدلائل (١٤٣/٣)، وفي السنن (٣٢٢/٦)، وأبو نعيم في الدلائل (٢٧١/٢)، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٤١. وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٩٩/٣) وعزاه لابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدرر (٢٠٤/٣).

(٢) جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق. وقد أورد ابن جرير (٧٢/١٤ - ٧٥) جملة من الروايات في هذا المعنى، وكذا ابن كثير (٣٢٧/٢)، والسيوطي في الدرر (٢٠٤/٣ - ٢٠٥).

العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فقال له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس في ثوبه حتى أراد أن يقوم فَنَاءَ به ولم يقدر أن يقوم، فطلب أحداً يساعده، فقال له النبي ﷺ: «لا يساعذك أحد، ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله». فهال منه عن ثوبه حتى قدر على حمله^(١) ثم قال: «أما أحد الأمرين فقد عايناه، وهو: ﴿إِنْ يَمَلِكِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ فقد آتانا خيراً مما أخذ منا، وأما الثانية وهي قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ فإننا نرجوها من الله جل وعلا»^(٢).

وفي ذلك اليوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيداً يوم بدر أربعة عشر رجلاً^(٣)، ستة من المهاجرين، والبقية من الأنصار، ستة منها من الخزرج، واثنان من الأوس. فشهداء بدر: ستة منهم من المهاجرين، وستة منهم من الخزرج، واثنان منهم من الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله، وديار الأوس في العوالي وقباء، كديار بني عمرو بن عوف، فالذين في داخل المدينة أكثرهم من الخزرج؛ ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج، والنبي لم ينتظر الغائبين^(٤).

والستة الذين استشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن ربيعة في المبارزة، ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه)، أخو سعد بن أبي وقاص، قتله عمرو بن عبد ود، وقد كان أخوه سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)

(١) خبر مجيء المال من البحرين وأخذ العباس منه أخرجه البخاري في الصلاة، باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. حديث رقم: (٤٢١) (٥١٦/١). وأخرجه في موضعين آخرين، انظر الأحاديث رقم: (٣٠٤٩، ٣١٦٥).

(٢) مضى تخريجه قريباً.

(٣) السيرة لابن هشام ص ٧٤٦.

(٤) قال ابن هشام في السيرة (ص ٧٣٢): «فجميع من شهد بدرأ من الأوس مع رسول الله ﷺ ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد وستون رجلاً أ. هـ. ونقل عن ابن إسحاق (ص ٧٤٥): «فجميع من شهد بدرأ من الخزرج مائة وسبعون رجلاً أ. هـ.

قتل ذلك اليوم العاص بن هشام، ومن الذين استشهدوا - أول من قُتل من المسلمين في ذلك اليوم - مهجع مولى عمر بن الخطاب^(١)، ومهجع هذا أصله رجل من بني عك، أصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فكان مولاه، ويقال له مهجع عمر، وهو أول قتيل من المسلمين استشهد يوم بدر، ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يُسمى حارثة بن سراقه (رضي الله عنه)^(٢)، وهو الذي سألت أمه النبي ﷺ عنه فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس»^(٣).

والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعمير بن أبي وقاص، وعافل بن البكير، وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء، وذو الشمالين، واسمه: عمير بن عبد^(٤). هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعمير بن أبي وقاص، ومهجع مولى عمر، وذو الشمالين، وصفوان بن وهب، وعافل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين^(٥).

والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هم^(٦) مبشر بن عبد المنذر - أخو أبي لبابة بن عبد المنذر - وسعد بن خيثمة (رضي الله عنه)، فإن سعداً هذا قُتل شهيداً يوم بدر، وأبوه خيثمة قُتل شهيداً يوم أحد.

(١) السابق ص ٦٦٦.

(٢) انظر: البداية والنهاية (٣/٢٧٤).

(٣) البخاري في الجهاد، باب من أتاه سهم غرب، حديث رقم: (٣٩٨٢) (٦/٢٥)، وأخرجه في مواضع أخرى، انظر الأحاديث: (٣٩٨٢، ٦٥٥٠، ٦٥٦٧).

(٤) المثبت في ابن هشام ص ٧٤٦، والتمهيد (١/٣٦٣ - ٣٦٤)، والاستذكار (٢/٢٣٣)، نظم الفرائد للعلائي ص ٦١ - ٧٠، والبداية والنهاية. (٣/٣٢٧): ذو الشمالين بن عبد عمرو.

(٥) السيرة لابن هشام ص ٧٤٦.

(٦) السابق ص ٧٤٧.

والسته الذين استشهدوا من الخزرج - ماتوا شهداء - منهم (١):
 يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي (رضي الله عنه)،
 وعوف ومُعَوِّذ ابنا عفراء، أولاد الحارث بن عفراء، وهما أخوان ماتا
 ذلك اليوم، ورافع بن المعلن، وعمير بن الحمام (رضي الله عنه)،
 عمير بن الحمام بن الجموح، كان يأكل تمرات فسمع النبي ﷺ يقول:
 «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله لن
 يقتل هؤلاء رجلاً منكم مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة». فقال له
 عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني
 هؤلاء؟ قال: «نعم»، فلفظ التمرات من فيه وقال: إني إن أكلت هذه
 التمرات إنها لحياة طويلة، ثم أخذ سيفه (رضي الله عنه) فقاتل القوم
 حتى قتلوه (٢).

هذه أربعة عشر رجلاً، ستة من المهاجرين وستة من الخزرج، واثان
 من الأوس قُتلوا شهداء يوم بدر (رضي الله عنهم وأرضاهم).

وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداومات بين المشركين وغيرهم، تكلم
 فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار، فيها من شعر حمزة بن عبد المطلب
 (رضي الله عنه)، وحسان بن ثابت، وغيرهما، وفيها من شعر الكفار: شعر
 ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء قريش، وذلك باب إذا ذكراه
 يطول بنا المقام، فنذكر منه قليلاً: فحسان (رضي الله عنه) شاعر
 رسول الله ﷺ، ومن أشهر ما كان من المداومات في بدر ما كان بين حسان
 وبين الحارث بن هشام (رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن
 حسان دائماً يُعَيِّر الحارث بن هشام بفراره يوم بدر، وقتل إخوانه، وبقاء
 أخيه طريحاً في الملحمة - أعني أبا جهل قبحه الله - وكان حسان (رضي الله

(١) السابق.

(٢) مسلم في الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد. حديث رقم: (١٩٠١) (١٥٠٩/٣). وفيه
 التصريح أن ذلك يوم بدر. وأخرج البخاري نحوه في المغازي، باب غزوة أحد.
 حديث رقم: (٤٠٤٦) (٣٥٤/٧) وليس فيه تسمية صاحب القصة. وفيه التصريح أن
 ذلك يوم أحد. وقد ذهب الحافظ إلى أنهما قصتان. الفتح (٣٥٤/٧).

عنه) ذكر تَمَثَّل إبليس لهم في أبيات قال - يعني تمثّل إبليس في صورة سراقه بن مالك - قال في ذلك^(١):

سِرْنَا وَسَارُوا إِلَى بَدْرِ لِحَيْنِهِمْ لَوْ يَعْلَمُونَ يَقِينَ الْأَمْرِ مَا سَارُوا
دَلَاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيثَ لَمَنْ وَالَاهُ عَرَّازُ
وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأُورِدُهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيهِ الْخِزْيُ وَالْعَارُ

وكان حسان (رضي الله عنه) يذكر في أشعاره بدرأ، له فيها قصائد، وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة، وفيها لجماعة من قريش، منهم ابن الزبير، ومنهم ضرار بن الخطاب الفهري وغير ذلك، وكان حسان (رضي الله عنه) قال^(٢):

لَقَدْ عَلِمْتُ قُرَيْشٌ يَوْمَ بَدْرِ غَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيدِ
بِأَنَّ حِينَ تَشْتَجِرُ الْعَوَالِي حُمَاةَ الْحَرْبِ يَوْمَ أَبِي الْوَلِيدِ
قَتَلْنَا ابْنِي رَبِيعَةَ يَوْمَ سَارُوا إِلَيْنَا فِي مِضَاعَفَةِ الْحَدِيدِ
وَمَرَّ بِهَا حَكِيمٌ يَوْمَ جَالَتْ بئُو النِّجَارِ تَخَطَّرُ كَالْأَسْوَدِ
وَوَلَّتْ عِنْدَ ذَلِكَ جَمُوعٌ فَنَهَرِ وَأَسْلَمَهَا الْحَوِيرُثُ مِنْ بَعِيدِ

الحويرث: يعني الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره دائماً، كقوله هنا:

وَأَسْلَمَهَا الْحَوِيرُثُ مِنْ بَعِيدِ

وكتعبيره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في بدر^(٣):

تَبَلَّتْ فُؤَادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيدَةٌ تَسْقِي الضَّجِيعَ بِبَارِدِ بَسَامِ
كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْ عَاتِقِ كَدَمِ الذَّبِيحِ مُدَامِ

(١) الأبيات في السيرة لابن هشام ص ٧٠٦.

(٢) ديوانه ص ٨٧ - ٨٨.

(٣) ديوانه ص ٢١٣ - ٢١٤.

نُفِجَ الْحَقِيبَةَ بَوُضْهَا مُتَنَصِّدٌ
أما النهارُ فلا أَفْتَرُ ذِكْرَهَا
يا مَنْ لِعَاذِلَةٍ تَلُومِ سَفَاهَةِ
إن كنتِ كاذِبَةٌ الذي حَدَّثْتَنِي
تَرَكَ الْأَجِبَةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهُمْ
وَلَقَدْ عَصَيْتُ عَلَى الْهُوِيِّ لُوَامِي (٣)
فَنَجَوْتُ مَنَجَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
وَنَجَا بِرَأْسِ طِمْرَةٍ وَلِجَامِ

وأجابه الحارث بن هشام (رضي الله عنه)، وكان المؤرخون يقولون:
أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار المخزوميين، أعني:
اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال له:

إن كنتِ كاذِبَةٌ الذي حَدَّثْتَنِي
فَنَجَوْتُ مَنَجَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
تَرَكَ الْأَجِبَةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهُمْ
وَنَجَا بِرَأْسِ طِمْرَةٍ وَلِجَامِ
أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال (٤):

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَرَكَتْ قَتَالَهُمْ
حَتَّى رَمَوْا فَرَسِي بِأَشَقَّرِ مُزْبِدِ
وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلَ وَاحِدًا
أُقْتَلُ وَلَا يَضُرُّ عَدُوِّي مَشْهَدِي
فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْأَجِبَةُ فِيهِمْ
طَمَعًا لَهُمْ بِقِتَالِ يَوْمِ مُزْبِدِ

هذا هو المخزومي الأول، والمخزومي الثاني: هبيرة بن أبي
وهب، زوج أم هانئ بنت أبي طالب (رضي الله عنها)، فإن النبي ﷺ
لما فتح مكة عام ثمان هرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي إلى نجران
ومات بها كافرًا - والعياذ بالله - وكان يعتذر عن فراره من رسول الله
وأصحابه يوم الفتح، ويخاطب زوجه أم هانئ بنت أبي طالب
(رضي الله عنها):

(١) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله.

(٢) بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله.

(٣) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله.

(٤) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص ٢١٦ وهي أربعة أبيات أسقط الشيخ
(رحمه الله) البيت الثاني منها. وفي السيرة ص ٧٧٣ ثلاثة أبيات.

لعمرك ما وليتُ ظهري محمداً
ولكنني قَلْبْتُ أمري فلم أجذ
واقفتُ فلما خفتُ ضَيْعَةَ موقفي
وأصحابه جبناً ولا خيفةَ القَتْلِ
لسيفي غَنَاءً إن ضربتُ ولا نبلي
رجعتُ لِعَوْدِ كالهزبرِ أبي الشبلِ^(١)
فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام.

ولما أخذ ﷺ الغنائم، ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام، ورجع قافلاً إلى المدينة، وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم، وزيد بن حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه^(٢)، لما نزل وادي الصفراء راجعاً قَدِمَ النضر بن الحارث للقتل^(٣) - النضر بن الحارث بن كلدة العبدي، وكان من بني عبد الدار، وكان شديد العداوة لرسول الله، له قيتان تغنيانه بهجاء رسول الله - قدمه للقتل فقتل صبياً، ولم يُقتل من الكفار في وقعة بدر صبياً إلا رجلان: النضر بن الحارث هذا، وعقبة بن أبي معيط، قتل أولاً النضر بن الحارث في قفوله في وادي الصفراء؛ فلما بلغ موضعاً آخر بعده يقولون: إن اسمه عرق الطيبة قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيضاً^(٤)، ولما قتل النبي ﷺ النضر بن الحارث بن كلدة العبدي - قبحه الله - الذي سيأتي خبره في قوله في هذه السورة الكريمة: ﴿وإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَٰذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَآمِطْ عَلَيْنَا جِجَارَهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ يأتي خبره في هذه السورة، وفي سورة الروم، وفي سورة المعارج - سورة (سأل سائل) - لما قتله ﷺ صبياً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبديّة وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى النبي ﷺ شعرها المشهور، الذي لما قرأ عليه ﷺ بكى حتى أخضَلَ الدمعَ لحيته لشدة رحمته وشفقته، وذكروا أنه

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأعراف، ولفظ البيت الثالث عند ابن هشام:

واقفتُ فلما لم أجذ لي مُقَدِّمًا صدرتُ كضرعَامِ هزبرِ أبي شبلِ

(٢) السيرة لابن هشام ص ٦٨٢.

(٣) السابق ص ٦٨٤.

(٤) السابق.

قال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه^(١). لأنه رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه عليه)، وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه ﷺ وقال: لو بلغه قبل أن يقتله لعفى عنه. هو قولها^(٢):

يا راكباً إن الأئيل مَظِنَّةٌ من صُبحِ خامسةٍ وأنتَ موقُّ
أبلغُ بها مَيْتاً بأن تحيةً ما إن تزالُ بها النجائبُ تخفِقُ
مني إليك وعبرةٌ مسفوحةٌ جادَتْ بِوَأكِفِها وأخرى تخنُقُ
هل يسمعنُ النظرُ إن ناديتُهُ أم كيف يسمعُ ميتٌ لا ينطقُ
أحمدٌ يا خيرَ ضيءِ كريمةٍ في قومِها والفحلُ فحلٌ مُعرقُ
ما كان ضرِّك لو مَنَنْتَ ورُبَّما منَ الفتى وهو المغيظُ المُحنقُ^(٣)
فالنَّضْرُ أقربُ منَ أسرتِ قرابةٍ وأحقُّهم إن كانَ عثقٌ يُعنتقُ
ظَلَّتْ سيوفُ بني أبيه تُنوشُهُ لهُ أرحامٌ هُناكَ تُشَقِّقُ
صَبْراً يُقَادُ إلى المنيَةِ مُتعباً رَسَفَ المُقيِّدِ وهو عانُ موقِّ

ولما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: أقتل بين قريش صبراً؟ من للصبية؟ قال له ﷺ: «لهم النار»^(٤). وذكر بعض المؤرخين أنه قال: أقتل بين قريش صبراً؟ قال: «إنما أنت من يهود صفورية»^(٥) كما ذكره بعضهم^(٦).

