سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ

(١)

تفسير القرآن الكريم

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

طبع بإشراف مؤسسة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

دار ابن الجوزي

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(١)

تفسير القرآن الكريم

الفاتحة - البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

طبع بإشراف مؤسسة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

دار ابن الجوزي

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١)

تفسير القرآن الكريم

الفاتحة - البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

المجلد الأول

دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد:

فقد اعتنى علماء الإسلام - رحمهم الله تعالى - بكتاب الله عز وجل عناية كبيرة، ومن ذلك تفسير ألفاظه وبيان معانيه، واستنباط الأحكام والفوائد من آياته.

ومن هؤلاء العلماء فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته - حيث عقد دروساً كثيرة لتفسير القرآن الكريم خلال فترات طويلة من جلوسه للتدريس.

ورغبة في نشر هذا العلم الذي يتعلق بتفسير كلام رب العالمين جل وعلا. وافق الشيخ المؤلف - رحمه الله تعالى - على تفريغ الأشرطة التي تحتوي على التفسير فقام أحد طلابه «خالد بن حامد بن خليل» - جزاه الله خيراً - بنسخ أشرطة التفسير لسورتي الفاتحة والبقرة ومراجعة الشيخ فيما تم نسخه وقراءته عليه حتى تم اعتماده من الشيخ - رحمه الله -، ثم خرّج أحاديثه وتولّت اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر.

وحيث أن تفسير شيخنا رحمه الله تعالى، يمتاز بميزات علمية سوف يقف عليها القارئ بنفسه - إن شاء الله - وتعميماً للفائدة، وتسهيلاً لطالب العلم، وتحقيقاً لأهداف مؤلفه رحمه الله فإن مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية تتولَّى طباعة ونشر جميع ما دوّن وسجّل من تفسير لفضيلته بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده، وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهديين، ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.

اللجنة العلمية

في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. أما بعد:

فإنَّ من المهم في كل فن أن يتعلمَ المرءُ من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول؛ ليكونَ علمه مبنيًّا على أسس قوية ودعائم راسخة، وقد قيل: من حُرِمَ الأصول؛ حرم الوصول.

ومن أجلِّ فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها: علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلَام الله عز وجل، وقد وَضَعَ أهلُ العلمِ له أصولاً، كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً، ولعلم الفقه أصولاً.

وقد كنتُ كتبتُ من هذا العلمِ ما تيسَّرَ لطلابِ المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة، ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها.

ويتلخص ذلك فيما يأتي:

● **القرآن الكريم:**

١ ـ متى نزل القرآن على النبي ﷺ، ومن نزل به عليه من الملائكة.

٢ ـ أول ما نزل من القرآن.

٣ ـ نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي.

٤ ـ القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرَّقاً، وترتيب القرآن.

٥ ـ كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي ﷺ.

٦ ـ جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما.

● **التفسير:**

١ ـ معنى التفسير لغة واصطلاحاً، وبيان حكمه، والغرض منه.

٢ ـ الواجب على المسلم في تفسير القرآن.

٣ ـ المرجع في التفسير إلى ما يأتي:

أ ـ كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن.

ب ـ سنة الرسول ﷺ؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله.

جـ ـ كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم.

د ـ كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم.

هـ ـ ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي؛ أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي.

٤ ـ أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
٥ ـ ترجمة القرآن: تعريفها ـ أنواعها ـ حكم كلٍّ نوع.

- خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين.
- أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه:

ـ موقف الراسخين في العلم، والزائغين من المتشابه.
ـ التشابه: حقيقي ونسبي.
ـ الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.

- موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك.
- **القَسَم:**

تعريفه ـ أداته ـ فائدته.

- **القصص:**

تعريفها ـ الغرض منها ـ الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب.

- الإسرائيليات التي أُقحمت في التفسير وموقف العلماء منها.
- **الضمير:**

تعريفه ـ مرجعه ـ الإظهار في موضع الإضمار وفائدته ـ الالتفات وفائدته ـ ضمير الفصل وفائدته.

❁ ❁ ❁

القرآن الكريم

القرآن في اللغة: مَصْدَرُ قرأ بمعنى تَلا، أو بمعنى جَمع، تقول: قَرَأَ قَرْءاً وقُرْآناً، كما تقول: غفر غَفْراً وغُفْراناً. فعلى المعنى الأول (تلا) يكون مصدراً بمعنى اسم المفعول؛ أي بمعنى متلوّ. وعلى المعنى الثاني (جَمَعَ) يكون مصدراً بمعنى اسم الفاعل؛ أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام[(١)].

والقرآن في الشرع: كلامُ الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد ﷺ، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإنسان: ٢٣]، وقال: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾ [يوسف: ٢].

وقد حَمَى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفَّل عز وجل بحفظه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحجر: ٩] ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحدٌ من أعدائه أن يغيرَ فيه، أو يزيد، أو ينقص، أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره، وفضح أمره.

وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة، تدلُّ على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ

---

(١) ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضاً؛ أي بمعنى مجموع؛ لأنه جُمع في المصاحف والصدور.

ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾﴾ [الحجر: ٨٧]، ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [ق: ١].

وقال تعالى: ﴿كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٢٩﴾﴾ [ص: ٢٩]، ﴿وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ [الأنعام: ١٥٥]، ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ [الواقعة: ٧٧]، ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَـٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الحشر: ٢١]، ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]، ﴿وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾﴾ [الفرقان: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ﴾ [المائدة: ٤٨].

والقرآنُ الكريمُ مصدرُ الشريعةِ الإسلامية التي بُعِثَ بها محمدٌ ﷺ إلى الناس كافَّة، قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾﴾ [الفرقان: ١]، ﴿كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿١﴾ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾﴾ [إبراهيم: ١، ٢].

وسنةُ النبيِّ ﷺ مصدرُ تشريع أيضاً كما قرره القرآن، قال الله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ [آل عمران: ٣١].

١ ـ نزول القرآن

نَزل القرآنُ أوَّل ما نزل على رسول الله ﷺ في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾﴾ [القدر: ١]، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [الدخان: ٣، ٤]، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وكان عُمْرُ النبيِّ ﷺ أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيِّب وغيرهم. وهذه السِّنُّ هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك.

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبيِّ ﷺ، جبريلُ أحدُ الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].

وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة، من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة؛ ما جعله أهلاً لأن يكون

رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢١]. وقال: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾﴾ [النجم: ٥ ـ ٧].

وقال: ﴿قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ [النحل: ١٠٢].

وقد بيَّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل، الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن، وعنايته تعالى به؛ فإنه لا يرسل من كان عظيماً إلا بالأمور العظيمة.

٢ ـ أول ما نزل من القرآن

أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ [العلق: ١ ـ ٥] ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآياتُ الخمسُ الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾﴾ [المدثر: ١ ـ ٥] ففي «الصحيحين»: «صحيح البخاري ومسلم»(١) عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحقُّ، وهو في غار حراء، فجاءه المَلَكُ فقال: اقرأ، فقال النبي ﷺ: ما أنا

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ١: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ...، أصول في التفسير، حديث رقم ٣؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب ٧٣: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم ٤٠٣ [٢٥٢] ١٦٠.

بقارئ (يعني لستُ أعرف القراءة) فذكر الحديث، وفيه ثم قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ إلى قوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ [العلق: ١ ـ ٥] وفيهما(١) عن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال وهو يحدث عن فترة الوحي: «**بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء**. . .» فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢﴾ إلى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥﴾ [المدثر: ١ ـ ٥].

وثمت آيات يقال فيها: أول ما نزل، والمراد أوّل ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أوليّة مقيدة مثل: حديث جابر رضي الله عنه في «الصحيحين»(٢) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١﴾ [المدثر: ١]. قال أبو سلمة: أنبئت أنه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ [العلق: ١]. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله ﷺ: قال رسول الله ﷺ: «جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. . .» فذكر الحديث وفيه: «فأتيت خديجة، فقلت: دثروني، وصبُّوا عليّ ماءً بارداً، وأنزل عليّ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١﴾ إلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥﴾ [المدثر: ١ ـ ٥]».

فهذه الأوّلية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ١: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم ٤؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب ٧٣: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم ٤٠٦ [٢٥٥] ١٦١.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ٣: قوله: **﴿يا أيها المدثر﴾**، حديث رقم ٤٩٢٤؛ ومسلم، كتاب الإيمان، باب ٧٣: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم ٤٠٩ [٢٥٧] ١٦١.

سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي ﷺ، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: ﴿قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢﴾ [المدثر: ٢] ولهذا قال أهل العلم: إن النبي ﷺ نُبِّئ بـ: ﴿ٱقْرَأْ﴾ [العلق: ١] وأرسل بـ ﴿ٱلْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر: ١].

٣ ـ نزول القرآن ابتدائي وسببي

ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:

القسم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝٧٥﴾ [التوبة: ٧٥] الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة، ذكرها كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له[1].

القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه.

والسبب:

أ ـ إما سؤال يجيب الله عنه مثل: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].

ب ـ أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ﴾ [التوبة: ٦٥] الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله ﷺ وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي ﷺ فيجيبه ﴿أَبِٱللَّهِ

---

(١) رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك.

وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ [التوبة: ٦٥](١).

جـ - أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۝١﴾ [المجادلة: ١] الآيات.

فوائد معرفة أسباب النزول:

معرفة أسباب النزول مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها:

١ - بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبي ﷺ يسأل عن الشيء، فيتوقف عن الجواب أحياناً، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبيناً له.

مثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥]. ففي «صحيح البخاري»(٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبيّ ﷺ، فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمتُ أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية.

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ﴾ [المنافقون: ٨]، ففي «صحيح

---

(١) ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٦٨)، والطبري أيضاً (١٠/ ١٧٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب قول الله تعالى: **﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾**. حديث رقم (١٢٥)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح، وقوله: **﴿يسألونك عن الروح ..﴾** الآية. حديث رقم (٢٧٩٤).

البخاري»(١) أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أُبَي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعزُّ ورسول الله ﷺ وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبيَّ ﷺ، فدعا النبيُّ ﷺ زيداً، فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أُبَي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله ﷺ.

٢ ـ بيان عناية الله تعالى برسوله ﷺ في الدفاع عنه.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾﴾ [الفرقان: ٣٢]. وكذلك آيات الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش النبي ﷺ وتطهيرٌ له عمَّا دنَّسه به الأفَّاكون.

٣ ـ بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم.

مثال ذلك آية التيمم، ففي «صحيح البخاري»(٢) أنه ضاعَ عقدٌ لعائشةَ رضي الله عنها، وهي مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فأقام النبي ﷺ لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا،

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقون، باب قوله: **﴿إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله﴾** الآية. حديث رقم (٤٩٠٠)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفات المنافقين وأحكامهم. حديث رقم (٢٧٧٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، قول الله تعالى: **﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾** حديث رقم (٣٣٤)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم. حديث رقم (٣٦٧).

فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في البخاري مطولاً.

٤ ـ فهم الآية على الوجه الصحيح.

مثال ذلك قولهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] أي يسعى بينهما، فإنَّ ظاهر قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] أن غاية أمر السعي بينهما، أن يكون من قسم المباح. وفي «صحيح البخاري»(١) عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] إلى قوله: ﴿أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: ﴿مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].

عموم اللفظ وخصوص السبب:

إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها، ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً عامًّا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.

مثال ذلك: آيات اللعان، وهي قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلّا به. حديث رقم (١٢٧٨).

أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [النور: ٦ ـ ٩]. ففي «صحيح البخاري»[1] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: البيِّنة أو حَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأُنزل عليه: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فقرأ حتى بلغ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [النور: ٩] الحديث.

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي ﷺ: قد أنزل اللهُ القرآنَ فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله ﷺ بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها. الحديث[2].

فجعل النبي ﷺ حكم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية وغيره.

٤ ـ المكي والمدني

نزل القرآن على النبي ﷺ مفرقاً في خلال ثلاث وعشرين سنة، قضى رسول الله ﷺ أكثرها بمكة، قال الله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾﴾ [الإسراء: ١٠٦]

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا دعي أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حديث رقم (٢٦٧١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب قوله عز وجل: ﴿**والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء...**﴾ الآية. حديث رقم (٤٢٣)، ومسلم كتاب اللعان. حديث رقم (١٤٩٢).

ولذلك قسَّم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني:

فالمكي: ما نَزَلَ على النبي ﷺ قبل هجرته إلى المدينة.

والمدني: ما نزل على النبي ﷺ بعد هجرته إلى المدينة.

وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي ﷺ في حجة الوداع بعرفة، ففي «صحيح البخاري»(١) عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.

ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع:

أ ـ أما من حيث الأسلوب فهو:

١ ـ الغالب في المكي قوة الأسلوب، وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين مُعرِضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر، والقمر.

أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين، وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة.

٢ ـ الغالب في المكي قصر الآيات، وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون؛ فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور.

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم (٤٥)، ومسلم، كتاب التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة. حديث رقم (٣٠١٥).

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات، وذكر الأحكام؛ مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدَّيْنِ في سورة البقرة.

ب ـ وأما من حيث الموضوع فهو:

١ ـ الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.

أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.

٢ ـ الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهاد، وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.

فوائد معرفة المدني والمكي:

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ وذلك لأن فيها فوائد منها:

١ ـ ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطِب كلَّ قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة، أو لين وسهولة.

٢ ـ ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئاً فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.

٣ ـ تربية الدعاة إلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث

المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.

٤ ـ تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية، يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية؛ لتأخر المدنية عنها.

الحكمة من نزول القرآن مفرقاً:

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني؛ يتبين أنه نزل على النبي ﷺ مفرقاً. ولنزوله على هذا الوجه حِكَمٌ كثيرة منها:

١ ـ تثبيت قلب النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ (يعني كذلك نزلناه مفرقاً) لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ـ ليصدوا الناس عن سبيل الله ـ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٢، ٣٣].

٢ ـ أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئاً فشيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾﴾ [الإسراء: ١٠٦].

٣ ـ تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية؛ لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.

٤ ـ التدرج في التشريع حتى يصلَ إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه، وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً باتًّا، فنزل في شأنه أولاً قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول

تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئاً إثمه أكبر من نفعه.

ثم نزل ثانياً قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، ثم نزل ثالثاً قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٩٢﴾﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩٢]، فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعاً باتًّا في جميع الأوقات، بعد أن هُيِّئت النفوس، ثم مُرِنَت على المنع منه في بعض الأوقات.

ترتيب القرآن:

ترتيب القرآن: تلاوته تالياً بعضه بعضاً حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور.

وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفاً في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد رب العالمين بدلاً من ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾﴾ [الفاتحة].

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلاً من: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾﴾

[الفاتحة] ففي «صحيح البخاري»[١] أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]: قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذه قبلها في التلاوة قال: فَلِمَ تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغيِّر شيئاً منه من مكانه.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان ينزل عليه السُّوَر ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء، دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا[٢].

النوع الثالث: ترتيب السُّوَرُ بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجباً. وفي «صحيح مسلم»[٣] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة، فقرأ النبي ﷺ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وروى البخاري[٤] تعليقاً عن الأحنف: أنه قرأ في

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب **﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر . .﴾** الآية حديث رقم (٤٥٣٠).

(٢) أحمد (٣٩٩)، وأبو داود (٧٨٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٠٠٧)، والترمذي (٣٠٨٦).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حديث رقم (٧٧٢).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب (الجمع بين السورتين في الركعة . .).

الأولى بالكهف، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لمَّا اتفقوا على المِصْحَف في زمن عثمان رضي الله عنه، صار هذا مما سَنَّه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اهـ.

٥ ـ كتابة القرآن وجمعه

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: في عهد النبي ﷺ، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها، أو كتبها فيما تيسر له من عُسُب النخل، ورقاع الجلود، ولِخاف الحجارة، وكِسر الأكتاف وكان القراء عدداً كبيراً.

ففي «صحيح البخاري»(١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ بعث سبعين رجلاً يقال لهم: القرَّاء، فعرض لهم حيَّان من بني سليم رِعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم، وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب العون بالمدد. حديث رقم (٣٠٦٤).

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة. وسببه أنه قُتِلَ في وقعة اليمامة عددٌ كبيرٌ من القراء منهم، سالم مولى أبي حذيفة؛ أحد من أمر النبي ﷺ بأخذ القرآن منهم.

فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، ففي «صحيح البخاري»(١) أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعاً، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه، وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌّ عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ فَتَتَبَّع القرآن فاجمعه، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللِّخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري مطولاً.

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدُّوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله.

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: **﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم..﴾** الآية.

رضي الله عنهم فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس، فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا.

ففي «صحيح البخاري»[1] أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة، أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، ففعلت، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين ـ وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق.

وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود[2] عن علي رضي الله عنه

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن. حديث رقم (٤٩٨٧).

(٢) أخرجه الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج» ٢/ ٩٥٤؛ وفي الإسناد المحفوظ «محمد بن أبان الجعفي» (علل الدارقطني ٣/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠): قال ابن معين: «ضعيف» (الجرح والتعديل للرازي ٧/ ٢٠٠).
أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص٢٢.

أنه قال: واللهِ ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملإٍ مِنَّا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فَنِعْمَ ما رأيت.

وقال مصعب بن سعد[١]: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مُكَمِّلة لجمع خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر رضي الله عنه.

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعاً في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثرٌ لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعاً في مصحف واحد، يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة، واتفاق الكلمة، وحلول الأُلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة، واختلاف الكلمة، وفشو البغضاء، والعداوة.

---

(١) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص١٢.

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متَّفقاً عليه بين المسلمين متواتراً بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.

❁ ❁ ❁

التفسير

التفسير لغة: من الفَسْر، وهو: الكشف عن المغطىٰ.

وفي الاصطلاح. بيان معاني القرآن الكريم.

وَتَعَلُّمُ التفسير واجب لقوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾﴾ [ص: ٢٩] ولقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٤].

وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيَّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته، ويتَّعظوا بما فيها.

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك، فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها.

ولأنه لا يمكن الاتِّعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه.

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم، وعدم وصول الخير إليها.

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يُقرِؤونَنَا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى يتعلموا

ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب، ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.

ويجب على أهل العلم، أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المُشَافهة لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن، مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعبَدَ اللَّهُ بها على بصيرة.

الواجب على المسلم في تفسير القرآن

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشعِر نفسه حين يُفَسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون مُعظِّماً لهذه الشهادة خائفاً من أن يقول على الله بلا علم، فيقع فيما حرم الله، فَيُخزَى بذلك يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [الزمر: ٦٠].

المرجع في تفسير القرآن

يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي:

أ ـ كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله، وهو أعلم بما أراد به.

ولذلك أمثلة منها:

١ ـ قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [يونس: ٦٢]، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [يونس: ٦٣].

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿٢﴾﴾ [الطارق: ٢]، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: ﴿ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿٣﴾﴾ [الطارق: ٣].

٣ ـ قوله تعالى: ﴿وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾﴾ [النازعات: ٣٠]، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: ﴿أَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعَىٰهَا ﴿٣١﴾ وَٱلۡجِبَالَ أَرۡسَىٰهَا ﴿٣٢﴾﴾ [النازعات: ٣١، ٣٢].

ب ـ كلام رسول الله ﷺ، فيفسر القرآن بالسُّنة، لأن رسول الله ﷺ مبلِّغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه.

ولذلك أمثلة منها:

١ ـ قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ﴾ [يونس: ٢٦]، فقد فسر النبي ﷺ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحاً من حديث أبي موسى[(١)]،

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/١٩٤٥، حديث رقم ١٠٣٤١؛ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد المجلد الثاني ٣/٤٥٨ ـ ٤٥٩، حديث رقم ٧٨٥.

وأُبي بن كعب[١]. ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة[٢].

وفي «صحيح مسلم»[٣] عن صهيب بن سنان عن النبي ﷺ في حديث قال فيه: «فيكشف الحجاب فما أُعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»، ثم تلا هذه الآية ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] فقد فسر النبي ﷺ القوة بالرمي. رواه مسلم[٤]، وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

جـ ـ كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب.

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ٦٩، حديث رقم ١٧٦٣٣؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، المجلد الثاني ٣/ ٤٥٦.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ٦٨، حديث رقم ١٧٦٣١؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، المجلد الثاني ٣/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧.

(٣) أخرجه مسلم ص٧٠٩، كتاب الإيمان، باب ٨٠: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث رقم ٤٤٩ [٢٩٧] ١٨١، ٤٥٠ [٢٩٨] ١٨١.

(٤) أخرجه مسلم ص١٠٢٠، كتاب الإمارة، باب ٥٢: فضل الرمي والحث عليه...، حديث رقم ٤٩٤٦ [١٦٧] ١٩١٧؛ والترمذي ص١٩٦٣، كتاب تفسير القرآن، باب ٨: ومن سورة الأنفال، حديث رقم ٣٠٨٣؛ وفي سند الترمذي مبهم؛ وأخرجه أبو داود ص١٤٠٩، كتاب الجهاد، باب ٢٣: في الرمي، حديث رقم ٢٥١٤؛ وابن ماجه ص٢٦٤٧، كتاب الجهاد، باب ١٩: الرمي في سبيل الله، حديث رقم ٢٨١٣؛ وأخرجه غيرهم أيضاً.

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها:

١ ـ قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: ٤٣]، فقد صَحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه فسر الملامسة بالجماع[١].

د ـ كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية[٢]: إذا أجمعوا ـ يعني التابعين ـ على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السُّنَّة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك.

وقال أيضاً: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه، ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً.

هـ ـ ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٩٢).

(٢) مجموع الفتاوى

بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾﴾ [الزخرف: ٣]، وقوله ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، أُخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجَّح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.

مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.

ومثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم(١) عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ إذا أُتي بصدقة قوم، صلَّى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى».

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة: كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٤٢، كتاب المغازي، باب ٣٦: غزوة الحديبية، حديث رقم ٤١٦٦؛ ومسلم ص٨٤٩، كتاب الزكاة، باب ٥٤: الدعاء لمن أتى بصدقة، حديث رقم ٢٤٩٢ [١٧٦] ١٠٧٨.

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور

الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] قال ابن عباس: قضى: أمر، وقال مجاهد: وصَّى، وقال الربيع بن أنس: أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد، أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.

القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما، وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦]، قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن، وقيل: رجل من أهل البلقاء.

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.

ومثال آخر: قوله تعالى: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾﴾ [النبأ: ٣٤] قال ابن عباس: دهاقاً مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية.

ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فَتُحمل عليها جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى.

القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾ [البقرة: ١٧٣] قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عَادٍ في أكله، وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاصٍ بسفره، والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام، وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.

ومثال آخر: قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقال ابن عباس: هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي ﷺ.

ترجمة القرآن

الترجمة لغة: تطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح.

وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى.

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى.

والترجمة نوعان:

أحدهما: ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.

الثاني: ترجمة معنوية، أو تفسيريَّة، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٣﴾ [الزخرف: ٣].

فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم (إنا) ثم (جعلناه) ثم (قرآناً) ثم (عربياً) وهكذا.

والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإِجمالي.

حكم ترجمة القرآن:

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي:

أ ـ وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.

ب ـ وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساويةٍ أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها.

جـ ـ تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإِضافات وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك ـ محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.

وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًّا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعاً، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها، من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.

وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإِسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لكن يشترط لجواز ذلك شروط:

الأول: أن لا تجعل بديلاً عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة؛ لتكون كالتفسير له.

الثاني: أن يكون المُتَرْجِمُ عالماً بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترْجَم منها وإليها، وما تقتضيه حسب السياق.

الثالث: أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن.

ولا تُقْبَلُ الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلماً مستقيماً في دينه.

❁ ❁ ❁

المشتهرون بالتفسير من الصحابة

اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم: الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافة، وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير.

ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضاً: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.

١ ـ علي بن أبي طالب:

هو ابن عم الرسول ﷺ، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو الحسن، وأبو تراب.

ولد قبل بعثة النبي ﷺ بعشر سنين، وتربى في حِجْر النبي ﷺ، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي ﷺ في أهله، وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[1]، نقل له من المناقب والفضائل

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك. حديث رقم (٤٤١٦)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب. حديث رقم (٦٢١٨).

ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة، وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب.

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أَنَزَلت بليل أو نهار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به، وروى عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان، سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه.

٢ ـ عبد الله بن مسعود:

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأُمه أُمُّ عَبْدٍ كان ينسب إليها أحياناً[١]، وكان من السابقين الأولين في الإِسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وما بعدها من المشاهد.

تلقى من النبي ﷺ بضعاً وسبعين سورة من القرآن، وقال له

(١) وذلك لأن أباه مات في الجاهلية، وأدركت أمُّه الإِسلامَ فأسلمت.

النبي ﷺ في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلَّم»[١]، وقال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أُم عَبْد»[٢]، وفي «صحيح البخاري»[٣] أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أُنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أُنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتُ إليه، وكان ممن خَدَم النبي ﷺ فكان صاحبُ نعليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي ﷺ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي ﷺ[٤]، ومن أجل ملازمته النبي ﷺ تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أَعرف أحداً أقرب هدياً وسمتاً ودلّاً بالنبي ﷺ من ابن أُم عَبْد[٥].

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩، ٤٦٢).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١٣٨).

(٣) أخرجه البخاري ص٤٣٣ ـ ٤٣٤، كتاب فضائل القرآن، باب ٨: القراء من أصحاب رسول الله ﷺ، حديث رقم ٥٠٠٠.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة رضي الله عنها. حديث رقم (٣٧٦٣)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. حديث رقم (٢٤٦٠).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة. حديث رقم (٢٧٦٢).

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ليعلمهم أُمور دينهم، وبعث عماراً أميراً وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد ﷺ، فاقتدوا بهما، ثم أَمَّرَهُ عثمان على الكوفة، ثم عزله، وأَمَرَهُ بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة.

٣ ـ عبد الله بن عباس:

هو ابن عم رسول الله ﷺ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لازم النبي ﷺ لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي ﷺ، وضمه النبي ﷺ إلى صدره وقال: اللهم علِّمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب[(١)]، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فَقِّهْهُ في الدين[(٢)]، فكان بهذا الدعاء المبارك حَبْرَ الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكاناً عالياً حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مَجَالِسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١﴾ [النصر: ١] حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أُمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حديث رقم (٣٧٥٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء. حديث رقم (١٤٣).

تقول؟ قال: لا، قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك، واستغفره إنه كان تواباً، قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لَنِعْمَ تُرجُمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيراً له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ستًّا وثلاثين سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم.

وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أُنزل على محمد ﷺ، وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهاً وأعظم خشية، إنَّ أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشِّعر عنده، يصدرهم كلهم من وادٍ واسع.

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي والٍ على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه) فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت، ولا سمعت كلام رجلٍ مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت، ولَّاه عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على البصرة فلمَّا قتل مضى إلى الحجاز، فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمانٍ وستين عن إحدى وسبعين سنة.

المشتهرون بالتفسير من التابعين

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم:

أ ـ أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح.

ب ـ أهل المدينة وهم أتباع أُبي بن كعب، كزيد بن أسلم وأَبي العالية ومحمد بن كعب القرظي.

جـ ـ أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود، كقتادة وعلقمة والشعبي.

فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة.

١ ـ مجاهد:

هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أُوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه في «صحيحه»، وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة، عن ثلاث وثمانين سنة.

٢ ـ قتادة:

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أكمه أي أعمى سنة إحدى وستين، وَجَدَّ في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أَعد لي، وما سمعت أُذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي، وذكره الإِمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلَّما تجد من يتقدمه أما المِثْل فلعل، وقال: هو أَحفظُ أَهل البصرة، لم يسمع شيئاً إلا

حفظه، وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة، عن ست وخمسين سنة.

❁ ❁ ❁

القرآن محكم ومتشابه

يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١]، وقوله: ﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ ۝١﴾ [يونس: ١]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۝٤﴾ [الزخرف: ٤].

ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب، ولا تناقض، ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلُّها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: ٢٣] ومعنى هذا التشابه، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة والغايات الحميدة ﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه، والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٌ مُّحۡكَمَٰتٌ

هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران: ٧].

ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحاً جلياً، لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟﴾ [الحجرات: ١٣]، وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [المائدة: ٣] وأمثال ذلك كثيرة.

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهاً خفيًّا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى، أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.

مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى، أن يتوهم واهم من قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين.

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى، أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضاً حين يقول: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، ويقول في موضع آخر: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨].

ومثاله فيما يتعلق برسول الله، أن يتوهم واهم من قوله

تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾﴾ [يونس: ٩٤] ظاهره أن النبي ﷺ كان شاكًّا فيما أنزل إليه.

موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه

إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾ [آل عمران: ٧]، وقال في الراسخين في العلم: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧]. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله، وفتنة الناس عنه، وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فَيضِلون، ويُضِلونَ.

وأما الراسخون في العلم، فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف، ولا تناقض؛ لأنه من عند الله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحكم؛ ليكون الجميع محكماً.

ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عزّ وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى

على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠﴾ [الشورى: ٣٠]، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مُقَدِّره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.

ويقولون في المثال الثالث: إن النبي ﷺ لم يقع منه شكٌّ فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به، وأقواهم يقيناً كما قال الله تعالى في نفس السورة: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكّٖ مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآية [يونس: ١٠٤]، المعنى إن كنتم في شكٍّ منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله.

ولا يلزم من قوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكّٖ مِّمَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ﴾ [يونس: ٩٤] أن يكون الشكُّ جائزاً على الرسول ﷺ، أو واقعاً منه. ألا ترى قوله تعالى: ﴿قُلۡ إِن كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٞ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡعَٰبِدِينَ ٨١﴾ [الزخرف: ٨١] هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو حاصلاً؟ كلَّا، فهذا لم يكنْ حاصلاً، ولا جائزاً على الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣﴾ [مريم: ٩٢، ٩٣].

ولا يلزم من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٧] أن يكون الامتراء واقعاً من الرسول ﷺ؛ لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعۡدَ إِذۡ أُنزِلَتۡ إِلَيۡكَۖ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ وَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾﴾ [القصص: ٨٧] ومن المعلوم أنهم لم يصدُّوا النبي ﷺ عن آيات الله، وأن النبي ﷺ لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه، وظن ما لا يليق بالرسول ﷺ.

أنواع التشابه في القرآن

التشابه الواقع في القرآن نوعان:

أحدهما: حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها، وكيفيتها لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٣] ولهذا لما سُئِل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾﴾ [طه: ٥] كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

النوع الثاني: نسبي وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوماً للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال الله تعالى: ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال:

﴿فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾﴾ [القيامة: ١٨، ١٩]، وقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾﴾ [النساء: ١٧٤].

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١] حيث اشتبه على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادَّعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾ [النساء: ٩٣] حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾﴾ [الحج: ٧٠] حيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري، وغير اختياري.

والراسخون في العلم أصحاب العقول، يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكماً لا اشتباه فيه.

الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه

لو كان القرآنُ كلُّه محكماً لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقاً وعملاً لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كلُّه متشابهاً لفات كونه بياناً، وهدى للناس، ولما أمكن العمل به، وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات، يرجع إليهن عند التشابه، وأُخر متشابهات امتحاناً للعباد؛ ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل، أو تناقض لقوله تعالى: ﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: ٤٢]، وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وأما من في قلبه زيغ، فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيراً من المنحرفين في العقائد والأعمال، يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.

❁ ❁ ❁

موهم التعارض في القرآن

التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له.

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذباً، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] - ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حُكْمِي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى قال الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾ [البقرة: ١٠٦] وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك، فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكلَ الأمر إلى عالمه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وقوله فيه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.

ونظير هاتين الآيتين، قوله تعالى في الرسول ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [القصص: ٥٦]، وقوله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢]، وقوله: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣]، وقوله: ﴿فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ [هود: ١٠١] ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره.

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾﴾ [الحج: ٦٢].

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقوله: ﴿وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾﴾ [الإسراء: ١٦] ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق.

والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعاً بالفحشاء لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ﴾ [النحل: ٩٠] والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كوناً بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٨٢﴾ [يس: ٨٢].

ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفاً.

❋ ❋ ❋

القسم

القَسَم: بفتح القاف والسين، اليمين، وهو: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم بالواو، أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث:

الواو ـ مثل قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٣] ويحذف معها العامل وجوباً، ولا يليها إلا اسم ظاهر.

والباء ـ مثل قوله تعالى: ﴿لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١﴾﴾ [القيامة: ١] ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾﴾ [ص: ٨٢] ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثّلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.

والتاء ـ مثل قوله تعالى: ﴿تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: ٦٥] ويحذف معها العامل وجوباً، ولا يليها إلا اسم الله، أو رب مثل: تربِّ الكعبة لأحجنَّ إن شاء الله.

والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة.

وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن.

وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾ [التكاثر: ٨].

والأصل ذكر المقسم عليه، وهو كثير مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧].

وقد يحذف جوازاً مثل قوله تعالى: ﴿قٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ۝١﴾ [ق: ١] وتقديره ليهلكن.

وقد يحذف وجوباً إذا تقدمه، أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثَّلَ له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم.

وللقَسَم فائدتان:

إحداهما: بيان عظمة المقسم به.

والثانية: بيان أهمية المقسم عليه، وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية:

الأولى: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية.

الثانية: أن يكون المخاطب متردداً في شأنه.

الثالثة: أن يكون المخاطب مُنْكِراً له.

* * *

القصص

القصص والقص لغة: تتبع الأثر.

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضاً.

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] وذلك لتمام مطابقتها للواقع.

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾ [يوسف: ٣] وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.

وأنفع القصص، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [يونس: ١١١]. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

وهي ثلاثة أقسام:

- قسم عن الأنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين.
- وقسم عن أفراد وطوائف، جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، ولقمان، والذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك.

• وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ﷺ، كقصة غزوة بدر، وأحد، والأحزاب، وبني قريظة، وبني النضير، وزيد بن حارثة، وأبي لهب، وغير ذلك.

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها:

١ - بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴿٥﴾﴾ [القمر: ٤، ٥].

٢ - بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذبين: ﴿وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ﴾ [هود: ١٠١].

٣ - بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾﴾ [القمر: ٣٤، ٣٥].

٤ - تسلية النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾ [فاطر: ٢٥، ٢٦].

٥ - ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين، وانتصار من أُمروا بالجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الروم: ٤٧].

٦ ـ تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾﴾ [محمد: ١٠].

٧ ـ إثبات رسالة النبي ﷺ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ﴾ [هود: ٤٩]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ﴾ [إبراهيم: ٩].

تكرار القصص

من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان، وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكرراً حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.

ومن الحكمة في هذا التكرار:

١ ـ بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها.

٢ ـ توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس.

٣ ـ مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية.

٤ ـ بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال.

٥ ـ ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.

❁ ❁ ❁

الإسرائيليات

الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما أقره الإسلام، وشهد بصدقه فهو حق.

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، إنَّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزمر: ٦٧][1].

الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل.

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فنزلت: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣][2].

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: **﴿وما قدروا الله حق قدره﴾** حديث رقم (٤٨١١)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار. حديث رقم (٢٧٨٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب **﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم** =

الثالث: ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري[١] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ﴾ [العنكبوت: ٤٦] الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يخش محذور؛ لقول النبي ﷺ: «بلِّغوا عنِّي ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري[٢].

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدِّين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»[٣].

وروى البخاري[٤] عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

= **أنىٰ شئتم﴾** حديث رقم (٤٥٢٨)، ومسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قُبلِها، من قدامها أو من ورائها، من غير تعرض للدبر. حديث رقم (١٤٣٥).

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ١١: **﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾**، حديث رقم ٤٤٨٥.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥٠: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم ٣٤٦١.

(٣) أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن =

أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ﷺ أحدث الأخبار بالله مَحضاً، لم يُشَبْ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله، وغيروا، فكتبوا بأيديهم، قالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.

موقف العلماء من الإسرائيليات

اختلفت مواقف العلماء، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء:

أ ـ فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري.

ب ـ ومنهم من أكثر منها، وجردها من الأسانيد غالباً، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية[1] عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.

جـ ـ ومنهم من ذكر كثيراً منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير.

= الشهادة وغيرها. حديث رقم (٢٦٨٥)، (٦٩٢٩).

(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٠٤).

د - ومنهم من بالغ في ردها، ولم يذكر منها شيئاً يجعله تفسيراً للقرآن كمحمد رشيد رضا.

* * *

الضمير

الضمير لغة: من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره.

وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصاراً وقيل: ما دل على حضور، أو غيبة لا من مادتهما.

فالدال على الحضور نوعان:

أحدهما: ما وضع للمتكلم مثل: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ [غافر: ٤٤].

الثاني: ما وضع للمخاطب مثل: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ [الفاتحة].

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.

والدال على الغائب، ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه.

والأصل في المرجع أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة مطابقاً له لفظاً ومعنًى مثل: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٞ رَّبَّهُۥ﴾ [هود: ٤٥].

وقد يكون مفهوماً من مادة الفعل السابق مثل: ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: ٨].

وقد يسبق لفظاً لا رتبة مثل: ﴿وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وقد يسبق رتبة لا لفظاً مثل: (حمل كتابه الطالب).

وقد يكون مفهوماً من السياق مثل: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾.

وقد لا يطابق الضمير معنى مثل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣] فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ؛ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.

وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جازَ عَود الضمير عليه بأحدهما مثل: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا﴾ [الطلاق: ١١].

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾﴾ [النجم: ٥ ـ ١٠] فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.

والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدث عنه مثال الأول: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [الإسراء: ٢].

ومثال الثاني: ﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.

الإظهار في موضع الإضمار

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر للفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] عن عشرين كلمة المذكورة قبله، وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى (الإظهار في موضع الإضمار). وله فوائد كثيرة، تظهر بحسب السياق منها:

١ ـ الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر.

٢ ـ بيان علة الحكم.

٣ ـ عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ۝٩٨﴾ [البقرة: ٩٨]، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهارُ:

١ ـ الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.

٢ ـ أن الله عدو لهم لكفرهم.

٣ ـ أن كل كافر فالله عدو له.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۝١٧٠﴾ [الأعراف: ١٧٠]، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم؛ فأفاد ثلاثة أمور:

١ ـ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب، ويقيمون الصلاة.

٢ ـ أن الله آجرهم لإصلاحهم.

٣ ـ أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى.

وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل: وبطانتهم، لأوهَمَ أن يكون المراد بطانة المسلمين.

ضمير الفصل

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.

ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: ﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠﴾ [طه: ١٤] وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥﴾ [الصافات: ١٦٥] وبضمير المخاطب كقوله تعالى: ﴿كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ [المائدة: ١١٧].

وبضمير الغائب كقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾.

وله ثلاث فوائد:

الأولى: التوكيد، فإنَّ قولك: زيد هو أخوك أوكَد من قولك: زيد أخوك.

الثانية: **الحصر**، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك: المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.

الثالثة: الفصل؛ أي التمييز بين كون ما بعده خبراً، أو تابعاً، فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبراً، فإذا قلت: زيد هو الفاضل؛ تعين أن تكون الفاضل خبراً، لوجود ضمير الفصل.

❊ ❊ ❊

الالتفات

الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها:

١ ـ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ [الفاتحة] فحوَّل الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: إياك.

٢ ـ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢] فحوَّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم﴾.

٣ ـ الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢] فحوَّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله ﴿وَبَعَثْنَا﴾.

٤ ـ الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ [الكوثر: ١، ٢] فحوَّل الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾،

وللالتفات فوائد منها:

١ ـ حمل المخاطب على الانتباه، لتغير وجه الأسلوب عليه.

٢ ـ حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب، يؤدي إلى التفكير في السبب.

٣ ـ دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد، يؤدي إلى الملل غالباً.

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره.

أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره، حسب ما يقتضيه المقام.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم ولله الحمد رب العالمين

❊ ❊ ❊

الفهرس

الموضوع	الصفحة
● مقدمة اللجنة العلمية	ـ أ ـ
● مقدمة	٥
● القرآن الكريم	٨
ـ نزول القرآن	١٠
ـ أول ما نزل من القرآن	١١
ـ نزول القرآن ابتدائي وسببي	١٣
فوائد معرفة أسباب النزول	١٤
عموم اللفظ وخصوص السبب	١٦
ـ المكي والمدني	١٧
فوائد معرفة المدني والمكي	١٩
الحكمة من نزول القرآن مفرقاً	٢٠
ترتيب القرآن	٢١
ـ كتابة القرآن وجمعه	٢٣
● التفسير	٢٨
ـ الواجب على المسلم في تفسير القرآن	٢٩
ـ المرجع في تفسير القرآن	٣٠
ـ الاختلاف الوارد في التفسير المأثور	٣٤
ـ ترجمة القرآن	٣٥
حكم ترجمة القرآن	٣٦
ـ المشتهرون بالتفسير من الصحابة	٣٨
علي بن أبي طالب	٣٨
عبد الله بن مسعود	٣٩
عبد الله بن عباس	٤١
ـ المشتهرون بالتفسير من التابعين	٤٢
مجاهد	٤٣
قتادة	٤٣

● القرآن محكم ومتشابه ٤٥
- موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ٤٧
- أنواع التشابه في القرآن ٤٩
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ٥١
● موهم التعارض في القرآن ٥٢
● القسم ٥٥
● القصص ٥٧
- تكرار القصص ٥٩
● الإسرائيليات ٦١
- موقف العلماء من الإسرائيليات ٦٣
● الضمير ٦٥
- الإظهار في موضع الإضمار ٦٧
- ضمير الفصل ٦٨
- الالتفات ٦٩

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١)

تفسير القرآن الكريم

الفاتحة - البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

المجلد الأول

دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة الفاتحة

سورة الفاتحة سمِّيت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وقد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة.

هذه السورة قال العلماء: إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد، والأحكام، والجزاء، وطرق بني آدم، وغير ذلك؛ ولذلك سمِّيت «**أم القرآن**»(١)؛ والمرجع للشيء يسمى «أُمّاً».

وهذه السورة لها مميزات تتميّز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شُفي بإذن الله؛ لأن النبي ﷺ قال للذي قرأ على اللديغ، فبرئ: «**وما يدريك أنها رقية**»(٢).

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦١، كتاب الأذان، باب ١٠٤: القراءة في الفجر، حديث رقم ٧٧٢؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص٧٤٠ في كتاب الصلاة، باب ١١: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم ٨٧٨ [٣٨] ٣٩٥؛ وأخرجه الترمذي في جامعه ص١٩٦٨، كتاب تفسير القرآن، باب ١٥: ومن سورة الحجر، حديث رقم ٣١٢٤، ولفظه: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني».

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص١٧٧، كتاب الإجارة، باب ١٦: ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث رقم ٢٢٧٦؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص١٠٦٨، كتاب السلام، باب ٢٣: جواز أخذ =

وقد ابتدع **بعض الناس اليوم** في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء، ويبتدئون بها الخُطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات ـ، وهذا غلط: تجده مثلاً إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله: «الفاتحة»، يعني اقرؤوا الفاتحة؛ **وبعض الناس** يبتدئ بها في خطبه، أو في أحواله ـ وهذا أيضاً غلط؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف، والاتِّباع.

❋ ❋ ❋

القرآن

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾: الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقَدَّر **فعلاً متأخراً مناسباً**؛ فإذا قلت: «**باسم الله**» وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله آكل».

قلنا: إنه يجب أن يكون **متعلقاً بمحذوف**؛ لأن الجار والمجرور معمولان؛ ولا بد لكل معمول من عامل.

وقدرناه متأخراً لفائدتين:

الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عزّ وجلّ.

والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركاً به، ومستعيناً به، إلا باسم الله عزّ وجلّ.

= الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث رقم ٥٧٣٣ [٦٥] ٢٢٠١.

وقدرناه **فعلاً**؛ لأن الأصل في العمل الأفعال ـ وهذه يعرفها أهل النحو؛ ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط.

وقدرناه **مناسباً**؛ لأنه أدلّ على المقصود؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: **«من لم يذبح فليذبح باسم الله»**[1] ـ أو قال ﷺ: **«على اسم الله»**[2]: فخص الفعل.

و﴿**الله**﴾: اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ وهو أصل الأسماء؛ ولهذا تأتي الأسماء تابعة له.

و﴿**الرحمن**﴾ أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن «فَعْلان» الذي يدل على السعة.

و﴿**الرحيم**﴾ أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن «فعيل» الدال على وقوع الفعل.

فهنا رحمة هي صفته ـ هذه دل عليها ﴿**الرحمن**﴾؛ ورحمة هي فعله ـ أي إيصال الرحمة إلى المرحوم ـ دلّ عليها ﴿**الرحيم**﴾.

و﴿**الرحمن الرحيم**﴾: اسمان من أسماء الله يدلان على الذات، وعلى صفة الرحمة، وعلى الأثر: أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة.

---

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص77، كتاب العيدين، باب ٢٣: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، حديث رقم ٩٨٥؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص١٠٢٧، كتاب الأضاحي، باب ١: وقتها، حديث رقم ٥٠٦٤ [1] ١٩٦٠.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤٧٤، كتاب الذبائح والصيد، باب ١٧: قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»، حديث رقم ٥٥٠٠؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ص١٠٢٧، كتاب الأضاحي، باب ١: وقتها، حديث رقم ٥٠٦٤ [2] ١٩٦٠.

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دلّ عليها السمع، والعقل؛ أما السمع فهو ما جاء في الكتاب، والسنّة من إثبات الرحمة لله ـ وهو كثير جداً؛ وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة، أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله.

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرّفوها إلى الإنعام، أو إرادة الإنعام، زعماً منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك؛ قالوا: «لأن الرحمة انعطاف، ولين، وخضوع، ورقة؛ وهذا لا يليق بالله عزّ وجلّ»؛ والرد عليهم من وجهين:

الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع، وانكسار، ورقة؛ لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع، ورقة، وانكسار.

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة، ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته، وجلاله، وسلطانه؛ ولا تقتضي نقصاً بوجه من الوجوه.

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عزّ وجلّ، فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بَيْنها يدل على رحمة الله عزّ وجلّ؛ ولأن الرحمة كمال؛ والله أحق بالكمال؛ ثم إن ما نشاهده من الرحمة التي يختص الله بها ـ كإنزال المطر، وإزالة الجدب، وما أشبه ذلك ـ يدل على رحمة الله.

والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليها، أو أنه يحيلها، قد أثبتوا لله إرادة حقيقية

بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله، حيث قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلاً على الإرادة؛ ولا شك أن هذا صحيح؛ ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة؛ وأما آثار الرحمة فيعرفه حتى العوام، فإنك لو سألت عامياً صباح ليلة المطر: «بِمَ مطرنا؟»، لقال: «بفضل الله، ورحمته».

مسألة:

هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة، ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: النص، وسياق السورة.

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: إذا قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي؛ وإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾ قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ . . . إلخ، قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»[(١)]؛ وهذا

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ص٧٤٠، كتاب الصلاة، باب ١١: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم ٨٧٨ [٣٨] ٣٩٥.

كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «**صلَّيت خلف النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر؛ فكانوا لا يذكرون ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في أول قراءة، ولا في آخرها**»[١]: والمراد لا يجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها.

أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: ﴿**إياك نعبد وإياك نستعين**﴾ وهي الآية التي قال الله فيها: «**قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين**»؛ لأن ﴿**الحمد لله رب العالمين**﴾: واحدة؛ ﴿**الرحمن الرحيم**﴾: الثانية؛ ﴿**مالك يوم الدين**﴾: الثالثة؛ وكلها حق لله عزّ وجلّ ﴿**إياك نعبد وإياك نستعين**﴾: الرابعة ـ يعني الوسَط؛ وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ ﴿**اهدنا الصراط المستقيم**﴾ للعبد؛ ﴿**صراط الذين أنعمت عليهم**﴾ للعبد؛ ﴿**غير المغضوب عليهم ولا الضالين**﴾ للعبد.

فتكون ثلاث آيات لله عزّ وجل وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد ـ وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربِّه ـ وهي الرابعة الوسطى.

ثم من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ص٧٤١، كتاب الصلاة، باب ١٣، حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، حديث رقم ٨٩٢ [٥٢] ٣٩٩.

فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة ـ كما أن البسملة ليست من بقية السور.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿**الحمد لله رب العالمين**﴾: ﴿**الحمد**﴾ وصف المحمود بالكمال مع المحبة، والتعظيم؛ الكمال الذاتي، والوصفي، والفعلي؛ فهو كامل في ذاته، وصفاته، وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو «**المحبة، والتعظيم**»؛ قال أهل العلم: «لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة، ولا تعظيم: لا يسمى حمداً؛ وإنما يسمى مدحاً»؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح؛ لكنه يريد أن ينال منه شيئاً؛ تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء، ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم؛ ولكن محبة في المال الذي يعطونه، أو خوفاً منهم؛ ولكن حمدنا لربنا عزّ وجلّ حمدَ محبةٍ، وتعظيم؛ فلذلك صار لا بد من القيد في الحمدَ أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة، والتعظيم؛ و«**أل**» في ﴿**الحمد**﴾ للاستغراق: أي استغراق جميع المحامد.

وقوله تعالى: ﴿**لله**﴾: اللام للاختصاص، والاستحقاق؛ و«**الله**» اسمَ ربنا عزّ وجلّ؛ لا يسمى به غيره؛ ومعناه: المألوه ـ أي المعبود حباً، وتعظيماً.

وقوله تعالى: ﴿**رب العالمين**﴾؛ «**الرب**»: هو من اجتمع

فيه ثلاثة أوصاف: الخلق، والملك، والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور؛ و﴿**العالمين**﴾: قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالَم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَم على خالقهم سبحانه وتعالى؛ ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق: على قدرته، وحكمته، ورحمته، وعزته، وغير ذلك من معاني ربوبيته.

الفوائد:

١ ـ من فوائد الآية: إثبات الحمد الكامل لله عزّ وجلّ، وذلك من «**أل**» في قوله تعالى: ﴿**الحمد**﴾؛ لأنها دالة على الاستغراق.

٢ ـ **ومنها**: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه؛ ولهذا كان النبي ﷺ إذا أصابه ما يسره قال: «**الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات**»؛ وإذا أصابه خلاف ذلك قال: «**الحمد لله على كل حال**»[(١)].

٣ ـ **ومنها**: تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ وهذا إما لأن «**الله**» هو الاسم العَلَم الخاص به، والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط.

٤ ـ **ومنها**: عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم؛ لقوله تعالى: ﴿**العالمين**﴾.

---

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ص٢٧٠٣، كتاب الأدب، باب ٥٥: فضل الحامدين، حديث رقم ٢٨٠٣؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/٤٩٩، كتاب الدعاء، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي، وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/٣١٩، حديث رقم ٣٠٦٦.

القرآن

﴿ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿الرحمن الرحيم﴾: ﴿الرحمن﴾ صفة للفظ الجلالة؛ و﴿الرحيم﴾ صفة أخرى؛ و﴿الرحمن﴾ هو ذو الرحمة الواسعة؛ و﴿الرحيم﴾ هو ذو الرحمة الواصلة؛ فـ﴿الرحمن﴾ وصفه؛ و﴿الرحيم﴾ فعله؛ ولو أنه جيء بـ«الرحمن» وحده، أو بـ«الرحيم» وحده لشمل الوصف، والفعل؛ لكن إذا اقترنا فُسِّر ﴿الرحمن﴾ بالوصف؛ و﴿الرحيم﴾ بالفعل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات هذين الاسمين الكريمين ـ ﴿الرحمن الرحيم﴾ لله عزّ وجلّ؛ وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل.

٢ ـ **ومنها**: أن ربوبية الله عزّ وجلّ مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة؛ لأنه تعالى لما قال: ﴿رب العالمين﴾ كأن سائلاً يسأل: «ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ، وانتقام؛ أو ربوبية رحمة، وإنعام؟» قال تعالى: ﴿الرحمن الرحيم﴾.

* * *

القرآن

﴿مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ صفة لـ﴿الله﴾؛ و﴿يوم

الدين﴾ هو يوم القيامة؛ و﴿الدين﴾ هنا بمعنى الجزاء؛ يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق؛ فلا مالك غيره في ذلك اليوم؛ و«**الدين**» تارة يراد به الجزاء، كما في هذه الآية؛ وتارة يراد به العمل، كما في قوله تعالى: ﴿**لكم دينكم ولي دين**﴾ [الكافرون: ٦]، ويقال: «كما تدين تدان»، أي كما تعمل تُجازى.

وفي قوله تعالى: ﴿**مالك**﴾ قراءة سبعية: ﴿**مَلِك**﴾، و«**الملك**» أخص من «**المالك**».

وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جلّ وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخلق مَن يكون ملكاً، ولكن ليس بمالك: يسمى ملكاً اسماً وليس له من التدبير شيء؛ ومِن الناس مَن يكون مالكاً، ولا يكون ملكاً: كعامة الناس؛ ولكن الرب عزّ وجلّ مالكٌ مِلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** إثبات ملك الله عزّ وجلّ، وملكوته يوم الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات، والملوك.

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين، والدنيا؟

فالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته، وملكه، وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: ﴿**لمن الملك اليوم**﴾ [غافر: ١٦] فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: ﴿**لله الواحد القهار**﴾ [غافر: ١٦]؛ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلاً لا يرون أن هناك رباً

للسموات، والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع، وأرض تبلع؛ وأن ربهم هو رئيسهم.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات البعث، والجزاء؛ لقوله تعالى: **﴿مالك يوم الدين﴾**.

٣ ـ **ومنها**: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يُدان فيه العاملون.

* * *

القرآن

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: **﴿إياك نعبد﴾**؛ **﴿إياك﴾**: مفعول به مقدم؛ وعامله: **﴿نعبد﴾**؛ وقُدِّم على عامله لإفادة الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك؛ وكان منفصلاً لتعذر الوصل حينئذ؛ و**﴿نعبد﴾** أي نتذلل لك أكمل ذلّ؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلاً لله عزّ وجلّ: يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من التراب ـ كل هذا ذلاً لله؛ ولو أن إنساناً قال: «أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا الذل لله عزّ وجلّ وحده.

و«**العبادة**» تتضمن فعل كل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد: لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابداً حقاً؛ ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن

عابداً حقاً؛ **العبد**: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ فـ«**العبادة**» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أُمر به، وأن يترك كل ما نُهي عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**وإياك نستعين**﴾ أي لا نستعين إلا إياك على العبادة، وغيرها؛ و«**الاستعانة**» طلب العون؛ والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة، والاستعانة، أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله، والتفويض إليه، والتوكل عليه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**إياك نعبد**﴾؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول.

٢ ـ **ومنها**: إخلاص الاستعانة بالله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإياك نستعين**﴾، حيث قدم المفعول.

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: ﴿**وتعاونوا على البر والتقوى**﴾ [المائدة: ٢] إثبات المعونة من غير الله عزّ وجلّ، وقال النبي ﷺ: «**تعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة**»؟[١].

فالجواب: أن الاستعانة نوعان: **استعانة تفويض**؛ بمعنى أنك تعتمد على الله عزّ وجلّ، وتتبرأ من حولك، وقوتك؛ وهذا

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٣٢، كتاب الجهاد، باب ٧٢: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، حديث رقم ٢٨٩١؛ وأخرجه مسلم ص٨٣٧، كتاب الزكاة، باب ١٦: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ٢٣٣٥ [٥٦] ١٠٠٩، واللفظ لمسلم.

خاص بالله عزّ وجلّ؛ **واستعانة بمعنى المشاركة** فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى: **﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾** [المائدة: ٢].

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادراً عليها؛ وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئاً؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الوليّ الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضاً شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوقَ فيما تجوز استعانته به؟

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يُسَر بذلك، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾: **﴿الصراط﴾** فيه قراءتان: بالسين: **﴿السراط﴾**، وبالصاد الخالصة: **﴿الصراط﴾**؛

والمراد بـ﴿**الصراط**﴾ الطريق؛ والمراد بـ«**الهداية**» هداية الإرشاد، وهداية التوفيق؛ فأنت بقولك: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ تسأل الله تعالى علماً نافعاً، وعملاً صالحاً؛ و﴿**المستقيم**﴾ أي الذي لا اعوجاج فيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: لجوء الإنسان إلى الله عزّ وجلّ بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿**إياك نعبد**﴾؛ ومن استعانة يتقوى بها على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿**وإياك نستعين**﴾؛ ومن اتباع للشريعة؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿**اهدنا الصراط المستقيم**﴾؛ لأن ﴿**الصراط المستقيم**﴾ هو الشريعة التي جاء بها الرسول ﷺ.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من ﴿**اهدنا**﴾؛ والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية: التي هي هداية العلم، وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: **هداية علم، وإرشاد؛ وهداية توفيق، وعمل**؛ فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة؛ والله عزّ وجلّ قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿**شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس**﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ والثانية فيها التوفيق للهدى، واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿**ذلك الكتاب لا ريب فيه هدًى للمتقين**﴾ [البقرة: ٢]؛ وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: ﴿**وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى**﴾ [فصلت: ١٧]: ﴿**فهديناهم**﴾ أي بيّنّا لهم الحق، ودَلَلْناهم عليه؛ ولكنهم لم يوفقوا.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم، ومعوج؛ فما كان موافقاً للحق **فهو مستقيم**، كما قال الله تعالى: **﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه﴾** [الأنعام: ١٥٣]؛ وما كان مخالفاً له **فهو معوج**.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۝ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾.

التفسير:

قوله تعالى: **﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾** عطف بيان لقوله تعالى: **﴿الصراط المستقيم﴾**؛ والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: **﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً﴾** [النساء: ٦٩].

قوله تعالى: **﴿غير المغضوب عليهم﴾**: هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم يعمل به.

قوله تعالى: **﴿ولا الضالين﴾**: هم النصارى قبل بعثة النبي ﷺ، وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به.

وفي قوله تعالى: **﴿عليهم﴾** قراءتان سبعيتان: إحداهما ضم الهاء؛ والثانية كسرها؛ واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه، واحترامه إذا رأوه مرةً كذا، ومرة كذا تنزل منزلته عندهم؛ لأنهم عوام لا يُفرقون.

الوجه الثاني: أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه؛ فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم.

الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ، وأن عنده علماً بما قرأ، فذهب يقلده، فربما يخطئ، ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف، ولا على قراءة التالي الذي قرأها ـ وهذه مفسدة.

ولهذا قال عليّ: **«حدِّثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يُكذب الله، ورسوله»**(١)، وقال ابن مسعود: **«إنك لا تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»**(٢)؛ وعمر بن الخطاب لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام خاصمه إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ لهشام: **«اقرأ»**، فلما قرأ قال النبي ﷺ: **«هكذا أنزلت»**، ثم قال النبي ﷺ لعمر: **«اقرأ»**، فلما قرأ قال النبي ﷺ: **«هكذا أنزلت»**(٣)؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس

---

(١) أخرجه البخاري ص١٤، كتاب العلم، باب ٤٩: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، رقم ١٢٧.

(٢) أخرجه مسلم ص٦٧٥، مقدمة الكتاب، رقم ١٤.

(٣) أخرجه البخاري ص١٨٩، كتاب الخصومات، باب ٤: كلام الخصوم بعضهم في بعض، حديث رقم ٢٤١٩؛ وأخرجه مسلم ص٨٠٥ ـ ٨٠٦، كتاب صلاة المسافرين، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب ٤٨: =

يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف، فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف، فجمعها في حرف واحد ـ وهو حرف قريش؛ لأن النبي ﷺ الذي نزل عليه القرآن بُعث منهم؛ ونُسيَت الأحرف الأخرى؛ فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده! والحمد لله: ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس؛ فدع الفتنة، وأسبابها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: **﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾**: وهذا مجمل؛ **﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾**: وهذا مفصل؛ لأن الإجمال، ثم التفصيل **فيه فائدة**: فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب، وتتشوف للتفصيل، والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه؛ ثم **فيه فائدة ثانية هنا**: وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم.

٢ ـ **ومنها**: إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من الله.

٣ ـ **ومنها**: انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: **قسم** أنعم الله عليهم؛ **وقسم** مغضوب عليهم؛ **وقسم** ضالون؛ وقد سبق بيان هذه الأقسام.

= بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها، حديث رقم ١٨٩٩ [٢٧٠] ٨١٨.

وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ والذين سببُ خروجهم العناد هم المغضوب عليهم ـ وعلى رأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق ـ وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة ـ أعني النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحق، وخالفوه؛ فصاروا هم، واليهود سواءً ـ كلهم مغضوب عليهم.

٤ ـ **ومن فوائد الآيتين**: بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى، ومن أوليائه.

٥ ـ **ومنها**: أنه يقدم الأشد، فالأشد؛ لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه ـ بخلاف المخالف عن جهل.

وعلى كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمكن لا لي، ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة؛ لكن هٰذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب «مدارج السالكين» لابن القيم رحمه الله.

❋ ❋ ❋

تفسير سورة البقرة

نزلت سورة البقرة بعد الهجرة؛ ولذلك فهي مدنية؛ فإن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ وما نزل قبلها فهو مكي؛ هذا هو الصحيح؛ لأن العبرة بالزمن ـ لا بالمكان.

وغالب السور المدنية **يكون** فيها تفصيل أكثر من السور المكية؛ **ويكون** التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله؛ **وتكون** غالباً أقل شدة في الزجر، والوعظ، والوعيد؛ لأنها تخاطب قوماً كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدين، ولم يبق إلا أن تُبَيَّن لهم فروع الدين ليعملوا بها؛ **وتكون غالباً أطول آيات من السور المكية.**

القرآن

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾.

التفسير:

قوله تعالى: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾: قد تقدم الكلام عليها في سورة الفاتحة.

﴿١﴾ قوله تعالى: ﴿الم﴾ حروف هجائية: ثلاثة أحرف: ألِف، ولام، وميم؛ تقرأ لا على حسب الكتابة: «أَلَمْ»؛ ولكن على حسب اسم الحرف: **«ألِفْ لامْ ميمْ»**.

هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيها، وفي الحكمة منها على أقوال كثيرة يمكن حصرها في أربعة أقوال:

القول الأول: أن لها معنًى؛ واختلف أصحاب هذا القول في تعيينه: هل هو اسم لله عزّ وجلّ؛ أو اسم للسورة؛ أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة؛ أو نحو ذلك؟

القول الثاني: هي حروف هجائية ليس لها معنًى إطلاقاً.

القول الثالث: لها معنًى الله أعلم به؛ فنجزم بأن لها معنًى؛ ولكن الله أعلم به؛ لأنهم يقولون: إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى.

القول الرابع: التوقف، وألا نزيد على تلاوتها؛ ونقول: الله أعلم: أَلَها معنًى، أم لا؛ وإذا كان لها معنًى فلا ندري ما هو.

وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو أنها حروف هجائية ليس لها معنًى على الإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد؛ **وحجة هذا القول**: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس لها معنًى في اللغة العربية، مثل ما تقول: أَلِف؛ باء؛ تاء؛ ثاء؛ جيم؛ حاء...؛ فهي كذلك حروف هجائية.

أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره، ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به.

هذا بالنسبة لذات هذه الحروف؛ أما بالنسبة للحكمة منها فعلى قول من يعين لها معنًى فإن الحكمة منها: الدلالة على ذلك المعنى ـ مثل غيرها مما في القرآن.

وأما على قول من يقول: «ليس لها معنًى»؛ أو: «لها معنًى الله أعلم به»؛ أو: «يجب علينا أن نتوقف» فإن الحكمة عند

هؤلاء على أرجح الأقوال ـ وهو الذي اختاره ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره تلميذه الحافظ الذهبي، وجمع كثير من أهل العلم ـ هو الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم، وأن هذا القرآن لم يأتِ بكلمات، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم.

فهذا أبين في الإعجاز؛ لأنه لو كان في القرآن حروف أخرى لا يتكلم الناس بها لم يكن الإعجاز في ذلك واقعاً؛ لكنه بنفس الحروف التي يتكلم بها الناس ـ ومع هذا فقد أعجزهم ـ؛ **فالحكمة منها** ظهور إعجاز القرآن الكريم في أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا: ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت بهذه الحروف إلا وللقرآن فيها ذكر؛ إلا بعض السور القليلة لم يذكر فيها القرآن؛ لكن ذُكر ما كان من خصائص القرآن:

فمثلاً قوله تعالى: ﴿**كهيعص**﴾ [مريم: ١] ليس بعدها ذكر للقرآن؛ ولكن جاء في السورة خاصية من خصائص القرآن ـ وهي ذِكر قصص من كان قبلنا ـ: ﴿**ذكر رحمت ربك عبده زكريا. . .**﴾ [مريم: ٢].

كذلك في سورة الروم قال تعالى في أولها: ﴿**الم * غلبت الروم**﴾ [الروم: ١، ٢]؛ فهذا الموضع أيضاً ليس فيه ذكر للقرآن؛ ولكن في السورة ذكر شيء من خصائص القرآن ـ وهو الإخبار عن المستقبل ـ: ﴿**غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين**﴾ [الروم: ٢ ـ ٤].

وكذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿**الم * أحسب الناس أن يتركوا**

أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ [العنكبوت: ١، ٢] ليس فيها ذكر القرآن؛ ولكن فيها شيء من القصص الذي هو أحد خصائص القرآن: **﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الذين صدقوا...﴾** [العنكبوت: ٣].

فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره جمع من أهل العلم هو الراجح: أن الحكمة من هذا ظهور إعجاز القرآن في أبلغ صوره، حيث إن القرآن لم يأتِ بجديد من الحروف؛ ومع ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته وهم البلغاء الفصحاء.

وقال بعضهم: إن الحكمة منها تنشيط السامعين؛ فإذا تلي القرآن، وقرئ قوله تعالى: ﴿الم﴾ كأنه تعالى يقول: أنصتوا؛ وذلك لأجل المشركين ـ حتى ينصتوا له ـ.

ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في كل السور؛ مع أن أكثر السور غير مبتدئ بمثل هذه الحروف؛ وأيضاً لو كان كذلك ما صارت في السور المدنية ـ مثل سورة البقرة ـ؛ لأن السور المدنية ليس فيها أحد يلغو في القرآن؛ **فالصواب** أن الحكمة من ذلك هو ظهور إعجاز القرآن.

﴿٢﴾ قوله تعالى: **﴿ذلك الكتاب﴾**: «**ذا**» اسم إشارة؛ واللام للبعد؛ فإذا كان المشار إليه بعيداً تأتي بهذه اللام التي نسميها «لام البعد»؛ أما الكاف فهي للخطاب؛ وهذه الكاف فيها ثلاث لغات:

الأولى: مراعاة المخاطب؛ فإن كان مفرداً مذكراً فُتِحت؛ وإن كان مفرداً مؤنثاً كُسِرت، وإن كان مثنى قرنت بالميم،

والألف: «**ذلكما**»؛ وإن كان جمعاً مذكراً قرنت بالميم: «**ذلكم**»؛وإن كان جمعاً مؤنثاً قرنت بالنون المشددة: «**ذلكنَّ**»؛ وهذه هي اللغة الفصحى.

اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاً، سواء خاطبت مذكراً، أو مؤنثاً، أو مثنى، أو جمعاً؛ فتقول للرجل: «**ذلكَ**»؛ وللمرأة: «**ذلكَ**»؛ وللاثنين: «**ذلكَ**»؛ وللجماعة: «**ذلكَ**».

اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحداً، أم أكثر ـ مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث ـ؛ فتقول: «**ذلكَ**» إذا كان المخاطب مذكراً؛ وتقول: «**ذلكِ**» إذا كان مؤنثاً.

والخطاب في قوله تعالى: ﴿**ذلك**﴾ لكل مخاطب يصح أن يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك أيها الإنسان المخاطَب.

والمراد بـ﴿**الكتاب**﴾ القرآن؛ و﴿**الكتاب**﴾ بمعنى المكتوب؛ لأن «فِعال» كما تأتي مصدراً ـ مثل: قتال، ونضال ـ تأتي كذلك بمعنى اسم مفعول، مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى مغروس؛ فكذلك «**كتاب**» بمعنى مكتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ وهو أيضاً مكتوب بالصحف المكرمة، كما قال تعالى: ﴿**في صحف مكرمة * مرفوعة مطهَّرة * بأيدي سفرة**﴾ [عبس: ١٣ ـ ١٥]؛ وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس؛ وأشار إليه بأداة البعيد لعلوّ منزلته؛ لأنه أشرف كتاب، وأعظم كتاب.

قوله تعالى: ﴿**لا ريب فيه هدًى للمتقين**﴾: أهل النحو يقولون: إنّ ﴿**لا**﴾ هنا نافية للجنس؛ و﴿**ريب**﴾ اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إنّ ﴿**لا**﴾ النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته ـ يعني تدل على

العموم المطلق ـ، فتشمل القليل، والكثير؛ فإذاً القرآن ليس فيه ريب لا قليل، ولا كثير.

و«**الريب**» هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك؛ فهي قلقة منه ـ بخلاف مطلق الشك ـ؛ ولهذا من فسّر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لأن بينهما فرقاً.

والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي ـ أي لا ترتابوا فيه ـ؛ والأول أبلغ؛ **فإن قال قائل**: ما وجه رجحانه؟

فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن: وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره، وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى: ﴿**والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء**﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما دلّ الدليل على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذا، وكذا؛ وأنت لو فسّرت كلام بشر على خلاف ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلم، وقال: «لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره! ليس لك إلا الظاهر»؛ مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوماً مما لو فسرت كلام الله؛ لأن المتكلم ـ غير الله ـ ربما يخفى عليه المعنى، أو يعييه التعبير، أو يعبر بشيء ظاهره خلاف ما يريده، فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده؛ أما كلام الله عزّ وجلّ فهو صادر عن علم، وبأبلغ كلام،

وأفصحه؛ ولا يمكن أن يخفى على الله عزّ وجلّ ما يتضمنه كلامه؛ فيجب عليك أن تفسره بظاهره.

فقوله تعالى: ﴿**لا ريب فيه**﴾: ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفي؛ والمعنى: ليس فيه ريب أبداً؛ **وقيل**: إن الخبر هنا بمعنى النهي؛ فمعنى: ﴿**لا ريب فيه**﴾: لا ترتابوا فيه؛ والذي أوجب أن يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا: لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار، والمنافقين؛ قال تعالى: ﴿**فهم في ريبهم يترددون**﴾ [التوبة: ٤٥]؛ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينةً موجبة لصرف الخبر إلى النهي؛ **ولكننا نقول**: إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو قرآن ـ لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن ـ؛ والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه؛ عندما أقول لك: «هذا الماء عذب» فهذا بحسب وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذباً؛ كون مذاق الماء العذب مراً عند بعض الناس فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب؛ وقد قال المتنبي:

ومن يك ذا فمٍ مرٍّ مريضٍ ... يجدْ مُرّاً به الماءَ الزُّلالا

فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؛ فإن القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة؛ والله سبحانه وتعالى يصف القرآن من حيث هو قرآن؛ على أن كثيراً من الذين ادّعوا الارتياب كاذبون يقولون ذلك جحوداً، كما قال تعالى: ﴿**فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون**﴾ [الأنعام: ٣٣]؛ فكثير منهم ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآن؛ ويكون في داخل نفسه يعرف أن هذا ليس بقول الرسول ﷺ، وأن محمداً ﷺ لا

يستطيع أن يأتي بمثله؛ ولكن مع ذلك يجحدون، وينكرون.

وعلى هذا فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام عنه ـ وهو أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عمن يُتلى عليهم هذا القرآن: أيرتابون، أم لا يرتابون فيه.

وقوله تعالى: ﴿**لا ريب فيه هدًى للمتقين**﴾: وقف بعض القراء على قوله تعالى: ﴿**لا ريب**﴾؛ وعليه فيكون خبر ﴿**لا**﴾ محذوفاً؛ والتقدير: لا ريب في ذلك؛ ويكون الجار والمجرور خبراً مقدماً، و﴿**هدًى**﴾ مبتدأ مؤخراً؛ ووقف بعضهم على قوله تعالى: ﴿**فيه**﴾؛ وعليه فيكون الجار والمجرور خبر ﴿**لا**﴾؛ ويكون قوله تعالى: ﴿**هدًى**﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو هدًى للمتقين.

و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله عزّ وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان علوّ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿**ذلك**﴾؛ فالإشارة بالبعد تفيد علوّ مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة، فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلوّ والرفعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿**ليظهره على الدين كله**﴾ [التوبة: ٣٣]؛ وكذلك ما وُصِف به القرآن من الكرم، والمدح، والعظمة فهو وصف أيضاً لمن تمسك به.

٢ ـ **ومنها**: رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتنٍ به؛ لقوله تعالى: ﴿**ذلك الكتاب**﴾؛ وقد بيّنّا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدي الناس.

٣ ـ **ومن فوائد الآية:** أن هذا القرآن نزل من عند الله يقيناً؛ لقوله تعالى: ﴿**لا ريب فيه**﴾.

٤ ـ **ومنها:** أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون؛ فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن الكريم؛ لأنه عُلِّق الهدى بوصف؛ والحكم إذا عُلق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلَّق عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي المعلول.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** فضيلة التقوى، وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن، والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية، والهداية العملية؛ أي هداية الإرشاد، والتوفيق.

فإن قيل: ما الجمع بين قوله تعالى: ﴿هدًى للمتقين﴾، وقوله تعالى: ﴿**شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان**﴾؟ [البقرة: ١٨٥]

فالجواب: أن الهدى نوعان: عام، وخاص؛ أما **العام** فهو الشامل لجميع الناس وهو **هداية العلم، والإرشاد**؛ ومثاله قوله تعالى عن القرآن: ﴿**هدًى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان**﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى عن ثمود: ﴿**وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى**﴾ [فصلت: ١٧]؛ وأما **الخاص** فهو **هداية التوفيق:** أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم؛ مثاله: قوله تعالى ﴿هدًى للمتقين﴾، وقوله تعالى: ﴿**قل هو للذين آمنوا هدًى وشفاء**﴾ [فصلت: ٤٤].

❋ ❋ ❋

القرآن

﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥﴾.

التفسير:

﴿٣﴾ بعد أن ذكر الله عزّ وجلّ أن المتقين هم الذين ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب، بيَّن لنا صفات هؤلاء المتقين؛ فذكر في هذه الآيات ست صفات:

الأولى: الإيمان بالغيب في قوله تعالى: ﴿**الذين يؤمنون بالغيب**﴾، أي يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نفسه، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وغير ذلك مما أخبر الله به من أمور الغيب؛ وعلى هذا فـ﴿**الغيب**﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب.

الصفة الثانية: إقامة الصلاة في قوله تعالى: ﴿**ويقيمون الصلاة**﴾، أي يقومون بها على وجه مستقيم، كما جاء عن رسول الله ﷺ؛ والمراد بـ﴿**الصلاة**﴾ هنا الجنس؛ فتعم الفريضة، والنافلة.

الصفة الثالثة: الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: ﴿**ومما رزقناهم ينفقون**﴾، أي مما أعطيناهم من المال يخرجون؛ و«**مِن**» هنا يحتمل أن تكون للتبعيض، وأن تكون للبيان؛ ويتفرع على ذلك ما سيُبَيَّن في الفوائد ـ إن شاء الله تعالى ـ.

﴿٤﴾ **الصفة الرابعة** قوله تعالى: ﴿**والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك**﴾، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة؛

وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمناً؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها؛ والمراد بـ﴿**ما أنزل من قبلك**﴾ التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وموسى، وغيرها.

الصفة الخامسة: الإيقان بالآخرة في قوله تعالى: ﴿**وبالآخرة هم يوقنون**﴾؛ والمراد بذلك البعث بعد الموت، وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب، والعقاب، وغيرهما؛ وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته؛ لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمور، وترك المحظور؛ و«**الإيقان**» هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك.

﴿**٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك**﴾: المشار إليه ما تقدم ممن اتصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إليهم بصيغة البعد لعلوّ مرتبتهم؛ ﴿**على هدًى**﴾ أي على علم، وتوفيق؛ و﴿**على**﴾ للاستعلاء؛ وتفيد علوهم على هذا الهدى، وسيرهم عليه، كأنهم يسيرون على طريق واضح بيّن؛ فليس عندهم شك؛ تجدهم يُقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجاً أمامهم يهتدون به: تجدهم مثلاً ينظرون في أسرار شريعة الله، وحِكَمها، فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس؛ وتجدهم أيضاً عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو يسوءهم، يرون أن ذلك من مصلحتهم؛ لأن الله قد أنار لهم الطريق؛ فهم على هدًى من ربهم وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك، أو سفينة ينجون بها من الغرق؛ فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى؛ لأنهم عليه؛ و﴿**من ربهم**﴾ أي خالقهم المدبر لأمورهم؛ والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنيا، والآخرة.

قوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المفلحون**﴾: الجملة مبتدأ وخبر، بينهما ضمير الفصل الدالّ على التوكيد، والحصر؛ وأعيد اسم الإشارة تأكيداً لما يفيده اسم الإشارة الأول من علوّ المرتبة، والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم؛ وفيه الفصل بين الغاية، والوسيلة؛ فالغاية: الفلاح؛ ووسيلته: ما سبق؛ و«**الفلاح**» هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب؛ فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور، وحصول جميع الخير.

تنبيه:

من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة ـ أي أن المعطوف غير المعطوف عليه ـ؛ وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد؛ فكيف تكون المغايرة؟

والجواب: أن التغاير يكون في الذوات كما لو قلت: «قدم زيد، وعمرو»؛ ويكون في الصفات كما في هذه الآيات، وكما في قوله تعالى: ﴿**سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدَّر فهدى * والذي أخرج المرعى**﴾ [الأعلى: ١ ـ ٤]؛ قالوا: والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف الأول ـ كأنه قال: «أتصف بهذا، وزيادة ـ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيات**: أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب؛ لأن الإيمان بالمُشاهَد المحسوس ليس بإيمان؛ لأن المحسوس لا يمكن إنكاره.

٢ ـ **ومنها**: أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة؛ وهو عام لفرضها، ونفلها.

ويتفرع على ذلك: الترغيب في إقامة الصلاة؛ لأنها من صفات المتقين؛ **وإقامتها** أن يأتي بها مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها، وقيامها، وقعودها، وركوعها، وسجودها، وغير ذلك.

٣ ـ **ومن فوائد الآيات**: أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله؛ وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة، وإنفاقَ التطوع كالصدقات، والإنفاقِ في سبل الخير.

٤ ـ **ومنها**: أن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: **﴿ومما رزقناهم﴾**؛ لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به، فلا تقبل صدقته.

٥ ـ **ومنها**: أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين؛ لإطلاق الآية، سواء قلنا: إن «**مِن**» للتبعيض؛ أو للبيان.

ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله(1)؛ لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل، ونحوهم؛ فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع.

---

(١) راجع سنن أبي داود ص١٣٤٨، كتاب الزكاة، باب ٤٠: الرخصة في ذلك، حديث رقم ١٦٧٨؛ والترمذي ص٢٠٣٠، كتاب المناقب، باب ١: رجاؤه ﷺ أن يكون أبو بكر ممن يدعى من جميع أبواب الجنة، حديث رقم ٣٦٧٥؛ والدارمي ١/ ٤٨٠، كتاب الزكاة، باب ٢٦: الرجل يتصدق بجميع ما عنده، حديث رقم ١٦٦٠، وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/ ٤٦٦: حسن.

٦ ـ **ومن فوائد الآيات**: ذم البخل؛ ووجهه أن الله مدح المنفقين؛ فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح؛ والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات.

تنبيه:

لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف، ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: **﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾** [الفرقان: ٦٧].

٧ ـ **ومن فوائد الآيات**: أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول ﷺ، وما أنزل من قبله.

٨ ـ **ومنها**: أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه في التفسير.

٩ ـ **ومنها**: أهمية الإيمان بالآخرة؛ لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل؛ ولهذا يقرن الله تعالى دائماً الإيمان به عزّ وجلّ، وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل؛ إنما يعمل لدنياه فقط: يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه: يسرق مثلاً؛ يتمتع بشهوته؛ يكذب؛ يغش...؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل.

١٠ ـ **ومنها**: سلامة هؤلاء في منهجهم؛ لقوله تعالى: **﴿أولئك على هدًى من ربهم﴾**.

١١ ـ **ومنها**: أن ربوبية الله عزّ وجلّ تكون خاصة، وعامة؛

وقد اجتمعا في قوله تعالى عن سحرة فرعون: ﴿**آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون**﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].