وعقبة هذا كان شديد العداوة لرسول الله ﷺ ذكره أنه مرَّ عليه يوماً

(١) ذكره ابن هشام في السيرة ص ٨٠٣.

(٢) السابق ص ٨٠٢ - ٨٠٣.

(٣) أسقط الشيخ (رحمه الله) بيتاً بعد هذا البيت.

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥/٥، ٢٠٦)، وأبو داود في المراسيل ص ٢٣١، والبيهقي (٦٤/٩ - ٦٥) والحاكم (١٢٤/٢). وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ١. هـ. ووافقه الذهبي.

(٥) لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم» (٨٣٧/٣).

(٦) السيرة لابن هشام ص ٦٨٤. وفي البزار كشف الأستار (٣٢٠/٢): «بكفرك بالله وافترائك على رسول الله ﷺ».

ساجداً فوضع رجله على عنق رسول الله ﷺ وهو ساجد حتى آذاه - قبحه الله - فقتله الله وأراح المسلمين منه .

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئلتم في بعض أطرافه بعد هذا، وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه الغزوة، وسيكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرآنية من هذه السورة الكريمة .

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَوَدُّوكَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾ إِذْ تَسْفِيحُونَ رِجْلَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مِئِدُكُمْ يَأْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُنَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾﴾ [الأنفال: الآيات ٧ - ١١].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَوَدُّوكَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنفال: الآيتان ٧، ٨].

قد ذكرنا فيما سبق أن النبي ﷺ لما خرج من مدينته هذه - حرسها الله - يتلقى غير أبي سفيان، وأن أبا سفيان ساحل بالغير، أي: تيامن بها إلى جهة الساحل، وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش، فاستنفر الجيش، وصار أصحاب رسول الله ﷺ لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش، وأن يلتقوا بالغير، فأوحى الله إلى نبيه ﷺ ووعده إحدى الطائفتين: إما أن يعطيه الغير فيغتنمها، أو يسلمه على النفير فيهزمه. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ﴾ حين يعدكم الله وعده الصادق ﴿إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ (وَعَدَ) من الأفعال التي تطلب مفعولين، فقوله ﴿إِحْدَى﴾ هو مفعولها الثاني.

وقوله: ﴿أَتَمَّهَا لَكُمْ﴾ بدل من (إحدى) أي: وعدكم الله إحدى الطائفتين أن الله جعلها لكم، إما أن يكون لكم العير فتغنموها، أو يكون لكم النفير فتهموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٧].

ولما بشر النبي ﷺ أصحابه بنصر الله، وأنه وعده إحدى الطائفتين، كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي لهم غير أبي سفيان؛ لأنه مال كثير ليس دونه قتال، وهذا معنى قوله: ﴿وَوَدُّونَ﴾ خطاب للنبي وأصحابه ﴿وَوَدُّونَ﴾ والذي ودَّها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله ﷺ. والودادة معناه: التمني ﴿وَوَدُّونَ﴾: تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي ﴿غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ﴾، يعني: العير، أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها فيه حدة، والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه (شوكة)، فتقول للرجل الحديد السلاح: «فلان شائك السلاح، وشاكي السلاح». على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك السلاح. قلبوه وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء، همزة مبدلة من الواو، وهو معنى معروف في كلامهم، ومنه قوله^(١):

لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السَّلَاحِ مُقَدَّفٍ لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تَقْلَمْ

تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدة عندها ولا سلاح - وهي العير - أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد، وأن لا تجتمعوا بالنفير؛ لأنه جيش له شوكة وسلاح وحدة. وهذا معنى قوله: ﴿وَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٧] كأن الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون، ويحب لكم غير ما تحبون لأنفسكم؛ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى، وهو في ديوانه ص ٨٤.

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ [البقرة: الآية ٢١٦] ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها - التي سينجز فيها وعده، ويحقق بها نصر نبيه - يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكة، وهي: النفير، الجيش في عَدِّهِ وَعُدِّهِ؛ لأن الله يريد، ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ﴾ الحق هو في نفسه حق، الحق حق مهما كان، ومعنى ﴿أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي: يظهره على الدين كله، ويجعله عاليًا غير سافل، ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له. هذا معنى إحقاق الحق، أي: إظهاره وإعلاؤه، أما الحق فهو حق في نفسه مهما كان، هذا معنى قوله: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ﴾ أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك ﴿أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أي: يظهر دين الإسلام ويعليه، ويعلي كلمته، ويضعف الكفرة ويهزمهم، ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ﴾ معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها بعضاً^(١).

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي: كلمته التي أمر نبيه بها ﷺ أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن إلا هو، فأمره (جل وعلا) بقتالهم والزامهم ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير، أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بها، أن يذل دين الكفر، ويقتل صناديده، ويعز دين الإسلام، ويعلي كلمته.

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدر، والله (جل وعلا) وعد بالنصر يوم بدر في آيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين، منها في الدخان، ومنها في السجدة، ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار العلماء: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي ﷺ والملائكة ﴿إِنَّا مُنْفِقُونَ﴾ [الدخان: الآية ١٦] أي: من سادة الكفرة يوم بدر

(١) انظر: ابن جرير (٤٠٧/١٣).

بما فعلنا بهم^(١). وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة في قوله: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ [السجدة: الآية ٢١] قالوا: هو عذاب التفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه فقتلوا منهم وأسروا^(٢).

وقال بعض العلماء هو: اللزام؛ لأنه عذاب دنيوي يلزمه عذاب الآخرة في كونه لزاماً^(٣).

ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدر، وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى قوله: ﴿سَيَهْرَمُونَ لَجَمْعٌ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾^(٤) ويقول: من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه ﷺ فإذا رسول الله ﷺ يثب في درعه ويقول: ﴿سَيَهْرَمُونَ لَجَمْعٌ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾^(٤) [القمر: الآية ٤٥] وعند ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية ﴿سَيَهْرَمُونَ لَجَمْعٌ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾^(٤) وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر، قالوا: فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره فحق الحق وأنجز وعده، كما قال

(١) انظر: ابن كثير (٤/١٤٠).

(٢) المصدر السابق (٣/٤٦٢).

(٣) المصدر السابق (٣/٣٣٠).

(٤) خبر وثوبه ﷺ في الدرع وقراءته الآية ثابت في الصحيح، كتاب التفسير، باب: ﴿سَيَهْرَمُونَ لَجَمْعٌ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ حديث رقم: (٤٨٧٥) (٦١٩/٨). وأخرجه في مواضع أخرى، حديث رقم: (٢٩١٥، ٢٩٥٣، ٤٨٧٧)، وأما أثر عمر فقد أخرجه ابن جرير (١٠٨/٢٧) عن عكرمة، كما أخرجه ابن أبي شيبه (٣٥٧/١٤)، وابن أبي حاتم (٣٣٢١/١٠) عن عكرمة مرسلًا. وعزاه في الدر (١٣٧/٦) لعبد الرزاق، وابن أبي شيبه، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. كما أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٨/٩) من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)، وأورده السيوطي في الدر (١٣٦/٦) وعزاه لابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، وابن مردويه. كما أخرجه الطبراني في الأوسط (١٤٥/٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

هنا: ﴿وَأَذِّبْكُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ إِنَّهَا لَكُمُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ الدابر: الآخر. وإذا كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب: دابراً؛ لأنه يمشي عند دبر من قدامه، والعرب تعبر به عن الآخر، ويقولون: «قطع الله دابرهم». معناه: أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحداً، هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت، وإما بانقضاء دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر، وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره، وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾.

﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٨] واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ اختلفوا في متعلقها^(١)، قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ قطع دابر الكافرين لأجل أن يحق الحق، بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم، وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف، قالوا: ويقدر مؤخراً ليدل على الحصر، قالوا: وإيضاح تقديره: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ فعل ذلك الذي فعل بالكفار، أي: ما فعل بهم ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل، وكذلك دين الإسلام فهو ثابت، وأعماله ثابتة في الدنيا والآخرة، يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة، جزاؤها عظيم، كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: الآية ٢٤] أما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له، كما ضرب له المثل بالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا ثبوت لها، بل هي تضمحل وتزول، وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلاً، ويجمعونه على أباطيل على غير قياس، ومنه قوله^(٢):

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥٦٤).

(٢) شرح قصيدة بانة لسعاد للتبريزي ص ١٧.

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدُها إلا الأباطيلُ
 هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس،
 ويجوز جمعه على القياس، وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه:
 (بواطل) كما هو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا كان اسماً أو وصفاً لغير عاقل
 اطرَّد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في محله.

قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٨] يعني يفعل ذلك
 والحال لو كره المجرمون ذلك، والمجرمون^(١): جمع تصحيح للمجرم،
 والمجرم اسم فاعل الإجماع وهو مرتكب الجريمة، والجريمة: الذنب العظيم
 الذي يستحق صاحبه عليه النكال. وهذا معنى قوله: ﴿لِحَقِّ الْحَقِّ وَبِطُلِّ
 الْبِطْلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٨].

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَفِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِثْيِ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [٩] وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَنَاطِقِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ
 إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: الآيتان ٩، ١٠].

﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِثْيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٩] قرأ هذا
 الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الدال، بصيغة
 اسم الفاعل. وقرأه نافع من السبعة وحده: ﴿مردفين﴾ بفتح الدال بصيغة
 اسم المفعول^(٢).

وقوله: ﴿إِذْ تَسْتَفِيثُونَ﴾ قال بعض العلماء (إذ) منصوب بـ (اذكر)
 مقدراً، وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو (إذ) بلفظة
 (اذكر) كقوله: ﴿وَأَذْكُرْ أَنَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرْتُ﴾ [الأحقاف: الآية ٢١] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ
 كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾ [الأعراف: الآية ٨٦] ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي
 الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: الآية ٢٦] ونحو ذلك. قال بعض العلماء: (إذ) في قوله:

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٥) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٢٢٠.

انظر: الدر المصون (٥/٥٦٥).

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ﴾ بدل من (إِذ) في قوله: ﴿وَإِذْ يَبْعِدُكُمْ اللَّهُ﴾ [الأنفال: الآية ٧] و ﴿تَسْتَغِيثُونَ﴾ معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). تقول العرب: استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله ﷺ على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور العلماء. خلافاً لمن قال: كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدرأ، وذلك أن النبي ﷺ لما بُني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأى جيش قريش متصوبين من العقنقل - كتيب بدر - فإذا عددهم كبير، وهم حول ألف مقاتل، فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل - ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً - قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه (جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه، وألح في المسألة أشد إلحاح، ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تُعبد في الأرض. ويناجي ربه ويهتف به، ويلح عليه في المسألة، ويستغيث به (جل وعلا) حتى سقط رداؤه عن منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه)، فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداؤه على منكبيه وقال: «يكفيك مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك»^(١). هذا معنى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٩].

وهذه الآية وأمثالها في القرآن، تُؤخذ منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها، هذا سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كرباً للأنبياء؛ لأن الكروب إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة جزم ﷺ أنها لو هلكت وقُتلت لانكسرت شوكة الإسلام، ولضاع الإسلام، ولم يُعبد الله في أرضه، وانتشر الكفر، وظهرت قوته، وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عددٍ ولا عدد، وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله ﷺ فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاهه الصادق إلى خالق السماوات والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. حديث رقم:

البلايا والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء رسول الله ﷺ إلى خالق السماوات والأرض (جل وعلا)، فعلى كل مسلم أن يفهم هذا ويعقله، ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب، وجاءته البلايا والمحن والزلازل، أن التجاءه في ذلك الوقت يجب انصرافه إلى ما صرف إليه النبي ﷺ التجاءه في ذلك الوقت، وهو الاستغاثة بخالق السماوات والأرض جل وعلا.

والله قد بين لنا معاشير المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن دهمته الكروب، وأحدثت به النوائب والحوادث، أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)، فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً في آيات كثيرة من كتابه، من أوضح تلك الآيات: آيات سورة النمل، لأنه إيضاح لا لبس فيه كهذا النهار؛ لأن الله يقول: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [النمل: الآية ٥٩] وفي القراءة الأخرى: ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١). ثم شرع تعالى يُعدد خصائص ربوبيته التي لا حق فيها لغيره ألبتة فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ يَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ الجواب: لا ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ ثم ذكر خاصية أخرى من خصوص الربوبية فقال: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) الجواب: لا إله مع الله. ثم قال: وهو محل الشاهد: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: الآيات ٦٠ - ٦٢] الجواب: لا والله، فهذه توضح ما وضحه رسول الله ﷺ بفعله أن من ألبتة الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا كان ﷺ في ذلك الوقت الضنك، والموقف الحرج، رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه (جل وعلا)، وأثنى الله عليه في ذلك، وأجابه بمدد السماء

ملائكة منزلين [وهكذا شأن^(١) الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) ب/٢
يلتجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان الكفار -
لأن عندهم عقلاً معيشياً دنيوياً - إذا نزلت بهم البلايا ودهمتهم الكروب
أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله، وأعطوا الحق لمن له الحق، حتى إذا
أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. والآيات الدالة على هذا لا تكاد
تحصيها في المصحف الكريم ﴿وَلِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ﴾ أي: وخافوا من
الموت من هيجان تلك الأمواج ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [لقمان: الآية
٣٢] ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ﴾ أي: ودهمتهم الأمواج، وعابنوا الهلاك ﴿دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَلَغْتَهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: الآية
٦٥] ﴿وَجَزَيْنَ بِهِمُ رِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَّحُوا بِهَا جَهَاتَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكْفُرَنَّ مِنَ الشُّكْرِ فَلَمَّا أُنجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾
[يونس: الآيتان ٢٢، ٢٣] ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ
فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٧﴾ أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ
الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٨﴾ أَمْ أَمْسَرْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمُ
فِيهِ نَارَةٌ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٩﴾ [الإسراء: الآية ٦٧ - ٦٩] والآيات بهذا المعنى لا
تكاد تحصيها في المصحف، والمعروف في التاريخ أن سبب إسلام
عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله وسلامه عليه)
لما فتح مكة - وكان عكرمة شديد العداوة له ﷺ - هرب من مكة ذاهباً إلى
الحبشة، فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى الحبشة، فلما لَجَّجُوا في البحر
هاجت عليهم عواصف الريح، واضطربت عليهم الأمواج، فخافوا الهلاك
وعابنوا الموت، فإذا كل من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا
تدعوا في هذا الوقت غير الله؛ لثلاث تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي
منها إلا الله (جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن كان لا ينجي

(١) في هذا الموضع مسح في التسجيل. وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد ﷺ فلا جدنه رؤوفاً رحيماً^(١). وأمثال هذا في القرآن لا تحصى، فعلينا معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه، ونمشي في نور القرآن العظيم، ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل وعلا)، فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله، ويرضي رسوله، ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب العظيم صدق في ذلك الالتجاء، وصرفه إلى من له الحق في ذلك، وهو خالقه (جل وعلا). ومن حكّم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في ذلك، فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيماً له ورغبة في اتباع ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبينا ﷺ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: الآية ٣١] ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: الآية ٨٠] ونصرف الحقوق لمستحقها، ولا نصرف حق خالقنا إلى بشر، ولا إلى ملك مقرب، ولا إلى مخلوق كائناً من كان؛ لأن إعطاء حقوق الله مما يرضي الله ويرضي رسول الله، وهو الذي يتبع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا معنى قوله: ﴿إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ الفاء سببية والإجابة مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت استغاثته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا نقرر لما أنزل الله مدد السماء من الملائكة علم أصحاب نبيه أن لا يعتمدوا عليهم فقال: ﴿وَمَا أَلْتَمَسُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: الآية ١٠] لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الآلاف المؤلفة منهم، الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويُنزَع إليه في كل شيء، ويطلب منه كل شيء، هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم.