١٢ ـ **ومنها**: أن مآل هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المفلحون**﴾.

١٣ ـ **ومنها**: أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذُكر؛ فإن اختلَّت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات؛ لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة، والذي دلّ عليه العقل والنقل، أن الإيمان يزيد، وينقص، ويتجزأ؛ ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات: هناك رتب كما جاء في الحديث: «**إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال ﷺ: لا؛ والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين**»[1]، أي ليست خاصة بالأنبياء.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٦٣، كتاب بدء الخلق، باب ٨: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث رقم ٣٢٥٦؛ وأخرجه مسلم ص١١٧٠، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ٣: ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء، حديث رقم ٧١٤٤ [١١] ٢٨٣١.

التفسير:

ثم ذكر الله قسماً آخر ـ وهم الكافرون الخلَّص ـ؛ ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الخلَّص؛ ثم الكافرون الخلَّص؛ ثم المؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم؛ فبدأ بالطيب، ثم الخبيث، ثم الأخبث؛ إذاً **الطيب**: هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؛ **والخبيث**: الكفار؛ **والأخبث**: المنافقون.

﴿٦﴾ قوله تعالى: ﴿**سواء**﴾ أي مستوٍ؛ وهي إما أن تكون خبر ﴿**إن**﴾ في قوله تعالى: ﴿**إن الذين كفروا**﴾؛ ويكون قوله تعالى: ﴿**أأنذرتهم**﴾ فاعلاً بـ﴿**سواء**﴾ مسبوكاً بمصدر؛ والتقدير: سواء عليهم إنذارُك، وعدمُه؛ وإما أن تكون ﴿**سواء**﴾ خبراً مقدماً، و﴿**أأنذرتهم**﴾ مبتدأً مؤخراً؛ والجملة خبر ﴿**إن**﴾؛ والأول أولى؛ لأنه يجعل الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: ﴿**أأنذرتهم**﴾ بمصدر مع أنه ليس فيه حرف مصدري؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام التي للتسوية يجوز أن تسبك، ومدخولها بمصدر.

قوله تعالى: ﴿**إن الذين كفروا**﴾ أي بما يجب الإيمان به.

قوله تعالى: ﴿**سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون**﴾: هذا تسلية من الله لرسوله ﷺ ـ لا اعتذاراً للكفار ـ، ولا تيئيساً له ﷺ؛ و«**الإنذار**» هو الإعلام المقرون بالتخويف؛ والرسول ﷺ بشير، ونذير؛ بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين؛ نذير معلم بما يسوء بالنسبة للكافرين؛ فإنذار النبي ﷺ، وعدمه بالنسبة لهؤلاء الكفار المعاندين، والمخاصمين ـ الذين تبين لهم الحق، ولكن جحدوه ـ مستوٍ عليهم.

وقوله تعالى: ﴿لا يؤمنون﴾: هذا محط الفائدة في نفي التساوي ـ أي إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ـ لا يؤمنون؛ وتعليل ذلك قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾.

و«**الختم**»: الطبع؛ و«الطبع» هو أن الإنسان إذا أغلق شيئاً ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء، ولا يدخل إليه شيء؛ وهكذا فهؤلاء ـ والعياذ بالله ـ قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها خير، ولا يصل إليها خير.

﴿٧﴾ قوله تعالى: ﴿وعلى سمعهم﴾ أي وختم على سمعهم، فهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿على قلوبهم﴾؛ والختم على الأذن: أن لا تسمع خيراً تنتفع به.

قوله تعالى: ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾: الواو للاستئناف؛ فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأ، وخبر مقدم؛ ويحتمل أن تكون الواو عاطفة، لكن عطف جملة على جملة؛ و﴿غشاوة﴾ أي غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق؛ ولو نظرت لم تنتفع.

قوله تعالى: ﴿ولهم﴾ أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم ﴿عذاب عظيم﴾: وهو عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار.

انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخُلَّص الصرحاء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: تسلية الرسول ﷺ حين يردُّه الكفار، ولا يَقبلون دعوته.

٢ ـ **ومنها**: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن

مهما كان المنذِر والداعي؛ لأنه لا يستفيد ـ قد ختم الله على قلبه ـ، كما قال تعالى: ﴿**إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم**﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقال تعالى: ﴿**أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار**﴾ [الزمر: ١٩] يعني هؤلاء لهم النار؛ انتهى أمرهم، ولا يمكن أن تنقذهم.

٣ ـ **ومنها**: أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة، ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ، ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله.

٤ ـ **ومنها**: أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿**ختم الله على قلوبهم**﴾ يعني لا يصل إليها الخير.

٥ ـ **ومنها**: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: لأن الهدى قد يكون بالسمع، وقد يكون بالبصر؛ بالسمع فيما يقال؛ وبالبصر فيما يشاهد؛ وهكذا آيات الله عزّ وجلّ تكون مقروءة مسموعة؛ وتكون بيّنة مشهودة.

٦ ـ **ومنها**: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم.

مسألة:

إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم، أو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عزّ وجلّ؟

فالجواب: أن له سبباً؛ كما قال تعالى: ﴿**فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم**﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿**فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية**﴾ [المائدة: ١٣].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾﴾.

التفسير:

﴿٨﴾ قوله تعالى: **﴿ومن الناس﴾**: ﴿من﴾ للتبعيض؛ أي: وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف ـ لا بإيمان، ولا بكفر ـ؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء: **﴿مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء﴾** [النساء: ١٤٣]؛ و**﴿الناس﴾** أصلها الأناس؛ لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفاً، كما قالوا في «خير»، و«شر»: إن أصلهما: «أخير»، و«أشر»؛ لكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ وسُموا أناساً: من الأُنس؛ لأن بعضهم يأنس بعضاً، ويركن إليه؛ ولهذا يقولون: «الإنسان مدني بالطبع»؛ بمعنى: أنه يحب المدنية ـ يعني الاجتماع، وعدم التفرق ـ.

قوله تعالى: **﴿من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر﴾** أي يقول بلسانه ـ بدليل قوله تعالى: **﴿وما هم بمؤمنين﴾** أي بقلوبهم ـ؛ وسبق معنى الإيمان بالله، وباليوم الآخر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في التقسيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلَّص، ثم الكفار الخلَّص، ثم بالمنافقين؛ وذلك؛ لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة، وفهماً.

٢ ـ **ومنها**: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى: **﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين ـ وإن قالوا: إنهم مؤمنون ـ؛ لقوله تعالى: **﴿وما هم بمؤمنين﴾**؛ ولكن هل هم مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين.

٤ ـ **ومنها**: أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب، واللسان.

ووجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: «آمنا» بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛ لأن الإيمان باللسان ليس بشيء.

* * *

القرآن

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ۝٩﴾.

التفسير:

﴿٩﴾ قوله تعالى: **﴿يخادعون الله﴾** أي بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم، وأموالهم.

قوله تعالى: **﴿والذين آمنوا﴾** معطوف على لفظ الجلالة؛ والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام، وإبطان الكفر، فيظن المؤمنون أنهم صادقون.

قوله تعالى: **﴿وما يخدعون إلا أنفسهم﴾** أي ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم، حيث منَّوها الأماني الكاذبة.

قوله تعالى: **﴿وما يشعرون﴾** أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه؛ ولكن لا يُحِسُّون به، كما تقول: «مَرَّ بي فلان ولم أشعر به».

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: مكر المنافقين، وأنهم أهل مكر، وخديعة؛ لقوله تعالى: ﴿**يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم**﴾؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: ﴿**هم العدو فاحذرهم**﴾ [المنافقون: ٤]؛ فحصر العداوة فيهم؛ لأنهم مخادعون.

٢ ـ **ومنها**: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: «فلان يخدع» فإنك تزداد تحفظاً منها؛ وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظاً حذراً، فلا ينخدع بمثل هؤلاء.

فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟

فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله، وأفعاله: هل هي متطابقة، أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا، ويظهر أنه يحب الإسلام، ويحب الدين، لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر منه.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن المكر السيئ لا يحيق إلّا بأهله؛ فهم يخادعون الله، ويظنون أنهم قد نجحوا، أو غلبوا؛ ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**وما يخدعون إلا أنفسهم**﴾: فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئاً، ولا رسوله، ولا المؤمنين.

٤ ـ **ومنها**: أن العمل السيئ قد يُعمي البصيرة؛ فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿**وما يشعرون**﴾ أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و«**الشعور**» أخص من العلم؛ فهو

العلم بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل: إنه مأخوذ من الشَّعر؛ والشعر دقيق؛ فهؤلاء الذين يخادعون الله، والرسول، والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم ـ والعياذ بالله ـ، فلا يشعرون بهذا الأمر.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠﴾ قوله تعالى: **﴿في قلوبهم مرض﴾**: هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكث وتمكُّن هذا المرض في قلوبهم؛ ولكنه مرض على وجه قليل أثّر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى: **﴿فزادهم الله مرضاً﴾**: الفاء هنا عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله مرضاً على مرضهم؛ لأنهم ـ والعياذ بالله ـ يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض؛ لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب، أو فسادها؛ فإذا كان القلب يريد خيراً فهو دليل على سلامته، وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه، وعلته.

وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم: **﴿إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴾** [البقرة: ١٤]، أي

بهؤلاء المؤمنين السذج ـ على زعمهم ـ ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء، وأن العِلْية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير بـ﴿**إنا معكم**﴾ [البقرة: ١٤] الذي يفيد المصاحبة، والملازمة.

فهذا مرض زادهم الله به مرضاً إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب، وعدم إحساسها، وشعورها.

قوله تعالى في مجازاتهم: ﴿**ولهم عذاب**﴾ أي عقوبة؛ ﴿**أليم**﴾ أي مؤلم؛ فهو شديد، وعظيم، وكثير؛ لأن الأليم قد يكون مؤلماً لقوته، وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد يكون مؤلماً لكثرته: فقد يكون ضرباً خفيفاً؛ ولكن إذا كثر، وتوالى آلَم؛ وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار ـ وهذا ألم حسي ـ؛ وقال تعالى في أهل النار: ﴿**كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون**﴾ [السجدة: ٢٠]، وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم.

قوله تعالى: ﴿**بما كانوا يكذبون**﴾: الباء للسببية ـ أي بسبب كذبهم ـ، أو تكذيبهم؛ و«**ما**» مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونهم كاذبين؛ أو: بكونهم مكذبين؛ لأن في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء، وسكون الكاف، وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يَكْذِبون بقولهم: آمنا بالله، وباليوم الآخر ـ وما هم بمؤمنين ـ؛ والقراءة الثانية: بضم الياء، وفتح الكاف، وكسر الذال مشددة؛ ومعناها: يُكَذِّبون الله، ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في المنافقين؛ فهم كاذبون مكذِّبون.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق، وكان قلبه مريضاً فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: **﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً﴾**؛ وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين: شبهات، وشهوات؛ فمنهم من علم الحق، لكن لم يُرِده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في سورة النساء: **﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً﴾** [النساء: ١٣٧]، وقال تعالى في سورة المنافقين: **﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾** [المنافقون: ٣].

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن أسباب إضلال اللَّهِ العبدَ هو من العبد؛ لقوله تعالى: **﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً﴾**؛ ومثل ذلك قوله تعالى: **﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾** [الصف: ٥]، وقوله تعالى: **﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾** [الأنعام: ١١٠]، وقوله تعالى: **﴿فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم﴾** [المائدة: ٤٩].

٣ ـ **ومنها**: أن المعاصي والفسوق، تزيد وتنقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: **﴿فزادهم الله مرضاً﴾**؛ والزيادة لا تُعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك الفسق يزيد، وينقص؛ والمرض يزيد، وينقص.

٤ ـ **ومنها**: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: **﴿ولهم عذاب أليم﴾**.

٥ ـ **ومنها**: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب ـ أي أن الله

لا يعذب أحداً إلا بذنب ـ؛ لقوله تعالى: ﴿بما كانوا يكذبون﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب، والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال.

٧ ـ **ومنها**: ذم الكذب، وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله ﷺ أن الكذب من خصال المنافقين، فقال ﷺ: «**آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب**...»[1] الحديث؛ والكذب مذموم شرعاً، ومذموم عادة، ومذموم فطرة أيضاً.

مسألة:

إن قيل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟

فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ لأنهم حينئذ تُجرى عليهم أحكام الإسلام، فيلوذون بحكم الله ـ تبارك وتعالى ـ حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾.

التفسير:

﴿١١﴾ قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في

(١) أخرجه البخاري ص٥، كتاب الإيمان، باب ٢٤: علامات المنافق، حديث رقم ٣٣؛ وأخرجه مسلم ص٦٩٠، كتاب الإيمان، باب ٢٥: خصال المنافق، حديث رقم ٢١١ [١٠٧] ٥٩.

الأرض﴾: القائل هنا مبهم للعموم ـ أي ليعم أيَّ قائل كان؛ و«**الإفساد في الأرض**» هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي ـ كما فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى: **﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾** [الروم: ٤١].

وقوله تعالى: **﴿في الأرض﴾**: المراد الأرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كلاهما ـ وهو الأولى؛ **أما إفساد الأرض نفسها**: فإن المعاصي سبب للقحط، ونزع البركات، وحلول الآفات في الثمار، وغيرها، كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: **﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون﴾** [الأعراف: ١٣٠]، فهذا فساد في الأرض.

وأما الفساد في أهلها: فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود، ويقولون لهم: **﴿لئن أخرجتم لنخرجنَّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم﴾** [الحشر: ١١]: فيزدادوا استعداءً للرسول ﷺ ومحاربة له؛ **كذلك أيضاً من فسادهم في أهل الأرض**: أنهم يعيشون بين المسلمين، ويأخذون أسرارهم، ويفشونها إلى أعدائهم؛ **ومن فسادهم في أهل الأرض**: أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتَقِيَّة، بحيث لا يكون الإنسان صريحاً واضحاً، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع.

قوله تعالى: **﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾**؛ **﴿إنما﴾**: أداة حصر؛ و**﴿نحن﴾**: مبتدأ؛ و**﴿مصلحون﴾**: خبر؛ والجملة اسمية؛ والجملة الاسمية تفيد الثبوت، والاستمرار؛ فكأنهم يقولون: ما

حالنا إلا الإصلاح؛ يعني: أنه ليس فيهم إفساد مطلقاً.

ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم، فيقولوا: إنما نحن المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: «نحن المصلحون» كان مقتضاه أن لا مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: ﴿**إنما نحن مصلحون**﴾ أي ما حالنا إلا إصلاح؛ ولم يدَّعوا أنهم المصلحون وحدهم.

﴿**١٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**ألا إنهم هم المفسدون**﴾؛ ﴿**ألا**﴾: أداة تفيد التنبيه، والتأكيد؛ و﴿**إنهم**﴾: توكيد أيضاً؛ و﴿**هم**﴾: ضمير فصل يفيد التوكيد أيضاً؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ﴿**ألا**﴾، و«**إن**»، و﴿**هم**﴾؛ وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى بـ«**أل**» الدالة على حقيقة الإفساد، وأنهم هم المفسدون حقاً؛ ووجه حصر الإفساد فيهم أن ﴿**هم**﴾ ضمير فصل يفيد الحصر ـ أي هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**هم العدو فاحذرهم**﴾ [المنافقون: ٤] أي هم لا غيرهم؛ فلا عداء أبلغ من عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد المنافقين في الأرض.

قوله تعالى: ﴿**ولكن لا يشعرون**﴾ أي لا يشعرون أنهم مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس؛ فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور، لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام، وإبطان الكفر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض**﴾؛ والنفاق من أعظم الفساد في الأرض.

٢ ـ **ومنها**: أن من أعظم البلوى أن يُزَيَّن للإنسان الفساد حتى يَرى أنه مصلح؛ لقولهم: ﴿**إنما نحن مصلحون**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن غير المؤمن نظره قاصر، حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط؛ بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحاً صريحاً.

٤ ـ **ومنها**: أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق في دعواه؛ لأنهم قالوا: ﴿**إنما نحن مصلحون**﴾؛ فقال الله تعالى: ﴿**ألا إنهم هم المفسدون**﴾؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حسناً، كما قال تعالى: ﴿**أفمن زُين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء**﴾ [فاطر: ٨].

٥ ـ **ومنها**: أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض، ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكن لا يشعرون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون، حيث قال الله عزّ وجلّ: ﴿**ألا إنهم هم المفسدون**﴾؛ فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي ﴿**ألا**﴾ و«**إن**»، و﴿**هم**﴾؛ بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس**﴾: القائل هنا مبهم للعموم ـ أي ليعم أيَّ قائل كان؛ والكاف

للتشبيه، و«**ما**» مصدرية ـ أي كإيمان الناس؛ والمراد بـ﴿**الناس**﴾ هنا الصحابة الذين كانوا في المدينة، وإمامهم النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿**قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء**﴾؛ الاستفهام هنا للنفي، والتحقير؛ والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء؛ وربما يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار ـ أي أنهم ينكرون على من قال: ﴿**آمنوا كما آمن الناس**﴾؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ و﴿**السفهاء**﴾: الذين ليس لهم رشد، وعقل؛ والمراد بهم هنا أصحاب النبي ﷺ ـ على حدّ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله تعالى ـ وهو العليم بما في القلوب ـ رداً على هؤلاء: ﴿**ألا إنهم هم السفهاء**﴾: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ﴿**ألا**﴾، و«**إن**»، وضمير الفصل: ﴿**هم**﴾، وهو أيضاً مفيد للحصر؛ وهذه الجملة كالتي قبلها في قوله تعالى: ﴿**ألا إنهم هم المفسدون**﴾.

قوله تعالى: ﴿**ولكن لا يعلمون**﴾ أي لا يعلمون سفههم؛ فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى هنا: ﴿**ولكن لا يعلمون**﴾، وقوله تعالى فيما سبق: ﴿**ولكن لا يشعرون**﴾؟

فالجواب: أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه، وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره، ولا يُحَسُّ به نفسِه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء**﴾؛ فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: ﴿**أنؤمن كما آمن السفهاء**﴾.

٢ ـ **ومنها**: إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقولهم: ﴿**أنؤمن كما آمن السفهاء**﴾.

٣ ـ **ومنها**: شدة طغيان المنافقين؛ لأنهم أنكروا على الذين عرضوا عليهم الإيمان: ﴿**قالوا أنؤمن**﴾؛ وهذا غاية ما يكون من الطغيان؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر الآيات: ﴿**في طغيانهم يعمهون**﴾ [البقرة: ١٥].

٤ ـ **ومنها**: أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم: ﴿**أنؤمن كما آمن السفهاء**﴾؛ فأعداء الله في كل زمان، وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ فالرسل وصفهم قومهم بالجنون، والسحر، والكهانة، والشعر تنفيراً عنهم، كما قال تعالى: ﴿**كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون**﴾ [الذاريات: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿**وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين**﴾ [الفرقان: ٣١]؛ وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين، ولكن ﴿**وكفى بربك هادياً ونصيراً**﴾ [الفرقان: ٣١]؛ فمهما بلغوا من الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مَسْلكين؛ مسلك الإضلال، والدعاية الباطلة في كل زمان، ومكان؛ ثم مسلك السلاح ـ أي المجابهة المسلحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**هادياً**﴾ [الفرقان: ٣١] في مقابل المسلك الأول الذي هو الإضلال ـ وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المنحرفة، وتضليل الأمة، والتلبيس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى: ﴿**ونصيراً**﴾ [الفرقان: ٣١] في مقابل المسلك الثاني ـ وهو المجابهة المسلحة.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن كل من لم يؤمن فهو سفيه، كما قال الله تعالى: **﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾** [البقرة: ١٣٠].

٦ ـ **ومنها**: أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله، واتباع شريعته؛ لأن الكافر المخالف للشريعة سفيه؛ فيقتضي أن ضده يكون حكيماً رشيداً.

٧ ـ **ومنها**: تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين، كما قال تعالى: **﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا﴾** [الحج: ٣٨]؛ فإذا ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: **﴿أنؤمن كما آمن السفهاء﴾**، والله عزّ وجلّ هو الذي جادل عن المؤمنين، فقال: **﴿ألا إنهم هم السفهاء﴾** يعني هم السفهاء لا أنتم؛ فهذا من تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ أما دفاعه عن المؤمنين إذا اعتُدي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى: **﴿إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان﴾** [الأنفال: ١٢]: هذه مدافعة فعلية، حيث تنْزل جنود الله تعالى من السماء لتقتل أعداء المؤمنين؛ فهذا تحقيق لقول الله تعالى: **﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا﴾** [الحج: ٣٨]؛ ولكن الحقيقة أن هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلا الصادق في وعده يحتاج إلى إيمان حتى نؤمن بالله عزّ وجلّ، ولا نخشى أحداً سواه، فإذا ضعف الإيمان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله، أو أشد خشية؛ لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله عزّ وجلّ؛ وإلا لكنا ننفذ أمر الله عزّ وجلّ، ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى.

فنحن لو آمنا حقيقة الإيمان بهذا الوعد الصادق الذي لا يُخلَف لكنا منصورين في كل حال؛ لكن الإيمان ضعيف؛ ولهذا صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى الله عزّ وجلّ؛ وهذه هي المصيبة، والطامة العظيمة التي أصابت المسلمين اليوم؛ ولذلك تجد كثيراً من ولاة المسلمين ـ مع الأسف ـ لا يهتمون بأمر الله، ولا بشريعة الله؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان، وفلان؛ أو الدولة الفلانية، والفلانية ـ ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من تمسك بها فهو المنصور، ومن خالفها فهو المخذول؛ وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي يبعدهم من نصر الله؛ فبدلاً من أن يكونوا عبيداً لله أعزة صاروا عبيداً للمخلوقين أذلة؛ لأن الأمم الكافرة الكبرى لا ترحم أحداً في سبيل مصلحتها؛ لكن لو أننا ضربنا بذلك عُرض الحائط، وقلنا: لا نريد إلا رضى الله، ونريد أن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسنا، وعلى أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تهابنا؛ ولهذا يقال: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: الدلالة على جهل المنافقين؛ لأن الله عزّ وجلّ نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكن لا يعلمون**﴾؛ فالحقيقة أنهم من أجهل الناس ـ إن لم يكونوا أجهل الناس؛ لأن طريقهم إنما هو خداع، وانخداع، وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم، وأنهم هم السفهاء.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝١٤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١٥﴾.

التفسير:

﴿١٤﴾ قوله تعالى: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا﴾ أي قابلوهم، أو جلسوا إليهم؛ ﴿قالوا﴾ أي للمؤمنين الذين لقوهم؛ ﴿آمنا﴾ أي كإيمانكم.

قوله تعالى: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم﴾؛ ضُمِّن الفعل هنا معنى «رجعوا»؛ ولذلك عُدِّي بـ﴿إلى﴾، لكن عُدِّي بالفعل ﴿خلوا﴾ ليكون المعنى: رجعوا خالِين بهم؛ والمراد بـ﴿شياطينهم﴾ كبراؤهم؛ وسمي كبراؤهم بـ**«الشياطين»** لظهور تمردهم؛ وقد قيل: إن **«الشيطان»** كل مارد؛ أي كل عاتٍ من الجن، أو الإنس، أو غيرهما: شيطان؛ وقد وصف النبي ﷺ الكلب الأسود بأنه شيطان؛ وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه: الشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب، وأشدها قبحاً هي الكلاب السود؛ فلذلك قال ﷺ: **«الكلب الأسود شيطان»**[(1)]؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان ـ أي مَريدهم، وعاتيهم.

وكلمة: **«شيطان»**: النون فيها أصلية من «شطن» بمعنى بعُد؛

---

(١) أخرجه مسلم ص٧٥٧، كتاب الصلاة، باب ٥٠: قدر ما يستر المصلي، حديث رقم ١١٣٧ [٢٦٥] ٥١٠.

ولكونها أصلية صُرف الاسم بتنوين، كما في قوله تعالى: **﴿ويتبع كل شيطان مريد﴾** [الحج: ٣]؛ ولو كانت النون والألف زائدتان منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدتين في عَلَم؛ أو وصف فإنه يُمنع من الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدتين في غير علم، ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف.

قوله تعالى: **﴿إنا معكم﴾** أي صحب مقارنون لكم تابعون لكم؛ **﴿إنما نحن مستهزئون﴾** أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين: نظهر لهم أنا مسلمون لنخادعهم.

﴿١٥﴾ قوله تعالى: **﴿الله يستهزئ بهم﴾** أي يسخر تبارك وتعالى بهم بما أملى لهم، وكفّ أيدي رسول الله ﷺ، وأصحابه عن قتلهم ـ مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار.

قوله تعالى: **﴿ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾**؛ الطغيان مجاوزة الحد، كقوله تعالى: **﴿إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية﴾** [الحاقة: ١١]؛ و«**العمه**» الضلال؛ والمعنى أن الله يبقيهم ضالين في طغيانهم؛ واعلم أن بين «يَمد» الثلاثي، و«يُمد» الرباعي فرقاً؛ فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخير، والثلاثي في الشر؛ قال الله تعالى: **﴿ونمد له من العذاب مداً﴾** [مريم: ٧٩]: وهذا في الشر؛ وقال تعالى: **﴿وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون﴾** [الطور: ٢٢]: وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: **﴿ويَمدهم﴾**: فهو في الشر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: ذلّ المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ لأنه خائن؛ فهم **﴿إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾** خوفاً من المؤمنين؛

و﴿**إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم**﴾ خوفاً منهم؛ فهم أذلاء عند هؤلاء، وهؤلاء؛ لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تَقيَّة فهذا دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ لأنه تستر بما يُظَن أنه خير وهو شر.

٢ ـ **ومنها**: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به، أو برسله، أو بشرعه جزاءً وفاقاً؛ **واعلم أن ها هنا أربعة أقسام**:

قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به، مثل «المتكلم»، و«المريد»؛ فـ«المتكلم»، و«المريد» ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم، ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير، وقد يكون بشر؛ وقد يكون بصدق، وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل، وقد يكون بظلم؛ وكذلك الإرادة.

القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق، ولا ينقسم: فهذا يسمى الله به، مثل: الرحمٰن، الرحيم، الغفور، السميع، البصير... وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: «يسمى الله به» أن نُحْدِث له اسماً بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية؛ لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تَسَمَّى به.

القسم الثالث: ما لا يكون كمالاً عند الإطلاق؛ ولكن هو كمال عند التقييد؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيداً، مثل: الخداع، والمكر، والاستهزاء، والكيد. فلا يصح أن تقول: إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولكن قل: إن الله ماكر بمن يمكر به، وبرسله، ونحو ذلك.

مسألة:

هل «المنتقم» من جنس الماكر، والمستهزئ؟

الجواب: مسألة «المنتقم» اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل الإفراد، وإنما يوصف به إذا اقترن بـ«العفوّ»؛ فيقال: «العفوُّ المنتقم»؛ لأن «المنتقم» على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قُرِن بـ«العفوّ»؛ ومثله أيضاً المُذِل: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن بـ«المُعِز»؛ فيقال: «المعزُّ المُذل»؛ ومثله أيضاً «الضار»: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن بـ«النافع»؛ فيقال: «النافع الضار»؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة.

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق ـ ولو مقروناً بما يقابله ـ أي إنك لا تقول: العفوّ المنتقم؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى «المنتقم»؛ وليست صفة كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول عزّ وجلّ: **﴿إنا من المجرمين منتقمون﴾** [السجدة: ٢٢]، وقال عزّ وجلّ: **﴿والله عزيز ذو انتقام﴾** [آل عمران: ٤]؛ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى، وذُكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها أشياء هي من أسماء الله ـ مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ.

القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا

لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبداً، ولا يسمى به، مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور. . . . وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقاً.

والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: **﴿إنهم يكيدون كيداً * وأكيد كيداً﴾** [الطارق: ١٥، ١٦] أي أعظَمَ منه كيداً؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى: **﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾** [الأعراف: ٣٣]؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعه، أو في فعله، أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكبر، وليس كمثله شيء.

وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وصف الله به نفسه؛ فكما أنك لا تتجاوز حكم الله فلا تقول لما حرم: «إنه حلال»، فكذلك لا تقول لما وصف به نفسه أن هذا ليس المراد؛ فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره، لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ فاستهزاء الله ليس كاستهزائنا؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ واستواء الله على عرشه ليس كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرها،

ولا نقول على الله ما لا نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نزَّه نفسه عنه من مماثلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: **﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾** [الشورى: ١١].

أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ لأن الخيانة صفة نقص مطلق؛ و«الخيانة» معناها: الخديعة في موضع الائتمان ـ وهذا نقص؛ ولهذا قال الله عزّ وجلّ: **﴿وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم﴾** [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانهم؛ لكن لما قال تعالى: **﴿يخادعون الله﴾** [النساء: ١٤٢] قال: **﴿وهو خادعهم﴾** [النساء: ١٤٢]؛ لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: **«الحرب خدعة»**(١)، وقال ﷺ: **«لا تخن من خانك»**(٢)؛ لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع فيكون في موضع ليس فيه ائتمان؛ والخيانة صفة نقص مطلق.

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي للظالم حتى يستمر في طغيانه.

فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي تحذير الإنسان

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٤٣، كتاب الجهاد والسِيَر، باب ١٥٧؛ الحرب خدعة، حديث رقم ٣٠٢٨؛ وأخرجه مسلم ص٩٨٦، كتاب الجهاد والسِيَر، باب ٥؛ جواز الخداع في الحرب، حديث رقم ٤٥٤٠ [١٨] ١٧٤٠.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤١٤؛ وأخرجه أبو داود في سننه ص١٤٨٥، كتاب البيوع، باب ٧٩: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث رقم ٣٥٣٤؛ وأخرجه الترمذي ص١٧٧٨، كتاب البيوع، باب ٣٨: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، حديث رقم ١٢٦٤؛ وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٣٤٣، حديث رقم ٢٥٩٧، كتاب البيوع، باب ٥٧: في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ٢/ ١٨، وقال عبد القادر الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول: صحيح ٦/ ٣٢٣، حاشية رقم ١.

الطاغي أن يغتر بنعم الله عزّ وجلّ؛ فهذه النعم قد تكون استدراجاً من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يملي، كما قال تعالى: ﴿ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾؛ ولو شاء لأخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ـ كما جاء في الحديث[1].

فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد، والنعم التي يستدرج بها العبد؟

فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج.

٤ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن صاحب الطغيان يعميه هواه، وطغيانه عن معرفة الحق، وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: **﴿ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾**؛ ومن الطغيان أن يُقَدِّم المرء قوله على قول الله ورسوله؛ والله تعالى يقول: **﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾** [الحجرات: ١].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ١٦﴾.

---

(١) راجع البخاري ص٣٨٩، كتاب التفسير، باب ٥: قوله: **﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾**، حديث رقم ٤٦٨٦؛ ومسلماً ص١١٣٠، كتاب البر والصلة والأدب، باب ١٥: تحريم الظلم، حديث رقم ٦٥٨١ [٦١] ٢٥٨٣.

التفسير:

﴿١٦﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى**﴾؛ «**أولاء**» اسم إشارة؛ والمشار إليهم المنافقون؛ وجاءت الإشارة بصيغة البُعد لبُعد منزلة المنافق سفولاً؛ و﴿**اشتروا**﴾ أي اختاروا؛ و﴿**الضلالة**﴾: العماية؛ وهي ما ساروا عليه من النفاق؛ و﴿**بالهدى**﴾: الباء هنا للعوض؛ أخذوا الضلالة، وأعطوا الهدى ـ مثلما تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالهدى المدفوع عوض عن الضلالة المأخوذة، كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ.

قوله تعالى: ﴿**فما ربحت تجارتهم**﴾ أي ما زادت تجارتهم ـ وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى.

قوله تعالى: ﴿**وما كانوا مهتدين**﴾ أي ما كانوا متصفين بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى؛ بل هم خاسرون في تجارتهم ضالون في منهجهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان سفه هؤلاء المنافقين، حيث اشتروا الضلالة بالهدى.

٢ ـ **ومنها**: شغف المنافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه؛ والمشتري مشغوف بالسلعة محب لها.

٣ ـ **ومنها**: أن الإنسان قد يظن أنه أحسنَ عملاً وهو قد أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظناً منهم أنهم على صواب، وأنهم رابحون، فقال الله تعالى: ﴿**فما ربحت تجارتهم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله تعالى: ﴿**فما ربحت تجارتهم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن المدار في الربح، والخسران على اتباع الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو الخاسر؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿**والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر**﴾ [العصر: ١ ـ ٣]، وقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون**﴾ [الصف: ١٠، ١١]: تقف على ﴿**خير لكم**﴾؛ لأن ﴿**إن كنتم تعلمون**﴾ إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقاً بكوننا نعلم ـ وهو خير علمنا أم لم نعلم.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن هؤلاء لن يهتدوا؛ لقوله تعالى: ﴿**وما كانوا مهتدين**﴾؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ ولذلك لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق، أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب ـ وليس على صواب.

* * *

القرآن

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧﴾ قوله تعالى: ﴿مثلهم﴾ أي وصْفهم، وحالهم ﴿كمثل الذي استوقد ناراً﴾ أي طلب من غيره أن يوقد له ناراً، أو طلب من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ ﴿فلما أضاءت ما حوله﴾ أي أنارت ما حول المستوقد، ولم تذهب بعيداً لضعفها؛ ﴿ذهب الله بنورهم﴾ يعني: وأبقى حرارة النار؛ و«لما» حرف شرط، و﴿أضاءت﴾ فعل الشرط؛ و﴿ذهب الله﴾ جواب الشرط؛ والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة.

وفي هذه الآية نجد اختلافاً في الضمائر: ﴿استوقد﴾: مفرد؛ ﴿حوله﴾: مفرد؛ ﴿بنورهم﴾: جمع؛ ﴿تركهم﴾: جمع؛ ﴿لا يبصرون﴾: جمع؛ قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين:

الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد، والجمع؛ فتكون الضمائر في ﴿استوقد﴾، و﴿حوله﴾ عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ وأما ﴿نورهم﴾، و﴿تركهم﴾، و﴿لا يبصرون﴾ فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى.

الوجه الثاني: أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له، ولرفقته؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم...﴾ إلخ.

وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثلة لرؤساء المنافقين مع

أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار، وأراد أن ينفع بها أقرانه، ثم ذهبت الإضاءة، وبقيت الحرارة، والظلمة، وتركهم جميعاً في ظلمات لا يبصرون.

قوله تعالى: ﴿**وتركهم في ظلمات**﴾: جمعها لتضمنها ظلمات عديدة؛ **أولها**: ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت ناراً بالنهار فإنها لا تضيء؛ **والثانية**: ظلمة الجو إذا كان غائماً؛ **والثالثة**: الظلمة التي تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة؛ و﴿**لا يبصرون**﴾ تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: ﴿**في ظلمات**﴾ دال على شدة الظلمة.

﴿١٨﴾ قوله تعالى في وصفهم: ﴿**صم**﴾ خبر لمبتدأ محذوف ـ أي هم صم؛ و﴿**صم**﴾ جمع أصم؛ و«الأصم» الذي لا يسمع، لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق؛ بل أريد به شيء معين: أي هم صم عن الحق، فلا يسمعون؛ والمراد نفي السمع المعنوي ـ وهو السمع النافع؛ لا الحسي ـ وهو الإدراك؛ لأن كلهم يسمعون القرآن، ويفهمون معناه، لكن لما كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿**ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون**﴾ [الأنفال: ٢١].

قوله تعالى: ﴿**بُكْمٌ**﴾ جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما ينطقون بالباطل؛ و﴿**عُمْيٌ**﴾ جمع أعمى؛ والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآيات التي تظهر على أيدي الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام.

فبهذا سُدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛

وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا يسمعون، ولا يشهدون؛ كذلك أيضاً لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بُكم؛ فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم، ولا ينفعون غيرهم بحق.

قوله تعالى: **﴿فهم لا يرجعون﴾**: الفاء هذه عاطفة، لكنها تفيد السببية ـ أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيِّهم؛ فلا ينتفعون بسماع الحق، ولا بمشاهدته، ولا ينطقون به.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالاً محسوسات؛ لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيداً، كما قال تعالى: **﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾** [العنكبوت: ٤٣].

٢ ـ **ومنها**: ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد؛ وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس.

٣ ـ **ومنها**: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله تعالى: **﴿كمثل الذي استوقد ناراً﴾**؛ فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى، والعلم، والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم ـ بمجرد ما يصل إليها ـ يتضاءل، ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، وأعمام، وأخوال، وأقارب؛ فربما يجلس إلى المؤمن حقاً، فيتكلم له بإيمان حقيقي، ويدعوه، فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول.

٤ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: **﴿فلما أضاءت ما حوله﴾**: الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين ـ وهي أوسع ما تحدَّث الله به عن المنافقين: **﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم﴾** [المنافقون: ٣].

٥ ـ **ومنها:** أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة؛ بل الظلمات.

٦ ـ **ومنها:** أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم: **﴿ذهب الله بنورهم﴾**، كأنه أخذه قهراً.

فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟

فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عزّ وجلّ بسببهم؛ وتذكَّر دائماً قول الله تعالى: **﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾** [الصف: ٥] ـ حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فإنما ذلك بسبب منه.

٧ ـ **ومن فوائد الآيتين:** تخلي الله عن المنافقين؛ لقوله تعالى: **﴿وتركهم﴾**.

ويتفرع على ذلك: أن من تخلى الله عنه فهو هالك ـ ليس عنده نور، ولا هدًى، ولا صلاح؛ لقوله تعالى: **﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون﴾**.

٨ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى آذانهم، فلا يسمعون الحق؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن يُنفى الشيء لانتفاء الانتفاع به، كما في قوله تعالى: **﴿ولا تكونوا**

كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون﴾ [الأنفال: ٢١].

٩ ـ **ومنها**: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق ـ كالأبكم.

١٠ ـ **ومنها**: أنهم لا يبصرون الحق ـ كالأعمى.

١١ ـ **ومنها**: أنهم لا يرجعون عن غيِّهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين، وأصحاباً للكافرين: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر، وأصحاب للكافرين في الباطن؛ ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع عنه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٩﴾ قوله تعالى: ﴿**أو كصيِّب من السماء**﴾؛ ﴿**أو**﴾ هنا للتنويع؛ لأن المثل الثاني نوع آخر؛ والكاف اسم بمعنى «مِثل»؛ فالمعنى: أو مِثل صيب؛ ويجوز أن نقول: إن الكاف حرف تشبيه، والتقدير: أو مَثلهم كصيب؛ و«**الصيِّب**» المطر النازل من السماء؛ والمراد بـ﴿**السماء**﴾ هنا العلو.

قوله تعالى: ﴿**فيه ظلمات**﴾ أي معه ظلمات؛ لأن الظلمات تكون مصاحبة له؛ وهذه الظلمات ثلاث: ظلمة الليل؛ وظلمة السحاب؛ وظلمة المطر؛ والدليل على أنها ظلمة الليل قوله تعالى

بعد ذلك: ﴿**يكاد البرق يخطف أبصارهم**﴾، وقوله تعالى: ﴿**كلما أضاء لهم مشوا فيه**﴾: وهذا لا يكون إلا في الليل؛ **والثاني**: **ظلمة السحاب**؛ لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض، فيَحدُث من ذلك ظلمةٌ فوق ظلمة؛ **والثالث**: **ظلمة المطر النازل**؛ لأن المطر النازل له كثافة تُحدِث ظلمةً؛ هذه ثلاث ظلمات؛ وربما تكون أكثر، كما لو كان في الجو غبار.

قوله تعالى: ﴿**ورعد وبرق**﴾؛ «**الرعد**» هو الصوت الذي نسمعه من السحاب؛ أما «**البرق**» فهو النور الذي يلمع في السحاب.

فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم ـ فهي مملوءة ظلمة من الأصل؛ أصابها صيب ـ وهو القرآن ـ فيه رعد؛ والرعد هو وعيد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد؛ وفيه برق ـ وهو وعد القرآن؛ إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور، وهدى يكون كالبرق؛ لأن البرق ينير الأرض.

قوله تعالى: ﴿**يجعلون أصابعهم في آذانهم**﴾؛ الضمير في ﴿**يجعلون**﴾ يعود على أصحاب الصيب؛ ففيها حذف المضاف؛ والتقدير: أصحاب الصيب؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ليس المشبه به هنا هو الصيب؛ وإنما المشبه به الذين أصابهم الصيب؛ و«**أصابع**» جمع أصبع، وفيه عشر لغات أشار إليها في قوله:

وهمزَ أنملةٍ ثلّث وثالثَه التسعُ في إصبعٍ واختم بأصبوع

هذا وقد قيل: إن في الآية مجازاً من وجهين؛ **الأول**: أن الأصابع ليست كلها تجعل في الأذن؛ **والثاني**: أنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن؛ **والتحقيق**: أنه ليس في الآية مجاز؛

أما **الأول**: فلأن «**أصابع**» جمع عائد على قوله تعالى: ﴿**يجعلون**﴾، فيكون من باب توزيع الجمع على الجمع ـ أي يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه؛ وأما **الثاني**: فلأن المخاطَب لا يمكن أن يفهم من جعْل الأصبع في الأذن أن جميع الأصبع تدخل في الأذن؛ وإذا كان لا يمكن ذلك امتنع أن تحمل الحقيقة على إدخال جميع الأصبع؛ بل الحقيقة أن ذلك إدخال بعض الأصبع؛ وحينئذ لا مجاز في الآية؛ **على أن القول الراجح** أنه لا مجاز في القرآن أصلاً؛ لأن معاني الآيات تدرك بالسياق؛ وحقيقة الكلام: ما دلّ عليه السياق ـ وإن استعملت الكلمات في غير أصلها؛ وبحث ذلك مذكور في كتب البلاغة، وأصول الفقه، **وأكبر دليل على امتناع المجاز في القرآن**: أن من علامات المجاز صحة نفيه، وتبادر غيره لولا القرينة؛ وليس في القرآن ما يصح نفيه؛ وإذا وجدت القرينة صار الكلام بها حقيقة في المراد به.

قوله تعالى: ﴿**من الصواعق**﴾؛ ﴿**من**﴾ سببية ـ أي يجعلونها بسبب الصواعق؛ و﴿**الصواعق**﴾ جمع صاعقة؛ وهي ما تَصعَق ـ أي تُهلك ـ مَنْ أصابته؛ هذه الصواعق معروفة بآثارها؛ فهي نار تنطلق من البرق؛ فإذا أصابت أحداً، أو شيئاً أحرقته؛ وغالباً تسقط على النخيل، وتحرقها؛ وترى فيها النار، والدخان؛ وأحياناً تسقط على المنازل وتهدمها؛ لأنها كتلة نارية تنطلق بشدة لها هواء تدفعه أمامها.

فيجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق لئلا يموتوا؛ ولكنهم لا ينجون منها بهذا الفعل؛ إلا أنهم كالنعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لئلا تراه؛ وتظن أنها إذا لم تره

تنجو منه! وكذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا؛ إذا أراد الله تعالى أن يصيبهم أصابهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿والله محيط بالكافرين﴾، فلن ينفعهم الحذر.

﴿٢٠﴾ ولما بَيَّن الله شدة الصوت، وأنهم لفرارهم منه، وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في آذانهم بَيَّن شدة الضوء عليهم، فقال تعالى: ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾ أي يقرب أن يخطف أبصارهم ـ أي يأخذها بسرعة، فتعمى؛ وذلك لقوته، وضعف أبصارهم.

قوله تعالى: ﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه﴾؛ فكأنهم ينتهزون فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين؛ كلما أضاء لهم ـ ولو شيئاً يسيراً ـ مشوا فيه.

قوله تعالى: ﴿وإذا أظلم عليهم﴾ أي أصابهم بظلمة؛ وذلك أن الضوء إذا انطفأ بسرعة اشتدت الظلمة بعده؛ ﴿قاموا﴾ أي وقفوا.

قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾ دون أن تحدث الصواعق، ودون أن يحدث البرق؛ لأن الله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يُذهب السمع والبصر بدون أسباب: فيذهب السمع بدون صواعق، والبصر بدون برق؛ ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾.

هذا المثل ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلاً؛ بل كانوا كافرين من قبل، كاليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج، والأوس؛ ومنهم يهود من بني إسرائيل؛ فاليهود لم يذوقوا طعم الإيمان أبداً؛ لأنهم كفار من الأصل؛ لكن أظهروا الإسلام خوفاً من النبي ﷺ بعد أن أعزه الله في بدر؛ فهؤلاء ليسوا على هدًى ـ

كالأولين؛ الأولون استوقدوا النار، وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم ـ والعياذ بالله ـ انتكسوا؛ لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات؛ فيكون هذا المثل غير المثل الأول؛ بل هو لقوم آخرين؛ والمنافقون أصناف بلا شك.

و«**الصواعق**» عبارة عما في القرآن من الإنذار، والخوف؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى: **﴿يحسبون كل صيحة عليهم﴾** [المنافقون: ٤]؛ و«**البرق**» نور الإسلام، لكنه ليس نوراً يستمر؛ نور البرق ينقطع في لحظة؛ وميض؛ فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلاً، ولا فكروا في ذلك؛ وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شع، فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط؛ وبعد ذلك يقفون؛ كذلك أيضاً يكاد البرق يخطف أبصارهم؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي ﷺ؛ بل لكبريائهم، وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم؛ لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته، ومقابلته.

فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنَزلان على صنفين من المنافقين.

فإن قال قائل: الصنف الأول كيف نقول: إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟

فالجواب: نقول: نعم؛ قال الله تعالى: **﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾** [المنافقون: ٣]؛ وهذا يدل على أنهم آمنوا أولاً، ثم كفروا ثانياً؛ لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، ولم تستنر به؛ وإنما هو وميض ضوء ما لبث أن طفئ؛ وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولاً حقيقياً فإنه لن

يخرج منه بإذن الله؛ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول ﷺ الذين يدخلون في الإسلام: «**فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؛ فقال: لا؛ فقال: وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ**»[1]؛ لكن الإيمان الهش ـ الذي لم يتمكن من القلب ـ هو الذي يُخشى على صاحبه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: تهديد الكفار بأن الله محيط بهم؛ لقوله تعالى: ﴿**والله محيط بالكافرين**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن البرق الشديد يخطف البصر؛ ولهذا يُنهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق؛ لئلا يُخطف بصره.

٣ ـ **ومنها**: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا أظلم عليهم قاموا**﴾.

٤ ـ **ومنها**: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عزّ وجلّ أن يمتعه بسمعه، وبصره؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم**﴾؛ وفي الدعاء المأثور: «**متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا**»[2].

---

(١) أخرجه البخاري ص١ ـ ٢، كتاب بدء الوحي، حديث رقم ٧؛ وأخرجه مسلم ص٩٩٢ ـ ٩٩٣، كتاب الجهاد والسِيَر، باب ٢٦: كتب النبي ﷺ إلى هرقل...، حديث رقم ٤٦٠٧ [٧٤] ١٧٧٣.

(٢) أخرجه الترمذي ص٢٠١٢، كتاب الدعوات، باب ٧٩: اللهم اقسم لنا =

٦ ـ **ومنها**: أن من أسماء الله أنه قدير على كل شيء.

٧ ـ **ومنها**: عموم قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهو جلّ وعلا قادر على إيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، وعلى تغيير الصالح إلى فاسد، والفاسد إلى صالح، وغير ذلك.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾.

التفسير:

﴿٢١﴾ ﴿**يا أيها الناس**﴾: النداء هنا وجِّه لعموم الناس مع أن السورة مدنية؛ والغالب في السور المدنية أن النداء فيها يكون موجهاً للمؤمنين ـ والله أعلم بما أراد في كتابه؛ ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية؟

فالجواب: أن الأصل عدم ذلك ـ أي عدم إدخال الآيات المكية في السور المدنية، أو العكس؛ ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح؛ وعلى هذا فما نراه في عناوين بعض السور أنها مدنية إلا آية كذا، أو مكية إلا آية كذا غير مسلَّم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح صريح؛ وإلا فالأصل أن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت.

= من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...، حديث رقم ٣٥٠٢، قال الألباني في صحيح الترمذي: حسن [٣/ ١٦٨، حديث رقم ٢٧٨٣].

قوله تعالى: ﴿**اعبدوا ربكم**﴾ أي تذللوا له بالطاعة؛ وذلك بفعل الأوامر، واجتناب النواهي ذلاً تاماً ناشئاً عن المحبة، والتعظيم؛ و«**الرب**» هو الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه؛ ﴿**الذي خلقكم**﴾ أي أوجدكم من العدم؛ ﴿**والذين من قبلكم**﴾ معطوف على الكاف في قوله تعالى: ﴿**خلقكم**﴾ ـ يعني وخلق الذين من قبلكم؛ والمراد بـ«**من قبلنا**»: سائر الأمم الماضية.

وقوله تعالى: ﴿**الذي خلقكم**﴾ صفة كاشفة تبين بعض معنى الربوبية؛ وليست صفة احترازية؛ لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق، والثاني غير خالق؛ بل ربنا هو الخالق.

قوله تعالى: ﴿**لعلكم تتقون**﴾؛ «**لعل**» هنا للتعليل ـ أي لتصلوا إلى التقوى؛ ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عزّ وجلّ في الجنة: ﴿**أعدت للمتقين**﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿**إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون**﴾ [النحل: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿**واعلموا أن الله مع المتقين**﴾ [البقرة: ١٩٤].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من وجهين؛ **الوجه الأول**: تصدير الأمر بها بالنداء؛ **والوجه الثاني**: تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ بل إنّ الناس ما خُلقوا إلا للعبادة، كما قال تعالى: ﴿**وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون**﴾ [الذاريات: ٥٦].

٢ ـ **ومنها**: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: ﴿**اعبدوا ربكم**﴾.

٣ ـ **ومنها**: وجوب عبادة الله عزّ وجلّ وحده ـ وهي التي

خُلق لها الجن، والإنس؛ و«العبادة» تطلق على معنيين؛ **أحدهما: التعبد** ـ وهو فعل العابد؛ **والثاني: المتعبَّد به** ـ وهي كل قول، أو فعل ظاهر، أو باطن يقرب إلى الله عزّ وجلّ.

٤ ـ **ومنها**: أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿**اعبدوا ربكم**﴾؛ فإن الرب عزّ وجلّ يستحق أن يُعبد وحده، ولا يعبد غيره؛ والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراء، وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله، كما قال تعالى: ﴿**وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين**﴾ [لقمان: ٣٢]؛ لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولابد.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات أن الله عزّ وجلّ هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين، والآخرين؛ لقوله تعالى: ﴿**الذي خلقكم والذين من قبلكم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن من طريق القرآن أنه إذا ذَكر الحكم غالباً ذَكر العلة؛ الحكم: ﴿**اعبدوا ربكم**﴾؛ والعلة: كونه رباً خالقاً لنا، ولمن قبلنا.

٧ ـ **ومنها**: أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تتقون**﴾.

٨ ـ **وربما يستفاد** التحذير من البدع؛ وذلك؛ لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع: كيف نتوضأ، كيف نصلي... يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة يقرأ، ثم يركع، ثم يسجد... إلخ، إلا بعد الوحي.

٩ ـ **ومنها**: الحث على طلب العلم؛ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ على هذه المسألة بقوله: «**باب: العلم قبل القول، والعمل**».

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٢﴾ قوله تعالى: ﴿**الذي جعل لكم الأرض فراشاً**...﴾ هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عزّ وجلّ؛ جعل الله لنا الأرض فراشاً مُوَطَّأة يستقر الإنسان عليها استقراراً كاملاً مهيأة له يستريح فيها ـ ليست نشَزاً؛ وليست مؤلمة عند النوم عليها، أو عند السكون عليها، أو ما أشبه ذلك؛ والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة: وصفها بأنها فراش، وبأنها ذلول، وبأنها مهاد.

قوله تعالى: ﴿**والسماء بناءً**﴾ ـ كما قال تعالى: ﴿**وبنينا فوقكم سبعاً شداداً**﴾ [النبأ: ١٢]: السماء جعلها الله بمنزلة البناء، وبمنزلة السقف، كما قال تعالى: ﴿**وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً**﴾ [الأنبياء: ٣٢].

قوله تعالى: ﴿**وأنزل من السماء ماءً**﴾: ليست هي السماء الأولى؛ بل المراد بـ﴿**السماء**﴾ هنا العلو؛ لأن الماء ـ الذي هو المطر ـ ينزل من السحاب، والسحاب بين السماء، والأرض،

كما قال الله تعالى: ﴿**ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله**﴾ [النور: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿**إن في خلق السمٰوات والأرض واختلاف الليل والنهار....**﴾ [البقرة: ١٦٤] إلى قوله تعالى: ﴿**والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون**﴾ [البقرة: ١٦٤]؛ وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين؛ **المعنى الأول**: البناء الذي فوقنا؛ **والمعنى الثاني**: العلو.

قوله تعالى: ﴿**فأخرج به**﴾ أي بسببه؛ ﴿**من الثمرات**﴾ جمع ثمرة؛ وجمعت باعتبار أنواعها.

قوله تعالى: ﴿**رزقاً لكم**﴾ أي عطاء لكم؛ وهو مفعول لأجله.

قوله تعالى: ﴿**فلا تجعلوا**﴾ أي لا تُصَيِّروا ﴿**لله أنداداً**﴾ أي نظراء، ومشابهين في العبادة ﴿**وأنتم تعلمون**﴾ أنه لا نِد له في الخلق، والرزق، وإنزال المطر، وما أشبه ذلك من معاني الربوبية، ومقتضياتها؛ لأن المشركين يقرُّون بأن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر للأمر هو الله إقراراً تاماً، ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا؛ لكن في العبادة ينكرون التوحيد: يشركون؛ يجعلون مع الله إلهاً آخر؛ وينكرون على من وحّد الله حتى قالوا في الرسول ﷺ: ﴿**أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب**﴾ [ص: ٥]؛ وإقرارهم بالخلق، والرزق أن الله منفرد به يستلزم أن يجعلوا العبادة لله وحده؛ فإن لم يفعلوا فهم متناقضون؛ ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛

يعني من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه لم يقرَّ بها حتى كان قد أقر بتوحيد الربوبية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** بيان رحمة الله تعالى، وحكمته في جعل الأرض فراشاً؛ إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال؛ لكن من رحمته، ولطفه، وإحسانه جعلها فراشاً.

٢ ـ **ومنها:** جعْل السماء بناءً؛ وفائدتنا من جعل السماء بناءً أن نعلم بذلك قدرة الله عزّ وجلّ؛ لأن هذه السماء المحيطة بالأرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جداً، وواسعة، كما قال تعالى: **﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون﴾** [الذاريات: ٤٧].

٣ ـ **ومنها:** بيان قدرة الله عزّ وجلّ بإنزال المطر من السماء؛ لقوله تعالى: **﴿وأنزل من السماء ماء﴾**؛ لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا؛ والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة؛ وقصة الرجل الذي دخل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قال: **ادع الله يغيثنا، فرفع ﷺ يديه، وقال: «اللهم أغثنا»**(١)، وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته.

---

(١) أخرجه البخاري ص٧٩، أبواب الاستسقاء، باب ٧: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، حديث رقم ١٠١٤؛ وأخرجه مسلم ص٨١٧، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ٢: الدعاء في الاستسقاء، حديث رقم ٢٠٧٨ [٨] ٨٩٧.

٤ ـ **ومنها**: حكمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته بإنزال المطر من السماء؛ وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيى به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس؛ ولو كان يجري على الأرض لحُرِم منه أراضٍ كثيرة ـ الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ ثم هناك شيء آخر أيضاً: أنه ينزل رذاذاً ـ يعني قطرةً قطرةً؛ ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس.

٥ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: **﴿فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم﴾**.

٦ ـ **ومنها**: أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿فأخرج به﴾**.

٧ ـ **ومنها**: أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب، مثل لو أن أحداً من الناس غرق، وجاء رجل فأخرجه ـ أنقذه من الغرق؛ فليقل: أنقذني الله بفلان؛ وله أن يقول: أنقذني فلان؛ لأنه فعلاً أنقذه؛ وله أن يقول: أنقذني الله ثم فلان؛ وليس له أن يقول: أنقذني الله وفلان؛ لأن هذا تشريك مع الله؛ ويدل لهذا ـ أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله مقروناً بالسبب ـ أن النبي ﷺ لما دعا الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي ﷺ أن يسلم، فأسلم؛ لكنه أسلم بعد أن استشار أباه: التفت إليه ينظر إليه يستشيره؛ قال: «أطع أبا القاسم» ـ أمر ولده أن يسلم، وهو لم يسلم في تلك الحال، أما بعد فلا ندري، والله أعلم؛ فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «**الحمد لله**

الذي أنقذه بي من النار»[(١)]، وهكذا ينبغي لنا إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى مقروناً ببيان السبب؛ وذلك؛ لأن السبب موصل فقط.

٨ ـ **ومن فوائد الآية:** بيان قدرة الله، وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء؛ أما القدرة فظاهر: تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر، وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عزّ وجلّ، كما قال تعالى: **﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءاً فتصبح الأرض مخضرَّة﴾** [الحج: ٦٣]؛ وأما الفضل فبما يمن الله به من الثمرات؛ ولذلك قال تعالى: **﴿رزقاً لكم﴾**.

٩ ـ **ومنها:** أن الله عزّ وجلّ منعم على الإنسان كافراً كان، أو مؤمناً؛ لقوله تعالى: **﴿لكم﴾**، وهو يخاطب في الأول الناس عموماً؛ لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة؛ وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا.

١٠ ـ **ومنها:** تحريم اتخاذ الأنداد لله؛ لقوله تعالى: **﴿فلا تجعلوا لله أنداداً﴾**؛ وهل الأنداد شرك أكبر، أو شرك أصغر؛ وهل هي شرك جلي، أو شرك خفي؛ هذا له تفصيل في علم التوحيد؛ **خلاصته:** إن اتخذ الأنداد في العبادة، أو جعلها شريكة لله في الخلق، والملك، والتدبير فهو شرك أكبر؛ وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، كقول الرجل لصاحبه: «ما شاء الله وشئت».

(١) أخرجه أبو داود ص١٤٥٦، كتاب الجنائز، باب ٢: في عيادة الذمي، حديث رقم ٣٠٩٥؛ وأخرجه أحمد ٣/ ١٧٥، رقم ١٢٨٢٣.

١١ ـ **ومن فوائد الآية:** أنه ينبغي لمن خاطب أحداً أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون**﴾، ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: ﴿**اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم**﴾ [البقرة: ٢١]؛ فإن قوله تعالى: ﴿**الذي خلقكم والذين من قبلكم**﴾ [البقرة: ٢١] فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده؛ لأنه الخالق وحده.

* * *

القرآن

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٣﴾ قوله تعالى: ﴿**وإن كنتم...**﴾: الخطاب لمن جعل لله أنداداً؛ لأنه تعالى قال: ﴿**فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون * وإن كنتم في ريب**﴾.

وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد ﷺ إشارة إلى كلمتي التوحيد؛ وهما شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ لكن شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد القصد؛ والثاني: توحيد المتابعة؛ فكلاهما توحيد؛ لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصاً لله؛ والثاني توحيد المتابعة بأن لا يتابع في عبادته سوى رسول الله ﷺ؛ وإذا تأملت القرآن وجدت هكذا: يأتي بما يدل على التوحيد، ثم بما يدل على الرسالة؛

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: **﴿أفلم يدَّبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين﴾** [المؤمنون: ٦٨]، ثم قال تعالى: **﴿أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون﴾** [المؤمنون: ٦٩]؛ وهذا مطَّرد في القرآن الكريم.

قوله تعالى: **﴿في ريب﴾**: **«الريب»** يفسره كثير من الناس بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى الشك، لكنه يختلف عنه بأن **«الريب»** يُشعر بقلق مع الشك، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك؛ وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول حق؛ والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به؛ بخلاف الشك في الأمور الهينة، فلا يقال: «ريب»؛ وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقاً، واضطراباً.

قوله تعالى: **﴿مما نزَّلنا﴾**: المراد به القرآن؛ لأن الله أنزله على محمد ﷺ؛ **﴿على عبدنا﴾**: هو محمد رسول الله ﷺ؛ والله ـ تبارك وتعالى ـ وصف رسوله ﷺ بالعبودية في المقامات العالية: في الدفاع عنه؛ وفي بيان تكريمه بالمعراج، والإسراء؛ وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن، كما قال تعالى: **﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده﴾** [الفرقان: ١]، وقال تعالى: **﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً﴾** [الإسراء: ١]، وقال تعالى: **﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾** [النجم: ١٠]، وقال تعالى: **﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾**: هذا في مقام التحدي، والمدافعة؛ وأفضل أوصاف الرسول ﷺ هي العبودية، والرسالة؛ ولهذا قال ﷺ: **«إنما أنا عبد؛ فقولوا:**

عبد الله، ورسوله»[1]؛ و«**العبودية**»: هي التذلل للمحبوب، والمعظم؛ ولهذا قال الشاعر في محبوبته:

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

يعني: لا تقل: فلان، وفلان؛ بل قل: يا عبد فلانة؛ لأن هذا عنده أشرف أوصافه، حيث انتمى إليها ـ نعوذ بالله من الخذلان.

قوله تعالى: ﴿**فأتوا بسورة**﴾: أمر يقصد به التحدي ـ يعني: إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة؛ ﴿**من مثله**﴾: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الرسول ﷺ؛ والمعنى: من مثل محمد ﷺ؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى القرآن المنزل؛ والمعنى: من مثل ما نزلنا على عبدنا ـ أي من جنسه؛ وكلاهما صحيح.

قوله تعالى: ﴿**وادعوا شهداءكم**﴾ أي الذين تشهدون لهم بالألوهية، وتعبدونهم كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم في الإتيان بمثله؛ وهذا غاية ما يكون من التحدي: أن يتحدى العابدَ والمعبودَ أن يأتوا بسورة مثله.

قوله تعالى: ﴿**من دون الله**﴾ أي مما سوى الله؛ ﴿**إن كنتم صادقين**﴾ أي في أن هذا القرآن مفترًى على الله؛ والجواب على هذا: أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة مثله مهما أتوا من المعاونين، والمساعدين.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٨١، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٤٨: قول الله تعالى: ﴿**واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها**﴾، حديث رقم ٣٤٤٥.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**فأتوا بسورة من مثله**﴾؛ لأن الأمر هنا للتحدي؛ فالله عزّ وجلّ يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارضٍ لما جاء به الرسول ﷺ.

٢ ـ **ومنها:** فضيلة النبي ﷺ؛ لوصفه بالعبودية؛ والعبودية لله عزّ وجلّ هي غاية الحرية؛ لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد الله عزّ وجلّ ـ الذي هو مستحق للعبادة ـ عَبَدَ الشيطان، كما قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في النونية:

هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان

٣ ـ **ومنها:** أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿**مما نزلنا**﴾؛ ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام؛ والكلام صفة للمتكلم، وليس شيئاً بائناً منه؛ وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق.

٤ ـ **ومنها:** إثبات علوّ الله عزّ وجلّ؛ لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه، وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علوّ المتكلم به؛ وعلو الله عزّ وجلّ ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة؛ وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ ولولا خوض أهل البدعة في ذلك ما احتيج إلى كبير عناء في إثباته؛ لأنه أمر فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض حجج أهل البدع.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن القرآن معجز حتى بسورة ـ ولو كانت قصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿**فأتوا بسورة من مثله**﴾.

٦ ـ **ومنها**: تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم؛ وهذا أشد ذلًّا مما لو تُحدوا وحدهم.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٤﴾ قوله تعالى: **﴿فإن لم تفعلوا﴾** يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله.

ولما قال تعالى: **﴿فإن لم تفعلوا﴾** ـ وهي شرطية ـ قطع أطماعهم بقوله: **﴿ولن تفعلوا﴾** يعني: ولا يمكنكم أن تفعلوا؛ و**﴿لن﴾** هنا للتأبيد؛ لأن المقام مقام تحدٍّ.

قوله تعالى: **﴿فاتقوا النار﴾**: الفاء هنا واقعة في جواب الشرط ـ وهو **﴿إن لم تفعلوا﴾** يعني: إن لم تفعلوا، وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم؛ فاتقوا النار ـ ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد ﷺ.

قوله تعالى: **﴿التي وقودها الناس والحجارة﴾**؛ **﴿التي﴾** اسم موصول صفة لـ**﴿النار﴾**؛ و**﴿وقود﴾** مبتدأ؛ و**﴿الناس﴾** خبر المبتدأ؛ والجملة: صلة الموصول؛ و**«الوقود»** ما يوقد به الشيء، كالحطب ـ مثلاً ـ في نار الدنيا؛ في الآخرة وقود النار هم الناس، والحجارة؛ فالنار تحرقهم، وتلتهب بهم؛ و**﴿الحجارة﴾**: قال بعض العلماء: إن المراد بها الحجارة المعبودة ـ يعني

الأصنام؛ لأنهم يعبدون الأصنام؛ فأصنامهم هذه تكون معهم في النار، كما قال تعالى: ﴿**إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون**﴾ [الأنبياء: ٩٨]؛ وقيل: هذا، وهذا ـ الحجارة المعبودة، والحجارة الموقودة التي خلقها عزّ وجلّ لتوقد بها النار.

قوله تعالى: ﴿**أعدت**﴾: الضمير المستتر يعود على النار؛ والمعِدُّ لها هو الله عزّ وجلّ؛ ومعنى «**الإعداد**» التهيئة للشيء؛ ﴿**للكافرين**﴾ أي لكل كافر سواء كفر بالرسالة، أو كفر بالألوهية، أو بغير ذلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ لقوله تعالى: ﴿**فاتقوا النار**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب؛ فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضاً توقد بهم؛ فيجتمع العذاب عليهم من وجهين.

٣ ـ **ومنها**: إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم، وطرحها في النار ـ على أحد الاحتمالين في قوله تعالى: ﴿**الحجارة**﴾؛ لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده، ولا يريد أن يصيبه أذًى؛ فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم، وخزيهم.

٤ ـ **ومنها**: أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ﴿**أعدت**﴾؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض؛ والماضي يدل على وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضاً؛ فإن النبي ﷺ

عُرضت عليه الجنة، والنار، ورأى أهلها يعذبون فيها: رأى عمرو بن لحيّ الخزاعي يجر قصبه ـ أي أمعاءه ـ في النار؛ ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً: فلم تكن أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض؛ ورأى فيها صاحب المحجن ـ الذي كان يسرق الحُجَّاج بمحجنه ـ يعذب: وهو رجل معه محجن ـ أي عصا محنية الرأس ـ كان يسرق الحُجاج بهذا المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن؛ وإن لم يتفطن أخذه؛ فكان يعذب ـ والعياذ بالله ـ بمحجنه في نار جهنم(١).

مسألة:

هل النار باقية؛ أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى، ولا تفنى؛ وذكر بعضهم خلافاً عن بعض السلف أنها تفنى؛ والصواب أنها تبقى أبد الآبدين؛ والدليل على هذا من كتاب الله عزّ وجلّ في ثلاث آيات من القرآن: في سورة النساء، وسورة الأحزاب، وسورة الجن؛ فأما الآية التي في النساء فهي قوله تعالى: **﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً﴾** [النساء: ١٦٨، ١٦٩]؛ والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى: **﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً﴾** [الأحزاب: ٦٤،

---

(١) راجع مسلم ص٨١٩ ـ ٨٢٠، كتاب الكسوف، باب ٣: ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث رقم ٢١٠٠ [٩] ٩٠٤؛ وراجع مسلم ص١١٧٣، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ١٣: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، حديث رقم ٧١٩٢ [٥٠] ٢٨٥٦.

٦٥]؛ والتي في سورة الجن قوله تعالى: **﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾** [الجن: ٢٣]؛ وليس بعد كلام الله كلام؛ حتى إني أذكر تعليقاً لشيخنا عبد الرحمٰن بن سعدي رحمه الله على كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ ذكر أن هذا من باب: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة» ـ وهو صحيح؛ كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟! غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى كل حال، كما قال شيخنا في هذه المسألة: «لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة»؛ والصواب الذي لا شك فيه ـ وهو عندي مقطوع به ـ أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبدياً لابد أن تكون الدار أيضاً أبدية.

وأما قوله تعالى في أصحاب النار: **﴿خالدين فيها ما دامت السمٰوات والأرض إلا ما شاء ربك﴾** [هود: ١٠٧] فهي كقوله تعالى في أصحاب الجنة: **﴿خالدين فيها ما دامت السمٰوات والأرض إلا ما شاء ربك﴾** [هود: ١٠٨]؛ لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم، وثوابهم فضلاً ومنَّة، بيَّن أن هذا الفضل غير منقطع، فقال تعالى: **﴿عطاءً غير مجذوذ﴾** [هود: ١٠٨]؛ ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل، والسلطان المطلق للرب عزّ وجلّ قال تعالى في آخر الآية: **﴿إن ربك فعال لما يريد﴾** [هود: ١٠٧]؛ وليس المعنى: **﴿إن ربك فعال لما يريد﴾** [هود: ١٠٧] أنه سوف يخرجه من النار، أو سوف يُفني النار.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: **﴿أعدت للكافرين﴾**؛ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يَخرجوا منها؛ فلا تسمى النار داراً لهم؛ بل هي دار للكافر فقط؛ أما المؤمن العاصي ـ إذا لم يعف الله عنه ـ فإنه يعذب فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة.

مسـألـة:

إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟.

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله، وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك:

أولاً: قوة الأسلوب، وجماله؛ والبلاغة، والفصاحة؛ وعدم الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن صباحاً، ومساءً ـ وربما يختمه في اليومين، والثلاثة ـ ولا يمله إطلاقاً؛ لكن لو كرر متناً من المتون كما يكرر القرآن ملّ.

ثانياً: أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى.

ثالثاً: صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا، والآخرة؛ لقوله تعالى: **﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً﴾** [الأنعام: ١١٥].

رابعاً: تأثيره على القلوب، والمناهج؛ وآثاره، حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض، ومغاربها.

وأما كيفية الإعجاز فهي تحدي الجن، والإنس على أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا.

مسألة ثانية:

حكى الله عزّ وجلّ عن الأنبياء، والرسل، ومن عاندهم أقوالاً؛ وهذه الحكاية تحكي قول من حُكيت عنه؛ فهل يكون قول هؤلاء معجزاً ـ يعني مثلاً: فرعون قال لموسى: ﴿**لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين**﴾ [الشعراء: ٢٩]: هذا يحكيه الله عزّ وجلّ عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون؛ فكيف كان قول فرعون معجزاً والإعجاز إنما هو قول الله عزّ وجلّ؟

فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار المقروء في القرآن كلام الله عزّ وجلّ ـ وهو معجز.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٥﴾ مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول ﷺ ذكر وعد المؤمنين به، فقال تعالى: ﴿**وبشر...**﴾ الآية؛ و«**البشارة**» هي الإخبار بما يسر؛ وسميت بذلك لتغير بَشَرة المخاطَب بالسرور؛ لأن الإنسان إذا

أُخبر بما يُسِرُّه استنار وجهه، وطابت نفسه، وانشرح صدره؛ وقد تستعمل «**البشارة**» في الإخبار بما يسوء، كقوله تعالى: ﴿**فبشرهم بعذاب أليم**﴾ [آل عمران: ٢١]: إمَّا تهكماً بهم؛ وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم، وتَسودَّ به وجوههم، وتُظلِم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: ﴿**ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم**﴾ [الدخان: ٤٨، ٤٩].

والخطاب في قوله تعالى: ﴿**بشِّر**﴾ إما للرسول ﷺ؛ أو لكل من يتوجه إليه الخطاب ـ يعني بشِّر أيها النبي؛ أو بشِّر أيها المخاطَب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات.

قوله تعالى: ﴿**الذين آمنوا**﴾ أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به، ورسوله؛ وقد بيَّن الرسول ﷺ أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ بل لا بد من قبول، وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان.

قوله تعالى: ﴿**وعملوا الصالحات**﴾ أي عملوا الأعمال الصالحات ـ وهي الصادرة عن محبة، وتعظيم لله عزّ وجلّ المتضمنة للإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله؛ فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «**أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه**»(١)؛ وما لم يكن على الاتِّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول

(١) أخرجه مسلم ص١١٩٥، كتاب الزهد، باب ٤: تحريم الرياء، حديث رقم ٧٤٧٥ [٤٦] ٢٩٨٥.

النبي ﷺ: «**من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد**»(١).

قوله تعالى: ﴿**أن لهم جنات**﴾: هذا المبشر به: أن لهم عند الله عزّ وجلّ ﴿**جنات...**﴾: جمع «جنَّة»؛ وهي في اللغة: البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه، فتجتن بها؛ والمراد بها شرعاً: الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قوله تعالى: ﴿**تجري من تحتها الأنهار**﴾ أي تسيح من تحتها الأنهار؛ و﴿**الأنهار**﴾ فاعل ﴿**تجري**﴾؛ و﴿**من تحتها**﴾ قال العلماء: من تحت أشجارها، وقصورها؛ وليس من تحت سطحها؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار، والقصور! يجد الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها.

وقد بيّن الله تعالى أنها أربعة أنواع، كما قال تعالى: ﴿**مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفًّى**﴾ [محمد: ١٥].

قوله تعالى: ﴿**كلما رزقوا**﴾ أي أعطوا؛ ﴿**منها**﴾ أي من الجنات؛ ﴿**من ثمرة**﴾ أي من أيّ ثمرة؛ ﴿**قالوا هذا الذي رزقنا من قبل**﴾ لأنه يشبه ما سبقه في حجمه، ولونه، وملمسه، وغير ذلك

---

(١) أخرجه البخاري ص٢١٤، كتاب الصلح، باب ٥: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم ٢٦٩٧؛ وأخرجه مسلم ص٩٨٢ ـ ٩٨٣، كتاب الأقضية، باب ٨: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم ٤٤٩٣ [١٨] ١٧١٨، واللفظ لمسلم.

من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافاً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وأتوا به متشابهاً﴾؛ وما أجمل وألذّ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في نفسه حركةً لهذا الفاكهة، ولذةً، وتعجباً؛ كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد! ولهذا لو قُدم لك فاكهة ألوانها سواء، وأحجامها سواء، وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص، وهذه مُز ـ أي حلو مقرون بالحموضة ـ وهذه حامضة؛ تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء، أو كانت مختلفة.

قوله تعالى: ﴿وأتوا به متشابهاً﴾؛ ﴿أتوا﴾ من «أتى» التي بمعنى جاء؛ فالمعنى: جيء إليهم به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً ـ كما سبق.

قوله تعالى: ﴿ولهم فيها أزواج﴾؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج؛ لأن في كل منهما تفكهاً، لكن كل واحد من نوع غير الآخر: هذا تفكه في المذاق، والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع ثان؛ لأن بذلك يتم النعيم؛ و﴿أزواج﴾ جمع زوج؛ وهو شامل للأزواج من الحور، ومن نساء الدنيا؛ ويطلق «الزوج» على الذكر، والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: «زوج»، وللمرأة: «زوج»؛ لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث.

قوله تعالى: ﴿مطهرة﴾ يشمل طهارة الظاهر، والباطن؛ فهي مطهرة من الأذى القذر: لا بول، ولا غائط، ولا حيض، ولا نفاس، ولا استحاضة، ولا عرق، ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي؛ مطهرة أيضاً من الأقذار الباطنة، كالغل، والحقد، والكراهية، والبغضاء، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿**هم فيها خالدون**﴾ أي ماكثون لا يخرجون منها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ لقوله تعالى: ﴿**وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات**﴾؛ ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿**وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين**﴾ [الصافات: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿**وبشروه بغلام عليم**﴾ [الذاريات: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿**فبشرناه بغلام حليم**﴾ [الصافات: ١٠١]؛ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة، كما لو أدرك رمضان، فقلت: هنّاك الله بهذا الشهر؟ **الجواب:** نعم؛ وكذلك أيضاً لو أتم الصوم، فقلت: هنّأك الله بهذا العيد، وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس به، وقد كان من عادة السلف.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان، والعمل الصالح.

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟

فالجواب: أن التواصي بالحق، والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحياناً يُذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل، وسبب من الأسباب.

٣ ـ **ومنها:** أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا، وأعظم؛ لأنهم مهما آمنوا، وعملوا فالعمر

محدود، وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبد الآباد؛ كذلك أيضاً الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا منّ الله عليه، فدخل الجنة فالنعيم كامل.

٤ ـ **ومنها**: أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: ﴿**جنات**﴾؛ وقد دل على ذلك القرآن، والسنة؛ فقال الله تعالى: ﴿**ولمن خاف مقام ربه جنتان**﴾ [الرحمٰن: ٤٦]، ثم قال تعالى: ﴿**ومن دونهما جنتان**﴾ [الرحمٰن: ٦٢]؛ وقال النبي ﷺ: «**جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؛ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما**»[(١)].

٥ ـ **ومنها**: تمام قدرة الله عزّ وجلّ بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن، ولا من عسل، ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر[(٢)] أنها أنهار تجري من غير أخدود ـ يعني لم يحفر لها حفر، ولا يقام لها أعضاد تمنعها؛ بل النهر يجري، ويتصرف فيه الإنسان بما شاء ـ يوجهه حيث شاء؛ قال ابن القيم رحمه الله في النونية:

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان

(١) أخرجه البخاري ص٤١٧، كتاب التفسير، سورة الرحمن، باب ١: قوله: ﴿**ومن دونهما جنتان..**﴾، حديث رقم ٤٨٧٨؛ وأخرجه مسلم ص٧٠٩، كتاب الإيمان، باب ٨٠: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث رقم ٤٤٨ [٢٩٦] ١٨٠.

(٢) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسيره عن مسروق ١/ ٣٨٤، رقم ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١؛ ورجاله ثقات.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم، والتلذذ بما يأكلون.

٧ ـ **ومنها**: إثبات الأزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع، ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مَنِيّ، ولا مَنِيَّة؛ والمنيّ الذي خلق في الدنيا إنما خُلق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنيّ مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولداً؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا حاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم، ويخدمهم؛ الوِلدان تطوف عليهم بأكواب، وأباريق، وكأس من معين؛ ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها كما قال الله تعالى: **﴿وجنى الجنتين دان﴾** [الرحمٰن: ٥٤]، وقال تعالى: **﴿قطوفها دانية﴾** [الحاقة: ٢٣]؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة، فيحسّ أنه يشتهيها، فيدنو منه الغصن حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وما في الآخرة أبلغ، وأبلغ.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد؛ لا يمكن أن تفنى، ولا يمكن أن يفنى من فيها؛ وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٦﴾ قوله تعالى: ﴿**إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما**﴾ أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلاً ولو كان مثلاً حقيراً ما دام يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و﴿**ما**﴾ يقولون: إنها نكرة واصفة ـ أي: مثلاً أيَّ مثل.

قوله تعالى: ﴿**بعوضة**﴾: عطف بيان لـ﴿**ما**﴾ أي: مثلاً بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل في الحقارة؛ وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا: كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: ﴿**يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له**﴾ [الحج: ٧٣]: قالوا: الذباب يذكره الله في مقام المحاجة! فبيَّن الله عزّ وجلّ أنه لا يستحيي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة، فما فوقها.

قوله تعالى: ﴿**فما فوقها**﴾: هل المراد بما فوق ـ أي فما فوقها في الحقارة، فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما فوقها في الارتفاع، فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما أعلى خلقة: الذباب، أو البعوضة؟ **الجواب**: الذباب أكبر، وأقوى ـ لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية:

﴿فما فوقها﴾ أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى، وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام، وللخلف، كما في قوله تعالى: ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً﴾ [الكهف: ٧٩] أي كان أمامهم.

قوله تعالى: ﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه﴾ أي المثل الذي ضربه الله ﴿الحق من ربهم﴾، ويؤمنون به، ويرون أن فيه آيات بينات.

قوله تعالى: ﴿وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾ لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين: ١٣، ١٤].

وقوله تعالى: ﴿ماذا﴾: «ما» هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و«ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر المبتدأ ـ أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، كما قال ابن مالك:

ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو مَن إذا لم تلغ في الكلام

قوله تعالى: ﴿يضل به كثيراً﴾: الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: ﴿ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾؛ و﴿يضل به﴾ أي بالمثل؛ ﴿كثيراً﴾ أي من الناس؛ ﴿ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين﴾ أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾ [السجدة: ٢٠]: المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات الحياء لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما**﴾.

ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في السنة، كما في قول النبي ﷺ: «**إن ربكم حييّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفراً**»(١)؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَدْهَمُ الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسر، ولا يتكلم، أو لا يفعل الشيء الذي يُستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: ﴿**مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً**﴾ [العنكبوت: ٤١]؛ وهذا البيت لا يقيها من حَرّ، ولا برد، ولا مطر، ولا رياح ﴿**وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت**﴾ [العنكبوت: ٤١]؛ وقال تعالى: ﴿**والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو**

---

(١) أخرجه أبو داود ص١٣٣٣، كتاب الوتر، باب ٢٣: الدعاء، حديث رقم ١٤٨٨؛ وأخرجه الترمذي ص٢٠١٨، كتاب الدعوات، باب ١٠٤: «إن الله حيّي كريم...»، حديث رقم ٣٥٥٦؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٧٠٧، كتاب الدعاء، باب ١٣: رفع اليدين في الدعاء، حديث رقم ٣٨٦٥؛ وأخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٥١، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث رقم ٣٢٥٠، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح [١/ ٤٠٩، حديث رقم ١٤٨٨].

بالغه﴾ [الرعد: ١٤]: إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاً، أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما لحكمتها، وبيان وجه هذا المثل.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: **﴿بعوضة فما فوقها﴾**؛ ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك: لو سُلطت على الإنسان لأهلكته وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة.

٤ ـ **ومنها**: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم.

٥ ـ **ومنها**: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في القرآن، فهو دليل على ثبوت القياس.

٦ ـ **ومنها**: فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عزّ وجلّ بعقله؛ لقوله تعالى: **﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم﴾**، ولا يعترضون، ولا يقولون: لِم؟، ولا: كيف؟؛ يقولون: سمعنا، وأطعنا، وصدقنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله عزّ وجلّ له الحكمة البالغة فيما شرع، وفيما قدر.

٧ ـ **ومنها**: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: **﴿من ربهم﴾**؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي التصرف المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له، وتقتضي عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: **﴿قالوا آمنا**

برب العالمين * رب موسى وهارون﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢]: فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى، وهارون؛ كما أن مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى: **﴿إن كل من في السمٰوات والأرض إلا آتي الرحمٰن عبداً﴾** [مريم: ٩٣]؛ وخاصة كما في قوله تعالى: **﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده﴾** [الفرقان: ١]؛ والفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله بالعبودية العامة، والخاصة.

٨ ـ **ومن فوائد الآية:** أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله، وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: **﴿وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾**؛ وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عزّ وجلّ؛ وهو دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عزّ وجلّ ـ إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد، والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به.

٩ ـ **ومن فوائد الآية:** أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: **﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾**؛ فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون، والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف

مهتدٍ؛ فكلمة: ﴿كثيراً﴾ لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة، وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ لأن «كثير» يطلق على القليل، وعلى الأكثر.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: ﴿**وما يضل به إلا الفاسقين**﴾؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين**﴾ [الصف: ٥].

١١ ـ **ومنها**: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله ـ لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: ﴿**وما يضل به إلا الفاسقين**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾.

التفسير:

﴿**٢٧**﴾ قوله تعالى: ﴿**الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه**﴾ أي العهد الذي بينهم وبين الله عزّ وجلّ؛ وهو الإيمان به، وبرسله؛ فإن هذا مأخوذ على كل إنسان؛ إذا جاء رسول بالآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به؛ فهؤلاء نقضوا عهد الله، ولم يؤمنوا به، وبرسله؛ والنقض حَلّ الشيء بعد إبرامه؛ وقد بين الله عزّ وجلّ هذا العهد في قوله تعالى: ﴿**ولقد**

أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل﴾ [المائدة: ١٢].

قوله تعالى: **﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾** أي يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، كالأرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحق، والدفاع عن الحق.

قوله تعالى: **﴿ويفسدون في الأرض﴾** أي يسعون لما به فساد الأرض فساداً معنوياً كالمعاصي؛ وفساداً حسياً كتخريب الديار، وقتل الأنفس.

قوله تعالى: **﴿أولئك هم الخاسرون﴾**: جملة اسمية مؤكَّدة بضمير الفصل: **﴿هم﴾**؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ **الفائدة الأولى**: التوكيد؛ **والفائدة الثانية**: الحصر؛ **والفائدة الثالثة**: إزالة اللبس بين الصفة، والخبر؛ **مثال ذلك**: تقول: «زيد الفاضل»: كلمة «الفاضل» يحتمل أن تكون خبراً؛ ويحتمل أن تكون وصفاً، فتقول: «زيد الفاضل محبوب»؛ إذا قلت: «زيد الفاضل محبوب» تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: «زيد الفاضل» يحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل أن تكون خبراً؛ فإذا قلت: «زيد هو الفاضل» تعين أن تكون خبراً لوجود ضمير الفصل؛ ولهذا سُمي ضمير فصل ـ لفصله بين الوصف والخبر؛ **الفائدة الثانية: التوكيد**؛ إذا قلت: «زيد هو الفاضل» كان أبلغ من قولك: «زيد الفاضل»؛ **والفائدة الثالثة: الحصر**؛ فإنك إذا قلت: «زيد هو

الفاضل» فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره؛ وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى: **﴿لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين﴾** [الشعراء: ٤٠]؛ ولو كان له محل من الإعراب لكانت: «هم الغالبون»؛ وربما يضاف إليه اللام، كما في قوله تعالى: **﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾** [آل عمران: ٦٢]؛ فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد.

وقوله تعالى: **﴿الخاسرون﴾**؛ «**الخاسر**» هو الذي فاته الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله تعالى: **﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾**؛ فكلما رأيت شخصاً قد فرط في واجب، أو فعل محرماً فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق.

٢ ـ **ومنها**: التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأن ذلك يكون سبباً للفسق.

٣ ـ **ومنها**: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ـ أي الأقارب ـ وغيرهم؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ﷺ: «**لا يدخل الجنة قاطع**»[1]، يعني قاطع رحم.

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٠٧، كتاب الأدب، باب ١١: إثم القاطع، حديث رقم ٥٩٨٤؛ وأخرجه مسلم ص١١٢٦، كتاب البر والصلة، باب ٦: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم ٦٥٢٠ [١٨] ٢٥٥٦.

٤ ـ **ومنها**: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض، كما قال تعالى: **﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾** [الروم: ٤١]؛ ولهذا إذا قحط المطر، وأجدبت الأرض، ورجع الناس إلى ربهم، وأقاموا صلاة الاستسقاء، وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، وتابوا إليه، أغاثهم الله عزّ وجلّ؛ وقد قال نوح عليه السلام لقومه: **﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لهم أنهاراً﴾** [نوح: ١٠ ـ ١٢].

فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟

فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي ﷺ، حيث قال: «**ويل للعرب من شر قد اقترب**»؛ قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال ﷺ: «**نعم، إذا كثر الخبث**»(١)؛ وقوله ﷺ: «**إذا كثر الخبث**» يشمل معنيين:

أحدهما: أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف.

والثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة، لكن لا

(١) أخرجه البخاري ص٢٧١، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٧: قصة يأجوج ومأجوج، حديث رقم ٣٣٤٦؛ وأخرجه مسلم ص١١٧٦ ـ ١١٧٧، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ١: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، حديث رقم ٧٢٣٥ [١] ٢٨٨٠.

تقوم الفئة الصالحة بإنكاره؛ فمثلاً إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سبباً للشر، والبلاء؛ لأن الكفار نجس؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سبباً أيضاً للشر، والبلاء؛ لأن المعاصي خبث.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضربَ من الأمثال، ونقضوا عهده، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون ـ وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعاً.

القرآن

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨)﴾.

التفسير:

﴿٢٨﴾ قوله تعالى: ﴿**كيف تكفرون بالله...**﴾: الاستفهام هنا للإنكار، والتعجيب؛ والكفر بالله هو الإنكار، والتكذيب مأخوذ من: كَفَر الشيء: إذا ستره؛ ومنه الكُفُرّى: لغلاف طلع النخل؛ والمعنى: كيف تجحدونه، وتكذبون به، وتستكبرون عن عبادته، وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم؟!.

قوله تعالى: ﴿**وكنتم أمواتاً**﴾: وذلك: قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت؛ جماد؛ ﴿**فأحياكم**﴾ أي بنفخ الروح؛ ﴿**ثم يميتكم**﴾ ثانية؛ وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا؛ ﴿**ثم يحييكم**﴾ الحياة الآخرة التي لا موت بعدها؛ ﴿**ثم إليه ترجعون**﴾: بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله، فينبئكم بأعمالكم، ويجازيكم عليها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله، ومآله.

٢ ـ **ومنها**: أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ـ وإن لم تسبقه حياة ـ؛ يعني: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿كنتم أمواتاً فأحياكم﴾؛ أما ظن بعض الناس أنه لا يقال: «ميت» إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى في الأصنام: ﴿**أموات غير أحياء**﴾ [النحل: ٢١].

٣ ـ **ومنها**: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي؛ ولهذا لا يُغَسَّل، ولا يكفن، ولا يصلي عليه، ولا يرث، ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئاً مما يستحقه الأحياء؛ وإنما يدفن في أيّ مكان في المقبرة، أو غيرها.

٤ ـ **ومنها**: تمام قدرة الله عزّ وجلّ؛ فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح، فيحيى، ويكون إنساناً يتحرك، ويتكلم، ويقوم، ويقعد، ويفعل ما أراد الله عزّ وجلّ.

٥ ـ **ومنها**: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿**ثم يحييكم ثم إليه ترجعون**﴾؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس، واستبعده، وقال: ﴿**من يحيي العظام وهي رميم**﴾ [يس: ٧٨]؛ فأقام الله ـ تبارك وتعالى ـ على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة «يس»:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿**قل يحييها الذي أنشأها أول مرة**﴾ [يس: ٧٩]: هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم؛ وقوله تعالى: ﴿**أنشأها أول مرة**﴾ دليل قاطع، وبرهان جليّ

على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: ﴿**وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه**﴾ [الروم: ٢٧].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿**وهو بكل خلق عليم**﴾ [يس: ٧٩] يعني: كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم: يعلم كيف يخلق الأشياء، وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن إعادة الخلق.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿**الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون**﴾ [يس: ٨٠]: الشجر الأخضر فيه البرودة، وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة، واليبوسة؛ هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيما سبق يضربون أغصاناً من أشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت النار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**فإذا أنتم منه توقدون**﴾ [يس: ٨٠] تحقيقاً لذلك.

ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم.

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿**أو ليس الذي خلق السمٰوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى**﴾ [يس: ٨١].

ووجه الدلالة: أن خلْق السمٰوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ والقادر على الأكبر قادر على ما دونه.

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿**وهو الخلَّاق العليم**﴾ [يس: ٨١]؛ فـ﴿**الخلاق**﴾ صفته، ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلَّاقاً، ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم.

الدليل السادس: قوله تعالى: **﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾** [يس: ٨٢]: إذا أراد شيئاً مهما كان؛ و**﴿شيئاً﴾**: نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم؛ **﴿أمره﴾** أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو **﴿أمره﴾** الذي هو واحد «أوامر»؛ ويكون المعنى: إنما أمره أن يقول: «كن»، فيعيده مرة أخرى.

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده.

الدليل السابع: قوله تعالى: **﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾**: كل شيء فهو مملوك لله عزّ وجلّ: الموجود يعدمه؛ والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل شيء.

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم.

الدليل الثامن: قوله تعالى: **﴿وإليه ترجعون﴾**.

ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة، ويأمرها، وينهاها، ويرسل إليها الرسل، ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمن، والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدًى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي.

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله عزّ وجلّ في موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة.

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الخلق مآلهم، ورجوعهم إلى الله عزّ وجلّ.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾

التفسير:

لما ذكر جلّ وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة، بيَّن منَّته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً.

﴿٢٩﴾ قوله تعالى: **﴿هو الذي خلق لكم﴾** أي أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته جلّ وعلا، وعلمه؛ و**﴿لكم﴾**: اللام هنا لها معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة، كما تقول: «أبحت لك»؛ والمعنى الثاني: التعليل: أي خلق لأجلكم.

قوله تعالى: **﴿ما في الأرض جميعاً﴾**؛ **﴿ما﴾** اسم موصول تعُمّ: كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجار، والزروع، والأنهار، والجبال... كل شيء.

قوله تعالى: **﴿ثم﴾** أي بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعاً **﴿استوى إلى السماء﴾** أي علا إلى السماء؛ هذا ما فسرها به ابن جرير ـ رحمه الله؛ وقيل: أي قصد إليها؛ وهذا ما اختاره ابن كثير ـ رحمه الله؛ فللعلماء في تفسير **﴿استوى إلى﴾** قولان: **الأول**: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان القصد تاماً قيل: استوى؛ لأن الاستواء كله يدل على الكمال، كما قال تعالى: **﴿ولما بلغ أشده واستوى﴾** [القصص: ١٤] أي كمل؛ فمن نظر إلى أن هذا الفعل عُدّي بـ **﴿إلى﴾** قال: إن **﴿استوى﴾** هنا ضُمِّن معنى قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علوّ جعل **﴿إلى﴾** بمعنى «على»؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم يستوِ

على السماء أبداً؛ وإنما استوى على العرش؛ فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والإرادة الجازمة؛ و﴿السماء﴾ أي العلوّ؛ وكانت السماء دخاناً ـ أي مثل الدخان؛ ﴿فسواهن سبع سموات﴾ أي جعلها سوية طباقاً غير متناثرة قوية متينة.

قوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾؛ ومن علمه عزّ وجلّ أنه علم كيف يخلق هذه السماء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: منّة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعاً؛ فكل شيء في الأرض فإنه لنا ـ والحمد لله ـ والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنيا، ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المال، وتحصيل الجاه، وما أشبه ذلك.

٢ ـ **ومنها**: أن الأصل في كل ما في الأرض الحلّ ـ من أشجار، ومياه، وثمار، وحيوان، وغير ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجار، فقال له بعض الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرِّم يطالَب بالدليل؛ ولو أن إنساناً وجد طائراً يطير، فرماه، وأصابه، ومات، وأكله، فقال له الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرِّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يَحْرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: ﴿جميعاً﴾ مع أن ﴿ما﴾ موصولة تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئاً من أفراد هذا العموم قد خرج

من الأصل.

٤ ـ **ومنها**: إثبات الأفعال لله عزّ وجلّ ـ أي أنه يفعل ما يشاء؛ لقوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾: و﴿استوى﴾ فعل؛ فهو جلّ وعلا يفعل ما يشاء، ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله.

٥ ـ **ومنها**: أن السموات سبع؛ لقوله تعالى: ﴿سبع سموات﴾.

٦ ـ **ومنها**: كمال خلق السموات؛ لقوله تعالى: ﴿فسواهن﴾.

٧ ـ **ومنها**: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن نشكر الله على هذه النعمة ـ وهي أنه تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ لأن الله لم يبينها لنا لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك، فنشكره عليها.

٩ ـ **ومنها**: أن نخشى، ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ فإذا كان الله عليماً بكل شيء ـ حتى ما نخفي في صدورنا ـ أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عزّ وجلّ سواء في أفعالنا، أو في أقوالنا، أو في ضمائر قلوبنا.

القرآن

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

التفسير:

﴿٣٠﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ قال ربك**﴾: قال المعربون: ﴿**إذ**﴾ مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ والخطاب في قوله تعالى: ﴿**ربك**﴾ للنبي ﷺ؛ ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿**للملائكة**﴾: اللام للتعدية ـ أي تعدية القول للمقول له؛ و«**الملائكة**» جمع «مَلْئَك»، وأصله «مألك»؛ لأنه مشتق من الأَلُوكة ـ وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل ـ أي نقل حرف مكان حرف آخر؛ مثل أشياء أصلها: «شيئاء»؛ و«**الملائكة**» عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعل لهم وظائف، وأعمالاً مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ وبالقطر، والنبات كميكائيل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ وبأرواح بني أدم كملَك الموت... إلى غير ذلك من الوظائف، والأعمال.

قوله تعالى: ﴿**إني جاعل في الأرض خليفة**﴾؛ خليفة يخلف الله؛ أو يخلف من سبقه؛ أو يخلف بعضهم بعضاً يتناسلون ـ على أقوال:

أما **الأول**: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليقة ـ آدم، وبنيه ـ أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته، والدعوة إليها، والحكم بين عباده؛ لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى ـ وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز؛ ولكنه يمنّ على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: ﴿**يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس**﴾ [ص: ٢٦]: هو

خليفة يخلف الله عزّ وجلّ في الحكم بين عباده.

والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال تكون ﴿**خليفة**﴾ هنا بمعنى الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول.

والثالث: أنه يخلف بعضهم بعضاً؛ بمعنى: أنهم يتناسلون: هذا يموت، وهذا يحيى؛ وعلى هذا التفسير تكون ﴿**خليفة**﴾ صالحة لاسم الفاعل، واسم المفعول.

كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملائكة: ﴿**أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء**﴾ يرجح أنهم خليفة لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء، وتفسد فيها، فسألت الملائكة ربها عزّ وجلّ: ﴿**أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء**﴾ كما فعل من قبلهم ـ واستفهام الملائكة للاستطلاع، والاستعلام، وليس للاعتراض؛ قال تعالى: ﴿**إني أعلم ما لا تعلمون**﴾ يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون كالتي سبقت.

قوله تعالى: ﴿**ونحن نسبح**﴾ أي نُنَزِّه؛ والذي يُنَزَّه الله عنه شيئان؛ **أولاً**: النقص؛ **والثاني**: النقص في كماله؛ وزد **ثالثاً** إن شئت: مماثلة المخلوقين؛ كل هذا يُنَزَّه الله عنه؛ **النقص**: مطلقاً؛ يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً ـ لا وصفاً دائماً، ولا خبراً؛ **والنقص في كماله**: فلا يمكن أن يكون في كماله نقص؛ قدرته: لا يمكن أن يعتريها عجز؛ قوته: لا يمكن أن يعتريها ضعف؛ علمه: لا يمكن أن يعتريه نسيان... وهلم جراً؛ ولهذا قال عزّ وجلّ: ﴿**ولقد خلقنا السموات والأرض**

وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ [ق: ٣٨] أي تعب، وإعياء؛ فهو عزّ وجلّ كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله نقص؛ **ومماثلة المخلوقين**: هذه إن شئنا أفردناها بالذكر؛ لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال: **﴿ليس كمثله شيء﴾** [الشورى: ١١]. وقال تعالى: **﴿وله المثل الأعلى﴾**، وقال تعالى: **﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾** [النحل: ٧٤]؛ وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول ـ النقص ـ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصاً، كما قال القائل:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن السيف هذا رديء، وليس بشيء؛ فربما نفرد هذا القسم الثالث، وربما ندخله في القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا ـ عندما نقول: «سبحان الله»، أو: «أسبح الله»، أو ما أشبه ذلك ـ أن نستحضر هذه المعاني.

قوله تعالى: و**﴿بحمدك﴾**: قال العلماء: الباء هنا للمصاحبة ـ أي تسبيحاً مصحوباً بالحمد مقروناً به؛ فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص، وإثبات الكمال لله بالحمد؛ لأن الحمد: وصف المحمود بالكمال محبة، وتعظيماً؛ فإن وصفتَ مرة أخرى بكمال فسَمِّه ثناءً؛ والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «**قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذ قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ قال تعالى:**

أثنى عليّ عبدي»[١]؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن يَرِد الكمال على محل خالٍ من النقص.

قوله تعالى: ﴿**ونقدس**﴾: «**التقديس**» معناه التطهير؛ وهو أمر زائد على «التنْزيه»؛ لأن «التنزيه» تبرئة، وتخلية؛ و«التطهير» أمر زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: «**اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج، والبَرد**»[٢]: **فالأول**: طلبُ المباعدة؛ **والثاني**: طلب التنقية ـ يعني: التخلية بعد المباعدة؛ **والثالث**: طلب الغسل بعد التنقية حتى يزول الأثر بالكلية؛ فيجمع الإنسان بين تنْزيه الله عزّ وجلّ عن كل عيب ونقص، وتطهيره ـ أنه لا أثر إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص.

قوله تعالى: ﴿**لك**﴾ اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد الإخلاص؛ وهي أيضاً للاستحقاق؛ لأن الله ـ جلّ وعلا ـ أهل لأن يقدس.

أجابهم الله تعالى: ﴿**قال إني أعلم ما لا تعلمون**﴾ أي من أمر هذه الخليفة التي سيكون منها النبيون، والصدِّيقون، والشهداء، والصالحون.

---

(١) سبق تخريجه ص٧.

(٢) أخرجه البخاري ص٥٩، كتاب الأذان، باب ٨٤: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، حديث رقم ٧٤٤؛ وأخرجه مسلم ص٧٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٢٧: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، حديث رقم ١٣٥٤ [١٤٧] ٥٩٨، واللفظ لمسلم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** إثبات القول لله عزّ وجلّ، وأنه بحرف، وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأئمة الهدى من بعدهم؛ **يؤخذ كونه بحرف** من قوله تعالى: **﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾**؛ لأن هذه حروف؛ **ويؤخذ كونه بصوت** من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه؛ **وإثبات القول لله** على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون عزّ وجلّ متكلماً بما شاء كوناً، وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة ﴿كن﴾؛ لقوله تعالى: **﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾** [يس: ٨٢]؛ وكل الكون مراد له قدراً؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله، وأنبيائه.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الملائكة ذوو عقول؛ وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب، وأجابوا؛ ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلامَ، والجوابَ عليه؛ وإنما نبَّهْنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء.

٣ ـ **ومنها:** إثبات الأفعال لله عزّ وجلّ أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن أهل البدع من ينكر ذلك زعماً منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحادث فلا يجيء، ولا يستوي على العرش، ولا ينْزل، ولا يتكلم، ولا يضحك، ولا يفرح، ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة من وجوه:

الأول: أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه.

الثاني: أنها دعوى غير مسلَّمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء.

الثالث: أن كونه تعالى فعالاً لما يريد من كماله، وتمام صفاته؛ لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم، ولا مريد؛ وإما أن يكون عاجزاً؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى.

فتَعَجَّبْ كيف أُتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن النقص؛ وهو في الحقيقة غاية النقص!!! فاحمد ربك على العافية، واسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في العقول، وتحريف للمنقول.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً ـ على أحد الأقوال في معنى ﴿خليفة﴾؛ وهذا هو الواقع؛ فتجد من له مائة مع من له سنة واحدة، وما بينهما؛ وهذا من حكمة الله عزّ وجلّ؛ لأن الناس لو من وُلِد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار، ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

٥ ـ **ومنها**: قيام الملائكة بعبادة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك**﴾.

٦ ـ **ومنها**: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقولهم: ﴿**أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا

بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر؛ لقولهم: ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾؛ ويؤيد ذلك قول النبي ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»(١)؛ وأما إذا كان المقصود الفخر، وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ [النجم: ٣٢].

٨ ـ **ومنها**: شدة تعظيم الملائكة لله عزّ وجلّ، حيث قالوا: ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾.

* * *

القرآن

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾.

التفسير:

﴿٣١﴾ قوله تعالى: ﴿وعلم آدم﴾: الفاعل هو الله عزّ

---

(١) أخرجه أحمد ٣/٢، حديث رقم ١١٠٠٠؛ وأخرجه الترمذي ص١٩٧٠، كتاب تفسير القرآن، باب ١٧: ومن سورة بني إسرائيل، حديث رقم ٣١٤٨؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٧٣٩، كتاب الزهد، باب ٣٧: ذكر الشفاعة، حديث رقم ٤٣٠٨؛ ومدار الحديث على عليّ بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، والحديث صحيح بطرقه وشواهده، منها ما أخرجه الدارمي في المقدمة بمعناه ١/٣٩، حديث رقم ٤٧؛ وما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ٢/٣٥٥ ـ ٣٥٦، وقال الألباني في تخريجه: صحيح الإسناد ٢/٣٥٦، وقال في صحيح الترمذي: صحيح ٣/٧١، حديث رقم ٢٥١٦ ـ ٣٣٦٩.

وجلّ؛ و﴿آدم﴾ هو أبو البشر؛ و﴿الأسماء﴾ جمع «اسم»؛ و«**أل**» فيها للعموم بدليل قوله تعالى: ﴿كلها﴾؛ وهل هذه الأسماء أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك قولان؛ والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى: ﴿**ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء**﴾؛ وهذه الأسماء ـ والله أعلم ـ ما يحتاج إليها آدم، وبنوه في ذلك الوقت.

قوله تعالى: ﴿**ثم عرضهم**﴾ أي عرض المسميات؛ بدليل قوله تعالى: ﴿**أنبئوني بأسماء هؤلاء**﴾، ولأن الميم علامة جمع العاقل؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان جوابهم: ﴿**سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا**﴾، ثم قال تعالى: ﴿**يا آدم أنبئهم بأسمائهم**﴾: وأراد عزّ وجلّ بذلك أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علماً، وأنهم يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها.

قوله تعالى: ﴿**أنبئوني**﴾: هل هو فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وُجّه إليه، أو هو تَحَدٍّ؟

الجواب: الظاهر الثاني: أنه تحدٍّ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿**إن كنتم صادقين**﴾ أن لديكم علماً بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء؛ لأن الملائكة قالت فيما سبق: ﴿**أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك**﴾ [البقرة: ٣٠]، فقال تعالى: ﴿**إني أعلم ما لا تعلمون**﴾، ثم امتحنهم الله بهذا.

﴿٣٢﴾ قوله تعالى: ﴿**سبحانك**﴾ أي تنزيهاً لك عما لا يليق بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة.

قوله تعالى: ﴿**لا علم لنا إلا ما علمتنا**﴾: اعتراف من

الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقرَّبون إلى الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿إنك أنت العليم الحكيم﴾: هذه الجملة مؤكدة بـ «إن»، وضمير الفصل: ﴿أنت﴾؛ والمعنى: إنك ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر، والمستقبل؛ و﴿الحكيم﴾ يعني ذا الحكمة، والحكم؛ لأن الحكيم مشتقة من الحكم، والحكمة؛ فهذان اسمان من أسماء الله عزّ وجلّ: ﴿العليم﴾، و﴿الحكيم﴾.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين:** بيان أن الله تعالى قد يمنّ على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ وجهه: أن الله علم آدم أسماء مسميات كانت حاضرة، والملائكة تجهل ذلك.

٢ ـ **ومنها:** أن اللغات توقيفية ـ وليست تجريبية؛ «توقيفية» بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناسَ إياها ما فهموها؛ وقيل: إنها «تجريبية» بمعنى أن الناس كوَّنوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض، وما أشبه ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ ولكن هذا غير صحيح؛ والصواب أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل، ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب، أو غير ذلك من الأشياء.

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين:** جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مُجيد فيه.

٤ ـ **ومنها:** جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة؛ لقوله تعالى: **﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾**.

٥ ـ **ومنها:** أن الملائكة تتكلم؛ لقوله تعالى: **﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾**.

٦ ـ **ومنها:** اعتراف الملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عزّ وجلّ.

ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يدَّعي علم ما لم يعلم.

٧ ـ **ومنها:** شدة تعظيم الملائكة لله عزّ وجلّ، حيث اعترفوا بكماله، وتنزيهه عن الجهل بقولهم: **﴿سبحانك﴾**؛ واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قولهم: **﴿إلا ما علمتنا﴾**.

٨ ـ **ومنها:** إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما **﴿العليم﴾**، و**﴿الحكيم﴾**؛ فـ **﴿العليم﴾**: ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً لما كان، وما يكون من أفعاله، وأفعال خلقه.

و**﴿الحكيم﴾**: ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئاً منها؛ و«**الحكمة**» هي وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله، وفي قدر الله؛ **أما الحكمة في شرعه** فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة

في زمانها، ومكانها، وأحوال أممها؛ فما أمر الله بشيء، فقال العقل الصريح: «ليته لم يأمر به»؛ وما نهى عن شيء، فقال: «ليته لم ينهَ عنه»؛ **وأما الحكمة في قدره** فما من شيء يقدره الله إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة.

واعلم أن الحكمة **تكون في نفس الشيء**: فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ **وتكون في الغاية المقصودة منه**: فأحكام الله الكونية، والشرعية كلها لغايات محمودة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على هذا كثيرة واضحة.

ولـ ﴿**الحكيم**﴾ معنًى آخر؛ وهو ذو الحكم، والسلطان التام؛ فلا معقب لحكمه؛ وحكمه تعالى نوعان: شرعي، وقدري؛ **فأما الشرعي** فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون**﴾ [المائدة: ٥٠]، وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿**ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم**﴾ [الممتحنة: ١٠]؛ **وأما حكمه القدري** فهو ما قضى به قدراً على عباده من شدة، ورخاء، وحزن، وسرور، وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: ﴿**فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين**﴾ [يوسف: ٨٠].

والفرق بين الحكم الشرعي، والكوني: أن **الشرعي لا يلزم** وقوعه ممن حُكِم عليه به؛ ولهذا يكون العصاة من بني آدم، وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما **الحكم القدري** فلا معارض له، ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عباده على كل حال.

القرآن

﴿قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٣٣﴾ قوله تعالى: ﴿**قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم**﴾؛ القائل هو الله عزّ وجلّ؛ و﴿**آدم**﴾ هو أبو البشر؛ والظاهر أن هذا اسم له، وليس وصفاً؛ وهو مشتق لغة من الأُدْمة؛ وهي لون بين البياض الخالص والسواد.

قوله تعالى: ﴿**فلما أنبأهم بأسمائهم**﴾ أي أنبأ الملائكة؛ ﴿**قال**﴾ أي قال الله؛ ﴿**ألم أقل لكم**﴾: الاستفهام هنا للتقرير؛ والمعنى: قلت لكم، كقوله تعالى: ﴿**ألم نشرح لك صدرك**﴾ [الشرح: ١]: والمعنى: قد شرحنا لك صدرك؛ ﴿**إني أعلم غيب السموات والأرض**﴾ أي ما غاب فيهما ـ وهو نوعان: نسبي؛ وعام؛ فأما **النسبي** فهو ما غاب عن بعض الخلق دون بعض؛ وأما **العام** فهو ما غاب عن الخلق عموماً.

قوله تعالى: ﴿**وأعلم ما تبدون**﴾ أي ما تظهرون؛ ﴿**وما كنتم تكتمون**﴾ أي تخفون.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات القول لله عزّ وجلّ لقوله تعالى: ﴿**يا آدم**﴾؛ وأنه بحرف، وصوت مسموع؛ لأن آدم سمعه، وفهمه، فأنبأ الملائكة به؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والسلف الصالح ـ أن الله يتكلم بكلام مسموع مترتب بعضه سابق لبعض.

٢ ـ **ومنها**: أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ امتثل، وأطاع، ولم يتوقف؛ لقوله تعالى: ﴿**فلما أنبأهم**﴾؛ ولهذا طوى ذكر قوله: «فأنبأهم» إشارة إلى أنه بادر، وأنبأ الملائكة.

٣ ـ **ومنها**: جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه؛ والتقرير لا يكون إلا هكذا ـ أي بأمر لا يمكن دفعه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿**ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض**﴾.

٤ ـ **ومنها**: بيان عموم علم الله عزّ وجلّ، وأنه يتعلق بالمشاهد، والغائب؛ لقوله تعالى: ﴿**أعلم غيب السموات والأرض**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن السموات ذات عدد؛ لقوله تعالى: ﴿**السموات**﴾؛ و«**الأرض**» جاءت مفردة، والمراد بها الجنس؛ لأن الله تعالى قال: ﴿**الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن**﴾ [الطلاق: ١٢] أي في العدد.

٦ ـ **ومنها**: أن الملائكة لها إرادات تُبدى، وتكتم؛ لقوله تعالى: ﴿**وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أُبدي أم أُخفي؛ لقوله تعالى: ﴿**ما تبدون وما كنتم تكتمون**﴾.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟.

فالجواب: قوله تعالى: ﴿**حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير**﴾ [سبأ: ٢٣].

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٣٤﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ قلنا**﴾ يعني اذكر إذ قلنا؛ ومثل هذا التعبير يتكرر كثيراً في القرآن، والعلماء يقدرون لفظ: «اذكر»، وهم بحاجة إلى هذا التقدير؛ لأن «إذ» ظرفية؛ والظرف لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكوراً؛ وإما محذوفاً؛ وفي نظم الجُمل:

لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي

ومثله الظرف؛ وجاء الضمير في ﴿**قلنا**﴾ بضمير الجمع من باب التعظيم ـ لا التعدد ـ كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿**للملائكة**﴾: سبق الكلام على ذكر الملائكة، ومن أين اشتق هذا اللفظ.

قوله تعالى: ﴿**اسجدوا لآدم**﴾: «**السجود**» هو السجود على الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعاً، وخشوعاً؛ وليس المراد به هنا الركوع؛ لأن الله تعالى فرَّق بين الركوع والسجود، كما في قوله تعالى: ﴿**تراهم ركعاً سجداً**﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا**﴾ [الحج: ٧٧].

قوله تعالى: ﴿**فسجدوا**﴾ أي من غير تأخير؛ فالفاء هنا للترتيب، والتعقيب؛ ﴿**إلا إبليس**﴾ هو الشيطان؛ وسمي إبليساً لأنه أَبلَسَ من رحمة الله ـ أي أَيِسَ منها يأساً لا رجاء بعده ـ ﴿**أبى**﴾ أي امتنع؛ ﴿**واستكبر**﴾ أي صار ذا كبر؛ ﴿**وكان من الكافرين**﴾: زعم بعض العلماء أن المراد: كان من الكافرين في علم الله بناءً على أن ﴿كان﴾ فعل ماضٍ؛ والمضي يدل على شيء سابق؛ لكن هناك تخريجاً أحسن من هذا: أن نقول: إن «كان»

تأتي أحياناً مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالى: **﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾** [النساء: ٩٦]، وقوله تعالى: **﴿وكان الله عزيزاً حكيماً﴾** [النساء: ١٥٨]، وقوله تعالى: **﴿وكان الله سميعاً بصيراً﴾** [النساء: ١٣٤]، وما أشبهها؛ هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى؛ بل لا يزال؛ فتكون **﴿كان﴾** هنا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب، وليس فيه تأويل؛ ويُجرى الكلام على ظاهره.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** بيان فضل آدم على الملائكة؛ وجهه أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيماً له.

٢ ـ **ومنها:** أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة؛ لأن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ ولذلك لما امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين؛ وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على كفر تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة واحدة أُمر بها، فكيف عن ترك الصلاة كاملة؟! وهذا الاستدلال إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجاً عن الملة.

ويدل على أن المحرَّم إذا أمر الله تعالى به كان عبادة قصة إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل أمر الله؛ ولكن الله رحمه، ورحم ابنه برفع ذلك عنهما، حيث قال تعالى: **﴿فلما أسلما وتلّه للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم ***

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ [الصافات: ١٠٣ ـ ١٠٥]؛ ومن المعلوم أن قتل الابن من كبائر الذنوب، لكن لما أمر الله عزّ وجلّ به كان امتثاله عبادة.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن إبليس ـ والعياذ بالله ـ جمع صفات الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ والاستكبار عن الحق، وعلى الخلق؛ والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل أمر الله؛ واستكبر على الخلق؛ لأنه قال: ﴿**أنا خير منه**﴾ [الأعراف: ١٢]؛ فاستكبر في نفسه، وحقر غيره؛ و«الكبر» بطر الحق، وغمط الناس.

تنبيه:

إن قال قائل: في الآية إشكال ـ وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود، وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟.

والجواب: أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراً، فكان توجيه الأمر شاملاً له بحسب الظاهر؛ وقد يقال: إن الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه.

❋ ❋ ❋

القرآن

﴿وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٣٥﴾ قوله تعالى: ﴿**قلنا**﴾ فاعل القول هو الله عزّ وجلّ؛

﴿اسكن أنت وزوجك﴾: «زوج» معطوف على الفاعل في ﴿اسكن﴾؛ لأن ﴿أنت﴾ توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن ﴿اسكن﴾ فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ لأنه مستتر وجوباً؛ وعلى هذا ف ﴿أنت﴾ الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر؛ و﴿زوجك﴾ هي حواء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وغيره.

قوله تعالى: ﴿الجنة﴾ هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره؛ وهل المراد بـ ﴿الجنة﴾ جنة الخلد؛ أم هي جنة سوى جنة الخلد؟.

الجواب: ظاهر الكتاب، والسنة أنها جنة الخلد، وليست سواها؛ لأن «**أل**» هنا للعهد الذهني.

فإن قيل: كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها ـ وهذه أُخرج منها آدم؟.

فالجواب: أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها: بعد البعث؛ وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة:

فحيَّ على جنات عدن فإنها   منازلك الأولى وفيها المخيم

قال: «منازلك الأولى»؛ لأن أبانا آدم نزلها.

قوله تعالى: ﴿وكُلا﴾: أمر بمعنى الإباحة، والإكرام؛ ﴿منها﴾ أي من هذه الجنة؛ ﴿رغداً﴾ أي أكلاً هنياً ليس فيه تنغيص؛ ﴿حيث شئتما﴾ أي في أيّ مكان من هذه الجنة، ونقول أيضاً: وفي أيّ زمان؛ لأن قوله تعالى: ﴿كُلا﴾ فعل مطلق لم يقيد بزمن.

قوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ أشار الله تعالى إلى

الشجرة بعينها، و«أل» فيها للعهد الحضوري؛ لأن كل ما جاء بـ «أل» بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري؛ إذ إن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب؛ وهذه الشجرة غير معلومة النوع، فتبقى على إبهامها.

قوله تعالى: ﴿**فتكونا**﴾: وقعت جواباً للطلب ـ وهو قوله تعالى: ﴿**لا تقربا**﴾؛ فالفاء هنا للسببية؛ والفعل بعدها منصوب بـ «أن» مضمرة بعد فاء السببية؛ وقيل: إن الفعل منصوب بنفس الفاء؛ القول الأول للبصريين، والثاني للكوفيين؛ والثاني هو المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا: نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله.

قوله تعالى: ﴿**من الظالمين**﴾ أي من المعتدين لمخالفة الأمر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات القول لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وقلنا يا آدم**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن قول الله يكون بصوت مسموع، وحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ﴿**يا آدم اسكن...**﴾ إلخ؛ ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة؛ وأيضاً هو مرتب؛ لقوله تعالى: ﴿**يا آدم اسكن أنت وزوجك**﴾: وهذه حروف مرتبة، كما هو ظاهر؛ وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وليس بصوت، ولا حروف مرتبة؛ ولهم في ذلك آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: منّة الله عزّ وجلّ على آدم، وحواء حيث أسكنهما الجنة.

٤ ـ **ومنها**: أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم، وبقيت في بنيه من الرسل، والأنبياء، ومن دونهم، كما قوله تعالى: **﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية﴾** [الرعد: ٣٨].

فإن قال قائل: زوجته بنت من؟.

فالجواب: أنها خلقت من ضلعه.

فإن قال: إذاً تكون بنتاً له، فكيف يتزوج ابنته؟.

فالجواب: أن لله تعالى أن يحكم بما شاء؛ فكما أباح أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين؛ فكذلك أباح أن يتزوج آدم من خلقها الله من ضلعه.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله تعالى: **﴿وكُلا منها﴾**؛ فإن هذه للإباحة بدليل قوله تعالى: **﴿حيث شئتما﴾**: خيَّرهما أن يأكلا من أيّ مكان؛ ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة؛ ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل أنه للإباحة.

٦ ـ **ومنها**: أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود؛ بل هو موجود في كل وقت؛ لقوله تعالى: **﴿حيث شئتما﴾**؛ فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان؛ وقد قال الله تعالى في فاكهة الجنة: **﴿وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾** [الواقعة: ٣٢، ٣٣].

٧ ـ **ومنها**: أن الله تعالى قد يمتحن العبد، فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾**؛ ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها.

٨ ـ **ومنها**: أنه قد يُنهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ فإن قوله تعالى: **﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾**: المراد: لا تأكلا منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نُهي عن قربها.

٩ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾**.

١٠ ـ **ومنها**: أن معصية الله تعالى ظلم للنفس، وعدوان عليها؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾**.

* * *

القرآن

﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٣٦﴾ قوله تعالى: **﴿فازلهما الشيطان﴾**؛ وفي قراءة: **﴿فأزالهما﴾**؛ والفرق بينهما أن **﴿أزلهما﴾** بمعنى أوقعهما في الزلل؛ و**﴿أزالهما﴾** بمعنى نحّاهما؛ فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل، فزالا عنها، وأُخرجا منها؛ وعلى الثانية يكون الشيطان سبباً في تنحيتهما؛ و**﴿الشيطان﴾** الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم: وسوس لهما ليقوما بمعصية الله كما فعل هو حين أبى أن يسجد لآدم.

قوله تعالى: **﴿عنها﴾** أي عن الجنة؛ ولهذا قال تعالى:

﴿فأخرجهما مما كانا فيه﴾ من النعيم؛ لأنهما كانا في أحسن ما يكون من الأماكن.

قوله تعالى: **﴿وقلنا﴾** أي قال الله لهما؛ **﴿اهبطوا﴾**: الضمير للجمع، والمراد آدم، وحواء، وإبليس؛ ولهذا قال تعالى: **﴿بعضكم لبعض عدو﴾**: الشيطان عدو لآدم، وحواء.

قوله تعالى: **﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾** يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض، وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام؛ بل إلى حين ـ وهو قيام الساعة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان؛ لقوله تعالى: **﴿فأزلهما الشيطان عنها﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أن الشيطان يغرّ بني آدم كما غرّ أباهم حين وسوس لآدم، وحواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؛ فالشيطان قد يأتي الإنسان، فيوسوس له، فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ منّاه أن يتوب منها، فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك.

٣ ـ **ومنها**: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لقوله تعالى: **﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه﴾**؛ وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن المتسبب كالمباشر في الضمان، لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال الأول؛ أن

يحفر بئراً، فيأتي شخص، فيدفع فيها إنساناً، فيهلك: فالضمان على الدافع؛ ومثال الثاني: أن يلقي شخصاً بين يدي أسد، فيأكله: فالضمان على الملقي ـ لا على الأسد.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الشيطان عدو للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿**بعضكم لبعض عدو**﴾؛ وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿**إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً**﴾ [فاطر: ٦].

٥ ـ **ومنها**: أن قول الله تعالى يكون شرعياً، ويكون قدرياً؛ فقوله تعالى: ﴿**يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها**﴾: هذا شرعي؛ وقوله تعالى: ﴿**وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو**﴾: الظاهر أنه كوني؛ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبطا؛ ويحتمل أن يكون قولاً شرعياً؛ لكن الأقرب عندي أنه قول كوني ـ والله أعلم.

٦ ـ **ومنها**: أن الجنة في مكان عالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿**اهبطوا**﴾؛ والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل.

٧ ـ **ومنها**: أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين**﴾؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿**فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون**﴾ [الأعراف: ٢٥]؛ وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب، أو في بعض المراكب محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض.

٨ ـ **ومنها**: أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾﴾.

التفسير:

﴿٣٧﴾ قوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه﴾ يعني أخذ، وقَبِل، ورضي من الله كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات؛ وهذه الكلمات هي قوله تعالى: ﴿**ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين**﴾ [الأعراف: ٢٣]؛ فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا، وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين؛ و﴿من ربه﴾ فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿فتاب عليه﴾: الفاعل هو الله ـ يعني فتاب ربه عليه؛ و«التوبة» هي رفع المؤاخذة، والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿إنه هو التواب الرحيم﴾: هذه الجملة تعليل لقوله تعالى: ﴿فتاب عليه﴾؛ لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين العظيمين: ﴿التواب الرحيم﴾؛ و﴿هو﴾ ضمير فصل يفيد هنا الحصر، والتوكيد؛ و﴿التواب﴾ صيغة مبالغة من «تاب»؛ وذلك لكثرة التائبين، وكثرة توبة الله؛ ولذلك سمى الله نفسه «**التواب**»؛ و﴿الرحيم﴾ أي ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم

حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة؛ لقوله تعالى: **﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة؛ لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا منَّ على أحد أجداده كان ماناً عليه.

٣ ـ **ومنها**: أن قول الإنسان: «**ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين**» سبب لقبول توبة الله على عبده؛ لأنها اعتراف بالذنب؛ وفي قول الإنسان: «**ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين**» أربعة أنواع من التوسل؛ **الأول**: التوسل بالربوبية؛ **الثاني**: التوسل بحال العبد: **﴿ظلمنا أنفسنا﴾**؛ **الثالث**: تفويض الأمر إلى الله؛ لقوله: **﴿وإن لم تغفر لنا...﴾** إلخ؛ **الرابع**: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: **﴿لنكونن من الخاسرين﴾**، وهي تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هي توسل بحال العبد؛ وعليه فيكون توسل العبد بحاله توسلاً بحاله قبل الدعاء، وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع؛ وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات؛ وتلقي الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت؛ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام بصوت مسموع، وحروف مرتبة.

٥ ـ **ومنها**: منة الله عزّ وجلّ على آدم بقبول التوبة؛ فيكون في ذلك منَّتان؛ **الأولى**: التوفيق للتوبة، حيث تلقَّى الكلمات من الله؛ **والثانية**: قبول التوبة، حيث قال تعالى: **﴿فتاب عليه﴾**.

واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين؛ **التوبة الأولى** قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ **والتوبة الثانية** بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله ـ تبارك وتعالى: **﴿وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾** [التوبة: ١١٨]: فقوله تعالى: **﴿ثم تاب عليهم﴾** أي وفقهم للتوبة، وقوله تعالى: **﴿ليتوبوا﴾** أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول ففي قوله تعالى: **﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات﴾** [الشورى: ٢٥].

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله، ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه؛ وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعاً تقرب الله إليه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة؛ فكرم الله عزّ وجلّ أعلى، وأبلغ من كرم الإنسان.

٧ ـ **ومنها**: إثبات هذين الاسمين الكريمين: **﴿التواب﴾**، و**﴿الرحيم﴾**؛ وما تضمناه من صفة، وفعل.

٨ ـ **ومنها**: اختصاص الله بالتوبة، والرحمة؛ بدليل ضمير الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره؛ لأن الإنسان قد يتوب على ابنه، وأخيه، وصاحبه، وما أشبه ذلك؛ لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله ـ وهي المذكورة في قوله تعالى: **﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾** [آل عمران: ١٣٥] ـ هذه خاصة بالله.

كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله؛ أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت ـ لا يختص بالله عزّ وجلّ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**الراحمون يرحمهم الرحمن**»[(١)].

* * *

القرآن

﴿قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾.

التفسير:

﴿**٣٨**﴾ قوله تعالى: ﴿**قلنا اهبطوا منها جميعاً**﴾: الواو ضمير جمع، وعبر به عن اثنين لأن آدم، وحواء هما أَبَوَا بني آدم؛ فوجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية؛ هذا هو الظاهر؛ وأما حمله على أن أقل الجمع اثنين، وأن ضمير الجمع هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ لأن كون أقل الجمع اثنين شاذ في اللغة العربية؛ وأما قوله تعالى: ﴿**إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما**﴾ [التحريم: ٤] فإن الأفصح في المتعدد إذا أضيف إلى متعدد أن يكون بلفظ الجمع ـ وإن كان المراد به اثنين؛ و﴿**جميعاً**﴾

---

(١) أخرجه أحمد ٢/ ١٦٠، حديث رقم ٦٤٩٤؛ وأخرجه أبو داود ص١٥٨٥، كتاب الأدب، باب ٥٨: في الرحمة، حديث ٤٩٤١؛ وأخرجه الترمذي ص١٨٤٦، كتاب البر والصلة، باب ١٦: ما جاء في رحمة الناس، حديث رقم ١٩٢٤، وفي الحديث: أبو قابوس لم يوثقه غير ابن حبان، قال الألباني: حديث صحيح بالشواهد والمتابعات [السلسلة الصحيحة ٢/ ٦٣٠ ـ ٦٣١، حديث رقم ٩٢٥].

منصوبة على الحال من الواو في قوله تعالى: ﴿**اهبطوا**﴾.

قوله تعالى: ﴿**فإما**﴾ أصلها: «**فإنْ ما**»: أدغمت النون في «**ما**»؛ و«**إن**» شرطية، و«**ما**» زائدة للتوكيد؛ و﴿**يأتينكم**﴾ فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد؛ ولذلك لم يكن مجزوماً؛ بل كان مبنياً على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد لفظاً، وتقديراً.

قوله تعالى: ﴿**مني هدًى**﴾ أي علماً: وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه، ورسله.

قوله تعالى: ﴿**فمن تبع**﴾: الفاء هنا رابطة لجواب الشرط؛ لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط؛ والجملة هنا اسمية؛ و«**مَنْ**» شرطية؛ و«**تبع**» فعل الشرط؛ والفاء في قوله تعالى: ﴿**فلا خوف**﴾ رابطة للجواب أيضاً، و«**لا**» نافية، و«**خوف**» مبتدأ؛ وجملة: ﴿**فمن تبع هداي فلا خوف**﴾ جواب «**إنْ**» في قوله تعالى: ﴿**فإما يأتينكم**﴾؛ وجملة: ﴿**فلا خوف**﴾ جواب ﴿**فمن تبع**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**فمن تبع هداي**﴾ أي أخذ به تصديقاً بأخباره، وامتثالاً لأحكامه؛ وأضافه الله لنفسه لأنه الذي شرعه لعباده، ولأنه موصل إليه.

قوله تعالى: ﴿**فلا خوف عليهم**﴾ أي فيما يستقبل؛ لأنهم آمنون؛ ﴿**ولا هم يحزنون**﴾ أي على ما مضى؛ لأنهم قد اغتنموه، وقاموا فيه بالعمل الصالح؛ بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية** أن الجنة التي أُسكنها آدم أولاً كانت عالية؛ لقوله تعالى: ﴿**اهبطوا**﴾؛ والهبوط لا يكون إلا من أعلى.

٢ ـ **ومنها**: إثبات كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿**قلنا**﴾.

٣ ـ **منها**: أنه بصوت مسموع، وحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ﴿**اهبطوا منها جميعاً**﴾؛ فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم.

٤ ـ **ومنها**: أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح، ومن البلاغة؛ لقوله تعالى: ﴿**جميعاً**﴾؛ وهو توكيد معنوي: لأنه حال من حيث الإعراب؛ لأن الشيء إذا كان هاماً فينبغي أن يؤكد؛ فتقول للرجل إذا أردت أن تحثه على الشيء: «يا فلان عجل عجل عجل» ثلاث مرات؛ والمقصود التوكيد، والحث.

٥ ـ **ومنها**: أن الهدى من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿**فإما يأتينكم مني هدًى**﴾.

فإن قال قائل: «**إنْ**» في قوله تعالى: ﴿**فإما**﴾ لا تدل على الوقوع؛ لأنها ليست كـ «**إذا**»؟ قلنا: نعم، هي لا تدل على الوقوع، لكنها لا تنافيه؛ والواقع يدل على الوقوع ـ أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير؛ وممكن أن نقول: في هذه الصيغة ـ ﴿**فإما يأتينكم**﴾ ـ ما يدل على الوقوع؛ وهو توكيد الفعل.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عزّ وجلّ؛ لأنه هو الذي يأتي به.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه، ومن خلفه؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع؛ لقوله تعالى: ﴿**فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدى؛ فيكون ضالاً كما شهدت بذلك السنة؛ فقد كان النبي ﷺ

في خطبة الجمعة يقول: «**وشر الأمور محدثاتها؛ وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة**»(١).

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩﴾.

التفسير:

﴿٣٩﴾ قوله تعالى: ﴿**الذين كفروا**﴾ مبتدأ؛ وجملة: ﴿**أولئك أصحاب النار**﴾ خبر المبتدأ؛ وجملة: ﴿**هم فيها خالدون**﴾ في موضع نصب على الحال ـ يعني حال كونهم خالدين ـ ويجوز أن تكون استئنافية لبيان مآلهم.

قوله تعالى: ﴿**الذين كفروا**﴾ أي بالأمر؛ ﴿**وكذبوا**﴾ أي بالخبر؛ فعندهم جحود، واستكبار؛ وهذان هما الأساسان للكفر؛ لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار؛ وإما جحود؛ فكفر إبليس: كفر استكبار؛ لأنه مقر بالله، لكنه استكبر؛ وكفر فرعون، وقومه: كفر جحود؛ لقوله تعالى: ﴿**وجحدوا بها**﴾: فهم في ألسنتهم مكذبون، لكنهم في نفوسهم مصدقون؛ لقوله تعالى: ﴿**واستيقنتها أنفسهم**﴾ [النمل: ١٤].

---

(١) أخرجه النسائي ص٢١٩٣، كتاب صلاة العيدين، باب ٢٢: كيف الخطبة، حديث رقم ١٥٧٩، بزيادة: «وكل ضلالة في النار»، وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح [١/ ٥١٢، حديث رقم ١٥٧٧]، وأصله في مسلم ص٨١٣، كتاب الجمعة، باب ١٣: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث ٢٠٠٥ [٤٣] ٨٦٧، بدون: «وكل محدثة بدعة» ولا «وكل ضلالة في النار».

فقوله تعالى: **﴿والذين كفروا﴾** أي كفروا بالله، فاستكبروا عن طاعته، ولم ينقادوا لها؛ **﴿وكذبوا بآياتنا﴾** أي بالآيات الشرعية؛ وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة؛ لكن المهم الآيات الشرعية؛ لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية؛ فمثلاً كفار قريش مؤمنون بالآيات الكونية مقرون بأن الله خالق السموات، والأرض، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المدبر لجميع الأمور؛ لكنهم كافرون بالآيات الشرعية.

قوله تعالى: **﴿أولئك﴾** أي المذكورون؛ وأشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبتهم لا ترفيعاً لهم، وتعلية لهم؛ **﴿أصحاب النار﴾** أي الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتي «**أصحاب النار**» إلا في الكفار؛ لا تأتي في المؤمنين أبداً؛ لأن المراد الذين هم مصاحبون لها؛ والمصاحب لابد أن يلازم من صاحبه؛ **﴿هم فيها خالدون﴾** أي ماكثون؛ والمراد بذلك المكث، الدائم الأبدي؛ ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله؛ آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن؛ أما آية النساء فقوله تعالى: **﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً﴾** [النساء: ١٦٨، ١٦٩]؛ وأما آية الأحزاب فقوله تعالى: **﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً﴾** [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]؛ وأما آية الجن فقوله تعالى: **﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾** [الجن: ٢٣].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين

ـ الكفر، والتكذيب ـ هم أصحاب النار مخلدون فيها أبداً ـ كما سبق؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره مخرجاً عن الملة فهو خالد في النار؛ ومن كان كفره لا يخرج من الملة فإنه غير مخلد في النار.

٢ ـ **ومنها**: أن الله تعالى قد بين الحق بالآيات التي تقطع الحجة، وتبين المحجة.

٣ ـ **ومنها**: انحطاط رتبة من اتصفوا بهذين الوصفين ـ الكفر، والتكذيب.

٤ ـ **ومنها**: إثبات النار؛ وقد ثبت بالدليل القطعي أنها موجودة الآن، كما في قوله تعالى: ﴿**واتقوا النار التي أعدت للكافرين**﴾ [آل عمران: ١٣١].

* * *

القرآن

﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ۝٤٠﴾.

التفسير:

﴿٤٠﴾ قوله تعالى: ﴿**يا بني إسرائيل**﴾ أي يا أولاد إسرائيل؛ والأصل في «**بني**» أن تكون للذكور، لكن إذا كانت لقبيلة، أو لأمة شملت الذكور، والإناث، كقوله تعالى: ﴿**يا بني آدم**﴾، وقوله تعالى: ﴿**يا بني إسرائيل**﴾؛ و﴿**إسرائيل**﴾ لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ ومعناه ـ على ما قيل ـ

عبد الله؛ وبنوه هم اليهود، والنصارى، ورسلهم؛ لكن النداء في هذه الآية لليهود والنصارى الموجودين في عهد النبي ﷺ؛ ووجه الله تعالى النداء لبني إسرائيل؛ لأن السورة مدنية؛ وكان من بني إسرائيل ثلاث قبائل من اليهود في المدينة وهم: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة؛ سكنوا المدينة ترقباً للنبي ﷺ الذي علموا أنه سيكون مهاجره المدينة ليؤمنوا به، ويتبعوه؛ لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به.

قوله تعالى: ﴿**اذكروا نعمتي**﴾ أي اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر يكون في الأمور الثلاثة: في القلب، واللسان، والجوارح.

وقوله تعالى: ﴿**نعمتي**﴾ مفرد مضاف، فيعم جميع النعم الدينية، والدنيوية؛ وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة.

قوله تعالى: ﴿**التي أنعمت عليكم**﴾: أشار بهذه الجملة إلى أن هذه النعم فضل محض من الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿**وأوفوا بعهدي**﴾ أي ائتوا به وافياً؛ وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا برسله، كما قال تعالى: ﴿**ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً**﴾ [المائدة: ١٢] ـ هذا عهد الله ـ.

قوله تعالى: ﴿**أوفِ بعهدكم**﴾ أي أعطكم ما عهدت به إليكم وافياً ـ وهو الجزاء على أعمالهم ـ المذكور في قوله

تعالى: ﴿**لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار**﴾ [المائدة: ١٢]؛ فلو وفوا بعهد الله لوفى الله بعهدهم.

وقوله تعالى: ﴿**أُوفِ**﴾ جواب الطلب في قوله تعالى: ﴿**أوفوا بعهدي**﴾؛ ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة.

قوله تعالى: ﴿**وإياي فارهبون**﴾ أي لا ترهبوا إلا إياي؛ و«**الرهبة**» شدة الخوف.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره؛ وإما لكونه أولى أن يمتثل؛ وهنا وجّهه لبني إسرائيل؛ لأنهم أولى أن يمتثلوا؛ لأن عندهم من العلم برسالة النبي ﷺ، وأنها حق ما ليس عند غيرهم.

٢ ـ **ومنها**: أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق، وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم**﴾؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصاً نذكره بالنعم؟

فالجواب: نعم، نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق، وأدعى لكونه يحب الله عزّ وجلّ؛ ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: عظيم منة الله تعالى في إنعامه على هؤلاء؛ لقوله تعالى: ﴿**التي أنعمت عليكم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن من وفى لله بعهده وفى الله له؛ لقوله تعالى: ﴿**وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم**﴾؛ بل إن الله أكرم من عبده، حيث

يجزيه الحسنة بعشر أمثالها؛ وفي الحديث القدسي: **«إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً؛ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً؛ وَإِذَا أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»**(١).

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلك؛ لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفّى الله له؛ فيكون المفهوم أن من لم يفِ فإنه يعاقب، ولا يعطى ما وُعِد به؛ وهذا مقتضى عدل الله عزّ وجلّ.

٦ ـ **ومنها**: وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن الناذر معاهد لله، كما قال تعالى: **﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾** [التوبة: ٧٥].

٧ ـ **ومنها**: وجوب إخلاص الرهبة لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿وإياي فارهبون﴾**.

٨ ـ **ومنها**: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بها، وأمر بإخلاصها.

فإن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبُع، أو من عدو؟

فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل: إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما جاءه الضيوف، ولم يأكلوا

---

(١) أخرجه البخاري بلفظه ص٦٢٩، كتاب التوحيد، باب ٥٠: ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه، حديث رقم ٧٥٣٦؛ وأخرجه مسلم ص١١٤٤، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ١: الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم ٦٨٠٥ [٢] ٢٦٧٥.

أوجس منهم خيفة؛ وموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما ألقى السحرة حبالهم، وعصيهم أوجس في نفسه خيفة؛ ولأن الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لإنسان: «إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفاً طبيعياً لكنت مشركاً»، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي غريزي لا يمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يُخشى منه الضرر.

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهى عنه، أو لا؟

فالجواب: نعم، يُنهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه في هذا الخوف؛ قال الله تعالى: **﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾** [آل عمران: ١٧٥]؛ لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس؛ ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة، وحوله جدار قصير، ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فله أن يصلي قاعداً؛ وهذا لأن الله تعالى عفا عنه: قال الله تعالى: **﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾** [التغابن: ١٦]؛ ولو كان العدو أكثر من مثلَي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهم، ويجوز أن يفروا.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾﴾.

التفسير:

﴿٤١﴾ قوله تعالى: ﴿وآمنوا﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿اذكروا﴾.

﴿بما أنزلت﴾: هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد ﷺ؛ ﴿مصدقاً لما معكم﴾ أي مصدقاً لما ذُكر في التوراة، والإنجيل من أوصاف محمد ﷺ، ومن أوصاف القرآن الذي يأتي ﷺ به؛ وكذلك أيضاً هو مصدق لما معهم: شاهد للتوراة، والإنجيل بالصدق؛ فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين؛ **الوجه الأول**: أنه وقع مطابقاً لما أخبرت التوراة، والإنجيل به؛ **والوجه الثاني**: أنه قد شهد لهما بالصدق؛ فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة، وأنزل الإنجيل ـ وهذه شهادة لهما بأنهما صدق ـ؛ وكذلك التوراة، والإنجيل قد ذُكر فيهما من أوصاف القرآن، ومن أوصاف محمد ﷺ حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ فإذا وقع الأمر كما ذُكر فيهما صار ذلك تصديقاً لهما؛ ولهذا لو حدثتك بحديث، فقلت أنت: «صدقتَ»، ثم وقع ما حدثتك به مشهوداً تشاهده بعينك؛ صار الوقوع هذا تصديقاً أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾ يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به؛ ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿تكونوا﴾ ضمير جمع، و﴿كافر﴾ مفرد، فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن الجماعة؟

والجواب: قال المفسرون: إن تقدير الكلام: أول فريق كافر به؛ لأن الخطاب لبني إسرائيل عموماً ـ وهم جماعة ـ.

قوله تعالى: ﴿ولا تشتروا﴾ أي لا تأخذوا؛ ﴿بآياتي ثمناً قليلاً﴾ أي الجاه، والرئاسة، وما أشبه ذلك؛ لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا؛ ولو أنهم اتبعوا محمداً ﷺ لكانوا في القمة، ولأوتوا أجرهم مرتين؛ لكن حسداً، وابتغاء بقاء الجاه، والشرف، وأنهم هم أهل كتاب حسدوا النبي ﷺ، فلم يؤمنوا به.

قوله تعالى: ﴿وإياي فاتقون﴾ أي لا تتقوا إلا إياي؛ و«**التقوى**» اتخاذ وقاية من عذاب الله عزّ وجلّ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ ففي الآية الأولى: ﴿وإياي فارهبون﴾ أمر بالتزام الشريعة، وألا يخالفوها عصياناً؛ وفي هذه الآية: ﴿وإياي فاتقون﴾ أمر بالتزام الشريعة، وألا يخالفوها لا في الأمر، ولا في النهي.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟

الجواب: فيه تفصيل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا؛ لأنه لا بد أن يُسلم أولاً، ثم يفعلها ثانياً؛ ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: «**فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة**»[1].

(١) أخرجه البخاري ص١١٨، كتاب الزكاة، باب ٦٣: أخذ الصدقة من =

إذاً هم لا يخاطبون بالفعل ـ يعني لا يقال: افعلوا ـ؛ فلا نقول للكافر: تعال صلِّ؛ بل نأمره أولاً بالإسلام؛ وإن أردت بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح؛ ولهذا يقال للمجرمين: **﴿ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين﴾** [المدثر: ٤٢ ـ ٤٧] يعني هذا دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم: **﴿لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين﴾** [المدثر: ٤٣ ـ ٤٤] عبثاً لا فائدة منه، ولا تأثير له.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ففيه شبه من اليهود؛ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: «**من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة**»(١) يعني ريحها؛ وحينئذ يشكل على كثير من

= الأغنياء...، حديث رقم ١٤٩٦؛ وأخرجه مسلم ص٦٨٤، كتاب الإيمان، باب ٧: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم ١٢١ [٢٩] ١٩.

(١) أخرجه أبو داود ص١٤٩٤، كتاب العلم، باب ١١: في طلب العلم لغير الله، حديث رقم ٣٦٦٤؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٤٩٢، كتاب السنّة، باب ٢٣: الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث رقم ٢٥٢؛ وأخرجه أحمد ٢/٣٣٨، حديث رقم ٨٤٣٨؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه ١/٨٥، كتاب العلم، وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ومدار الحديث على فليح بن سليمان =

الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة: هل يكون ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً؟

والجواب: أن ذلك حسب النية؛ إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا أن يتوظف ويعيش، فهذا اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً؛ وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكاناً ينفع به المسلمين فهذا لم يشتر بآيات الله ثمناً قليلاً؛ لأن المفاهيم الآن تغيرت، وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى: **﴿قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً﴾** [النساء: ٧٧].

٥ ـ **ومنها**: أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل، والإصلاح ـ بخلاف ما يسنُّه البشر من الأنظمة والقوانين فإنه ناقص:

أولاً: لنقص علم البشر، وعدم إحاطتهم بما يُصلح الخلق.

ثانياً: لخفاء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة؛ وبالعكس.

ثالثاً: أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام، أو القانون من أذكى الناس، وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه

= الخزاعي، قال الدارقطني: يختلفون فيه وليس به بأس، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٧٣، وقال الحاكم فيه: «اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره، ت.التهذيب، وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ٤/ ٥٤٤، حاشية رقم ١: «توبع في جامع بيان العلم ١/ ٩٠ فهو به حسن».اهـ.

هذا محدود في زمانه، وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن الأمور تتغير: قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا، وكذا؛ وفي زمن آخر خلافه؛ وفي المكان أيضاً قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسباً لأحوال هؤلاء الأمة في مكانهم؛ ولكن في أمة أخرى لا يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية، أو الشرقية، وتطبيقها على مجتمع إسلامي؛ لأن الواجب تحكيم الكتاب، والسنة؛ والعجب أن بعض الناس ـ نسأل الله العافية ـ تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، أو مئاتها، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت لقوم كفار، ثم تغيرت الحال، فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة، وصاروا يتمشمشونها.

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** وجوب تقوى الله عزّ وجلّ، وإفراده بالتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿**وإياي فاتقون**﴾.

فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرى، كقوله تعالى: ﴿**واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله**﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: ﴿**واتقوا النار التي أعدت للكافرين**﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقوله تعالى: ﴿**واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة**﴾ [الأنفال: ٢٥]؟

فالجواب: بلى، ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله عزّ وجلّ ـ فلا منافاة ـ.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٢﴾ قوله تعالى: ﴿**ولا تلبسوا الحق بالباطل**﴾ أي لا تمزجوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ فهم كانوا يأتون بشبهات تُشَبِّه على الناس؛ فيقولون مثلاً: محمد حق، لكنه رسول الأميين لا جميع الناس.

قوله تعالى: ﴿**وتكتموا الحق**﴾: هنا الواو تحتمل أنها عاطفة، وتحتمل أنها واو المعية؛ والمعنى على الأول: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق؛ فتكون الجملتان منفرداً بعضهما عن بعض؛ ويحتمل أن تكون الواو للمعية، فيكون النهي عن الجمع بينهما؛ والمعنى: ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق؛ لكن على هذا التقدير يبقى إشكال: وهو أن قوله تعالى: ﴿**لا تلبسوا الحق بالباطل**﴾ يقتضي أنهم يذكرون الحق، والباطل؛ فيقال: نعم، هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة؛ لأنهم لبسوه بالباطل، فيبقى خفياً.

قوله تعالى: ﴿**وأنتم تعلمون**﴾: الجملة في موضع نصب على الحال ـ أي والحال أنكم تعلمون صنيعكم ـ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب بيان الحق، وتمييزه عن الباطل؛ فيقال: هذا حق، وهذا باطل؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تلبسوا الحق بالباطل**﴾؛ ومن لبْس الحق بالباطل: أولئك القوم الذين يوردون الشبهات إما على القرآن، أو على أحكام القرآن، ثم

يزيلون الإشكال ـ مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي ـ ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد تستقر فيه ـ وإن ذكِر ما يزيلها ـ.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه ليس هناك إلا حق، وباطل؛ وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت الأمر كذلك؛ قال تعالى: **﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴾** [الحج: ٦٢]، وقال تعالى: **﴿وإنا أو إياكم لعلى هدًى أو في ضلال مبين﴾** [سبأ: ٢٤]، وقال تعالى: **﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾** [يونس: ٣٢]، وقال تعالى: **﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾** [الكهف: ٢٩]، وقال النبي ﷺ: **«القرآن حجة لك أو عليك»**(١).

فإن قال قائل: أليس هناك مرتبة بين الواجب، والمحرم؛ وبين المكروه، والمندوب ـ وهو المباح ـ؟ قلنا: بلى، لا شك في هذا؛ لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء؛ فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث: **«كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في رمحه، ومع أهله، وفي فرسه»**(٢)؛ وهذه الأشياء الثلاثة إنما

---

(١) أخرجه مسلم ٧١٨، كتاب الطهارة، باب ١: فضل الوضوء، حديث رقم ٥٣٤ [١] ٢٢٣.

(٢) أخرجه أحمد ٤/١٤٤، ١٤٨؛ وأخرجه أبو داود ص١٤٠٩، كتاب الجهاد، باب ٢٣: في الرمي، حديث رقم ٢٥١٣؛ وأخرجه الترمذي ص١٨٢٠، كتاب فضائل الجهاد، باب ١١: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، حديث رقم ١٦٣٧؛ وأخرجه النسائي ص٢٣٢٤، كتاب الخيل، باب ٨؛ تأديب الرجل فرسه، حديث رقم ٣٦٠٨؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢/٩٥، كتاب الجهاد، ومدار إسناد بعضها على =

استثنيت؛ لأنها مصلحة ـ كلها تعود إلى مصلحة ـ.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: تحريم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: **﴿وتكتموا﴾**؛ ولكن هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟

الجواب: نعم، لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذا، وكذا: فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم: فبيانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر، ولا ينتظر حتى يُسأل؛ وإذا سئل ولم يُجب لكونه لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾** [الإسراء: ٢٣] ـ **هذه واحدة**.

ثانياً: إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس أن يكتم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب: «**حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!**»[1]؛ وقال ابن مسعود: «**إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة**»[2]؛ فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك.

ثالثاً: إذا كان قصد السائل الامتحان، أو قصده تتبع الرخص، أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ـ وأنت تعلم

= خالد بن زيد، قال الحافظ في التقريب: مقبول، وصحح الحاكم حديثه في المستدرك (٢/ ٩٥) ووافقه الذهبي، وقال: صحيح، ومدار بعضها على عبد الله بن زيد الأزرق، قال شعيب الأرناؤوط في تحرير التقريب ٢/ ٣٤٤: مجهول لم يرو عنه إلا أبو سلام.

(١) سبق تخريجه ص١٨، حاشية رقم ١.

(٢) سبق تخريجه ص١٨، حاشية رقم ٢.

هذا ـ: فلك أن تمتنع؛ **الامتحان** أن يأتي إليك، وتعرف أن الرجل يعرف المسألة، لكن سألك لأجل أن يمتحنك: هل أنت تعرفها، أو لا؛ أو يريد أن يأخذ منك كلاماً ليشي به إلى أحد، وينقله إلى أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل **يتتبع الرخص**، فيأتي يسألك يقول: سألت فلاناً، وقال: هذا حرام ـ وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً: فحينئذٍ لك أن تمتنع عن إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلاً تعرف أنه ليس عنده علم ـ إما من عامة الناس، أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأنه لا حرمة لفتوى من أفتاه؛ أما لو قال لك: أنا سألت فلاناً، ولكني كنت أطلبك، ولم أجدك، وللضرورة سألت فلاناً؛ لكن لما جاء الله بك الآن أفتني: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأن حال هذا الرجل كأنه يقول: أنا لا أطمئن إلا لفتواك؛ **وخلاصة القول أنه لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشداً؛ لأن كتمان الحق لا يتحقق إلا بعد الطلب بلسان الحال، أو بلسان المقال.**

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٣﴾ قوله تعالى: ﴿**وأقيموا الصلاة**﴾ أي ائتوا بها مستقيمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ومكملاتها؛ وهذا كما أمر الله تعالى به بني إسرائيل أمر به هذه الأمة؛ و﴿**الصلاة**﴾ هنا تشمل الفريضة، والنافلة.

قوله تعالى: ﴿**وآتوا الزكاة**﴾ أي أعطوا الزكاة؛ و«**آت**» التي بمعنى «أعطِ» تنصب مفعولين؛ المفعول الأول هنا الزكاة؛ والمفعول الثاني محذوف؛ والتقدير: أهلَها؛ و﴿**الزكاة**﴾ هي المال المدفوع امتثالاً لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة؛ وسمي بذل المال زكاة؛ لأنه يزكي النفس، ويطهرها، كما قال الله تعالى: ﴿**خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها**﴾ [التوبة: ١٠٣].

قوله تعالى: ﴿**واركعوا مع الراكعين**﴾ أي صلوا مع المصلين؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يُتعبد لله بركوع مجرد.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعاً كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوعاً؛ وقد دلّ على ذلك أيضاً قول الله تعالى لمريم: ﴿**يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين**﴾ [آل عمران: ٤٣]؛ فعلى الأمم السابقة صلاة فيها ركوع، وسجود.

٢ ـ **ومنها**: أن الأمم السابقة عليهم زكاة؛ لأنه لابد من الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلاً ـ بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير ـ؛ فيُمتحَن العباد بإيتاء الزكاة، وبذلِ شيء من أموالهم حتى يُعلم بذلك حقيقة إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها.

٣ ـ **ومنها**: الإجمال في موضع، وتبيينه في موضع آخر؛ لقوله تعالى: ﴿**وآتوا الزكاة**﴾، ولم يبين مقدار الواجب، ولا من يدفع إليه، ولا الأموال التي فيها الزكاة؛ لكن هذه الأشياء مبينة

في موضع آخر؛ إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها.

٤ ـ **ومنها**: جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها؛ لقوله تعالى: **﴿واركعوا مع الراكعين﴾**.

٥ ـ **ومنها**: وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: **﴿واركعوا مع الراكعين﴾**؛ هكذا استدل بها بعض العلماء؛ ولكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم: **﴿اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾**: والنساء ليس عليهن جماعة؛ إذاً لا نسلم أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة؛ ولكن ـ الحمد لله ـ وجوب صلاة الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾.

التفسير:

﴿٤٤﴾ قوله تعالى: **﴿أتأمرون الناس بالبر...﴾**: الاستفهام هنا للإنكار؛ والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس؛ إذ النفس أولى أن يبدأ بها؛ و«البر» هو الخير؛ قال أهل التفسير: إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول ﷺ، ويقول: إنه حق؛ لكن تمنعه رئاسته، وجاهه أن يؤمن به؛ ومن أمثلة ذلك أن

النبي ﷺ عاد غلاماً من اليهود كان مريضاً، فحضر أجله والنبي ﷺ عنده؛ فدعاه النبي ﷺ إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: «**أطع أبا القاسم**» ـ وأبوه يهودي ـ، فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «**الحمد لله الذي أنقذه بي من النار**»[1] أي بدعوتي؛ إذاً هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر ـ وهو اتباع الرسول ﷺ ـ ولكنه ينسى نفسه، ولا يؤمن؛ فقال الله تعالى: ﴿**وأنتم تتلون الكتاب**﴾ أي تقرؤون التوراة؛ والجملة هنا حالية ـ أي والحال أنكم تتلون الكتاب ـ؛ فلم تأمروا بالبر إلا عن علم؛ ولكن مع ذلك ﴿**تنسون أنفسكم**﴾ أي تتركونها، فلا تأمرونها بالبر.

قوله تعالى: ﴿**أفلا تعقلون**﴾: الاستفهام هنا للتوبيخ ـ يعني أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم، وضلالكم ـ؟! و«**العقل**» هنا عقل الرشد، وليس عقل الإدراك الذي يناط به التكليف؛ لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف ـ وهو إدراك الأشياء، وفهمها ـ؛ وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات، والمعاملات، وغيرها؛ وعقل الرشد ـ وهو أن يحسن الإنسان التصرف ـ؛ وسمي إحسان التصرف عقلاً؛ لأن الإنسان عَقَل تصرفه فيما ينفعه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر، وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك منافٍ للعقل؛ وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي ﷺ: «**أنه يؤتى بالرجل**

---

(١) سبق تخريجه ص٧٩.

فيلقى في النار فتندلق أقتابه» ـ و«الأقتاب» هي الأمعاء ـ **«فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان، أليس كنت تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر، فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»**[1]؛ فهو من أشد الناس عذاباً ـ والعياذ بالله ـ.

فإن قال قائل: بناءً على أنه مخالف للعقل، وبناءً على شدة عقوبته أنقول لمن لا يفعل ما أَمَر به، ومن لا يترك ما نهى عنه: «لا تأمر، ولا تنهَ»؟

فالجواب: نقول: لا، بل مُرْ، وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو ترك الأمر مع تركه فِعلَه ارتكب جنايتين: **الأولى**: ترك الأمر بالمعروف؛ **والثانية**: عدم قيامه بما أمر به؛ وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه، ولم يَنْهَ عنه فقد ارتكب مفسدتين: **الأولى**: ترك النهي عن المنكر؛ **والثانية**: ارتكابه للمنكر.

ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من المنكر! لو قلنا: لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأت منكراً لم يَنهَ أحد عن منكر؛ ولو قلنا: لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف؛ ولهذا نقول: مُرْ بالمعروف، وجاهد نفسك على فعله، وانْهَ عن المنكر، وجاهد نفسك على تركه.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: توبيخ العالم المخالف لما يأمر به،

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٦٤، كتاب بدء الخلق، باب ١٠: صفة النار وأنها مخلوقة، حديث رقم ٣٢٦٧؛ وأخرجه مسلم ص١١٩٥، كتاب الزهد والرقائق، باب ٧: من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، حديث رقم ٧٤٨٣ [٥١] ٢٩٨٩.

أو لما ينهى عنه؛ وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً من الجاهل؛ لقوله تعالى: ﴿**وأنتم تتلون الكتاب**﴾؛ وهذا أمر فُطر الناس عليه ـ أن العالم إذا خالف صار أشد لوماً من الجاهل ـ؛ حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً قالوا: كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم؟! أو إذا ترك واجباً قالوا: كيف تترك هذا وأنت عالم؟!

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: توبيخ بني إسرائيل، وأنهم أمة جهلة حمقى ذوو غيٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿**أفلا تعقلون**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن من أمر بمعروف، ولم يفعله؛ أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة، ففيه شبه باليهود؛ لأن هذا دأبهم ـ والعياذ بالله ـ.

* * *

القرآن

﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٥﴾ قوله تعالى: ﴿**واستعينوا بالصبر والصلاة**﴾ أي استعينوا على أموركم بالصبر، والصلاة؛ و«**الاستعانة**» هي طلب العون؛ و«**الاستعانة بالصبر**» أن يصبر الإنسان على ما أصابه من البلاء، أو حُمِّل إياه من الشريعة؛ و﴿**الصلاة**﴾ هي العبادة المعروفة؛ وتعم الفرض، والنفل.

قوله تعالى: ﴿**وإنها**﴾: قيل: إن الضمير يعود على ﴿**الصلاة**﴾؛ لأنها أقرب مذكور؛ والقاعدة في اللغة العربية أن

الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يمنع منه مانع؛ وقيل إن الضمير يعود على الاستعانة المفهومة من قوله تعالى: ﴿**واستعينوا**﴾؛ لأن الفعل ﴿**استعينوا**﴾ يدل على زمن، ومصدر؛ فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿**اعدلوا هو أقرب للتقوى**﴾ [المائدة: ٨]، أي العدل المفهوم من قوله تعالى: ﴿**اعدلوا**﴾ أقرب للتقوى؛ لكن المعنى الأول أوضح.

قوله تعالى: ﴿**لكبيرة**﴾ أي لشاقة ﴿**إلا على الخاشعين**﴾ أي الذليلين لأمر الله.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إرشاد الله ـ تبارك وتعالى ـ عباده إلى الاستعانة بهذين الأمرين: الصبر، والصلاة.

٢ ـ **ومنها**: جواز الاستعانة بغير الله؛ لكن فيما يثبت أن به العون؛ فمثلاً إذا استعنت إنساناً يحمل معك المتاع إلى البيت كان جائزاً؛ قال النبي ﷺ: «**وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة**»[1].

أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل، وضلال في الدين، وقد تكون شركاً: كأن يستعين بميت، أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه، وعدم تمكنه من الوصول إليه.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: فضيلة الصبر، وأن به العون على مكابدة الأمور؛ قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء؛ **الأول**: الصبر على طاعة الله؛ **والثاني**:

---

(١) سبق تخريجه ص١٤.