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٠) من سورة الأنعام.

﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ﴾ استجاب لهم بأنه ممدهم. وقوله: ﴿مُمِدُّكُمْ﴾ أي: جاعلها لكم مدداً يمدكم الله ويعينكم بها. وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبينه في هذه الآيات في قوله: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَيَّنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾﴾ [الأنفال: الآية ١٢] وهذا معنى قوله: ﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ العرب تقول: أمدنا الإمام بكذا - معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. أي: زائدة على الأول. فقوله: ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٩] قراءة الجمهور: ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة بدليل آية الأنفال هذه.

وقوله: ﴿مُرَدِّفِينَ﴾ معناه: متتابعين يتبع بعضهم بعضاً، ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ خفق في العريش خفقة - أصابته نعسة وغفوة خفيفة - فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر: أبشر جاء نصر الله. فذكر له أنه رأى جبريل نازلاً وعلى ثناياه النقع^(١) - والنقع: الغبار الذي يكون على الشَّيْتَيْنِ من أسنان الرجل فيكون عليها.

قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على الميمنة وفيهم أبو بكر، ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على الميسرة وفيهم علي^(٢). والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من الملائكة المذكور إلى خمسة في آل عمران أنه في بدر، وأن قول من قال: «إنه وعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشرط». أن ذلك خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران مشيراً إلى وقعة بدر هذه، التي بسطها وشرحها في الأنفال

(١) هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص ٦٦٦، وابن كثير في البداية والنهاية

(٢٧٦/٣)، وقد أورده السيوطي في الدر (١٨٨/٣) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر.

(٢) أورده ابن كثير في تفسيره (٢٩٠/٢) والبداية والنهاية (٢٧٥/٣). في هذا المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة.

مشيراً إلى النصر بالملائكة والإمداد بهم: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتَمَ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿آل عمران: الآياتان ١٢٣، ١٢٤﴾ والتحقيق: إذ تقول لهم يوم بدر لما أمدكم الله بالملائكة - ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾﴾ [آل عمران: الآياتان ١٢٤، ١٢٥] والقصة هذه المذكورة في آل عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأنفال والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٤﴾﴾ [الأنفال: الآية ١٢٤] وقال في آل عمران: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾﴾ [آل عمران: الآية ١٢٦] وقال هنا: ﴿وَيَقَطُّ دَائِرَ الْكٰفِرِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٧] وقال في آل عمران: ﴿لِيَقَطُّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبَهُمْ﴾ [آل عمران: الآية ١٢٧] فالسياق هو السياق.

ولكن هنا سؤال، وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى خمسة آلاف، وأن ذلك في يوم بدر، فكيف يجمع به مع الاقتصار على ألف واحدة هنا في الأنفال في قوله: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٩].

أجيب عن هذا: بأنه لا تعارض؛ لأن آية الأنفال هذه أشارت إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: ﴿مُرَدِّفِينَ﴾ على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاً، من أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه ردفاً له، فدل على أنهم وراءهم شيء أردفوا به، ويوضح هذا المعنى قراءة نافع: ﴿مُرَدِّفِينَ﴾ بصيغة اسم المفعول، معناه: مردفين بغيرهم، أنهم متبوعون بغيرهم.

وقال بعض العلماء: الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحد، ولكن الله شرط عليهم شرطاً وقال: ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: الآية ١٢٥] قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ لأنهم زلت بهم أقدامهم كما نص الله عليه في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ [آل عمران: الآية ١٥٥] قال: ولما لم يثبتوا لم

ينزل عليهم ملك واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأول أظهر، والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ﴾ فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل آخره بأوله ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: الآية ١٢٣] إلى أن قال: ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ في ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ﴾ [آل عمران: الآية ١٢٤].

والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى خمسة آلاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور في آل عمران هو المذكور في الأنفال هذه، وأنه خمسة آلاف، ومما يؤيده: أنه لم يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهراً إلا يوم بدر، وغير ذلك تنزل جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين حيث قال في الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءَ تَكْوِينُ جُنُودٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [الأحزاب: الآية ٩] وقال في قصة حنين: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: الآية ٢٦] ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في [بدر]^(١)، فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ فهذا السياق للملائكة ﴿أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: الآية ١٢] فهذا السياق ظاهر في الملائكة، وقد ذكرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: بينما أنا أتبع رجلاً إذ سقط ميتاً أمامي، وسمعت ضربة سوط فوجدت وجهه مشقوقاً مخطوماً واخضر محل الضربة كله^(٢). وأن رجلاً قال: أردت أن

(١) في الأصل: «أحد» وهو سبق لسان.

(٢) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية.

أقتل رجلاً فسقط رأسه قبل أن أضربه^(١). وأنهم أعلموا النبي ﷺ، وأنه قال: «ذلك من مدد السماء».

والذين قالوا: إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية معهم؛ لأنهم إنما استدلوا على ذلك بأن ملكاً واحداً يقدر على إبادة جميع الناس، وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من جناحه. ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مدداً وعوناً يَقْتُلُونَ معهم ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد ﷺ؛ لأن الملك لو أهلكهم ما كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرف، ولكن الله أعانهم ليكون النصر بأيديهم، وإهانة الكفار بأيديهم، كما قال تعالى: ﴿فَنَلَّوْهُمْ بِعَدْبِهِمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧﴾﴾ الآية [التوبة: الآية ١٤]، وهذا معنى قوله: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ ﴿٩﴾﴾ [الأنفال: الآيتان ٩، ١٠] هذه الآية مما استدل بها من قال: إن الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ﴾ راجع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضاً ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي: إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ﴾ أي: إلا بشارة لكم بالنصر، قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرى، ولم يقل: إن فيه قتالاً. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: إنهم معكم، يقاتلون معكم، كانت البشرى أعظم؛ لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم. وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ﴾ فالبشرى (فعلنى) مؤنث باللف التأنيث اللفظية. والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً أن العرب تسمي الإخبار بما يسر (بشرى) و (بشارة)، وتقول: «بشْرَه وبشْرَه». إذا أخبره بما يسره، كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إطلاق البشرى أيضاً على الإخبار بما يسوء، كأن تقول له: بشْرَه بما يسوءه، بشره بويل وعذاب. كما قال تعالى: ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تَنْتَلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٨﴾﴾ [الجاثية: الآيتان ٧، ٨] ومعلوم أن العرب تطلق

(١) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية.

البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر، وربما أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء قول الشاعر^(١):

وبشرتني يا سعدُ أن أجبتني جفوني وقالوا: الود موعده الحشرُ
وقول الآخر^(٢):

يُبشِرُنِي الغرابُ ببينِ أهلي فقلتُ له ثكلتُك من بشيرِ
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما يسمونه
(الاستعارة العنادية) ويقسمون الاستعارة العنادية إلى (تهكمية، وتلميحية) كما
هو معروف في فن البيان عندهم^(٣).

ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية، نطقت بها
العرب، ونزل بها القرآن. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِنُطْمِئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ [آل عمران: الآية ١٢٦] أي: فعل الله ذلك لكم لأجل
أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: السكون وعدم
القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج: القلب؛ لأنه محل الإدراك؛
ولذا قال ﴿وَلِنُطْمِئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كان عددهم
قليلاً، فلما نزل المدد من السماء وثقوا من النصر، وسكنت قلوبهم،
واطمأنت، وزال عنها الخوف والقلق والانزعاج، وهذا معنى قوله:
﴿وَلِنُطْمِئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ ثم إن الله بين أن الخير كله من قبله فكأنه يقول
للمسلمين: لا تظنوا - وإن أنزلت عليكم ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا - أن
النصر بيد الملائكة، لا، النصر بيدي وحدي؛ ولذا قال: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: الآية ١٠] هذا حصر بالنفي والإثبات، وهو أبلغ غايات
الحصر. معناها: لا نصر يوجد ألبتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل
وعلا). وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم ﴿إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّتْ

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) السابق.

الله ﴿جَلَّ وَعَلَا﴾ ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ العزيز في لغة العرب: هو الغالب. والعزة في لغة العرب: الغلبة. ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: الآية ٨] أي: ولله الغلبة ولرسوله ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ﴾ [ص: الآية ٢٣] غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عَزَّ بَزًّا) ^(١) يعنون: من غلب استلب. وقد قالت الخنساء في شعرها ^(٢):

كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا حِمِيَّ يُخْتَشَى إِذْ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ مَنْ عَزَّ بَزًّا
تعني: من غلب استلب.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي: غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا فهر جند أبي جهل ورؤساء الكفر وقمعهم وقتلهم بعزته حيث كانت العزة له، وأعز عباده المؤمنين، كما قال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: الآية ٨]. وقوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ الحكيم في الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ولا تتم الحكمة إلا بتمام العلم، فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلم، فترى الرجل القلب البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكة ومضرة عظيمة عليه، فيندم وقد فات الأوان، ويقول: ليتني لم أفعل، لو فعلت لكان كذا!!

لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي لَيْتَ إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّاءَ عَنَاءٍ ^(٣)
لأن: (ليتني فعلت)، و(لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور.

أَلَمْ عَلَى لَوْ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمًا بِأَذْنَابِ لَوْ لَمْ تَفْتَنِي أَوَائِلُهُ ^(٤)
الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه: (لو فعلت كذا لكان

(١) مضى عند تفسير الآية (٩٦) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة الأنعام.

(٤) مضى عند تفسير الآية (٨٣) من سورة الأنعام.

أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما تؤول إليه، فلا يضع أمراً إلا في موضعه، ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفايا، وبما يكون وبما ينكشف عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: الآية ١٠].

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: الآية ١١].

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات^(١): قرأه ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ مضارع غشاه يُغَشِّيه. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَفَشَّنَهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: الآية ٥٤]. وقرأه نافع وحده من السبعة: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ﴾ مضارع أغشى يُغَشِّي، من قوله: ﴿فَأَغَشَيْنَهُمْ فَمَهْمٌ لَا يَبْصُرُونَ﴾ [يس: الآية ٩]. وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾.

فعلنى قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: ﴿يُغَشِّيكُمُ﴾ وكذلك هو على قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ﴾ هو مفعول ﴿يُغَشِّيكُمُ﴾ ولا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع، إلا أن الفعل على قراءتهم مُعَدَّى بالتضعيف، وعلى قراءة نافع مُعَدَّى بالهمزة، والتعدية بالهمز والتضعيف معروفان متساويان، أما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ (النعاس) مرفوع، فاعل ﴿يُغَشِّيكُمُ﴾^(٢) وقد جاء النعاس فاعلاً - كقراءة أبي عمرو، وابن كثير هنا جاء ذلك - في سورة آل عمران في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغَشِّي﴾ [آل عمران: الآية ١٥٤] أي: النعاس ﴿طَائِفَةٌ مِنْكُمْ﴾ كما قال هنا: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ النعاس: معروف، وهو أوائل النوم.

(١) انظر المسبوط لابن مهران ص ٢٢٠.

(٢) انظر حجة القراءات ص ٣٠٨.

وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف - أن الخائف يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام - وأن الذي يصيبه النعاس فينام هو الآمن؛ ولذا كانوا يقولون: «الآمن مُنيم، والخوف مُسهر»؛ لأن صاحب الآمن ينعس فينام، فترى الآمن ناعساً وناثماً، والخائف قلقاً لا يأتيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقى عليهم النعاس؛ لأن النعاس لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن، وهذا تأمين منه لهم، وتثبيت لهم، كما تقدم في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَدِّ أَلْفٍ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٤] وقد قدمنا في تفسيرها في آل عمران عن أبي طلحة أنه ذكر أنه سقط منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس^(١)، وأنهم يميّدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس في وقعة بدر.

وقوله: ﴿أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: الآية ١١] مفعول من أجله. إذ يغشيكم (جل وعلا) النعاس لأجل الأمانة منه. والأمانة: مصدر أمن يأمن أمانةً وأماناً وأماناً. والأمانة والأمان ضد الخوف. أي: لأجل أن تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق، وهذا من تثبيت الله لعباده المؤمنين.

وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله أنه غشاهم أهل بدر، فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس غشاهم الله إياه في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر، وكانت ليلة الجمعة، وهي السابعة عشرة من شهر رمضان، في عام اثنين من الهجرة. المفروض أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق؛ لأنهم غداً يتلاقون مع عدوهم، وهو جيش عرمرم قوي، فالعادة أن من هو إذا أصبح يلاقي جيشاً عرمرماً، وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه، والنوم طائر من عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفرع والقلق، إلا أن الله خرق العادة لحزبه هنا، وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء عيونهم نوماً مستغرقاً كنوم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا وأصبح

(١) البخاري، كتاب المغازي، باب: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَدِّ أَلْفٍ أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ حديث رقم:

(٤٠٦٨) (٣٦٥/٧)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم: (٤٥٦٢).

كثير منهم جنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مستغرقاً، والنوم لا يكون ثقيلاً مستغرقاً إلا للأمن الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباً، فهم في تلك الليلة غشاهم الله النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين، وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من التعب، فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو، قال المفسرون: أخبر النبي ﷺ وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء، وكانوا في العدو الدنيا من بدر، وكان الوادي الذي هم فيه فيه رمال دهسة، يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيها، وأجنبوا وعطشوا، فجاءهم إبليس برجزه فوسوس لهم وسوسة عظيمة ثقلت على بعض الصحابة، وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم في عطش، والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه، فإذا أجهدكم العطش جاؤوكم فقتلوا من شأؤوا، وأسروا من شأؤوا، وأنتم تصلون بالجنابة في عطش، وأرجلكم تسوخ في الرمل، والعدو بخلاف هذا^(١)!!