الصبر عن معصية الله؛ **والثالث: الصبر على أقدار الله**؛ فالصبر على الطاعة هو أشقها، وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلاً وكفاً اختيارياً: فعل الطاعة؛ وكفّ النفس عن التهاون بها، وعدم إقامته؛ فهو إيجادي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط؛ لكنه أحياناً يكون شديداً على النفس؛ ولهذا جعل النبي ﷺ الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب، وجمال، فقال: «إني أخاف الله»(١) في رتبة الإمام العادل من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ وإن كان الإمام العادل أفضل ـ؛ لأن قوة الداعي في الشباب، وكون المرأة ذات منصب وجمال، وانتفاء المانع فيما إذا كان خالياً بها يوجب الوقوع في المحذور؛ لكن قال: «إني أخاف الله»؛ ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس؛ إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين؛ قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه، أو ابنه، أو زوجته، أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع

(١) أخرجه البخاري ص٥٦٧ ـ ٥٦٨، كتاب الحدود، باب ١٩: فضل من ترك الفواحش، حديث رقم ٦٨٠٦؛ وأخرجه مسلم ص٨٤٠، كتاب الزكاة، باب ٣٠: فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم ٢٣٨٠ [٩١] ١٠٣١.

لابد أن يقع ـ صبرت، أم لم تصبر ـ: هل إذا جزعت، وندمت، واشتد حزنك يرتفع المقدور؟!

الجواب: لا؛ إذاً كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام؛ وإما أن تسلو سُلوّ البهائم.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسه، ويُحمِّلها المشقة حتى يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب ـ أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا ملّ كسل، وفاته خير كثير ـ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز**»(١)؛ وكثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له، فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة، فيعجز، ويكِلّ، ويترك؛ إذاً ضاع عليه وقته الأول، وربما يكون زمناً كثيراً؛ ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول، ثم شرع في ثانٍ أن يصيبه مثل ما أصابه أولاً، ويتركه؛ ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده إلا امتداد الأيام فقط، وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض أن إنساناً من طلبة العلم همّ أن يحفظ: «بلوغ المرام»، وشرع فيه، واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل، فعجز، وترك: فالمدة التي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو استمر، وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: فضيلة الصلاة، حيث إنها مما يستعان بها على الأمور، وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿والصلاة﴾؛ **ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه**؛ وقد روي

(١) أخرجه مسلم ص١١٤٢، كتاب القدر، باب ٨: الإيمان بالقدر والإذعان له، حديث رقم ٦٧٧٤ [٣٤] ٢٦٦٤.

عن النبي ﷺ **أنه كان إذا حزبه أمر صلى**[(١)]؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة، ومناشدة ربه بالنصر[(٢)].

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟

فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل ـ وهي التي يكون فيها حضور القلب، والقيام بما يجب فيها ـ؛ أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبِّر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلِّم تنجلي عنه، وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله، وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يَسلوَ بها عن كل همّ؛ لأنه اتصل بالله عزّ وجلّ الذي هو محبوبه، وأحب شيء إليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: **«جعلت قرة عيني في الصلاة»**[(٣)]؛ أما الإنسان

---

(١) أخرجه أحمد ٥/٣٨٨، حديث رقم ٢٣٦٨٨؛ وأخرجه أبو داود ص١٣٢١، كتاب الصلاة، باب ٢٢: وقت قيام النبي ﷺ من الليل، حديث رقم ١٣١٩، ومدار الحديث على محمد بن عبد الله بن أبي قدامة الدؤلي، قال الذهبي: «ما أعلم روى عنه غير عكرمة بن عمار». ميزان الاعتدال (٣/ ٥٩٥) رقم ٧٧٤٧، وأقره الحافظ في تهذيب التهذيب ٩/ ٢٤١، وقال شعيب الأرناؤوط في تحرير التقريب: «مجهول»، تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي ولم يوثقه أحد ٣/ ٢٧٢، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بإسناد حسن ٣/ ١٧٢.

(٢) راجع البخاري ص٢٣٤، كتاب الجهاد، باب ٨٩: ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، حديث رقم ٢٩١٥؛ ومسلماً ص٩٩٠، كتاب الجهاد، باب ١٨: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حديث رقم ٤٥٨٨ [٥٨] ١٧٦٣؛ والسيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٩٦.

(٣) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٨، حديث رقم ١٢٣١٨؛ وأخرجه النسائي =

الذي يصلي ليتسلى بها، لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون الصلاة عوناً له؛ لأنها صلاة ناقصة؛ فيفوت من آثارها بقدر ما نقص فيها، كما قال الله تعالى: **﴿اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾** [العنكبوت: ٤٥]؛ وكثير من الناس يدخل في الصلاة، ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر ـ هو على ما هو عليه ـ؛ لا لانَ قلبه لذكر، ولا تحول إلى محبة العبادة.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر، والصلاة.

٧ ـ **ومنها**: أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين ـ ولا سيما الصلاة ـ.

٨ ـ **ومنها**: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل من كان لله أخشع كان لله أطوع؛ لأن الخشوع خشوع القلب؛ والإخبات إلى الله تعالى، والإنابة إليه تدعو إلى طاعته.

* * *

القرآن

﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٦﴾ قوله تعالى: **﴿الذين يظنون﴾** أي يتيقنون؛ و«**الظن**»

= ص٢٣٠٧، كتاب عشرة النساء، باب ١: حب النساء، حديث رقم ٣٣٩١، وقال الألباني في صحيح النسائي: حسن صحيح ٣/ ٥٧، حديث رقم ٣٩٤٩.

يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين، وله أمثلة كثيرة؛ منها قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: **﴿حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾** [التوبة: ١١٨]، وقوله تعالى: **﴿ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً﴾** [الكهف: ٥٣].

قوله تعالى: **﴿أنهم ملاقو ربهم﴾** أي أنهم سيلاقون الله عزّ وجلّ؛ وذلك يوم القيامة.

قوله تعالى: **﴿وأنهم إليه راجعون﴾** أي في جميع أمورهم، كما قال تعالى: **﴿وإليه يرجع الأمر كله﴾** [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: **﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾** [البقرة: ٢١٠].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات ملاقاة الله عزّ وجلّ؛ لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا اللقاء.

٢ ـ **ومنها**: إثبات رؤية الله عزّ وجلّ، كما ذهب إليه كثير من العلماء؛ لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة، وهذا يعني ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا مطلوب؛ وإن لم يستقم الاستدلال فَثَمّ أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عزّ وجلّ يوم القيامة.

٣ ـ **ومنها**: أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم أموراً:

أولاً: الخوف من الله؛ لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله، فسوف تخاف منه.

ثانياً: مراقبة الله عزّ وجلّ ـ المراقبة في الجوارح ـ؛

والخوف في القلب؛ يعني أنهم إذا علموا أنهم سيرجعون إلى الله، فسوف يخشونه في السرّ، والعلانية.

ثالثاً: الحياء منه؛ فلا يفقدك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٧﴾ قوله تعالى: ﴿**يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي**﴾ أي بألسنتكم، وقلوبكم؛ والمراد بـ«**النعمة**» ـ وإن كانت مفردة ـ جميع النعم، كما قال الله تعالى: ﴿**وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها**﴾ [إبراهيم: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿**التي أنعمت عليكم**﴾: وهي نعم كثيرة؛ منها ما ذكَّرَهم بها نبيهم موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، حيث قال: ﴿**اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين**﴾ [المائدة: ٢٠]: وهي نعم عظيمة دينية، ودنيوية؛ فالدينية في قوله: ﴿**إذ جعل فيكم أنبياء**﴾؛ والدنيوية في قوله: ﴿**وجعلكم ملوكاً**﴾؛ و﴿**آتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين**﴾: من النعمتين.

قوله تعالى: ﴿**وفضلتكم على العالمين**﴾ أي جعلتكم أفضل من غيركم؛ والمراد عالَم زمانهم؛ وأصل «**عالمين**» كل من

سوى الله، كما قال تعالى: ﴿**الحمد لله رب العالمين**﴾ [الفاتحة]؛ فليس ثم إلا رب، ومربوب؛ العالَم: مربوب؛ والله: رب؛ فالعالَم من سوى الله؛ وسمي عالماً؛ لأنه عَلَم على خالقه؛ فإن العالم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمه، وقدرته، وسلطانه، وحكمته، وغير ذلك من معاني ربوبيته.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم، فيقوموا بشكرها؛ ومن شكرها أن يتبعوا محمداً ﷺ.

٢ ـ **ومنها**: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهم، ولا بكدِّهم، ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**أنعمت عليكم**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله تعالى: ﴿**وأني فضلتكم على العالمين**﴾؛ لأنهم في ذلك الوقت هم أهل الإيمان؛ ولذلك كُتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة، فقيل لهم: ﴿**ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم**﴾ [المائدة: ٢١]؛ و«**الأرض المقدسة**» هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم هم عباد الله الصالحون؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿**ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون**﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، وقال موسى لقومه: ﴿**إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده**﴾ [الأعراف: ١٢٨]، ثم قال: ﴿**والعاقبة للمتقين**﴾ [الأعراف: ١٢٨]؛ إذاً المتقون هم الوارثون للأرض؛ لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض المقدسة؛ لأنهم ليسوا من عباد الله

الصالحين؛ أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت مكتوبة لهم، وكانوا أحق بها؛ لكن لما جاء الإسلام الذي بُعث به النبي ﷺ صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون ـ لا العرب ـ؛ ففلسطين ليس العرب بوصفهم عرباً هم أهلها؛ بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمين ـ لا غير ـ، وبوصفهم عباداً لله عزّ وجلّ صالحين؛ ولذلك لن ينجح العرب فيما أعتقد ـ والعلم عند الله ـ في استرداد أرض فلسطين باسم العروبة أبداً؛ ولا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام على ما كان عليه النبي ﷺ، وأصحابه، كما قال تعالى: **﴿إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾** [الأعراف: ١٢٨]؛ ومهما حاول العرب، ومهما ملؤوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات، فإنهم لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام ـ بعد أن يطبقوه في أنفسهم ـ؛ فإن هم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي ﷺ: **«لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ، وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ، أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ»**(١)؛ فالشجر، والحجر يدل المسلمين على اليهود يقول: **«يا عبد الله»** ـ باسم العبودية لله ـ، ويقول: **«يا مسلم»** ـ باسم الإسلام ـ؛ والرسول ﷺ يقول: **«يقاتل المسلمون اليهود»**، ولم يقل: «العرب».

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٣٥، كتاب الجهاد والسِيَر، باب ٩٤: قتال اليهود، حديث رقم ٢٩٢٦؛ وأخرجه مسلم ص١١٨٤، كتاب الفتن، باب ١٨: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، حديث رقم ٧٣٣٩ [٨٢] ٢٩٢٢.

ولهذا أقول: إننا لن نقضي على اليهود باسم العروبة أبداً؛ لن نقضي عليهم إلا باسم الإسلام؛ ومن شاء فليقرأ قوله تعالى: **﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾** [الأنبياء: ١٠٥]: فجعل الميراث لعباده الصالحين؛ وما عُلِّق بوصف فإنه يوجد بوجوده، وينتفي بانتفائه؛ فإذا كنا عبادَ الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة، وبدون هذه المشقات، والمتاعب، والمصاعب، والكلامِ الطويل العريض الذي لا ينتهي أبداً!! نستحلها بنصر الله عزّ وجلّ، وبكتابة الله لنا ذلك ـ وما أيسره على الله ـ! ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم؛ ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس، ولا على عاصمة الروم، ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام؛ ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً صحيحاً بأنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي ـ لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية ـ! ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كسرت الفُرس الجسور على نهر دجلة، وأغرقت السفن لئلا يعبر المسلمون إليهم؛ فسخَّر الله لهم البحر؛ فصاروا يمشون على ظهر الماء بخيلهم، ورجلهم، وإبلهم؛ يمشون على الماء كما يمشون على الأرض لا يغطي الماء خفاف الإبل؛ وإذا تعب فرس أحدهم قيض الله له صخرة تربو حتى يستريح عليها؛ وهذا من آيات الله ـ ولا شك ـ؛ والله تعالى على كل شيء قدير؛ فالذي فلق البحر لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولقومه، وصار يبساً في لحظة، ومشوا عليه آمنين؛ قادر على ما هو أعظم من ذلك.

فالحاصل أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت عليهم الذلة، واللعنة،

والصَّغار فإنهم ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردة، والخنازير؛ وهم أذل عباد الله لقوله تعالى: **﴿ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله﴾** [آل عمران: ١١٢]، وقوله تعالى: **﴿لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون﴾** [الحشر: ١٤].

ويدل لذلك ـ أي أن المراد بقوله تعالى ـ: **﴿فضلتكم على العالمين﴾** أي في وقتكم، أو فيمن سبقكم: قوله تعالى في هذه الأمة أمة محمد ﷺ: **﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم﴾** [آل عمران: ١١٠]؛ فقوله تعالى: **﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾** صريح في تفضيلهم على الناس؛ ولهذا قال تعالى: **﴿ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم﴾**؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ **أننا نوفي سبعين أمة نحن أكرمها، وأفضلها عند الله عزّ وجلّ**[1] ـ وهذا أمر لا شك فيه ـ، ولله الحمد.

٤ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلم، أو مال، أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى: **﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾**: خصها بالذكر لأهميتها.

٥ ـ **ومنها:** تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر

---

(١) أخرجه أحمد ٥/٢، حديث رقم ٢٠٢٦٤؛ وأخرجه الترمذي ص١٩٥٤، كتاب تفسير القرآن، باب ٣: ومن سورة آل عمران، حديث رقم ٣٠٠١؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٧٣٧، كتاب الزهد، باب ٣٤: صفة أمة محمد ﷺ، حديث رقم ٤٢٨٨، وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن ٣/٣٢، حديث رقم ٢٣٩٩.

معلوم - حتى الرسل يفضل بعضهم بعضاً -، كما قال تعالى: ﴿**تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض**﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال تعالى: ﴿**ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض**﴾ [الإسراء: ٥٥].

* * *

القرآن

﴿**وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾**﴾.

التفسير:

﴿٤٨﴾ قوله تعالى: ﴿**واتقوا يوماً**﴾ أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله.

قوله تعالى: ﴿**لا تجزي نفس عن نفس شيئاً**﴾ أي لا تغني؛ و﴿**نفس**﴾ نكرة في سياق النفي، فيكون عاماً؛ فلا تجزي، ولا تغني نفس عن نفس أبداً - حتى الرسول ﷺ لا يغني شيئاً عن أبيه، ولا أمه -؛ وقد نادى ﷺ عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي كل واحد باسمه، ويقول: «**يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً؛ يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك شيئاً...**»[1] - مع أن العادة أن الإنسان يدافع عن حريمه، وعن نسائه -؛ لكن في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال الله تعالى: ﴿**فإذا نفخ**

(١) أخرجه البخاري ص٢٢١، كتاب الوصايا، باب ١١: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حديث رقم ٢٧٥٣؛ وأخرجه مسلم ص٧١٦، كتاب الإيمان، باب ٨٩: في قوله تعالى: ﴿**وأنذر عشيرتك الأقربين...**﴾، حديث رقم ٥٠٤ [٣٥١] ٢٠٦.

في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ [المؤمنون: ١٠١]: تزول الأنساب، وينسى الإنسان كل شيء، ولا يسأل أين ولدي، ولا أين ذهب أبي، ولا أين ذهب أخي، ولا أين ذهبت أمي: **﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾** [عبس: ٣٧].

قوله تعالى: **﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾** أي لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة؛ و«**الشفاعة**» هي التوسط للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبي ﷺ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة(١): من جلب المنفعة؛ وشفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلها(٢)، وفيمن دخلها أن يخرج منها(٣): من دفع المضرة؛ فيومَ القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبداً.

---

(١) راجع مسلماً ص٧١٥، كتاب الإيمان، باب ٨٥: في قول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة..»، حديث رقم ٤٨٣ [٣٣٠] ١٩٦؛ وباب ٨٤: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم ٤٨٢ [٣٢٩] ١٩٥؛ وفيه: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة...

(٢) قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية: فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول ﷺ للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين...» (٢/ ١٧٧ ـ ١٧٨)، وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل هذا قوله ﷺ في حديث حذيفة عند مسلم: «ونبيكم على الصراط يقول: رب سلِّم، رب سلِّم» (فتح الباري ١١/ ٤٢٨)؛ مسلم ص٧١٥، كتاب الإيمان، باب ٨٤: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم ٤٨٢ [٣٢٩] ١٩٥.

(٣) راجع البخاري ص٦٢٥ ـ ٦٢٦، كتاب التوحيد، باب ٣٦: كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، حديث رقم ٧٥١٠؛ ومسلماً ص٧١٤، كتاب الإيمان، باب ٨٤: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم ٤٧٩ [٣٢٦] ١٩٣.

قوله تعالى: ﴿**ولا يؤخذ منها**﴾ أي من النفس؛ ﴿**عدل**﴾ أي بديل يعدل به عن الجزاء؛ و«**العدل**» بمعنى المعادِل المكافئ؛ ففي الدنيا قد تجب العقوبة على شخص، ويفتدي نفسه ببدل؛ لكن في الآخرة لا يمكن.

قوله تعالى: ﴿**ولا هم ينصرون**﴾ أي لا أحد ينصرهم ـ أي يمنعهم من عذاب الله ـ؛ لأن الذي يخفف العذاب واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما شفاعة؛ وإما معادلة؛ وإما نصر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: التحذير من يوم القيامة؛ وهذا يقع في القرآن كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿**واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله**﴾، وقوله تعالى: ﴿**يوماً يجعل الولدان شيباً**﴾ [المزمل: ١٧].

٢ ـ **ومنها**: أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ـ بخلاف الدنيا ـ: فإنه قد يجزي أحد عن أحد؛ لكن يوم القيامة: لا.

٣ ـ **ومنها**: أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ والمراد لا تنفع من لا يستحق أن يشفع له؛ وأما من يستحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة ـ وهي معروفة في مظانها من كتب الحديث، والعقائد ـ.

٤ ـ **ومنها**: أن يوم القيامة ليس فيه فداء؛ لا يمكن أن يقدم الإنسان فداءً يعدل به؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا عدل**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه لا أحد يُنصر يوم القيامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم مستسلمون**﴾ [الصافات: ٢٥، ٢٦]؛ فلا أحد ينصر أحداً يوم القيامة ـ لا الآلهة، ولا الأسياد، ولا الأشراف، ولا غيرهم ـ.

القرآن

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾﴾.

التفسير:

﴿٤٩﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ نجيناكم من آل فرعون﴾ أي واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون؛ والمراد بـ﴿آل فرعون﴾ جماعة فرعون، ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو المسلِّط لهم على بني إسرائيل.

وكان بنو إسرائيل مستضعفين في مصر، وسُلِّط عليهم الفراعنة حتى كانوا كما قال الله تعالى: ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾؛ ومعنى «**السوم**» في الأصل: الرعي؛ ومنه السائمة ـ أي الراعية ـ والمعنى: أنهم لا يرعونكم إلا بهذا البلاء العظيم و﴿سوء العذاب﴾ أي سيئه وقبيحه.

قوله تعالى: ﴿يذبحون أبنائكم﴾: الفعل مضَعَّف ـ أي مشدد ـ للمبالغة؛ لكثرة من يذْبحون، وعظم ذبحهم؛ هذا وقد جاء في سورة الأعراف: ﴿يقتلون﴾ وهو بمعنى ﴿يذبحون﴾؛ ويحتمل أن يكون مغايراً له؛ فيُحمل على أنهم يقتلون بعضاً بغير الذبح، ويذبحون بعضاً؛ وعلى كلٍّ فالجملة بيان لقوله تعالى: ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾؛ هذا وجاء في سورة إبراهيم: ﴿يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم﴾ بالواو عطفاً على قوله تعالى: ﴿يسومونكم﴾؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ فيكون المعنى أنهم جمعوا بين سوم العذاب ـ وهو التنكيل، والتعذيب ـ وبين الذبح.

قوله تعالى: ﴿ويستحيون نساءكم﴾ أي يستبقون نساءكم؛ لأنه إذا ذهب الرجال، وبقيت النساء ذلّ الشعب، وانكسرت شوكته؛ لأن النساء ليس عندهن من يدافع، ويبقين خدماً لآل فرعون؛ وهذا ـ والعياذ بالله ـ من أعظم ما يكون من الإذلال؛ ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعون، وأورثهم ديار آل فرعون، كما قال تعالى: **﴿فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بني إسرائيل﴾** [الشعراء: ٥٧ ـ ٥٩] وقال تعالى: **﴿كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين﴾** [الدخان: ٢٥ ـ ٢٨] ـ وهم بنو إسرائيل ـ.

قوله تعالى: ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ أي وفي إنجائكم من آل فرعون ابتلاء من الله عزّ وجل عظيم ـ أي اختبار عظيم ـ؛ ليعلم من يشكر منكم، ومن لا يشكر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون.

٢ ـ **ومنها**: أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في قوله تعالى: ﴿نجيناكم﴾.

٣ ـ **ومنها**: بيان حنق آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى؛ لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال: **﴿اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم﴾** [غافر: ٢٥]، وقال في سورة الأعراف: **﴿سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون﴾** [الأعراف: ١٢٧].

وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى، أو قبل ولادته؛ لأن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ وعضدوا هذا القول بما أوحى الله تعالى إلى أم موسى: **﴿أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني﴾** [القصص: ٧]؛ لكن هذه الآية ليست صريحة فيما ذكروا؛ لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام الذي يقتَّل به الأبناء، أو بسبب آخر، وآية الأعراف: **﴿قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا﴾** [الأعراف: ١٢٩] لا دليل فيها صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام؛ لأن الإيذاء لا يدل على القتل، ولأن فرعون لم يقل: سنقتل أبناءهم، ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أُرسل إليه موسى عليه السلام، ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك: **﴿استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده﴾** [الأعراف: ١٢٨].

٤ ـ **ومنها**: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بما يسوؤهم، أو يسرهم؛ لقوله تعالى: ﴿من ربكم﴾ يعني هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون، والإنقاذ منه؛ كله من الله عزّ وجلّ؛ فهو الذي بيده الخير، ومنه كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٠﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ﴾: متعلقة بمحذوف؛ والتقدير: واذكروا ـ يعني بني إسرائيل ـ إذ؛ ﴿فرقنا بكم البحر﴾ أي فلقناه

لكم، وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ.

قوله تعالى ﴿**فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون**﴾: وذلك أن موسى، وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا الذي فلقه الله عزّ وجلّ من البحر دخل فرعون، وقومه؛ فلما تكاملوا داخلين أمر الله تعالى البحر، فانطبق عليهم، فغرقوا جميعاً.

قوله تعالى: ﴿**وأنتم تنظرون**﴾: الجملة هذه حالية ـ أي أن هذا وقع والحال أنكم تنظرون؛ ولهذا قال الله ـ تبارك وتعالى ـ لفرعون: ﴿**فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية**﴾ [يونس: ٩٢] ينظرون إليك أنك قد هلكت.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: مناسبة قوله تعالى: ﴿**وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون**﴾ لما قبله ظاهرة جداً، وذلك أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى تسلُّطَ آل فرعون عليهم ذكر مآل هؤلاء المتسلطين؛ وأن الله أغرقهم، وأنجى هؤلاء، وأورثهم أرضهم، كما قال الله تعالى: ﴿**وأورثناها بني إسرائيل**﴾ [الشعراء: ٥٩].

٢ ـ **ومنها**: تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه؛ وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب، وزوال المكروه؛ حصول المطلوب: بنجاتهم؛ وزوال المكروه: بإهلاك عدوهم.

٣ ـ **ومنها**: بيان قدرة الله تعالى على كل شيء؛ فهذا الماء السيال أمره الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يتمايز، وينفصل بعضه عن بعض؛ فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم ـ أي كالجبل العظيم؛ وثم وجه آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت

يبساً في الحال مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ والماء من فوقها، ولكنها صارت في لحظة واحدة يبساً، كما قال تعالى: **﴿ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى﴾** [طه: ٧٧]؛ وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه الفرق فتحات ينظر بعضهم إلى بعض ـ حتى لا ينْزعجوا، ويقولوا: أين أصحابنا؟! وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى.

وقد وقع مثل ذلك لهذه الأمة؛ فقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله في **«البداية والنهاية»** أنه ما من آية سبقت لرسول إلا لرسولنا ﷺ مثلها: إما له ﷺ هو بنفسه، أو لأمته؛ ومعلوم أن الكرامات التي تقع لمتبع الرسول هي في الحقيقة آيات له؛ لأنها تصديق لطريق هذا الولي المتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق الرسول، وصحة الشريعة؛ ولهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبع؛ وذكر ابن كثير رحمه الله في **«البداية والنهاية»** على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مشَوا على الماء؛ وهو أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل، ومشيهم على الأرض اليابسة.

٤ ـ **من فوائد الآية**: أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالى: **﴿وأغرقنا آل فرعون﴾**؛ وفرعون قد غرق بلا شك، كما قال تعالى: **﴿حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إلٰه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين﴾** [يونس: ٩٠] الآيتين.

٥ ـ **ومنها**: أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه؛ فإغراقه، أو إهلاكه نعمة؛ وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى؛ لأنه يشفي صدره؛ وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى، كما قال تعالى:

﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم﴾ [التوبة: ١٤، ١٥]؛ نعم، عند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عزّ وجلّ؛ ولهذا في غزوة الأحزاب نُصروا بالريح التي أرسلها الله عزّ وجلّ، كما قال تعالى: **﴿فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها﴾** [الأحزاب: ٩].

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** عتوّ بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل مع هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغياناً، وتكذيباً للرسل، واستكباراً عن عبادة الله عزّ وجلّ.

٧ ـ **ومنها:** أن الله تعالى سخِر من فرعون، حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث أرضه موسى ـ عليه الصلاة والسلام؛ وقد كان فرعون يقول: **﴿يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون * أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين﴾** [الزخرف: ٥١ ـ ٥٢]؛ فأغرقه الله تعالى بالماء الذي كان يفتخر بجنسه، وأورث موسى أرضه الذي وصفه بأنه مهين، ولا يكاد يبين.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾﴾.

التفسير:

﴿٥١﴾ قوله تعالى: **﴿وإذ واعدنا موسى﴾** أي واذكروا إذ واعدنا موسى؛ **﴿أربعين ليلة﴾**: وعده الله تعالى لميقاته ثلاثين

ليلة، ثم أتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة؛ وفي قوله تعالى: ﴿واعدنا﴾ قراءتان سبعيتان: بألف بعد الواو؛ وبدونها.

قوله تعالى: ﴿ثم اتخذتم العجل﴾ أي صيرتم العجل؛ و﴿العجل﴾ مفعول أول؛ والثاني: محذوف؛ والتقدير: اتخذتم العجل إلهاً؛ و«**العجل**» تمثال من ذهب صنعه السامري، وقال لبني إسرائيل: هذا إلٰهكم، وإله موسى فنسي.

قوله تعالى: ﴿من بعده﴾ أي من بعد موسى حين ذهب لميقات الله.

قوله تعالى: ﴿وأنتم ظالمون﴾: هذه الجملة حال من التاء في قوله تعالى: ﴿اتخذتم﴾؛ والفائدة من ذكر هذه الحال زيادة التوبيخ، وأنهم غير معذورين.

﴿٥٢﴾ قوله تعالى: ﴿ثم عفونا عنكم﴾ أي تجاوزنا عن عقوبتكم؛ ﴿من بعد ذلك﴾: أتى بها؛ لأن العفو إنما حصل حين تابوا إلى الله، وقتلوا أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿لعلكم تشكرون﴾، «**لعل**» هنا للتعليل؛ و﴿تشكرون﴾ أي تشكرون الله على نعمه؛ والشكر يكون بالقلب: وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عزّ وجلّ، وأن له المنة في ذلك؛ ويكون باللسان: وهو التحدث بنعمة الله اعترافاً ـ لا افتخاراً؛ ويكون بالجوارح: وهو القيام بطاعة المنعِم؛ وفي ذلك يقول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثةً يدي ولساني والضمير المحجبا

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: حكمة الله ـ تبارك وتعالى ـ في تقديره، حيث واعد موسى أربعين ليلة لينَزِّل عليه فيها التوراة ـ مع

أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يَنزِّلها في ليلة مرة واحدة؛ ولكن لحكمة ـ لا نعلم ما هي ـ وعده الله تعالى ثلاثين ليلة أولاً، ثم أتمها بعشر؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة.

٢ ـ **ومنها**: بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام؛ وجه ذلك أن هذا الحلي الذي جعلوه إلهاً هم الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد استعاروا حلياً من آل فرعون، وصنعوه على صورة الثور عجلاً جسداً ـ لا روح فيه؛ ثم قال السامري: **﴿هذا إلهكم وإله موسى فنسي﴾** [طه: ٨٨]؛ وزعموا أن موسى ضلّ، ولم يهتد إلى ربه، وهذا ربه! والعياذ بالله؛ فكيف يكون المصنوع رباً لكم، ولموسى وأنتم الذين صنعتموه! وهذا دليل على جهلهم، وغباوتهم إلى أبعد الحدود؛ وقد قالوا لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: **﴿اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة﴾** [الأعراف: ١٣٨] قال لهم نبيهم موسى: **﴿إنكم قوم تجهلون﴾** [الأعراف: ١٣٨]، وصدق عليه الصلاة والسلام.

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم؛ لقوله تعالى: **﴿وأنتم ظالمون﴾** ـ وهذا أبلغ، وأشنع في توبيخهم، والإنكار عليهم.

٤ ـ **ومنها**: سعة حلم الله عزّ وجلّ، وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله، فيوفق للتوبة؛ وهؤلاء وفِّقوا لها.

٥ ـ **ومنها**: أن العفو موجب للشكر؛ لقوله تعالى: **﴿لعلكم تشكرون﴾**؛ وإذا كان العفو ـ وهو زوال النقم ـ موجباً للشكر فحدوث النعم أيضاً موجب للشكر من باب أولى.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٣﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ آتينا موسى الكتاب**﴾ أي واذكروا إذ أعطينا موسى؛ ﴿**الكتاب**﴾ أي التوراة.

قوله تعالى: ﴿**والفرقان**﴾ إما صفة مشبهة، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ لأن المراد بـ﴿**الفرقان**﴾ الفارق؛ والمراد به هنا الفارق بين الحق والباطل؛ وعطفه هنا من باب عطف الصفة على الموصوف؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ والمغايرة يكتفى فيها بأدنى شيء؛ قد تكون المغايرة بين ذاتين؛ وقد تكون المغايرة بين صفتين؛ وقد تكون بين ذات وصفة؛ فمثلاً: قوله تعالى: ﴿**خلق السماوات والأرض**﴾ [الأنعام: ١]: المغايرة بين ذاتين؛ وقوله تعالى: ﴿**سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى**﴾ [الأعلى: ١ ـ ٤]: المغايرة بين صفتين؛ وقوله تعالى هنا: ﴿**الكتاب والفرقان**﴾: المغايرة بين ذات وصفة؛ فـ﴿**الكتاب**﴾ نفس التوراة؛ و﴿**الفرقان**﴾ صفته؛ فالعطف هنا من باب عطف الصفة على الموصوف.

قوله تعالى: ﴿**لعلكم تهتدون**﴾: «**لعل**» للتعليل؛ أي لعلكم تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرقان؛ لأن الفرقان هدى يهتدي به المرء من الضلالة؛ و﴿**تهتدون**﴾ أي هداية العلم، والتوفيق؛ فهو نازل للهداية؛ ولكن من الناس من يهتدي، ومنهم من لا يهتدي.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من

نعمه، وآلائه؛ بل هو من أكبر النعم؛ لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق؛ بل ولا حق المخلوق؛ ولذلك نزلت الكتب تبياناً للناس.

٢ ـ **ومنها**: أن موسى ﷺ نبي رسول، لأن الله تعالى آتاه الكتاب.

٣ ـ **ومنها**: فضيلة التوراة؛ لأنه أُطلق عليها اسم ﴿**الكتاب**﴾؛ و«**أل**» هذه للعهد الذهني؛ فدل هذا على أنها معروفة لدى بني إسرائيل، وأنه إذا أُطلق الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أيضاً سماها الله تعالى الفرقان، كما سمى القرآن الفرقان؛ لأن كلا الكتابين أعظم الكتب، وأهداهما؛ لقوله تعالى: ﴿**قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما**﴾ [القصص: ٤٩] ـ يعني التوراة، والإنجيل ـ ﴿**أتبعه إن كنتم صادقين**﴾ [القصص: ٤٩]؛ ودل هذا على أن التوراة مشاركة للقرآن في كونها فرقاناً؛ ولهذا كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿**إنا أنزلنا التوراة فيها هدًى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء**﴾ [المائدة: ٤٤].

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: بيان عتوّ بني إسرائيل، وطغيانهم؛ لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقاناً، ثم هم يكفرون هذا الكفر دلّ على زيادة عتوهم، وطغيانهم؛ إذ من نُزِّل عليه كتاب يكون فرقاناً كان يجب عليه بمقتضى ذلك أن يكون مؤمناً مذعناً.

٥ ـ **ومنها**: أن الله ـ تبارك وتعالى ـ يُنزل الكتب، ويجعلها فرقاناً لغاية حميدة حقاً ـ وهي الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تهتدون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة

من السماء ـ لا يطلبها من الأساطير، وقصص الرهبان، وقصص الزهاد، والعباد، وجعجعة المتكلمين، والفلاسفة، وما أشبه ذلك؛ بل من الكتب المنَزلة من السماء.

فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد، والعباد، ونحوهم نقول لكاتبيها، وقارئيها: خير لكم أن تبدو للناس كتاب الله عزّ وجلّ، وما صح عن رسوله ﷺ، وتبسطوا ذلك، وتشرحوه، وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون ذلك نافعاً للخلق؛ لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله عزّ وجلّ.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبَّباتها؛ وبسط ذلك مذكور في كتب العقائد.

٨ ـ **ومنها**: أن الإيتاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونياً، ويكون شرعياً؛ مثال الكوني قوله تعالى: **﴿وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة﴾** [القصص: ٧٦]؛ ومثال الشرعي قوله تعالى: **﴿وآتينا موسى الكتاب﴾** [الإسراء: ٢].

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٤﴾ ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى أيضاً فقال: **﴿وإذ قال**

موسى لقومه﴾ أي واذكروا إذ قال موسى لقومه؛ **﴿يا قوم﴾** أي يا أصحابي؛ وناداهم بوصف القومية تحبباً، وتودداً، وإظهاراً بأنه ناصح لهم؛ لأن الإنسان ينصح لقومه بمقتضى العادة.

قوله تعالى: **﴿إنكم ظلمتم أنفسكم﴾**: أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه؛ و**﴿ظلمتم﴾** بمعنى نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن «**الظلم**» في الأصل بمعنى النقص، كما قال الله تعالى: **﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً﴾** [الكهف: ٣٣] أي لم تنقص.

قوله تعالى: **﴿باتخاذكم العجل﴾**: الباء هنا للسببية ـ أي بسبب اتخاذكم العجل؛ و«**اتخاذ**» مصدر فِعْله: اتخذ؛ وهو مضاف إلى فاعله: الكاف؛ و**﴿العجل﴾** مفعول أول؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهاً؛ والمعنى: ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلهاً تعبدونه من دون الله؛ وهذا العجل سبق أنه عجل من ذهب، وأن الذي فتن الناس به رجل يقال له: السامري.

قوله تعالى: **﴿فتوبوا إلى بارئكم﴾** أي ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته؛ و«**البارئ**»: الخالق المعتني بخلقه؛ فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلهاً وتَدَعون خالقكم الذي يعتني بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السلام لقومه: **﴿أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين﴾** [الصافات: ١٢٥، ١٢٦].

قوله تعالى: **﴿فاقتلوا أنفسكم﴾**: الفاء هنا تفسيرية؛ لأن قوله تعالى: **﴿فاقتلوا﴾** تفسير للمجمل في قوله تعالى: **﴿توبوا﴾**؛ وعلى هذا فالفاء للتفسير؛ أي: فتوبوا بهذا الفعل ـ وهو أن تقتلوا

أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضاً؛ وليس المعنى أن كل رجل يقتل نفسه ـ بالإجماع؛ فلم يقل أحد من المفسرين: إن معنى قوله تعالى: ﴿فاقتلوا أنفسكم﴾ أي يقتل كل رجل نفسه؛ وإنما المعنى: ليقتل بعضكم بعضاً: يقتل الإنسان ولده، أو والده، أو أخاه؛ المهم أنكم تستعدون، وتتخذون سلاحاً ـ خناجر، وسكاكين، وسيوفاً ـ وكل واحد منكم يهجم على الآخر، ويقتله.

واختلف المفسرون: هل هذا القتل وقع في ظلمة، أو وقع جهاراً بدون ظلمة؟ فقيل: إنهم لما أمروا بذلك قالوا: لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضاً وهو ينظر إليه: ينظر الإنسان إلى ابنه، فيقتله، وإلى أبيه، وإلى صديقه! هذا شيء لا يطاق؛ فألقى الله تعالى عليهم ظلمة، وصار يقتل بعضهم بعضاً، ولا يدري مَن قتل.

وقيل: بل إنهم قتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة، وأن هذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم، وأنه لما رأى موسى ﷺ أنهم سينتهون ـ لأنه إذا قتل بعضهم بعضاً لن يبقى إلا واحد ـ ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الإصر؛ فأمروا بالكف؛ وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم ـ والله أعلم.

وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة، وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً عِياناً، وهذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم، ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى.

وذهب بعضهم إلى أن المراد: أن يقتل البريء منكم المجرم ـ يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل، وعكفوا عليه يُقتَلون؛ والذين تبرؤوا منه يَقتلون ـ والله أعلم.

ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البريء للمجرم ليس فيه دلالة

على صدق التوبة من المجرمين؛ لأن الإنسان قد يُقتل وهو مصرّ على الذنب؛ ولا يدل ذلك على توبته.

قوله تعالى: ﴿ذلكم﴾ المشار إليه قتل أنفسهم؛ ﴿خير لكم عند بارئكم﴾ أي من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء وارد في اللغة العربية؛ لكن بعضهم يقول: إنه لا يكون بمعنى التفضيل؛ بل المراد به وجود الخير في هذا الأمر بدون وجود مفضَّل عليه.

قوله تعالى: ﴿إنه هو التواب الرحيم﴾: هذه الجملة تعليل لما قبلها؛ و﴿هو﴾ ضمير فصل؛ وسبق بيان فوائده؛ و﴿التواب﴾ أي كثير التوبة: لكثرة توبته على العبد الواحد، وكثرة توبته على التائبين الذين لا يحصيهم إلا الله، فهو يتوب في المرات المتعددة على عبده، ويتوب على الأشخاص الكثيرين الذين تكثر توبتهم؛ و﴿الرحيم﴾ أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب إليه الناس، ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكاية عن موسى: ﴿يا قوم﴾؛ فإن هذا لا شك فيه من التودد، والتلطف، والتحبب ما هو ظاهر.

٢ ـ **ومنها**: أن اتخاذ الأصنام مع الله ظلم؛ لقوله: ﴿إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وجه ذلك: أن النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية، وأن

تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص: «**إن لنفسك عليك حقاً**»(١).

٤ ـ **ومنها**: أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام؛ لقوله: ﴿**فتوبوا إلى بارئكم**﴾؛ لأن ذكر «**البارئ**» هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلهاً؛ فإن الذي يستحق أن يكون إلهاً هو **البارئ** ـ أي الخالق سبحانه وتعالى.

٥ ـ **ومنها**: وجوب التوبة؛ لقوله: ﴿**فتوبوا إلى بارئكم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن التوبة على الفور؛ لقوله: ﴿**فتوبوا**﴾؛ لأن الفاء للترتيب، والتعقيب.

٧ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبباتها؛ لقوله ﴿**باتخاذكم**﴾: فإن الباء هنا للسببية.

٨ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به؛ لقوله: ﴿**إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل**﴾.

٩ ـ **ومنها**: سفاهة بني إسرائيل، حيث عبدوا ما صنعوا وهم يعلمون أنه لا يرجع إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضراً، ولا نفعاً.

١٠ ـ **ومنها**: ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال، والآصار، حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً؛ لقوله: ﴿**فاقتلوا أنفسكم**﴾.

١١ ـ **ومنها**: أن الأمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله: ﴿**فاقتلوا أنفسكم**﴾؛ لأنهم ما أُمروا أن يقتل كل واحد منهم نفسه؛ بل يقتل

(١) أخرجه البخاري ص١٥٤، كتاب الصوم، باب ٥١: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع...، حديث رقم ١٩٦٨.

بعضهم بعضاً؛ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿**ولا تلمزوا أنفسكم**﴾ [الحجرات: ١١] أي لا يلمز بعضكم بعضاً؛ وعبر عن ذلك بـ«**النفس**»؛ لأن الأمة شيء واحد؛ فمن لمز أخاه فكمن لمز نفسه

١٢ ـ **ومنها**: تفاضل الأعمال؛ لقوله: ﴿**ذلكم خير لكم عند بارئكم**﴾.

١٣ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظم ذنبهم؛ لقوله تعالى: ﴿**فتاب عليكم**﴾.

١٤ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله ـ وهما ﴿**التواب**﴾، و﴿**الرحيم**﴾؛ وإثبات ما تضمناه من صفة ـ وهي: التوبة، والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما ـ لا تكون عند انفراد أحدهما؛ لأنه لما اقترنا حصل من اجتماعهما صفة ثالثة ـ وهي: الجمع بين التوبة التي بها زوال المكروه، والرحمة التي بها حصول المطلوب.

١٥ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله؛ فيتعرض لتوبة الله، ورحمته؛ فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله ﷺ: «**من أحصاها**» ـ أي أسماء الله التسعة والتسعين ـ «**دخل الجنة**»(١)؛ فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان بمقتضاها.

❃ ❃ ❃

(١) أخرجه البخاري ص٢١٩، كتاب الشروط، باب ١٨: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار...، حديث رقم ٢٧٣٦؛ وأخرجه مسلم ص١١٤٤، كتاب الذكر والدعاء، باب ٢: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، حديث رقم ٦٨١٠ [٦] ٢٦٧٧.

القرآن

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٥﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى﴾ أي: واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل إذ قلتم...؛ والخطاب لمن كان في عهد الرسول ﷺ، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها؛ فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم.

قوله تعالى: ﴿لن نؤمن لك﴾ أي لن ننقاد، ولن نصدق، ولن نعترف لك بما جئت به.

قوله تعالى: ﴿حتى نرى الله جهرة﴾: ﴿نرى﴾ بمعنى نبصر؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولاً واحداً؛ لأنها رؤية بصرية؛ واختلف العلماء متى كان هذا، على قولين:

القول الأول: أن موسى ﷺ اختار من قومه سبعين رجلاً لميقات الله، وذهب بهم؛ ولما صار يكلم الله، ويكلمه الله قالوا: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾؛ فعلى هذا القول يكون صعقهم حينما كان موسى خارجاً لميقات الله.

القول الثاني: أنه لما رجع موسى من ميقات الله، وأنزل الله عليه التوراة، وجاء بها قالوا: «ليست من الله؛ ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾».

والسياق يؤيد الثاني؛ لأنه تعالى قال: ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾، ثم ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد مجيء

موسى بالتوراة، ثم بعد ذلك ذكر: ﴿**وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة**﴾.

وأما قوله تعالى: ﴿**فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين**﴾ [الأعراف: ١٥٥] فقد أيد بعضهم القول الأول بهذه الآية؛ ولكن الحقيقة ليس فيه تأييد لهم؛ لأنه تعالى قال: ﴿**فلما أخذتهم الرجفة**﴾ [الأعراف: ١٥٥] ـ رُجِفَ بهم؛ والأخرى: أخذتهم الصاعقة ـ صعقوا، وماتوا.

فالظاهر لي أن القول الأول لا يترجح بهذه الآية لاختلاف العقوبتين؛ هذه الآية كانت العقوبة بالصاعقة؛ وتلك كانت بالرجفة ـ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿**فأخذتكم الصاعقة**﴾ يعني الموت الذي صعقوا به؛ ﴿**وأنتم تنظرون**﴾ أي ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون؛ والجملة في قوله تعالى: ﴿**وأنتم تنظرون**﴾ حال من الكاف في قوله تعالى: ﴿**فأخذتكم الصاعقة**﴾ يعني: والحال أنكم تنظرون.

﴿**٥٦**﴾ قوله تعالى: ﴿**ثم بعثناكم بعد موتكم**﴾: أصل «**البعث**» في اللغة الإخراج؛ ويطلق على الإحياء، كما هذه الآية؛ ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى: ﴿**من بعد موتكم**﴾؛ وهو موت حقيقي، وليس نوماً، لأن النوم يسمى وفاة؛ ولا يسمى موتاً، كما في قوله تعالى: ﴿**وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار**﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿**الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها**﴾ [الزمر: ٤٢].

وقوله تعالى: ﴿**بعثناكم من بعد موتكم**﴾: هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة، ثم بعثهم ليرتدعوا؛ ويكون كفارة لهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**لعلكم تشكرون**﴾ أي تشكرون الله سبحانه وتعالى؛ و«**لعل**» هنا للتعليل.

وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة التي فيها إحياء الله تعالى الموتى؛ والثانية: في قصة صاحب البقرة؛ والثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: ﴿**موتوا ثم أحياهم**﴾ [البقرة: ٢٤٣]؛ والرابعة: في قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: ﴿**أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه**﴾ [البقرة: ٢٥٩]؛ والخامسة في قصة إبراهيم: ﴿**رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي...**﴾ [البقرة: ٢٦٠] الآية؛ والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله تعالى: ﴿**ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون**﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦]؛ لأن هذه القصص الخمس، وغيرها ـ كإخراج عيسى الموتى من قبورهم ـ تعتبر أمراً عارضاً يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى؛ أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة؛ ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين، ويقولون: ﴿**متى هذا الوعد إن كنتم صادقين**﴾ [الأنبياء: ٣٨]، ويقولون: ﴿**فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين**﴾ [الدخان: ٣٦] نقول: إن هؤلاء مموهون؛ فالرسل لم تقل لهم: إنكم تبعثون الآن؛ بل يوم القيامة؛ ولينتظروا، فسيكون هذا بلا ريب.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم، حيث بعثهم من بعد موتهم.

٢ ـ **ومنها**: سفاهة بني إسرائيل؛ وما أكثر ما يدل على سفاهتهم؛ فهم يؤمنون بموسى، ومع ذلك قالوا: **﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة؛ لقوله تعالى: **﴿فأخذتكم الصاعقة﴾**؛ لأن الفاء تدل على السببية ـ ولا سيما في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ وفرْق بين قول موسى عليه السلام: **﴿رب أرني أنظر إليك﴾** [الأعراف: ١٤٣]، وبين قول هؤلاء: **﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾**؛ فموسى قال ذلك شوقاً إلى الله عزّ وجلّ، وليتلذذ بالرؤية إليه؛ أما هؤلاء فقالوه تشككاً ـ يعني: لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة؛ ففرق بين الطلبين.

٤ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن ألم العقوبة، ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد؛ لقوله تعالى: **﴿وأنتم تنظرون﴾**؛ فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعاً عليه.

٥ ـ **ومنها**: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أحياهم بعد الموت؛ لقوله تعالى: **﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم﴾**.

٦ ـ **ومنها**: وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ لقوله تعالى: **﴿لعلكم تشكرون﴾**؛ والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقراراً بالقلب، واعترافاً باللسان، وعملاً بالأركان؛ فيعترف بقلبه

أنها من الله، ولا يقول: إنما أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضاً يتحدث بها بلسانه اعترافاً ـ لا افتخاراً؛ وكذلك أيضاً يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بجوارحه؛ وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر؛ وعليه قول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثةً يدي ولساني والضمير المحجبا

٧ ـ **ومن فوائد الآيتين:** إثبات الحكمة لله تعالى: لقوله: ﴿**لعلكم تشكرون**﴾؛ فإن «**لعل**» هنا للتعليل المفيد للحكمة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٧﴾ قوله تعالى: ﴿**وظللنا عليكم الغمام**﴾ أي جعلناه ظلاً عليكم؛ وكان ذلك في التيه حين تاهوا؛ وقد بقوا في التيه بين مصر والشام أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ وما كان عندهم ماء، ولا مأوى؛ ولكن الله تعالى رحمهم، فظلل عليه الغمام؛ و﴿**الغمام**﴾ هو السحاب الرقيق الأبيض؛ وقيل: السحاب مطلقاً؛ وقيل: السحاب البارد الذي يكون به الجو بارداً، ويتولد منه رطوبة، فيبرد الجو ـ وهذا هو الظاهر.

قوله تعالى: ﴿**وأنزلنا عليكم المن**﴾: يقولون: ﴿**المن**﴾ شيء يشبه العسل؛ ينْزل عليهم بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس؛ فإذا قاموا أكلوا منه؛ ﴿**والسلوى**﴾: طائر ناعم يسمى «السُّمَانَى»،

أو هو شبيه به؛ وهو من أحسن ما يكون من الطيور، وألذه لحماً.

قوله تعالى: ﴿**كلوا**﴾ الأمر هنا للإباحة؛ يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن، والسلوى؛ ﴿**من طيبات ما رزقناكم**﴾: ﴿**مِنْ**﴾ هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات.

قوله تعالى: ﴿**وما ظلمونا**﴾ أي ما نقصونا شيئاً؛ لأن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين.

قوله تعالى: ﴿**ولكن كانوا أنفسهم يظلمون**﴾: ﴿**أنفسهم**﴾ مفعول مقدم لـ﴿**يظلمون**﴾؛ وقُدِّم لإفادة الحصر ـ أي لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم؛ أما الله ـ تبارك وتعالى ـ فإنهم لا يظلمونه؛ لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم، كما لا ينتفع بطاعتهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظلّ؛ فإن الظلّ عن الحرّ من نعم الله على العباد؛ ولهذا ذكره الله عزّ وجلّ هنا ممتناً به على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿**وظللنا عليكم الغمام**﴾، وقوله تعالى: ﴿**والله جعل لكم مما خلق ظلالاً**﴾ [النحل: ٨١].

٢ ـ **ومنها**: أن الغمام يسير بأمر الله عزّ وجلّ، حيث جعل الغمام ظلاً على هؤلاء.

٣ ـ **ومنها**: بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما إنزل عليهم من المن، والسلوى ـ يأتيهم بدون تعب، ولا مشقة؛ ولهذا وصف بـ «**المن**».

٤ ـ **ومنها**: أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ لأن الله تعالى هيأ لهم لحوم الطير ـ وهو أيضاً لحوم أهل الجنة، كما قال تعالى: ﴿**ولحم طير مما يشتهون**﴾ [الواقعة: ٢١].

٥ ـ **ومنها**: أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها، ولا يحرم نفسه منها؛ لقوله تعالى: ﴿**كلوا من طيبات ما رزقناكم**﴾ [البقرة: ٥٧]؛ فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: «من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم»؛ وهذا صحيح؛ لأنه ترك ما أباح الله له وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بدينه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان عن اللحم؛ لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان اللحم، لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يُذهب طيباته في حياته الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة ـ عام الجدب المشهور ـ أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت، حتى اسود جلده، ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع[1]؛ فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره؛ إذاً من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم.

٦ ـ **ومنها**: أن المباح من الرزق هو الطيب؛ لقوله تعالى: ﴿**كلوا من طيبات**﴾.

---

(١) البداية والنهاية ١٠/ ١٨٥.

٧ ـ **ومنها**: تحريم أكل الخبيث، والخبيث نوعان: خبيث لذاته؛ وخبيث لكسبه؛ **فالخبيث لذاته** كالميتة، والخنْزير، والخمر، وما أشبهها، كما قال الله تعالى: ﴿**قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنْزير فإنه رجس**﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي نجس خبيث؛ وهذا محرم لذاته؛ محرم على جميع الناس؛ **وأما الخبيث لكسبه** فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرماً على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي ﷺ كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدلّ ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكن كانوا أنفسهم يظلمون**﴾.

٩ ـ **ومنها**: أن العاصي لا يضر الله شيئاً؛ وإنما يظلم نفسه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

التفسير:

﴿٥٨﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية﴾ أي

واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية؛ و﴿**ادخلوا**﴾ أمر كوني، وشرعي؛ لأنهم أُمروا بأن يدخلوها سجداً وهذا أمر شرعي؛ ثم فُتحت، فدخلوها بالأمر الكوني.

واختلف المفسرون في تعيين هذه **القرية**؛ والصواب أن المراد بها: بيت المقدس؛ لأن موسى قال لهم: ﴿**ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم**﴾ [المائدة: ٢١]؛ و﴿**القرية**﴾ هي البلد المسكون؛ مأخوذة من القرْي ـ وهو التجمع؛ وسميت البلاد المسكونة قرية لتجمع الناس بها؛ ومفهوم القرية في اللغة العربية غير مفهومها في العرف؛ لأن مفهوم القرية في العرف: البلد الصغير؛ وأما الكبير فيسمى مدينة؛ ولكنه في اللغة العربية ـ وهي لغة القرآن ـ لا فرق بين الصغير، والكبير؛ فقد سمى الله عزّ وجلّ مكة قرية، كما في قوله تعالى: ﴿**وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم**﴾ [محمد: ١٣]: المراد بقريته التي أخرجته: مكة، وقال تعالى: ﴿**وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها**﴾ [الشورى: ٧]: فسمى مكة أم القرى وهو شامل للبلاد الصغيرة، والكبيرة.

قوله تعالى: ﴿**فكلوا منها**﴾: الأمر للإباحة أي فأبحنا لكم أن تأكلوا منها؛ ﴿**حيث شئتم**﴾ أي في أي مكان كنتم من البلد في وسطها، أو أطرافها تأكلون ما تشاءون؛ ﴿**رغداً**﴾ أي طمأنينة، وهنيئاً لا أحد يعارضكم في ذلك، ولا يمانعكم.

قوله تعالى: ﴿**وادخلوا الباب**﴾ أي باب القرية؛ لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل، والخارج؛ ﴿**سجداً**﴾ منصوب على أنه حال من الواو في قوله تعالى: ﴿**ادخلوا**﴾ أي

ساجدين؛ والمعنى: إذا دخلتم فاسجدوا شكراً لله؛ وعلى هذا فالحال ليست مقارنة لعاملها؛ بل هي متأخرة عنه.

قوله تعالى: **﴿وقولوا حطة﴾** أي قولوا هذه الكلمة: **﴿حطة﴾** أي احطط عنا ذنوبنا، وأوزارنا؛ فهي بمعنى قولوا: ربنا اغفر لنا؛ والمراد: اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم، وسجدتم؛ و**﴿حطة﴾** خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: سؤالنا حطة، أو حاجتنا حطة ـ أي أن تحط عنا ذنوبنا؛ والجملة من المبتدأ، والخبر في محل نصب مقول القول.

قوله تعالى: **﴿نغفر لكم﴾** بنون مفتوحة، وفاء مكسورة؛ وفي قراءة: **﴿تُغفَر لكم﴾** بتاء مضمومة، وفاء مفتوحة؛ وفي قراءة ثالثة: **﴿يُغفَر﴾** بياء مضمومة وفاء مفتوحة؛ وكلها قراءات صحيحة؛ بأيها قرأت أجزأك.

وقوله تعالى: **﴿نغفر لكم خطاياكم﴾**: **«المغفرة»** هي ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ ومعناه أن الله ستر ذنبك، ويتجاوز عنك، فلا يعاقبك؛ لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفر ـ وهو ما يوقى به الرأس في الحرب؛ لأنه يستر، ويقي؛ ومن فسر «المغفرة» بمجرد الستر فقد قصَّر؛ لأن الله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة، وقرره بذنوبه قال: **«قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»**(١) أي اليوم أسترها أيضاً، ثم أتجاوز عنها؛ و**﴿خطاياكم﴾**

---

(١) أخرجه البخاري ص١٩٢، كتاب المظالم، باب ٢: قول الله تعالى: **﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾**، حديث رقم ٢٤٤١؛ وأخرجه مسلم ص١١٥٨، كتاب التوبة، باب ٨: في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار، حديث رقم ٧٠١٥ [٥٢] ٢٧٦٨.

جمع خَطِيَّة، كـ«مطايا» جمع مطية؛ و«**الخطية**» ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد؛ وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى «أخطاء»؛ ولهذا يفرق بين «مخطئ»، و«خاطئ»؛ الخاطئ ملوم؛ والمخطئ معذور، كما قال الله تعالى: ﴿**لنسفعاً بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة**﴾ [العلق: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: ﴿**ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا**﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قوله تعالى: ﴿**وسنزيد**﴾ أي سنعطي زيادة على مغفرة الذنوب ﴿**المحسنين**﴾ أي الذين يقومون بالإحسان، و«**الإحسان**» نوعان:

الأول: إحسان في عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله ﷺ بقوله: «**أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك**»[(١)].

والنوع الثاني: إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف، وكفُّ الأذى.

﴿**٥٩**﴾ قوله تعالى: ﴿**فبدل الذين ظلموا**﴾ أي فاختار الذين ظلموا منهم على وجه التبديل، والمخالفة ﴿**قولاً غير الذي قيل لهم**﴾: وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة» بدلاً عن قولهم: «**حطة**».

وفي قوله تعالى: ﴿**فبدَّل الذين ظلموا**﴾ إظهار في موضع الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولاً.. إلخ، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من أهمها:

---

(١) أخرجه البخاري ص٦، كتاب الإيمان، باب ٣٧: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان...، حديث رقم ٥٠؛ وأخرجه مسلم ص٦٨١، كتاب الإيمان، باب ١: بيان الإيمان والإسلام...، حديث رقم ٩٣ [١] ٨.

أولاً: تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف؛ معنى ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم.

ثانياً: أن هذا مقياس لغيرهم أيضاً؛ فكل من بدل القول الذي قيل له فهو ظالم؛ فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف.

ثالثاً: التنبيه أعني تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام على خلاف السياق انتبه المخاطب.

قوله تعالى: ﴿**فأنزلنا**﴾ الفاء للسببية؛ والمعنى: فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا ﴿**على الذين ظلموا**﴾ أي عليهم؛ ﴿**رجزاً**﴾ أي عذاباً؛ لقوله تعالى: ﴿**لئن كشفت عنا الرجز**﴾ [الأعراف: ١٣٤] ـ أي العذاب ـ ﴿**لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل**﴾ [الأعراف: ١٣٤]، والعذاب غير الرجس؛ لأن الرجس النجس القذر؛ والرجز: العذاب، ﴿**من السماء**﴾ أي من فوقهم، كالحجارة، والصواعق، والبَرَد، والريح، وغيرها؛ والمراد بـ﴿**السماء**﴾ هنا العلوّ، ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء المحفوظة؛ لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة كما في قوله تعالى: ﴿**وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون**﴾ [الأنبياء: ٣].

قوله تعالى: ﴿**بما كانوا يفسقون**﴾: الباء هنا للسببية ـ أي بسبب؛ و«**ما**» مصدرية ـ أي بكونهم فسقوا؛ وإذا كانت مصدرية فإنه يحول ما بعدها من الفعل، أو الجملة إلى مصدر؛ و﴿**كانوا**﴾: هل المراد فيما مضى؛ أم المراد تحقيق اتصافهم بذلك؟ الجواب: الثاني؛ وهذا يأتي في القرآن كثيراً؛ و﴿**يفسقون**﴾ أي يخرجون عن طاعة الله عزّ وجلّ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: إثبات القول لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذ قلنا ادخلوا**﴾؛ وهو قول حقيقي بصوت، وبحرف؛ لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه صوت من أصوات المخلوقين؛ ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا يحيطون به علماً**﴾ [طه: ١١٠]؛ وهكذا جميع صفات الله عزّ وجلّ لا يمكن إدراك حقائقها.

٢ ـ **ومنها**: وعد الله لهم بدخولها؛ ويؤخذ هذا الوعد من الأمر بالدخول؛ فكأنه يقول: فتحنا لكم الأبواب فادخلوا.

٣ ـ **ومنها**: جواز أكل بني إسرائيل من هذه القرية التي فتحوها؛ فإن قال قائل: أليس حِلّ الغنائم من خصائص هذه الأمة ـ أي أمة محمد ﷺ؟ فالجواب: بلى، والإذن لبني إسرائيل أن يأكلوا من القرية التي دخلوها ليس على سبيل التمليك؛ بل هو على سبيل الإباحة؛ وأما حِلّ الغنائم لهذه الأمة فهو على سبيل التمليك.

٤ ـ **ومنها**: أنه يجب على من نصره الله، وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع، والشكر لله؛ لقوله تعالى: ﴿**وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة**﴾؛ ولهذا لما فتح النبي ﷺ مكة دخلها مطأطئاً رأسه(١) يقرأ قول الله تعالى: ﴿**إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً**﴾ [الفتح: ١].

٥ ـ **ومنها**: لؤم بني إسرائيل، ومضادَّتُهم لله، ورسله؛ لأنهم

---

(١) راجع البخاري ص٣٥٠، كتاب المغازي، باب ٤٩: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، حديث رقم ٤٢٨١؛ ومسلماً ص٨٠٣، كتاب صلاة المسافرين، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب ٣٥: ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة، حديث رقم ١٨٥٤ [٢٣٨] ٧٩٤؛ ولم أقف على من أخرجه بلفظ «مطأطئاً رأسه».

لم يدخلوا الباب سجداً؛ بل دخلوا يزحفون على أستاههم على الوراء استكباراً واستهزاءً.

٦ ـ **ومنها**: بيان قبح التحريف سواء كان لفظياً، أو معنوياً؛ لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص.

٧ ـ **ومنها**: أن الجهاد مع الخضوع لله عزّ وجلّ، والاستغفار سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿**نغفر لكم خطاياكم**﴾، وسبب للاستزادة أيضاً من الفضل؛ لقوله تعالى: ﴿**وسنزيد المحسنين**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الإحسان سبب للزيادة سواء كان إحساناً في عبادة الله، أو إحساناً إلى عباد الله؛ فإن الإحسان سبب للزيادة؛ وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: «**الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه**»[(١)]؛ **وقال**: «**ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته**»[(٢)].

٩ ـ **ومنها**: تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها؛ وأنه من الظلم، لقوله تعالى: ﴿**فبدل الذين ظلموا قولاً**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: بيان عقوبة هؤلاء الظالمين، وأن الله أنزل عليهم الرجز من السماء.

١١ ـ **ومنها**: الإشارة إلى عدل الله عزّ وجلّ، وأنه لا يظلم أحداً، وأن الإنسان هو الظالم لنفسه.

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٤٧، كتاب الذكر والدعاء، باب ١١: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث رقم ٦٨٥٣ [٣٨] ٢٦٩٩.

(٢) أخرجه البخاري ص١٩٢، كتاب المظالم، باب ٣: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث رقم ٢٤٤٢؛ وأخرجه مسلم ص١١٢٩، كتاب البر والصلة، باب ١٥: تحريم الظلم، حديث رقم ٦٥٧٨ [٥٨] ٢٥٨٠.

١٢ ـ **ومنها**: إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله؛ والفسق نوعان: **فسق أكبر** مخرج عن الملة، وضده «**الإيمان**»، كما في قوله تعالى: ﴿**وأمّا الذين فسقوا فمأواهم النار**﴾ [السجدة: ٢٠]؛ وفسق **أصغر** لا يخرج عن الملة، وضده «**العدالة**»، كما في قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا**﴾ [الحجرات: ٦].

١٣ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبَّباتها؛ لقوله تعالى: ﴿**بما كانوا يفسقون**﴾.

١٤ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ ووجه الرد أن الله سبحانه وتعالى أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو الخروج عن الطاعة؛ والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم ظلماً، والله ـ تبارك وتعالى ـ يقول: ﴿**ولا يظلم ربك أحداً**﴾ [الكهف: ٤٩].

١٥ ـ **ومنها**: أن الفسوق سبب لنُزول العذاب.

* * *

القرآن

﴿۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾﴾.

التفسير:

﴿٦٠﴾ قوله تعالى: ﴿وإذا استسقى موسى لقومه﴾ أي:

واذكر إذ استسقى موسى لقومه ـ أي طلب السقيا لهم؛ وهذا يعم كونهم في التيه، وغيره.

قوله تعالى: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر﴾: «العصا» معروفة؛ و﴿الحجر﴾: المراد به الجنس؛ فيشمل أيّ حجر يكون؛ وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين؛ وهذه «العصا» كان فيها أربع آيات عظيمة:

أولاً: أنه يلقيها، فتكون حية تسعى، ثم يأخذها، فتعود عصا.

ثانياً: أنه يضرب بها الحجر، فينفجر عيوناً.

ثالثاً: أنه ضرب بها البحر، فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم.

رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة، وألقوا حبالهم، وعصيهم، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون.

قوله تعالى: ﴿فانفجرت منه﴾؛ «الانفجار»: الانفتاح، والانشقاق؛ ومنه سمي «الفجر»؛ لأنه ينشق به الأفق؛ فمعنى ﴿انفجرت﴾ أي تشققت منه هذه العيون.

قوله تعالى: ﴿اثنتا عشرة عيناً﴾؛ ﴿عيناً﴾: تمييز؛ وكانت العيون اثنتي عشرة؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ لكل سبط واحدة.

قوله تعالى: ﴿قد علم كل أناس﴾ أي من الأسباط ﴿مشربهم﴾ أي مكان شربهم، وزمانه حتى لا يختلط بعضهم ببعض، ويضايق بعضهم بعضاً.

وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله

على موسى؛ أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على رسالته؛ وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم، ولظمئهم.

قوله تعالى: **﴿كلوا واشربوا﴾** الأمر هنا للإباحة فيما يظهر؛ **﴿من رزق الله﴾** أي من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار، ورزقكم من المياه.

قوله تعالى: **﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾** أي لا تسيروا مفسدين؛ فنهاهم عن الإفساد في الأرض؛ فـ«العُثو»، و«العِثي» معناه الإسراع في الإفساد؛ والإفساد في الأرض يكون بالمعاصي، كما قال الله تعالى: **﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾** [الروم: ٤١].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأن موسى استسقى لقومه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه؛ فكيف وقد أتى بوفاقه؟! فقد كان النبي ﷺ يستسقي في خطبة الجمعة[1]، ويستسقي في الصحراء على وجه معلوم[2].

---

(١) راجع البخاري ص٧٩، كتاب الاستسقاء، باب ٧: الاستسقاء في خطبة الجمعة، حديث رقم ١٠١٤؛ وصحيح مسلم ص٨١٧ ـ ٨١٨، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ٢: الدعاء في الاستسقاء، حديث رقم ٢٠٧٨ [٨] ٨٩٧.

(٢) راجع البخاري ص٨٠، كتاب الاستسقاء، باب ٢٠: استقبال القبلة في الاستسقاء، حديث رقم ١٠٢٨؛ وراجع مسلماً ص٨١٧، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ١: كتاب صلاة الاستسقاء، حديث رقم ٢٠٧٢ [٣] ٨٩٤.

٢ ـ **ومنها**: أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون في النابع من الأرض.

٣ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق؛ فهم إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى.

٤ ـ **ومنها**: أن الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؛ فلا يقال: إن الرسل قادرون على كل شيء، وأنهم لا يصيبهم السوء.

٥ ـ **ومنها**: رأفة موسى بقومه؛ لقوله تعالى: **﴿وإذا استسقى موسى لقومه﴾**.

٦ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى قادر جواد؛ ولهذا أجاب الله تعالى دعاء موسى؛ لأن العاجز لا يسقي؛ والبخيل لا يعطي.

٧ ـ **ومنها**: إثبات سمع الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: **﴿فقلنا﴾**؛ لأن الفاء هنا للسببية؛ يعني: فلما استسقى موسى قلنا؛ فدل على أن الله سمع استسقاء موسى، فأجابه.

٨ ـ **ومنها**: كمال قدرة الله عزّ وجلّ، حيث إن موسى ﷺ يضرب الحجر اليابس بالعصا، فيتفجر عيوناً؛ وهذا شيء لم تجر العادة بمثله؛ فهو دليل على قدرة الله عزّ وجلّ، وأنه ليس كما يزعم الطبائعيون بأنه طبيعة؛ إذ لو كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت، وبقيت على ما هي عليه.

٩ ـ **ومنها**: الآية العظيمة في عصا موسى، حيث يضرب به الحجر، فيتفجر عيوناً مع أن الحجر صلب، ويابس؛ وقد وقع لرسول الله ﷺ ما هو أعظم، حيث أُتي إليه بإناء فيه ماء، فوضع

يده فيه، فصار يفور من بين أصابعه كالعيون[1]؛ **ووجه** كونه أعظم: أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيوناً بخلاف الحجارة؛ فقد قال الله تعالى: **﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار﴾** [البقرة: ٧٤]؛ **ووجه آخر**: أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له بها بخلاف الحجارة.

١٠ ـ **ومنها**: حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عيناً؛ لفائدتين:

الفائدة الأولى: السعة على بني إسرائيل؛ لأنه لو كان عيناً واحدة لحصلت مشقة الزحام.

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوة، والبغضاء بينهم؛ لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا جُمعوا في مكان واحد مع الضيق، والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربما يؤدي إلى القتال؛ فهذا من رحمة الله ـ تبارك وتعالى ـ ببني إسرائيل، حيث فجره اثنتي عشرة عيناً، ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة بقوله: **﴿قد علم كل أناس مشربهم﴾**: كل أناس من بني إسرائيل.

١١ ـ **من فوائد الآية**: أن الله سبحانه وتعالى يذكِّر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر؛ ولهذا قال تعالى: **﴿كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾**.

١٢ ـ **ومنها**: أن ما خلق الله تعالى من المأكول، والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة، والحل؛ لأن الأمر

---

(١) راجع البخاري ص١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء في التَّوْر، حديث رقم ٢٠٠.

للإباحة؛ فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض، أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل؛ فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل؛ فالعبادات الأصل فيها الحظر؛ وأما المعاملات، والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحل، والإباحة.

١٣ ـ **ومنها**: تحريم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾**؛ والأصل في النهي التحريم.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾﴾.

التفسير:

﴿٦١﴾ قوله تعالى: **﴿وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد﴾**؛ المن، والسلوى من أحسن الأطعمة، وأنفعها للبدن، وألذّها مذاقاً، ومن أحسن ما يكون؛ لكن بني إسرائيل لدناءتهم لم يصبروا على هذا؛ قالوا: **﴿لن نصبر على طعام واحد﴾**: لا نريد المن، والسلوى فقط؛ نريد أطعمة متعددة؛ ولكنها أطعمة بالنسبة للتي رُزِقوها أدنى ـ يعني ليست مثلها؛ بل إنها تعتبر رديئة جداً بالنسبة لهذا.

فإن قال قائل: كيف يقولون: طعام واحد وهما طعامان: المن، والسلوى؟

فالجواب: أن المن في الغالب يستعمل في الشرب؛ فهو ينبذ في الماء، ويشرب؛ أو يقال: المراد بالطعام هنا الجنس؛ يعني: لا نصبر على هذا الجنس فقط ـ ليس عندنا إلا منّ وسلوى.

قوله تعالى: ﴿**فادع لنا ربك**﴾: هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عزّ وجلّ لهم؛ وكلمة: ﴿**فادع لنا ربك**﴾ تدل على جفاء عظيم منهم؛ فهم لم يقولوا: «ادع لنا ربنا»، أو «ادع الله»؛ بل قالوا: «**ادع لنا ربك**»، كأنهم بريئون منه ـ والعياذ بالله؛ وهذا من سفههم، وغطرستهم، وكبريائهم.

قوله تعالى: ﴿**يخرج لنا**﴾؛ ﴿**يخرج**﴾ فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب: «**ادع**»؛ أو جواب لشرط محذوف؛ والتقدير: إن تدعه يخرج لنا.

قوله تعالى: ﴿**مما تنبت الأرض**﴾ أي مما تخرجه.

قوله تعالى: ﴿**من بقلها**﴾؛ ﴿**من**﴾ بيانية؛ بينت الاسم الموصول: ﴿**ما**﴾؛ لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان؛ و﴿**بقلها**﴾: هو النبات الذي ليس له ساق، مثل الكراث؛ ﴿**وقثائها**﴾: هي صغار البطيخ؛ ﴿**وفومها**﴾ هو الثُّوم؛ يقال: «ثوم» بالمثلثة؛ ويقال: «فوم» بالفاء الموحدة، ﴿**وعدسها**﴾؛ «**العدس**» معروف؛ ﴿**وبصلها**﴾: أيضاً معروف.

وكل هذه بالنسبة للمن، والسلوى ليست بشيء؛ ولهذا أنكر عليهم موسى ﷺ، فقال: ﴿**أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو**

خير﴾، أي أتأخذون الذي هو أدنى بدلاً عن الذي هو خير.

قوله تعالى: **﴿اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم﴾** يعني أن هذا ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله؛ لأن الله تعالى أوجده في كل مصر؛ وكأن موسى ﷺ أنكر عليهم هذا؛ وبين لهم أنه لا يليق به أن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم ما هو أدنى وموجود في كل مصر؛ وأما قول من قال من المفسرين: «إنه دعا، وقيل له: قل لهم: يهبطون مصراً فإن لهم ما سألوا» فهذا ليس بصحيح؛ لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه، ثم هو يذهب، ويدعو الله به!!! فالصواب أن موسى وبَّخهم على ما سألوا، وأنكر عليهم، وقال لهم: إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر؛ ولهذا قال: **﴿اهبطوا مصراً﴾**؛ و**﴿مصراً﴾** ليست البلد المعروف الآن، ولكن المقصود أيّ مصر كانت؛ ولهذا نُكِّرت؛ و«مصر» البلد لا تنكَّر، ولا تنصرف؛ واقرأ قوله تعالى: **﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً﴾** [يونس: ٨٧]؛ فالمعنى: اهبطوا أيّ مصر من الأمصار تجدون ما سألتم.

قوله تعالى: **﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة﴾**؛ وفي قوله تعالى: **﴿عليهم﴾** ثلاث قراءات: كسر الهاء وضم الميم؛ وكسرها جميعاً؛ وضمهما جميعاً.

قوله تعالى: **﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة﴾**: جملة مستأنفة إخبار من الله عزّ وجلّ بما حصل عليهم؛ و**﴿الذلة﴾**: الهوان؛ فهم أذلة لا يقابلون عدواً، وقد قال الله تعالى: **﴿لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر﴾** [الحشر: ١٤] و**﴿المسكنة﴾**: الفقر؛ فليس عندهم شجاعة، ولا غنًى؛ لا

كرم بالمال، ولا كرم بالنفس؛ فـ«الشجاعة» كرم بالنفس: بأن يجود الإنسان بنفسه لإدراك مقصوده؛ و«الكرم» جود بالمال؛ فلم يحصل لهم هذا، ولا هذا؛ فلا توجد أمة أفقر قلوباً، ولا أبخل من اليهود، فالأموال كثيرة، لكن قلوبهم فقيرة، وأيديهم مغلولة.

قوله تعالى: ﴿وباءوا بغضب من الله﴾ أي رجعوا؛ والباء للمصاحبة؛ و﴿من﴾ للابتداء؛ يعني الغضب من الله ـ أي أن الله غضب عليهم، كما قال تعالى: **﴿قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت﴾** [المائدة: ٦٠].

قوله تعالى: ﴿ذلك﴾: الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق، وليس فقط قوله تعالى: ﴿وضربت عليهم الذلة...﴾؛ فكل ما سبق مشار إليه حتى سؤالهم الذي هو أدنى عن الذي هو خير؛ ﴿بأنهم﴾: الباء للسببية؛ ﴿كانوا يكفرون بآيات الله﴾ أي يكذبون بها؛ والمراد الآيات الكونية، والشرعية؛ فالشرعية تتعلق بالعبادة؛ والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا، وبهذا.

قوله تعالى: ﴿ويقتلون النبيين﴾ أي يعتدون عليهم بالقتل؛ وفي قوله تعالى: ﴿النبيين﴾ قراءتان؛ **الأولى**: بتشديد الياء بدون همز: ﴿النبيّين﴾؛ **والثانية**: بتخفيف الياء، والهمز: ﴿النبيئين﴾؛ فعلى القراءة الأولى قيل: إنه مشتق من النَّبْوَة ـ وهو الارتفاع؛ لارتفاع منْزلة الأنبياء؛ وقيل: من النبأ، وأبدلت الهمزة ياءً تخفيفاً؛ وعلى القراءة الثانية فإنه مشتق من النبأ، لأن الأنبياء مخبرون عن الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى ﴿بغير الحق﴾ أي بالباطل المحض؛ وهذا القيد

لبيان الواقع، وللتشنيع عليهم بفعلهم؛ لأنه لا يمكن قتل نبي بحق أبداً.

قوله تعالى: ﴿**ذلك**﴾: المشار إليه ما سبق من كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ ﴿**بما عصوا**﴾: الباء للسببية؛ و«**المعصية**» الخروج عن الطاعة إما بترك المأمور؛ وإما بفعل المحظور؛ ﴿**وكانوا يعتدون**﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿**بما عصوا**﴾؛ و«**الاعتداء**» مجاوزة الحد إما بالامتناع عما يجب للغير؛ أو بالتعدي عليه.

والفرق بين «**المعصية**»، و«**العدوان**» إذا ذكرا جميعاً: أن «**المعصية**» فعل ما نهي عنه؛ و«**الاعتداء**» تجاوز ما أُمِر به، مثل أن يصلي الإنسان الظهر مثلاً خمس ركعات؛ وقيل: إن «**المعصية**» ترك المأمور؛ و«**العدوان**» فعل المحظور.

وسواء أكان هذا أم هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا، وعصوا؛ فلم يقوموا بالواجب، ولا تركوا المحرم؛ ولذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياءه؛ وفي ذلك دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر؛ فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها، ثم يستهين بالثانية، والثالثة... وهكذا حتى يصل إلى الكفر؛ فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها، وبين الهدى، والنور، كما قال تعالى: ﴿**كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون**﴾ [المطففين: ١٤].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: لؤم بني إسرائيل، وسفههم؛ حيث إنهم طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم:

﴿لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يُخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثَّائها وفومها وعدسها وبصلها﴾.

٢ ـ **ومنها**: غطرسة بني إسرائيل، وجفاؤهم؛ لقولهم: ﴿ادع لنا ربك﴾؛ ولم يقولوا: «ادع لن ربنا»، أو: «ادع لنا الله»؛ كأن عندهم ـ والعياذ بالله ـ أنفة؛ مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون: ﴿ادع لنا ربك﴾ ـ كما قالوا: **﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾** [المائدة: ٢٤].

٣ ـ **ومنها**: أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود؛ ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال.

٤ ـ **ومنها**: أن من علوّ همة المرء أن ينظر للأكمل، والأفضل في كل الأمور.

٥ ـ **ومنها**: أن التوسع في المآكل، والمشارب، واختيار الأفضل منها إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا ذم فيه؛ ولذلك لم ينكر النبي ﷺ على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلاً عن الرديء[1]؛ لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس كما فعله عمر رضي الله عنه عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لغير غرض شرعي فهو مذموم؛ لأن الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه[2].

---

(١) راجع البخاري ص١٨١، كتاب الوكالة، باب ١١: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، حديث رقم ٢٣١٢؛ وصحيح مسلم ص٩٥٤، كتاب المساقاة، باب ١٨؛ بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم ٤٠٨٣ [٩٦] ١٥٩٤.

(٢) انظر ص١٩٧ الفائدة الخامسة.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: حِلّ البقول، والقثاء، والفوم، والعدس، والبصل؛ لقولهم: ﴿**ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. . .**﴾ إلى قوله: ﴿**اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم**﴾ أي من الأصناف المذكورة.

وهذه الأصناف مباحة في شريعة موسى؛ وكذلك في شريعتنا؛ فإنه لما قُدِّم للرسول ﷺ قدر فيه بقول فكره أكلها؛ فلما رآه بعض أصحابه كره أكلها، قال الرسول ﷺ: «**كل؛ فإني أناجي من لا تناجي**»[(١)]؛ فأباحها لهم؛ وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البصل، وعلموا كراهة النبي ﷺ لها قالوا: حُرّمت؛ قال ﷺ: «**إنه ليس بي تحريم ما أحل الله**»[(٢)]؛ فبين أنه حلال.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول؛ لقولهم ﴿**مما تنبت الأرض**﴾؛ والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى.

٨ ـ **ومنها**: جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعاً، أو حساً؛ مثال ذلك: لو أطعمت جائعاً يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: «لولا أني أطعمته لهلك»؛ لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال الشرعي: القراءة على المريض، فيبرأ، فتقول: «لولا القراءة عليه

---

(١) أخرجه البخاري ص٦٧، كتاب الأذان، باب ١٦٠: ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث، حديث رقم ٨٥٥؛ وأخرجه مسلم ص٧٦٤، كتاب المساجد، باب ١٧: نهي من أكل ثوماً. . .، حديث رقم ١٢٥٣ [٧٣] ٥٦٤.

(٢) أخرجه مسلم ص٧٦٤ ـ ٧٦٥، كتاب المساجد، باب ١٧: نهي من أكل ثوماً. . .، حديث رقم ١٢٥٦ [٧٦] ٥٦٥.

لم يبرأ»؛ أما المحظور فهو أن تثبت سبباً غير ثابت شرعاً، ولا حساً، أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله عزّ وجلّ؛ **مثال الأول**: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية، أو يلبسون حلقاً، أو خيوطاً لدفع البلاء، أو رفعه ـ كما زعموا؛ **ومثال الثاني**: ما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال له رجل: «ما شاء الله وشئت»، فقال له النبي ﷺ: «**أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحده**»(١)، لأنك إذا قلت: «ما شاء الله وشئت» جعلت المخاطَب ندًّا لله في المشيئة.

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: ﴿**إنما أوتيته على علم عندي**﴾ [القصص: ٧٨]؛ فنسب حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا قد يكون صحيحاً؟

فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبِّب فهو مشرك؛ وأيضاً فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغياً بذلك الدار الآخرة.

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور:

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده.

---

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢١٤، حديث رقم ١٨٣٩؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، راجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ٢/ ٢٥٣، باب ٣٣٩: قول الرجل: ما شاء الله وشئت، حديث رقم ٧٨٣؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٤٠، باب ٢٣١: في الرجل يقول: ما شاء الله وشاء فلان، حديث رقم ٢٦٢٨٢، قال الألباني في السلسلة الصحيحة: فالإسناد حسن ١/ ٢١٧، حديث رقم ١٣٩، وقال في صحيح الأدب المفرد: صحيح ص٢٩٢.

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقروناً بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت».

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبِّب؛ ومنه قول النبي ﷺ في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: «**لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار**»(١).

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب المعلوم بـ«ثم»، كقوله: «لولا الله ثم فلان»؛ «**وهذه الأربع كلها جائزة**».

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله، وإلى السبب المعلوم مقروناً بالواو؛ فهذا شرك، كقوله: «لولا الله وفلان».

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله ، وإلى السبب المعلوم مقروناً بالفاء، مثل: «لولا الله ففلان»؛ **فهذا محل نظر**: يحتمل الجواز، ويحتمل المنع.

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعاً، ولا حساً، **فهذا شرك ـ كما سبق**.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: توبيخ موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ؛ لأن موسى وبخهم، حيث قال: ﴿**أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم

---

(١) أخرجه البخاري ص٣١٥، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤٠: قصة أبي طالب، حديث ٣٨٨٣؛ وأخرجه مسلم ص٧١٧، كتاب الإيمان، باب ٩٠: شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، حديث رقم ٥١٠ [٣٥٧] ٢٠٩.

يكن لها داعٍ؛ لأنه قال: ﴿**اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم**﴾؛ وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض.

١١ ـ **ومنها**: ضرب الذلة على بني إسرائيل؛ وقد ذكر الله تعالى أنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ـ وهو الإسلام؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية؛ والمشاهد الآن أن اليهود أعزاء بما يساعدهم إخوانهم من النصارى.

١٢ ـ **ومنها**: أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة وهي الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع بحيث أن اليهودي لا يشبع، ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالاً؛ ويشمل أيضاً فقر المال وهو قلته.

١٣ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام؛ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية؛ فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم؛ وقد قال الله تعالى: ﴿**لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر**﴾ [الحشر: ١٤]؛ وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهود للعرب فإنما ذلك لسببين:

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيراً من الذين يقاتلون اليهود ـ أو أكثرهم ـ لا يقاتلونهم باسم الإسلام، وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال عصبي قَبَليّ؛ ولذلك لم يفلح العرب في مواجهة اليهود.

والسبب الثاني: كثرة المعاصي من كبيرة، وصغيرة؛ حتى إن

بعضها ليؤدي إلى الكفر؛ وقد حصل للمسلمين في أُحُد ما حصل بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع، والفشل، كما قال الله تعالى: **﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون﴾** [آل عمران: ١٥٢].

١٤ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات صفة الغضب لله تعالى؛ وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها لا تماثل صفات المخلوقين؛ فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منا، ويحمر الوجه، ويقفُّ الشعر، ويفقد الإنسان صوابه؛ وهذه العوارض لا تكون في غضب الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ بل هو غضب يليق بالله عزّ وجلّ دال على كمال عظمته، وسلطانه؛ وإذا قلنا بهذا، وسلَّمنا أن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا، وصرنا حسب ما أمر الله به، ورسوله.

وفسر أهل التحريف «غضب الله» بانتقامه، ولا يثبتونه صفة لله عزّ وجلّ؛ وفسره آخرون بأنه إرادة الانتقام؛ فمعنى **﴿غضب الله عليهم﴾** عندهم: أراد أن ينتقم منهم؛ وتفصيل ذلك مذكور في كتب العقائد.

١٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن بني إسرائيل جمعوا بين المعاصي، والعدوان.

١٦ ـ **ومنها**: بيان حكمة الله عزّ وجلّ حيث ربط الأشياء بأسبابها؛ لقوله تعالى: **﴿ذلك بأنهم﴾**، وقوله تعالى: **﴿ذلك بما عصوا﴾**؛ وهذا من الحكمة أن يكون للأسباب تأثيراً في مسبَّباتها بما جعله الله رابطاً بين الأسباب والمسبَّبات، ولكن الأسباب قد يكون لها موانع؛ فقد توجد الأسباب، ولكن توجد موانع أقوى

منها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم ﷺ ـ مع أنها سبب للإحراق ـ لوجود مانع؛ وهو قول الله تعالى لها: ﴿**كوني برداً وسلاماً على إبراهيم**﴾ [الأنبياء: ٦٩].

* * *

القرآن

﴿**إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾**﴾.

التفسير:

لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذلة، والمسكنة، والغضب بَيَّن أن المؤمنين من بني إسرائيل، وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله.

ومناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما قال: ﴿**وباءوا بغضب من الله**﴾ بيَّن أن من آمن منهم، وعمل صالحاً فإن الله لا يضيع أجره؛ فقال تعالى: ﴿**إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. . .**﴾.

﴿**٦٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**إن الذين آمنوا**﴾ يعني أمة محمد ﷺ؛ لأنهم هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق، حيث آمنوا بجميع الكتب، والرسل.

قوله تعالى: ﴿**والذين هادوا**﴾ أي الذين انتسبوا إلى دين اليهود ـ وهي شريعة موسى، ﴿**والنصارى**﴾ أي الذين انتسبوا إلى دين عيسى.

قوله تعالى: ﴿**والصابئين**﴾: اختلف فيهم على عدة أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن الصابئين فرقة من النصارى؛ ومنهم من يقول: إنهم فرقة من اليهود؛ ومنهم من يقول إنهم فرقة من المجوس؛ ومنهم من يقول: إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها؛ ومنهم من يقول: إنهم من لا دين لهم: من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينون بدين ـ وهذا هو الأقرب؛ فإذا أرسل إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر ثبت لهم انتفاء الخوف، والحزن، كغيرهم من الطوائف الذين ذُكروا معهم.

قوله تعالى: ﴿**من آمن منهم بالله واليوم الآخر**﴾ هذا بدل ممن قبله عائد إلى الذين هادوا، والنصارى، والصابئين.

قوله تعالى: ﴿**فلهم أجرهم**﴾ أي ثوابهم؛ وسمى الله تعالى «الثواب» أجراً؛ لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير؛ ﴿**عند ربهم**﴾: أضاف ربوبيته إليهم على سبيل الخصوص تشريفاً، وتكريماً، وإظهاراً للعناية بهم؛ فهذه كفالة من الله عزّ وجلّ، وضمان، والتزام بهذا الأجر؛ فهو أجر غير ضائع.

قوله تعالى: ﴿**ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون**﴾؛ «**الخوف**» هو الهمّ مما يستقبل؛ و«**الحزن**»: هو الغم على ما فات من محبوب، أو ما حصل من مكروه؛ ولهذا يقال لمن أصيب بمصيبة: «إنه محزون»؛ ويقال لمن يتوقع أمراً مرعباً، أو مروعاً: «إنه خائف»؛ وقد يطلق «الحزن» على الخوف مما يستقبل، كقول النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: «**لا تحزن إن الله**

معنا»[1]، فالمراد - والله أعلم - لا تخف؛ فقوله تعالى: **﴿ولا خوف عليهم﴾** أي من كل مما يخاف في المستقبل: من عذاب القبر، وعذاب النار، وغير ذلك؛ وقوله تعالى: **﴿ولا هم يحزنون﴾** أي على ما مضى من الدنيا؛ لأنهم انتقلوا إلى خير منها؛ أما الكافر فيحزن على ما فرط في الحياة الدنيا، ويتحسر، كما قال تعالى: **﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله﴾** [الزمر: ٥٤ - ٥٦]: هذا تحزُّن، وتحسُّر.

الفوائد:

١ - **من فوائد الآية:** أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، فكل من آمن بالله واليوم الآخر، فإن له أجره من أيّ صنف كان.

٢ - **ومنها:** ثمرة الإيمان بالله، واليوم الآخر - وهو حصول الأجر، وانتفاء الخوف مما يستقبل، والحزن على ما مضى.

٣ - **ومنها:** أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين هادوا، والنصارى، والصابئون مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله، واليوم الآخر - وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم بأنهم أكثر أجراً.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٩٤، كتاب المناقب، باب ٢٥: علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ٣٦١٥؛ وأخرجه مسلم ص١١٩٩، كتاب الزهد، باب ١٩: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل، حديث رقم ٧٥٢١ [٧٥] ٢٠٠٩.

٤ ـ **ومنها**: عظم أجر الذين آمنوا، وعملوا الصالحات؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿**عند ربهم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة، وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحاً عاماً؛ لأنه تعالى بعدما قال: ﴿**ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق**﴾ [البقرة: ٦١] بيَّن أن منهم من آمن بالله، واليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٦٣﴾ ثم ذكَّر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمر أخذه عليهم، فقال تعالى: ﴿**وإذ أخذنا ميثاقكم**﴾ يعني اذكروا إذا أخذنا ميثاقكم؛ و«**الميثاق**»: العهد الثقيل المؤكد؛ وسمي بذلك من الوَثاق ـ وهو الحبل الذي يُشد به المأسور، كما في قوله تعالى: ﴿**فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق**﴾ [محمد: ٤].

قوله تعالى: ﴿**ورفعنا فوقكم**﴾ أي فوق رؤوسكم ﴿**الطور**﴾ هو الجبل المعروف؛ رفعه الله ـ تبارك وتعالى ـ على بني إسرائيل

لما تهاونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إنذاراً لهم، وقال تعالى لهم: ﴿**خذوا ما آتيناكم بقوة**﴾ أي: اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة ـ كما قال تعالى: ﴿**الذين آتيناهم الكتاب**﴾ [البقرة: ١٢١] ـ واعملوا به بقوة؛ والمراد بالـ«**قوة**» هنا الحزم، والتنفيذ؛ والتطبيق؛ وضده أن يأخذ الإنسان أخذاً ضعيفاً متساهلاً على كسل؛ والباء في قوله تعالى: ﴿**بقوة**﴾ للمصاحبة؛ أي خذوا هذا الكتاب ـ أي التوراة التي جاء بها موسى ﷺ ـ أخذاً مصحوباً بقوة، فلا تهملوا شيئاً منه.

قوله تعالى: ﴿**واذكروا ما فيه**﴾ أي اذكروا كل ما فيه، واعملوا به؛ لأن ﴿**ما**﴾ اسم موصول يفيد العموم.

قوله تعالى: ﴿**لعلكم تتقون**﴾: «**لعل**» للتعليل؛ أي لأجل أن تتقوا الله عزّ وجلّ؛ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله على وجه القوة، وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لأن الطاعات يجر بعضها بعضاً، كما قال تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون**﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ فالطاعات يجر بعضها بعضاً، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط، وابتغى طاعة أخرى، ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى؛ وبالعكس المعاصي: فإنها توجب وحشة بين العبد وبين الله عزّ وجلّ، ونفوراً، والمعاصي يجر بعضها بعضاً؛ وسبق قوله تعالى: ﴿**ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون**﴾ [البقرة: ٦١]؛ ثم بعد هذا الإنذار، وكون الجبل فوقهم في ذلك الوقت خضعوا، وخشعوا، قال الله تعالى: ﴿**وإذ نتقنا**

الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة﴾ [الأعراف: ١٧١]؛ ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود؛ وسجدوا؛ ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه؛ ولهذا يقال: إن سجود اليهود إلى الآن سجود مائل كأنما ينظرون إلى شيء فوقهم؛ وقالوا: إن هذا السجود سجدناه لله سبحانه وتعالى لإزالة الشدة؛ فلا نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم إلى اليوم.

﴿٦٤﴾ قوله تعالى: ﴿**ثم توليتم**﴾ أي أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ﴿**من بعد ذلك**﴾: المشار إليه: رفع الجبل في قوله تعالى: ﴿**ورفعنا فوقكم الطور**﴾؛ والمعنى: بعد هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم، ولم تذكروها؛ ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى.

قوله تعالى: ﴿**فلولا فضل الله عليكم ورحمته**﴾ بإرسال الرسل، وبيان السبل، وغير ذلك فـ«**الفضل**» بمعنى التفضل؛ و«**لولا**» حرف امتناع لوجود؛ و«**فضل**» مبتدأ، وخبره محذوف، كما قال ابن مالك:

وبعد لولا غالباً حذف الخبر   حتم وفي نص يمين ذا استقر

والتقدير: فلولا فضل الله عليكم موجود.

قوله تعالى: ﴿**لكنتم من الخاسرين**﴾: اللام واقعة في جواب «**لولا**».

وقوله تعالى: ﴿**الخاسرين**﴾ أي الذين خسروا الدنيا، والآخرة، فلم يربحوا منهما بشيء؛ لأن أخسر الناس هم الكفار؛ فلا هم استفادوا من دنياهم، ولا من آخرتهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين:** تذكير الله ـ تبارك وتعالى ـ لبني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور**﴾؛ وهذا التذكير مقتضاه الإلزام ـ أي فالتزموا بالميثاق.

٢ ـ **ومنها:** عتوّ بني إسرائيل، حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم؛ فحينئذٍ آمنوا؛ وهذا الإيمان في الحقيقة يشبه إيمان المكره الذي قيل له: إما أن تؤمن؛ أو تُقْتَل.

٣ ـ **ومنها:** بيان قوة الله عزّ وجلّ، وقدرته؛ لقوله تعالى: ﴿**ورفعنا فوقكم الطور**﴾؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿**وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة**﴾ [الأعراف: ١٧١]؛ فلا أحد من الخلق يستطيع أن يحمل ذلك الجبل، ويجعله ظلة لا يسقط عليهم إلا الله عزّ وجلّ؛ فالأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى بقدرته.

٤ ـ **ومنها:** أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعف، ولين، ومداهنة؛ بل لابد من قوة في التطبيق، والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم؛ ودعوة غيرهم إلى ذلك بدون فتور، ولا تراخٍ على حدّ قوله تعالى: ﴿**ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن**﴾ [النمل: ١٢٥]؛ لأنه لا يتم الأمر إلا بهذا.

٥ ـ **ومنها:** أن الأخذ بالكتاب المُنَزَّل يوجب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تتقون**﴾ أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عزّ وجلّ.

٦ ـ **ومنها**: لؤم بني إسرائيل؛ لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، كما قال تعالى: ﴿**ثم توليتم من بعد ذلك**﴾؛ وهذا من اللؤم؛ لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى يستقيموا، ويستمروا على الأخذ بقوة؛ لكنهم تولوا من بعد ما رأوا الآيات.

٧ ـ **ومنها**: بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿**فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى: ﴿**فلولا فضل الله عليكم ورحمته**﴾.

٩ ـ **ومنها**: إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما أعطاهم من الآيات الكونية، والشرعية.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب، وربطها بمسبباتها؛ لقوله تعالى: ﴿**فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين**﴾؛ فهذا صريح في إثبات الأسباب، وتأثيرها في مسبَّباتها.

* * *

القرآن

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٦٥﴾ قوله تعالى: ﴿ولقد﴾: اللام موطئة للقسم؛ وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم المقدر،

واللام، و«**قد**»؛ والتقدير: والله لقد؛ و﴿**علمتم**﴾: الخطاب لبني إسرائيل؛ أي علمتم عِلم القين، وعرفتم معرفة تامة ﴿**الذين اعتدوا منكم**﴾ أي تجاوزوا الحدود، وطغوا منكم.

قوله تعالى ﴿**في السبت**﴾ أي في الحكم الذي حكم الله به عليهم يوم السبت؛ وذلك أن الله حرم عليهم العمل والصيد في ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة؛ فابتلاهم بكثرة الحيتان يوم السبت حتى تكون فوق الماء شُرَّعاً، ثم لا يرونها بعد ذلك؛ فتحيلوا على صيدها بحيلة، حيث وضعوا شباكاً يوم الجمعة، فتدخل فيه الحيتان إذا جاءت يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد، ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبت، فقال لهم الله تعالى: ﴿**كونوا قردة خاسئين**﴾ أي ذليلين، فصاروا كذلك.

﴿٦٦﴾ قوله تعالى: ﴿**فجعلناها**﴾ أي صيرناها؛ واختلف المفسرون في مرجع الضمير المفعول به؛ فقيل: يعود على القرية؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿**واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت**﴾؛ فيكون مرجع الضمير مفهوماً من السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة ـ أي فجعلنا العقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿**فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكالاً**﴾؛ فيكون المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالاً.

قوله تعالى: ﴿**نكالاً**﴾: النكال، والتنكيل أن يعاقب الإنسان بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه.

قوله تعالى: ﴿**لما بين يديها وما خلفها**﴾: اختلف في مرجع الضمير «**ها**»؛ فقيل: يرجع إلى القرية؛ فيكون: ﴿**لما بين يديها**﴾: ما قرب منها من القرى من أمامها؛ و﴿**ما خلفها**﴾: ما

كان من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى علموا بما نزل بها من العقوبة، فكان ذلك نكالاً لهم؛ وقيل: إن المراد بـ«**ما بين يديها**»: ما يأتي بعدها: «**وما خلفها**»: ما سبقها؛ ولكن في هذا إشكالاً؛ لأن من سبقها قد مضى، فلا يكون منتفعاً، ولا ناكلاً إلّا أن يراد بـ«ما بين يديها» من عاصرها، و«**ما خلفها**»: من يأتي بعدهم، ويكون «**الخَلْف**» هنا بمعنى الأمام، كما جاء «الوراء» بمعنى الأمام في قوله تعالى: ﴿**وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً**﴾ [الكهف: ٧٩].

قوله تعالى: ﴿**وموعظة للمتقين**﴾ أي موضع اتعاظ للذين يتقون الله.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرسول ﷺ على عدم الإيمان به؛ ووجه ذلك أنهم علموا ما حلّ بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ورسوله.

٢ ـ **ومنها**: تحريم الحيل، وأن المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى: ﴿**الذين اعتدوا منكم في السبت**﴾؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثماً من إتيان المحرم على وجه صريح؛ لأنه جمع بين المعصية، والخداع؛ ولهذا كان المنافقون أشد جرماً وعداوة للمؤمنين من الكفار الصرحاء؛ قال أيوب السختياني ـ رحمه الله ـ في المتحيلين: «إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ وصدق رحمه الله؛ وللحيل مفاسد كثيرة ـ راجع إن شئت كتاب

«إغاثة اللهفان» لابن القيم ـ رحمه الله ـ وغيره.

وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت، وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم، ثم أذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره. وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذُكر أشد حيلة من حيل اليهود ـ ومع ذلك أحل الله بهم نقمته، وقد نهانا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «**لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل**»(١)؛ فالمتحيل على المحرَّم واقع فيه، ولا تنفعه الحيلة.

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسخوا قردة خاسئين؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛ ولكن حقيقته غير مباح؛ فصورة القرد شبيهة بالآدمي، ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿**فكلًّا أخذنا بذنبه**﴾ [العنكبوت: ٤٠].

٤ ـ **ومنها**: بيان قدرة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**كونوا قردة خاسئين**﴾؛ فكانوا في لحظة قردة.

٥ ـ **ومنها**: إثبات القول لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين**﴾.

---

(١) قال ابن القيم: [رواه أبو عبد الله ابن بطة: «حدثنا أحمد بن سلّام حدثنا الحسن بن صباح حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو»، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي].اهـ. إغاثة اللهفان ١/٥١٣؛ عون المعبود مع شرح ابن القيم ٩/ ٣٤٠.

٦ ـ **ومنها**: أن الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت؛ وأما الذين نَهَوا عن السوء فقد نجوا؛ وأما الذين سكتوا عن المعتدين، ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم؛ فنسكت عنهم.

٧ ـ **ومنها**: أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل؛ لقوله تعالى: ﴿**فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها**﴾؛ ولهذا يقص الله علينا من نبأ المكذبين للرسل ما يكون لنا فيه عبرة، كما قال عزّ وجلّ: ﴿**لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب**﴾ [يوسف: ١١١].

٨ ـ **ومنها**: أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، ولغير الفاعل.

٩ ـ **ومنها**: أن الذين ينتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون.

١٠ ـ **ومنها**: أن المواعظ قسمان: كونية، وشرعية؛ فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون نكالاً لما بين يديها، وما خلفها، وموعظة للمتقين؛ وأما الشرعية فمثل قوله تعالى: ﴿**يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور**﴾ [يونس: ٥٧]؛ والمواعظ الكونية أشد تأثيراً لأصحاب القلوب القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم تأثيراً في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات.

١١ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية، ولا بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطراراً، وإكراهاً؛ وقد لا ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياء ظواهر كونية

طبيعية عادية، كما قال تعالى: **﴿وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم﴾** [الطور: ٤٤]؛ وقد ينتفع، ويرجع إلى الله تعالى، كما قال تعالى: **﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجَّاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾** [العنكبوت: ٦٥]، وقال تعالى: **﴿وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجَّاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختَّار كفور﴾** [لقمان: ٣٢].

١٢ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن من فوائد التقوى ـ وما أكثر فوائدها ـ أن المتقي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية، والشرعية.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٦٧﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه، وإضافة «القوم» إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير؛ لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم.

قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾: قالها في جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء القصة: ﴿وإذ قتلتم نفساً فادَّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ [البقرة: ٧٢]؛ فقد قُتل منهم نفس فتخاصموا، وتدافعوا: كل يدعي أن هؤلاء قتلوه؛ حتى كادت تثور الفتنة بينهم؛ ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل؛ أو لأي غرض؛ هذا ليس من الأمور التي تهمنا؛ لأن القرآن لم يتكلم بها؛ ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن، أو تكذيب له، فقالوا: لا حاجة إلى أن نتقاتل، ويُذهب بعضنا بعضاً؛ نذهب إلى نبي الله موسى، ويخبرنا من الذي قتله؛ فذهبوا إليه، فقال لهم: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ صدَّر الأمر من الله؛ لم يقل: آمركم، ولا قال: اذبحوا؛ بل قال: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾؛ ليكون أعظم وقعاً في نفوسهم، وأدعى إلى قبوله، وامتثاله.

وقوله ﴿بقرة﴾: لم تعين بوصف؛ فلو ذبحوا أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين؛ ولكنهم تعنتوا، وتشددوا فشدد الله عليهم ـ كما سيأتي.

قوله تعالى: ﴿أتتخذنا هزواً﴾؛ ﴿هزواً﴾ مصدر بمعنى اسم

المفعول؛ أي أتتخذنا مهزوءاً بنا؛ ويجوز أن تكون (**هزواً**) على بابها؛ ويكون المعنى: أتتخذنا ذوي هُزْء؛ فحُذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ «**والهزء**» السخرية؛ وإنما قالوا ذلك لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سبباً لزوال ما بينهم من المدارأة؛ والتعبير بقولهم: ﴿**أتتخذنا هزواً**﴾ أبلغ من قول «أتستهزئ بنا»؛ لأن الأولى تفيد أنهم جُعلوا محل استهزاء ـ بخلاف الثانية فإنما تدل على حصول الاستهزاء ـ ولو بمرة واحدة.

فأجابهم نبي الله بقوله: ﴿**أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين**﴾ أي أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل فأتخذ عباد الله هزواً؛ والمراد بـ«**الجهل**» هنا السفه، كما في قوله تعالى: ﴿**إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة**﴾ [النساء: ١٧] ـ أي بسفاهة ـ ﴿**ثم يتوبون من قريب**﴾ [النساء: ١٧].

﴿٦٨ ـ ٦٩﴾ قوله تعالى: ﴿**قالوا ادع لنا ربك**﴾: سبق الكلام على نظيرها؛ ﴿**يبين لنا ما هي**﴾: هذا الطلب ليس له وجه؛ لأن اللفظ بين: فالبقرة معلومة، والمطلق ليس مجملاً يحتاج إلى بيان ـ لوضوح معناه؛ فإذا قيل مثلاً: «أكرم رجلاً»؛ فلا يحتاج أن تقول: «ما صفة هذا الرجل»؛ إذا أكرمت أيّ رجل حصل المقصود؛ فلو أنهم ذهبوا، وذبحوا أيّ بقرة، وامتثلوا ما أمرو به لانتهى الأمر؛ ولكنهم تعنتوا.

قوله تعالى: ﴿**قال**﴾ أي موسى ﴿**إنه يقول**﴾ أي الله عزّ وجلّ ﴿**إنها بقرة لا فارض ولا بكر**﴾: «**البكر**» معروف: التي لم تلد، ولا قرعها الفحل، و«**الفارض**» تُعرف بمقابلها، فإذا كانت

«**البكر**» هي التي لم يقرعها الفحل، فإن «**الفارض**» هي المسنة الكبيرة؛ وهذا ـ أي تفسير الكلمة، أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة ما يقابلها ـ له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿**فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً**﴾[النساء: ٧١]؛ فكلمة: ﴿**ثبات**﴾ هنا يتبين معناها بما ذكر مقابلاً لها ـ وهو قوله تعالى: ﴿**أو انفروا جميعاً**﴾؛ فيكون معناها: متفرقين أفراداً.

قوله تعالى: ﴿**عوان بين ذلك**﴾ أي وسط بين ذلك ـ أي بين كونها فارضاً وبكراً؛ وفيه إشكال على هذا: لأنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة؛ واسم الإشارة هنا مفرد مذكر؟ والجواب عنه أن يقال: ﴿**بين ذلك**﴾ أي بين ذلك المذكور من الفارض والبكر ـ أي لا تكون هكذا، ولا هكذا، ولكن عوان بين ذلك المذكور.

قوله: ﴿**فافعلوا ما تؤمرون**﴾؛ هذا الأمر من موسى؛ وليس من كلام الله عزّ وجلّ؛ فموسى يقول لبني إسرائيل: افعلوا ما تؤمرون به من ذبح بقرة لا فارض، ولا بكر، ولا تتعنتوا فيشدد عليكم مرة ثانية؛ ولو أنهم امتثلوا، وذبحوا بقرة عواناً بين ذلك لحصل المقصود؛ وكان عليهم أن يفعلوا ـ وإن لم يأمرهم نبيهم به؛ ولكنهم أهل عناد، وتعنت؛ ولهذا أمرهم أمراً ثانياً؛ ومع ذلك قالوا: ﴿**ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها**﴾: كل هذا من باب التعنت، والتشدد؛ و﴿**ما لونها**﴾ يعني أيّ شيء لونها ـ بيضاء؛ سوداء؛ شهباء..؟

قوله تعالى: ﴿**قال**﴾ أي موسى ﴿**إنه يقول**﴾ أي الله سبحانه وتعالى ﴿**إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين**﴾: شدد عليهم

مرة أخرى في اللون: **أولاً** حيث قال تعالى: ﴿**إنها بقرة صفراء**﴾، فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان ـ وهذا نوع تضييق؛ **ثانياً** بكونها: ﴿**فاقع لونها**﴾؛ و«**الفاقع**» يعني الصافي؛ والمعنى: أنه ليس فيه ما يشوبه، ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى ﴿**فاقع لونها**﴾ أي شديد الصفرة، وهو كلما كان صافياً كان أبين في كونه أصفر؛ **ثالثاً** بكونها: ﴿**تسر الناظرين**﴾ يعني ليست صفرتها صفرة توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: فاقع لونها؛ والثالث: تسر الناظرين.

﴿**٧٠**﴾ قوله تعالى: ﴿**قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي**﴾: هذا أيضاً طلب ثالث؛ يقولون: ﴿**ادع لنا ربك يبين لنا ما هي**﴾ أي من حيث العمل؛ ﴿**إن البقر تشابه علينا**﴾ أي اشتبه علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذُكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لونها؛ فأين التشابه؟! لكن هذا من عنادهم، وتعنتهم، وتباطئهم في تنفيذ أمر الله.

قولهم: ﴿**وإنا إن شاء الله لمهتدون**﴾: أكدوا الهداية هنا بمؤكدين؛ وهما: «إن»، واللام؛ ومؤكد ثالث؛ وهو الجملة الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية، وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله، قال بعض السلف: «لو لم يقولوا: ﴿**إن شاء الله**﴾ لم يهتدوا إليها أبداً» ـ وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عزّ وجلّ؛ ويحتمل أن يكون قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة، وقالوا: «إن الله لم يشأ أن نهتدي»! وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم.

﴿٧١﴾ فأجابهم على هذا: ﴿قال﴾: أي موسى ﴿إنه يقول﴾ أي الله عزّ وجلّ ﴿إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلَّمة لا شية فيها﴾: هذا أيضاً تشديد زيادة على ما سبق؛ و﴿ذلول﴾ على وزن فَعول؛ وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها؛ و«**والمذللة**» هي التي تثير الأرض للزرع؛ و﴿لا تسقي الحرث﴾ أي لا يُسنَى عليها؛ فهي ليست سانية، ولا حارثة؛ و﴿مسلمة﴾ أي من العيوب؛ ﴿لا شية فيها﴾ أي ليس فيها لون يخالف لونها؛ مأخوذ من وشي الثوب ـ وهو تلوينه بألوان مختلفة، مثل عِدَة مأخوذة من الوعد؛ إذاً هي صفراء ليس فيها سواد، ولا فيها بياض، ولا فيها أي لون آخر؛ وهذا كله من زيادة التشديد عليهم.

وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن هذه البقرة كانت عند رجل بارّ بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مَسكها ذهباً ـ يعني بملء جلدها ذهباً؛ وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق، ولا تكذب، ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبها؛ إذ لو كان واقعاً لكان نقله من الأهمية بمكان لما فيه من الحث على برّ الوالدين حتى نعتبر؛ فالصواب أن نقول في تفسير الآية ما قال الله عزّ وجلّ، ولا نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات.

قوله تعالى: ﴿قالوا الآن جئت بالحق﴾؛ ﴿الآن﴾ اسم زمان يُشار به للوقت الحاضر؛ فمقتضى كلامهم أنه أولاً أتى بالباطل، وقد صدّروا هذه القصة بقولهم ﴿أتتخذنا هزواً﴾؛ يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ؛ وإنما أنت صادق؛ هذا هو المتبادر من الآية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذا القول؛

وقال بعض المفسرين اتقاءً لهذا المعنى البشع: إن المراد بقولهم: ﴿**بالحق**﴾ أي بالبيان التام ـ أي الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا «**الحق**» هنا بمعنى البيان؛ ولكن الصواب أن «**الحق**» هنا ضد الهزء، والباطل؛ يدل على ذلك أنهم صدروا هذه القصة بقولهم: ﴿**أتتخذنا هزواً**﴾؛ فبعد هذه المناقشات مع موسى، والسؤالات، وطلب الله عزّ وجلّ قالوا: الآن جئت بالحق، وعرفنا أنك لست مستهزئاً بنا؛ بل إنك جادّ فيما تقول.

قوله تعالى: ﴿**فذبحوها**﴾ أي بعد العثور عليها بأوصافها السابقة؛ ﴿**وما كادوا يفعلون**﴾ أي ما قاربوا أن يفعلوا؛ وذلك بإيرادهم الطلب عن سنها، ولونها، وعملها، وهذا تباطؤ يبعدهم من الفعل؛ لكنهم فعلوا؛ لقوله تعالى: ﴿**فذبحوها**﴾.

﴿**٧٢ ـ ٧٣**﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ قتلتم نفساً**﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً؛ ووجه الخطاب لمن كانوا في عهد النبي ﷺ مع أن الفعل كان ممن سبقهم؛ لأن الأمة الواحدة بمنزلة الجسد الواحد؛ وفعل أولها كفعل آخرها فيما يلحقهم من ذمّ.

قوله تعالى: ﴿**فادّارأتم فيها**﴾ أي تدافعتم؛ كل منكم يدافع عن نفسه التهمة، ويتهم الآخر، وكان قد قُتل منهم قتيل من إحدى القبيلتين؛ فادّعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلته؛ وكاد يكون بينهم فتنة؛ فأتوا إلى موسى، فقال لهم: ﴿**إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة...**﴾ إلخ.

قوله تعالى: ﴿**والله مخرج ما كنتم تكتمون**﴾ أي مظهر ما كنتم تخفونه من تعيين القاتل؛ وذلك بالآية العظيمة التي بينها في

قوله تعالى: ﴿**فقلنا اضربوه ببعضها**﴾؛ القائل هو الله عزّ وجلّ؛ ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى ـ عليه الصلاة والسلام؛ وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى؛ لأنه هو الآمر به، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿**لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه**﴾ [القيامة: ١٦ ـ ١٨]: فالمراد بقوله تعالى: ﴿**قرأناه**﴾ قرأه جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ فهنا قوله تعالى: ﴿**فقلنا اضربوه ببعضها**﴾ يعني أن الله تعالى أمر نبيه موسى ﷺ، فقال لهم بأمر الله: ﴿**اضربوه ببعضها**﴾ أي اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة؛ ولم يعين الله تعالى البعض: أهو الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرقبة؛ أو الرأس، أو أيّ جزء من أجزائها، فليس لنا أن نعينه بجزء منها.

قوله تعالى: ﴿**كذلك يحيي الله الموتى**﴾ أي مثل إحياء هذا القتيل يحيي الله عزّ وجلّ الموتى بكلمة واحدة، كما قال تعالى: ﴿**إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون**﴾ [يس: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿**ويريكم آياته**﴾ أي يظهرها لكم حتى تروها؛ والمراد بـ«**الآيات**» هنا الآيات الكونية؛ لأنها إحياء ميت بضربه بجزء من أجزاء هذه البقرة؛ ويحتمل أن يكون المراد آياته الشرعية أيضاً؛ لأن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بذلك؛ فضربوا الميت ببعض هذه البقرة؛ فصار ذلك مصداقاً لقول موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

قوله تعالى: ﴿**لعلكم تعقلون**﴾؛ «**لعل**» للتعليل؛ أي لأجل أن تعقلوا عن الله ـ تبارك وتعالى ـ آياته، وتفهموها؛ والعقل هو ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي؛ وهو خلاف الذكاء؛

فالذكاء هو سرعة البديهة، والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكياً، ولكنه ليس بعاقل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيات**: تعظيم الله عزّ وجلّ، حيث أسند الأمر إليه بصيغة الغائب، كقوله تعالى: ﴿**إن الله يأمر بالعدل والإحسان**﴾ [النحل: ٩٠].

٢ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر، أو الخبر؛ لقوله: ﴿**إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة**﴾.

٣ ـ **ومنها**: استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: ﴿**أتتخذنا هزواً**﴾ وقد أخبرهم أن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة؛ فلم يحملوا هذا محمل الجدّ مع أن الواجب أن يحملوا هذا محمل الجدّ؛ لأنه أمر من الله عزّ وجلّ.

٤ ـ **ومنها**: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق، والسفه؛ لقول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿**أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن جميع الخلق محتاجون إلى الله تعالى، وإلى الاعتصام به عزّ وجلّ؛ فإن موسى ﷺ كان من أولي العزم من الرسل؛ ومع ذلك فهو محتاج إلى ربه تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿**قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين**﴾؛ والاستعاذة لا تكون إلا بالله عزّ وجلّ؛ وقد تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل قوله ﷺ: «**فمن وجد معاذاً فليعذ به**»[1].

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٩٠ ـ ٥٩١، كتاب الفتن، باب ٩: تكون فتنة =

٦ ـ **ومنها**: استكبار بني إسرائيل، حيث قالوا لموسى ـ عليه الصلاة والسلام: ﴿**ادع لنا ربك**﴾؛ فأمروه أمراً، ثم أضافوا ربوبية الله عزّ وجلّ إلى موسى، كأنهم متبرئون من ذلك؛ فلم يقولوا: «ادع ربنا»، أو «ادع الله»؛ ومما يدل على استكبارهم كونهم طلبوا من موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يبين لهم ما هذه البقرة مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند الإطلاق تشمل أيّ واحدة.

٧ ـ **ومنها**: تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه؛ لقوله: ﴿**فافعلوا ما تؤمرون**﴾؛ ومع ذلك لم يمتثلوا؛ بل تعنتوا، وطلبوا شيئاً آخر: ﴿**قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها**﴾؛ فسألوه عن اللون مع أن أيّ لون يمكن أن يكون في البقرة لا يمنع من إجزائها.

٨ ـ **ومنها**: بيان ما يدل أيضاً على تعنتهم؛ وذلك أنهم طلبوا بيان هل البقرة عاملة، أو غير عاملة.

٩ ـ **ومنها**: أن استعمال البقر في الحرث والسقي كان قديماً معروفاً بين الأمم، ولا يزال إلى وقتنا هذا قبل أن تظهر الآلات الحديدية.

١٠ ـ **ومنها**: تشديد الله عليهم، حيث أمرهم بذبح بقرة موصوفة بهذه الصفات التي يعز وجودها في بقرة واحدة؛ وذلك بأن تكون متوسطة في السن لا فارضاً ولا بكراً؛ وأن تكون

= القاعد فيها خير من القائم، حديث رقم ٧٠٨١؛ وأخرجه مسلم ص١١٧٧ ـ ١١٧٨، كتاب الفتن، باب ٣: نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم ٧٢٤٩ [١٢] ٢٨٨٦.

صفراء فاقعاً لونها تسر الناظرين؛ وألا تكون ذلولاً تثير الأرض وتسقي الحرث؛ وأن تكون مسلَّمة ليس فيها شيء من العيوب.

وألا يخالط لونها لون آخر؛ لقوله: ﴿لا شية فيها﴾.

١١ ـ **ومنها**: أن من شدد على نفسه شدد الله عليه ـ كما حصل لهؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أُمِروا، فذبحوا أيّ بقرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا، وتعنتوا، فشدد الله عليهم؛ على أنه يمكن أن يكون تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر.

١٢ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل أرادوا أن يتقهقروا عن تنفيذ أمر الله عزّ وجلّ على درجات؛ **الدرجة الأولى**: ما سبق من قولهم: ﴿**أتتخذنا هزواً**﴾؛ **الدرجة الثانية**: قولهم: ﴿**ادع لنا ربك يبين لنا ما هي**﴾، **الدرجة الثالثة**: قولهم: ﴿**ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها**﴾؛ **الدرجة الرابعة**: قولهم: ﴿**ادع لنا ربك يبين لنا ما هي**﴾ مرة أخرى.

١٣ ـ **ومنها**: استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا: ﴿**الآن جئت بالحق**﴾؛ فكأنهم يقولون: الآن رضينا بوصف هذه البقرة، ثم قاموا بذبحها على مضض؛ وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عزّ وجلّ.

١٤ ـ **ومنها**: أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عزّ وجلّ من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**إن الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه**»[1].

١٥ ـ **ومنها**: تذكير بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله

---

(١) أخرجه البخاري ص٥، كتاب الإيمان، باب ٢٩: الدين يسر، حديث رقم ٣٩.

بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.

١٦ ـ **ومنها**: تأخير ذكر السبب بعد القصة، والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها.

١٧ ـ **ومنها**: أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره؛ لقوله تعالى: **﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾**.

١٨ ـ **ومنها**: أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم؛ لقوله تعالى: **﴿ببعضها﴾**؛ فقد أبهمه الله؛ ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داع؛ لأن المقصود الآية.

١٩ ـ **ومنها**: أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة، وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله تعالى: **﴿ببعضها﴾**؛ ولم يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأيّ جزء منها؛ ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثاً أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: «**يا رسول الله...**» **كذا وكذا**؛ تجد بعض الناس يتعب، ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ وهذا ليس بلازم؛ المهم معنى القصة، وموضوعها؛ أما أن تعرف من هذا الرجل؟ من هذا الأعرابي؟ ما هذه الناقة مثلاً؟ ما هذا البعير؟ فليس بلازم؛ إذ إن المقصود في الأمور معانيها، وأغراضها، وما توصل إليه؛ فلا يضر الإبهام ـ اللهم إلا أن يتوقف فهم المعنى على التعيين.

٢٠ ـ **ومن فوائد الآيات**: أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين؛ وذلك إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط؛ فإذا قيل لك: «افعل بعض هذه الأشياء» يكون

أسهل مما إذا قيل لك: «افعل هذا الشيء بعينه»؛ فيكون في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة ـ والله أعلم.

٢١ ـ **ومنها**: أن هذه الآية من آيات الله عزّ وجلّ ـ وهي أن تكون البقرة سبباً لحياة هذا القتيل؛ إذ لا رابطة في المعقول بين أن تُذبح البقرة، ويضرب القتيل ببعضها، فيحيى.

٢٢ ـ **ومنها**: أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف، والنِّزاع، من نعمة الله عزّ وجلّ؛ يعني مثلاً إذا اختلفنا في أمور، وكاد الأمر يتفاقم، ويصل إلى الفتنة، ثم أظهر الله ما يبينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف، وهذا النِّزاع.

٢٣ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما كان يكتمه أهل الباطل، ويبينه للناس؛ لقوله تعالى: ﴿**والله مخرج ما كنتم تكتمون**﴾؛ واذكروا قول الله تعالى: ﴿**يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيِّتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً**﴾ [النساء: ١٠٨].

٢٤ ـ **ومنها**: التحذير من أن يكتم الإنسان شيئاً لا يرضاه الله عزّ وجلّ؛ فإنه مهما يكتم الإنسان شيئاً مما لا يُرضي الله عزّ وجلّ فإن الله سوف يطلع خلقه عليه ـ إلا أن يعفو الله عنه ـ.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٧٤﴾ قوله تعالى: ﴿**ثم قست قلوبكم**﴾ أي صلبت، وتحجرت؛ ﴿**من بعد ذلك**﴾ أي من بعد أن منَّ الله عليكم بما حصل من المدارأة في القتيل حتى تبين.

قوله تعالى: ﴿**فهي**﴾ أي قلوبكم ﴿**كالحجارة**﴾ أي مثلها؛ ﴿**أو أشد قسوة**﴾ أي من الحجارة؛ لأن الحجارة أقسى شيء ـ حتى إنّها أقسى من الحديد؛ إذ إن الحديد يلين عند النار، والحجارة تتفتت، ولا تلين؛ و﴿**أو**﴾ هنا ليست للشك؛ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحالها؛ لكن اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل هي بمعنى «بل»، فتكون للإضراب؛ أو إنها لتحقيق ما سبق ـ أي أنها إن لم تكن أشد من الحجارة فهي مثلها؟ في هذا قولان لأهل العلم ـ رحمهم الله؛ وهي كقوله تعالى: ﴿**وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون**﴾ [الصافات: ١٤٧]: فمن العلماء من قال: إن ﴿**أو**﴾ بمعنى «بل» ـ أي بل يزيدون على مائة ألف؛ ومنهم من قال: إنها لتحقيق ما سبق ـ أي إن لم يزيدوا على مائة ألف فإنهم لن ينقصوا؛ والله أعلم بما أراد في كتابه.

ثم بين الله عزّ وجلّ أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء فإنه لا خير فيها؛ فقال تبارك وتعالى: ﴿**وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار**﴾ يعني إن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار ـ أي أنهار الماء التي يشرب الناس منها، ويسقون بها زروعهم، ومواشيهم.

وقوله تعالى: ﴿**لما يتفجر**﴾: ﴿**ما**﴾ اسم موصول في محل نصب اسم ﴿**إن**﴾؛ واللام للتوكيد؛ أي: لَلذِي يتفجر منه الأنهار.

قوله تعالى: ﴿**وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء**﴾: وهي دون الأول؛ الأول يتفجر منها الأنهار؛ أما هذه فإنها تتشقق، ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار، وما أشبهها.

قوله تعالى: ﴿**وإن منها لما يهبط من خشية الله**﴾، كما قال تعالى: ﴿**لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله**﴾ [الحشر: ٢١]، ولما قال موسى عليه السلام: ﴿**رب أرني أنظر إليك**﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال الله سبحانه وتعالى له: ﴿**لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخرَّ موسى صعقاً**﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿**من خشية الله**﴾، ﴿**من**﴾ هنا سببية؛ و﴿**خشية الله**﴾ أي خوفهم مع العلم بعظمته.

قوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾: فنفى سبحانه وتعالى أن يكون غافلاً عما يعملون؛ وذلك لكمال علمه، وإحاطته تبارك وتعالى.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا للحق؛ بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم.

٢ ـ **ومنها**: تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله تعالى: ﴿**فهي كالحجارة**﴾؛ لأن الحجارة أمر محسوس؛ والقلب قسوته أمر معقول؛ إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغة يقسو؛ القلب هو هو؛ لكن المراد: أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن الحق، واستكباره عليه؛ فهو أمر معنوي شبه بالأمر الحسي؛ وهذا

من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين.

٣ ـ **ومنها**: أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل.

٤ ـ **ومنها**: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار؛ وقد كان موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يضرب بعصاه الحجر، فينبجس، ويتفجر عيوناً بقدرة الله ـ تبارك وتعالى.

٥ ـ **ومنها**: أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيراً؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار؛ ومنها ما يشقق، فيخرج منه الماء؛ ومنها ما يهبط من خشية الله؛ وهذه كلها خير، وليس في قلوب هؤلاء خير.

٦ ـ **ومنها**: أن الجمادات تعرف الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإن منها لما يهبط من خشية الله**﴾؛ وهذا أمر معلوم من آيات أخرى، كقوله تعالى: ﴿**يسبح لله ما في السموات وما في الأرض**﴾ [الجمعة: ١]، وقوله تعالى: ﴿**تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم**﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿**ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين**﴾ [فصلت: ١١]: ففهمتا الأمر، وانقادتا.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: عظمة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**من خشية الله**﴾؛ والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛ لقوله تعالى: ﴿**إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء**﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه.

٨ ـ **ومنها**: سعة علم الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى:

﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾؛ وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية؛ والصفات السلبية هي التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وتتضمن أمرين هما: نفي هذه الصفة؛ وإثبات كمال ضدها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٧٥﴾ قوله تعالى: ﴿**أفتطعمون أن يؤمنوا لكم**﴾؛ الهمزة للاستفهام؛ والمراد به الاستبعاد، والتيئيس ـ أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم؛ والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة مناسب للمقام؛ و«**الطمع**» معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة؛ يعني: أنتم ترجون مع رغبة؛ لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة الأكيدة فيه يقال: طمع فيه؛ و«**الإيمان**» هنا بمعنى التصديق؛ أي أن يُصَدِّقوا لكم؛ ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد، والاستسلام لكم؛ وهذا أمر بعيد؛ لقوله تعالى: ﴿**وقد كان فريق منهم...**﴾: الواو هنا للحال؛ و﴿**قد**﴾ للتحقيق؛ فالجملة في محل نصب حالاً من الواو في ﴿**يؤمنوا لكم**﴾ يعني: والحال أن فريقاً منهم يسمعون كلام الله؛ و«**الفريق**» بمعنى الطائفة؛ و﴿**منهم**﴾ أي من بني إسرائيل.

قوله تعالى: ﴿**يسمعون كلام الله ثم يحرِّفونه**﴾: ذكر المفسرون فيه قولين:

القول الأول: أن المراد بذلك التوراة ـ يسمعونها ثم يحرفونها ـ أي يغيرونها؛ ومنه قولهم: حَرَفْت الدابة ـ يعني غيرت اتجاهها؛ ﴿**من بعد ما عقلوه**﴾ أي من بعد ما فهموها، وعرفوا معناها، ولم تشكل عليهم؛ ومن ذلك تحريفهم إياها في صفة النبي ﷺ، ومبعثه، وقولهم: إنه الرسول المنتظر ـ وليس هذا الرسول.

والقول الثاني: أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؛ وهم الذين اختارهم موسى ـ وهم سبعون رجلاً فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسى، ولكنهم قالوا: ﴿**لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة**﴾، ثم حرفوا ما سمعوه من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى.

وقد بحثت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالاً ثالثاً ـ وهو أن المراد بـ﴿**كلام الله**﴾ القرآن، وأنهم يسمعونه، ثم يحرفونه؛ لأن القرآن كلام الله؛ وقد قال الله تعالى: ﴿**وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله**﴾ [التوبة: ٦] أي حتى يسمع القرآن؛ فإن كان هذا الاحتمال صحيحاً فهو أقرب من القولين السابقين ـ والله أعلم بمراده.

قوله تعالى: ﴿**وهم يعلمون**﴾ أي يعلمون أنهم يحرفون الكلم أي كلام الله عزّ وجلّ، ويعلمون أن التحريف محرم؛ فتعدوا الحدود، وحرفوا كلام الله عزّ وجلّ، وارتكبوا الإثم عن بصيرة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فإنه

يبعد أن يؤمن بما هو أخفى؛ لأن من يسمع كلام الله، ثم يحرفه، أبْعَدُ قبولاً للحق ممن لم يسمعه.

٢ ـ **ومنها**: أن الله تعالى يسلي رسوله ﷺ بما يذهب عنه الأسى، والحزن؛ حيث بين له حال هؤلاء، وأنهم قوم عتاة لا مطمع في إيمانهم.

٣ ـ **ومنها**: إثبات أن الله يتكلم، وأن كلامه بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿**يسمعون كلام الله**﴾؛ وكلام الله ـ تبارك وتعالى ـ صفة حقيقية تتضمن اللفظ، والمعنى؛ فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف، وأصوات مسموعة؛ وتفصيل ذلك والرد على من خالفه مذكور في كتب العقائد.

٤ ـ **ومنها**: أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية؛ والفرق بين الصفات الذاتية، والفعلية أن **الصفات الذاتية** لازمة لذات الله أزلاً، وأبداً ـ ومعنى «أزلاً» أي فيما مضى؛ و«أبداً» أي فيما يستقبل ـ مثل الحياة، والعلم، والقدرة، والقوة، والعزة، والسمع، والبصر إلى غير ذلك، **والصفات الفعلية** هي التي تتعلق بمشيئته، فتحْدُث إذا شاء، كالاستواء على العرش، والنُّزول إلى سماء الدنيا، والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، والفرح، والرضا، والغضب.. عند وجود أسبابها.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: الرد على الأشعرية، وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ وأن الحروف، والأصوات عبارة عن كلام الله، وليست كلام الله؛ بل خلقها الله ليعبر بها عما في نفسه؛ **والرد عليهم مفصلاً** في كتب العقائد.

٦ ـ **ومنها**: أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله، لقوله تعالى: **﴿ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه﴾**.

٧ ـ **ومنها**: بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود، لأنهم حرفوا ما عقلوه؛ والتحريف بعد عقل المعنى أعظم؛ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله؛ لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح؛ لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها ـ فيكون أعظم.

٨ ـ **ومنها**: قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود؛ ومن هذه الأمة من ارتكبه، لكن القرآن محفوظ؛ فلا يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ لأنه يعلمه كل أحد؛ وأما التحريف المعنوي فواقع، لكن يقيض الله عزّ وجلّ من الأئمة، وأتباعهم من يبينه، ويكشف عوار فاعله.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

التفسير:

﴿٧٦﴾ قوله تعالى: ﴿وإذا لقوا﴾ الضمير يعود على اليهود؛ أي إذا قابلوا، واجتمعوا بـ﴿الذين آمنوا﴾ أي بالله ورسوله محمد ﷺ، ﴿قالوا﴾ أي بألسنتهم ﴿آمنا﴾ أي دخلنا في الإيمان كإيمانكم، وآمنا بالرسول محمد ﷺ؛ هذا إذا لقوا المؤمنين؛ و﴿إذا خلا بعضهم إلى بعض﴾ أي إذا أوى بعضهم إلى بعض،

وانفرد به قال بعضهم لبعض: ﴿**أتحدثونهم**﴾: الاستفهام هنا للإنكار، والتعجب؛ والضمير الهاء يعود على المؤمنين بالرسول ﷺ؛ يعني يقول اليهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا: كيف تحدثون المؤمنين بالله ورسوله ﴿**بما فتح الله عليكم**﴾ أي من العلم بصحة رسالة النبي ﷺ ﴿**ليحاجوكم به عند ربكم**﴾: اللام للعاقبة ـ أي أن ما حدثتموهم به ستكون عاقبته أن يحاجوكم به عند ربكم.

قوله تعالى: ﴿**أفلا تعقلون**﴾: الهمزة للاستفهام؛ والمراد به التوبيخ؛ يعني: أين عقولكم؟! أنتم إذا حدثتموهم بهذا، وقلتم: إن هذا الذي بُعث حق، وأنه نبي يحاجونكم به عند الله يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿**أفلا تعقلون**﴾؛ الفاء واقعة بعد همزة الاستفهام؛ وهذا يكثر في القرآن: ﴿**أفلا تعقلون**﴾؛ ﴿**أفلا تذكرون**﴾؛ ﴿**أفلم يسيروا**﴾؛ ﴿**أو لم يسيروا**﴾؛ ﴿**أثم إذا ما وقع آمنتم به**﴾؛ وأشباه ذلك؛ يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام؛ وهمزة الاستفهام لها الصدارة في جملتها؛ ولا صدارة مع وجود العاطف؛ لأن الفاء عاطفة؛ فقال بعض النحويين: إن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عُطفت عليها الجملة التي بعد حرف العطف، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام؛ وقال آخرون: بل إن الهمزة مقدمة؛ وإن حرف العطف هو الذي تأخر ـ يعني زُحلق حرف العطف عن مكانه، وجعلت الهمزة مكانه؛ وعلى هذا فيكون التقدير: فألا تعقلون؛ أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم فلا تعقلون... المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق؛ فالقول

الأول أدق؛ والثانية أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج عناءً وتكلفاً فيما تقدره بين الهمزة والعاطف.

قوله تعالى: ﴿**أو لا يعلمون**﴾: الاستفهام هنا للتوبيخ، والإنكار عليهم لكونهم نزَّلوا أنفسهم منْزلة الجاهل؛ ﴿**أن الله يعلم ما يسرون**﴾: يشمل ما يسره الإنسان في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به؛ ﴿**وما يعلنون**﴾ أي ما يظهرون لعامة الناس؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا، وهذا؛ ولا يخفى عليه شيء؛ والمعنى: كيف يؤنب بعضهم بعضاً بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي ﷺ، ومن معه، وأنكروا نبوَّته، ولم يؤمنوا فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر؟! فسواء أقروا، أو لم يقروا عند الصحابة أن الرسول حق فإن الله تعالى عالم بهم.

الفوائد:

١ ـ **ومن فوائد الآية**: أن في اليهود منافقين؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا...**﴾ إلخ.

٢ ـ **ومنها**: أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض...**﴾ إلخ؛ لأن هذا نوع من الغدر بالمؤمنين.

٣ ـ **ومنها**: أن بعضهم يلوم بعضاً على بيان الحقيقة حينما يرجعون إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن العلم من الفتح؛ لقولهم: ﴿**بما فتح الله عليكم**﴾؛ ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه.

٥ ـ **ومنها**: أن المؤمن، والكافر يتحاجّان عند الله يوم القيامة؛ لقولهم: ﴿**ليحاجُوكم به عند ربكم**﴾؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿**ثم إنكم بعد ذلك لميّتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون**﴾ [المؤمنون: ١٥].

٦ ـ **ومنها**: سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحاً عليهم؛ لقولهم: ﴿**أفلا تعقلون**﴾.

٧ ـ **ومنها**: الثناء على العقل، والحكمة؛ لأن قولهم: ﴿**أفلا تعقلون**﴾ توبيخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلاً؛ ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه؛ ولا يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام؛ ولا يفعل إلا وينظر ما النتيجة من الفعل: قال النبي ﷺ: «**من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً، أو ليصمت**»(١).

٨ ـ **ومنها**: أن كفر اليهود بالرسول محمد ﷺ عن علم؛ ولهذا صاروا مغضوباً عليهم.

٩ ـ **ومنها**: توبيخ اليهود على التحريف؛ لقوله تعالى: ﴿**أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات عموم علم الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**يعلم ما يسرون وما يعلنون**﴾.

١١ ـ **ومنها**: الوعيد على مخالفة أمر الله عزّ وجلّ؛ لقوله

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٠٩، كتاب الأدب، باب ٣١: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم ٦٠١٨؛ وأخرجه مسلم ص٦٨٨، كتاب الإيمان، باب ١٩: الحث على إكرام الجار...، حديث رقم ١٧٣ [٧٤] ٤٧.

تعالى: ﴿أولا يعلمون أن الله يعلم....﴾ الآية؛ لأن المقصود بذلك تهديد هؤلاء، وتحذيرهم.

* * *

القرآن

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾﴾.

التفسير:

﴿٧٨﴾ قوله تعالى: ﴿ومنهم﴾ أي من اليهود؛ ﴿أميون﴾ أي بمنْزلة الأميين؛ والأُمّي من لا يعرف أن يقرأ، ولا أن يكتب؛ ﴿لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾ أي إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ ومن لم يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بقراءته؛ ﴿وإن هم إلا يظنون﴾ أي ما هم إلا يظنون؛ لأن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الأُمّية يوصف بها من لا يقرأ، ومن يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: ﴿ومنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾.

٢ ـ **ومنها:** ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عزّ وجلّ.

٣ ـ **ومنها:** أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن؛ لقوله تعالى: ﴿وإن هم إلا يظنون﴾؛ العامي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن لا يفهم معناه؛ فإذا تكلم في حكم من أحكام الله

الشرعية التي دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن؛ لأنه في الحقيقة لا يعلم؛ ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى.

٤ ـ **ومنها**: ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات اليهود؛ وهذا موجود كثيراً عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم: «إنهم علماء»؛ تجده يفتي بدون علم، وربما أفتى بما يخالف القرآن، والسنة وهو لا يعلم.

٥ ـ **ومنها**: أن المقلد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؛ وقد قال ابن عبد البر: «إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في العلماء»؛ وهو صحيح: المقلد ليس بعالم؛ غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب؛ بل الكتاب أضبط منه؛ لأنه قد ينسى؛ وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقاً؛ التقليد في موضعه هو الواجب؛ لقوله تعالى: ﴿**فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون**﴾ [النمل: ٤٣].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾﴾.

التفسير:

﴿٧٩﴾ قوله تعالى: ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم...﴾؛ «**ويل**» كلمة وعيد؛ يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة؛ وهي مبتدأ؛ وجاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأنها تفيد الوعيد ـ والوعيد معنًى خاص، فزال به إجمال النكرة

المطلقة؛ و﴿**الكتاب**﴾ بمعنى المكتوب؛ والمراد به التوراة؛ ﴿**بأيديهم**﴾: كلمة مؤكدة لقوله تعالى: ﴿**يكتبون**﴾؛ أو مبينة للواقع؛ لأنه لا كتابة إلا باليد غالباً؛ والمعنى: أنهم يكتبونه بأيديهم، فيتحققون أنه ليس الكتاب المنزَّل؛ فهم يباشرون هذه الجناية العظيمة؛ ﴿**ثم يقولون**﴾ أي بعدما كتبوه بأيديهم، وعرفوا أنه من صُنْع أيديهم؛ ﴿**هذا من عند الله**﴾ أي نزل من عند الله؛ ﴿**ليشتروا به**﴾ أي ليأخذوا به؛ واللام للتعليل؛ فإذا دخلت اللام على الفعل المضارع تكون للتعليل ـ كما هي هنا؛ وتكون للعاقبة، مثل: ﴿**ليكون لهم عدوًا وحزناً**﴾ [القصص: ٨]؛ وتكون زائدة، مثل: ﴿**يريدون ليطفئوا نور الله**﴾ [الصف: ٨] أي يريدون أن يطفئوا؛ لأن الفعل «يريد» يتعدى بنفسه بدون حرف الجرّ؛ ﴿**ثمناً قليلاً**﴾ أي عوضاً قليلاً؛ وهذا العوض القليل هو الرئاسة، والجاه، والمال، وغير ذلك من أمور الدنيا، كما قال تعالى: ﴿**قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى**﴾ [النساء: ٧٧]؛ فمهما حصل في الدنيا من رئاسة، وجاه، ومال، وولد، فهو قليل بالنسبة للآخرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «**لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها**»(١): الدنيا من أولها إلى آخرها برئاساتها، وأموالها، وبنيها، وقصورها، وكل ما فيها، وموضع السوط متر تقريباً؛ إذاً متاع الدنيا قليل.

---

(١) أخرجه أحمد ٥/ ٣٣٠، حديث رقم ٢٣١٨٣؛ وأخرجه البخاري ص٢٣٢، كتاب الجهاد والسِيَر، باب ٧٣: فضل رباط يوم في سبيل الله، حديث رقم ٢٨٩٢.

قوله تعالى: ﴿**فويل لهم مما كتبت أيديهم**﴾: هذا وعيد على فعلهم؛ ﴿**وويل لهم مما يكسبون**﴾: هذا وعيد على كسبهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله وهم كاذبون.

٢ ـ **ومنها**: أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة، والمال، والجاه؛ لقوله تعالى: ﴿**ليشتروا به ثمناً قليلاً**﴾؛ وقد ورد الوعيد على من طلب علماً يبتغى به وجه الله لينال عرضاً من الدنيا.

٣ ـ **ومنها**: أن الدنيا كلها مهما بلغت فهي قليل، كما قال تعالى: ﴿**قل متاع الدنيا قليل**﴾ [النساء: ٧٧].

٤ ـ **ومنها**: أن الجزاء بحسب العمل؛ لقوله تعالى: ﴿**فويل لهم مما كتبت أيديهم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: إثبات العلل، والأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿**مما كتبت أيديهم**﴾؛ فإن هذا بيان لعلة الوعيد؛ وهذه غير الفائدة السابقة؛ لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا؛ وهذه بيان السبب.

٦ ـ **ومنها**: أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل، وما ينتج عنه من كسب محرم؛ لقوله تعالى: ﴿**فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون**﴾؛ فما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم به الإنسان؛ مثلاً: إنسان عمل عملاً محرماً ـ كالغش ـ فإنه آثم بالغش؛ وهذا الكسب الذي حصل به هو أيضاً آثم به.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

التفسير:

﴿٨٠﴾ قوله تعالى: ﴿**وقالوا**﴾ أي اليهود ﴿**لن تمسنا النار**﴾ أي لن تصيبنا نار الآخرة ﴿**إلا أياماً معدودة**﴾ يعنون أنهم يبقون فيها أياماً معدودة، ثم يخلفهم فيها النبي ﷺ، والمؤمنون؛ فنحن نقول: إقراركم على أنفسكم بدخول النار مقبول؛ ودعواكم الخروج من النار دعوى لا بينة لها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى متحدياً إياهم: ﴿**قل**﴾ ـ الخطاب للنبي ﷺ ـ ﴿**أتخذتم عند الله عهداً**﴾ أي أأخذتم عند الله عهداً أن لا تمسكم النار إلا أياماً معدودة، ثم يخلفكم فيها الرسول، والمؤمنون؟! والاستفهام هنا للإنكار؛ و«**العهد**» الميثاق، والالتزام؛ ﴿**فلن يخلف الله عهده**﴾ أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد.

قوله تعالى: ﴿**أم تقولون على الله ما لا تعلمون**﴾؛ قيل: إن ﴿**أم**﴾ متصلة؛ وقيل: إنها منقطعة؛ والفرق بينهما من وجهين: **الأول**: أن المنقطعة تكون بمعنى «بل»؛ **والثاني**: أن ما بعدها منقطع عما قبلها؛ وأما المتصلة فتكون بمعنى «أو»، وما بعدها معادل لما قبلها؛ مثال المتصلة: قوله تعالى: ﴿**إن الذين كفروا**

سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ [البقرة: ٦]؛ ومثال المنقطعة: قوله تعالى: **﴿أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون﴾** [الطور: ٣٢] أي بل هم قوم طاغون؛ أما في هذه الآية التي نحن بصددها فيحتمل أنها منقطعة؛ وعلى هذا فيكون معناها: بل تقولون على الله ما لا تعلمون؛ ويحتمل أنها متصلة، فيكون معناها: هل أنتم اتخذتم عند الله عهداً فادعيتموه، أو أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟! وعلى كلا الاحتمالين فهم يقولون على الله ما لا يعلمون؛ إذاً إذا لم يكن عندهم من الله عهد، وقد قالوا على الله ما لا يعلمون، فتكون دعواهم هذه باطلة.

﴿٨١﴾ قوله تعالى مبيناً من الذي تمسه النار، ومن الذي لا تمسه: **﴿بلى من كسب سيئة﴾**: قال المفسرون: **﴿بلى﴾** هنا بمعنى «بل»؛ فهي للإضراب الانتقالي؛ ويحتمل أن تكون للإضراب الإبطالي ـ أي لإبطال قولهم: **﴿لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة﴾**؛ و**﴿مَنْ﴾** يحتمل أن تكون اسم شرط؛ وجوابه: **﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾**؛ ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي؛ وهي مبتدأ، وخبره: **﴿فأولئك أصحاب النار﴾**، وقرن بالفاء لمشابهة الاسم الموصول الاسم الشرط في العموم؛ والاحتمال الأول أولى؛ و«**الكسب**» معناها: حصول الشيء نتيجة لعمل؛ و**﴿سيئة﴾** من ساء يسوء؛ والمراد الأعمال السيئة.

قوله تعالى: **﴿وأحاطت به خطيئته﴾**: «الإحاطة» في اللغة: الشمول؛ و**﴿أحاطت﴾** أي صارت كالحائط عليه، وكالسور ـ أي اكتنفته من كل جانب؛ وفي قوله تعالى: **﴿خطيئته﴾** قراءتان: الإفراد، والجمع؛ والإفراد بمعنى الجمع؛ لأنه مفرد مضاف

فيعم؛ لكن الجمع يفيد الإشارة إلى أنواع الخطايا.

وقوله تعالى: ﴿سيئة﴾، و﴿خطيئته﴾: قيل: بمعنى واحد، وأن السيئة امتدت حتى أحاطت به؛ وقيل: إن المراد بالسيئة: الكفر؛ والخطيئة: ما دونه؛ وهذا هو المعروف عند المفسرين.

قوله تعالى: ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾: المشار إليه ما سبق؛ و﴿أصحاب﴾ جمع صاحب ـ أي أهل النار؛ وسموا أصحاباً لها لملازمتهم إياها ـ والعياذ بالله؛ و﴿خالدون﴾ أي ماكثون؛ فالخلود بمعنى المكث، والدوام؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ [ق: ٣٤].

﴿٨٢﴾ قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾: مبتدأ؛ خبره: قوله تعالى: ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾؛ لما ذكر الله عزّ وجلّ مصير الكافرين ذكر بعده مصير المؤمنين ليكون العبد سائراً إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مثاني ـ أي تُثَنَّى فيه المعاني، والأحوال.

وقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا﴾ أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول، والإذعان؛ فلا يكون الإيمان مجرد تصديق؛ بل لا بد من قبول للشيء، واعتراف به، ثم إذعان، وتسليم لما يقتضيه ذلك الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿وعملوا الصالحات﴾ أي عملوا الأعمال الصالحات؛ والعمل يصدق على القول، والفعل؛ وليس العمل مقابل القول؛ بل الذي يقابل القول: الفعل؛ وإلا فالقول، والفعل كلاهما عمل؛ لأن القول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح.

قوله تعالى: ﴿**أولئك أصحاب الجنة**﴾ أي أهلها الملازمون لها؛ لأن الصحبة ملازمة؛ و﴿**الجنة**﴾: الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين؛ وفيها كما قال الرسول ﷺ: «**ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر**»[(١)]، كقوله تعالى: ﴿**فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون**﴾ [السجدة: ١٧].

قوله تعالى: ﴿**هم فيها خالدون**﴾ سبق الكلام عليها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيات**: أن اليهود يقرون بالآخرة، وأن هناك ناراً، لقوله تعالى: ﴿**وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة**﴾؛ لكن هذا الإقرار لا ينفعهم؛ لأنهم كذبوا محمداً ﷺ؛ وعلى هذا ليسوا بمؤمنين.

٢ ـ **ومنها**: أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، إما كذباً، وإما جهلاً؛ والأول أقرب؛ لقوله تعالى: ﴿**أم تقولون على الله ما تعلمون**﴾.

٣ ـ **ومنها**: حسن مجادلة القرآن؛ لأنه حصر هذه الدعوى في واحد من أمرين، وكلاهما منتفٍ: ﴿**أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون**﴾؛ وهذا على القول بأن ﴿**أم**﴾ هنا متصلة؛ أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٦٣، كتاب بدء الخلق، باب ٨: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث رقم ٣٢٤٤؛ وأخرجه مسلم ص١١٦٩، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ١: صفة الجنة، حديث رقم ٧١٣٠ [٢] ٢٨٢٤.

٤ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده؛ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما: الصدق، والقدرة، لأن إخلاف الوعد إما لكَذِب، وإما لعجز؛ فكون الله ـ جلَّ وعلا ـ لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه، وكمال قدرته.

٥ ـ **ومنها**: أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم؛ لقوله تعالى: **﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾**؛ والقول على الله يتضمن القول عليه في أحكامه، وفي ذاته، وصفاته؛ من قال عليه ما لا يعلم بأنه حلَّل، أو حرَّم، أو أوجب، فقد قال على الله بلا علم؛ ومن أثبت له شيئاً من أسماء، أو صفات لم يثبته الله لنفسه فقد قال على الله بلا علم؛ ومن نفى شيئاً من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم؛ ومن صرف شيئاً عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم.

٦ ـ **ومن فوائد الآيات**: تحريم الإفتاء بلا علم؛ وعلى هذا يجب على المفتي أن يتقي الله عزّ وجلّ، وألا يتسرع في الإفتاء؛ لأن الأمر خطير.

٧ ـ **ومنها**: أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب، أو الانتماء؛ وإنما هو بحسب العمل.

٨ ـ **ومنها**: أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها.

٩ ـ **ومنها**: أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان عليه سيئات فإنه يعذب بقدرها ـ ما لم يعف الله سبحانه وتعالى عنه.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات النار، وأنها دار الكافرين

١١ ـ **ومنها**: خلود أهل النار فيها؛ وهو خلود مؤبد لا يخفف عنهم فيه العذاب، وقد صرح الله عزّ وجلّ بتأبيد الخلود فيها في ثلاثة مواضع من القرآن؛ **الأول**: في سورة النساء في قوله تعالى: **﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً﴾** [النساء: ١٦٨، ١٦٩]؛ **الموضع الثاني**: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: **﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً﴾** [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]؛ **الموضع الثالث**: في سورة الجن في قوله تعالى: **﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾** [الجن: ٢٣].

١٢ ـ **ومن فوائد الآيات**: أن أهل الجنة هم الذين قاموا بالإيمان، والعمل الصالح؛ ولا يكون العمل صالحاً إلا بأمرين: الإخلاص لله عزّ وجلّ، والمتابعة للرسول ﷺ، والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: «**أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه**»(١) ـ وهذا فُقِدَ فيه الإخلاص؛ وقول النبي ﷺ: «**من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ**»(٢) ـ وهذا فُقِدَ فيه المتابعة؛ وكذلك قول الرسول ﷺ: «**فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مِائة شرط**»(٣).

(١) سبق تخريجه ص٩٠.

(٢) سبق تخريجه ص٩١.

(٣) أخرجه البخاري ص٢٠١ ـ ٢٠٢، كتاب المكاتب، باب ٣: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، حديث رقم ٢٥٦٣؛ وأخرجه مسلم ص٩٣٧، كتاب العتق، باب ١: ذكر سعاية العبد، حديث رقم ٣٧٧٩ [8] ١٥٠٤.

١٣ ـ **ومن فوائد الآيات**: أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة؛ بل لا بد من عمل صالح.

١٤ ـ **ومنها**: أن العمل وحده لا يكفي حتى يكون صادراً عن إيمان؛ لقوله تعالى: ﴿**آمنوا وعملوا الصالحات**﴾؛ ولذلك لم ينفع المنافقين عملهم؛ لفقد الإيمان في قلوبهم.

١٥ ـ **ومنها**: بلاغة القرآن، وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من معنى قول الله تعالى: ﴿**الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني**﴾ [الزمر: ٢٣]؛ فإن من معاني المثاني أن تثنى فيه الأمور؛ فيذكر الترغيب والترهيب؛ والمؤمن والكافر؛ والضار والنافع؛ وما أشبه ذلك.

١٦ ـ **ومنها**: إثبات الجنة.

١٧ ـ **ومنها**: أن أصحاب الجنة مخلدون فيها؛ وتأبيد الخلود في الجنة صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات عديدة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾﴾.

التفسير:

﴿**٨٣**﴾ **قوله تعالى**: ﴿**وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل**﴾ أي اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ و«**الميثاق**»: العهد؛ وسمي

«العهد» ميثاقاً؛ لأنه يوثق به المعاهد، كالحبل الذي توثق به الأيدي، والأرجل؛ لأنه يُلزمه؛ و﴿**إسرائيل**﴾ هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وبنوه: ذريته من ذكور، وإناث، كما يقال: «بنو تميم» لذكورهم، وإناثهم؛ و«**بنو إسرائيل**» بنو عم للعرب؛ لأن العرب من بني إسماعيل؛ وهؤلاء من بني إسرائيل؛ وجدهم واحد ـ وهو إبراهيم ﷺ؛ والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿**لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة**﴾؛ فالميثاق اشتمل على ثمانية أمور:

الأول: أن لا يعبدوا إلا الله؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تعبدون إلا الله**﴾؛ و«**العبادة**» معناها: الذل، والخضوع؛ مأخوذة من قولهم طريق معبَّد ـ أي مذلَّل.

الثاني: الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: ﴿**وبالوالدين إحساناً**﴾ أي أحسنوا بالوالدين إحساناً؛ وهو شامل للإحسان بالقول، والفعل، والمال، والجاه، وجميع طرق الإحسان؛ لأن الله أطلق؛ فكل ما يسمى إحساناً فهو داخل في قوله تعالى: ﴿**وبالوالدين إحساناً**﴾؛ والمراد بـ«**الوالدين**» الأب، والأم، والأباعد لهم حق؛ لكن ليسوا كحق الأب، والأم الأدنيين، ولهذا اختلف إرثهم، واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق.

الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ لقوله تعالى: ﴿**وذي القربى**﴾؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿**بالوالدين**﴾؛ والمعنى: وإحساناً بذي القربى؛ و﴿**ذي**﴾ بمعنى صاحب؛ و﴿**القربى**﴾ بمعنى القرابة؛ ويشمل: القرابة من قِبَلِ الأم؛ والقرابة من قِبَلِ الأب،

لأن ﴿**القربى**﴾ جاءت بعد «**الوالدين**» أي القربى من قِبَل الأم، ومن قِبَل الأب.

الرابع: الإحسان إلى اليتامى؛ لقوله تعالى: ﴿**واليتامى**﴾: جمع يتيم ـ وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر، أو أنثى، وأوصى الله تعالى باليتامى؛ لأنه ليس لهم من يربيهم، أو يعولهم؛ إذ إن أباهم قد توفي؛ فهم محل للرأفة، والرحمة، والرعاية.

الخامس: الإحسان إلى المساكين؛ لقوله تعالى: ﴿**والمساكين**﴾: جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر؛ لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى، ويزداد، ويرتفع، ويعلو؛ وإذا كان فقيراً فإنه بالعكس، وهنا يدخل الفقراء مع ﴿**المساكين**﴾؛ لأن «الفقراء»، و«المساكين» من الأسماء التي إذا قرنت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت؛ فكلمة «الفقراء» إذا كانت وحدها شملت الفقراء، والمساكين؛ و«المساكين» إذا كانت وحدها شملت الفقراء، والمساكين؛ وإذا قيل: فقراء ومساكين ـ مثل آية الزكاة: ﴿**إنما الصدقات للفقراء والمساكين**﴾ [التوبة: ٦٠] ـ صار «الفقراء» لها معنى؛ و«المساكين» لها معنى؛ لما اجتمعت الآن افترقت: فـ«الفقير»: من لا يجد شيئاً من الكفاية، أو يجد دون النصف؛ و«المسكين»: من يجد نصف الكفاية دون كمالها.

السادس: أن يقولوا للناس قولاً حسناً؛ لقوله تعالى: ﴿**وقولوا للناس حسناً**﴾ بسكون السين، وفي قراءة: ﴿**حَسَناً**﴾ بفتحها؛ والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته؛ وفي معناه،

ففي هيئته: أن يكون باللطف، واللين، وعدم الغلظة، والشدة، **وفي معناه**: بأن يكون خيراً؛ لأن كل قولٍ حسنٍ فهو خير؛ وكل قول خير فهو حسن.

السابع: إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿**وأقيموا الصلاة**﴾ أي ائتوا بها قائمة ـ أي قويمة ليس فيها نقص؛ وذلك بأن يأتوا بها بشروطها، وأركانها، وواجباتها؛ وكمال ذلك أن يأتوا بمستحباتها؛ و﴿**الصلاة**﴾ تشمل الفريضة، والنافلة.

الثامن: إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿**وآتوا الزكاة**﴾ أي أعطوها مستحقها؛ و«**الزكاة**» هي النصيب الذي أوجبه الله لمستحقه في الأموال الزكوية.

قوله تعالى: ﴿**ثم توليتم إلا قليلاً منكم**﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وفائدته: إدخال الموجودين في عهد النبي ﷺ في هذا الحكم ـ أعني التولي؛ و«**التولي**» ترك الشيء وراء الظهر؛ وهذا أبلغ من الإعراض؛ لأن الإعراض قد يكون بالقلب، أو بالبدن مع عدم استدبار.

قوله تعالى: ﴿**وأنتم معرضون**﴾ الجملة هنا حالية؛ أي توليتم في إعراض؛ وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض في قلبه ـ فقد يتولى بالبدن، ولكن قلبه متعلق بما وراءه؛ ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يُقْبِل بعد ذلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان عظمة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذ أخذنا**﴾؛ لأن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه.

٢ ـ **ومنها**: أن التوحيد جاءت به الرسل جميعاً؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تعبدون إلا الله**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن العبادة خاصة بالله ـ تبارك وتعالى؛ فلا يعبد غيره؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تعبدون إلا الله**﴾؛ لأن هذا يفيد الحصر.

٤ ـ **ومنها**: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله تعالى: ﴿**وبالوالدين إحساناً**﴾؛ وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عزّ وجلّ؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ﴿**أن اشكر لي ولوالديك**﴾ [لقمان: ١٤]؛ فهما سبب وجودك، وإمدادك، وإعدادك ـ وإن كان أصل ذلك من الله؛ فلولا الوالدان ما كنت شيئاً؛ والإحسان إلى الوالدين شامل للإحسان بالقول، والفعل، والمال، والجاه، وغير ذلك من أنواع الإحسان؛ وضده أمران؛ **أحدهما** أن يسيء إليهما؛ **والثاني**: **أن لا يحسن، ولا يسيء؛ وكلاهما تقصير في حق الوالدين مناف لبرهما؛ وفي الإساءة زيادة الاعتداء**.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب الإحسان إلى ذوي القربى ـ أي قرابة الإنسان ـ وهم من يجتمعون به بالأب الرابع، فما دون؛ ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف؛ فمثلاً يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم؛ ويجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال.

٦ ـ **ومنها**: وجوب الإحسان إلى اليتامى؛ وهو يشمل الإحسان إليهم أنفسهم؛ والإحسان في أموالهم؛ لقوله تعالى:

﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الأنعام: ١٥٢].

٧ ـ **ومنها**: وجوب الإحسان إلى المساكين؛ وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة، ودفع الضرورة، وما أشبه ذلك.

٨ ـ **ومنها**: وجوب القول الحسن؛ لقوله تعالى: **﴿وقولوا للناس حسناً﴾**؛ وضد القول الحسن قولان؛ قول سوء؛ وقول ليس بسوء، ولا حسن؛ أما **قول السوء** فإنه منهي عنه؛ وأما **القول الذي ليس بسوء، ولا حسن** فليس مأموراً به، ولا منهياً عنه؛ لكن تركه أفضل؛ ولهذا وصف الله عباد الرحمٰن بأنهم: **﴿لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرُّوا كراماً﴾** [الفرقان: ٧٢]؛ وقال الرسول ﷺ: **«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً؛ أو ليصمت»**(١).