فأنزل الله مطراً من السماء، وسلط عليهم النوم، فسال الوادي، فاغتسلوا من الجنابة، وشربوا، وسقوا دوابهم، ولبد لهم الأرض حتى صارت الخطا تثبت عليها، والأقدام تثبت عليها ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهاطل إذا ضربه المطر اشتد وصار الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه، وإن كان يابساً صعب المشي فيه؛ لأن الرجل تسوخ فيه.

وقال بعض العلماء: النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد. والله تعالى أعلم^(٢).

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: الآية ١١] لأجل الأمن، سواء قلنا: إنه في الليل، أو إنه في النهار وقت التحام الصفيين. هذا معنى قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن.

(١) انظر: البداية والنهاية (٣/٢٨٢).

(٢) انظر: الأضواء (٢/٣٤٦).

وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: ﴿وَيُنزَلُ﴾ بتشديد الزاي وفتح النون. مضارع نَزَلَهُ يُنزَلُهُ. وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو: ﴿وَيُنزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾^(١) أي: من الجنابة كما طهر. باطنكم طهر لكم ظاهركم من الجنابة.

﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: وسوسة الشيطان الذي أثقل عليكم بها: أنكم تصلون بالجنابة، وأنكم عطاش يهلككم العطش فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابة، وكل حدث أصغر وأكبر. ﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: وسوسته التي كان يوسوس لكم بها.

﴿وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان: أن العطش يُضعفكم، وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر وتقويتهم ﴿وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ معناه: يشدها ويقويها حيث أزال وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها.

﴿وَرَبَّيْتِ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ يعني: يثبت بالمطر أقدامكم على دهن الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. وقال بعض العلماء^(٢): الربط على القلوب وتثبيت الأقدام هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام: هو تثبيتها في الميدان، وأن السبب المُسبِّب لهذا هو الإمداد بالملائكة. وهذا يبعد من ظاهر القرآن، والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن تثبيت الأقدام هنا تثبيت حسي؛ لأن المطر لبد الأرض الدهسة فصارت الأقدام تثبت عليها ولا تسوخ فيها. وهذا معنى قوله: ﴿وَرَبَّيْتِ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾.

يقول الله جل وعلا: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ

(١) انظر: الإتحاف (٧٧/٢).

(٢) انظر هذا القول والرد عليه في ابن جرير (٤٢٧/١٣ - ٤٢٨).

ءَامِنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ
كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ [الأنفال: الآية ١٢].

قال بعض العلماء: قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمْ النَّعَاسَ﴾ [الأنفال: الآية ١١] بدل من قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: الآية ٧] وقوله: ﴿إِذْ يُوحَى﴾ بدل من قوله: ﴿يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ﴾. وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) ﴿إِذْ يُوحَى﴾ هو العامل في (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء: العامل فيه: ﴿وَلِيُرِيطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ١١] حين يوحى إلى الملائكة. وقال بعضهم: منصوب بقوله: ﴿وَبَيَّنَّتْ بِهِ﴾ [الأنفال: الآية ١١] أي: يشبتهم حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا^(١).

﴿إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ [الأنفال: الآية ١٢] يمكن أن يكون وحي إلهام، وأن يكون وحي إعلام، كل ذلك جائز للملائكة (صلوات الله وسلامه عليهم). يوحى إليهم الله: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ معية نصر وإعانة ﴿فَتَيَتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني النبي ﷺ وأصحابه يوم بدر. وتثبت الملائكة لهم كان من جهات متعددة^(٢): منها: أن الملائكة يلقون في قلوبهم الأمن والطمأنينة، كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة. ومنها: أنهم يشبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يشبتونهم بغير ذلك، كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم، وكان الملك يتمثل في صورة الرجل يعرفونه - كما قال به بعض العلماء - ثم يقول للمسلمين: أبشروا فإنني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم عليهم انكشفوا هارين عنكم. لتقوى قلوب المؤمنين وتثبت، ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله: ﴿فَتَيَتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

(١) انظر: الدر المصون (٥/٥٧٧).

(٢) انظر: ابن جرير (١٣/٤٢٨)، القرطبي (٧/٣٧٨)، ابن كثير (٢/٢٩٢).

كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴿ كان بعض من شهد بدرًا كافرًا أسلم بعد ذلك، وكان الناس يسألونه ويقولون له: صِفْ لنا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها دوي عظيم، فيقول: كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف^(١)؛ وهذا معنى قوله: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾.

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع، وابن كثير، وعاصم، وحمزة - كل هؤلاء الأربعة - من السبعة قرؤوا: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ بإسكان العين من قوله: ﴿الرُّعْبَ﴾ وقرأه ابن عامر، وحمزة^(٢)، والكسائي: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ بضم العين. فالذي قرأ: (الرُّعْبَ) بضم العين: هو ابن عامر، وحمزة^(٣)، والكسائي. والذي قرأ (الرُّعْبَ) بسكون العين: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم^(٤)، هؤلاء الأربعة قرؤوا: (الرُّعْبَ) بسكون العين، وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُّعْبَ) بضم العين^(٥). وهما لغتان فصيحتان وقرأتان صحيحتان.

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل الإدراك، وهو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. وهذا معنى قوله: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾.

وقوله: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ المأمور بالضرب في قوله: ﴿فَأَضْرِبُوا﴾ أصله فيه وجهان معروفان^(٦):

أحدهما: أن المأمور به الملائكة، قال بعض العلماء: ما كان الملائكة يعرفون مَقَاتِلَ الضرب حتى علمهم الله ذلك يوم بدر فقال: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ

(١) ابن جرير (٨٨/١٤)، البيهقي في الدلائل (٨٠/٣)، (١٤٥/٥)، البداية والنهاية (٣٣٣/٤).

(٢)(٣) ذكر حمزة هنا وهم، وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك.

(٤) ومعهم حمزة.

(٥) انظر: السبعة ص ٢١٧، المبسوط لابن مهران ص ١٧٠.

(٦) انظر: القرطبي (٣٧٨/٧).

الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿﴾ وكون هذا الخطاب للملائكة (صلوات الله وسلامه عليهم) هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحى إلى الملائكة.

والقول الثاني: أن المأمور بقوله ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ المسلمون من أصحاب محمد ﷺ.

وقوله: ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا يكذب بعضها بعضاً^(١): أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) زائدة، وأن المراد: فاضربوا الأعناق، واستدلوا بقوله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ﴾ [محمد: الآية ٤] فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له.

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (على) العرب تقول: «ضربته على عنقه، وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي: فاضربوهم فوق الأعناق، أي: فاضربوهم على الرقاب، وهذا قول ليس ببعيد.

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن الرأس فوق العنق، قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهم، والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس، ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفلق الهام، وهو معنى مشهور، كثير في كلام العرب وفي أشعارها، قال الشاعر^(٢):

عَشَّيْتُهُ وَهُوَ فِي جَأَوَاءَ بِاسِلَةٍ عَضْباً أَصَابَ سَوَاءَ الرَّأْسِ فَأَنْفَلِقَا
يفتخر بضرب الهام. ومنه قول عمرو بن الإطنابة^(٣):

(١) انظر: ابن جرير (٤٢٩/١٣)، القرطبي (٣٧٨/٧).

(٢) البيت لبلعاء بن قيس، وهو في البحر (٤٧٠/٤)، الدر المصون (٥٧٩/٥).

(٣) البيتان في وفيات الأعيان (٢٤١/٥)، سير أعلام النبلاء (١٤٢/٣) مع اختلاف في بعض الألفاظ والبيت الثاني في اللسان (٣٩٠/٢)، الدر المصون (٥٧٩/٥).

أَبَتْ لِي هِمَّتِي وَأَبَى إِبَائِي وَأَخَذِي الْمَجْدَ بِالثَمَنِ الرَّبِيحِ
وَأَقْدَامِي عَلَى الْمَكْرُوهِ نَفْسِي وَضَرَبِي هَامَةَ الْبَطْلِ الْمُشِيحِ
وَالْآخِرُ قَالَ (١):

نُقِلُّ هَاماً مِنْ رِجَالِ أَعَزَّةٍ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَتْقَ وَأَظْلَمَا
وَضَرَبَ الْهَامَ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَفَخَرَهَا وَأَشْعَارَهَا، وَمَنْ مَدَحَ
الرَّجُلَ لِلْفَارِسِ: هَذَا يَضْرِبُ الْقَوَانِسَ، وَهَذَا يَضْرِبُ الْقَوْنَسَ. وَالْقَوَانِسُ:
جَمْعُ الْقَوْنَسِ، وَالْقَوْنَسُ: هُوَ مَقْدَمُ الْبَيْضَةِ مِنَ الْحَدِيدِ عَلَى رَأْسِ الْفَارِسِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْقَوْنَسُ عَلَى الْبَيْضَةِ، وَضَرَبَ الْقَوَانِسَ: كِنَايَةٌ عَنْ
ضَرْبِ الْهَامِ، وَهِيَ فَوْقَ الرِّقَابِ. وَمَنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ
عَابِسِ الْكَنْدِيِّ (٢):

كَلَاهُمَا كَانَ رَّئِيساً بَيْئَسَا يَضْرَبُ فِي يَوْمِ الْهِيَاجِ الْقَوْنَسَا
وَمَنْهُ شَعْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ مَرْدَاسٍ - الْمَشْهُورِ - السَّلْمِيِّ (٣):

فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْحَيِّ حَيّاً مُصَبَّحاً وَلَا مِثْلَنَا يَوْمَ التَّقْيِينَا فَوَارِسَا
أَكْرَ وَأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمْ وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسِّيُوفِ الْقَوَانِسَا

هَذَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، أَنْ الْمُرَادَ بِمَا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ: الرَّؤُوسَ؛ لِأَنَّ
الرَّأْسَ فَوْقَ الْعُنُقِ، أَيُّ: فَاضْرَبُوا رُؤُوسَهُمْ وَقَلَّبُوا هَامَهُمْ. وَأَظْهَرَ الْأَقْوَالَ
وَأَقْرَبَهَا لِلصَّوَابِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ أَوْ أَصْحَابَ
النَّبِيِّ ﷺ حَزَّ الرَّؤُوسِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَفْصَلَ الرَّأْسِ الَّذِي يُطِيرُ الرَّأْسَ عَنْ
الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ؛ لِأَنَّ الرِّقْبَةَ الْمَحَلَّ الَّذِي تَرْكَبُ مِنْهُ فِي الرَّأْسِ هُوَ
مَفْصَلٌ لِلْحَزِّ إِذَا ضَرَبَهُ الْإِنْسَانُ طَارَ الرَّأْسُ بِسُرْعَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ لِإِبَانَةِ
الرَّأْسِ؛ وَلِذَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْتَخِرُ بِضَرْبِ الْقَمَاجِدِ، وَالْقَمَاجِدُ جَمْعُ قُمُخْدَةٍ

(١) البيت في ابن كثير (٢/٢٩٣).

(٢) مضى عند تفسير الآية (١٦٥) من سورة الأعراف.

(٣) مضى هذان البيتان عند تفسير الآية (١١٧) من سورة الأنعام.

وهو العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك وهو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إطارة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف، ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه^(١):

رَأَيْتَ رَجَالاً مِنْ قَرِيْشٍ كَثِيْرَةً وَلَمْ أَرَ فِي الْقَوْمِ الْقِيَامَ كَخَالِدِ
كَسَاكَ الْوَلِيْدُ بِنِ الْمَغِيْرَةِ مَجْدِهِ وَعَلَّمَكَ الشَّيْخَانِ ضَرْبَ الْقَمَاجِدِ

والقماجد جمع القمُحْدَة، وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه نازل عن عظم الرأس، مرتفع عن عظم الرقبة، محله من جوانب الرقبة محل المذبح، تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة، وهذا معنى قوله: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: الآية ١٢].

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع، كما هو معناه المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضُربَ أطراف يده - أصابعه - بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفاً ولا رمحاً، فبقي لا بأس فيه ولا نكايه عنده، من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي علّموه على نوعين: إصابة المقاتل، وإصابة الشوّى، وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من أن يفعل شيئاً، وكانت العرب تعرف هذا، ومنه قول عنترة بن شداد^(٢):

وَكَانَ فَتَى الْهَيْجَاءِ يَحْمِي ذِمَارَهَا وَيَضْرِبُ عِنْدَ الْكَرْبِ كُلَّ بَنَانِ
وَالْعَرَبُ تَسْمِي أَطْرَافَ الْأَصْبَاعِ: بَنَانًا، وَمِنْهُ قَوْلُ عُنْتَرَةَ أَيْضًا^(٣):

وَإِنَّ الْمَوْتَ طَوْعُ يَدِي إِذَا مَا وَصَلْتُ بِنَانَهَا بِالْهَنْدُوَانِي
وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع

(١) البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي. وهو في الإصابة (٣٢٥/١) مع اختلاف يسير في

لفظ صدر البيت الأول، وبين البيتين بيت آخر.

(٢) البيت في القرطبي (٣٧٩/٧)، الدر المصون (٥٨٠/٥).

(٣) ديوانه ص ١٤٨.

المفاصل وبالوجه والعينين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه أطراف أصابع الرُّجُل، والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: «بنانٌ مُطْرَفٌ، ومُطْرَفَةٌ» إذا خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي^(١):

بَدَا لِي مِنْهَا مِغْصَمٌ يَوْمَ جَمَّرْتِ وَكَفَّ خَضِيبَ زَيْتِ بِنَانِ
فوالله ما أدري وإنِّي لحاسبٌ بسبع رميْتُ الجَمْرَ أمْ بِثَمَانِ

فقوله: «كف خضيب زيت بنان» أي: بأصابع. والبنان مؤنثة، وربما ذكَّرتها العرب نادراً، ومن تذكيرها النادر قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أيضاً^(٢):

وَأَرْسَلْتُ فَجَاءَنِي بِنَانُهَا الْمُطْرَفُ

ولم يقل: الْمُطْرَفَةُ، والمُطْرَفُ: هو الذي خُضِبَ أعاليه بالحناء، وهذا معنى قوله: «فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ» [الأنفال: الآية ١٢].

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق، وضرب البنان، وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته، ذلك كله واقع بسبب أنهم ﴿شَاقُوا اللَّهَ﴾. شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره، بل كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره، وعبدوا معه الأصنام، وجعلوا له الأولاد والأنداد، فالمشاقة في لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان في شقاق، أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: «فَأَمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ» [البقرة: آية ١٣٧] أي: في خلاف، ومن المعنى قوله الشاعر^(٣):

(١) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (٧٦) من سورة الأنعام.

(٢) البيت في ديوانه ص ٢٥٢.

(٣) البيت لبشر بن أبي خازم. وهو في الدر المصون (٤/٢٧٦).