٩ ـ **ومنها**: الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا تصح الصلاة إلا به؛ وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة بدونه وهو من كمالها.

١٠ ـ **ومنها**: أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا.

١١ ـ **ومنها**: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: **﴿وآتوا الزكاة﴾**.

١٢ ـ **ومنها**: وجوب الزكاة على من كان قبلنا؛ ولكن لا يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا في مقدار الزكاة، ولا في أهلها الذين تدفع إليهم.

١٣ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوموا به إلا القليل منهم.

---

(١) سبق تخريجه ص٢٥٥.

١٤ ـ **ومنها**: أن تولي بني إسرائيل كان تولياً كبيراً، حيث كان تولياً بإعراض.

١٥ ـ **ومنها**: أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض.

١٦ ـ **ومنها**: أن التولي قد يكون بإعراض، وقد يكون بغير إعراض؛ لأنه لو كان بإعراض مطلقاً لم يستقم قوله: ﴿وأنتم معرضون﴾.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٨٤ ـ ٨٥﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾: يذكِّرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ وبين الله تعالى الميثاق هنا بأمرين:

الأول: قوله تعالى: ﴿لا تسفكون دماءكم﴾ أي لا تريقونها؛

و«السفك»، و«السفح» بمعنى واحد؛ والمراد بسفك الدم: القتل، كما قال الرسول ﷺ في مكة: «**لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً**»(١) أي يقتل نفساً بغير حق؛ و﴿**دماءكم**﴾ أي دماء بعضكم؛ لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «**ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم**»(٢)، وقال: «**ويجير عليهم أقصاهم**»(٣).

الأمر الثاني: قوله تعالى: ﴿**ولا تخرجون أنفسكم من دياركم**﴾؛ المراد: لا يخرج بعضكم بعضاً من دياركم؛ ولا شك أن الإخراج من الوطن شاق على النفوس؛ وربما يكون أشق من القتل.

قوله تعالى: ﴿**ثم أقررتم وأنتم تشهدون**﴾ أي ثم بعد هذا الميثاق بقيتم عليه، وأقررتم به، وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائباً عنكم، أو منسياً لديكم؛ بل هو باق لا زائل؛ ثم بعد هذا

---

(١) أخرجه البخاري ص١٢، كتاب العلم، باب ٣٧: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، حديث رقم ١٠٤؛ وأخرجه مسلم ص٩٠٣ ـ ٩٠٤، كتاب الحج، باب ٨٢: تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها...، حديث رقم ٣٣٠٤ [٤٤٦] ١٣٥٤.

(٢) أخرجه البخاري ص٢٥٧، كتاب الجزية والموادعة، باب ١٧: إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم ٣١٧٩؛ وأخرجه مسلم ص٩٠٥، كتاب الحج، باب ٨٥: فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة...، حديث رقم ٣٣٢٧ [٤٦٧] ١٣٧٠.

(٣) أخرجه أبو داود ص١٤٢٨، كتاب الجهاد، باب ١٤٧: في السرية ترد على أهل العسكر، حديث رقم ٢٧٥١؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٦٣٨، كتاب الديات، باب ٣١: المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث رقم ٢٦٨٥، قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٢/ ١٧٠.

الميثاق، والإقرار به، والشهادة عليه ﴿**أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم**﴾؛ و﴿**هؤلاء**﴾ منادى حذف منه حرف النداء ـ أي: يا هؤلاء؛ وليست خبر المبتدأ؛ و﴿**أنتم**﴾: مبتدأ خبره جملة: ﴿**تقتلون**﴾؛ والخطاب لمن كان في عهد الرسول ﷺ؛ وإنما وجه إليهم؛ لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك، ورضوا به.

وقوله تعالى: ﴿**تقتلون أنفسكم**﴾ أي يقتل بعضكم بعضاً؛ ﴿**وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم**﴾ أي تجلونهم عن الديار؛ وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي ﷺ؛ حيث قتل بعضهم بعضاً، وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم.

قوله تعالى: ﴿**تظاهرون**﴾ بتخفيف الظاء؛ وفيها قراءة أخرى: ﴿**تظّاهرون**﴾ بتشديد الظاء؛ وأصله: تتظاهرون؛ ولكن أبدلت التاء ظاءً، ثم أدغمت بالظاء الأصلية؛ و﴿**تظاهرون**﴾ أي تعالَون؛ لأن الظهور معناه العلوّ، كما قال الله تعالى: ﴿**هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله**﴾ [الصف: ٩] يعني ليعليه؛ وسمي العلوّ ظهوراً: من الظهر؛ لأن ظهر الحيوان أعلاه؛ وقيل: ﴿**تظاهرون**﴾ أي تعينون من يعتدي على بعضكم في عدوانه.

قوله تعالى: ﴿**بالإثم**﴾ أي بالمعصية؛ ﴿**والعدوان**﴾ أي الاعتداء على الغير بغير حق؛ فكل عدوان معصية؛ وليست كل معصية عدواناً ـ إلا على النفس: فالرجل الذي يشرب الخمر عاصٍ، وآثم؛ والرجل الذي يقتل معصوماً هذا آثم، ومعتد؛ والذي يخرجه من بلده آثم، ومعتد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان**﴾؛ فهؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع

الإقرار، والشهادة لم يقوموا به؛ أخرجوا أنفسهم من ديارهم، وتظاهروا عليهم بالإثم، والعدوان.

قوله تعالى: ﴿**وإن يأتوكم**﴾ أي يجيئون إليكم؛ ﴿**أسارى**﴾: جمع أسير؛ وتجمع أيضاً على أسرى، كما في قوله تعالى: ﴿**يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى**﴾ [الأنفال: ٧٠]؛ والأسير هو الذي استولى عليه عدوه؛ ولا يلزم أن يأسره بالحبل؛ لكن الغالب أنه يؤسر به؛ لئلا يهرب؛ و﴿**تفادوهم**﴾ أي تفكوهم من الأسر بفداء؛ وفي قراءة: ﴿**تفدوهم**﴾.

قوله تعالى: ﴿**وهو محرم عليكم إخراجهم**﴾ يعني: تفدون المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم؛ فأنتم لم تقوموا بالإيمان بالكتاب كله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض**﴾؛ والاستفهام هنا للإنكار، والتوبيخ؛ والفاء في قوله تعالى: ﴿**أفتؤمنون**﴾ عاطفة؛ وسبق الكلام على مثل ذلك؛ أعني وقوع العاطف بعد همزة الاستفهام[١]؛ ووجه كونهم يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه من سفك الدماء، وإخراج أنفسهم من ديارهم؛ وآمنوا بفدائهم الأسرى؛ والذي يعبد الله على هذه الطريق لم يعبد الله حقيقة؛ وإنما عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: آخذ به؛ وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف، والتماس الأعذار.

قوله تعالى: ﴿**فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة**﴾؛ «**ما**» نافية؛ والجزاء، والمجازاة، والمعاقبة معناها واحد؛ أو متقارب؛ ومعنى «**الجزاء**»: إثابة العامل على عمله؛

---

(١) ص٢٤٩.

والمعنى: ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا؛ و«**الخزي**» معناه الذلّ.

قوله تعالى: ﴿**ويوم القيامة**﴾ أي يوم البعث؛ وسمي بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يقوم فيه الأشهاد؛ ولأنه يقام فيه العدل؛ و﴿**يوم القيامة**﴾ ظرف متعلق بـ﴿**يردون**﴾ أي يرجعون من ذلّ الدنيا، وخزيها؛ ﴿**إلى أشد العذاب**﴾ أي أعظمه؛ و﴿**العذاب**﴾: العقوبة.

قوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل**﴾: هذه صفة سلبية ـ أي نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة؛ وذلك لكمال علمه، ومراقبته؛ و﴿**عما تعملون**﴾: بالتاء؛ وفيها قراءة: ﴿**يعملون**﴾: بالياء.

﴿٨٦﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك**﴾: المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد؛ ﴿**اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة**﴾ أي اختاروا الدنيا على الآخرة؛ فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة؛ والدنيا مرغوب فيها مشتراة؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها زمناً ـ لأنها سابقة على الآخرة؛ ولدنوها منْزلة ـ لأنها دون الآخرة؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «**لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها**»(١).

وقوله تعالى: ﴿**بالآخرة**﴾: الباء هنا للبدل؛ وهي تدخل دائماً على الثمن، كقولهم: «اشتريت الثوب بدينار»: فالدينار هو الثمن؛ ويقال: «اشتريت الدينار بثوب»: فالثوب هو الثمن.

قوله تعالى: ﴿**فلا يخفف عنهم العذاب**﴾ أي لا يهوَّن عنهم

---

(١) سبق تخريجه ص٢٥٨.

لا زمناً، ولا شدة، ولا قوة؛ ﴿**ولا هم ينصرون**﴾ أي ولا أحد يمنع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب * قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال**﴾ [غافر: ٤٩، ٥٠]؛ فهم يائسون من الخروج؛ فلم يقولوا: «أخرجنا من النار»، ولم يقولوا: «يخفف عنا دائماً»؛ بل قالوا: ﴿**يخفف عنا يوماً من العذاب**﴾: يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوماً واحداً من الأبدي السرمدي؛ ولكن ذلك لا يحصل لهم؛ فيقال لهم توبيخاً، وتقريعاً، وتنديماً: ﴿**أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا**﴾؛ ولا ينفعهم الدعاء، كما قال تعالى: ﴿**وما دعاء الكافرين إلا في ضلال**﴾، أي ضياع.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيات**: أن بني إسرائيل أُخذ عليهم تحريم قتال بعضهم بعضاً؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم**﴾.

٢ ـ **ومنها**: تحريم إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم.

٣ ـ **ومنها**: أن الأمة كالنفس الواحدة؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: الأسلوب البليغ في قوله تعالى: ﴿**لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم**﴾؛ وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نُهي عنه، وكأن الذي اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه.

٥ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا

الميثاق، وشهد بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿**ثم أقررتم وأنتم تشهدون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: بيان تمرد بني إسرائيل؛ حيث إنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، فصار بعضهم يقتل بعضاً، ويخرج بعضهم بعضاً من ديارهم.

٧ ـ **ومنها**: أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم، والعدوان.

٨ ـ **ومنها**: تحريم التظاهر على الغير بغير حق؛ لقوله تعالى: ﴿**تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان**﴾؛ وأما إذا علا عليه بحق فإن هذا لا بأس به؛ فإن الله سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿**إن أكرمكم عند الله أتقاكم**﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: ﴿**فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم**﴾ [محمد: ٣٥].

٩ ـ **ومنها**: تناقض بني إسرائيل في دينهم، وقبولهم للشريعة؛ حيث إنه يقتل بعضهم بعضاً، ويخرج فريقاً من ديارهم؛ ثم إذ أتى بعضهم أسيراً فاداه ـ أي دفع فدية لفك أسره؛ لأنه واجب عليهم في شريعتهم أن يفدي بعضهم بعضاً؛ وهذا من الإيمان ببعض الكتاب، والكفر ببعضه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها؛ وجه ذلك أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض؛ ومثل ذلك إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجميع؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿**كذبت قوم نوح المرسلين**﴾ [الشعراء: ١٠٥] ـ ونوح هو أول الرسل لم يسبقه

رسول؛ ومع ذلك جعل الله المكذبين له مكذبين لجميع الرسل؛ ولقوله تعالى: **﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً﴾** [النساء: ١٥٠، ١٥١].

١١ ـ **ومن فوائد الآيات:** مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: **﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب﴾**.

١٢ ـ **ومنها:** إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم.

١٣ ـ **ومنها:** تهديد الذين نقضوا العهد؛ لقوله تعالى: **﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾**.

١٤ ـ **ومنها:** كمال علم الله سبحانه وتعالى، ومراقبته لخلقه.

١٥ ـ **ومنها:** إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية، ومنفية؛ لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى؛ وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي؛ ففي قوله تبارك وتعالى: **﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾** [الكهف: ٤٩] إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه؛ وفي قوله تعالى: **﴿وما مسّنا من لغوب﴾** [ق: ٣٨] إثبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه؛ وعلى هذا فقس؛ فالضابط في الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة، وعلى ثبوت كمال ضدها.

١٦ ـ **ومن فوائد الآيات:** توبيخ من اختار الدنيا على

الآخرة؛ وهو مع كونه ضلالاً في الدين سفه في العقل؛ إذ إن الدنيا متاع قليل، ثم يزول؛ والآخرة خير، وأبقى.

١٧ ـ **ومنها**: أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبد الآبدين؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا يخفف عنهم العذاب**﴾.

١٨ ـ **ومنها**: أن المجرم لا يجد ناصراً له يمنعه من عذاب الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا هم ينصرون**﴾.

مسألة:

هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه ولكن مع الأسف أن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ وهذا مصداق قول النبي ﷺ: «**لتركبن سنن من كان قبلكم**»[(١)].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾.

---

(١) أخرجه أحمد ٥/٢١٨، حديث رقم ٢٢٢٤٢؛ وأخرجه الترمذي ص١٨٧١، كتاب الفتن، باب ١٨: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، حديث رقم ٢١٨٠؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٨/٢٤٨، باب: ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم، حديث رقم ٦٦٦٧، وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ٢/٢٣٥، حديث رقم ١٧٧١.

التفسير:

﴿٨٧ ـ ٨٨﴾ قوله تعالى: ﴿**ولقد**﴾: اللام موطئة للقسم؛ و«**قد**» للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه الجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات ـ وهي: القسم المقدَّر، واللام الموطئة للقسم، و«**قد**»؛ و﴿**آتينا**﴾ أي أعطينا؛ و﴿**موسى**﴾ هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل؛ و﴿**الكتاب**﴾: المراد به هنا التوراة.

قوله تعالى: ﴿**وقفينا من بعده بالرسل**﴾ أي أتبعنا من بعده بالرسل؛ لأن التابع يأتي في قفا المتبوع.

قوله تعالى: ﴿**وآتينا عيسى ابن مريم**﴾ أي أعطيناه ﴿**البينات**﴾: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: الآيات البينات ـ أي الظاهرات في الدلالة على صدقه، وصحة رسالته؛ وهذه الآيات البينات تشمل الآيات الشرعية، كالشريعة التي جاء بها؛ والآيات القدرية الكونية، كإحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم بإذن الله.

قوله تعالى: ﴿**وأيدناه**﴾ أي قويناه، كقوله تعالى: ﴿**فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين**﴾ [الصف: ١٤] أي قويناهم عليهم؛ وهو معروف اشتقاقه؛ لأنه من «الأيد» بمعنى القوة، كما قال الله تعالى: ﴿**والسماء بنيناها بأيد**﴾ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة.

قوله تعالى: ﴿**بروح القدس**﴾ من باب إضافة الموصوف إلى صفته ـ أي بالروح المقدس؛ و«القُدُس»، و«القُدْس» بمعنى الطاهر؛ واختلف المفسرون في المراد بـ«**روح القدس**»:

القول الأول: أن المراد روح عيسى؛ لأنها روح قدسية طاهرة؛ فيكون معنى: ﴿**أيدناه بروح القدس**﴾ أي أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير، ولا تريد الشر.

والقول الثاني: أن المراد بـ«**روح القدس**»: الإنجيل؛ لأن الإنجيل وحي؛ والوحي يسمى روحاً، كما قال الله تعالى: ﴿**وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا**﴾ [الشورى: ٥٢].

والقول الثالث: أن المراد بـ«**روح القدس**» جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ كما قال تعالى: ﴿**قل نزله روح القدس من ربك**﴾ [النحل: ١٠٢]: وهو جبريل؛ وقال النبي ﷺ لحسان بن ثابت وهو يهجو المشركين: «**اللهم أيده بروح القدس**»[١] أي جبريل؛ وهذا أصح الأقوال ـ وهو أن المراد بـ«**روح القدس**»: جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ يكون قريناً له يؤيده، ويقويه، ويلقنه الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير، وابن كثير ـ أن المراد بـ«**روح القدس**»: جبريل عليه الصلاة والسلام.

قوله تعالى: ﴿**أفكلما**﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري، والتوبيخ؛ والفاء عاطفة؛ و«**كلما**» أداة شرط تفيد التكرار؛ ولا بد فيها من شرط، وجواب؛ والشرط هنا: قوله تعالى: ﴿**جاءكم**﴾؛ والجواب: ﴿**استكبرتم**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**أفكلما جاءكم رسول**﴾ أي من الله؛ ﴿**بما**﴾ أي بشرع؛ ﴿**لا تهوى أنفسكم**﴾ أي لا تريد؛ ﴿**استكبرتم**﴾ أي سلكتم طريق الكبرياء، والعلوّ على ما جاءت به الرسل؛

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٨، كتاب الصلاة، باب ٦٨: الشعر في المسجد، حديث رقم ٤٥٣؛ وأخرجه مسلم ص١١١٤ ـ ١١١٥، كتاب فضائل الصحابة، باب ٣٤: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه، حديث رقم ٦٣٨٤ [١٥١] ٢٤٨٥.

﴿**ففريقاً**﴾ أي طائفة؛ ونصب على أنه مفعول مقدم لـ﴿**كذبتم**﴾؛ ﴿**وفريقاً تقتلون**﴾ أي وطائفة أخرى تقتلونهم؛ وقدم المفعول على عامله؛ لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس الآي؛ والحصر هنا في أحد شيئين لا ثالث لهما: إما التكذيب؛ وإما القتل ـ يعني مع التكذيب.

وهنا قال تعالى: ﴿**كذبتم**﴾ ـ فعل ماضٍ؛ وقال تعالى: ﴿**تقتلون**﴾ ـ فعل مضارع؛ فأما كون الأول فعلاً ماضياً فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه وقع منهم التكذيب؛ وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل فهو **أولاً** مراعاة لفواصل الآيات؛ لأنه لو قال: «فريقاً قتلتم» لم تتناسب مع التي قبلها، والتي بعدها؛ ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة: وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل حتى آخرهم محمد ﷺ؛ فإنهم قتلوا الرسول ﷺ بالسم الذي وضعوه له في خيبر؛ فإنه ﷺ ما زال يتأثر منه حتى إنه ﷺ في مرض موته قال: «**ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني**»[(١)]؛ قال الزهري: إن النبي ﷺ مات شهيداً؛ لأن اليهود تسببوا في قتله؛ وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا من أسرار التعبير بالمضارع في القتل؛ وإن كان قد يَرِدُ عليه أن التكذيب استمر حتى زمن الرسول ﷺ؛ فلماذا لم يقل: «فريقاً تكذبون

---

(١) أخرجه البخاري معلقاً ص٣٦٢، كتاب المغازي، باب ٨٤: مرض النبي ﷺ ووفاته...، حديث رقم ٤٤٢٨؛ وأخرجه الحاكم موصولاً ٣/ ٥٨، كتاب المغازي، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وأخرجه أبو داود ص١٥٥٤، كتاب الديات، باب ٦: فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات، حديث رقم ٤٥١٢، وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٣/ ٩١.

وفريقاً تقتلون»؟! والجواب عن هذا أن القتل أشد من التكذيب؛ فعبر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل.

فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي ﷺ مات شهيداً؛ لأن اليهود كانوا سبباً في قتله، وقد قال الله تعالى: **﴿والله يعصمك من الناس﴾**؟

فالجواب: المراد بقوله تعالى: **﴿يعصمك من الناس﴾**: حال التبليغ؛ أي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتد عليه أحد أبداً في حال تبليغه، فقتله.

قوله تعالى: **﴿وقالوا﴾** أي بنو إسرائيل معتذرين عن ردهم ما جاء به الرسول ﷺ؛ **﴿قلوبنا غلف﴾** جمع أغلف؛ و«الأغلف» هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه ـ يعني مغلفة لا تصل إليها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة؛ ولهذا قال تعالى: **﴿بل لعنهم الله بكفرهم﴾**؛ و**﴿بل﴾** للإضراب الإبطالي ـ أي أن الله تعالى أبطل حجتهم هذه، وبيَّن أنه تعالى: **﴿لعنهم﴾** ـ أي طردهم، وأبعدهم عن رحمته؛ **﴿بكفرهم﴾** أي بسبب كفرهم، حيث اختاروا الكفر على الإيمان؛ و«**كُفْر**» مصدر مضاف إلى فاعله؛ ولم يذكر مفعوله ليعم الكفرَ بكل ما يجب الإيمان به.

قوله تعالى: **﴿فقليلاً ما يؤمنون﴾** أي قليلاً إيمانهم؛ وعلى هذا تكون **﴿ما﴾** إما مصدرية؛ وإما زائدة لتوكيد القلة؛ وهل المراد بالقلة العدم، أو هي على ظاهرها؟ المعنى الأول أقرب؛ لأن الظاهر من حالهم عدم الإيمان بالكلية؛ ولا يمتنع أن يراد بالقلة العدم إذا دلت عليه القرائن الحالية، أو اللفظية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: إثبات رسالة موسى؛ لقوله تعالى: **﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾**.

٢ ـ **ومنها**: تأكيد الخبر ذي الشأن ـ وإن لم ينكر المخاطب؛ لقوله تعالى: **﴿ولقد آتينا﴾**؛ فإنها مؤكدة بثلاث مؤكدات مع أنه لم يخاطب بها من ينكر؛ وتأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع:

أولاً: إذا خوطب به المنكِر، وقد قال علماء البلاغة: إنه في هذه الحال يؤكد وجوباً.

ثانياً: إذا خوطب به المتردد؛ وقد قال علماء البلاغة: إنه في هذه الحال يؤكد استحساناً.

ثالثاً: إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يحسن توكيده ـ وإن خوطب به من لم ينكر، أو يتردد.

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن من بعد موسى من الرسل من بني إسرائيل تبع له؛ لقوله تعالى: **﴿وقفينا من بعده بالرسل﴾**؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: **﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدًى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار﴾** [المائدة: ٤٤].

٤ ـ **ومنها**: ثبوت رسالة عيسى؛ لقوله تعالى: **﴿وآتينا عيسى بن مريم البينات﴾**.

٥ ـ **ومنها**: أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه؛ لأن عيسى عليه السلام نسب إلى أمه.

وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أم

من ليس له أب شرعاً هي عصبته؛ فإن عدمت فعصبتها ـ خلافاً لمن قال: إن أمه ليس لها تعصيب؛ ويظهر أثر ذلك بالمثال: فلو مات من ليس له أب عن أمه، وخاله: فلأمه الثلث والباقي لخاله ـ على قول من يقول: إن الأم لا تعصيب لها؛ أما على القول الراجح: فلأمه الثلث فرضاً، والباقي تعصيباً.

٦ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن عيسى بن مريم ﷺ أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات كونية، وشرعية؛ مثال الشرعية: الإنجيل؛ ومثال الكونية: إحياء الموتى، وإخراجهم من القبور، وإبراء الأكمه، والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه، فيكون طيراً يطير بإذن الله؛ وكذلك أيضاً يخبرهم بما يأكلون، وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلماء: إنما أعطي هذه الآيات الكونية؛ لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية، فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها؛ كما أن محمداً ﷺ ترقى في عهده الكلام إلى منْزلة عالية في البلاغة، والفصاحة؛ فآتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله.

٧ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿**وأيدناه بروح القدس**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمَرَهم الله بتأييده؛ ولهذا قال النبي ﷺ لحسان بن ثابت: «**اللهم أيده بروح القدس**»[(١)].

٩ ـ **ومنها**: بيان عتوّ بني إسرائيل، وأنهم لا يريدون الحق؛

(١) سبق تخريجه ص٢٨٢.

لقوله تعالى: ﴿أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل يبادرون بالاستكبار عند مجيء الرسل إليهم، ولا يتأنون؛ لقوله تعالى: ﴿أفكلما جاءكم﴾، ثم قال تعالى: ﴿استكبرتم﴾؛ لأن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيباً للشرط: كلما وجد الشرط وجد الجزاء فوراً.

١١ ـ **ومنها**: توبيخ ولوم بني إسرائيل، وبيان مناهجهم بالنسبة للشرائع، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع؛ ففي الشرائع: لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع بما لا تهوى أنفسهم: انقسموا إلى قسمين: فريقاً يكذبون؛ وفريقاً يقتلون مع التكذيب.

١٢ ـ **ومنها**: أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني إسرائيل؛ فإذا استكبر عن الحق ـ سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذا الحق، ولكنه استكبر عنه ـ فإنه مشابه ببني إسرائيل.

والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين: **قسم** يقرُّ به، ويعترف بأنه عاصٍ؛ وهذا أمره واضح، وسبيله بين، **وقسم آخر** يستكبر عن الحق، ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا الأخير أشد على الإسلام من الأول؛ لأنه يتظاهر بالاتباع وهو ليس من أهله.

١٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن بعض الناس يستكبر عن الحق؛ لأنه مخالف لهواه.

١٤ ـ **ومنها**: أن بني إسرائيل انقسموا في الرسل الذين

جاءوا بما لا تهوى أنفسهم إلى قسمين: قسم كذبوهم؛ وقسم آخر قتلوهم مع التكذيب.

١٥ ـ **ومنها**: أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة؛ فقالوا: قلوبنا غلف.

١٦ ـ **ومنها**: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم؛ يوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُصِحوا، ودُعوا إلى الحق قالوا: «ما هدانا الله»؛ وهؤلاء مشابهون لليهود الذين قالوا: ﴿**قلوبنا غلف**﴾.

١٧ ـ **ومنها**: أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: ﴿**بل لعنهم الله**﴾؛ وهذا الإضراب للإبطال ـ يعني ليست القلوب غَلفاء لا تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصل الحق؛ وهو لَعْن الله إياهم بسبب كفرهم.

١٨ ـ **ومنها**: أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق، ولكن يوجد لها موانع.

١٩ ـ **ومنها**: بيان أن الأسباب مهما قويت إذا غلب عليها المانع لم تؤثر شيئاً؛ فالقلوب وإن كانت مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ وقد قيل: إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها، وانتفاء موانعها.

٢٠ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب، وأن لها تأثيراً في مسبباتها بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿**بل لعنهم الله بكفرهم**﴾.

٢١ ـ **ومنها**: أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل، أو معدوم؛ لقوله تعالى: ﴿**فقليلاً ما يؤمنون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾﴾.

التفسير:

﴿٨٩﴾ قوله تعالى: ﴿**ولما جاءهم كتاب**﴾: هو القرآن؛ ونكَّره هنا للتعظيم؛ وأكد تعظيمه بقوله تعالى: ﴿**من عند الله**﴾، وأضافه الله تعالى إليه؛ لأنه كلامه ـ كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿**مصدق لما معهم**﴾: له معنيان:

الأول: أنه حكم بصدقها، كما قال في قوله تعالى: ﴿**آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله**﴾ [البقرة: ٢٨٥]؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق، وعن الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقها، كما لو أخبرك إنسان بخبر، فقلت: «صدقت» تكون مصدقاً له.

المعنى الثاني: أنه جاء مطابقاً لما أخبرت الكتب السابقة ـ التوراة، والإنجيل؛ فعيسى بن مريم ﷺ قال: ﴿**إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد**﴾ [الصف: ٦]؛ فجاء هذا الكتاب مصدقاً لهذه البشارة.

وقوله تعالى: ﴿**لما معهم**﴾ أي من التوراة، والإنجيل؛ وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول ﷺ إما باسمه، أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره.

قوله تعالى: ﴿وكانوا من قبل﴾ أي من قبل أن يجيئهم ﴿يستفتحون﴾ أي يستنصرون، ويقولون سيكون لنا الفتح، والنصر ﴿على الذين كفروا﴾ أي من المشركين الذين هم الأوس، والخزرج؛ لأنهم كانوا على الكفر، ولم يكونوا من أهل الكتاب ـ كما هو معروف؛ فكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي، وسنتبعه، وسننتصر عليكم؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به؛ ﴿فلعنة الله﴾: اللعنة: هي الطرد، والإبعاد عن رحمة الله؛ ﴿على الكافرين﴾ أي حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع الإضمار؛ إذ كان مقتضى السياق: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم»؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد؛ منها: مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف؛ ومنها الإشعار بالتعليل؛ ومنها إرادة التعميم.

﴿٩٠﴾ قوله تعالى: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾: «بئس» فعل ماضٍ لإنشاء الذم؛ يقابلها «نِعْم»: فهي فعل ماضٍ لإنشاء المدح؛ و«بئس»، و«نعْم» اسمان جامدان لا يتصرفان ـ أي لا يتحولان عن صيغة الماضي؛ و«ما» اسم موصول بمعنى الذي ـ أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة موصوفة، والتقدير: «بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم»، و﴿اشتروا﴾ فسرها أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو خلاف المشهور؛ لأن معنى «اشترى الشيء»: اختاره؛ والمختار للشيء لا يكون بائعاً له؛ والصحيح أنها على بابها؛ ووجهه أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا راغبين فيه، فكانوا مشترين له.

قوله تعالى: ﴿أن يكفروا﴾: ﴿أن﴾ هنا مصدرية؛ والفعل

بعدها مؤول بمصدر، والتقدير: كفرُهم؛ وهو المخصوص بالذم؛ وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله؛ ﴿**بما أنزل الله**﴾: «**ما**» هذه اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال في الأول: ﴿**ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم**﴾؛ و﴿**بغياً**﴾ مفعول لأجله عامله: قوله تعالى: ﴿**يكفروا**﴾؛ و«**البغي**» فسره كثير من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه أخص من الحسد؛ لأنه بمعنى العدوان؛ لأن الباغي هو العادي، كما قيل: على الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي: مرتعُ مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس مجرد الحسد فقط؛ نعَم، قد يكون ناتجاً عن الحسد؛ والذين فسَّروه بالحسد فسَّروه بسببه.

قوله تعالى: ﴿**أن ينزل الله من فضله**﴾: «الفضل» في اللغة: زيادة العطاء؛ والمراد بـ«**الفضل**» هنا الوحي، أو القرآن، كما قاله تعالى: ﴿**قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون**﴾ [يونس: ٥٨].

قوله تعالى: ﴿**على مَن يشاء من عباده**﴾: ﴿**مَنْ**﴾ اسم موصول؛ والمراد: النبي ﷺ؛ لأن القرآن في الحقيقة نزل على النبي ﷺ للناس، كما قال تعالى: ﴿**كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور**﴾ [إبراهيم: ١]؛ و﴿**يشاء**﴾ أي يريد بالإرادة الكونية؛ والمراد بـ﴿**عباده**﴾ هنا الرسل.

قوله تعالى: ﴿**فباءوا**﴾ أي رجعوا؛ ﴿**بغضب**﴾: الباء للمصاحبة ـ يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه وتعالى؛ ونكَّره للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد بـ«**الغضب**»: غضب الله سبحانه وتعالى، وغيره ـ حتى المؤمنين

من عباده يغضبون من فعل هؤلاء، وتصرفهم.

قوله تعالى: **﴿على غضب﴾** ـ كقوله تعالى: **﴿ظلمات بعضها فوق بعض﴾** [النور: ٤٠] ـ يعني غضباً فوق غضب؛ فما هو الغضب الذي باءوا به؟ وما هو الغضب الذي كان قبله؟

الجواب: الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفوا، كما قال تعالى: **﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾**؛ والغضب السابق أنهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تهواه أنفسهم، كما قال تعالى: **﴿أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم﴾** [البقرة: ٨٧]؛ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء، أو تكذيبهم؛ فهذه ثلاثة أنواع من أسباب الغضب؛ وقد يكون أيضاً هناك أنواع أخرى.

قوله تعالى: **﴿وللكافرين عذاب مهين﴾**: هذا إظهار في موضع الإضمار فيما يظهر؛ لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ الضمير ـ أي ولهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد سبق بيانها قريباً.

وقوله تعالى: **﴿عذاب﴾** أي عقوبة؛ و**﴿مهين﴾** أي ذو إهانة، وإذلال؛ ولو لم يكن من إذلالهم ـ حين يقولون: **﴿ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾** [المؤمنون: ١٠٧] ـ إلا قول الله عزّ وجلّ لهم: **﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾** [المؤمنون: ١٠٨] لكفى.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن القرآن من عند الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿كتاب من عند الله﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿**كتاب من عند الله**﴾؛ ومعلوم أن الكلام ليس جسماً يقوم بنفسه حتى نقول: إنه مخلوق.

٣ ـ **ومنها**: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿**مصدق لما معهم**﴾، ولقوله تعالى: ﴿**من عند الله**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ﷺ سيبعث، وتكون له الغلبة؛ لقوله تعالى: ﴿**وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا**﴾ يعني يستنصرون ـ أي يطلبون النصر؛ أو يَعِدون به؛ فقبل نزول القرآن، وقبل مجيء الرسول ﷺ يقولون للعرب: إنه سيبعث نبي، وينْزل عليه كتاب، وننتصر به عليكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به.

٥ ـ **ومنها**: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون به لم يخضعوا له؛ لأنهم كفروا به؛ فيدل على عتوهم، وعنادهم.

٦ ـ **ومنها**: أن الكافر مستحق للعنة الله، وواجبة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**فلعنة الله على الكافرين**﴾.

٧ ـ استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر المعين؛ ولكن لا دليل فيها؛ لأن اللعن الوارد في الآية على سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عزّ وجلّ، ولا يلزم منه جواز الدعاء به؛ ويدل على منع لعن المعين أن النبي ﷺ كان يقول: «**اللهم العن فلاناً، وفلاناً**»(١) ـ لأئمة الكفر، فنهاه الله عن ذلك؛ ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حياً؛ وإن كان

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٣٣، كتاب المغازي، باب ٢٢: ﴿**ليس لك من الأمر شيء**﴾، حديث رقم ٤٠٦٩.

ميتاً فقد قال النبي ﷺ: **«لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»**[١].

٨ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي، وحسد؛ لقوله تعالى: ﴿**بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده**﴾.

٩ ـ **ومنها:** أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلاناً الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه اليهود.

١٠ ـ **ومنها:** أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتْبَعْه من أيٍّ كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان، وفلان.

١١ ـ **ومنها:** أن العلم من أعظم فضل الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**أن ينَزِّل الله من فضله على من يشاء**﴾؛ ولا شك أن العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم، وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ الخلفاء السابقون قَلّ ذكرهم؛ والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم: هم يُدَرِّسون الناس وهم في قبورهم؛ وأولئك الخلفاء نُسوا؛ اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة، أو محمودة؛ فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال.

١٢ ـ **ومن فوائد الآيتين:** إثبات مشيئة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**على من يشاء**﴾؛ وهي عامة فيما يحبه الله، وما لا يحب؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ وكل شيء عُلِّق

---

(١) أخرجه البخاري ص١٠٩، كتاب الجنائز، باب ٩٧: ما ينهى من سبّ الأموات، حديث رقم ١٣٩٣.

بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: **﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً﴾** [الإنسان: ٣٠]؛ فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة؛ بل هي لحكمة بالغة اقتضت المشيئة.

١٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن هذا الفضل الذي نزله الله لا يجعل المفضَّل به رباً يُعْبد؛ بل هو من العباد ـ حتى ولو تميز بالفضل؛ لقوله تعالى: **﴿على من يشاء من عباده﴾**.

وهذه الفائدة لها فروع نوضحها، فنقول: إن من آتاه الله فضلاً من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبداً؛ إذاً لا يرتقي إلى منْزلة الربوبية؛ فالرسول ﷺ عبد من عباد الله؛ فلا نقول لمن نزل عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون رباً يملك النفع، والضرر، ويعلم الغيب.

ويتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله من العلم، وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم الإحسان من الله عزّ وجلّ استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقوم في الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: «**أفلا أكون عبداً شكوراً**»(١).

ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغتر بما آتاه الله من

(١) أخرجه البخاري ص٨٨، كتاب التهجد، باب ٦: قيام النبي ﷺ الليل، حديث رقم ١١٣٠؛ وأخرجه مسلم ص١١٦٩، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ١٨: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، حديث رقم ٧١٢٤ [٧٩] ٢٨١٩.

العلم، فيتعالى في نفسه، ويتعاظم حتى إنه ربما لا يقبل الحق؛ فحُرِم فضل العلم في الحقيقة.

١٤ ـ **من فوائد الآيتين**: أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: ﴿**فباءوا بغضب على غضب**﴾.

١٥ ـ **ومنها**: أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: ﴿**عذاب مهين**﴾ بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما يليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ قال الله تعالى: ﴿**فكلًّا أخذنا بذنبه**﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿**جزءًا وفاقًا**﴾ [النبأ: ٢٦].

١٦ ـ **ومنها**: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب البلاغة، وفيه من الفوائد ما سبق ذكره قريباً.

١٧ ـ **ومنها**: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ﴿**فباءوا بغضب على غضب**﴾؛ والغضب من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ وهكذا كل صفة من صفات الله تكون على سبب.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾﴾.

التفسير:

﴿٩١﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذا قيل لهم**﴾ أي لليهود؛ وأبهم

القائل ليكون شاملاً لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول ﷺ؛ وإما غيره؛ ﴿آمنوا بما أنزل الله﴾ أي صدِّقوا به مع قبوله، والإذعان له؛ لأن الإيمان شرعاً: التصديق مع القبول، والإذعان؛ وليس كل من صدق يكون مؤمناً حتى يكون قابلاً مذعناً؛ والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقاً برسول الله ﷺ ولم يكن مؤمناً؛ لأنه لم يقبل، ولم يذعن؛ و«ما» اسم موصول؛ المراد به: القرآن العظيم؛ و﴿أنزل الله﴾ أي من عنده.

قوله تعالى: ﴿قالوا﴾: هذا جواب: ﴿إذا﴾؛ ﴿نؤمن بما أنزل علينا﴾ يعنون به التوراة؛ ﴿ويكفرون بما وراءه﴾ يعنون به القرآن؛ و«وراء» هنا بمعنى سوى؛ ﴿وهو الحق﴾: هذه الجملة حال من «ما» في قوله تعالى: ﴿بما وراءه﴾ يعني أن هذا الذي كفروا به هو الحق؛ وضده الباطل ـ وهو الضائع سدىً الذي لا يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوصف بلا شك ينطبق على القرآن؛ ﴿مصدقاً﴾: حال أيضاً من ﴿هو﴾ أي الضمير؛ وسبق معنى كونه مصدقاً لما معهم؛ وقوله تعالى هنا: ﴿لما معهم﴾ يعني التوراة.

ثم قال تعالى مكذباً لقولهم: ﴿نؤمن بما أنزل علينا﴾: ﴿قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين﴾؛ الخطاب في ﴿قل﴾ إما للرسول ﷺ؛ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ ﴿فلم﴾: اللام حرف جر؛ و«ما» اسم استفهام دخل عليه حرف جر، فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ والاستفهام للإنكار، والتوبيخ؛ يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله؛ لأن قتلهم لأنبياء الله مستلزم لكفرهم بهم ـ أي

بأنبياء الله؛ ﴿**من قبل**﴾ أي من قبل بعثة الرسول ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿**أنبياء**﴾ فيها قراءتان: ﴿**أنبئاء**﴾ بالهمزة؛ و﴿**أنبياء**﴾ بالياء، مثل: «**النبي**»، و«**النبيء**»؛ و«النبيء» جمعه أنبئاء؛ و«النبي» جمعه أنبياء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ﴿**آمنوا بما أنزل الله**﴾؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن ـ وهو كلام؛ والكلام ليس عيناً قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في غيره، وهو نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله عزّ وجلّ.

٢ ـ **ومنها**: علوّ الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن كلامه، وهو نازل من عنده دلَّ على علوّ المتكلم به.

٣ ـ **ومنها**: كذب اليهود في قولهم: ﴿**نؤمن بما أنزل علينا**﴾؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿**الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر...**﴾ [الأعراف: ١٥٧] إلخ.

٤ ـ **ومنها**: عتوّ اليهود، وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا.

٥ ـ **ومنها**: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة، وقال: «المذهب كذا، وكذا» ـ يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود ـ لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: «سمعنا وأطعنا»؛ ولا تعارضه بأي قول كان، أو مذهب.

٦ ـ **ومنها**: وجوب قبول الحق من كل من جاء به.

٧ ـ **ومنها**: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم؛ لأنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: ﴿**نؤمن بما أنزل علينا**﴾ ليس بحق؛ لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿۞ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾﴾.

التفسير:

﴿**٩٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**ولقد جاءكم موسى**﴾: الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم ـ وهي للتوكيد؛ و«**قد**» وهي هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضي؛ و﴿**جاءكم**﴾: الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: ﴿**موسى**﴾؛ لأن موسى نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول ﷺ؛ لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم.

قوله تعالى: ﴿**بالبينات**﴾: الباء للمصاحبة، أو للتعدية؛ يعني: جاءكم مصحوباً بالبينات؛ أو أن البينات هي التي جيء بها، فتكون للتعدية؛ و«**البينات**» صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: بالآيات البينات ـ أي بالعلامات الدالة على رسالته؛

ومنها: اليد، والعصا، والحجر، وفلق البحر، والجراد الذي أرسل على آل فرعون، والسنون، وأشياء كثيرة، مثل القمل، والضفادع، والدم.

قوله تعالى: ﴿ثم﴾: تفيد الترتيب بمهلة ـ يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآيات، وأن تعرفوها: الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأساً: ﴿**اتخذتم العجل**﴾: «**اتخذ**» من أفعال التصيير، كقوله تعالى: ﴿**واتخذ الله إبراهيم خليلاً**﴾ [النساء: ١٢٥] يعني صيَّره؛ إذاً هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ، والخبر؛ المفعول الأول: ﴿**العجل**﴾؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهاً؛ وحذف للعلم به، كما قال ابن مالك في الألفية:

وحذف ما يعلم جائز

و﴿**العجل**﴾ هو ولد البقرة، وليس عجلاً من حيوان؛ ولكنه عجل من حلي: صنعوا من الحلي مجسماً كالعجل، وجعلوا فيه ثقباً تدخله الريح، فيكون له صوت كخوار الثور، فأغواهم السامري، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي؛ لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه ثلاثون يوماً، فزاد الله تعالى عشراً، فصار أربعين يوماً؛ فقال لهم السامري: إن موسى ضلّ عن إلهه؛ ولهذا تخلف، فلم يرجع؛ فهو قد ضلّ، ولم يهتد إلى إلهه؛ فهذا إلهكم، وإله موسى، فاتَّخِذوه إلهاً.

قوله تعالى: ﴿**من بعده**﴾ أي من بعد ذهاب موسى لميقات ربه؛ لأن موسى رجع إليهم، وقال للسامري عن إلهه: ﴿**لنحرقنه ثم لننسفنَّه في اليم نسفاً**﴾ [طه: ٩٧]؛ وجرى هذا: فحرقه موسى ﷺ، ونسفه في البحر.

قوله تعالى: ﴿وأنتم ظالمون﴾ أي معتدون؛ وأصل الظلم النقص، كما في قوله تعالى: **﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً﴾** [الكهف: ٣٣]؛ وسمي العدوان ظلماً؛ لأنه نقص في حق المعتدى عليهم؛ وجملة: ﴿وأنتم ظالمون﴾ حال في موضع النصب من فاعل ﴿اتخذتم﴾ أي والحال أنكم ظالمون؛ وهذا أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه ظالم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات، فاتخذوا العجل إلهاً.

٢ ـ **ومنها**: سفاهة اليهود، وغباوتهم، لاتخاذهم العجل إلهاً مع أنهم هم الذين صنعوه.

٣ ـ **ومنها**: أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم له؛ لقوله تعالى: ﴿من بعده﴾ يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه.

٤ ـ **ومنها**: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم، وليس عن جهل؛ لقوله تعالى: ﴿وأنتم ظالمون﴾.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَـٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٩٣﴾ قوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾: ﴿إذ﴾ تأتي في القرآن كثيراً؛ والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: اذكر؛ وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر: اذكروا، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و«**الميثاق**»: العهد؛ وسمي العهد ميثاقاً؛ لأنه يتوثق به.

قوله تعالى: ﴿ورفعنا فوقكم الطور﴾ وهو الجبل المعروف؛ رفعه الله عزّ وجلّ على رؤوسهم تهديداً لهم؛ فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوفاً من الله عزّ وجلّ، وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء؛ يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهي أشرف سجدة عندنا.

قوله تعالى: ﴿خذوا﴾ فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولاً لقول محذوف ـ أي: قلنا: خذوا ـ ﴿ما أتيناكم﴾ أي ما أعطيناكم؛ والمراد به التوراة ﴿بقوة﴾ أي بجدٍّ، ونشاط؛ فالجد: العزيمة الثابتة؛ والنشاط: القوة في التنفيذ؛ ﴿واسمعوا﴾ أي سماع قبول، واستجابة؛ فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة، وأن يسمعوا، ويستجيبوا، وينقادوا؛ وكان الجواب: ﴿قالوا سمعنا﴾ أي بآذاننا؛ ﴿وعصينا﴾ أي بأفعالنا؛ فما سمعوا السمع الذي طُلب منهم؛ ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظاً: ﴿سمعنا وعصينا﴾؛ وقال بعضهم: قالوا: ﴿سمعنا﴾ بألسنتهم، وعصوا بأفعالهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم،

وأنهم لم يقولوا بألسنتهم: ﴿وعصينا﴾؛ وهذا ضعيف؛ لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه غير مراد، ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: «سمعنا وعصينا» بألسنتهم وهم الذين قالوا لموسى: **﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾** [البقرة: ٥٥]؛ فالذين تجرأوا أن يقولوا: **﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾** يتجرءون أن يقولوا: **﴿سمعنا وعصينا﴾** بألسنتهم؛ وكأن الذين قالوا: إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم: ﴿وعصينا﴾ كأنهم قالوا: إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هذه حاله لا يمكن أن يقول: «سمعنا، وعصينا» والجبل فوقه؛ ويمكن الجواب عن هذا بأنهم قالوا ذلك بعد أن فُرِّج عنهم؛ و«العصيان»: هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور، أو فعل المحظور؛ فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاصٍ؛ ومن زنى، أو سرق، أو شرب الخمر فهو أيضاً عاصٍ لله. ورسوله.

قوله تعالى: **﴿وأُشربوا في قلوبهم العجل﴾**: قال بعضهم: إنه على تقدير مضاف؛ والتقدير: أشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب في القلب؛ ومعنى **﴿أشربوا﴾**: أنه جُعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذاً امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه؛ والمدر هو الطين اليابس؛ فهذا القلب أشرب فيه حب العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكأن نفس العجل دخل في قلوبهم؛ والذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالباً بالبناء لما لم يسم

فاعله؛ لأن النبي ﷺ يقول: «**والشر ليس إليك**»(١)، وقال الله تعالى عن الجن: ﴿**وأنّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً**﴾ [الجن: ١٠]؛ ففي الشر قالوا: ﴿**أريد**﴾، ولم ينسبوه إلى الله؛ أما الرشد فنسبوه إلى الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿**بكفرهم**﴾: الباء هنا للسببية؛ أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل؛ لأنهم قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفاراً به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال لهم هارون ﷺ: ﴿**يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمٰن فاتبعوني وأطيعوا أمري**﴾ [طه: ٩٠]؛ ولكن كان جوابهم لهارون: ﴿**لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى**﴾ [طه: ٩١]؛ فأصروا؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.

قوله تعالى: ﴿**قل**﴾: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي ﷺ، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه ـ أي قل أيها النبي؛ أو قل أيها المخاطب؛ ﴿**بئسما يأمركم به إيمانكم**﴾: «**بئس**» فعل ماض يراد به إنشاء الذم؛ و«**ما**» نكرة مبنية على السكون في محل نصب تمييز، يعني: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم عبادةُ العجل؛ يعني: إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فإن إيمانكم قد أمركم بأمر قبيح؛ يعني: أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟! وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل، وعبدتموه.

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٠٠، كتاب صلاة المسافرين، باب ٢٦: صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، حديث رقم ١٨١٢ [٢٠١] ٧٧١.

قوله تعالى: ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي صادقين في دعوى الإيمان؛ و﴿إن﴾ شرطية، والمقصود بها التحدي؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!!

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: **﴿وإذ أخذنا ميثاقكم...﴾** إلخ.

٢ ـ **ومنها:** أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور.

٣ ـ **ومنها:** بيان قدرة الله عزّ وجلّ.

٤ ـ **ومنها:** أن أمر الكون كله بيد الله عزّ وجلّ، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله تعالى: **﴿ورفعنا فوقكم الطور﴾**.

٥ ـ **ومنها:** وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور، لقوله تعالى: **﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾**.

٦ ـ **ومنها:** بيان عتوّ بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: **﴿قالوا سمعنا وعصينا﴾**؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتوّ؛ لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: **﴿سمعنا وعصينا﴾**.

٧ ـ **ومنها:** أن السمع نوعان: سمع استجابة، وسمع إدراك؛ مثال الأول: **﴿خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا﴾**؛ ومثال الثاني: **﴿سمعنا وعصينا﴾**.

٨ ـ **ومنها:** أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛

لقوله تعالى: ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ يعني إن كنتم مؤمنين حقاً ما اتخذتم العجل إلهاً.

٩ ـ **ومنها**: أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه؛ بل يذكره بصيغة المبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ لقوله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم﴾؛ ولهذا نظير من القرآن، كقوله تعالى: **﴿وأنَّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً﴾** [الجن: ١٠]؛ والنبي ﷺ يقول: «**والشر ليس إليك**»[1]؛ فالشر في المفعول ـ لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلْق الله عزّ وجلّ؛ لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خير، وليس بشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة، وغاية محمودة ـ وإن كان شراً ـ لكن الشر في المفعولات ـ أي المخلوقات؛ وأما نفس الفعل فهو ليس بشر؛ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار ـ والنار مؤلمة محرقة ـ لكنه يريد أن يُشفى ـ فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة ـ وهو شفاء الولد؛ فيكون خيراً باعتبار غايته.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله تعالى قد يبتلي العبد، فيملأ قلبه حباً لما يكرهه الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾**.

١١ ـ **ومنها**: أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله؛ لقوله تعالى: **﴿قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين﴾**.

❁ ❁ ❁

(١) سبق تخريجه ص٣٠٤.

القرآن

﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٩٤ ـ ٩٥﴾ قوله تعالى: ﴿**قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس**﴾: ﴿**كانت**﴾ هنا ناقصة، وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿**لكم**﴾؛ وتكون ﴿**خالصة**﴾ حالاً من ﴿**الدار**﴾ ـ يعني: حال كونها خالصة من دون الناس؛ ويجوز أن يكون الخبر: ﴿**خالصة**﴾؛ والمعنى واحد؛ والمراد بـ﴿**الدار الآخرة**﴾ الجنة؛ وإنما قال تعالى ذلك؛ لأنهم قالوا: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، وبعدها تخلفوننا أنتم في النار؛ ونكون نحن في الجنة» ـ هذا كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام يدعي أن الدار الآخرة خالصة ـ أي خاصة ـ له من دون الناس، وأن المستحق للنار منهم يدخلها أياماً معدودة، ثم يخرج إلى الجنة.

قوله تعالى: ﴿**فتمنوا الموت**﴾ أي اطلبوا حصوله ﴿**إن كنتم صادقين**﴾ أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ لأنها حينئذٍ تكون لكم خيراً من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إليها؛ وهذا تحدٍّ لهم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: ﴿**ولن يتمنوه أبداً**﴾؛ وفي سورة الجمعة قال تعالى: ﴿**ولا يتمنونه أبداً**﴾ [الجمعة: ٧] وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة.

وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا الموت لِيَصِلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو الذي رجحه ابن جرير، وكثير من المفسرين؛ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿فتمنوا الموت﴾ أي فباهلونا، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: **﴿فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾** [آل عمران: ٦١]؛ فيكون المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا ابن كثير؛ وضعف الأول بأنه لو كان المراد: تمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضاً علينا نحن، ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضاً تقولون: إن الدار الآخرة لكم، وأن اليهود بعد بعثة الرسول ﷺ في النار؛ فتمنوا الموت أنتم أيضاً، والجواب عن ذلك أنا لم ندع أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير ـ رحمه الله ـ مخالف لظاهر السياق؛ فلا يعوَّل عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه.

﴿٩٦﴾ قوله تعالى: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾؛ اللام في ﴿لتجدنهم﴾ موطئة للقسم؛ والنون للتوكيد؛ وعليه تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون؛ والضمير

الهاء يعود على اليهود؛ و﴿أحرص﴾ اسم تفضيل؛ و«**الحرص**» هو أن يكون الإنسان طامعاً في الشيء مشفقاً من فواته؛ والحرص يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول ﷺ: «**احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز**»[1]؛ ونكر ﴿حياة﴾ ليفيد أنهم حريصون على أيّ حياة كانت ـ وإن قلّت؛ حتى لو لم يأتهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها.

قوله تعالى: ﴿**ومن الذين أشركوا**﴾ أي الشرك الأكبر؛ واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف، والكلام منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر...؛ وهذا وإن كان محتملاً لفظاً، لكنه في المعنى بعيد جداً؛ ومنهم من قال: إنه معطوف على قوله تعالى: ﴿**الناس**﴾ يعني: ولتجدنهم أحرص الناس، وأحرص من الذين أشركوا؛ يعني: اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث، وبالجنة، وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون بذلك، والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة؛ لأنه يرى أنه إذا مات انتهى أمره، ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه الحياة التي يرى أنها هي رأس ماله؛ وهذا القول هو الصواب.

قوله تعالى: ﴿**يود أحدهم لو يعمر ألف سنة**﴾؛ «**الود**» خالص المحبة؛ والضمير في ﴿**أحدهم**﴾ يعود على المشركين لا غير ـ على القول الأول: أي أن قوله تعالى: ﴿**ومن الذين أشركوا**﴾ مستأنف؛ وعلى القول الثاني: يحتمل أن يكون الضمير عائداً على اليهود؛ ويصير انقطع الكلام عند قوله تعالى:

---

(١) سبق تخريجه ص١٦٣.

﴿أشركوا﴾؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشركين؛ ويرجحه أمران:

أحدهما: أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ والمشركون هنا أقرب.

والثاني: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة.

وقوله تعالى: **﴿لو يعمر﴾** أي لو يزاد في عمره؛ و«العمر» هو الحياة؛ و**﴿لو﴾** هنا مصدرية؛ وكلما جاءت بعد «ود» فهي مصدرية، كما في قوله تعالى: **﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾** [القلم: ٩]، وقوله تعالى: **﴿يودوا لو أنهم بادون في الأعراب﴾** [الأحزاب: ٢٠]؛ ومعنى «مصدرية» أنها بمعنى «أنْ» تؤول، وما بعدها بمصدر، فيقال في الآية ـ **﴿يود أحدهم لو يعمَّر ألف سنة﴾**: يود أحدهم تعميره ألف سنة؛ و**«السنة»** هي العام؛ والمراد بها هنا السنة الهلالية ـ لا الشمسية ـ لأن الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي؛ وقد قال الله تعالى: **﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم﴾** [التوبة: ٣٦]؛ فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، كما قال تعالى: **﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾** [البقرة: ١٨٩]، وكما قال تعالى في القمر: **﴿وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾** [يونس: ٥].

قوله تعالى: **﴿وما هو بمزحزحه من العذاب﴾** أي بدافعه، ومانعه؛ **﴿أن يعمر﴾**: **﴿أن﴾**، والفعل بعدها فاعل **«زحزح»**؛

والتقدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن «**مزحزح**» اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ والمعنى أنه لو عُمِّر ألف سنة، أو أكثر وهو مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب؛ بل إن الإنسان إذا ازداد عمره وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ ولهذا جاء في الحديث: «**شرُّكم من طال عمره، وساء عمله**»(١).

قوله تعالى: ﴿والله بصير بما يعملون﴾: ﴿بصير﴾ هنا بمعنى عليم؛ أي أنه جَلَّ وعلا عليم بكل ما يعملونه في السر، والعلانية من عمل صالح، وعمل سيء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيات**: تكذيب اليهود الذين قالوا: «لنا الآخرة، ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»؛ ووجهه: أن الله تعالى قال لهم: ﴿فتمنوا الموت﴾، وقد قال تعالى: ﴿ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم﴾.

٢ ـ **ومنها**: أنَّ الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى: ﴿بما قدمت أيديهم﴾.

٣ ـ **ومنها**: إثبات السببية ـ تؤخذ من الباء في قوله تعالى: ﴿بما قدمت أيديهم﴾.

٤ ـ **ومنها**: إثبات علم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى:

---

(١) أخرجه أحمد ٥/٤٠، حديث رقم ٢٠٦٨٦؛ وأخرجه الترمذي ص١٨٨٦، كتاب الزهد، باب ٢٢: أي الناس خير وأيهم شر، حديث رقم ٢٣٣٠؛ مدار الحديث على عليّ بن زيد، قال الحافظ في التقريب: ضعيف، وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح بما قبله ٢/٢٧١، حديث رقم ١٨٩٩.

﴿**ولن يتمنوه أبداً**﴾؛ فوقع الأمر كما أخبر به.

٥ ـ **ومنها**: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى: ﴿**والله عليم بالظالمين**﴾ فخص علمه بالظالمين تهديداً لهم.

٦ ـ **ومنها**: أن اليهود أحرص الناس على حياة.

٧ ـ **ومنها**: إبطال قولهم: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»، ثم يخرجون منها، ويكونون في الجنة؛ لأن من كان كذلك لا يكره الموت.

٨ ـ **ومنها**: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿**أحرص**﴾؛ و﴿**أحرص**﴾ اسم تفضيل.

٩ ـ **ومنها**: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن الذين أشركوا**﴾ مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود.

١٠ ـ **ومنها**: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئاً إذا كان في معصية الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر**﴾.

١١ ـ **ومنها**: غَوْرُ فهم السلف حين كرهوا أن يُدْعَى للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان: «أطال الله بقاءك»؛ لأن طول البقاء قد ينفع، وقد يضر؛ إذاً الطريق السليم أن تقول: «أطال الله بقاءك على طاعة الله»، أو نحو ذلك.

١٢ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء كغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿**والله بصير بما يعملون**﴾؛ والبصر هنا بمعنى العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي ﷺ: «**لو**

كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»[1]؛ فأثبت لله بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ (٩٨)﴾.

التفسير:

﴿٩٧﴾ قوله تعالى: ﴿**قل**﴾ أي يا محمد؛ ويجوز أن يكون المراد: كل من يتوجه إليه الخطاب؛ ﴿**من كان عدواً لجبريل**﴾ أي معادياً له؛ «**وجبريل**» هو الملَك الموكل بالوحي؛ وكان اليهود يعادونه، ويقولون: «إنه ينْزل بالعذاب»؛ ﴿**فإنه نزله على قلبك**﴾: فيه إعرابان: **الأول**: أن الجملة جواب الشرط؛ ووجه ارتباطه بفعل الشرط من الناحية المعنوية تأكيد ذم هؤلاء اليهود المعادين لجبريل، كأنه لم يكن فيه ما يوجب العداوة إلا أنه نزله على قلبك؛ وهذا يشبه تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول القائل:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

فالمعنى: من كان عدواً لجبريل فلا موجب لعداوته إلا أنه نزله ـ أي القرآن ـ على قلبك؛ وهذا الوصف يقتضي ولايته ـ لا عداوته؛ وقيل: إن جواب الشرط محذوف؛ والتقدير: من كان

---

(١) أخرجه مسلم ص٧٠٩، كتاب الإيمان، باب ٧٩: في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»...، حديث رقم ٤٤٢ [٢٩٣] ١٧٩.

عدواً لجبريل فليمت غيظاً؛ لكن الإعراب الأول أصح، وأبلغ.

وقوله تعالى: ﴿**على قلبك**﴾ أي قلب النبي ﷺ؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**نزل به الروح الأمين * على قلبك**﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]؛ وإنما كان نزوله على قلبه؛ لأن القلب محل العقل، والفهم، كما قال تعالى: ﴿**أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها**﴾ [الحج: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿**بإذن الله**﴾ أي بإذنه الكوني القدري؛ ﴿**مصدقا لما بين يديه**﴾: حال من الضمير ـ الهاء ـ في قوله تعالى ﴿**نزله**﴾؛ يعني نزله حال كونه مصدقاً لما بين يديه ـ أي لما سبقه من الكتب، كالتوراة، والإنجيل، وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن؛ وسبق بيان معنى تصديق القرآن لما بين يديه.

قوله تعالى: ﴿**وهدًى**﴾ أي دلالة؛ ﴿**وبشرى**﴾ أي بشارة؛ و«البشارة» الإخبار بما يسر؛ وقد تأتي في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى: ﴿**فبشره بعذاب أليم**﴾ [لقمان: ٧]؛ و﴿**للمؤمنين**﴾ متعلق بـ﴿**بشرى**﴾؛ وإنما كان بشرى للمؤمنين خاصة؛ لأنهم الذين قبلوه، وانتفعوا به؛ فـ«**المؤمنون**» أي الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مع القبول، والإذعان؛ لأن الإيمان يدل على أمن، واستقرار؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة.

﴿٩٨﴾ قوله تعالى: ﴿**من كان عدواً لله**﴾ أي معادياً له مستكبراً عن عبادته.

قوله تعالى: ﴿**وملائكته**﴾ يعني وعدواً لملائكته؛ و«**الملائكة**» جمع ملَك؛ وهم عالم غيبي خلقهم الله عزّ وجلّ من نور،

وسخرهم لعبادته يسبحون الليل، والنهار لا يفترون؛ ومنهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل الذين كان النبي ﷺ يذكر أسماءهم في افتتاح صلاة الليل(١).

قوله تعالى: ﴿**ورسله**﴾ جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع، وأمرهم بتبليغه؛ أولهم نوح، وآخرهم محمد ـ صلى الله عليهم وسلم أجمعين.

قوله تعالى: ﴿**وجبريل وميكال**﴾: معطوف على قوله تعالى: ﴿**وملائكته**﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ وعطف الخاص على العام يدل على شرف الخاص؛ فجبريل موكل بالوحي من الله إلى الرسل؛ و﴿**ميكال**﴾ هو ميكائيل الموكل بالقطر، والنبات؛ وخص هذين الملكين؛ لأن أحدهما موكل بما تحيى به القلوب وهو جبريل؛ والثاني موكل بما تحيى به الأرض وهو ميكائيل.

قوله تعالى: ﴿**فإن الله عدو للكافرين**﴾: هذا جواب الشرط: من كان عدواً لله فالله عدو له؛ ومن كان عدواً للملائكة فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لرسله فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لجبريل فإن الله عدو له؛ ومن كان عدواً لميكائيل فإن الله عدو له؛ وهنا أظهر في موضع الإضمار لفائدتين؛ إحداهما: لفظية؛ والثانية: معنوية؛ **أما الفائدة اللفظية**: فمناسبة رؤوس الآي؛ وأما **الفائدة المعنوية** فهي تتضمن ثلاثة أمور: **الأول**: الحكم على أن من كان عدواً لله ومن ذُكر، بأنه يكون كافراً؛ يعني: الحكم على هؤلاء بالكفر؛ **الثاني**: أن كل كافر سواء كان سبب كفره

---

(١) راجع صحيح مسلم ص٨٠٠، كتاب صلاة المسافرين، باب ٢٦: صلاة النبي ﷺ ودعاؤه، حديث رقم ١٨١١ [٢٠٠] ٧٧٠.

معاداة الله، أو لا، فالله عدو له، **ثالث**: بيان العلة ـ وهي في هذه الآية: الكفر.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن من الناس من يكون عدواً لملائكة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**قل من كان عدواً لجبريل**﴾: ووجه ذلك: أن مثل هذا لكلام لو لم يكن له أصل لكان لغواً من القول؛ والقرآن منزه عن هذا اللغو.

٢ ـ **ومنها**: فضيلة جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأن الله تعالى دافع عنه.

٣ ـ **ومنها**: ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به ولياً لجبريل؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنه نزله على قلبك**﴾ يعني: ومن كان هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون ولياً.

٤ ـ **ومنها**: إثبات علوّ الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنه نزله**﴾؛ وإنما نزل به من عند الله؛ والنّزول لا يكون إلا من أعلى.

٥ ـ **ومنها**: أن النبي ﷺ قد وعى القرآن وعياً كاملاً لا يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: ﴿**نزله على قلبك**﴾؛ لأن ما نفذ إلى القلب حلّ في القلب؛ وإذا حلّ في القلب فهو في حرز مكين.

٦ ـ **ومنها**: أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿**نزله على قلبك بإذن الله**﴾؛ والإذن هنا كوني؛ وقد ذكر العلماء أن إذن الله تعالى نوعان:

كوني: وهو المتعلق بالخلق، والتكوين، ولا بد من وقوع

ما أذِن الله تعالى فيه بهذا المعنى؛ مثاله قوله تعالى: **﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾** [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: **﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله﴾** [البقرة: ١٠٢] وقوله تعالى: **﴿ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله﴾** [التغابن: ١١].

والثاني شرعي: وهو ما يتعلق بالشرع، والعبادة؛ مثاله قوله تعالى: **﴿قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾** [يونس: ٥٩]؛ وقوله تعالى: **﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾** [الشورى: ٢١]؛ **والفرق بينهما** أن المأذون به شرعاً قد يقع، وقد لا يقع؛ وأما المأذون به قدراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: أن المأذون به شرعاً محبوب إلى الله عزّ وجلّ؛ والمأذون به قدراً قد يكون محبوباً، وقد يكون غير محبوب.

٧ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة ذلك أنك تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسك منتفعاً به حريصاً عليه تالياً له حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان، فتناله البشرى؛ وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن، أو كراهة العمل به، أو التثاقل في تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكلية، أو أن إيمانه ناقص.

٨ ـ **ومنها**: أن من عادى الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: **﴿من كان عدواً لله﴾**، ثم قال تعالى: **﴿فإن الله عدوّ للكافرين﴾**.

٩ ـ **ومنها**: أن من كان عدواً للملائكة، أو للرسل فإنه عدو لله؛ لأن الملائكة رسل الله، كما قال تعالى: **﴿جاعل الملائكة رسلاً﴾** [فاطر: ١]؛ والرسل البشريون أيضاً رسل لله؛ فمن عادى ملائكة الله من جبريل أو غيره، أو عادى الرسل من محمد أو غيره فقد عادى الله عزّ وجلّ.

فإن قيل: فهل من عادى المؤمنين يكون معادياً لله ؟

فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر أن الله يكون عدواً لهم، لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ فكان حقيقة معاداتهم أنهم عادوا رسل الله، كما قال أهل العلم في قوله تعالى: ﴿**إن شانئك هو الأبتر**﴾ [الكوثر: ٣] أي مبغضك، ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر؛ وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث القدسي قال: «**من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب**»(١).

١٠ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن كل كافر فاللّه عدوّ له؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن الله عدوّ للكافرين**﴾.

١١ ـ **ومنها:** إثبات صفة العداوة من الله ـ أي أن الله يعادي؛ وهي صفة فعلية كالرضا، والغضب، والسخط، والكراهة؛ و«**المعاداة**» ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿**الله وليّ الذين آمنوا**﴾ [البقرة: ٢٥٧].

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۖ وَمَا يَكۡفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقُونَ ٩٩﴾.

التفسير:

﴿**٩٩**﴾ قوله تعالى: ﴿**ولقد**﴾: سبق الكلام عليها؛ ﴿**أنزلنا**

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٤٥، كتاب الرقاق، باب ٣٨: التواضع، حديث رقم ٦٥٠٢.

إليك﴾: الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل؛ وذلك؛ لأن القرآن كلام الله؛ والله تعالى فوق عباده.

قوله تعالى: ﴿**آيات**﴾ جمع آية؛ والآية في اللغة: العلامة، لكنها في الحقيقة أدق من مجرد العلامة؛ لأنها تتضمن العلامة، والدليل؛ فكل آية علامة ـ ولا عكس؛ لكن العلماء ـ رحمهم الله ـ قد يفسرون الشيء بما يقاربه، أو يلازمه ـ وإن كان بينهما فرق، كتفسيرهم «**الريب**» بالشك في قوله تعالى: ﴿**لا ريب فيه**﴾ [البقرة: ٢] مع أن «**الريب**» أخص من مطلق الشك؛ لأنه شك مع قلق؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «أصول التفسير».

قوله تعالى: ﴿**بينات**﴾ جمع بينة؛ وهن الواضحات في ذاتها، ودلالتها.

وقوله تعالى: ﴿**وما يكفر بها**﴾ أي بهذه الآيات البينات؛ ﴿**إلا الفاسقون**﴾ أي الخارجون عن شريعة الله؛ فالمراد بـ«**الفسق**» هنا الفسق الأكبر، كقوله تعالى في سورة السجدة: ﴿**وأما الذين فسقوا فمأواهم النار**﴾ [السجدة: ٢٠].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن القرآن وحي من الله عزّ وجلّ.

٢ ـ **ومنها**: عظمة القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه، وجعله آية.

٣ ـ **ومنها**: ثبوت علوّ الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ولقد أنزلنا إليك آيات بينات**﴾؛ والنّزول لا يكون إلا من أعلى؛ وعلوّ الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم

يزل، ولا يزال متصفاً بها؛ وأما استواؤه على العرش فإنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته.

٤ ـ **ومنها**: وصف القرآن بأنه آيات بينات، ولا ينافي هذا قوله تعالى: **﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾** [آل عمران: ٧]؛ لأن هذا التشابه يكون متشابهاً على بعض الناس دون بعض؛ ولأنه يُحمل على المحكم، فيكون الجميع محكماً، كما قال تعالى: **﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم...﴾** [آل عمران: ٧] الآية.

فالحاصل: أن القرآن ـ ولله الحمد ـ آيات بينات؛ ولكنه يحتاج إلى قلب ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين؛ أما قلب يكره القرآن، ثم يأتي بما يُشتَبه فيه ليضرب القرآن بعضه ببعض فهذا لا يتبين له أبداً؛ إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى؛ وأما من لم يرده فلا؛ ولهذا قال تعالى: **﴿وما يكفر بها إلا الفاسقون﴾**.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق.

٦ ـ **ومنها**: أن من كفر به فهو فاسق.

٧ ـ **ومنها**: إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون الفسق على نوعين:

فسق أكبر مخرج عن الملة، كما في قوله تعالى: **﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾** [السجدة: ١٩، ٢٠] الآية؛ ووجه الدلالة أنه تعالى جعل الفسق هنا مقابلاً للإيمان.

والثاني: **فسق أصغر** لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي

العدالة، كقوله تعالى: ﴿**ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان**﴾ [الحجرات: ٧]: فعطف ﴿**الفسوق**﴾ على ﴿**الكفر**﴾؛ والعطف يقتضي المغايرة.

مسألة:

تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية، وشرعية؛ فالكونية مخلوقاته، كالشمس، والقمر، والنجوم، والإنسان، وغير ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿**ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر**﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿**ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين**﴾ [الروم: ٢٢]؛ وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع، كقوله تعالى: ﴿**هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته**﴾ [الجمعة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿**وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم..**﴾ [سبأ: ٤٣] الآية، وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها.

* * *

القرآن

﴿أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٠﴾ قوله تعالى: ﴿أوَ كلما﴾: الهمزة هنا للاستفهام؛

والواو للعطف؛ ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيراً؛ وقد سبق الكلام عليها؛ أما ﴿كلما﴾ فإنها أداة شرط تفيد التكرار ـ أي كثرة وقوع شرطها، وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل الجواب؛ فإذا قلت: «كلما جاء زيد فأكرمه» اقتضى تكرار إكرامه بتكرر مجيئه قلّ، أو كثر.

قوله تعالى: ﴿**عاهدوا عهداً**﴾؛ «**العهد**»: الميثاق الذي يكون بين الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة؛ أو بين أمتين مسلمتين؛ أو بين أمتين كافرتين؛ والضمير في ﴿**عاهدوا**﴾ يعود على اليهود؛ ﴿**نبذه فريق منهم**﴾: «**النبذ**»: الطرح، والترك ـ أي ترك هذا العهد جماعة منهم ـ أي من اليهود ـ فطرحوه، ولم يفوا به؛ وهذا هو حال بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى، ومع عباد الله؛ فالله تعالى أخذ عليهم العهد، والميثاق؛ ومع ذلك نبذوا العهد، والميثاق؛ والنبي ﷺ عاهدهم، ونبذوا عهده.

قوله تعالى: ﴿**بل أكثرهم لا يؤمنون**﴾: هذا الإضراب للانتقال من وصف إلى وصف: من وصف نقض العهد ونبذه، إلى وصف عدم الإيمان؛ فعليه يكون هذا الإضراب إثباتاً لما قبله، وزيادة وصف ـ وهو انتفاء الإيمان عن أكثرهم؛ لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد، كما قال الله تعالى: ﴿**وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً**﴾ [الإسراء: ٣٤]، وأخبر النبي ﷺ أن آية المنافق ثلاث: «**إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر...**»[(١)]؛ ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، أو الذي بينهم وبين عباد الله.

---

(١) سبق تخريجه ص٤٥.

﴿١٠١﴾ قوله تعالى: ﴿ولما جاءهم رسول من عند الله﴾؛ ﴿لما﴾ هنا شرطية؛ وهي على أربعة أنحاء في اللغة العربية: شرطية؛ ونافية جازمة؛ وبمعنى «إلا»؛ وبمعنى «حين»؛ و﴿من عند الله﴾ صفة لـ﴿رسول﴾ أي رسول مرسل من عند الله ـ وهو محمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿مصدق لما معهم﴾ أي للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود، ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى؛ والحديث في هذه الآيات كلها عن اليهود؛ وتقدم معنى ﴿مصدق لما معهم﴾؛ فكان على اليهود، والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن؛ لأنه مؤيد لما معهم؛ ولكن الأمر كان بالعكس!!!

قوله تعالى: ﴿نبذ﴾ أي طرح بشدة ﴿فريق﴾ أي جماعة ﴿من الذين أوتوا﴾ أي أُعطوا؛ و﴿الكتاب﴾: مفعول ثان لـ﴿أوتوا﴾؛ ومفعولها الأول: الواو، وهي نائب الفاعل؛ و«أل» هنا للعهد الذهني؛ وهو بالنسبة لليهود التوراة؛ وبالنسبة للنصارى الإنجيل؛ و﴿كتاب الله﴾ أي القرآن؛ وهو مفعول ﴿نبذ﴾؛ وأضيف إلى الله لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو كلام ربنا ـ تبارك وتعالى ـ تكلم به حقيقة بلفظه، ومعناه، وسمعه منه جبريل، ثم أتى به إلى النبي ﷺ، فنزل به على قلب النبي ﷺ حتى وعاه، وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعين، وهكذا حتى بقي إلى يومنا هذا ـ ولله الحمد؛ وسمي القرآن كتاباً، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة؛ وفي الصحف التي بأيدي البشر.

قوله تعالى: ﴿وراء ظهورهم﴾ أي رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عن الانصراف التام عنه؛ لأنهم لو نبذوه أمامهم، أو عن اليمين، أو عن الشمال لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون

به؛ لكن من ألقاه وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي، والإعراض عنه، وعدم الرجوع إليه؛ لأن الشيء إذا خُلِّف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه.

قوله تعالى: ﴿**كأنهم لا يعلمون**﴾: «**كأن**» لها معنى، ولها عمل؛ عملها: عمل «إنّ» ـ تنصب الاسم، وترفع الخبر؛ وأما معناها: فهو هنا التشبيه ـ يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم لا يعلمون أنه حق.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم.

٢ ـ **ومنها**: أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذاً من الأمة كلها ـ ما لم يتبرؤوا منه؛ فإن تبرؤوا منه فإنهم لا يلحقهم عاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلهم؛ وجه ذلك أن الله وبخ هؤلاء على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه.

٣ ـ **ومنها**: أن من أهل الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء ظهره؛ بل آمن به كالنجاشي من النصارى، وعبد الله بن سلام من اليهود.

٤ ـ **ومنها**: أن من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتكب محظورين:

أحدهما: النفاق؛ لقول النبي ﷺ: «**آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان**»[1]، وفي

---

(١) سبق تخريجه ص٤٥.

الحديث الآخر: «**أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها...**»[(١)]، وذكر منها: «**إذا عاهد غدر**».

والمحظور الثاني: مشابهة اليهود.

٥ ـ **ومنها**: أن رسالة النبي ﷺ حق؛ لقوله تعالى: ﴿**من عند الله**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن الرسول ﷺ قد أخبرت به الكتب السابقة؛ لقوله تعالى: ﴿**مصدق لما معهم**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن رسالة النبي ﷺ تقرر ما سبق من رسالات الرسل، لقوله تعالى: ﴿**مصدق لما معهم**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أنه مع هذا البيان والوضوح، فإن فريقاً من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به محمد ﷺ.

٩ ـ **ومنها**: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس عنده ذلك؛ ولهذا نص على قوله تعالى: ﴿**فريق من الذين أوتوا الكتاب**﴾؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم؛ لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهل.

١٠ ـ **ومنها**: أن القرآن كلام الله، لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله تعالى: ﴿**كتاب الله**﴾.

١١ ـ **ومنها**: توكيد قبح ما صنع هؤلاء المكذبون؛ لقوله تعالى: ﴿**كأنهم لا يعلمون**﴾؛ لأنهم في الواقع يعلمون؛ ولكن

---

(١) أخرجه البخاري ص١٩٣، كتاب المظالم، باب ١٧: إذا خاصم فجر، حديث رقم ٢٤٥٩؛ وأخرجه مسلم ص٦٩٠، كتاب الإيمان، باب ٢٥: خصال المنافق، حديث رقم ٢١٠ [١٠٦] ٥٨.

فعلهم كأنه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم.

١٢ ـ **ومنها**: أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده قبول؛ لقوله تعالى: ﴿**وراء ظهورهم**﴾؛ لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد؛ كذلك لو كان عن اليمين، والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم.

١٣ ـ **ومنها**: شدة كراهية اليهود للقرآن، واستهانتهم به، حيث نبذوه وراء ظهورهم.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢)﴾.

التفسير:

﴿١٠٢﴾ قوله تعالى: ﴿**واتبعوا**﴾ أي اليهود؛ و﴿**تتلو**﴾ هنا ليست بمعنى «تقرأ»؛ لكنه من: تلاه يتلوه ـ بمعنى: «تبعه» ـ؛ أي ما تَتْبعه الشياطين، وتأخذ به؛ ﴿**على ملك سليمان**﴾ أي في ملكه؛ أي في عهده؛ وإنما قال تعالى: ﴿**على ملك سليمان**﴾؛

لأن الله جمع له بين النبوة، والملك، ووهبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده: فسخر له الرياح، والجن، والشياطين؛ فإن سليمان عليه السلام كان ملكاً نبياً رسولاً؛ وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل؛ لقوله تعالى: ﴿**ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك**﴾ [غافر: ٧٨]؛ وعند اليهود ـ قاتلهم الله ـ أن سليمان ملك فقط؛ وهو لا ريب ملك، ونبي، ورسول؛ وسليمان كان بعد موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿**ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى...**﴾ [البقرة: ٢٤٦] إلى قوله تعالى: ﴿**وقتل داود جالوت**﴾ [البقرة: ٢٥١]؛ وسليمان هو ابن داود ـ عليهما السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿**وما كفر سليمان**﴾ أي بتعلم السحر؛ أو تعليمِه.

قوله تعالى: ﴿**ولكنَّ الشياطينَ كفروا**﴾ بتشديد نون ﴿**لكنَّ**﴾، ونصب ﴿**الشياطينَ**﴾؛ وفي قراءة سبعية بتخفيف نون ﴿**لكن**﴾ وإسكانها ثم كسرها تخلصاً من التقاء الساكنين؛ و﴿**الشياطينُ**﴾ برفع النون؛ فعلى القراءة الأولى تكون الواو حرف عطف، و﴿**لكنّ**﴾ حرف استدراك يعمل عمل «إنّ» ينصب الاسم، ويرفع الخبر، و﴿**الشياطينَ**﴾ اسمها، وجملة: ﴿**كفروا**﴾ خبرها؛ وعلى قراءة التخفيف تكون الواو للعطف، و﴿**لكن**﴾ حرف استدراك مبني على السكون حُرِّك بالكسر لالتقاء الساكنين، و﴿**الشياطين**﴾ مبتدأ، وجملة: ﴿**كفروا**﴾ خبر المبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿**ولكن الشياطين**﴾ جمع شيطان؛ وجاءت بالجمع؛ لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، ويعلم بعضهم

بعضاً؛ و﴿كفروا﴾: فسَّر هذا بقوله تعالى: **﴿يعلمون الناس السحر﴾**؛ و«السحر» في اللغة هو كل شيء خفيَ سببه، ولطف؛ ومنه قول الرسول ﷺ: «**إن من البيان لسحراً**»[1]؛ لأن البيان ـ وهو الفصاحة ـ يجذب النفوس، والأسماع حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان، والتأثر به، فيسحر الناس؛ لكن ليس هو السحر الذي ورد ذمه؛ وإنما المراد بالسحر المذموم: عُقَد، ورُقى ينفث فيها الساحر، فيؤثر في بدن المسحور، وعقله؛ وهو أنواع: منه ما يقتل؛ ومنه ما يمرض؛ ومنه ما يزيل العقل، ويخدر الإنسان؛ ومنه ما يغير حواس المرء، بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركاً، أو المتحرك ساكناً؛ ومنه ما يجلب المودة؛ ومنه ما يوجب البغضاء؛ المهم أن السحر أنواع؛ وأهله يعرفون هذه الأنواع.