وَالْأَفْعَالُ مَا عَلِمُوا أَنَا وَأَنْتُمْ بَغَاءٌ مَا بَقِينَا فِي شِقَاقِ
قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق؛ لأن الْمُتَخَالِفِينَ
الْمُتَعَادِيَيْنِ كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه الآخر. فقيل: هو من شقَّ
العصا بمعنى الاختلاف، وقيل: هو من المشقة؛ لأن كلاً من الْمُتَخَالِفِينَ
الْمُتَعَادِيَيْنِ يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقات. فمعنى مشاقتهم لله: مخالفتهم
لأوامره ونهيه وتكذيبهم رسله، وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله:
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ﴾ [الأنفال: الآية ١٣] وشاقوا رسوله محمداً ﷺ، ثم
قال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾ الظاهر أن جواب الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾
محذوف، دل عليه قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ والتقدير: من يشاقق الله
يعاقبه، فإن الله شديد العقاب لمن عاقب، والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو
التنكيل على الجريمة. قال بعض العلماء: سُمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من
أجله. وهو معروف في كلام العرب، يقولون: عَاقِبَ هَذَا عِقَاباً وَمِعَاقِبَةً. أَي:
نَكَّلَ بِهِ لِأَنَّهُ عَصَاكَ أَوْ أَجْرَمَ إِلَيْكَ. وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه
قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن المنذر^(١):

وَمِنْ عَصَاكَ فِعَاقِبُهُ مُعَاقِبَةٌ تَنْهَى الظُّلُومَ وَلَا تَقْعُدُ عَلَى ضَمِيدِ
والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحده، ولا عقاب هو العقاب
الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا)، فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب الله،
ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله لا يعذب عذابه أحد، ولا
يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من
التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإن شدد
التعذيب على الْمُعَذَّبِ إِلَى قَدْرٍ يَقْتُلُ صَاحِبَهُ عَادَةً مَاتَ وَانْتَهَى ذَلِكَ الْعِقَابُ،
أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بآلاف التنكيل
المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا
ينجي منه موت، فهو الذي يجب أن يُحذَرُ وَيُخَافُ مِنْهُ، وتجنب أسبابه في

(١) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية (١٦٧) من سورة الأعراف.

دار الدنيا وقت إمكان الفرصة، والله (جل وعلا) يقول: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمِيتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: الآية ١٧] ويقول تعالى: ﴿كَلِمًا نَجِيحًا جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: الآية ٥٦] هذا هو العذاب الذي يُخشى، والعقاب الذي يجب على ١/٣ (...)(١) لأن الأمر كله بيد الله؛ ولأجل فهم النبي ﷺ لهذا كان يكثر في دعائه: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)(٢).

اعلموا كلاً أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) يُصرفها كيف شاء، يوفق من شاء، ويضل من شاء ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: الآية ٨٨] وعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية، وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُثبتنا، وأن لا يزيغنا، وأن لا يُحوّل قلوبنا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه الآية يخافها العاقل جداً، فقد جاء عن النبي ﷺ أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن (جل وعلا) يصرفه كيف يشاء(٣). فيا مقلب القلوب، مثبت من شاء، ومضل من شاء، وهادي من شاء، ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك](٤) ولذا أثنى (جل وعلا) على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ﴾ [آل عمران: الآية ٧] إلى أن قال عنهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ [آل عمران: الآية ٨].

ومعنى: ﴿يُحَوِّلُ بَيْنَ أَلْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: الآية ٢٤] إنما عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك، لا كما يقوله الملاحدة: إن محله الدماغ(٥). يحول بينه وبين قلبه فيصرف قلبه حيث شاء، وكيف شاء، يصرفه من هدى إلى ضلالة، ومن ضلالة إلى هدى، قال بعض العلماء(٦):

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بعده متعلق بتفسير الآية رقم (٢٤).

(٢) مضى عند تفسير الآية (١١٠) من سورة الأنعام.

(٣) السابق.

(٤) ما بين المعقوفين [] زيادة يقتضها السياق.

(٥) مضى عند تفسير الآية (٧٥) من سورة البقرة.

(٦) انظر: القرطبي (٣٩١/٧).

وكذلك يصرفه من أمنٍ إلى خوف، ومن خوف إلى أمن، كما نقل قلوب أصحاب النبي ﷺ من الخوف إلى الأمن، وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبهم، والأول هو الصحيح في معنى الآية؛ لأن هذه الآية تدل على أن الأمور كلها بيد الله، وأنه يصرف القلوب كيف يشاء، فيهدي من يشاء هداه، ويضل من يريد إضلاله.

وما يزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشر، وأن العبد يخلق معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفى سقوطه على عاقل، فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا.

﴿وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٢٤] ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: الله ﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ وحده. الحشر في لغة العرب معناه: الجمع. تقول: حشر الإمام العلماء أي: جمعهم، وحشر الناس أي: جمعهم. ومنه قوله: ﴿وَأَرْسِلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ [الأعراف: الآية ١١١] أي: جامعين يجمعون لك السحرة. فالحشر في لغة العرب: الجمع. والناس كلهم يُجمعون يوم القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَصْحَابًا﴾ [الكهف: الآية ٤٧] وقد بين في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطيور وجميع ذلك كله، يحشرهم ويجمعهم يوم القيامة، كما تقدم في قوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: الآية ٣٨] فكما أنه يحشر الناس كذلك يحشر الدواب والطيور وغير ذلك. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

(...)^(١) وهذه الآية جاءت ناهية عن ذلك، مبينة أن الناس إذا رأوا المنكر يُرتكب علناً ولم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله يعم الجميع بعذاب من عنده، ولا يصيب ذلك خصوص الذين ظلموا وارتكبوا المعاصي، بل يصيب الجميع، هؤلاء بمعصيتهم، وهؤلاء بسكوتهم على المعصية وعدم نهيم عنها. هذا الذي عليه جمهور المفسرين.

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل والكلام الآتي يتعلق بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾.

﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً﴾ [الأنفال: الآية ٢٥] قد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن الفتنة أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة^(١):

أطلقت الفتنة بمعنى الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقاتها، ومنه قوله: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: الآية ٣٥] أي: ابتلاء، ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(٢) لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ﴾ [الحجن: الآيتان ١٦ - ١٧] أي: لنختبرهم، ﴿إِنَّمَا أَمْوَالَكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: الآية ١٥] أي: امتحان وابتلاء واختبار.

وأصل الفتنة في لغة العرب^(٣): هي الوضع في النار، تقول العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته في النار وأذبته فيها ليظهر أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة: هي الإحراق بالنار، ومنه بهذا المعنى قوله: ﴿يَوْمَ مُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ﴾^(٤) [الذاريات: الآية ١٣] أي: يُجعلون فيها ويحرقون فيها، ومنه على أصح التفسيرين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: الآية ١٠] أي: أحرقوهم بنار الأخدود.

وتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي، كما قال: ﴿وَتَبْلُوكُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [البقرة: الآية ١٣] أي: لا يبقى شرك على وجه الأرض، كما يدل له قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»^(٥). وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتنة على الحجة في قوله: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ [الأنعام: الآية ٢٣] وفي القراءة الأخرى: ﴿فِتْنَتُهُمْ﴾^(٦) (...)^(٥) وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾. ودخول نون

(١) مضى عند تفسير الآية (٥٣) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) مضى تخريجه في الموضع السابق.

(٤) مضت عند تفسير الآية (١٥٥) من سورة الأعراف.

(٥) في هذا الموضع انقطع التسجيل.

التوكيد على ﴿لَا تُصِيبَنَّ﴾ [مع أنه في غير قسم، ولا طلب، ولا شرط، فيه سؤال معروف،] ^(١) واختلف علماء العربية في توجيهه ^(٢)، والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا الأسلوب، إذ لا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذا، مع أن القرآن في أعلى درجات الإعجاز.

و ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ معناه: ارتكبوا المعاصي فظلموا أنفسهم.

﴿خَاصَّةٌ﴾ أي: في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم؛ بل هي تتعداهم إلى غيرهم، أي: لا تصيب خصوصهم بل تعم وتصيب الجميع. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَرِيدُ الْعِقَابِ﴾ العقاب: هو النكال على الذنب، قيل: سُمي عقاباً لأنه يأتي عقبه من أجله.

فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية، وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا؛ لئلا يُعْظِمَ اللهُ بعذاب من عنده، وقد بين النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان» ^(٣).

فمن قدر منا أن يُغير بيده فليغير بيده، ومن لم يقدر على التغيير باليد فباللسان، ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب، وهو أضعف الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل تُرتكب ولا ينهى عنها أحد أن ينزل عذاب من الله

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) انظر: الدر المصون (٥/٥٨٩ - ٥٩٣).

(٣) مسلم في الإيمان، باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص..). حديث رقم: (٤٩) (١/٦٩).

عام يعم الصالح والطالح، والعاجز حقيقة يبعثه الله على نيته، ولا يناله شيء من إثم أولئك الآثمين، إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَثَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢٥) [الأنفال: الآية ٢٥] كونه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتخويف لمن يُقصر في امتثال أمره واجتناب نهيه، فليس للمسلم أن يُقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ النَّاسُ فَتَأْوِيلَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٢٦) [الأنفال: الآية ٢٦].

[أي: واذكروا حين كان^(١) عددكم قليل جداً مستضعفون في الأرض، أي: يستضعفكم أعداؤكم، يرونكم ضعفاء، ويعاملونكم معاملة القوي للضعيف، وهذا قبل هجرة النبي ﷺ؛ لأنهم كانوا في مكة^(٢) قبل الهجرة عددهم قليل، والكفار يستضعفونهم، ويضربونهم، ويعذبون بعض أصحاب رسول الله ﷺ، وكانوا مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وكان لهم بعض عزة نسبياً بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حالة الكثرة، وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنى قوله: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ القليل: ضد الكثير، والمستضعف: الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف.

﴿فِي الْأَرْضِ﴾ هي: أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة.

﴿تَخَافُونَ﴾ الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن

(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٢) في الأصل: «المدينة» وهو سبق لسان.

في لغة العرب: الغم من أمر فائت^(١) - أعاذنا الله منهما - وربما وضعت العرب الخوف في معنى الحزن، والحزن في معنى الخوف.

﴿تَخَافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ﴾ [الأنفال: الآية ٢٦] التخطف: هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب معناه: الأخذ بسرعة، فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته ﴿أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ﴾ لقلتكم وضعفكم ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة، فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم بسرعة واحداً واحداً فيقتلوكم.

﴿فَتَأْوِنَكُمْ﴾ جل وعلا، أي: ضمكم إلى عزة ومنعه بأن ضمكم إلى هذه المدينة - حرسها الله - وقواكم بالأنصار، هداهم فأسلموا، وكان لكم محل مأوى وقوة.

﴿وَأَيِّدْكُمْ بِنَصْرِهِ﴾ العرب تقول: «أَيَّدَهُ» إذا قَوَّاه. و«رجل أَيْدٍ». معناه: قوي، و (الأيّد) في اللغة و (الآد) معناه: القوة^(٢)، ومنه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ [الذاريات: الآية ٤٧] أي: بقوة. فليست من آيات الصفات. ووزن (أيّد): (فعل)^(٣)، أما (الأيدي) التي هي جمع (يد) فوزنها بالميزان الصرفي (أفعل)^(٤)، فوزن قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ أيّد معناه: (فعل) من (أيّد) بمعنى: القوة، والعرب تقول: «فلان أَيْدٍ» أي: قوي، و«رجل ذو أَيْدٍ وآدٍ» أي: ذو قوة ﴿وَأَيِّدْكُمْ﴾ قواكم بنصره.

والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصار، وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم، وبما أوقع بالكفار يوم بدر، وبإنزال الملائكة تشبثهم، وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا معنى قوله: ﴿فَتَأْوِنَكُمْ وَأَيِّدْكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ كأن في الكلام محذوفاً دل المقام عليه ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ فقراء لا

(١) مضى عند تفسير الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: القاموس (مادة: آد) ص ٤١.

(٣) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤١.

(٤) السابق ص ٢٩٤.

أموال لكم ﴿فَتَأْوِيكُمْ﴾ الله وقواكم بنصره وجعل لكم الأموال ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾ كما رزقكم بغنائم يوم بدر، وهو مال طيب أطابه الله لهم بعد أن لامهم عليه لوماً شديداً، وقال: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: الآية ٦٨] ثم قال بعد ذلك: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: الآية ٦٩] وهي الطيبات التي رزقهم ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٢٦] لله نعمه.

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً^(١) أن الشكر في القرآن يُطلق من الرب لعبده، ويُطلق من العبد لربه.

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: الآية ٣٤] ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: الآية ١٥٨].

وإطلاقه من العبد لربه: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: الآية ١٣] ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: الآية ١٨٥].

فشكر الرب لعبده معناه: أن يُثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على جزئياته: هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله، فهذه العيون التي فتحها في أوجهكم تبصرون بها، نعم عظمى منه إليكم، فشكرها: أن لا تستعملوها إلا في طاعة الله، ولا تنظروا بها إلا فيما يرضي من خلقها ومن عليكم بها، وهكذا الأيدي والأرجل وسائر النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي يُنعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. وهذا معنى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: لأجل أن تشكروا على ذلك الإنعام.

ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتَحُونُوا آمَنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٧] قال جماعة من المفسرين^(٢): نزلت هذه الآية الكريمة في أبي

(١) راجع ما سبق عند تفسير الآية (٥٣) من سورة البقرة.

(٢) انظر: القرطبي (٣٩٤/٧)، ابن كثير (٣٠٠/٢).

لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري (رضي الله عنه)، كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقاً لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله، فلما حاصر النبي ﷺ بني قريظة وأرادوا أن يُحْكَمُوا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عنه) قال بنو قريظة - أرسلوا - للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر (رضي الله عنه)، وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقة، فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار بيده إلى حلقه، يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة (رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أنني خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً شديداً، ولم يرجع إلى رسول الله ﷺ، فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف - مسجد رسول الله ﷺ - فربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد، وحلف بالله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه، فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشياً عليه، فأنزل الله التوبة عليه، وقيل له: «تيب عليك فحل عنك الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله عني غير رسول الله ﷺ» فجاء فحله عنه^(١).

وكان بعض العلماء يقول: إن الآية التي تاب الله عليه فيها هي التي بعد هذه وهي قوله: ﴿إِنْ تَنَقَّوْا لِلَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٢٩] فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات منه، ونية أن لا يعود، وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى خر مغشياً عليه، واعترافه بما وقع منه، وجعل الله له فرقاناً أي:

(١) روى هذا الحديث جماعة منهم:

١ - الزهري. عند ابن جرير (٤٨١/١٣). وعزاه في الدر (١٧٨/٣) لسنيد.

٢ - عبدالله بن أبي قتادة مرسلأ (مختصراً). عند ابن جرير (٤٨٢/١٣)، وابن أبي حاتم (١٦٨٤/٥)، وعزاه في الدر (١٧٨/٣) لسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

٣ - الكلبي. وعزاه في الدر (١٧٨/٣) لعبد بن حميد.

٤ - السدي. وعزاه في الدر (١٧٨/٣) لأبي الشيخ.

وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢٣٥ من غير تعيين راويه.