قوله تعالى: **﴿يعلمون الناس السحر﴾** جملة حالية من الفاعل في ﴿كفروا﴾ يعني حال كونهم يعلمون الناس السحر؛ ويجوز أن تكون استئنافية لبيان نوع كفرهم.

قوله تعالى: **﴿وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت﴾** يعني واتبعوا أيضاً ما أنزل على الملكين؛ والجملة معطوفة على قوله: **﴿واتبعوا ما تتلو﴾**؛ و**﴿الملَكين﴾** بفتح اللام تثنية ملَك؛ والفرق بين «ملَك» و«ملِك» أن «الملَك» بفتح اللام واحد الملائكة؛ و«الملِك» بكسر اللام: الحاكم الذي له سلطة؛

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٤٥، كتاب النكاح، باب ٤٨: الخطبة، حديث رقم ٥١٤٦؛ وأخرجه مسلم ص٨١٣، كتاب الجمعة، باب ١٣: تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم ٢٠٠٩ [47] ٨٦٩.

و«**بابل**» اسم لبلد في العراق؛ و﴿**هاروت وماروت**﴾ عطف بيان على ﴿**الملكين**﴾ لبيان اسمهما؛ وهما اسمان أعجميان؛ والمنزَّل عليهما شيء من أنواع السحر.

قوله تعالى: ﴿**وما يعلِّمان**﴾ أي الملكان هاروت، وماروت ﴿**من أحد**﴾ أي أحداً؛ وزيدت ﴿**مِن**﴾ للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿**حتى يقولا إنما نحن فتنة**﴾ أي اختبار للناس؛ ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده.

قوله تعالى: ﴿**فلا تكفر**﴾ أي بتعلم السحر ﴿**فيتعلمون**﴾ أي الناس ﴿**ما يفرقون به**﴾ أي سحراً يفرقون به ﴿**بين المرء وزوجه**﴾؛ ويسمى هذا النوع من السحر «الصرف»؛ ويقابله سحر «العطف»؛ وهو من أشد أنواع السحر؛ لأنه يصل بصاحبه إلى الهيمان، والخبل.

قوله تعالى: ﴿**وما هم بضارين به من أحد**﴾ أي ما هؤلاء المتعلمون للسحر بضارين به أحداً ﴿**إلا بإذن الله**﴾ أي إلا بإذنه القدري ـ وهو بمعنى المشيئة ـ؛ و﴿**مِن**﴾ في قوله تعالى: ﴿**من أحد**﴾ زائدة للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿**ويتعلمون**﴾ أي الناس من الملكين ﴿**ما يضرهم ولا ينفعهم**﴾ أي ما مضرته محضة لا نفع فيها.

قوله تعالى: ﴿**ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق**﴾: الجملة مؤكدة بالقسم المقدر، واللام الواقعة في جوابه، و«**قد**»؛ و﴿**لمن اشتراه**﴾: اللام لام الابتداء؛ وهي معلِّقة للفعل ﴿**علموا**﴾ عن العمل؛ و«مَن» مبتدأ؛ وخبره جملة: ﴿**ما له في الآخرة من خلاق**﴾ أي نصيب؛ والجملة في محل نصب سدت

مسد مفعولَي ﴿علموا﴾ أي علم هؤلاء المتعلمون للسحر أن من ابتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة؛ وعلموا ذلك من قول الملكين: ﴿إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾.

قوله تعالى: ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾: اللام موطئة للقسم؛ والتقدير: والله لبئس ما شروا به أنفسهم؛ و«**بئس**» فعل ماض لإنشاء الذم ـ وهو جامد ـ؛ ومثله: «نعم»، و«عسى»، و«ليس»؛ ويسمونها الأفعال الجامدة؛ لأنها لا تتغير عن صيغتها: فلا تكون مضارعاً، ولا أمراً؛ و﴿ما﴾ اسم موصول؛ وهي فاعل «**بئس**»؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ و﴿شروا﴾ بمعنى باعوا في اللغة العربية؛ لأن الشراء بيع؛ و«الاشتراء» هو أخذ السلعة؛ فالمشتري طالب؛ والشاري جالب، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ [البقرة: ٢٠٧] يعني يبيعها؛ فقوله تعالى: ﴿لبئس ما شروا به أنفسهم﴾ أي باعوا به أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر، الثمن الذي بذلوه في هذا السحر: أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقاً؛ والآخرة ليس لهم فيها ربح أيضاً؛ فخسروا الدنيا، والآخرة.

قوله تعالى: ﴿لو كانوا يعلمون﴾: جملة شرطية؛ وجوابها محذوف تقديره: ما تعلّموا السحر؛ يعني: لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما تعلموا السحر؛ وهنا ينبغي للقارئ أن يبتدئ بـ﴿لو﴾، وأن يقف على ﴿ما شروا به أنفسهم﴾؛ لأن الوصل يوهم أن محل الذم في حال علمهم؛ أما في حال عدم علمهم فليس مذموماً! وهذا خلاف المعنى المراد؛ إذ المعنى

المراد: توبيخهم، حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله تعالى: ﴿لو كانوا يعلمون﴾ نداء عليهم بالجهل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ لقوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين﴾؛ ويدل على هذا أن أحدهم ـ وهو لبيد بن الأعصم ـ سحر النبي ﷺ[(١)].

٢ ـ **ومنها:** أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: ﴿ما تتلو الشياطين﴾.

٣ ـ **ومنها:** أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد سليمان مع قوة سلطانه عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾.

٤ ـ **ومنها:** أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وما كفر سليمان﴾؛ إذ لو أقرهم على ذلك ـ وحاشاه ـ لكان مُقراً لهم على كفرهم.

٥ ـ **ومنها:** أن تعلم السحر، وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾، وقوله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾؛ وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين؛ أما إذا كان عن طريق الأدوية، والأعشاب، ونحوها ففيه خلاف بين العلماء.

---

(١) راجع البخاري ص٤٩٢، كتاب الطب، باب ٥٠: السحر، حديث رقم ٥٧٦٦؛ وصحيح مسلم ص١٠٦٦ ـ ١٠٦٧، كتاب السلام، باب ١٧: السحر، حديث رقم ٥٧٠٣ [٤٣] ٢١٨٩.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل تقبل توبته، أو لا؟ والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛ أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية، وما يقتضيه اجتهاد الحاكم.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنةً للناس ـ أي ابتلاءً ـ، وامتحاناً؛ لقوله تعالى: **﴿وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة﴾**؛ فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين حُرِّم عليهم الصيد يوم السبت ـ أعني صيد البحر ـ؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم السبت؛ فقال لهم الله تعالى: **﴿كونوا قردة خاسئين﴾** [البقرة: ٦٥]؛ واذكر قصة أصحاب محمد ﷺ حين ابتلاهم الله عز وجل وهم محرِمون بالصيد تناله أيديهم، ورماحهم؛ فلم يُقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله ـ تبارك وتعالى ـ في تيسير أسباب المعصية؛ ليبلوَ الصابر من غيره.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس ـ وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه ـ؛ لقوله تعالى: **﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر﴾**؛ فإذا كانت عندك سلعة رديئة، وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تُحذِّره.

٨ ـ **ومنها**: أنّ من عِظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء، وزوجه؛ لقوله تعالى: **﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾**؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين، كما ثبت في الحديث الصحيح **أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول**

فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: «نِعْم أنت»[1]؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرء، وزوجه؛ حتى إنه ـ والعياذ بالله ـ يُبتلى بالهيام؛ فلا يستطيع أن يعيش ـ ولا لحظة ـ إلا وزوجته أمامه؛ وبعضهم يقضي عليه هذا الأمر ـ نسأل الله العافية ـ.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الأسباب ـ وإن عظمت ـ لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: **﴿وما هم بضارِّين به من أحد إلا بإذن الله﴾**.

١٠ ـ **ومنها**: أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب؛ وأنه مهما وجدت الأسباب ـ والله لم يأذن ـ فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله.

١١ ـ **ومنها**: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائماً؛ لقوله تعالى: **﴿إلا بإذن الله﴾**؛ فإذا علمت أن كل شيء بإذن الله فإذاً تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع، ودفع المضار.

١٢ ـ **ومنها**: أنّ تعلم السحر ضرر محض، ولا خير فيه؛ لقوله تعالى: **﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾**؛ فأثبت ضرره، ونفى نفعه.

١٣ ـ **ومنها**: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: **﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾**

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٦٨، كتاب صفات المنافقين، باب ١٦: تحريش الشيطان...، حديث رقم ٧١٠٦ [٦٧] ٢٨١٣.

يعني: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار؛ فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيباً من الآخرة.

١٤ ـ **ومنها**: أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق**﴾.

١٥ ـ **ومنها**: إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم يجعل لله نصيباً في دنياه لم يجعل الله له نصيباً من الآخرة.

١٦ ـ **ومنها**: ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولبئس ما شروا به أنفسهم**﴾.

١٧ ـ **ومنها**: أن صاحب العلم الذي يَنتفِع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿**لو كانوا يعلمون**﴾ يعني: لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم، ولا ينفعهم؛ والذي علموا: أنّ من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.

* * *

القرآن

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٣﴾ قوله تعالى: ﴿**ولو أنهم آمنوا**﴾ أي بقلوبهم ﴿**واتقوا**﴾ أي بجوارحهم؛ فالإيمان بالقلب؛ والتقوى بالجوارح؛ هذا إذا جمع بينهما؛ وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملاً للتقوى، والتقوى شاملة للإيمان؛ لقول النبي ﷺ: «**التقوى**

هاهنا»[1] وأشار إلى قلبه؛ والإيمان عند أهل السنة والجماعة: «التصديق مع القبول، والإذعان»؛ وإلا فليس بإيمان؛ و«**التقوى**» أصلها: وَقْوَى؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معناها؛ وإلا فبعضهم قال: «**التقوى**» أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله؛ وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله؛ وبعضهم قال في تعريف «**التقوى**»:

خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واعمل كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

وقوله تعالى: ﴿**ولو أنهم**﴾: «**أن**» هنا مفتوحة الهمزة؛ و«أن» من الحروف المصدرية التي تؤول، وما بعدها بمصدر فاعل لفعل محذوف؛ والتقدير: لو ثبت أنهم آمنوا ـ أي إيمانهم ـ.

قوله تعالى: ﴿**لمثوبة**﴾؛ «**المثوبة**»، و«**الثواب**» بمعنى الجزاء؛ وسمي بذلك؛ لأنه من ثاب يثوب: إذا رجع؛ لأن الجزاء كأنه عمَلُ الإنسان رجع إليه، وعاد إليه منفعته، وثمرته.

قوله تعالى: ﴿**من عند الله**﴾ أضافها الله إلى نفسه، وجعلها من عنده لأمرين:

الأول: أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من العظيم عظيم؛ فالعطية على حسب المعطي؛ عطية البخيل قليلة؛ وعطية الكريم كثيرة.

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٢٧، كتاب البر والصلة، باب ١٠: تحريم ظلم المسلم وخذله...، حديث رقم ٦٥٤١ [٣٢] ٢٥٦٤.

الثاني: اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد.

قوله تعالى: ﴿**خير**﴾: الأَولى أن نقول: هي خيرية مطلقة ـ خير من كل شيء ـ؛ واللام في قوله: ﴿**لمثوبة**﴾ واقعة في جواب ﴿**لو**﴾؛ ويوقف عند قوله: ﴿**لمثوبة من عند الله خير**﴾؛ ولا توصل بما بعدها؛ لأنها لو وصلت به لاختل المعنى، حيث تكون مع الوصل: المثوبة خير بشرط العلم؛ والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا فجواب ﴿**لو كانوا يعلمون**﴾ محذوف تقديره: لآمنوا واتقوا.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: سعة حلم الله، حيث يعرض عليهم الإيمان، والتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو أنهم آمنوا واتقوا**﴾ يعني فيما مضى، وفيما يستقبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين؛ انظر إلى قوله تعالى: ﴿**إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق**﴾ [البروج: ١٠]: يُحَرِّقون أولياءه، ثم يعرض عليهم التوبة؛ لقوله تعالى: ﴿**ثم لم يتوبوا**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن الإيمان يُنال به ثواب الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير**﴾ أي خير من كل شيء؛ قال رسول الله ﷺ: «**لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا، وما فيها**»[(١)].

---

(١) سبق تخريجه ص٢٥٨.

٤ ـ **ويؤخذ منها**: ومن قوله تعالى عن الناصحين لمن تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون: ﴿**ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً**﴾ [القصص: ٨٠]، أنّ التقوى هي العمل الصالح.

٥ ـ **ومنها**: أن فعل هؤلاء اليهود، واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر فعلُ الجاهل؛ لقوله تعالى: ﴿**لو كانوا يعلمون**﴾.

* * *

القرآن

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٤﴾ قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾: تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادَى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «**إذا سمعت الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ فأرعها سمعك** ـ يعني استمع لها ـ؛ **فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه**[1]». وهذه الآية من النهي: ﴿**لا تقولوا راعنا**﴾ يعني

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير ١/١٩٦، تحقيق أسعد أحمد الطيب، وسنده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود. . .، ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ كثيراً، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً، الكامل لابن عدي ٨/٢٥١ ـ ٢٥٦، ولم يذكر ابن عدي هذا =

لا تقولوا عند مخاطبة النبي ﷺ: راعنا؛ و﴿**راعنا**﴾ من المراعاة؛ وهي العناية بالشيء، والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول ﷺ قالوا: «**يا رسول الله، راعنا**»؛ وكان اليهود يقولون: «يا محمد، راعنا»؛ لكن اليهود يريدون بها معنى سيئاً؛ يريدون «راعنا» اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول ﷺ راعن؛ ومعنى «الرعونة» الحمق، والهوج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه تأدباً، وابتعاداً عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان ـ مثل المنافقين ـ فربما يقول: «راعنا» وهو يريد ما أرادت اليهود؛ فلهذا نُهي المسلمون عن ذلك.

قوله تعالى: ﴿**وقولوا انظرنا**﴾ يعني إذا أردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: ﴿**راعنا**﴾؛ ولكن قولوا: ﴿**انظرنا**﴾: فعل طلب؛ و«النظر» هنا بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى: ﴿**هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام**﴾ [البقرة: ٢١٠]، أي ما ينتظر هؤلاء.

قوله تعالى: ﴿**واسمعوا**﴾ فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة؛ أي اسمعوا سماع استجابة، وقبول، كما قال تعالى:

= الأثر، ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ت.التهذيب، وأبو عون، كما في التهذيب هو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله الأعور؛ وكلاهما ثقة، لكن معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد الله بن مسعود، لأن الحافظ عدّه من الطبقة السابعة، وأما أبو عون فإنه مات سنة ١١٠ هجرياً، وعبد الله بن مسعود مات سنة ٣٣هـ، ت.التهذيب [٩/ ٢٨٥، ٦/ ٢٥]، فيبعد أن يكون قد أدرك ابن مسعود، فيكون حديث معن وأبي عون عن ابن مسعود مرسلاً.

﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون﴾ [الأنفال: ٢١] يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه.

قوله تعالى: **﴿وللكافرين عذاب أليم﴾**؛ المراد بـ«**الكافرين**» هنا اليهود؛ و**﴿عذاب﴾** بمعنى عقوبة؛ و**﴿أليم﴾** بمعنى مؤلم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ؛ يعني أن يُتجنب الألفاظ التي توهم سبًّا، وشتماً؛ لقوله تعالى: **﴿لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أن الإيمان مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة.

٣ ـ **ومنها**: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان.

٤ ـ **ومنها**: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح؛ فلا ينهاهم، ويجعلهم في حيرة.

٥ ـ **ومنها**: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: **﴿واسمعوا﴾**.

٦ ـ **ومنها**: التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين؛ لقوله تعالى: **﴿وللكافرين عذاب أليم﴾**.

* * *

القرآن

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٥﴾ قوله تعالى: ﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين﴾؛ ﴿ما﴾ نافية؛ و﴿يود﴾ بمعنى يحب؛ و«**الود**» خالص المحبة؛ و﴿مِن﴾ هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ ﴿ولا المشركين﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿من أهل الكتاب﴾ يعني: ما يود الذين كفروا من هؤلاء، ولا هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ولا المشركين﴾؛ لأنها لو كانت معطوفة على ﴿الذين كفروا﴾ لكانت بالرفع؛ فعلى هذا تكون ﴿من﴾ لبيان الجنس؛ أي الذين كفروا من هذا الصنف ـ الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك من المشركين.

قوله تعالى: ﴿أن ينزل عليكم من خير من ربكم﴾: ﴿أن ينزل﴾ مفعول ﴿يود﴾ يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: ﴿من خير﴾: ﴿مِن﴾ زائدة إعراباً؛ و«**الخير**» هنا يشمل خير الدنيا، والآخرة، القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود، والنصارى، ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أيّ خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول ﷺ؛ بل هو عام؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: ﴿ما يود﴾؛ وهو دال على الاستمرار.

وقوله تعالى: ﴿ينزَّل﴾ بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون تشديد؛ والفرق بينهما أن «**التنزيل**»: هو إنزاله شيئاً فشيئاً؛ وأما «**الإنزال**»: فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا

يودون هذا، ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا أن ينزل شيئاً فشيئاً.

قوله تعالى: ﴿والله يختص برحمته من يشاء﴾؛ «يختص» تستعمل لازمة، ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن ﴿مَن﴾ فاعل ﴿يختص﴾؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما تقول: اختصصت بهذا الشيء: أي انفردت به؛ وإن كانت متعدية فهي بمعنى: يخص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون ﴿مَن﴾ مفعولاً به لـ﴿يختص﴾؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها.

وقوله تعالى: ﴿برحمته﴾ يشمل رحمة الدين، والدنيا؛ ومن ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد ﷺ؛ لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ هو من رحمة الله عليه، وعلينا، كما قال تعالى: **﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾** [الأنبياء: ١٠٧].

وقوله تعالى: ﴿من يشاء﴾ هذا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه.

قوله تعالى: ﴿والله ذو الفضل﴾ أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ و﴿العظيم﴾ أي الواسع الكثير الكبير؛ فالعِظم هنا يعود إلى الكمية، وإلى الكيفية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب ـ

وهم اليهود، والنصارى ـ؛ والمشركين ـ وهم كل أصحاب الأوثان ـ؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير للمسلمين.

٢ ـ **ومنها**: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود، والنصارى، والمشركين، ونتخذهم أعداءً، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين.

٣ ـ **ومنها**: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم.

٤ ـ **ومنها**: أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلُّوا هؤلاء الكفار أيّ قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأيّ خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط، ولا في نظام، ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين، وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذاً فيجب علينا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذل، وضعف الشخصية، والخور، والجبن؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم**﴾؛ وهي شاملة لخير الدنيا، والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد ﷺ، ونزل عليهم هذا الكتاب.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن خير الله لا يجلبه ودّ وادّ، ولا

يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: ﴿**والله يختص برحمته من يشاء**﴾؛ فلا يمكن لهؤلاء اليهود، والنصارى، والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: «**واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك**»(١).

٦ ـ **ومنها**: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود، والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

٧ ـ **ومنها**: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**من يشاء**﴾؛ ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله، أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: ﴿**ولو شاء الله ما فعلوه**﴾ [الأنعام: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿**وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين**﴾ [التكوير: ٢٩]؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة، كقوله تعالى: ﴿**ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها**﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿**إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد**﴾ [فاطر: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿**والله يفعل ما يشاء**﴾، وغير ذلك من الآيات.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**برحمته**﴾.

---

(١) أخرجه أحمد ١/٢٩٣، حديث رقم ٢٦٦٩؛ وأخرجه الترمذي ص١٩٠٤ ـ ١٩٠٥، كتاب صفة القيامة، باب ٥٩: حديث حنظلة، حديث رقم ٢٥١٦، وفي سنده قيس بن الحجاج، قال الحافظ في التقريب: صدوق، وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ٢/٣٠٨ ـ ٣٠٩، حديث رقم ٢٠٤٣.

٩ ـ **ومنها**: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**يختص**﴾؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: ﴿**ذو الفضل**﴾.

١١ ـ **ومنها**: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله ﷺ قال: «**أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة**»[1].

تنبيه:

لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: ﴿**لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون**﴾ [المائدة: ٨٢]؛ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى: وهم الذين منهم القسيسون، والرهبان الذين من

(١) أخرجه البخاري ص٢٩، كتاب التيمم، باب ١، حديث رقم ٣٣٥، وأخرجه مسلم ص٧٥٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ١١٦٢ [٢] ٥٢٠.

صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسول، أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى، وغيرهم من أهل الكفر، فيعدوا لهم العدة.

* * *

القرآن

﴿۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٦﴾ قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾ فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في ﴿نَنسخ﴾؛ وضمها في ﴿نُنسها﴾ بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في ﴿نَنسخ﴾؛ وفتحها في ﴿نَنسأها﴾ مع الهمز؛ والثالثة بضم النون الأولى في ﴿نُنسخ﴾؛ وضمها في ﴿نُنسها﴾ بدون همز.

قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية...﴾؛ ﴿ما﴾: شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: ﴿ننسخ﴾؛ والثاني: جوابه: ﴿نأت﴾؛ وأما قوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾ فهي معطوفة على ﴿ننسخ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ننسخ من آية أو ننسها﴾ بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و«النسخ» معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: «نسخت

الشمس الظل» يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: «نسخت الكتاب»؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزله، ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه، وكلماته؛ لأنه لو كان «نسخ الكتاب» يعني نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و﴿مِن﴾ لبيان الجنس؛ لأن ﴿ما﴾ اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ«**الآية**» الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية.

وقوله: ﴿**ننسها**﴾ من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما ﴿**ننسأها**﴾ فهو من «النسأ»؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم، أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالها، فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة ﴿**ننسها**﴾ فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول ﷺ ينساها، كما في قوله تعالى: ﴿**سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله**﴾ [الأعلى: ٦ ـ ٧]؛ والمراد به هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي ﷺ قد ينسى بعض الآيات؛ وهي باقية كما في الحديث: «**أن النبي ﷺ قرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: هلاّ أذكرتنيها**»(١).

قوله تعالى: ﴿**نأت بخير منها**﴾ هو جواب الشرط؛ والخيرية

---

(١) أخرجه أبو داود ص١٢٩٠، كتاب الصلاة، باب ١٥٨: الفتح على الإمام في الصلاة، حديث رقم ٩٠٧، أ، قال الألباني في صحيح أبي داود، حسن، ١/ ٢٥٤.

هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه الخيرية ـ كما يقول العلماء ـ أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، وتمام انقياده لها، كما قال تعالى: ﴿**وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه**﴾ [البقرة: ١٤٣].

قوله تعالى: ﴿**أو مثلها**﴾ أي نأتي بمثلها.

قوله تعالى: ﴿**ألم تعلم**﴾ الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل: ﴿**ألم نشرح لك صدرك**﴾ [الشرح: ١]؛ فقوله تعالى: ﴿**ألم تعلم**﴾ يقرر الله المخاطَب ـ سواء قلنا: إنه الرسول ﷺ؛ أو كل من يتأتى خطابه ـ بالاستفهام بأنه يعلم ﴿**أن الله على كل شيء قدير**﴾؛ يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها القدرة على النسخ.

وقوله تعالى: ﴿**قدير**﴾: لما أريد بها الوصف جاءت على صيغة «فعيل»؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة «الفاعل»، كما في قوله تعالى: ﴿**قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم**﴾ [الأنعام: ٦٥]؛ و«**القدرة**» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ و«القوة» صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف؛ إذاً المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: ﴿**وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً**﴾ [فاطر: ٤٤]؛ والمقابل للقوة: الضعف، قال تعالى: ﴿**الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة**﴾ [الروم:

٥٤]؛ والفرق الثاني بينهما: أن «القوة» يوصف بها من له إرادة، وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما «القدرة» فلا يوصف بها إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر.

تنبيه:

من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآيات بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ ـ أي أخرجناه من الحكم ـ؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: ﴿**نأت بخير منها**﴾؛ أو مماثل له عملاً ـ وإن كان خيراً منه مآلاً ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**أو مثلها**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر.

٤ ـ **ومنها**: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: ﴿**ما ننسخ**﴾: فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة.

٥ ـ **ومنها**: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير**﴾؛ ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء.

٦ ـ **ومنها**: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: ﴿**أن الله على كل شيء قدير**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: ﴿**ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير**﴾ بعد ذكر النسخ.

٨ ـ ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فان الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة.

قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟

فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل

الأمر أولاً وآخراً، دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه، ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناً، أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما المتجَه إليه، وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: **﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله﴾** [البقرة: ١٤٣]؛ فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند، وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً، ومن ليس بعابد.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه، أو مثله؛ ووعده صدق.

١٠ ـ **ومنها**: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: **﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها﴾**.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٧﴾ قوله تعالى: **﴿ألم تعلم أن الله له ملك السموات**

والأرض﴾ أي أن الله وحده الذي له ملك السموات، والأرض: ملك الأعيان، والأوصاف، والتدبير؛ فأعيان السموات، والأرض، وأوصافها ملك لله؛ و«التدبير» يعني أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء: لا معارض له، ولا ممانع؛ و﴿**السموات**﴾ جمع سماء؛ ويُطلق على العلو، وعلى السقف المحفوظ ـ وهو المراد هنا ـ؛ وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ و﴿**الأرض**﴾ أي جنس الأرضين، فيشمل السبع كلها.

قوله تعالى: ﴿**وما لكم من دون الله**﴾ أي من سواه؛ ﴿**من ولي**﴾: فعيل بمعنى مفعل؛ أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير؛ ﴿**ولا نصير**﴾ أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و﴿**مِن**﴾: حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه التنصيص على العموم؛ يعني ما لكم أيّ ولي.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض**﴾؛ ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿**أو ما ملكت أيمانكم**﴾ [النساء: ٣]؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود، وناقص، وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع، أو هبة، أو موت، أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضاً ملك

الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: اختصاص ملك السموات، والأرض بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر، حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: **﴿له ملك السموات والأرض﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء، ويثبت؛ فكأن قوله تعالى: **﴿ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض﴾** تعليل لقوله تعالى: **﴿ما ننسخ من آية﴾**؛ فالمالك للسموات والأرض يتصرف فيهما كما شاء.

٤ ـ **ومنها**: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءاً؛ لقوله تعالى: **﴿وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾**.

٥ ـ **ومنها**: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية، والنصر.

فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: **﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين﴾** [الأنفال: ٦٢]، ويقول تعالى: **﴿إلا تنصروه فقد نصره الله﴾** [التوبة: ٤٠]؛ فأثبت نصراً لغير الله.

فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس نصراً مستقلاً؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٨﴾ قوله تعالى: **﴿أم تريدون أن تسألوا﴾**؛ **﴿أم﴾** هنا منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و**«الإرادة»** هنا بمعنى المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه لليهود حينما سألوا النبي ﷺ آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه للمشركين؛ لقوله تعالى: **﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً﴾** [الإسراء: ٩٠]؛ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً ﷺ رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: **﴿كما سئل موسى من قبل﴾**؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي ﷺ.

قوله تعالى: **﴿رسولكم﴾**: أضافه سبحانه وتعالى إليهم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: **﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم﴾** [المائدة: ١٥]؛ والجمع بين ذلك: أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به محمد ﷺ بالإجماع.

قوله تعالى: ﴿**كما سئل موسى من قبل**﴾ أي كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم: ﴿**لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة**﴾ [البقرة: ٥٥]، وقولهم: ﴿**اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة**﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة، والتعنت، والإعجاز؛ أما هذه الأمة فإنها قد أدَّبها الله عز وجل فأحسن تأديبها: لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة.

قوله تعالى: ﴿**ومن يتبدل الكفر بالإيمان**﴾ أي يأخذ الكفر بديلاً عن الإيمان؛ ﴿**فقد ضل**﴾ أي تاه ﴿**سواء السبيل**﴾ أي وسط الطريق؛ يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق، وإلى شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط - أي وسطه - حتى لا تعرض نفسك للضلال.

الفوائد:

١ - **من فوائد الآية**: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله ﷺ؛ لأن الاستفهام: ﴿أم تريدون﴾ يقصد به الإنكار؛ وقد قال النبي ﷺ محذراً من ذلك: «**ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم**»(١)؛ وصح عن النبي ﷺ: «**أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته**»(٢)؛ فهذا نهي، وإنكار على الذين يسألون

(١) أخرجه مسلم ص٩٠١، كتاب الحج، باب ٧٣: فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم ٣٢٥٧ [٤١٢] ١٣٣٧.

(٢) أخرجه البخاري ص٦٠٧، كتاب الاعتصام، باب ٣: ما يكره من كثرة السؤال، حديث رقم ٧٢٨٩، وأخرجه مسلم ص١٠٩٢ - ١٠٩٣، كتاب الفضائل، باب ٣٧: توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله...، حديث رقم ٦١١٦ [١٣٢] ٢٣٥٨.

رسول الله ﷺ مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالى: ﴿**رسولكم**﴾؛ فكأنه أراد أنه لما كان رسولكم، فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة.

٣ ـ **ومنها**: أن إرسال محمد ﷺ من مصالحنا، ومنافعنا؛ لقوله تعالى: ﴿**رسولكم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن كثرة الأسئلة للنبي ﷺ فيها مشابهة لليهود؛ لقوله تعالى: ﴿**كما سئل موسى من قبل**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول، وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى ﷺ، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم.

٧ ـ **ومنها**: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة.

٨ ـ **ومنها**: إثبات رسالة موسى ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**كما سئل موسى من قبل**﴾ يعني: وهو رسول.

٩ ـ **ومنها**: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل**﴾؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان.

١٠ ـ **ومنها**: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال.

١١ ـ **ومنها**: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل.

١٢ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله، وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يتبدل الكفر بالإيمان**﴾.

١٣ ـ **ومنها**: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً ملتزماً بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ نعم، إذا سأل إنساناً يثق به بناءً على أن فتواه هو الشرع، وأفتاه، ولكنه سمع في مجلس عالم آخر حكماً نقيض الذي أُفتي به مدعَّماً بالأدلة، فحينئذ له أن ينتقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عالماً مقتنعاً بقوله للضرورة ـ لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه ـ على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله؛ فهذا أيضاً يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه.

* * *

القرآن

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٠٩﴾ قوله تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً﴾؛ ﴿ود﴾ بمعنى أحب؛ بل إن «**الود**» خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيراً من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفاراً؛ أي يرجعوكم كفاراً؛ وعلى هذا فـ﴿يردونكم﴾ تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في ﴿يردونكم﴾؛ والثاني: ﴿كفاراً﴾؛ و﴿أهل الكتاب﴾ هم اليهود، والنصارى؛ والمراد بـ﴿الكتاب﴾ التوراة، والإنجيل؛ و﴿لو﴾ هنا مصدرية؛ وضابطها أن تقع بعد «ود» ونحوها؛ و﴿من بعد إيمانكم﴾ أي من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم.

قوله تعالى: ﴿حسداً﴾ مفعول لأجله عامله: ﴿ود﴾؛ أي ودوا من أجل الحسد؛ يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد؛ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و«**الحسد**» تمني زوال نعمة الله على الغير سواء تمنى أن تكون له، أو لغيره، أو لا لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: «**الحسد**» كراهة نعمة الله على الغير.

قوله تعالى: ﴿من عند أنفسهم﴾ أي هذه المودة التي يودونها ليست لله، ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿**من بعد ما تبين**﴾ أي من بعد ما ظهر ﴿**لهم**﴾ أي لهؤلاء الكثيرين؛ ﴿**الحق**﴾ أي ما أنتم عليه من الحق؛ و«**الحق**» هو الشيء الثابت؛ فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ فـ﴿**الحق**﴾ الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به الرسول ﷺ على هذا؛ فإن أخباره صدق، وأحكامه عدل.

قوله تعالى: ﴿**فاعفوا واصفحوا**﴾: الخطاب للمؤمنين عامة؛ ويدخل فيهم الرسول ﷺ؛ و«**العفو**» بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه؛ و﴿**اصفحوا**﴾: قيل: إنه من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر:

فألفى قولها كذباً وميناً

و«الكذب» و«المين» معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين «**العفو**»، و«**الصفح**» فرقاً؛ فـ«**العفو**» ترك المؤاخذة على الذنب؛ و«**الصفح**» الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن الإنسان يلتفت، ولا كأن شيئاً صار ـ يوليه صفحة عنقه ـ؛ فـ«**الصفح**» معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ فـ«**الصفح**» أكمل إذا اقترن بـ«**العفو**».

قوله تعالى: ﴿**حتى يأتي الله بأمره**﴾ أي بأمر سوى ذلك؛ وهو الأمر بالقتال.

قوله تعالى: ﴿**إن الله على كل شيء قدير**﴾ أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان شدة عداوة اليهود، والنصارى

للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم.

٢ ـ **ومنها**: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: ﴿**لو يردونكم**﴾؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية، أو النصرانية لم يعط حكم اليهود، والنصارى.

٣ ـ **ومنها**: أن الحسد من صفات اليهود، والنصارى.

٤ ـ **ومنها**: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؛ لقول النبي ﷺ: «**من تشبه بقوم فهو منهم**»(١)؛ واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله، ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين، أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله**﴾ [النساء: ٣٢]؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا ناراً تتلظى في جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد

---

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٥٠، حديث رقم ٥١١٤، وأخرجه أبو داود ص١٥١٨، كتاب اللباس، باب ٤: في لبس الشهرة، حديث رقم ٤٠٣١، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب السير، باب ٧٩: ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها، حديث رقم ٣٣٠٠٦، قال الحافظ في الفتح ١٠/ ٢٧١: أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٢/ ٥٠٤، وقال في الإرواء: صحيح ١٠٩/٥، حديث رقم ١٢٦٩.

ـ أو الحسود ـ مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه، فيحتقر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر، وكسب مكسباً كبيراً في سلعة معينة تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب بينما عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده ـ وإن كان أعلم منه ـ يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم، وعاقبته وخيمة؛ والناس في خير، والحسود في شر: يتتبع نعم الله على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خُلُق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافياً في النفور منه.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: علم اليهود، والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: ﴿حسداً﴾؛ لأن الإنسان لا يحسد إلا على شيء يكون خيراً، ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: **﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم﴾** [البقرة: ١٠٥].

٦ ـ **ومنها**: وجوب الحذر من اليهود، والنصارى؛ ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم.

٧ ـ **ومنها**: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: **﴿من عند أنفسهم﴾**؛ ليس من كتاب، ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسداً.

٨ ـ **ومنها**: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين

لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق، وقالوا: «لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه» لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم قد تبين لهم الحق، وعلموا أن الرسول ﷺ حق، وأن دينه حق، وأن المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة، ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئاً سعى في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية، أو أخلاقية، أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفاراً.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: مراعاة الأحوال، وتطور الشريعة، حيث قال تعالى: ﴿**فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم.

١١ ـ **ومنها**: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة.

١٢ ـ **ومنها**: إثبات الحكمة لله عز وجل، حيث أمر بالعفو، والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه، وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية، ينافي الحكمة.

١٣ ـ **ومنها**: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعلاً يليق بجلاله وعظمته، وما تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يأتي الله بأمره**﴾.

١٤ ـ **ومنها**: ثبوت القدرة لله عز وجل، وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله على كل شيء قدير**﴾.

١٥ ـ **ومنها**: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل.

١٦ ـ **ومنها**: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح، إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو.

١٧ ـ **ومنها**: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر، والمصابرة حتى يتحقق النصر، وأنْ تعامَل كل حال بما يناسبها.

* * *

القرآن

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١١٠﴾ قوله تعالى: ﴿**وأقيموا الصلاة**﴾ يعني أدوا الصلاة على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء جعله قيماً معتدلاً مستقيماً؛ فمعنى ﴿**أقيموا الصلاة**﴾ أي ائتوا بها كاملة بشروطها، وواجباتها، وأركانها، ومكملاتها.

قوله تعالى: ﴿**وآتوا الزكاة**﴾ أي أعطوها؛ وهنا حذف المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و﴿**الزكاة**﴾ المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿**إنما الصدقات للفقراء...**﴾ إلخ [التوبة: ٦٠].

و«الزكاة» في اللغة النماء، والزيادة؛ ومنه قولهم: «زكا الزرع» إذا نما، وزاد؛ وفي الشرع هي دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبداً لله عز وجل؛ وسميت زكاة؛ لأنها تزكي الإنسان، كما قال الله تعالى: ﴿**خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها**﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ فهي تزكي الإنسان في أخلاقه، وعقيدته، وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد، والكرماء؛ وتكفِّر سيئاته.

قوله تعالى: ﴿**وما تقدموا لأنفسكم**﴾؛ ﴿**ما**﴾ شرطية؛ لأنها جزمت فعل الشرط، وجوابه.

قوله تعالى: ﴿**من خير**﴾ يشمل ما يقدمه من المال، والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط.

قوله تعالى: ﴿**تجدوه عند الله**﴾ أي تلقونه عند الله يوم القيامة مدخراً لكم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: ﴿**مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء**﴾ [البقرة: ٢٦١].

قوله تعالى: ﴿**إن الله بما تعملون بصير**﴾؛ هذه الجملة مؤكدة بـ﴿**إن**﴾ مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى متردد، ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكر، ولا متردد فإنه يسمى ابتدائياً؛ والابتدائي لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير؛ و﴿**ما**﴾ اسم موصول يفيد العموم؛ أي بما نعمل قلبياً،

وبدنياً؛ قولياً، وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبة، والخوف، والرجاء، والرغبة، وما أشبه ذلك؛ و﴿**بما تعملون**﴾ متعلقة بـ﴿**بصير**﴾؛ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: ﴿**قدير**﴾، وبعدها: ﴿**بصير**﴾؛ والثاني: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيهما أعظم في التهديد أو الترغيب، أن نقول: إن الله بصير بكل شيء مما نعمل، ومما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟

فالجواب: أن الأول أعم؛ والثاني أبلغ في التهديد، أو الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم، وامتثالكم؛ و﴿**بصير**﴾ ليس من البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل حيث يعم العمل القلبي، والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء في الحديث[١] أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملها، وترقعها.

٢ ـ **ومنها**: وجوب إيتاء الزكاة ـ يعني لمستحقيها ـ.

---

(١) كما في سنن أبي داود في الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»، من حديث أنس بن حكيم حديث رقم (٨٦٤). والترمذي باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حديث رقم (٤١٣)، والنسائي في الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة.

٣ ـ **ومنها**: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر.

٤ ـ **ومنها**: أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: ﴿**فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره**﴾ [البقرة: ١٠٩]؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿**ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور**﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

٥ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل.

٦ ـ **ومنها**: أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد ثوابه عنده.

٧ ـ **ومنها**: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها، وكبيرها؛ لقوله تعالى: ﴿**من خير**﴾؛ فإنها نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان، أو كثيراً ستجد ثوابه؛ قال الرسول ﷺ: «**اتقوا النار ولو بشق تمرة**»(١).

٨ ـ **ومنها**: الترغيب في فعل الخير، حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخراً له ـ وهو أحوج ما يكون إليه ـ.

٩ ـ **ومنها**: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: ﴿**وما تقدموا لأنفسكم من خير**﴾؛ ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه.

---

(١) أخرجه البخاري، ص١١١، كتاب الزكاة، باب ١٠: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، حديث رقم ١٤١٧، وأخرجه مسلم ص٨٣٨، كتاب الزكاة، باب ٢٠: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . .، حديث رقم ٢٣٤٨ [٦٧] ١٠١٦.

١٠ ـ **ومنها**: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل.

١١ ـ **ومنها**: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله بما تعملون بصير**﴾.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾﴾.

التفسير:

﴿١١١﴾ قوله تعالى: ﴿**وقالوا**﴾ أي اليهود، والنصارى؛ ﴿**لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً**﴾: هذا قول اليهود؛ ﴿**أو نصارى**﴾: هذا قول النصارى.

قوله تعالى: ﴿**تلك أمانيهم**﴾ أي تلك المقالة؛ و﴿**أمانيهم**﴾ جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه.

قوله تعالى: ﴿**قل**﴾ أي يا محمد؛ ﴿**هاتوا**﴾: فعل أمر؛ لأن ما دل على الطلب، ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: «هاتي» للمرأة؛ «هاتيا» للاثنين؛ والأمر هنا للتحدي، والتعجيز؛ ﴿**برهانكم**﴾ أي دليلكم؛ مِن «برهن على الشيء»: إذا بينه؛ أو من «بَرَه الشيء»: إذا وضح بالعلامة؛ فعلى الأول تكون النون أصلية؛ وعلى الثاني تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جميعاً فـ«**البرهان**» هو الذي يتبين به حجة الخصم؛ يعني ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل؛ فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين، والرأس.

قوله تعالى: ﴿**إن كنتم صادقين**﴾ يعني أن هذا أمر لا يمكن

وقوعه؛ فهو تحدٍّ، كقوله تعالى: **﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم﴾** [البقرة: ٩٤، ٩٥]؛ فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، أو نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذاً يكونون كاذبين.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** بيان ما كان عليه اليهود، والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين.

٢ ـ **ومنها:** تعصب اليهود، والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل الله.

٣ ـ **ومنها:** أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: **﴿تلك أمانيهم﴾**؛ فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى، والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود، ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى، وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله ﷺ فهم أهل النار؛ لقول النبي ﷺ: «**والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار**»(١)؛ فالحاصل أن هذا القول ـ وهو قولهم: **لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى** ـ كذب من الطرفين؛

(١) أخرجه مسلم ص٧٥٣، كتاب الإيمان، باب ٧٠: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس...، حديث رقم ٣٨٦ [٢٤٠] ١٥٣.

ولهذا قال تعالى: ﴿**تلك أمانيهم**﴾؛ وقال النبي ﷺ: «**الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني**»[1].

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من اغتر بالأماني، وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شَبه من اليهود، والنصارى.

٥ ـ **ومنها**: عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده، حيث قال تعالى: ﴿**قل هاتوا برهانكم**﴾؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير.

٦ ـ **ومنها**: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعَوه بدليل أنهم لم يأتوا به.

٧ ـ **ومنها**: أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: ﴿**إن كنتم صادقين**﴾؛ ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم، ويصدِّقه لأتوا بها.

❁ ❁ ❁

(١) أخرجه أحمد ٤/ ١٢٤، حديث رقم ١٧٢٥٣، وأخرجه الترمذي ص١٨٩٩، كتاب صفة القيامة، باب ٢٥: حديث الكيس من دان نفسه...، حديث رقم ٢٤٥٩؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٧٣٥، كتاب الزهد، باب ٣١: ذكر الموت والاستعداد له، حديث رقم ٤٢٦٠، وأخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٧ و٤/ ٢٥١؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي في ذيل المستدرك (١/ ٥٧): أبو بكر واهٍ، وقال في ذيل المستدرك ٤/ ٢٥١: «صحيح» اهـ؛ وقال الألباني: «ضعيف» (ضعيف ابن ماجه ص٣٤٩، حديث رقم ٩٣٠)، فمدار الحديث على أبي بكر بن أبي مريم، قال الحافظ في التقريب: «ضعيف» تحرير التقريب ٤/ ١٥٨.

القرآن

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾﴾.

التفسير:

﴿١١٢﴾ قوله تعالى: ﴿بلى﴾: هذا إبطال للنفي في قولهم: ﴿**لن يدخل**...﴾ إلخ؛ وإن كان بعض المفسرين يقول: إن ﴿بلى﴾ هنا بمعنى «بل»؛ ولكن نقول: ﴿بلى﴾ هنا حرف جواب تفيد إبطال النفي؛ يعني لما قالوا: ﴿**لن يدخل الجنة**...﴾ إلخ قال الله تعالى: ﴿بلى﴾ أي يدخل الجنة من ليس هوداً، أو نصارى؛ وبينه بقوله تعالى: ﴿**من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره**﴾؛ ﴿من﴾ شرطية؛ وهي مبتدأ؛ وجواب الشرط قوله تعالى: ﴿**فله أجره**﴾؛ والمراد بـ«**الوجه**» القصد، والنية، والإرادة؛ «**أسلمه لله**» أي جعل اتجاهه، وقصده، وإرادته خالصاً لله عز وجل؛ وعبر بـ«**الوجه**» لأنه الذي يدل على قصد الإنسان؛ ولهذا يقال: أين كان وجه فلان؟ يعني: أين كان قصده، واتجاهه.

وقوله تعالى: ﴿**وهو محسن**﴾: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل ﴿**أسلم**﴾؛ يعني: أسلم والحال أنه محسن ـ أي متبع لشريعة الله ظاهراً، وباطناً ـ.

قوله تعالى: ﴿**فله أجره**﴾ أي ثوابه؛ وشبَّهه بالأجر؛ لأن الله التزم به للعامل.

قوله تعالى: ﴿**عند ربه**﴾: أضاف العندية إليه لفائدتين:

الفائدة الأولى: أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسولُ ﷺ إياه أنه

قال: «**فاغفر لي مغفرة من عندك**»[(١)].

والفائدة الثانية: أن هذا محفوظ غاية الحفظ، ولن يضيع؛ لأنك لا يمكن أن تجد أحداً أحفظ من الله؛ إذاً فلن يضيع هذا العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان.

وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل، وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة.

قوله تعالى: ﴿**ولا خوف عليهم**﴾ أي فيما يستقبل من أمرهم ﴿**ولا هم يحزنون**﴾ أي فيما مضى من أمرهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين؛ **الأول**: الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ﴿**من أسلم وجهه لله**﴾؛ **والثاني**: اتباع شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿**وهو محسن**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله؛ لقوله تعالى: ﴿**وهو محسن**﴾؛ وعلى هذا فمن قال: إنه يحب الله، ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخل في هذه الآية لاختلال شرط الإحسان.

ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ـ ولو مع حسن النية ـ؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين: **الأول**: إسلام الوجه لله؛ **والثاني**: الإحسان.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: الدلالة على الشرطين الأساسيين في

(١) أخرجه البخاري ص٦٦، كتاب الأذان، باب ١٤٩: الدعاء قبل السلام، حديث رقم ٨٣٤، وأخرجه مسلم ص١١٤٨، كتاب الذكر والدعوات، باب ١٤: الدعوات والتعوذ، حديث رقم ٦٨٦٩ [٤٨] ٢٧٠٥.

العبادة؛ وهما الإخلاص؛ والمتابعة للرسول ﷺ.

٤ ـ **ومنها**: ثبوت الأجر في الآخرة، وأن العمل لن يضيع؛ لقوله تعالى: ﴿**فله أجره عند ربه**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن الجزاء من جنس العمل.

٦ ـ **ومنها**: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى: ﴿**عند ربه**﴾.

٧ ـ **ومنها**: انتفاء الخوف، والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين؛ وهما الإخلاص والمتابعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون**﴾ [الأنعام: ٨٢].

٨ ـ **ومنها**: حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف، والحزن عنهم؛ وغير المؤمنين تُملأ قلوبهم رعباً، وحزناً؛ قال تعالى: ﴿**وتقطعت بهم الأسباب**﴾ [البقرة: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿**كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار**﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿**وأنذرهم يوم الحسرة**﴾ [مريم: ٣٩] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى صراط الحميد.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، واتباع الشرع فيها؛ لأن الله إنما أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص، واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ وليس لمجرد الخبر؛ وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به من ثواب على طاعة، أو عقاب على معصية؛ فإنه إنما يراد به الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية.

❀ ❀ ❀

القرآن

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١١٣﴾ قوله تعالى: **﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾** يعني على شيء من الدين.

قوله تعالى: **﴿وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾** يعني على شيء من الدين.

وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنهم يكفرون بعيسى، ولا يرون شريعته ديناً؛ وقالت النصارى: **﴿ليست اليهود على شيء﴾**؛ لأنهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليه، واليهود قد كفروا به؛ أما عن دعوى اليهود فإنها باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى بلا شك على دين قبل بعثة النبي ﷺ؛ وأما دعوى النصارى في اليهود فحق؛ لأن دينهم نسخ بما جاء به عيسى؛ إذ إنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من الدين؛ بل هم كفار.

قوله تعالى: **﴿وهم يتلون الكتاب﴾**: الجملة هذه حالية؛ والضمير **﴿هم﴾** يعود على اليهود، والنصارى؛ يعني: والحال أن هؤلاء المدعين كلهم **﴿يتلون الكتاب﴾** يعني يقرؤونه؛ والمراد بـ**﴿الكتاب﴾** الجنس، فيشمل التوراة، والإنجيل؛ و**«كتاب»** فعال بمعنى مفعول؛ لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتُقرأ؛ ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم﴾؛ قال المعربون: إن الكاف في مثل هذا التعبير اسم بمعنى «مثل»، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة؛ وأن «**ذلك**» اسم إشارة يشير إلى المصدر؛ أي مثلَ ذلك القول قال: ﴿الذين لا يعلمون﴾؛ يعني: الذين لم يقرؤوا كتاباً؛ وكلمة ﴿مثل قولهم﴾ تأكيد لـ﴿كذلك﴾؛ قالوا: لأن العامل الواحد لا ينصب معمولين بمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿الذين لا يعلمون﴾؛ قال بعض المفسرين: المراد بهم كفار قريش ـ أهل الجاهلية ـ؛ فإنهم قالوا: إن محمداً ﷺ ليس على دين، وليس على شيء؛ وقال بعض المفسرين: إنهم أمم سابقة؛ وقال بعض المفسرين: إنهم طوائف من اليهود، والنصارى؛ يعني أن الذين يتلون الكتاب من اليهود، والنصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم؛ فاستوى قول عالمهم، وجاهلهم؛ والأحسن أن يقال: إن الآية عامة ـ مثل ما اختاره ابن جرير، وغيره ـ؛ والقاعدة أن النص من الكتاب، والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهما، ولا يترجح أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعاً؛ لأنه أعم في المعنى؛ وهذا من سعة كلام الله عز وجل، وكلام رسوله ﷺ، وشمول معناهما؛ وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان.

قوله تعالى: ﴿فالله يحكم بينهم يوم القيامة﴾؛ الفاء حرف عطف؛ ولفظ الجلالة مبتدأ؛ وجملة: ﴿يحكم﴾ في محل رفع خبر المبتدأ؛ و﴿يحكم﴾ للمستقبل؛ و«**الحكم**» معناه القضاء، والفصل بين الشيئين؛ والله ـ تبارك وتعالى ـ يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون؛ فيبين لصاحب الحق حقه، ويجزيه

به؛ و﴿يوم القيامة﴾ هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك لأمور ثلاثة سبق ذكرها[١].

قوله تعالى: ﴿فيما كانوا فيه يختلفون﴾ أي في الخلاف الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافاً بين اليهود، والنصارى؛ بل النصارى الآن مختلفون في مللهم بعضهم مع بعض اختلافاً جوهرياً في الأصول؛ واليهود كذلك على خلاف؛ وكذلك المسلمون عامة مع الكفار؛ والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الأمم الكافرة يكفِّر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض وليّ؛ وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو؛ فالإسلام عدو مشترك لليهودية، والنصرانية، وسائر الكفار؛ فيجب أن يتولى بعضنا بعضاً.

٢ ـ **ومنها**: شدة قبح قول من خالف الحق وهو يعلمه؛ لقوله تعالى: ﴿وهم يتلون الكتاب﴾؛ فهذه الجملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه، حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب، ويعرفون الحق؛ فالنصارى تتلو التوراة، وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة ـ وهم على دين صحيح قبل بعثة عيسى ـ؛ واليهود أيضاً يتلون الإنجيل، ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع العلم به أعظم قبحاً من الذي ينكر الحق مع الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر بخلاف الجاهل، فالجاهل ينكر

(١) انظر: ص٢٧٦.

الحق للجهل به؛ ثم إذا تبين له الحق اتبعه إذا كان المانع له من اتباعه الجهل؛ لكن العالم لا عذر له.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: **﴿فالله يحكم بينهم يوم القيامة﴾**؛ والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة؛ ولأهميته يقرنه الله سبحانه وتعالى كثيراً بالإيمان به عز وجل.

٤ ـ **ومنها**: إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: **﴿فالله يحكم بينهم﴾**؛ وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي، وكوني، وجزائي؛ فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: **﴿ذلكم حكم الله يحكم بينكم﴾** [الممتحنة: ١٠]؛ والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: **﴿فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين﴾** [يوسف: ٨٠]؛ والجزائي: مثل هذه الآية: **﴿فالله يحكم بينهم يوم القيامة﴾**؛ والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه: إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم يوم القيامة بين الناس إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: **﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾** [فصلت: ٤٦]، وقوله تعالى: **﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾** [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى في الحديث القدسي: **«يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً»**[١]؛ هذا بالنسبة لحقوق الله؛ أما بالنسبة لحقوق الخلق فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل.

فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل،

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٢٩، كتاب البر والصلة، باب ١٥: تحريم الظلم، حديث رقم ٦٥٧٢ [٥٥] ٢٥٧٧.

فما الجواب عن قوله تعالى: ﴿**ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط**﴾ [يونس: ٤]؟

فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل زيادة؛ والمقام مقام تحذير.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق، والباطل، سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله، ويجزي صاحب الباطل بعمله؛ لقوله تعالى: ﴿**فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون**﴾، وقوله تعالى: ﴿**فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا**﴾ [النساء: ١٤١]؛ ولهذا لا يوجد حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ فالقاضي مثلاً لا يقول لأحد الخصمين: «لن يكون لخصمك سبيل عليك» حتى يتبين، ويأتي كلٌّ بحجته؛ لكن هنا بيّن الله أن الكافرين ليس لهم سبيل على المؤمنين؛ لأن الحجة واضحة للجميع.

❁ ❁ ❁

انتهى المجلد الأول من التفسير ويليه المجلد الثاني بإذن الله
وبدايته تفسير الآية ١١٤ من سورة البقرة

الفهرس

الموضوع	الصفحة
● مقدمة اللجنة العلمية	ـ أ ـ
● مقدمة	٥
● القرآن الكريم	٨
ـ نزول القرآن	١٠
ـ أول ما نزل من القرآن	١١
ـ نزول القرآن ابتدائي وسببي	١٣
فوائد معرفة أسباب النزول	١٤
عموم اللفظ وخصوص السبب	١٦
ـ المكي والمدني	١٧
فوائد معرفة المدني والمكي	١٩
الحكمة من نزول القرآن مفرقاً	٢٠
ترتيب القرآن	٢١
ـ كتابة القرآن وجمعه	٢٣
● التفسير	٢٨
ـ الواجب على المسلم في تفسير القرآن	٢٩
ـ المرجع في تفسير القرآن	٣٠
ـ الاختلاف الوارد في التفسير المأثور	٣٤
ـ ترجمة القرآن	٣٥
حكم ترجمة القرآن	٣٦
ـ المشتهرون بالتفسير من الصحابة	٣٨
علي بن أبي طالب	٣٨
عبد الله بن مسعود	٣٩
عبد الله بن عباس	٤١
ـ المشتهرون بالتفسير من التابعين	٤٢
مجاهد	٤٣
قتادة	٤٣

● القرآن محكم ومتشابه ٤٥
ـ موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ٤٧
ـ أنواع التشابه في القرآن ٤٩
ـ الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ٥١
● موهم التعارض في القرآن ٥٢
● القسم ٥٥
● القصص ٥٧
ـ تكرار القصص ٥٩
● الإسرائيليات ٦١
ـ موقف العلماء من الإسرائيليات ٦٣
● الضمير ٦٥
ـ الإظهار في موضع الإضمار ٦٧
ـ ضمير الفصل ٦٨
ـ الالتفات ٦٩

*** تفسير القرآن الكريم ***

● **تفسير سورة الفاتحة** ٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ١١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ١١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ١٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ١٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ١٧
● **تفسير سورة البقرة** ٢١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿الٓمٓ ①﴾ ٢١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ... ②﴾ ٢٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ... ③﴾ ٣٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ... ④﴾ ٣٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ... ⑤﴾ ٣١

تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ... ﴿٦﴾﴾ ٣٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ... ﴿٧﴾﴾ ٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ... ﴿٨﴾﴾ ٣٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ... ﴿٩﴾﴾ ٤٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا... ﴿١٠﴾﴾ ٤٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ... ﴿١١﴾﴾ ٤٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ... ﴿١٢﴾﴾ ٤٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ... ﴿١٣﴾﴾ ٤٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا... ﴿١٤﴾﴾ ٥٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ... ﴿١٥﴾﴾ ٥٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ... ﴿١٦﴾﴾ ٥٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا... ﴿١٧﴾﴾ ٦١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ... ﴿١٨﴾﴾ ٦٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ... ﴿١٩﴾﴾ ٦٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ... ﴿٢٠﴾﴾ ٦٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ... ﴿٢١﴾﴾ ٧٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً... ﴿٢٢﴾﴾ ٧٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا... ﴿٢٣﴾﴾ ٨٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ... ﴿٢٤﴾﴾ ٨٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ... ﴿٢٥﴾﴾ ٨٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا... ﴿٢٦﴾﴾ ٩٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ... ﴿٢٧﴾﴾ ١٠١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا... ﴿٢٨﴾﴾ ١٠٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا... ﴿٢٩﴾﴾ ١٠٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ... ﴿٣٠﴾﴾ ١١١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا... ﴿٣١﴾﴾ ١١٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ... ﴿٣٢﴾﴾ ١١٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ... ﴿٣٣﴾﴾ ١٢٣

تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ... ﴿٣٤﴾﴾. ١٢٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ... ﴿٣٥﴾﴾. ١٢٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ... ﴿٣٦﴾﴾. ... ١٣١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ... ﴿٣٧﴾﴾. ١٣٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا... ﴿٣٨﴾﴾. ١٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ... ﴿٣٩﴾﴾. ١٤٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ... ﴿٤٠﴾﴾. ١٤٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ... ﴿٤١﴾﴾. ١٤٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ... ﴿٤٢﴾﴾. ١٥٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ... ﴿٤٣﴾﴾. ١٥٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ... ﴿٤٤﴾﴾. ١٥٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ... ﴿٤٥﴾﴾. ١٦٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ... ﴿٤٦﴾﴾. ١٦٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ... ﴿٤٧﴾﴾. ١٦٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا... ﴿٤٨﴾﴾. ١٧٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ... ﴿٤٩﴾﴾. ١٧٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ... ﴿٥٠﴾﴾. ١٧٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً... ﴿٥١﴾﴾ ١٨٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم... ﴿٥٢﴾﴾. ١٨١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ... ﴿٥٣﴾﴾. ١٨٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ... ﴿٥٤﴾﴾. ١٨٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ... ﴿٥٥﴾﴾ ١٩١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ... ﴿٥٦﴾﴾. ١٩٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ... ﴿٥٧﴾﴾. ١٩٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ... ﴿٥٨﴾﴾ ١٩٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا... ﴿٥٩﴾﴾. ١٩٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ... ﴿٦٠﴾﴾. ٢٠٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ... ﴿٦١﴾﴾. ... ٢١٠

تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟... ﴿٦٢﴾﴾. ٢٢١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ... ﴿٦٣﴾﴾ ٢٢٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ... ﴿٦٤﴾﴾. ٢٢٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ... ﴿٦٥﴾﴾ ٢٢٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا... ﴿٦٦﴾﴾. ٢٢٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ... ﴿٦٧﴾﴾ ٢٣٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ... ﴿٦٨﴾﴾ ٢٣٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا... ﴿٦٩﴾﴾ ٢٣٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ... ﴿٧٠﴾﴾ ٢٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ... ﴿٧١﴾﴾ ٢٣٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا... ﴿٧٢﴾﴾ ٢٣٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا... ﴿٧٣﴾﴾. ٢٣٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ... ﴿٧٤﴾﴾. ٢٤٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ... ﴿٧٥﴾﴾. ٢٤٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا... ﴿٧٦﴾﴾ ٢٥٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ... ﴿٧٧﴾﴾. ٢٥٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ... ﴿٧٨﴾﴾. ٢٥٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ... ﴿٧٩﴾﴾. ٢٥٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ... ﴿٨٠﴾﴾ ٢٦٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ... ﴿٨١﴾﴾ .. ٢٦١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ... ﴿٨٢﴾﴾. ٢٦٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ... ﴿٨٣﴾﴾. ٢٦٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ... ﴿٨٤﴾﴾ ٢٧٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ... ﴿٨٥﴾﴾ ٢٧٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ... ﴿٨٦﴾﴾. ٢٧٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ... ﴿٨٧﴾﴾ ٢٨٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ... ﴿٨٨﴾﴾. ٢٨١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ... ﴿٨٩﴾﴾ ٢٨٩

تفسير قوله تعالىٰ: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ... (٩٠)﴾ ٢٩٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ... (٩١)﴾ ٢٩٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ... (٩٢)﴾ ٢٩٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ... (٩٣)﴾ ٣٠١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْءَاخِرَةُ... (٩٤)﴾ ٣٠٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ... (٩٥)﴾ ٣٠٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ... (٩٦)﴾ ٣٠٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ... (٩٧)﴾ ٣١٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ... (٩٨)﴾ ٣١٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍ بَيِّنَٰتٍ... (٩٩)﴾ ٣١٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم... (١٠٠)﴾ ٣٢١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ... (١٠١)﴾ ٣٢٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ... (١٠٢)﴾ ٣٢٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا... (١٠٣)﴾ ٣٣٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَٰعِنَا... (١٠٤)﴾ ٣٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ... (١٠٥)﴾ ٣٣٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ... (١٠٦)﴾ ٣٤٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ... (١٠٧)﴾ ٣٥٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا رَسُولَكُمْ... (١٠٨)﴾ ٣٥٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ... (١٠٩)﴾ ٣٥٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ... (١١٠)﴾ ٣٦٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا... (١١١)﴾ ٣٦٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ... (١١٢)﴾ ٣٦٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ... (١١٣)﴾ ٣٧٢
* الفهرس ٣٧٧

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١)

تفسير القرآن الكريم

سورة البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

المجلد الثاني

دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير
القرآن الكريم

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العثيمين، محمد الصالح
تفسير القرآن الكريم.ـ الدمام.
٤٥٦ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٠ ـ ٣١ ـ ٧٦٧ ـ ٩٩٦٠ (مجموعة)
٧ ـ ٣٣ ـ ٧٦٧ ـ ٩٩٦٠ (٢)
١ ـ القرآن ـ تفسير أ ـ العنوان
ديوي ٢٢٧,٦ ٢٣/٠٣٥١

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
رحمه الله تعالى

الطبعة الأولى
صفر ١٤٢٣

دار ابن الجوزي
للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية

الدمام ـ شارع ابن خلدون ـ ت: ٨٤٢٨١٤٦ ـ ٨٤٦٧٥٨٩ ـ ٨٤٦٧٥٩٣
ص ب: ٢٩٨٢ ـ الرمز البريدي: ٣١٤٦١ ـ فاكس: ٨٤١٢١٠٠
الإحساء ـ الهفوف ـ شارع الجامعة ـ ت: ٥٨٨٣١٢٢
جدة: ت: ٦٥١٦٥٤٩
الرياض: ت: ٤٢٦٦٣٣٩

القرآن

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١١٤﴾ قوله تعالى: **﴿ومن أظلم﴾**: **﴿من﴾** اسم استفهام؛ وهي مبتدأ؛ و**﴿أظلم﴾** خبرها؛ والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ يعني لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبيِّن أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت الاستفهام، وأقمت النفي مقامه لصح؛ والفائدة من تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي؛ كأنه يقول: بيِّنوا لي أيّ أحد أظلم من كذا وكذا.

وقوله تعالى: **﴿أظلم﴾** اسم تفضيل من الظلم؛ وأصله في اللغة النقص؛ وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب؛ أو يعتدي فيما يحرم؛ ويدل على هذا قوله تعالى: **﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً﴾** [الكهف: ٣٣] أي لم تنقص؛ وهو في الشرع بهذا المعنى؛ لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب، أو انتهاك لمحرم ـ وهذا نقص ـ.

قوله تعالى: **﴿ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾**: «مِن» حرف جر؛ و**﴿مَن﴾** اسم موصول؛ أي من الذي منع؛ وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل؛ لأنها محل عبادته؛ فتكون الإضافة هنا من باب التشريف.

وقوله تعالى: ﴿**مساجد الله**﴾ منصوب على أنه مفعول ﴿**منع**﴾؛ و﴿**أن يذكر فيها اسمه**﴾ بدل منه.

قوله تعالى: ﴿**وسعى في خرابها**﴾ معطوف على ﴿**منع**﴾؛ يعني جمع وصفين: منع المساجد أن يذكر فيها اسمه؛ والسعي في خرابها؛ والخراب هو الفساد، كما قال تعالى: ﴿**يخربون بيوتهم بأيديهم**﴾ [الحشر: ٢].

قوله تعالى: ﴿**أولئك**﴾ اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها؛ ﴿**ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين**﴾ يحتمل ثلاثة معان:

الأول: ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين فضلاً عن أن يمنعوا عباد الله؛ لأنهم كافرون بالله عز وجل؛ فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين.

الثاني: أن هذا خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تدعوهم يدخلوها ـ إذا ظهرتم عليهم ـ إلا خائفين.

الثالث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا المساجد ـ ومنهم المشركون الذين منعوا النبي ﷺ المسجد الحرام ـ ستكون الدولة عليهم، ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم.

قوله تعالى: ﴿**لهم في الدنيا خزي**﴾ أي ذل، وعار ﴿**ولهم في الآخرة عذاب عظيم**﴾ أي عقوبة عظيمة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن المعاصي تختلف قبحاً؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن أظلم**﴾؛ و﴿**أظلم**﴾ اسم تفضيل؛ واسم التفضيل يقتضي مفضَّلاً، ومفضَّلاً عليه؛ وكما أن المعاصي تختلف، فكذلك الطاعات تختلف: بعضها أفضل من بعض؛ وإذا كانت الأعمال

تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس أقوى إيماناً من بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة، والجماعة في أن الإيمان يزيد، وينقص، والناس يتفاوتون تفاوتاً عظيماً لا في الكسب القلبي، ولا في الكسب البدني: فإن الناس يتفاوتون في اليقين؛ ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل.

يتفاوتون في اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر؛ في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين؛ وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة، فيَقِلُّ يقينه؛ ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم: **﴿أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾** [البقرة: ٢٦٠]؛ وتفاوت الناس في العلم، واليقين أمر معلوم: فلو أتى رجل، وقال: «قدم فلان» ـ والرجل ثقة عندي ـ صار عندي علم بقدومه؛ فإذا جاء آخر، وقال: «قدم فلان» ازداد علمي؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمي أكثر؛ فإذا رأيتُه ازداد علمي؛ فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها.

أيضاً يتفاوت الناس في الأقوال: فالذي يسبِّح الله عشر مرات أزيد إيماناً ممن يسبِّحه خمس مرات؛ وهذه زيادة كمية الإيمان؛ كذلك يتفاوت الناس في الأعمال من حيث **جنس العمل**: فالمتعبد بالفريضة أزيد إيماناً من المتعبد بالنافلة؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: **«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»**[1]؛ فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أهل السنة، والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٤٥ ـ ٥٤٦، كتاب الرقاق، باب ٣٨: التواضع، حديث رقم ٦٥٠٢.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لقوله تعالى: ﴿**أن يذكر فيها اسمه**﴾؛ ومنع مساجد الله له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها، أو أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها؛ فتغلَّق الأبواب حماية لها؛ وتارة تغلق أبوابها خوفاً من الفتنة، كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن، والتشويش على العامة؛ فتغلق منعاً لهؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمها، وإصلاحها؛ وتارة تغلق خوفاً من سرقة ما فيها؛ ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح، أو مطلوب.

٣ ـ **ومنها:** تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله سواء كان ذكر الله: صلاة، أو قراءة للقرآن، أو تعليماً للعلم، أو غير ذلك.

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر؛ وهو أن يضع شيئاً في الصف، فيمنع غيره من الصلاة فيه، ويخرج من المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن يذكر فيه اسم الله؛ لأن هذا المكان أحق الناس به أسبق الناس إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله؛ وهذا مأخذ قوي؛ ولا شك أن التحجر حرام: أن الإنسان يضع شيئاً، ويذهب، ويبيع، ويشتري، ويذهب إلى بيته يستمتع بأولاده، وأهله؛ وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا حرج أن يضع ما يحجز به المكان بشرط ألا يتخطى الرقاب عند الوصول إليه، أو تصل إليه الصفوف؛ فيبقى في مكانه؛ لأنه حينئذ يكون قد شغل مكانين.

٤ ـ **ومن فوائد الآية:** شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله؛

لقوله تعالى: ﴿**مساجد الله**﴾؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة؛ **فإذا كان المضاف إلى الله وصفاً** فهو من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله، وعلم الله؛ **وإذا كان المضاف إلى الله عيناً قائمة بنفسها** فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله، وناقة الله، وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ **وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة** فهو أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: ﴿**ونفخت فيه من روحي**﴾ [الحجر: ٢٩]؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ لأنها تتعلق بعين مخلوقة.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن المصلَّيات التي تكون في البيوت، أو الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم؛ لأنها مصلَّيات خاصة؛ فلا يثبت لها شيء من أحكام المساجد.

٦ ـ **ومنها**: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سبباً للشرك؛ لأن ﴿**مساجد الله**﴾ معناها موضع السجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعها، مثل أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك.

٧ ـ **ومنها**: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفها، وتعظيمها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركَّع السجود**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى

نفسه: ﴿مساجد الله﴾؛ والناس عباد الله ـ بالنسبة إلى الله في المسجد سواء ـ؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين.

وهنا نقول: إن للعالِم الحق أن يتخذ مكاناً يجعله لإلقاء الدرس، وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس ـ هو، وغيره سواء ـ.

٩ ـ **ومنها**: أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، فتقول: لا إله إلا الله؛ سبحان الله؛ سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ سبحان ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما ذكر القلب فيكون ذكراً لله، وذكراً لأسمائه؛ فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله، ويتدبر فيها، ويكون ذكراً للاسم؛ وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل، ومخلوقاته، وأحكامه الشرعية.

أما ذكره بالضمير المفرد فبدعة، وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر أن تقول: «هو»، «هو»؛ «هو»، «هو»؛ قالوا: لأنك لا تشاهد إلا الله ـ والعياذ بالله؛ فهم يرون أن أكمل حال الإنسان هو الفناء ـ أي يفنى عن مشاهدة ما سوى الله، بحيث إنه ما شاهد إلا الله؛ ويقولون: ليس بلازم أن تقول: «لا إله إلا الله»: تثبت إلهين: واحد منفي، والثاني مثبت! بل قل: «هو»، «هو»، «هو»؛ فهذا لا شك من البدع؛ وليس ذكراً لله عز وجل؛ بل هو من المنكر.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وسعى في خرابها﴾؛ ويشمل الخراب الحسي، والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ على هدم المساجد حسًّا بالمعاول، والقنابل؛ وقد يخربها معنًى، بحيث

ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد.

١١ ـ **ومنها**: البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون؛ وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها.

١٢ ـ **ومنها**: أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الخزي والعار في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة.

١٣ ـ **ومنها**: أن الذنب إذا كان فيه تعدٍّ على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك، ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه؛ أما إذا كان في حق الله فإن الله تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: **﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾** [الشورى: ٣٠].

١٤ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: **﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾**.

١٥ ـ **ومنها**: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا؛ ولكن الله سبحانه وتعالى يُري عباده نموذجاً من هذا، ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم الوعيد، ولا فهم الوعد، إلا بمشاهدة نموذج من ذلك؛ لو كان الله توعد بالنار، ونحن لا ندري ما هي النار، فلا نخاف إلا خوفاً إجمالياً عاماً؛ وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة، ولا نعرف نموذجاً من هذا النعيم، لم يكن الوعد به حافزاً للعمل.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾﴾.

التفسير:

﴿**١١٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**ولله المشرق والمغرب**﴾؛ اللام للاختصاص؛ يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق، والمغرب؛ وأما من سواه فملكه محدود؛ و﴿**المشرق**﴾ مكان الشروق؛ و﴿**المغرب**﴾ مكان الغروب؛ وقد وردت المشرق، والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة، ومثناة، وجمع؛ فجاءت مفردة هنا فقال تعالى: ﴿**ولله المشرق والمغرب**﴾؛ وجاءت مثناة في قوله تعالى: ﴿**رب المشرقين ورب المغربين**﴾ [الرحمن: ١٧]، وجمعاً في قوله تعالى: ﴿**فلا أقسم برب المشارق والمغارب**﴾ [المعارج: ٤٠]؛ والجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أن نقول: أما «**المشرق**» فلا ينافي «**المشارق**»، ولا «**المشرقين**»؛ لأنه مفرد محلى بـ«**أل**»؛ فهو للجنس الشامل للواحد، والمتعدد؛ وأما ﴿**رب المشرقين ورب المغربين**﴾، و﴿**رب المشارق والمغارب**﴾ فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع ﴿**المشارق**﴾، و﴿**المغارب**﴾ باعتبار الشارق، والغارب؛ لأن الشارق، والغارب كثير: الشمس، والقمر، والنجوم؛ كله له مشرق، ومغرب؛ فمن يحصي النجوم! أو باعتبار مشرق كل يوم، ومغربه؛ لأن كل يوم للشمس مشرق، ومغرب؛ وللقمر مشرق، ومغرب؛ وثنّى باعتبار مشرق الشتاء، ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب؛ ومشرق الصيف في أقصى الشمال؛ وبينهما مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله؛ وسورة «الرحمن» أكثر ما فيها بصيغة التثنية؛

فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق، والمغرب بصيغة التثنية؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع: **﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين﴾** [المعارج: ٤٠، ٤١]؛ فقوله تعالى: **﴿ولله المشرق والمغرب﴾** أي مشرق كل شارق؛ ومغرب كل غارب؛ ويحتمل أن المراد له كل شيء؛ لأن ذكر المشرق والمغرب يعني الإحاطة والشمول.

قوله تعالى: **﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾**؛ **«أين»** شرطية؛ و**«ما»** زائدة للتوكيد؛ و**﴿تولوا﴾** فعل الشرط مضارع مجزوم بأداة الشرط؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ وقوله تعالى: **﴿فثم وجه الله﴾**: الفاء رابطة لجواب الشرط؛ و**﴿ثم﴾** اسم إشارة يشار به للبعيد؛ وهو ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ **﴿وجه﴾** مبتدأ مؤخر؛ والجملة من المبتدأ، وخبره في محل جزم جواب الشرط.

قوله تعالى: **﴿تولوا﴾** أي تتجهوا؛ **﴿فثم﴾** أي فهناك؛ والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها؛ و**﴿وجه الله﴾**: اختلف فيه المفسرون من السلف، والخلف، فقال بعضهم: المراد به وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: **﴿فثم وجه الله﴾** يعني: في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبي ﷺ أن الله تعالى قِبَل وجه المصلي[(١)]؛ والمصلُّون حسب مكانهم

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٥، كتاب الصلاة، باب ٣٣: حك البزاق باليد من المسجد، حديث رقم ٤٠٦، وأخرجه مسلم ص٧٦٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١٣: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها...، حديث رقم ١٢٢٣ [٥٠] ٥٤٧.

يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق، أو إلى المغرب، أو إلى الشمال، أو إلى الجنوب.

قوله تعالى: **﴿إن الله واسع عليم﴾**؛ **«الواسع»** يعني واسع الإحاطة، وواسع الصفات؛ فهو واسع في علمه، وفي قدرته، وسمعه، وبصره، وغير ذلك من صفاته؛ و**﴿عليم﴾** أي ذو علم؛ وعلمه محيط بكل شيء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: انفراد الله بالملك؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: **﴿ولله المشرق والمغرب﴾**.

٢ ـ **ومنها**: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء.

٣ ـ **ومنها**: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: **﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾**.

٤ ـ **ومنها**: عموم ملك الله تعالى للمشرق، والمغرب خلقاً وتقديراً؛ وله أن يوجه عباده إلى ما شاء منهما من مشرق ومغرب؛ فله ملك المشرق والمغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله تعالى: **﴿ما ننسخ من آية أو ننسها...﴾** [البقرة: ١٠٦] إلى آيات نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكأن الله تعالى يقول: لله المشرق والمغرب فإذا شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا

شاء جعله إلى المغرب؛ فأينما تولوا فثم وجه الله.

٥ ـ **ومنها**: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: **﴿فثم وجه الله﴾**.

٦ ـ **ومنها**: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: **﴿فثم﴾**؛ لأن «**ثم**» إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه في العلو؛ لا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ قال النبي ﷺ للجارية: «**أين الله؟ قالت: في السماء**»[(١)].

٧ ـ **ومنها**: إبطال بدعتين ضالتين؛ إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته؛ فإن قول هؤلاء باطل يبطله السمع، والعقل، والفطرة أيضاً؛ الثانية: قول النفاة المعطلة الذين يقولون: إن الله لا داخل العالم، ولا خارجه؛ ولا فوق العالم، ولا تحته؛ ولا يمين العالم، ولا شمال العالم، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: **﴿واسع﴾**، و**﴿عليم﴾**.

٩ ـ **ومنها**: إثبات سعة الله، وعلمه؛ ونستفيد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى أن علم الله واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض، ولا في السماء.

❁ ❁ ❁

---

(١) أخرجه مسلم ص٧٦١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٧: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم ١١٩٩ [٣٣] ٥٣٧.

القرآن

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١١٧)﴾.

التفسير:

﴿١١٦﴾ قوله تعالى: **﴿وقالوا اتخذ الله ولداً﴾** أي قالت النصارى، واليهود، والمشركون، اتخذ الله ولداً؛ اليهود قالت: عُزير ابن الله؛ والنصارى قالت: المسيح ابن الله؛ والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله؛ فنزه الله نفسه عن ذلك بقوله تعالى: **﴿سبحانه﴾** أي تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات، كما قال تعالى مبطلاً هذه الدعوى: **﴿بل له ما في السموات والأرض﴾**؛ ومن له ملك السموات والأرض، لا يحتاج إلى ولد؛ ولأنه لو كان له ولد لكان الولد مماثلاً له؛ والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.

قوله تعالى: **﴿كل له قانتون﴾** أي كل له خاشع ذليل؛ لأنه مملوك؛ والله ـ تبارك وتعالى ـ هو المالك؛ وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولداً.

﴿١١٧﴾ قوله تعالى: **﴿بديع﴾**: فعيل بمعنى مُفعل؛ أي مبدع؛ ولها نظير في اللغة العربية، مثل قول الشاعر:

أم الريحانةَ الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع

فـ«السميع» بمعنى المسمِع؛ **﴿بديع السموات والأرض﴾** أي موجدهما على غير مثال سابق.

قوله تعالى: ﴿**وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون**﴾ أي إذا أراد أن يقضي أمراً؛ والفعل يأتي بمعنى إرادته المقارنة له، مثل قوله تعالى: ﴿**فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم**﴾ [النحل: ٩٨] أي إذا أردت قراءته؛ والدليل على تأويل ﴿**قضى**﴾ بمعنى «أراد أن يقضي» هو قوله تعالى في آية أخرى: ﴿**إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون**﴾ [يس: ٨٢]؛ على أنه يصلح أن يكون ﴿**إذا قضى أمراً...**﴾ بمعنى إذا فعل شيئاً فإنما يقول تعالى له عند فعله: ﴿**كن فيكون**﴾؛ يعني أن فعله سبحانه وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل: ﴿**كن**﴾ من غير تأخر؛ لأنه ليس أمراً شاقاً عليه؛ و﴿**أمراً**﴾ واحد الأمور؛ يعني الشؤون؛ أي إذا قضى شأناً من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه: ﴿**فإنما يقول له كن**﴾؛ أي لا يقول له إلا «**كن**» مرة واحدة بدون تكرار؛ و﴿**كن**﴾ هنا تامة من «كان» بمعنى حدث؛ ﴿**فيكون**﴾ أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل.

وفي قوله تعالى: ﴿**فيكون**﴾ قراءتان؛ هما النصب، والرفع؛ فعلى قراءة النصب تكون جواباً للأمر: ﴿**كن**﴾ أي فبسبب ذلك يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ أي فهو يكون.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: بيان عتوّ الإنسان وطغيانه، حيث سبَّ الله سبحانه وتعالى هذه السبَّة العظيمة، فقال: إن الله اتخذ ولداً!!! في الحديث الصحيح القدسي: «**كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: إنه**

لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفْئاً أحدٌ»[1]؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: اليهود، والنصارى، والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة من ستة أوجه:

الوجه الأول: في قوله تعالى: **﴿سبحانه﴾**؛ فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزهاً عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة، ودفع الحاجة، أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضاً عن المماثلة؛ ولو كان له ولد لكان مثيلاً له.