مخرجاً من ذلك بأن تاب عليه كما يأتي في شرحها. وهذا معنى قوله: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَنُوا ۗ اللَّهُ﴾ [الأنفال: الآية ٢٧] خيانة الله: هي تقصيرهم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظة، فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله عليه.

﴿وَتَحْزَنُوا ۗ آمَنَّا بِكُمْ﴾ لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: الآية ٧٢].

وكان بعض العلماء يقول^(١): الأمانات: أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون عليه الجنابة لا يعلم بها الناس، وقد يكون عليه الحدث، وقد يجيء المسجد ولم يغتسل ولم يصل، وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات أمّنها الله عند هذا لا يعلمها إلا هو، فليس عليه أن يخونها.

والتحقيق: أن الأمانة تشمل جميع التكاليف.

/ [وقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدَكُمُ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: الآية ٢٨].

ب/٣

نزلت هذه الآية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: نزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار^(٢) بيده إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ (رضي الله عنه). كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة فأشفق على أولاده وماله، فأنزل الله: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ أيها الناس ﴿إِنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدَكُمُ فِتْنَةٌ﴾^(٣) أي: ابتلاء واختبار كما أوقع الأموال والأولاد -

(١) انظر: ابن جرير (٤٨٥/١٣).

(٢) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.

(٣) في الروايات التي وقفت عليها أن الآية النازلة فيه هي الآية قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَنُوا ۗ اللَّهُ...﴾. وذلك أنه كان حليفاً لهم، فلما قدم إليهم قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم... إلخ.

الإسفاق عليهم - أوقع أبا لبابة في الزلّة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ جل وعلا ﴿عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أجر الله أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: الآية ٢٨].

قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمُنْكَرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِمَّنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

[الأنفال: الآيات ٢٩ - ٣٣].

يقول الله جل وعلا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾ [الأنفال: الآية ٢٩] نادى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان، وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه يجعل لهم بسبب ذلك فرقاناً فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ أيها المؤمنون بامثال أمره واجتنب نهيه ﴿يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة (رحمه الله) أنه سئل عن قوله: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ قال: معناه يجعل لكم مخرجاً. وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(١) [الطلاق: الآية ٢] والعرب تسمي المخرج من الشيء: فرقاناً. كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في كرب من كرب الدنيا أو الآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجاً كأنه وجد فارقاً يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومن إطلاق الفرقان بمعنى المخرج قول الراجز^(٢):

(١) انظر: القرطبي (٣٩٦/٧).

(٢) البيت في السابق.

مَا لَكَ مِنْ طَوْلِ الْأَسَى فِرْقَانٌ بَعْدَ قَطِيبِينَ رَحَلُوا وَبَانُوا
أي: ما لك من طول الأسى مخرج، ومنه قول الآخر^(١):

وَكَيْفَ أَرْجِي الْخُلْدَ وَالْمَوْتَ طَالِبِي وَمَالِي مِنْ كَأْسِ الْمَنِيَةِ فِرْقَانٌ
أي: ما لي من الموت مخرج ولا بد.

وقال بعض العلماء: ﴿فِرْقَانًا﴾: نصرًا وتأييدًا؛ لأن الله سمى يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَرْزَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ [الأنفال: الآية ٤١] لأنه يوم نصر فرق الله به بين الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة.

قال بعض العلماء: فرقانًا: فتحًا.

وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقانًا، أي: علماً تُفَرِّقُونَ به بين الحق والباطل، والحسن والقيح. والأقوال متقاربة^(٢). وتقوى الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا والآخرة ﴿وَيُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٢٩] مادة الكاف والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية^(٣). فمعنى: ﴿وَيُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي: يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى لا يظهر لها أثر تنزرون به ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ كذلك الغفران معناه أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) يغفر الذنوب، أي: يسترها ويغطيها^(٤). فالتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في التقوى ما لا يخفى، ﴿وَاللَّهُ﴾ جل وعلا ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ففضله عظيم، ومن فضله ما تفضل عليكم به، وما نصركم به يوم بدر، وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء التفسير: هذه الآية

(١) المصدر السابق.

(٢) انظر: الأضواء (٣٤٩/٢).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأعراف.

(٤) مضى عند تفسير الآية (١٥٥) من سورة الأعراف.

الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة، وجاء تائباً إلى الله نادماً، وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم، وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه، وأغشى عليه بعد سبع فتاب الله عليه، قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقى الله بالندم على ما فات، والإقلاع، وربطه نفسه، واعترافه بالزلة، فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناً، أي: مخرجاً أخرج به من مازق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)، هكذا قاله بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ تَقْتُلُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: الآية ٢٩] فضله عظيم على خلقه إذ يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٠].

قال بعض العلماء: هذه الآية من سورة الأنفال مكية^(١)، مع أن الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الآية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ وذلك أن الله لما فتح على نبيه، ونصره يوم بدر، وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر، ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: الآية ٣٠]. واذكر يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحوطك، وهو أبو طالب، وتمكنت قريش من أن يؤذوك ويخرجوك، ودبروا لك ذلك المكر العظيم، اذكر إنعامي حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ ﴿يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المكر: المكيدة، وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في خفاء.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كفار مكة؛ وذلك أن أشرف قريش اجتمعوا في دار

(١) انظر: ابن جرير (٥٠٢/١٣).

الندوة يتشاورون في أمر محمد ﷺ، وجاءهم شيخ في صفة شيخ جليل، فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد، وهو الشيطان، تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ، قال لهم: لست من أهل تهامة وإنما أنا من أهل نجد - وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراً، وقريش يثقون فيهم لكفرهم، وأن الجميع على ملة واحدة - قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل فجتتكم، ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا الأمر.

فقال بعض قريش - فقالوا: ممن قاله: أبو البختری -: خلونا نكبلة بالحديد، ونسجنه في دار، ونقفل بابها، ولا تترك إلا كوة ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء، زهير والنابعة وأمثالهم من الشعراء، وفي ذلك يقول الله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبُّنَا رَبِّبًا أَلَمْ نَجْعَلِ لَهُمُ الْحَدِيدَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٠] وهذا الرأي هو المراد بقوله: ﴿لِيُنَبِّئُكَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٠] أي: يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربصوا بك الدوائر حتى تموت.

وقال بعضهم - ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو -: اطروده عنا، نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل.

فلما قال أبو البختری الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك، هذا ليس برأي؛ لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجه، وهذا ليس برأي.

فلما قال الثاني: تبعده ونظرده من بلادنا وما علينا فيما فعله هو وسائر العرب. فقال ذلك اللعين: بئس الرأي الذي رأيت، أنتم تعلمون حلاوة لسانه، واستجلابه لقلوب الناس، فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعاً له، ثم يغزوكم في بلادكم.

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شاباً، وتعطوه

سيفاً صارماً، فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في قبائل قريش، ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرّون على محاربة جميع قريش، فعند ذلك سيرضون بالذية، فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله واسترحنا منه.

فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره، أما هذا الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ أي: بالسجن وقفل الأبواب عليك ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ إلى غير مكة من البلاد ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في قبائل قريش. ﴿وَيَمْكُرُونَ﴾ هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. ﴿وَاللَّهُ﴾ جل وعلا ﴿حَيُّ الْمُنِيرِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٠] - مكر لك بهم، وأخرجك، ونجاك، وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم، هذا مكرهم وهذا مكر الله.

ولما أجمعوا على هذا الرأي، واتفقت عليه كلمة الجميع، جاء جبريل إلى النبي ﷺ فأخبره بجميع ما قالوا، وقال له: «لَا تَبْتَ اللَّيْلَةَ فِي مَوْضِعِ مَبَيْتِكَ» فنادى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله ﷺ، وخرج رسول الله، وقريش محدقون بمنزله، ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس، فأعمى الله عيونهم، وخرج رسول الله ﷺ، وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب، فَذَرَّ السَّرَابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَيَقْرَأُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(١) [يس: الآية ٩] وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة فخرج هو وصاحبه إلى الغار، فانتظر قريش حتى الصباح، فوثبوا عليه ليقتلوه، فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره، وجاؤوا الغار، قال بعض علماء السير: فوجدوا

(١) مصنف عبدالرزاق (٣٨٩/٥)، الطبقات لابن سعد (١٥٣/١)، تاريخ الطبري (٢٤٢/٢)،

تفسير الطبري (٢٩٤/١٣، ٤٩٨)، السيرة لابن هشام ص ٥٠٢.

على الغار نسج العنكبوت^(١)، فقالوا: لو دخل هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت، ومكث هو وصاحبه في الغار ثلاث ليال - كما قاله بعضهم - واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دُئل من كنانة، وأعطوه مراكبهم، وجاءهم في الوعد؛ لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد ﷺ، فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة، وسبل غير معروفة، فأجر لذلك عبد الله بن الأريقط الدثلي، فلما كان بالموعد وأيس قريش من أن يجدهم ورجعوا جاءه فركبوا، وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة فلم يطلع عليهم أحد من العرب، حتى مروا ببلاد بني مدلج بن بكر بن كنانة، ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش. فقال له سراقه بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): ليس هو. يريد أن يستأثر بأخذه؛ ليأخذ المال من قريش، فركب على فرسه في أثرهم، وقصته مشهورة، وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه ساخت به في الأرض، وكاد أن تبتلعه الأرض مرات، وأنه طلب النبي ﷺ أن يكتب له أماناً^(٢) ورجع خائباً لم ينل النبي ﷺ بسوء. وسافر في الهجرة، ومر في سفره هذا بالجحفة، ونزلت عليه في الطريق في الجحفة آية: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾^(٣) [القصص: الآية ٨٥] حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). وهذا

(١) قصة نسج العنكبوت هذه أخرجها أحمد (٣٤٨/١)، وعبد الرزاق (٣٨٩/٥)، وابن سعد (١٥٤/١)، وابن جرير في التفسير (٤٩٧/١٣). وقد حسنها الحافظان: ابن كثير وابن حجر. انظر: البداية والنهاية (١٨١/٣) وقال: «وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار» ا.هـ. يعني إسناد الإمام أحمد. وانظر الفتح (٢٣٦/٧)، أحاديث الهجرة ص ١٣٨ - ١٤٠.

(٢) البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم. حديث رقم: (٣٦٥٢) (٨/٧). وأخرجه في موضعين آخرين، انظر الحديثين رقم: (٣٩٠٨، ٣٩٠٦). ومسلم في الزهد والرفائق، باب في حديث الهجرة. حديث رقم: (٢٠٠٩) (٢٣٠٩/٤). كما أخرجه في موضع آخر قبله (١٥٩٢/٣).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلًا (٣٠٢٦/٩). وانظر ابن كثير (٤٠٢/٣ - ٤٠٣).

معنى قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنفال: الآية ٣٠].

وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر ضل فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن - وأنا لله وإنا إليه راجعون - اجترفتهم التيارات، فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائع، ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله ﷺ ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية، وألا يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم - جل وعلا - وهذا النبي ﷺ لما تكالبت عليه قوى الشر، واتفق الكفار وشيخهم إبليس على أن يمكروا به، واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض، ووجد رجلاً كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية، فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام، ومع ذلك لم يأخذ عنه من الكفر شيئاً، بل هو مرضٍ ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا، ويتنفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية، ولا يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم. وأمثال هذا كثيرة، وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها:

من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق وأن النبي ﷺ فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا^(١). والخندق هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس، وهم قوم يعبدون النار، فالنبي ﷺ لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية أن الذين اخترعوها كفرة، بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندق، مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر دينه - صلوات الله وسلامه عليه -.

ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه همَّ أن

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٥) من سورة الأنعام.

يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يُضعف ولدها، ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل وتبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا وطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال، وكان شاعرهم يقول^(١):

فَوَارِسُ لَمْ يُغَالُوا فِي رِضَاعٍ فَتَنَّبُو فِي أَكْفُهُمِ السُّيُوفُ
فَأَخْبَرْتَهُ فَارِسُ وَالرُّومُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ^(٢). فأخذ هذه الخطة الطيبة من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر.

وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج - عليهم لعائن الله - ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية، ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة، وهي ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة، والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل وعلا). ففيها ماء زلال وسم قاتل، فعليتنا أن نجتنب السم، ونأخذ الماء الزلال كما كان ﷺ يفعل كما مثلنا له^(٣).

ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك، من الانحلال الخلقي، وضياع الأخلاق، والتمرد على نظام السماء، ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي، والتزهيد في القرآن وفي الرسل، في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فإننا لله وإنا إليه راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء، فهذا من ظمس البصائر لا يعلمه إلا من رآه؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْسِلُوكَ أَوْ يُقَتِّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ

(١) مضى عند تفسير الآية (١١٥) من سورة الأنعام.

(٢) تقدم تخريجه في الموضوع السابق.

(٣) السابق.

الْمُنْكَرِينَ ﴿٣٠﴾ [الأنفال: الآية ٣٠] مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي ﷺ بعدما أجمعوا عليه، وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه منهم، وأنقذه منهم، وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود، ومع أنه مختفٍ منهم في الغار، فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه، كما سيأتي في براءة في قوله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: الآية ٤٠] تلك الجنود يعلمها الله ويراها، والناس لا يرونها، فالكفار لا يقدرون على شيء معها، ولكن الله أمره بهذه الأسباب، مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ﴾ جل وعلا ﴿خَيْرُ الْمُنْكَرِينَ﴾ لأن مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشرف فيه إلا لمن يستحق الشرف، ولا يدفع الشرف فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما لا يخفى.

﴿وَإِذَا تَنَالَى عَلَيْهِنَّ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٣١].

قال بعض العلماء^(١): نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس، وجاء الحيرة وغيرها، واشترى كتباً وفيها تاريخ رستم وإسفنديار، وكان إذا وجد النبي ﷺ يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد.

وقال بعض العلماء: إن قريشاً كذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذَا تَنَالَى عَلَيْهِنَّ ءَايَاتُنَا قَالُوا

(١) انظر: ابن جرير (٥٠٣/١٣)، تفسير ابن أبي حاتم (١٦٨٩/٥). ابن كثير (٣٠٤/٢).

قَدْ سَمِعْنَا ﴿ [الأنفال: الآية ٣١] سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء معارضته بمثله لقلنا مثله، وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب محض منهم، سواء قلنا: إن قائله النضر بن الحارث، وأنه يعارضه بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس، أو قلنا: إنه قاله غيره من قريش، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وأن هذه الدعوى كاذبة، وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: الآية ٩٣] أي: لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مراراً أن الله تبارك وتعالى تحدى الكفار بسورة من هذا القرآن العظيم، في سورة واحدة، في سورة البقرة وسورة يونس، قال في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [البقرة: الآية ٢٣] ثم قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: الآية ٢٤] فصرح بأنهم لن يفعلوا أبداً ولا يقدرّون أبداً، وتحداهم بسورة واحدة أيضاً في سورة يونس في قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مِنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾﴾ [يونس: الآية ٢٨] وتحداهم في سورة هود بعشر سور، قال في هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾﴾ [هود: الآية ١٣] ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال: ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَعَلَّمَ اللَّهُ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: الآية ١٤] ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله، وذلك في قوله: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [الطور: الآية ٢٤]. ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحن الذي أسرى) أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرّون على معارضة هذا القرآن، ولا الإتيان بمثله حيث قال: ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانُوا

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ [الإسراء: الآية ٨٨] وبذلك يُعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من قريش في قوله: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ [الأنفال: الآية ٣١] مفعول (نشاء) محذوف - لو شئنا قولاً مثل هذا لقلناه. وقد قدمنا مراراً^(١) أن فعل المشيئة إذا عُلق بأداة الشرط يُحذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه، وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب، وربما ذكر المفعول في القرآن، ولم أجده مذكوراً في كتاب الله إلا إن كان مصدراً منسباً من (أن) وصلتها، كقوله: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتَهُ﴾ [الأنبياء: الآية ١٧] ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الزمر: الآية ٤] وربما ذكر مثل هذا في كلام العرب، ومنه قول الشاعر^(٢) :-

ولو شئتُ أن أبكي دماً لبكيتُهُ عليك ولكن ساعة الصبرِ أوسعُ
وهذا معنى قوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾. (إن) هذه هي النافية، والإشارة في (هذا) إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله: ﴿وَإِذَا نُتِلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي: تلي عليهم هذا القرآن قالوا: كذا وكذا، وقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى ﴿إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾ الأساطير: جمع أسطورة أو إسطورة، وهي ما كتبه الأمم الماضية من تاريخ ونحوه^(٣)، كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٣١] يزعمون أن النبي استملاها من غيره، فأملاها عليه غيره فكتبها، كما قال في سورة الفرقان: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: الآية ٥] قبحهم الله، ما أوضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٣١].

(١) مضى عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الأنعام.

(٢) السابق.

(٣) انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص ٤٠٩، المعجم الوسيط (مادة: سطر) (٤٢٩/١).

من يقول مقالة قريش هذا فهو من أجهل خلق الله، وأشدهم تمرداً وعتواً على الله.

وقوله: ﴿فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث^(١). كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ [الشورى: الآية ٢٨] واستدرك عليه بعض العلماء^(٢)، قال: في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على النازل من السماء وهي قوله: ﴿إِنْ كَانَ يَكُفُّكُمْ أَدْنَىٰ مِن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ [النساء: الآية ١٠٢].

ومعنى: ﴿فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾. معناه: أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر، وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء محماة بالنار في غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجر، وجمع (فَعَلَ) على (فِعَالَةً) موجود في أوزان قليلة، كحجر وحجارة، وجَمَلَ وجمالة، وذَكَرَ وذَكَرَة. وهذا الجمع وجوده قليل، وهو من جموع الكثرة.

﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ تكون هذه الحجارة نازلة من السماء، وذلك مفهوم من قوله: ﴿فَأَمْطَرَ﴾ إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب^(٣)، كقوله: ﴿وَلَا ظَلَمَ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ﴾ [الأنعام: الآية ٣٨] ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: الآية ٧٩] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم. ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ [النساء: الآية ١٠] وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله: ﴿فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا﴾ قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ مع أنه لا مطر إلا من السماء.

(١) أورده البخاري في التفسير، في ترجمة باب ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا﴾. الفتح (٣٠٨/٨).

(٢) انظر: فتح الباري (٣٠٨/٨)، فقه اللغة للثعالبي ص ٣٥٣، المفردات للراغب ص ٧٧٠، تفسير ابن عاشور (١٢٤/١).

(٣) مضى عند تفسير الآية (٧٩) من سورة البقرة، والآية (٤٨) من سورة الأنعام، وانظر: الدر المصون (٥٩٧/٥).

وهذا معنى قوله: ﴿فَأَمَطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتَيْنَاكَ بِعَذَابٍ آَلِيمٍ﴾ قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية، وبعضهم بتحقيقها، وبعضهم بإبدالها ياءً. وكلها قراءات معروفة^(١). وهذا معنى قوله: ﴿أَوْ آتَيْنَاكَ بِعَذَابٍ آَلِيمٍ﴾ [الأنفال: الآية ٣٢] أي: مؤلم شديد الألم.

ثم إن الله قال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٣] هذه الآية الكريمة تُشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير^(٢)، ونحن - إن شاء الله - سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها طالب العلم فهماً واضحاً - حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من العذاب:

أحد الأمانين: وجود رسول الله ﷺ بين أظهرهم، وهو قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ لأن الله (جل وعلا) لم ينزل العذاب بأمة ونبيها موجود فيها، بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم.

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

ومع ذكر الأمانين قال بعده: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: آية ٣٤] أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ الناس ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، ويفعلون ويفعلون؟ فيقول طالب العلم: كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المتسبين للعلم.

والجواب عن هذا من أربعة أوجه:

(١) مضت عند تفسير الآية (٧٧) من سورة الأعراف.

(٢) انظر: ابن جرير (٥٠٩/١٣)، ابن كثير (٣٠٥/٢).

أحدها: أن المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج رسول الله ﷺ فبقي المستغفرون.

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً، كل واحد منها مروى عن جماعة من السلف من علماء التفسير^(١)، قال بعض العلماء: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ هذا من إطلاق المجموع مُراداً به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين أظهرهم، ومن أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه^(٢). كما قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ [الشمس: الآية ١٤] والعاقر واحد، كما قال تعالى: ﴿فَادَاؤُا صَاحِبِهِمْ فَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ [القمر: الآية ٢٩] ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي^(٣): ﴿فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: الآية ١٩١] بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول لا يقتل قاتله - والمعنى: فإن قتلوكم، أسند الفعل إلى مجموعهم الصادق ببعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم يُقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف، ونظيره في القرآن بأن الله بين في سورة الحديدية أن وجود أولئك المستضعفين كان سبباً مانعاً من نزول العذاب الدنيوي بالكفار، كما سيأتي إيضاحه في تفسير قوله: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّو تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَعْلَمُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعْرَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: الآية ٢٥] ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ أي: لو يتميز بعضهم عن بعض، فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبتهم عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله ﷺ فبقي لهم أمان، وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم، منع الله به أن ينزل العذاب؛ لأنه إذا نزل عمّ الصالح والطالح. فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا

(١) المصدران السابقان.

(٢) مضى عند تفسير الآية (٧٢) من سورة البقرة.

(٣) السابق.

يستغفرون فقال: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤]. وقد زال عنهم الأمانان بخروج رسول الله ﷺ وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون.

واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير (رحمه الله) ^(١) أنه جعل لهم أمانين: أحدهما على التعليق والمعنى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٣] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا فانقضى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤]. وهذا معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، إلا أنهم لم يستغفروا فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: الآية ١١٧] أي: لو كانوا مصلحين لما نزل بهم العذاب، لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب.

وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون، وذلك أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لييك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: «غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: هذا الاستغفار الدنيوي دفع الله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها وأبعدها.

القول الثاني: أن معنى ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾: يتوبون إلى الله من كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: ﴿إِنْ كَانَتْ هَٰذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٢] علمه الأزلي أن فيهم ناساً وطائفة سينيون إلى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل ذلك. وعلى هذا القول: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ﴾ في علمه ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ويتوبون من الكفر إلى الإيمان، فلذلك أحرَّ عنهم العذاب.

وعلى هذا القول: فقلوه: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ في الذين علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون، وهم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر، وجعل لهم عذاب الآخرة متصلاً بعذاب الدنيا والعياذ بالله.

وهذه هي الأوجه في قوله: ﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٣] ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ أي شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤] (يصدون) تستعمل استعمالين^(١): تستعمل متعدية لازمة، فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصد) على القياس، ومضارعها (يصد) بضم الصاد لا غير، وإذا استعملت لازمة فمصدرها (الصدود) على الأغلب، وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم، تقول: صدَّ زيدٌ عمراً يصدُّه صدّاً. ويصد بالضم لا غير، وتقول: صدَّ زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره، يصدُّ ويصدُّ صدوداً، وعلى ذلك القراءتان^(٢) في قوله: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: الآية ٥٧] ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ﴾ [الزخرف: الآية ٥٧] والفعل هنا متعدي، والمفعول محذوف، أي: يصدون الناس عن بيت الله الحرام، عن المسجد الحرام، كما صدوا النبي ﷺ وأصحابه في غزوة الحديبية، كما سيأتي في قوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدْيَةِ مَعَكُوفًا أَنْ يُبَلِّغُوا مَحَلَّهُمْ﴾ [الفتح: الآية ٢٥] وكما قال تعالى: ﴿وَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ عَنْ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ [المائدة: الآية ٢] وإخراجهم النبي ﷺ وأصحابه من مكة من صداهم عن المسجد الحرام. وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتنا، ونحن أولياؤه، فولايته لنا، فنترك من نشاء، ونصد من نشاء!! فبين الله كذبهم فقال: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤] ما أولياء هذا البيت ولاية حقيقية

(١) انظر: المفردات (مادة: صدد) ص ٤٧٧ .

(٢) مضت عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأعراف.

إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله، أما الكفرة الفجرة فليسوا بأوليائه، وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معنى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ﴾.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال بعض العلماء^(١): عبر هنا بالأكثر عن الجميع، والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع، وبالقلة عن لا شيء، وهو أسلوب معروف.

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاصٍ له. وهذا معنى قوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٤].

١/٤ / ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ [الأنفال: الآيات ٣٥ - ٣٧].

يقول الله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٣٥) [الأنفال: الآية ٣٥].

بين الله (جل وعلا) في هذه الآية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت، ما كانوا يصلون عنده، ولا يعبدون الله عنده، يعني: ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني: ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصدية^(٢): أن المكاء هو: الصغير، والتصدية هي: التصفيق.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥٥/٨)، البحر المحيط (٤٩١/٤)، وراجع ما مضى عند تفسير الآية (٣٦) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: ابن جرير (٥٢١/١٣)، ابن كثير (٣٠٦/٢)، الأضواء (٣٥١/٢).

كان قريش يجتمعون ويظفون بالبيت عراة، يصفرون ويصفقون، يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه عبادة، ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي ﷺ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم لئمنعوا من سماع القرآن، الآتي في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٦١) [فصلت: الآية ٢٦].

العرب تقول: مَكَا، يَمْكُو، مَكُوا، وَمُكَا، وَمُكَاء، إذا: صفر.

والصفير: هو الصوت الذي يخرج الإنسان من فيه، المعروف، وهذا معنى معروف في كلام العرب، يُسمون التصفير: المكاء. وقد أطلقه عنتره في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قوله^(١):

وَحَلِيلَ غَانِيَةٍ تَرَكْتَ مُجَدَّلًا تَمْكُو فَرِيصَتَهُ كَشِدْقِ الْأَعْلَمِ
قال بعض العلماء: أصله كصوت المُكَاء. والمُكَاء: طائر أبيض معروف يصوت تصويتاً كالصفير، وهذا الطائر معروف في كلام العرب، وفيه يقول الشنفرى^(٢):

وَلَا حَرِقِ هَيْبِ كَأَنْ فَوَّادَهُ يَظَلُّ بِهِ الْمُكَاءُ يَعْلو وَيَسْفُلُ
وقال بعضهم^(٣):

إِذَا عَرَدَ الْمُكَاءُ فِي غَيْرِ رَوْضَةٍ فَوَيْلٌ لِأَهْلِ الشَّاءِ وَالْحُمُرَاتِ
وقوله: ﴿وَتَصْدِيَةٌ﴾ التحقيق أنه مصدر (صَدَى، يُصَدِّي، تصدية) إذا صفق. لأن التصفيق يرتفع به صدى الصوت، هذا هو الصحيح في المعنى خلافاً لمن قال: إن أصله: تَصْدِيْدَةٌ أبدلت الدال الأخيرة ياء، وأنها (تَفْعِلَةٌ)

(١) ديوانه ص ١٢٣.

(٢) البيت في ديوانه ص ٥٧.

(٣) البيت في القرطبي (٤٠٠/٧)، الدرالمصون (٦٠٠/٥).

من الصَّد؛ لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام^(١). والأول هو الصحيح. والمعنى: أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه، وكيف يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلاً عنده ألبتة. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب: «لا له كذا إلا كذا» ويكون ذلك بعيداً منه، فيدل على الانتفاء المطلق، وهذا أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن وفي كلام العرب، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَفِئُوا بِعَاثُوا بِمَاءٍ كَأْتِهَلٍ يَشْوِي أَلْوَجُوهَ يَسْكَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: الآية ٢٩] إن كانوا لا يُعَاثُونَ إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبداً، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول بشر بن أبي حازم^(٢):

عَضِبَتْ تَمِيمٌ أَنْ تُقْتَلَ عَامِرٌ يَوْمَ النَّسَارِ فَأُعْتَبُوا بِالصَّيْلَمِ
معناه: أرضوا بالسيف، فإن كانوا لا عُتِبِي لهم ولا رضا إلا السيف
معناه: لا عُتِبِي ولا رضاً لهم أصلاً، ومنه قول الآخر يصف ناقته^(٣):

شَجَعَاءَ جَرَّتْهَا الذَّمِيلُ تَلُوكُهُ أَصْلًا إِذَا رَاحَ الْمُطَيِّ غَرَاثَا
يقول: إن ناقته ليس لها من الجِرَّة إلا الذمِيل. والذمِيل: ضرب من السَّيْرِ. والجِرَّة: هي أن الناقة - مثلاً - في النهار تأكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققه، يعني: إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكَل لها ولا جرة. وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب،

(١) قال في الدر المصون (٦٠١/٥) ما ملخصه: والتصديفة فيها قولان:

أحدهما: أنها من الصَّدى، وهو ما يُسمع من رجوع الصوت في الأمكنة الخالية الصلبة. يُقال منه: صَدِي يَصْدِي تَصْدِيَةً. وقيل: هي مأخوذة من التَّصْدِيْدَة وهي الضجيج والصياح والتصفيق، فأبدلت إحدى الدالين ياءً تخفيفاً.
والثاني: أنه من الصَّد، وهو المنع، والأصل: (تَصْدِيْدَة).

(٢) البيت في الدر المصون (٥٦/٩).

(٣) البيت لأبي تمام، وهو في ديوانه ص ٦٦.

وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أيها الكفرة الزاعمون كذباً أنكم أولياء البيت وأنكم قُطَّان بيت الله الحرام، وأنكم أهدى من محمد ﷺ ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الباء سببية، و(ما) مصدرية، أي: بسبب كفركم.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من العبادة في شيء، وبه يُعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذباً من الرقص والتصفيق والصراخ، زاعمين أنه عبادة أن ذلك من الخذلان وتلبس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبداً، بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل، وكان ذلك من أفعال الكفار، فالنبي ﷺ وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا رأيتم الذين يصفقون ويضربون بالمعازف، ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان، فهو غرور من الشيطان، فلا ينبغي أن يُغتر بهم، كما ظن قريش أن مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة، فقد وبخهم الله على ذلك في قوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٣٥) [الأنفال: الآية ٣٥].

ثم قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] قال بعض العلماء^(١): نزلت هذه الآية في المطعميين في بدر الذين ينحرون عشراً أو تسعاً، وقد ذكرناهم في ذكرنا لهذه الغزوة^(٢)، وبيئنا أن المؤرخين يقولون: إن أول من نحر لهم: أبو جهل عشراً من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان، ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديد، ثم ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل، وأقاموا هناك يوماً، فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة^(٣) ذلك القدر من الإبل، ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم أخوه

(١) انظر: البحر المحيط (٤/٤٩٢).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٥) من سورة الأنفال.

(٣) هكذا في الأصل، والصواب: ابن ربيعة.

عتبة، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران الذين هم ممن قُتلوا يوم بدر، ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه)، ونحر لهم أبو البخري بن هشام عشرين على ماء بدر، فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله.

وقال بعض العلماء^(١): نزلت في أبي سفيان بن حرب، أنفق أربعين أوقية على جماعة من الأحابيش - والأحابيش: جمع أحبوش، وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكة، أنفق عليهم - أربعين أوقية لينذهب معه جماعة منهم إلى أحد.

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي والتاريخ: أن هذه الآية من سورة الأنفال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] نزلت في قضية قريش مع عير أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما نجت وقُتل من قُتل من أشرفهم يوم بدر اجتمع أشرف قريش وطلبوا كل من كانت له تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا على حرب النبي ﷺ طالين منهم إدراك الثأر، فكانت إمكانيات أحد هي من أموال تجارات تلك العير، وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله، وعليه جماهير العلماء.

﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ كإنفاقهم أرباح تجارة عير أبي سفيان ليحاربوا بها النبي ﷺ، ليصدوا الناس عن سبيل الله، في زعمهم أنهم يأخذون ثأرهم من محمد ﷺ فيضعفون الإسلام ويقتوون الكفر. هذا معنى صدقهم عن سبيل الله.

وقد قدمنا مراراً^(٢) أن لفظه (صد) تستعملها العرب استعمالين، تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه (يصد) بالضم على

(١) انظر: ابن جرير (٥٢٩/١٣)، ابن كثير (٣٠٧/٢).

(٢) مضى عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأعراف.

القياس لا غير، ويستعملون (صد) لازمة لا متعدية، ومضارع هذه فيه الضم والكسر، ومصدرها (الصدود)، تقول: «صد زيدٌ عَمراً، يصدُه صدأً، وصد عمرو عن هذا الأمر، يصد ويصد صدوداً». هذا معروف في كلام العرب، ومن اللازمة وَلَعْتَيْهَا: القراءتان^(١) في قوله: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: الآية ٥٧] وهذه متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها مطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب، أي: ليصدوا الناس عن سبيل الله، لإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر، حتى يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنى قوله: ﴿لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

﴿نَسِيفُوهَا﴾ كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وينفذونه، ثم تكون العاقبة وخيمة ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ الحسرة: أشد الندامة، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ﴾ [البقرة: الآية ١٦٧] أي: ندامات شديدة ﴿يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ آلِبَاءِهِمْ﴾ [يس: الآية ٣٠] أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك، وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ أي: ندامة شديدة حيث أضاعوها ولم تُجدِ عنهم شيئاً، بل كانت الدائرة منتهاها عليهم، والغلبة عليهم، وهذا معنى قوله: ﴿ثُمَّ يُغْلِبُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] ثم يكون المآل أن يُغلبوا ويُقهروا كما كان المآل أن قُتل هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكة، وصاروا الطلقاء، وضاعت تلك الأموال، ولم تُجدِ عنهم شيئاً، ولم تغن لهم شيئاً.

وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركنٍ من ركني ما يسمى (الاقتصاد)؛ لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين، يوضح الله به أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر، والنبى ﷺ يبسط ذلك وبينه، وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم بـ (الاقتصاد)، أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه، وإيضاح ذلك أن ما يسمى بـ (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى أصليين لا ثالث لهما:

(١) مضت عند تفسير الآية (٤٥) من سورة الأعراف.

أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المال، ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك.

والثاني منهما: هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه، ولا بد لأحدهما من الآخر، فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد ركنيه دون الآخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال، ولا يعرف الطرق التي يكتسب بها لا يكون صاحب اقتصاد، وكذلك الذي يعرف طرقه وهو ماهر في تحصيله، إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه لا يجديه شيئاً؛ لأن الإناء المخروق لو جعلت فيه البحر لما ملأه، فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولاً، ثم حسن النظر في الصرف ثانياً. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين، وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها:

إِنَّ الصَّنِيعَةَ لَا تُعَدُّ صَنِيعَةً حَتَّى يُصَابَ بِهَا طَرِيقَ الْمَصْنَعِ^(١)

والبدل فيما لا يجدي ليس من الاقتصاد في شيء، وإنما هو تبذير، وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على الحكمة فقال^(٢):

لَا تَمْدَحَنَّ ابْنَ عِبَادٍ وَإِنْ هَطَلَتْ يَدَاهُ كَالْمُزْنِ حَتَّى تُخْجَلَ الدِّيْمَا
فَإِنَّهَا فَلَاتَاتُ مِنْ وَسَاوَسِهِ يَعْطِي وَيَمْنَعُ لَا بَخْلًا وَلَا كَرَمًا

فقوله في هذه الآية: ﴿سَيُفْقِنُهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] بينت أن الصرف فيما لا يرضي الله أنه ندامة وحسرة، وأنه إخلال بأحد ركني الاقتصاد، فلا بد أن يكون الصرف واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون.

وهذا الأمر - الذي هو الاقتصاد - أمر عظيم؛ لأن المال شريان الحياة، ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاقتصاد إنما مهدها ومهد

(١) البيت في تاريخ دمشق (٢٧/٢٩٤)، الكامل ص ١٧٩ وذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (١/٤٧) وهو لعيسى بن يزيد البجلي، أو للهديل الأشجعي.

(٢) البيتان لدعليل بن علي الخزاعي، وهما في ديوانه ص ١٧٠.

جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت، مهدها كفره فجرة لا يدينون الله، ولا يأترون بأمره، فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى الحرام، وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله، ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنباً لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ونحن نلم بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر المهم، لأن هذه الآية، والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور، إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب؛ لأننا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما، هما: حسن النظر في اكتساب المال، وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين، فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين، والنظرتان المختلفتان لا بد منهما لكل من الركنين.

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك الاكتساب، وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله (جل وعلا) خلق الإنسان محتاجاً للنساء، ومفتقراً للغذاء، وخلق له ما في الأرض جميعاً، ولم يتركه سدىً يتصرف فيه باختياره، بل التصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك، خالق هذا الكون (جل وعلا)، فالنظرة الأولى إذا أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب، أو تصرف مالا في وجه من أوجه الصرف أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على ضوء هذا المحكم المنزل، ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد ﷺ، فتتظر أيجيزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته؛ لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقاً في التشريع، وما شرع لهم إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم، وإذا نظرت في حكم الله، في طرق الاكتساب، وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها حسرة ثم يغلب، كما قال هنا: ﴿نَسِيْفُؤْنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] وبهذه النظرة أن تنظر في وجه اكتساب المال

وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء القرآن، وما جاء به محمد ﷺ كفاك هذا من الفكر الهدامة، والمذاهب المفقرة الخسيصة - عليها وعلى من جاء بها لعائن الله - كنظرة الماركسيين، والليينتين، وأتباعهم - دمرهم الله جميعاً - فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه وبينون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضاه، فاكتفيت شره بالكلية.

ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي تحقيق المناط وتطبيق هذا، فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالاً إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه الطريق، فيُنظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل المال به في ضوء الشرع الكريم، وكذلك الصرف في المصارف يحتاج إلى من يقدر عليه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن يقوم به، ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذها، فإن المشروع العام الذي عُرف أن الشرع يجيزه، وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين، وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاً، لعظم المصلحة العائدة لعامة المسلمين منه، فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب.

فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية، وهي أصول الاقتصاد، ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد، وما جاء به من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ لأمكنهم استغلال ثرواتهم، والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمزهم فيها المال، ولا يزاولون ما يسخط ربهم (جل وعلا)؛ لذا قال تعالى: ﴿نَسِيفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾.

ثم قال جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْطَرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦]، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] ومن جملتهم: الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: إلى النار، كما قال

(جل وعلا)، في أصحاب جهنم: ﴿لَمَّا سَبَعَهُ أَبُو بَرٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: الآية ٤٤] والعياذ بالله ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ يُجمعون يوم القيامة، وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال: ﴿وَسَوْفَ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّادًا﴾ [مريم: الآية ٨٦] وقال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّادًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ الآية [الزمر: الآية ٧١] وهذا معنى قوله: ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يؤذن بالحصر. أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا.

وقوله: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْأَخْيَارَ مِنَ الْطَّيِّبِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٧] قال بعض العلماء^(١): اللام في قوله ﴿لِيَمِيزَ﴾ تتعلق بقوله: ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦].

قرأه حمزة والكسائي: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ وقرأ باقي السبعة: ﴿لِيَمِيزَ﴾ بفتح الياء وكسر الميم^(٢).

كما أن حمزة والكسائي قرءا: ﴿وَنَصَّدِيكُ﴾ [الأنفال: الآية ٣٥] بإشمام الصاد الزاي^(٣). وقرأ غيرهم من السبعة: ﴿وَنَصَّدِيكُ﴾ بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي.

وهذا معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك - يزيل ويفرق - بين الخبيث والطيب، فالخبيث أهل النار، والطيب أهل الجنة، فالله حشر هؤلاء إلى شر دار، وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيل بين الخبيث والطيب، وعلى هذا القول فالتمييز بينهم في الآخرة، وقال بعض العلماء^(٤): هي تتعلق بقوله: ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: الآية ٣٦] يعني: أقدر الله الكفار على

(١) انظر: البحر المحيط (٤/٤٩٣).

(٢) انظر: الإتحاف ص (٧٩/٢).

(٣) السابق.

(٤) انظر: ابن كثير (٢/٣٠٧).

عداوة الإسلام والصد عنه ومحاربهه ليميز للناس وبين لهم الخبيث من الطيب. وهذا التفسير مثله قد جاء موضحاً في سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: الآية ١٧٩] إلى آخر القصة. وهذا معنى قوله: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي: يجعل كل واحد منهما متميزاً عن الآخر، منفصلاً عنه لا لبس بينهما، ﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ﴾ وهو الكفار، الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله، يركم معه في النار، كما قال جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ إلى قوله: ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [التوبة: الآيتان ٣٤ - ٣٥] فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة الذي كانوا يكتنونه يدخل معهم في النار ويكون به فيها، فهذا يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنم، فيعذب به، وقد ثبت الأحاديث عنه ﷺ أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزيكها تجعل لها في ضحضاح من جهنم، فتدوسه بأرجلها^(١) (والعياذ بالله)، هذا معنى قوله: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ﴾ من أهل الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله ﴿بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا﴾، العرب تقول: ركمه يركمه، إذا جعله ركاباً متراكماً، أي: يركب بعضه بعضاً، ويعلو بعضه بعضاً، كما في قوله: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: الآية ٤٣] فيجعل كله في النار ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ هؤلاء الذين يُجمعون كلهم فيركمون في جهنم موصوفون بصفة الخبيث هم الخاسرون الذين عُبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)، وخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

(١) مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة. حديث رقم: (٩٨٧) (٢/٦٨٠).

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَفَلْيُؤْمِنُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَلِمَةُ اللَّهِ فَإِنَّ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ يَغْمِ الْمَوْلَىٰ وَيَغْمِ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾﴾ [الأنفال: الآيات ٣٨ - ٤٠].

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾﴾ [الأنفال: الآية ٣٨].

لما بين الله (جل وعلا) أن الكفار يُحشرون إلى جهنم، وأنهم يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض فيجعلون في نار جهنم، أمر نبيه ﷺ أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من الكفر، ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فأمنوا به وصدقوا رسوله، يغفر لهم جميع ما سلف منهم من الكفر، ولا يكون عليهم ذنب من جميع ما مضى. ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يا نبي الله قل لهم ﴿إِنْ يَنْتَهُوا﴾ لم يقل له: خاطبهم، حتى يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. كأنه أمره بتبليغهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يُغفر لهم. وحذف الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده، فليس هنالك غيره، يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره؛ لأنه معروف ﴿يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. وقوله: ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي: ما مضى قبل انتهائهم من جميع ما ارتكبه من أنواع الكفر والمعاصي، وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾: اختلف العلماء في المراد بالعود هنا^(١)، فقال بعض العلماء: هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر، والمعنى ﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ للقتال كما فعلوا يوم بدر ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة^(٢).

(١) انظر: ابن جرير (٥٣٦/١٣)، القرطبي (٤٠٣/٧).

(٢) المصدران السابقان.

قال بعض العلماء: ﴿الْأُولَئِن﴾ يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر، مضت سنة الله فيهم، فأظهر عليهم نبيه، ونصره عليهم، فإن عدتم إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد لسنة الله تبديلاً. وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها وتمزدت على ربها أهكلها الله (جل وعلا)، يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلِّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: الآية ٤٤] وهذان الوجهان في قوله ﴿سُنَّةَ الْأُولَئِن﴾ أي: سنة الله فيهم، وأصل السنة: الطريقة والشريعة، والشريعة في اللغة: الطريق، والشرائع: الطرق، وكون السنة هي الطريق الذي يمشى عليه، أمر معروف في كلام العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته^(١):

من معشر سنئت لهم آباؤهم ولكل قوم سنئة وإمامها
أي: طريقة متبعة، وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله وتمردوا عليه أهلكهم، كما نطقت به الآيات القرآنية بكثرة، وهذا معنى قوله: ﴿وإن يَعودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأُولَئِن﴾.

وقال بعض العلماء: المراد بالعود هنا: الاستمرار، أي: وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامه، مثل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ آتَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: الآية ١] أي: استمر ودم على تقواه. هذان الوجهان في قوله: ﴿وإن يَعودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأُولَئِن﴾ [الأنفال: الآية ٣٨].

وأمر الله النبي ﷺ وأصحابه قال: ﴿وَقَلِّبُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [الأنفال: الآية ٣٩] (لا تكون) مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة بعد (حتى)، و (لا) النافية لا تمنع من ذلك النصب ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ قال أكثر العلماء^(٢): المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتى لا يبقى شرك على

(١) شرح القوائد المشهورات (١/١٤٤).

(٢) انظر ابن جرير (١٣/٥٣٨).