الوجه الثاني: في قوله تعالى: **﴿بل له ما في السموات والأرض﴾**؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد.

الوجه الثالث: في قوله تعالى: **﴿بل له ما في السموات والأرض﴾**، والمملوك لا يكون ولداً للمالك؛ حتى إنه شرعاً إذا ملك الإنسان ولده يعتق عليه؛ فالمملوك لا يمكن أن يكون ولداً للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق ولداً للخالق!

الوجه الرابع: في قوله تعالى: **﴿كل له قانتون﴾**؛ ووجهه أن العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون له؛ والعبد لا يكون ولداً لربه.

الوجه الخامس: في قوله تعالى: **﴿بديع السموات والأرض﴾**؛ ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السموات والأرض؛

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٣١، كتاب التفسير، باب ١: حديث رقم ٤٩٧٤.

فالقادر على خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق إنساناً بلا أب، كما قال تعالى: **﴿لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس﴾** [غافر: ٥٧].

الوجه السادس: في قوله تعالى: **﴿إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾**؛ ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولداً بدون أب.

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولداً.

٢ ـ **ومن فوائد الآيتين:** امتناع أن يكون لله ولد؛ لهذه الوجوه الستة.

٣ ـ **ومنها:** عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: **﴿بل له ما في السموات والأرض﴾**.

٤ ـ **ومنها:** أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: **﴿له ما في السموات والأرض﴾**؛ وتقديم الخبر يفيد الاختصاص.

٥ ـ **ومنها:** أن كل من في السموات، والأرض قانت لله؛ والمراد القنوت العام ـ وهو الخضوع للأمر الكوني ـ؛ والقنوت يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ «المعنى الخاص» هو قنوت العبادة، والطاعة، كما في قوله تعالى: **﴿أمَّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً﴾** [الزمر: ٩]، وكما في قوله تعالى: **﴿وصدَّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين﴾** [التحريم: ١٢]، وكما في قوله تعالى: **﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾** [آل عمران: ٤٣]؛ و«المعنى العام» هو قنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من في السموات، والأرض، كما في هذه الآية:

﴿**كل له قانتون**﴾؛ حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني.

٦ ـ **ومن فوائد الآيتين**: عظم قدرة الله عز وجل ببدع السموات، والأرض؛ فإنها مخلوقات عظيمة.

٧ ـ **ومنها**: حكمة الله سبحانه وتعالى بأن هذه السموات، والأرض على نظام بديع عجيب؛ قال تعالى: ﴿**ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت**﴾ [الملك: ٣]؛ هذا النظام الواسع الكبير العظيم لا يختل، ولا يتغير على مر السنين، والأعوام؛ فتدل على قدرة باهرة بالغة، وحكمة عظيمة بالغة: كل شيء منظم تنظيماً بديعاً متناسباً، فلا يصطدم شيء بشيء فيفسده؛ ولا يغير شيء شيئاً؛ بل كل سائر حسب ما أمره الله به؛ قال الله تعالى: ﴿**وأوحى في كل سماء أمرها**﴾ [فصلت: ١٢]؛ إذاً ﴿**بديع السموات والأرض**﴾ يستفاد منها القوة، والقدرة، والحكمة.

٨ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن السموات عدد؛ لأن الجمع يدل على العدد؛ وقد بيَّن الله في القرآن، وثبتت السنة، وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له؛ وأما الأرض فلم تأت في القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع في قوله تعالى: ﴿**الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن**﴾ [الطلاق: ١٢]؛ وصرحت السنة بذلك في قوله ﷺ: «**من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين**»[1].

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٥٩، كتاب بدء الخلق، باب ٢: ما جاء في سبع أرضين، حديث رقم ٣١٩٨، وأخرجه مسلم ص٩٥٨، كتاب المساقاة، =

٩ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله تعالى: ﴿**إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون**﴾.

١٠ ـ **ومنها:** إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنما يقول له**﴾.

١١ ـ **ومنها:** أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنما يقول له كن فيكون**﴾؛ و﴿**له**﴾ صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمر، فيمتثل، ويكون.

١٢ ـ **ومنها:** أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: ﴿**كن**﴾؛ وهي كلمة بحرفين.

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ قلنا: نعم؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام، وحقيقة النطق بها ـ أو القول ـ لا يماثل نطق المخلوق، وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون ممثِّلة إذا قلنا: إنه بحرف، وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته، وجلاله.

١٣ ـ **ومن فوائد الآيتين:** أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: ﴿**وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون**﴾ يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان، والمتعلقة بالجماد؛ فالجماد إذا قال الله تعالى له: ﴿**كن**﴾ كان.

= باب ٣٠: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، حديث رقم ٤١٣٢ [١٣٧] ١٦١٠، واللفظ لمسلم.

١٤ ـ **ومنها**: أنه ليس بين أمر الله بالتكوين، وتكونه تراخٍ؛ بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿**فيكون**﴾: بالفاء؛ والفاء تدل على الترتيب، والتعقيب.

* * *

القرآن

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١١٨﴾ قوله تعالى: ﴿**وقال الذين لا يعلمون**﴾ أي ليسوا من ذوي العلم ﴿**لولا يكلمنا الله**﴾ أي هلَّا يكلمنا الله بتصديق الرسل ﴿**أو تأتينا آية**﴾ أي علامة على صدقهم؛ وهذا منهم على سبيل التعنت والعناد؛ فالتعنت قولهم: ﴿**لولا يكلمنا الله**﴾؛ والعناد قولهم: ﴿**أو تأتينا آية**﴾؛ لأن الرسل أتوا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر؛ وأعظمها القرآن الكريم الذي نزل على محمد ﷺ؛ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله، فعجزوا.

قوله تعالى: ﴿**كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم**﴾؛ أي مثلَ هذا القول قال الذين من قبلهم؛ وعلى هذا يكون ﴿**مثل قولهم**﴾ توكيداً لقوله تعالى: ﴿**كذلك**﴾؛ أي مثل هذا القول الذي اقترحوه قد اقترحه من قبلهم: قوم موسى قالوا: ﴿**لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة**﴾ [البقرة: ٥٥]؛ فهذا دأب المكذبين للرسل ينكرون، ويقترحون؛ وقد أُتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوه.

قوله تعالى: ﴿**تشابهت قلوبهم**﴾: الأولون، والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق، والعناد، والتعنت، والجحود؛ من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد ﷺ ـ بل وإلى يوم القيامة ـ فقلوب أهل الكفر، والعناد متشابهة؛ إنما يختلف الأسلوب؛ قد يقترح هؤلاء شيئاً؛ وهؤلاء شيئاً آخر؛ لكن الكلام على جنس الاقتراح، وعدم قبولهم للحق.

قوله تعالى: ﴿**قد بينا**﴾ أي أظهرنا؛ لأن «بان» بمعنى ظهر؛ و«بيَّن» بمعنى أظهر؛ و﴿**الآيات**﴾ جمع آية؛ وهي العلامة المعيِّنة لمدلولها؛ فكل علامة تعين مدلولها تسمى آية؛ فآيات الله هي العلامات الدالة عليه.

قوله تعالى: ﴿**لقوم يوقنون**﴾ متعلقة بقوله تعالى: ﴿**بينا**﴾؛ و«**الإيقان**» هو العلم الذي لا يخالجه شك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلا تعنت واستكبار؛ ففي الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو جاءت الآيات على ما اقترحوا لم يؤمنوا إذا حقت عليهم كلمة ربهم؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم**﴾ [يوسف: ٩٦، ٩٧].

٢ ـ **ومنها**: وصف من لم يَنقَدْ للحق بالجهل؛ لقوله تعالى: ﴿**وقال الذين لا يعلمون**﴾؛ فكل إنسان يكابر الحق، وينابذه فإنه أجهل الناس.

٣ ـ **ومنها**: أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف، وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ﴿**لولا يكلمنا الله**﴾؛ فهم خير في هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه.

٤ ـ **ومنها**: أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قولهم: ﴿**أو تأتينا آية**﴾ هذا مدَّعى غيرهم؛ إذ إن من لم يأت بآية لا يلام من لم يصدقه؛ مثلاً إذا جاء رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي وإلا قتلتكم، واستحللت نساءكم، وأموالكم» فلا نطيعه؛ ولو أننا أنكرناه لكنا غير ملومين؛ لكن الرسل تأتي بالآيات؛ ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر؛ فالله تعالى لا يرسل الرسل، ويتركهم بدون تأييد.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن أقوال أهل الباطل تتشابه؛ لقوله تعالى: ﴿**كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم**﴾، وقوله تعالى: ﴿**كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون**﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣]؛ وأنت لو تأملت الدعاوى الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول ﷺ من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة، كما قال تعالى: ﴿**وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون**﴾ [المطففين: ٣٢]؛ واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن، والسنة هؤلاء رجعيون؛ هؤلاء دراويش لا يعرفون شيئاً.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿**كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم**﴾؛ فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «**ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد**

كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»[1].

٧ ـ **ومنها**: تشابه قلوب الكفار؛ لقوله تعالى: **﴿تشابهت قلوبهم﴾**.

٨ ـ **ومنها**: تسلية الرسول ﷺ؛ لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك، وتخف عليه المصيبة، كما قال تعالى: **﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾** [الزخرف: ٣٩]؛ فالله تعالى يسلي رسوله ﷺ بأن هذا القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله.

٩ ـ **ومنها**: إبطال دعوى قولهم: **﴿أو تأتينا آية﴾** في قوله تعالى: **﴿قد بينا الآيات﴾**.

١٠ ـ **ومنها**: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون؛ لقوله تعالى: **﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾**؛ وأما غير الموقنين فلا تتبين لهم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك.

١١ ـ **ومنها**: أن الموقن قد يتبين له من الآيات ما لم يتبين لغيره؛ ويؤيده قوله تعالى: **﴿والذين اهتدوا زادهم هدًى وآتاهم تقواهم﴾** [محمد: ١٧].

١٢ ـ **ومنها**: أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وآيات كونية؛

فالآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الوحي؛ **والقسم الثاني آيات كونية**: وهي مخلوقات الله الدالة عليه، وعلى ما تقتضيه

---

(١) أخرجه البخاري ص٦، كتاب الإيمان، باب ٣٩: فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم ٥٢، وأخرجه مسلم ص٩٥٥، كتاب المساقاة، باب ٢: أخذ الحلال وترك الحرام، حديث رقم ٤٠٩٤ [١٠٧] ١٥٩٩.

أسماؤه، وصفاته، كالشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، وغيرها:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

١٣ ـ **ومنها**: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول ﷺ؛ فكلما ازداد يقينك تبين لك من آيات الله ما لم يتبين لغيرك، فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ قال تعالى: ﴿**ويزداد الذين آمنوا إيماناً**﴾ [المدثر: ٣١]؛ فكلما كان الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه؛ فهما متلازمان.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾﴾.

التفسير:

﴿**١١٩**﴾ قوله تعالى: ﴿**إنا أرسلناك**﴾؛ «**إن**» للتوكيد؛ اسمها «نا» لكن حذفت النون لتوالي الأمثال؛ مع أن الأصل أنها لا تحذف: «إننا»؛ لكن لا نقول اسمها الألف؛ إذ إن الألف لا تكون ضميراً إلا إذا اتصلت بفعل، مثل: قالا، قاما، وما أشبه ذلك؛ وحذف المرسل إليه لإفادة العموم؛ لأن النبي ﷺ مرسل إلى العالمين؛ وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة.

قوله تعالى: ﴿**بالحق**﴾؛ الباء هنا للمصاحبة، أو الملابسة؛ يعني أرسلناك متلبساً بالحق؛ أو أن المعنى: حاملاً الحق في هذه الرسالة؛ والآية تحتمل المعنيين؛ أحدهما: أن إرسالك حق؛ والثاني: أن ما أرسلت به حق؛ والمعنيان كلاهما صحيح؛

فتحمل الآية عليهما؛ فالرسول ﷺ رسالته حق؛ وعليه فالباء للملابسة؛ والرسول ﷺ ما أرسل به فهو حق؛ وعلى هذا فالباء للمصاحبة ـ يعني أن رسالتك مصحوبة بالحق ـ؛ لأن ما جئت به حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ والحق بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل.

قوله تعالى: ﴿بشيراً﴾ من البشارة؛ وهي الإخبار بما يسر؛ وقد تقع فيما يسوء، كقوله تعالى: **﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾** [آل عمران: ٢١].

قوله تعالى: ﴿ونذيراً﴾ من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ أي بما يخاف منه.

والرسول ﷺ لا شك أنه مبشر بما يسر ـ وهو الجنة ـ؛ ومنذر بما يخاف منه ـ وهو النار ـ؛ و﴿بشيراً﴾ حال من الكاف في ﴿أرسلناك﴾؛ و﴿نذيراً﴾ حال أخرى بواسطة حرف العطف؛ فجمع الله له بين كونه مبشراً، ومنذراً؛ لأن ما جاء به أمر، ونهي؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهي: الإنذار؛ فعليه تكون رسالة النبي ﷺ جامعة بين البشرى، وبين الإنذار؛ والأمر، والنهي؛ إذاً فالرسول مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ ومنذر للكافرين أن لهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب.

قوله تعالى: **﴿ولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾**؛ في ﴿تسأل﴾ قراءتان؛ إحداهما بالرفع على أن ﴿لا﴾ نافية؛ والفعل مبني لما لم يسم فاعله؛ يعني: ولا تُسأل أنت عن أصحاب الجحيم؛ أي لا يسألك الله عنهم؛ لأنك بلَّغت؛ والحساب

على الله؛ والقراءة الثانية: بالجزم على أن ﴿لا﴾ ناهية؛ و﴿تَسألْ﴾: فعل مضارع مبني للفاعل مجزوم بها؛ والمعنى: لا تَسأل عن أصحاب الجحيم بما هم عليه من العذاب؛ فإنهم في حال لا يتصورها الإنسان؛ وهذا غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا للتهويل؛ والقراءتان سبعيتان جامعتان للمعنيين؛ و﴿أصحاب﴾ جمع صاحب؛ وهو الملازم؛ و﴿الجحيم﴾ النار العظيمة؛ وهي لها أسماء كثيرة منها: النار، والسعير، وجهنم، والجحيم؛ كل ذلك لاختلاف أوصافها؛ وإلا فهي واحدة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** الرد على هؤلاء الذين قالوا: ﴿لولا يكلمنا الله...﴾؛ لقوله تعالى: ﴿إنا أرسلناك بالحق﴾.

٢ ـ **ومنها:** ثبوت رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿إنا أرسلناك﴾.

٣ ـ **ومنها:** أن النبي ﷺ رسول صادق؛ وليس برب؛ لأن الرسول لا يمكن أن يكون له مقام المرسِل.

٤ ـ **ومنها:** أن رسالة النبي ﷺ متضمنة لأمر، ونهي، وتبشير، وإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿بشيراً ونذيراً﴾؛ والحكمة من ذلك ظاهرة؛ وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر، ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كفّ الإنسان نفسه عن المحارم، ولو كانت كلها نواهي ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر؛ فكان الابتلاء بالأمر، والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ

الكبير يهون عليه ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على الزنى أشد من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف؛ فمثلاً الصلاة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك محبوب؛ والحج تكليف بدني، ومالي.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين بعمل الناس؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم**﴾.

وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية؛ وهي شدة عذاب أصحاب الجحيم ـ والعياذ بالله ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تَسأل عن أصحاب الجحيم**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٠﴾ قوله تعالى: ﴿**ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم**﴾: كان النبي ﷺ يحب أن يتألف اليهود، والنصارى؛ والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه؛ فبين الله عزّ وجلّ أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذوو عناد؛ لا يمكن أن يرضوا عنك مهما تألفتهم؛ ومهما ركنت إليهم بالتألف ـ لا بالمودة ـ فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم؛ ولهذا كان النبي ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنهَ عنه؛ ثم بعد ذلك

كان يأمر بمخالفتهم؛ و﴿لا﴾ هنا للتوكيد؛ وليست مستقلة؛ فإنها لو حذفت، وقيل: «ولن ترضى عنك اليهود والنصارى» لاستقام الكلام؛ لكنها زيدت للتوكيد؛ لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين؛ مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى؛ ونظير ذلك في زيادة «لا»: قوله تعالى: **﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾** [الفاتحة: ٧]: فإنها تفيد ما أفادته «لا» في قوله تعالى: **﴿ولا النصارى﴾**؛ و**﴿حتى﴾**: حرف غاية؛ وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين؛ وبـ«أن» المقدرة عند البصريين؛ و**﴿ملتهم﴾** أي دينهم الذي كانوا عليه؛ فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهودياً، والنصارى لن ترضى عنك حتى تكون نصرانياً؛ ولكن الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون: «لا نرضى عنك حتى تتبع ملتنا»، قوله تعالى: **﴿قل﴾** أي مجيباً لهم في عدم اتباع ملتهم **﴿إن هدى الله هو الهدى﴾** أي ليس الهدى ما أنتم عليه؛ بل إن هدى الله وحده هو الهدى؛ و**﴿هو﴾** ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ وقوله تعالى: **﴿الهدى﴾** خبر **﴿إن﴾**؛ أما اسمها فهو قوله تعالى: **﴿هدى الله﴾**.

قوله تعالى: **﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾**: الخطاب للرسول ﷺ؛ أو لكل من يتأتى خطابه؛ ولكن الأقرب أنه للرسول ﷺ؛ و**﴿لئن اتبعت﴾** جملة فيها شرط، وقسم؛ وإذا اجتمعا ـ أي الشرط، والقسم ـ فإنه يحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الألفية:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم

والقَسَم دلت عليه اللام في قوله تعالى: **﴿ولئن اتبعت﴾**؛ إذ إن التقدير: «والله لئن اتبعت»؛ والشرط «**إن**». والجواب: **﴿ما**

لك من الله...﴾؛ وهو جواب القسم بناءً على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك؛ ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ لأنه نُفي بـ﴿**ما**﴾؛ وجواب الشرط قيل: إنه محذوف دل عليه جواب القسم؛ وقيل: إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه؛ وهذا القول هو الراجح ـ أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه ـ؛ والدليل على ذلك؛ أنه لم يأت ذكره في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ فإذا لم يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه.

قوله تعالى: ﴿**بعد الذي جاءك من العلم**﴾ يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي ﷺ سواء كان القرآن، أو السنة؛ فالذي جاء إلى الرسول ﷺ عِلم.

قوله تعالى: ﴿**ما لك من الله من ولي ولا نصير**﴾: ﴿**ما**﴾ نافية؛ و﴿**لك**﴾ جار ومجرور خبر مقدم؛ و﴿**وليّ**﴾ مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعراباً؛ وأصلها: «ما لك من الله وليٌّ»؛ وجملة: ﴿**ما لك من الله**﴾ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ و«**الولي**» هو الذي يتولى غيره بحفظه، وصيانته؛ فالمعنى: ما أحد يتولى حفظك سوى الله عزّ وجلّ؛ و«**النصير**» هو الذي يدفع الشر؛ أي: ولا أحد يتولى نصرك، فيدفع عنك الشر سوى الله عزّ وجلّ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان عناد اليهود، والنصارى، حيث لا يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم.

٢ ـ **ومنها:** أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال غير اليهود، والنصارى في اليهودية، والنصرانية.

٣ ـ **ومنها:** الحذر من اليهود، والنصارى؛ إذ لا يرضون لأحد حتى يكون يهودياً؛ أو نصرانياً.

٤ ـ **ومنها:** أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿**ملتهم**﴾؛ وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ أما باعتبار أنواعه فإنه ملل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساً، والملل أنواعاً.

٥ ـ **ومنها:** الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة: ﴿**هدى الله هو الهدى**﴾؛ والمعنى: إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون؛ وإلا فأنتم ضالون.

٦ ـ **ومنها:** أن ما عدا هدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: ﴿**فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون**﴾ [يونس: ٣٢]؛ فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال؛ وليس ثمة واسطة بين هدى الله، والضلال.

٧ ـ **ومنها:** أن البدع ضلالة؛ لقوله تعالى: ﴿**قل إن هدى الله هو الهدى**﴾؛ وقوله تعالى: ﴿**وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين**﴾ [سبأ: ٢٤]؛ فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ ولقول النبي ﷺ: «**كل بدعة ضلالة**»(١).

٨ ـ **ومنها:** تحريم اتباع أهواء اليهود، والنصارى؛ لقوله

---

(١) سبق تخريجه ١/ ١٤٠.

تعالى: **﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليّ ولا نصير﴾**.

٩ ـ **ومنها**: أن ما عليه اليهود والنصارى ليس ديناً؛ بل هو هوى؛ لقوله تعالى: **﴿أهواءهم﴾**؛ ولم يقل ملتهم كما في الأول؛ ففي الأول قال تعالى: **﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾**؛ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة، ودين؛ ولكن بيَّن الله تعالى أن هذا ليس بدين، ولا ملة؛ بل هوى؛ وليسوا على هدًى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم؛ ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد ﷺ؛ لكن دينهم هوى، وليس هدًى؛ وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل ـ عليهم الصلوات والسلام ـ، ويتعصب له؛ فإن ملته هوى، وليست هدًى.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: **﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم...﴾** الآية.

١١ ـ **ومنها**: أن ما جاء إلى الرسول سواء كان القرآن، أو السنة فهو علم؛ فالنبي ﷺ كان أمياً ـ لا يقرأ، ولا يكتب ـ، كما قال تعالى: **﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك﴾** [العنكبوت: ٤٨]؛ ولكن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب حتى صار بذلك نبياً جاء بالعلم النافع، والعمل الصالح.

١٢ ـ **ومنها**: أن من أراد الله به سوءاً فلا مرد له؛ لقوله تعالى: **﴿ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾**.

١٣ ـ **ومنها**: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد

يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه ـ حتى لو كثر الجنود عندك؛ ولو كثرت الشُرَط؛ ولو اشتدت القوة ـ؛ لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عزّ وجلّ، كما قال تعالى: ﴿**الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون**﴾ [الأنعام: ٨٢]؛ فالأمن إنما يكون بالإيمان، وعدم الظلم.

١٤ ـ **ومنها**: أنه يجب تعلق القلب بالله خوفاً، ورجاءً؛ لأنك متى علمت أنه ليس لك وليّ، ولا نصير فلا تتعلق إلا بالله؛ فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك.

* * *

القرآن

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢١﴾ قوله تعالى: ﴿**الذين آتيناهم الكتاب**﴾ مبتدأ؛ وجملة؛ ﴿**يتلونه حق تلاوته**﴾ قيل: إنها خبر المبتدأ؛ وعلى هذا فتكون الجملة الثانية: ﴿**أولئك يؤمنون به**﴾ استئنافية؛ وقيل: إن قوله تعالى: ﴿**يتلونه حق تلاوته**﴾ جملة حالية، وأن جملة: ﴿**أولئك يؤمنون به**﴾ خبر المبتدأ؛ والأقرب الإعراب الثاني؛ لأن الكلام هنا عن الإيمان بما جاء به الرسول ﷺ: لا يؤمنون به إلا من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة، أو الإنجيل، أو القرآن؛ وعلى هذا فقيد الذي آتيناه الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوة

أحسن - يعني: أن من أوتي الكتاب، وصار على هذا الوصف - يتلوه حق تلاوته - فهو الذي يؤمن به -.

وقوله تعالى: ﴿آتيناهم الكتاب﴾ أي أعطيناهم الكتاب؛ والإيتاء هنا إيتاء شرعي، وكوني؛ لأن الله تعالى قدر أن يعطيهم الكتاب، فأعطاهم إياه؛ وهو أيضاً إيتاء شرعي؛ لأنه فيه الشرائع، والبيان؛ والمراد بمن آتاهم الكتاب: إما هذه الأمة؛ أو هي، وغيرها؛ وهذا هو الأرجح - أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب -؛ و﴿الكتاب﴾ المراد به الجنس؛ فيشمل القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وغيرها من كتب الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿يتلونه حق تلاوته﴾؛ «**التلاوة**» تطلق على تلاوة اللفظ - وهي القراءة -؛ وعلى تلاوة المعنى - وهي التفسير -؛ وعلى تلاوة الحكم - وهي الاتِّباع -؛ هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله تعالى: ﴿يتلونه حق تلاوته﴾؛ فـ «التلاوة اللفظية» قراءة القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معرباً كما جاء لا يغير؛ و«التلاوة المعنوية» أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية، كما قال الله تعالى: ﴿**بلسان عربي مبين**﴾ [الشعراء: ١٩٥]؛ وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ؛ فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عزّ وجلّ؛ و«تلاوة الحكم» امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار.

وقوله تعالى: ﴿**حق تلاوته**﴾ هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوفه - يعني: التلاوة الحق -؛ أي التلاوة الجِد، والثبات، وعدم الانحراف يميناً، أو شمالاً؛ وهو من حيث الإعراب: مفعول مطلق؛

لأنه مضاف إلى مصدر، كما قال ابن مالك في الألفية:

كجدَّ كل الجدِّ

قوله تعالى: ﴿**ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون**﴾؛ ﴿**من**﴾ شرطية جازمة؛ ﴿**يكفر**﴾ مجزوم على أنه فعل الشرط؛ ﴿**به**﴾ أي بالكتاب؛ وجملة: ﴿**فأولئك هم الخاسرون**﴾ هي جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ والجملة الاسمية إذا كانت جواباً للشرط وجب اقترانها بالفاء؛ وأتى بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت، والاستمرار؛ وأتى بضمير الفصل ﴿**هم**﴾ لإفادة الحصر، والتوكيد؛ يعني: فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم؛ وأصل «الخسران» النقص؛ ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في مقابله: خسر؛ فهؤلاء هم الذي حصل عليهم النقص لا غيرهم؛ لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة، وفانية، فلا تنفعهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: منة الله عزّ وجلّ على من آتاه الله تعالى الكتاب، فتلاه حق تلاوته.

٢ ـ **ومنها**: أنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان؛ بل الفضيلة بتلاوته حق تلاوته.

٣ ـ **ومنها**: أن للإيمان علامة؛ وعلامته العمل؛ لقوله تعالى: ﴿**أولئك يؤمنون به**﴾ بعد قوله عزّ وجلّ: ﴿**يتلونه حق تلاوته**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلاً على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: ﴿**يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به**﴾؛ فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له.

٥ ـ **ومنها**: أن تلاوة القرآن نوعان؛ تلاوة حق؛ وتلاوة ناقصة ليست تامة؛ فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تالياً للفظه، ولمعناه عاملاً بأحكامه مصدقاً بأخباره؛ فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتله حق تلاوته.

٦ ـ **ومنها**: أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون**﴾؛ يكون خاسراً ـ ولو نال من الدنيا من أموال، وبنين، ومراكب فخمة، وقصور مشيدة ـ؛ لأن هذه كلها سوف تذهب، وتزول؛ أو هو يزول عنها، ولا تنفعه؛ واذكر قصة قارون، واتل قول الله تعالى: ﴿**قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين**﴾ [الزمر: ١٥]؛ فإذاً يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله**﴾ [المنافقون: ٩]؛ ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال تعالى: ﴿**ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون**﴾ [المنافقون: ٩] يعني: ولو ربحوا في دنياهم.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: علوّ مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: ﴿**أولئك يؤمنون به**﴾.

* * *

القرآن

﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٢٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي...**﴾ الآية؛ سبق الكلام على نظيرها، وفوائدها.

﴿**١٢٣**﴾ قوله تعالى: ﴿**واتقوا يوماً**﴾: سبق الكلام على نظيرها.

قوله تعالى: ﴿**لا تجزي نفس عن نفس شيئاً**﴾ أي لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغنٍ عنكم شيئاً؛ لا تقولوا: لنا آباء مفضلون على العالمين، وسَنَسْلَم بهم من النار، أو من عذاب هذا اليوم؛ و﴿**شيئاً**﴾ نكرة في سياق النفي، فتعم أيّ شيء؛ ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السُّنة؛ فإن هذه الآية مخصوصة بها.

قوله تعالى: ﴿**ولا يُقبَل منها**﴾ أي من النفس؛ والذي يَقبل، أو يَردّ هو الله سبحانه وتعالى؛ و﴿**عدل**﴾ أي ما يعدل به العذاب عن نفسه ـ وهو الفداء ـ؛ فـ «**العدل**» معناه الشيء المعادِل، كما قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿**أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره**﴾ [المائدة: ٩٥] أي ما يعادله من الصيام؛ وهنا: لو أتت بالفداء لا يقبل.

قوله تعالى: ﴿**ولا تنفعها شفاعة**﴾؛ «**الشفاعة**» هي التوسط للغير بدفع مضرة، أو جلب منفعة؛ سميت بذلك؛ لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له، صار شِفعاً بعد أن كان وتراً؛ فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها: شفاعة لدفع مضرة؛ والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ شفاعة في جلب منفعة.

قوله تعالى: ﴿**ولا هم ينصرون**﴾: مع أن السياق يرجع إلى مفرد في قوله تعالى: ﴿**نفس عن نفس**﴾، وقوله تعالى: ﴿**ولا يقبل**

منها﴾، وقوله تعالى: ﴿**ولا تنفعها**﴾؛ جاء الكلام هنا بصيغة الجمع باعتبار المعنى؛ لأن قوله تعالى: ﴿**لا تجزي نفس عن نفس**﴾ للعموم؛ والعموم يدل على الجمع، والكثرة؛ ثم إن هنا مناسبة لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن ـ حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل ـ، كما في قوله تعالى في سورة طه؛ ﴿**قالوا آمنا برب العالمين * رب هارون وموسى**﴾ [الشعراء: ٤٧، ٤٨]؛ لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ فمراعاة الفواصل إذاً من بلاغة القرآن.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات يوم القيامة، وأن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه.

٢ ـ **ومنها**: أن ذلك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئاً؛ حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئاً؛ ولا المولود يجزي عن والده شيئاً، كما قال تعالى: ﴿**يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه عدل؛ قال تعالى: ﴿**إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تنفعها شفاعة**﴾؛ وثبت أن النبي ﷺ يشفع في أهل الموقف أن يُقضى بينهم[1]، وأنه ﷺ يشفع في أهل الكبائر أن لا

(١) راجع البخاري ص٣٩٣ ـ ٣٩٤، كتاب التفسير، باب ٥: ﴿**ذرية من** =

يدخلوا النار[(١)]؛ وفيمن دخل النار أن يخرج منها[(٢)]؛ فعلى هذا يكون العموم في قوله تعالى: ﴿ولا تنفعها شفاعة﴾ مخصوصاً بما ثبتت به السنة من الشفاعة.

٥ ـ **ومنها**: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿**فما تنفعهم شفاعة الشافعين**﴾ [المدثر: ٤٨].

٦ ـ **ومنها**: أنه لا ينصر أحد أحداً من عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا هم ينصرون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿۞ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٤﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ ابتلى إبراهيم ربه**﴾؛ ﴿**إبراهيم**﴾ مفعول مقدم؛ و﴿**ربه**﴾ فاعل مؤخر؛ فالمبتلي هو الله؛ والمبتلى هو إبراهيم؛ والابتلاء هو الاختبار، والامتحان؛ و﴿**إبراهيم**﴾ بكسر الهاء، وياء بعدها؛ وفيها قراءة: ﴿**إبراهام**﴾ بفتح الهاء، وألف بعدها؛ وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم: وهي من الربوبية

= حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً﴾، حديث رقم ٤٧١٢؛ ومسلماً ص٧١٤ ـ ٧١٥، كتاب الإيمان، باب ٨٤: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم ٤٨٠ [٣٢٧] ١٩٤.

(١) راجع حاشية رقم ٢، ١/١٧٣.

(٢) راجع حاشية رقم ٣، ١/١٧٣.

الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ فكما أن العبودية نوعان ـ خاصة، وعامة ـ فالربوبية أيضاً نوعان: خاصة، وعامة؛ وقد اجتمعا في قول السحرة: ﴿**آمنا برب العالمين**﴾ [الأعراف: ١٢١]: هذه عامة؛ ﴿**رب موسى وهارون**﴾ [الشعراء: ٤٨]: هذه خاصة؛ ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل ـ ولا سيما أولو العزم منهم؛ وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام ـ أخص الربوبيات.

قوله تعالى: ﴿**بكلمات**﴾؛ هذه الكلمات ـ التي هي محل الابتلاء، والاختبار ـ أطلقها الله سبحانه وتعالى؛ فهي كلمات كونية؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ واختلف المفسرون في هذه الكلمات؛ وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره به شرعاً، أو قضاه عليه قدراً، فهو كلمات؛ فمن ذلك أنه ابتُلي بالأمر بذبح ابنه، فامتثل؛ لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النار، وأُلقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ وصبر، واحتسب؛ فأنجاه الله منها، وقال تعالى: ﴿**يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم**﴾ [الأنبياء: ٦٩]؛ وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر، ومصابرة، أو أمره به فهو داخل في قوله تعالى: ﴿**بكلمات**﴾.

قوله تعالى: ﴿**إني جاعلك**﴾أي مصيرك؛ وهي تنصب مفعولين؛ لأنها مشتقة من «جعل» التي بمعنى «صيّر»؛ والمفعول الأول: الكاف التي في محل جر بالإضافة؛ والمفعول الثاني: ﴿**إماماً**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**للناس إماماً**﴾ عامة فيمن أتى بعده: فإنه

صار إماماً حتى لخاتم الرسل محمد ﷺ، كما قال تعالى: **﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾** [النحل: ١٢٣]؛ و«الإمام» مَن يُقتدى به سواء في الخير، أو في الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير.

فإذا قال قائل: أرُونا دليلاً على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة؟ قلنا: قوله تعالى: **﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون﴾** [القصص: ٤١]، وقول النبي ﷺ: **«من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»**(١)؛ وهذا لأنه إمام.

قوله تعالى: **﴿ومن ذريتي﴾** أي واجعل من ذريتي إماماً؛ وهنا **﴿مِن﴾** يحتمل أنها لبيان الجنس؛ وبناءً على ذلك تصلح **﴿ذريتي﴾** لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة؛ ويحتمل أنها للتبعيض؛ وعليه فيكون المقصود: اجعل بعض الذرية إماماً؛ والكلام يحتمل هذا، وهذا؛ ولكن سواء قلنا؛ إنها لبيان الجنس؛ أو للتبعيض؛ فالله تعالى أعطاه ذلك مقيداً، فقال تعالى: **﴿لا ينال﴾** أي لا يصيب **﴿عهدي﴾** أي تعهدي لك بهذا **﴿الظالمين﴾**؛ و**﴿عهدي﴾** فاعل؛ و**﴿الظالمين﴾** مفعول به؛ أي أجعل من ذريتك إماماً؛ ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الله قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة؛ لقوله تعالى: **﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه﴾**؛ وكما أنه يبتلي

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٣٨، كتاب الزكاة. باب ٢٠: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . .، حديث رقم ٢٣٥١ [٦٩] ١٠١٧.

بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية، مثل: مرض، مصائب في المال، أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك.

٢ ـ **ومنها**: فضيلة إبراهيم ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**ربه**﴾ حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم ـ وهي ربوبية خاصة ـ؛ ولقوله تعالى: ﴿**فأتمهن**﴾؛ ولقوله تعالى: ﴿**إني جاعلك للناس إماماً**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿**إني جاعلك للناس إماماً**﴾؛ فإنه لما أتمَّهن جوزي على ذلك بأن جُعل للناس إماماً.

٤ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة، والصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿**قال ومن ذريتي**﴾؛ وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: ﴿**رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي**﴾ [إبراهيم: ٤٠].

٥ ـ **ومنها**: أن الظالم لا يستحق أن يكون إماماً؛ والمراد: الظلم الأكبر ـ الذي هو الكفر ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**لا ينال عهدي الظالمين**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا يجعلهم في قمة؛ بل ينزلهم إما في الدنيا؛ وإما في الآخرة.

* * *

القرآن

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٢٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ جعلنا البيت مثابة للناس**

وأمناً﴾؛ **﴿إذ﴾** للظرفية؛ وهي متعلقة بمحذوف تقديره: «اذكر»؛ يعني: اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس؛ و**﴿جعلنا﴾** أي صيرنا؛ و**﴿البيت﴾**: «**أل**» هنا للعهد الذهني؛ والمراد به الكعبة؛ لأنها بيت الله عزّ وجلّ؛ وأتى هنا بـ«**أل**» للتفخيم والتعظيم؛ يعني: البيت المعهود الذي لا يُجهل، ولا يُنسى جعلناه مثابة...؛ و«**المثابة**» بمعنى المرجع؛ أي يثوب الناس إليه، ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه بأبدانهم، أو بقلوبهم، فالذين يأتون إليه حجاجاً، أو معتمرين يثوبون إليه بأبدانهم؛ والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون إليه بقلوبهم فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم، وليلة؛ بل استقباله من شروط صحة صلاتنا.

وقوله تعالى: **﴿أمناً﴾** أي وجعلناه أمناً للناس؛ أي مكان أمن يأمن الناس فيه على دمائهم، وأموالهم ـ حتى أشجار الحرم، وحشيشه آمن من القطع ـ.

قوله تعالى: **﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى﴾** أي صيِّروا، واجعلوا؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفعل الأمر: **﴿اتخِذوا﴾**؛ والثانية: بفعل الماضي: **﴿اتخَذوا﴾** أي: واتخذ الناس؛ وعلى الأولى: اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلًى؛ و**﴿مِن﴾** هنا لبيان الجنس؛ ويجوز أن تُضمَّن «في»؛ يعني: واتخذوا في هذا المقام مكاناً للصلاة؛ و«**المقام**» مكان القيام؛ ويطلق إطلاقين: إطلاقاً عاماً ـ وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة ـ؛ وإطلاقاً خاصاً ـ وهو مقامه لبناء الكعبة ـ؛ فعلى الإطلاق الأول يكون جميع مواقف الحج، ومشاعر الحج من مقام إبراهيم: عرفة؛ مزدلفة؛

الجمرات؛ الصفا، والمروة. . . إلخ؛ وعلى الإطلاق الثاني الخاص يكون المراد الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم ﷺ ليرفع قواعد البيت؛ وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع.

وقوله: ﴿**مصلًى**﴾ مفعول أول لـ﴿**اتخذوا**﴾ منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر؛ والتنوين الذي فيه عوض عن الألف المحذوفة؛ والمفعول الثاني: هو الجار والمجرور المقدم؛ و«**المصلى**» مكان الصلاة؛ وهل المراد بالصلاة الصلاة اللغوية؛ أو الصلاة الشرعية المعروفة؟ يحتمل هذا، وهذا؛ فإن قلنا بالأول شمل جميع مناسك الحج؛ لأنها كلها محل للدعاء؛ وإن قلنا بالثاني اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ ويؤيده أن النبي ﷺ حين فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم، وقرأ: ﴿**واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى**﴾، وصلى ركعتين[1]؛ والقول بالعموم أشمل؛ ويجاب عن فعل النبي ﷺ بأنه فسر المعنى ببعض أفراده؛ وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل التحقيق من الأصوليين.

قوله تعالى: ﴿**وعهدنا إلى إبراهيم**﴾؛ «**العهد**» الوصية بما هو هام؛ وليست مجرد الوصية؛ بل لا تكون عهداً إلا إذا كان الأمر هاماً؛ ومنه عهْد أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه؛ ومعلوم أن أهم ما يكون من أمور المسلمين العامة الخلافة.

قوله تعالى: ﴿**وإسماعيل**﴾: هو ابن إبراهيم؛ وهو أبو العرب؛ وهو الذبيح على القول الصحيح؛ يعني: هو الذي أمر الله

---

(١) راجع مسلماً ص٨٨٠ ـ ٨٨١، كتاب الحج، باب ١٩: حجة النبي ﷺ، حديث رقم ٢٩٥٠ [١٤٧] ١٢١٨.

إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: ﴿**يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين**﴾ [الصافات: ١٠٢]؛ وقول من قال: «إنه إسحاق» بعيد؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا منقول عن بني إسرائيل: لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق؛ لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عمهم؛ ولكن من تأمل آيات «**الصافات**» تبين له ضعف هذا القول.

قوله تعالى: ﴿**أن طهرا بيتي**﴾؛ ﴿**أنْ**﴾ تفسيرية؛ لأنّ ﴿**عهدنا**﴾ فيه معنى القول دون حروفه؛ أي أنّ العهد هو قوله تعالى: ﴿**طهرا بيتي...**﴾؛ و﴿**طهرا**﴾ فعل أمر؛ و﴿**بيتي**﴾ المراد به الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف؛ والمراد تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية.

قوله تعالى: ﴿**للطائفين**﴾ أي للذين يطوفون بالبيت؛ فاللام هذه للتعليل ـ أي لأجلهم ـ؛ والثاني: ﴿**العاكفين**﴾ أي الذين يقيمون فيه للعبادة؛ والثالث: ﴿**الركع السجود**﴾ أي الذين يصلون فيه؛ وعبر عن الصلاة بالركوع، والسجود؛ لأنهما ركنان فيها؛ فإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلاً على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه؛ و﴿**الركع**﴾ جمع راكع؛ و﴿**السجود**﴾ جمع ساجد؛ وهنا بدأ بـ﴿**الطائفين**﴾؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم بـ﴿**العاكفين**﴾؛ لأن عبادتهم خاصة بالمساجد؛ لكنها أعم من الطائفين؛ وثلّث بـ﴿**الركع السجود**﴾؛ لأن ذلك يصح بكل مكان بالأرض؛ لقوله ﷺ: «**جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً**»[1]؛ فإذاً يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٣٤٤.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه مثابة؛ وأمن.

٢ ـ **ومنها:** ظهور رحمة الله؛ فإنه لما جعل هذا البيت مثابة، والناس لابد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله أمناً؛ وإنما أحلها الله لرسوله ﷺ ساعة من نهار للضرورة؛ وهي ساعة الفتح؛ ثم قال ﷺ: «**وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس**»؛ ثم أورد ﷺ سؤالاً قال فيه: «**فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم**»[1]؛ والحكم لله العلي الكبير: أذِن للرسول في تلك الساعة؛ ولكنه لم يأذن لأحد بعده كما لم يأذن لأحد قبله؛ ولهذا نُهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهو على راحلته في منى ـ طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في أخمص قدمه حتى لزقت قدمه بالركاب جاءه الحجاج يعوده، **فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟! فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم»**[2]؛ وبهذا

---

(١) أخرجه البخاري ص١٢، كتاب العلم، باب ٣٧: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، حديث رقم ١٠٤، وأخرجه مسلم ص٩٠٣ ـ ٩٠٤، كتاب الحج، باب ٨٢: تحريم مكة وتحريم صيدها...، حديث رقم ٣٣٠٤ [٤٤٦] ١٣٥٤.

(٢) أخرجه البخاري ص٧٦، كتاب العيدين، باب ٩: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، حديث رقم ٩٦٦.

تعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم ـ والعياذ بالله ـ من أعظم الناس جرماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمناً في كل وقت؛ فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أُمِّن ـ والله أعلم ـ إلا لأجلها.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه ينبغي أن يكون كل مكان مثابة للناس أمناً؛ ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد؛ قالوا: لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأموراً به.

٤ ـ **ومنها**: وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿**واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى**﴾؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام جميع مناسك الحج فلا إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة؛ ومنه ما يصح الحج بدونه مع وجوبه كالمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات؛ ومنه ما يصح الحج بدونه وليس بواجب، كصلاة الركعتين بعد الطواف على المشهور؛ وإذا قلنا: المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال: فإن جمهور العلماء على أنهما سنة؛ وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعهما؛ لأن الرسول ﷺ فسر الآية بهما، حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد الطواف، فقرأ: ﴿**واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم ﷺ لما أتم الكلمات جعله الله تعالى إماماً للناس، وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلًى؛ وهذا بعض من إمامته.

٦ ـ **ومنها**: وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية، والمعنوية؛ لقوله تعالى: ﴿**وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا**﴾؛ والعهد هو الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا**﴾ [التوبة: ٢٨]؛ ولهذا لا يجوز للمشركين وغيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم؛ لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام والله تعالى يقول: ﴿**فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا**﴾ [التوبة: ٢٨].

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله تعالى: ﴿**للطائفين**﴾.

٨ ـ **ومنها**: اشتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولى، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان.

٩ ـ **ومنها**: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله تعالى: ﴿**وطهرا بيتي للطائفين**﴾؛ ولهذا قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد الإنسان ـ مثلاً ـ أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفاً بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت، فهؤلاء يجزئهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى، أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى؛ لأنه يلزم من سعيها أن تمكث في المسجد.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف، والاعتكاف، والركوع، والسجود؛ وأن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود أفضل منه؛ والقيام أفضل من الركوع، والسجود بما يُقرأ فيه؛ ولهذا نُهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعاً، أو ساجداً؛ فإنَّ ذِكْر القيام كلام الله؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن، ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف؛ فالله سبحانه وتعالى حكيم: جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ والركوع والسجود بفضل هيئتهما.

تنبيه:

اختلف المؤرخون: هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم ﷺ بناءَ الكعبة لاصقاً بالكعبة، أو كان منفصلاً عنها في مكانه الآن؛ فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقاً بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وبناءً على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ أما إذا قلنا: إن هذا مكانه على عهد النبي ﷺ فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبي ﷺ أقره؛ وإذا أقره النبي ﷺ فليس لنا أن نؤخره عنه؛ وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع، وقرَّظها الشيخ عبد العزيز بن باز، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناءً على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقاً بالكعبة، ثم أُخِّر؛

وهذا لا شك أنه لو أُخِّر عن مكانه فيه دفع مفسدة ـ وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في المواسم؛ وفيه نوع مفسدة ـ وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل الأولى بقاؤه في مكانه؟ أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذراً من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وفي ظني أنها قلّت في السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٦﴾ قوله تعالى: ﴿**وإذ قال إبراهيم**﴾ أي اذكر إذ قال إبراهيم: ﴿**رب اجعل**﴾ أي صيِّر ﴿**هذا**﴾ أي مكة ﴿**بلداً آمناً**﴾؛ «البلد» اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة، أو مدينة صغيرة؛ كله يسمى بلداً؛ وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلداً، كما في قوله تعالى: ﴿**وهذا البلد الأمين**﴾ [التين: ٣]؛ وسماها الله تعالى قرية، كما في قوله تعالى: ﴿**وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم**﴾ [محمد: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿**آمناً**﴾: قال بعض المفسرين: أي آمناً من

فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن، والخوف؛ «البلد» أرض، وبناء؛ وإنما الذي يكون آمناً: أهلُه؛ أما هو فيكون أمْناً؛ والذي ينبغي هو أن يبقى على ظاهره، وأن يكون البلد نفسه آمناً؛ وإذا أمِنَ البلد أمِن مَن فيه ـ وهو أبلغ ـ؛ لأنه مثلاً لو جاء أحد، وهدم البناء ما كان البناء آمناً، وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من يُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلغ من أن نفسره بـ«آمناً أهله»؛ لأنه يشمل البلد، ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**وارزق أهله**﴾؛ لأن البلد لا يرزق.

قوله تعالى: ﴿**ارزق**﴾ فعل دعاء؛ ومعناه: أعطِ؛ و﴿**أهله**﴾ مفعول أول؛ و﴿**من الثمرات**﴾ مفعول ثانٍ؛ و﴿**من آمن بالله واليوم الآخر**﴾ بدل من قوله: ﴿**أهله**﴾ ـ بدل بعض من كل ـ؛ و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: التصديق المستلزم للقبول، والإذعان؛ والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته؛ و﴿**اليوم الآخر**﴾ هو يوم القيامة؛ وسمي آخراً؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك.

قوله تعالى: ﴿**قال ومن كفر**﴾؛ القائل هو الله سبحانه وتعالى؛ فأجاب الله تعالى دعاءه؛ يعني: وأرزق من كفر أيضاً؛ فهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿**من آمن**﴾؛ ولكنه تعالى قال في الكافر: ﴿**فأمتعه قليلاً**..﴾ إلخ.

قوله تعالى: ﴿**فأمتعه**﴾ فيها قراءتان؛ الأولى بفتح الميم، وتشديد التاء؛ والثانية بإسكان الميم، وتخفيف التاء؛ و«**الإمتاع**» و«**التمتيع**» معناهما واحد؛ وهو أن يعطيه ما يتمتع به؛ و«المتعة»: البلغة التي تلائم الإنسان.

قوله تعالى: ﴿**قليلا**﴾: القلة هنا تتناول الزمان، وتتناول عين الممتَّع به؛ فالزمن قصير: مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿**كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار**﴾ [الأحقاف: ٣٥]؛ كذلك عين الممتع به قليل؛ كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا من اللذة، والمتاع قليل بالنسبة للآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «**لموضع سوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما فيها**»[١]؛ ومع قلته فهو مشوب بكدر سابق، ولاحق، كما قال الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نُساء ويوم نُسَرُّ

ويقول الآخر:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقي من حياتك بما مضى؛ الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياماً كثيرة؛ فما خلفنا بالأمس كأنه لا شيء؛ نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه؛ وأما ما مضى فكأنه لم يكن؛ ولهذا قال النبي ﷺ واصفاً الدنيا: «**إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها**»[٢]: إنسان اطمأن قليلاً تحت ظل شجرة، ثم ارتحل! هذه الدنيا كلها.

---

(١) سبق تخريجه ١/٢٥٨.

(٢) أخرجه أحمد ج١/٤٤١، حديث رقم ٤٢٠٧؛ وأخرجه الترمذي ص١٨٩٠، كتاب الزهد، باب ٤٤: حديث: «ما الدنيا إلا كراكب استظل»، حديث رقم ٢٣٧٧، وأخرجه ابن ماجه ص٢٧٢٧، كتاب الزهد، باب ٣: مثل الدنيا، حديث رقم ٤١٠٩، واللفظ لأحمد؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ٢/ ٢٨٠ حديث رقم ١٩٣٦.

قوله تعالى: ﴿ثم أضطره إلى عذاب النار﴾ أي ألجئه إلى عذاب النار؛ وإنما جعل الله ذلك إلجاءً؛ لأن كل إنسان يفر من عذاب النار؛ لكنه لا بد له منه إن كان من أهل النار؛ لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبه؛ و«**العذاب**» العقوبة التي يتألم بها المرء؛ و﴿**النار**﴾ اسم معروف.

قوله تعالى: ﴿**وبئس المصير**﴾؛ ﴿**بئس**﴾ فعل ماضٍ جامد إنشائي يراد به الذم؛ و﴿**المصير**﴾ فاعل ﴿**بئس**﴾؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: وبئس المصير هي؛ لأنه لو لم تقدر هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق؛ و﴿**المصير**﴾ بمعنى مكان الصيرورة؛ أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: ﴿**وإذ قال**﴾ سبق أنها على تقدير: واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه، والإعلام ما أمر به.

٢ ـ **ومنها**: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿**رب اجعل**. . .﴾ إلخ.

٣ ـ **ومنها**: أن للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه، أو جلب محبوب؛ لأنه لولا أن للدعاء أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب هذا فهو حاصل، دعوت أو لم أدعُ؛ وإن كان الله لم يكتبه فلن يحصل، دعوت أو لم أدعُ»، فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله قد كتبه بناءً على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصل، كما أنه لو

قال: «لن آكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا ـ ولو لم آكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت ـ ولو ملأت بطني إلى حلقومي»؛ نقول: لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون الدعاء سبباً إنكار أمور بديهيات؛ لأننا نعلم علم اليقين فيما أُخبرنا به، وفيما شاهدناه، وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يقدِّر الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا في القرآن قصصاً كثيرة فيها إجابة للدعاء؛ كذلك يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه؛ فإذاً الشرع، والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: رأفة إبراهيم ﷺ بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمناً يتضمن الإرفاق بمن أمّه من الناس.

٥ ـ **ومنها**: رأفة إبراهيم ﷺ أيضاً، حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: ﴿**وارزق أهله من الثمرات**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أدب إبراهيم ﷺ، حيث لم يعمم في هذا الدعاء؛ فقال: ﴿**وارزق أهله من الثمرات من آمن**﴾ خوفاً من أن يقول الله له: «من آمن فأرزقه»، كما قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل من ذريته أئمة: ﴿**لا ينال عهدي الظالمين**﴾ [البقرة: ١٢٤]؛ فتأدب في طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد؛ لكن المسألة صارت على عكس الأولى: الأولى خصص الله دعاءه؛ وهذا بالعكس: عمم.

٧ ـ **ومنها**: أن رزق الله شامل للمؤمن، والكافر؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن كفر**﴾؛ فالرزق عام شامل للمؤمن، والكافر؛ بل للإنسان، والحيوان، كما قال تعالى: ﴿**وما من دابة في الأرض إلا**

على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها﴾ [هود: ٦]؛ وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن ييسر الله له الرزق يُجلب إليه من حيث لا يشعر، ولا يحتسب؛ ويُذكر في هذه الأمور قصص غريبة، ويشاهَد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمياء يَجلب الله لها رزقاً كلما احتاجت إلى ذلك، فتأكله؛ والله على كل شيء قدير.

٨ ـ **ومن فوائد الآية:** أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملاً كثيراً ينفعنا في الآخرة؛ لقوله تعالى: **﴿فأمتعه قليلاً﴾**؛ والعمل اليسير ـ ولله الحمد ـ يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف بعشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

٩ ـ **ومنها:** إثبات عذاب النار.

١٠ ـ **ومنها:** إثبات كلام الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿قال﴾**؛ وأنه بحرف، وصوت مسموع؛ والدليل على أنه بحرف أن قوله تعالى: **﴿ومن كفر﴾** مثلاً مكوَّن من حروف؛ والدليل على أنه بصوت مسموع: المحاورة مع إبراهيم؛ فلولا أن إبراهيم يسمع صوتاً لم تكن محاورة.

١١ ـ **ومنها:** إثبات سمع الله؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى.

١٢ ـ **ومنها:** إثبات اليوم الآخر.

١٣ ـ **ومنها:** الثناء على النار بهذا الذم، وأنها بئس المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عزّ وجلّ سوف ينفر من هذه النار، ولا يعمل عمل أهلها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٧﴾ لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس بيَّن الله تعالى كيف نشأ هذا البيت، فقال تعالى: ﴿وإذ يرفع...﴾.

قوله تعالى: ﴿وإذ يرفع﴾؛ ﴿إذ﴾ ظرف عاملها محذوف؛ والتقدير: واذكر إذ يرفع؛ و﴿يرفع﴾ فعل مضارع؛ والمضارع للحاضر، أو للمستقبل؛ ورفع البيت ماضٍ؛ لكنه يعبَّر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفع الآن، يعني: ذكِّرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم.

قوله تعالى: ﴿إبراهيم﴾ فيها قراءتان؛ إحداهما: بكسر الهاء بعدها ياء؛ والثانية: بفتح الهاء بعدها ألف: ﴿إبراهام﴾.

قوله تعالى: ﴿القواعد﴾ مفعول ﴿يرفع﴾؛ جمع قاعدة؛ وقاعدة الشيء أساسه.

قوله تعالى: ﴿من البيت﴾ بيان للقواعد؛ وهي في محل نصب على الحال؛ والمراد بـ﴿البيت﴾ الكعبة، كما سبق.

قوله تعالى: ﴿وإسماعيل﴾ عطفاً على قوله تعالى: ﴿إبراهيم﴾؛ فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد؛ وأخّر ذكر إسماعيل؛ لأن الأصل: إبراهيم؛ وإسماعيل مُعِين؛ هذا الظاهر ـ والله أعلم ـ.

قوله تعالى: ﴿ربنا تقبل منا﴾؛ «رب» منادى حذفت منه «يا»

النداء؛ وأصله: يا ربنا؛ حذفت «يا» النداء للبداءة بالمدعو المنادى ـ وهو الله ـ؛ وجملة: ﴿**ربنا تقبل منا**﴾ عاملها محذوف تقديره: «يقولان»؛ وجملة: «يقولان» في موضع نصب على الحال؛ ودعَوَا الله سبحانه وتعالى باسم «**الرب**»؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خلق وإيجاد.

قوله تعالى: ﴿**ربنا تقبل منا**﴾ يعني كل واحد يقول بلسانه: ربنا تقبل منا؛ هذا ظاهر اللفظ؛ و«**القبول**» أخذ الشيء، والرضا به؛ ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم: ينعقد البيع بالإيجاب، والقبول؛ فتقبُّلُ الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا، فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه.

قوله تعالى: ﴿**إنك أنت السميع العليم**﴾: هذه الجملة تعليل لطلب القبول؛ يعني: نسألك أن تقْبل لأنك أنت السميع العليم: تسمع أقوالنا، وتعلم أحوالنا؛ وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: «**إنّ**»؛ والثاني: ﴿**أنت**﴾؛ ومن المعلوم أن ضمير الفصل يفيد التوكيد؛ وضمير الفصل لا محل له من الإعراب؛ و﴿**السميع**﴾ خبر «**إن**»؛ وقوله تعالى: ﴿**العليم**﴾ أي ذو العلم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: فضل عمارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحادثة؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذ يرفع...**﴾ إلخ.

٢ ـ **ومنها**: فضل إبراهيم، وإسماعيل، عليهما الصلاة والسلام، حيث قاما برفع هذه القواعد.

٣ ـ **ومنها**: أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛

لقوله تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد﴾؛ وإذا بني على غير قاعدة فإنه ينهار.

٤ ـ **ومنها**: جواز المعاونة في أفعال الخير.

٥ ـ **ومنها**: أهمية القبول، وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالاً كثيرة وليس له من عمله إلا التعب، فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالاً قليلة قبلت فنفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «**رب صائم حظه من صيامه الجوع، والظمأ؛ ورب قائم حظه من قيامه السهر**»[(١)].

٦ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما ﴿السميع﴾، و﴿العليم﴾؛ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته؛ بل على صفتين أحياناً، أو أكثر ـ ما يلزم من إثبات الصفة التي يدل عليها الاسم ـ؛ مثال ذلك: «الخالق» دل على صفة الخلق؛ وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم، والقدرة؛ وقد يدل الاسم على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعدياً؛ مثاله: ﴿السميع﴾ يدل على صفة السمع، ويدل على أن الله يسمع كل صوت يحدث.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات السمع لله عزّ وجلّ؛ وينقسم السمع إلى قسمين: سمع بمعنى سماع الأصوات؛ وسمع بمعنى الإجابة؛ فمثال الأول قوله تبارك وتعالى: ﴿**أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى**﴾ [الزخرف: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿**قد**

---

(١) أخرجه أحمد ٢/٣٧٣، حديث رقم ٨٨٤٣ واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه ص٢٥٧٨، كتاب الصيام، باب ٢١: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، حديث رقم ١٦٩٠؛ قال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح ١/٢٨٢، حديث رقم ١٣٧١.

سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ [المجادلة: ١]؛ ومثال الثاني قوله تعالى: **﴿إن ربي لسميع الدعاء﴾** [إبراهيم: ٣٩] أي مستجيب الدعاء؛ وكذلك قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» ـ يعني استجاب لمن حمده ـ؛ والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته: إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم يستجب؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته ـ لم يزل، ولا يزال سميعاً ـ؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ والصمم نقص؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص؛ وكلا المعنيين يناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى يسمع صوت الداعي، ويستجيب دعاءه.

والسمع ـ أعني سماع الأصوات ـ تارة يفيد تهديداً؛ وتارة يفيد إقراراً، وإحاطة؛ وتارة يفيد تأييداً. **يفيد تهديداً**، كما في قوله تعالى: **﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا...﴾** [آل عمران: ١٨١] الآية، وقوله تعالى: **﴿أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى﴾** [الزخرف: ٨٠] **ويفيد إقراراً، وإحاطة**، كما في قوله تعالى: **﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾** [المجادلة: ١]؛ **ويفيد تأييداً**، كما في قوله تعالى لموسى وهارون: **﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾** [طه: ٤٦].

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات العلم لله ـ تبارك وتعالى ـ جملةً، وتفصيلاً؛ موجوداً، أو معدوماً؛ ممكناً، أو واجباً، أو مستحيلاً؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: **﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾** [الطلاق: ١٢]،

وقوله تعالى: ﴿**الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً**﴾ [طه: ٩٨]، ومثال علمه بالتفصيل: قوله تعالى: ﴿**وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين**﴾ [الأنعام: ٥٩]؛ ومثال علمه بالموجود: ما أخبر الله به عن علمه بما كان، مثل قول الله تعالى: ﴿**علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم**﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد وجِد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لم يوجد بعد: ما علمه الله عزّ وجلّ من أحوال القيامة، ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله عزّ وجلّ من الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه الله عزّ وجلّ من كمال صفاته؛ ومثال علمه بالمستحيل: قوله تعالى: ﴿**ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض**﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿**لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا**﴾ [الأنبياء: ٢٢].

واعلم أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله، أو فيما يتعلق بخلقه؛ فلو قال: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا كفَّر أهل السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿**ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد**﴾ [ق: ١٦]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿**أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون**﴾ [الزخرف: ٨٠]؛ فالذي يقول: إن الله لا يعلم

أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات؛ ولهذا قال الشافعي في القدرية: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خُصِموا؛ وإن أنكروه كفروا»؛ وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته، والخوف منه، وامتثال أمره، واجتناب نهيه؛ لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه؛ تستحيي منه عند المخالفة؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ لقوله تعالى: ﴿**إنك أنت السميع العليم**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن الدعاء يكون باسم «**الرب**»؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها خَلْق، وإيجاد.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٨﴾ قوله تعالى: ﴿**ربنا واجعلنا مسلمين**﴾: أتى بالواو عطفاً على قوله تعالى: ﴿**ربنا تقبل منا**﴾ يعني ربنا واجعلنا مع قبولك مسلمين لك؛ و﴿**اجعلنا**﴾ أي صيِّرنا.

قوله تعالى: ﴿**ومن ذريتنا أمة مسلمة لك**﴾ يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك؛ فأتى بـ﴿**من**﴾ التي للتبعيض؛ والمراد بـ﴿**ذريتنا**﴾ من تفرعوا منهما؛ فذرية الإنسان من تفرعوا منه.

قوله تعالى: ﴿**أمة مسلمة لك**﴾ هذه الأمة هي أمة

محمد ﷺ؛ لأنه لا يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم، وإسماعيل إلا أمة محمد ﷺ؛ لأن اليهود، والنصارى ليسوا من بني إسماعيل؛ بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

قوله تعالى: ﴿**وأرنا مناسكنا**﴾ أي بيِّنها لنا حتى نراها؛ و«**المناسك**» جمع منسك؛ وهو هنا مكان العبادة.

قوله تعالى: ﴿**وتب علينا**﴾ أي وفقنا للتوبة فنتوب؛ والتوبة من العبد: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الله عزّ وجلّ: هي توفيق العبد للتوبة، ثم قبولها منه.

قوله تعالى: ﴿**إنك أنت التواب الرحيم**﴾: هذا من باب التوسل بأسماء الله عزّ وجلّ المناسبة للمطلوب؛ و﴿**التواب**﴾ صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم، وكثرة توبته على العبد نفسه؛ و﴿**الرحيم**﴾ أي الموصوف بالرحمة التي يرحم بها من يشاء من عباده.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة: ﴿ربنا﴾؛ وأنه بحاجة إلى ربوبية الله الخاصة التي تقتضي عناية خاصة.

٢ ـ **ومنها**: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ لقوله تعالى: ﴿واجعلنا مسلمين﴾؛ فإنهما مسلمان بلا شك: فهما نبيَّان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله سبحانه وتعالى للرسول ﷺ: ﴿**ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات**﴾ [الإسراء: ٧٤، ٧٥].

٣ ـ **ومنها**: أهمية الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿**مسلمين لك**﴾: ﴿**لك**﴾ تدل على إخلاص الإسلام لله عزّ وجلّ، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿**بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه**﴾ [البقرة: ١١٢].

٤ ـ **ومنها**: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه وتعالى، ظاهراً وباطناً.

٥ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن ذريتنا أمة مسلمة لك**﴾؛ وقال إبراهيم ﷺ في آية أخرى: ﴿**واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام**﴾؛ فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان.

٦ ـ **ومنها**: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿**وأرنا مناسكنا**﴾ يعني: أعلمنا بها.

٧ ـ **ومنها**: أن الأصل في العبادات أنها توقيفية ـ يعني: الإنسان لا يتعبد لله بشيء إلا بما شرع ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**وأرنا مناسكنا**﴾.

٨ ـ **ومنها**: تحريم التعبد لله بما لم يشرعه؛ لأنهما دعَوَا الله عزّ وجلّ أن يريهما مناسكهما؛ فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتَعبدا بدون هذا السؤال.

٩ ـ **ومنها**: افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وتب علينا**﴾؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات ﴿**التواب**﴾، و﴿**الرحيم**﴾ اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما تضمناه من صفة.

١١ ـ **ومنها**: مشروعية التوسل إلى الله عزّ وجلّ بأسمائه، وصفاته؛ لأن قوله تعالى: ﴿**إنك أنت التواب الرحيم**﴾ تعليل للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول مطلوبه.

١٢ ـ **ومنها**: أن التوسل بأسماء الله يكون باسم مطابق لما دعا به؛ لقوله تعالى: ﴿**وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم**﴾، ولقوله تعالى: ﴿**ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها**﴾.

تنبيه:

إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم، وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له مع أنهما كانا كذلك؟

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد تقوية إسلامهما بالإخلاص لله عزّ وجلّ، والانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنهما قالا ذلك توطئة لما بعدها في قولهما: ﴿**ومن ذريتنا أمة مسلمة لك**﴾؛ والأول أقوى الاحتمالات.

* * *

القرآن

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٢٩﴾ قوله تعالى: ﴿**ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك**﴾، أي أرسل فيهم رسولاً مرسَلاً من عندك يقرأ

عليهم آياتك، ويبينها لهم، كما قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿**وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم**﴾ [النحل: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿**ويعلمهم الكتاب**﴾ أي القرآن، وما فيه من أخبار صادقة نافعة، وأحكام عادلة؛ ﴿**والحكمة**﴾: قيل: هي السنة؛ لقوله تعالى: ﴿**وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة**﴾ [النساء: ١١٣]؛ ويحتمل أن يكون المراد بها معرفة أسرار الشريعة المطهرة، وأنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان، ومكان.

قوله تعالى: ﴿**ويزكيهم**﴾ أي ينمي أخلاقهم، ويطهرها من الرذائل.

قوله تعالى: ﴿**إنك أنت العزيز الحكيم**﴾؛ ﴿**أنت**﴾: ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ و﴿**العزيز**﴾ خبر ﴿**إن**﴾؛ و﴿**الحكيم**﴾ خبر ثان؛ والكاف اسم ﴿**إن**﴾؛ و﴿**العزيز**﴾ أي ذو العزة؛ و«**العزة**» بمعنى القهر، والغلبة؛ فهو سبحانه وتعالى ذو قوة، وذو غلبة: لا يغلبه شيء، ولا يعجزه شيء؛ و﴿**الحكيم**﴾ أي ذو الحُكم، والحكمة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلك دعا إبراهيمُ وإسماعيلُ الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول.

٢ ـ **ومنها**: أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته؛ لقوله تعالى: ﴿**رسولاً منهم**﴾؛ لأنهم يعرفونه، كما قال تعالى: ﴿**ما ضل صاحبكم وما غوى**﴾ [النجم: ٥٣]؛ فتأمل قوله تعالى:

﴿**ما ضل صاحبكم**﴾ [النجم: ٥٣]، حيث أضافه إليهم؛ يعني: صاحبكم ـ الذي تعرفونه، وتعرفون رجاحة عقله، وتعرفون أمانته ـ ما ضل، وما غوى.

٣ ـ **ومنها**: أن الرسول ﷺ جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات، ويعلم الكتاب، ويعلم الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿**يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن رسالة النبي ﷺ تتضمن ذكر آيات الله الكونية، والشرعية، وتتضمن تعليم الكتاب تلاوةً، ومعنًى، وتتضمن أيضاً الحكمة ـ وهي معرفة أسرار الشريعة، وتتضمن تزكية الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿**يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن ما جاء به النبي ﷺ يزكي الأخلاق، ويطهرها من كل رذيلة، كما قال ﷺ: «**إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**»(١)؛ وهكذا كانت شريعة الرسول ﷺ: تنمية للأخلاق الفاضلة، وتطهيراً من كل رذيلة؛ فهو يأمر بالبر، ويأمر بالمعروف، ويأمر بالإحسان، ويأمر بالصلة، ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به ـ وهذه تزكية ـ؛ وينهى عن ضد ذلك؛ ينهى عن الإثم، والقطيعة، والعدوان، والعقوق، والكذب، والغش، وغير ذلك من مساوئ الأخلاق ـ وهذه أيضاً تزكية ـ.

---

(١) أخرجه أحمد ج٢/ ٣٨١، حديث رقم ٨٩٣٩، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢/ ٦١٣، وقال حديث صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي، وقال ابن عبد البر: وهذا حديث مدني صحيح (التمهيد ٢٤/ ٣٣٤).

وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تَسأل! شرك، وكفر؛ وبالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تَسأل أيضاً عن حالهم! القوي يأكل الضعيف؛ والغني يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا أضعافاً مضاعفة؛ يُغير بعضهم على بعض؛ يتعايرون بالأنساب؛ يدعون بدعوى الجاهلية... إلخ.

جاء الإسلام، وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثه ﷺ وبعده، علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة، وحالهم بعدها؛ وظهر له معنى قوله تعالى: ﴿**ويزكيهم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبي ﷺ لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته.

٧ ـ **ومنها**: إثبات العزة، والحكمة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**إنك أنت العزيز الحكيم**﴾.

٨ ـ **ومنها**: إثبات هذين الاسمين لله: ﴿**العزيز**﴾، و﴿**الحكيم**﴾.

٩ ـ **ومنها**: مناسبة العزة، والحكمة لبعث الرسول؛ وهي ظاهرة جداً؛ لأن ما يجيء به الرسول كله حكمة، وفيه العزة: قال الله تعالى: ﴿**ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين**﴾ [المنافقون: ٨]؛ للمؤمنين عرباً كانوا، أو عجماً؛ من كان مؤمناً بالله عزّ وجلّ قائماً بأمر الله فإن له العزة؛ ومن لم يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما أخل به من الإيمان، والعمل الصالح؛ ولهذا يجب أن تكون رابطة الإيمان أقوى الروابط بين المؤمنين؛ لأنه لا يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع على الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣٠﴾ قوله تعالى: **﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾**؛ ﴿مَن﴾ اسم استفهام يراد به النفي؛ وهو مبتدأ؛ وجملة: **﴿يرغب﴾** خبره؛ ولا نقول: ﴿مَن﴾ هنا شرطية؛ نعم، لو كانت الآية: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه» صارت شرطية؛ لكن الأول أبلغ.

قوله تعالى: **﴿يرغب عن ملة إبراهيم﴾**: يقال: رغب في كذا؛ ورغب عنه؛ والفرق أن «رغب فيه» يعني طلبه؛ و«رغب عنه» يعني تركه، واجتنبه؛ هنا: **﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم﴾** يعني تركها؛ و«**الملة**» بمعنى الدين ـ أي دين إبراهيم ـ؛ ودين إبراهيم ﷺ أنه كان حنيفاً مسلماً لله، ولم يكن من المشركين؛ و**﴿إبراهيم﴾** هو الخليل ﷺ الذي هو أبو الأنبياء، وأشرفهم بعد رسول الله ﷺ، وجعله الله إماماً، قال الله تعالى: **﴿إن إبراهيم كان أمة قانتاً﴾** [النحل: ١٢٠]، وجعل ملته هي الملة الحنيفية؛ فإذا كان كذلك فلا أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة.

قوله تعالى: **﴿إلا من سفه نفسه﴾** أي أوقعها في سفه؛ و«**السفه**» ضد الرشد؛ وقيل: معناه: جهل نفسه ـ أي جهل ما يجب لها، فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير بما يحتمل الوجهين فيه نكتة عظيمة؛ وهي أن يكون التعبير صالحاً للأمرين؛ فكأنه

ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة؛ وسفيه إن تعمد المخالفة.

قوله تعالى: ﴿**ولقد اصطفيناه في الدنيا**﴾: الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة؛ وهي القسم المقدر؛ واللام؛ و«**قد**»؛ لأن اللام هنا موطئة للقسم؛ والتقدير: وواللَّهِ لقد.

وقوله تعالى: ﴿**اصطفيناه**﴾ افتعال من الصفوة؛ فأصل هذه المادة من صفا يصفو؛ ومعنى ﴿**اصطفيناه في الدنيا**﴾ اخترناه، وجعلناه صفياً من الخلق: اصطفاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمداً ﷺ؛ واتخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً.

قوله تعالى: ﴿**وإنه في الآخرة لمن الصالحين**﴾: ﴿**إنه**﴾: «**إنّ**» واسمها؛ و﴿**لمن الصالحين**﴾: خبرها؛ وهذه الجملة مؤكدة بـ«**إن**» واللام فقط؛ و﴿**في الآخرة**﴾: في موضع نصب على الحال؛ أي إنه في حال كونه في الآخرة؛ لمن الصالحين؛ في الدنيا اصطفاه الله، واختاره؛ وفي الآخرة يكون من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه.

وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا، والصلاح في الآخرة؛ فهل هنا نكتة لتغاير الحالين، أو لا؟

الجواب: يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن هناك نكتة؛ وهي أن الدنيا دار شهوات، وابتلاء؛ فلا يصبر عن هذه الشهوات، ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر؛ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله؛ والآخرة ليست هكذا؛ الآخرة حتى الكفار يؤمنون؛ ولكن الفرق بين من يكون من الصالحين، وغير الصالحين؛ لأنهم إذا عرضوا على النار قيل لهم: ﴿**أليس**

هذا بالحق قالوا بلى وربنا﴾ [الأنعام: ٣٠]، وقيل لهم: **﴿أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى﴾** [غافر: ٥٠]؛ وقالوا: **﴿يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾** [يس: ٥٢]... وهكذا ما يدل على أنهم مؤمنون؛ لكنهم ليسوا من الصالحين؛ فإن كانت هذه هي النكتة فذلك من فضل الله؛ وإن لم تكن إياها فالعلم عند الله؛ ولا بد أن يكون هناك نكتة جهلناها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: **﴿إلا من سفه نفسه﴾**.

٢ ـ **ومنها:** أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مهما كان الإنسان حكيماً في قوله فإنه يعتبر سفيهاً إذا لم يلتزم بشريعة الله.

٣ ـ **ومنها:** فضيلة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، حيث اصطفاه الله، واختاره على العالمين؛ لقوله تعالى: **﴿ولقد اصطفيناه في الدنيا﴾**.

٤ ـ **ومنها:** إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: **﴿وإنه في الآخرة﴾**.

٥ ـ **ومنها:** أن الصلاح وصف للأنبياء، ومن دونهم؛ فيوصف النبي بأنه صالح، ويوصف متبع الرسول بأنه صالح؛ ولهذا كانت الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يحيون الرسول ﷺ ليلة المعراج بقولهم: **«مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح»**[1]؛ فوصفوه بالصلاح.

---

(١) أخرجه البخاري في ٣١٥ ـ ٣١٦، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤٢: المعراج، الحديث رقم ٣٨٨٧، وأخرجه مسلم ص٧٠٧، كتاب الإيمان، باب ٧٤: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، حديث رقم ٤١٦ [٢٦٤] ١٦٤.

٦ ـ **ومنها**: أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه**﴾، وقوله في المنافقين: ﴿**ألا إنهم هم السفهاء**﴾ [البقرة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿**سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها**﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فإنهم ـ وإن كانوا أذكياء، وعندهم علم بالصناعة، والسياسة ـ هم في الحقيقة سفهاء؛ لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط.

* * *

القرآن

﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (١٣١)﴾.

التفسير:

﴿**١٣١**﴾ قوله تعالى: ﴿**إذ قال له ربه أسلم**﴾؛ هذا من الثناء على إبراهيم؛ ﴿**إذ**﴾: يحتمل أن تكون متعلقة بقوله: ﴿**ولقد اصطفيناه**﴾ أي: ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه؛ ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف، والتقدير: اذكر إذ قال له ربه؛ فيكون أمراً للرسول ﷺ أن ينوه بهذه الحال التي كان إبراهيم ﷺ عليها.

قوله تعالى: ﴿**أسلمت**﴾ يشمل إسلام الباطن، والظاهر.

قوله تعالى: ﴿**لرب العالمين**﴾ يتضمن توحيد الربوبية، والأسماء، والصفات؛ وما أكثر الذين أُمروا بالإسلام ولم يسلموا: تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف من بني آدم كلهم في النار، وواحد من ألف في الجنة؛ لأنهم أُمروا بالإسلام، ولم يسلموا.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** فضيلة إبراهيم ﷺ، حيث لم يتوانَ، ولم يستكبر؛ فبادَر بقوله: ﴿**أسلمت لرب العالمين**﴾ حين قال له ربه عزّ وجلّ: ﴿**أسلم**﴾ ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوب لرب العالمين.

٢ ـ **ومنها:** إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لكل أحد؛ لقوله تعالى: ﴿**لرب العالمين**﴾.

٣ ـ **ومنها:** الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله؛ لأنهم سُمّوا «عالمين»، حيث إنهم عَلَم على خالقهم.

٤ ـ **ومنها:** المناسبة بين قوله تعالى: ﴿**أسلمت**﴾، و﴿**رب**﴾؛ كأن هذا علة لقوله تعالى: ﴿**أسلمت**﴾؛ فإن الرب هو الذي يستحق أن يُسْلَم له؛ الرب: الخالق؛ ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، وبيّن علة ذلك بأنهم لا يخلقون؛ قال تعالى: ﴿**والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون**﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]؛ فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقروناً بالربوبية.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٣٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب**﴾؛ ﴿**وصى**﴾ فيها قراءتان؛ إحداهما بهمزة مفتوحة مع تخفيف

الصاد: ﴿أَوصَى﴾، والثانية بحذف الهمزة مع تشديد الصاد: ﴿وصَّى﴾؛ أما ﴿إبراهيم﴾ ففيها قراءتان؛ إحداهما بكسر الهاء بعدها ياء: ﴿إبراهيم﴾؛ والثانية بفتح الهاء بعدها ألف: ﴿إبراهام﴾؛ وقراءة: ﴿أوصى﴾ لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة في القراءة، والمجموعة في البيتين، وهما:

وكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح نقلاً فهو القُران ... فهذه الثلاثة الأركان

فقوله تعالى: ﴿وصى﴾، و﴿أوصى﴾ لم تتفق في الرسم؛ إذاً الشروط أو الأركان التي ذكرت بناءً على الأغلب.

قوله تعالى: ﴿ووصى بها إبراهيم﴾: الضمير «ها» يعود على هذه الكلمة العظيمة؛ وهي ﴿أسلمت لرب العالمين﴾ [البقرة: ١٣١]؛ ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة ـ أي: وصى بهذه الملة ـ؛ والمعنى واحد؛ لأن ﴿ملة إبراهيم﴾ [البقرة: ١٣٠] هي ﴿إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين﴾ [البقرة: ١٣١]؛ و«التوصية» العهد المؤكّد في الأمر الهام.

قوله تعالى: ﴿بنيه﴾ مفعول ﴿وصى﴾؛ ولهذا نُصبت بالياء؛ لأنها ملحق بجمع المذكر السالم.

قوله تعالى: ﴿ويعقوب﴾ معطوفة على ﴿إبراهيم﴾ فهي مرفوعة؛ يعني: وكذلك وصى بها يعقوب بنيه؛ وسمي يعقوب: قيل: لأنه عقب إسحاق؛ وقيل: إنه اسم غير عربي، ومثله لا يطلب له اشتقاق.

قال يعقوب: ﴿يا بني﴾ أي يا أبنائي؛ وإنما ناداهم بوصف البنوة ترفقاً معهم ليكون أدعى إلى القبول.

قوله تعالى: ﴿**إن الله اصطفى**﴾ أي اختار ﴿**لكم**﴾ أي لأجلكم ﴿**الدين**﴾ أي العبادة، والعمل؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي قوله تعالى: ﴿**مالك يوم الدين**﴾ [الفاتحة: ٤] المراد بـ ﴿**الدين**﴾ الجزاء؛ وفي قوله تعالى: ﴿**ورضيت لكم الإسلام ديناً**﴾ [المائدة: ٣]؛ «**الدين**»: العبادة؛ فالدين يطلق على هذا، وعلى هذا ـ على العمل، وعلى الجزاء عليه ـ؛ ومنه قولهم: كما تدين تدان ـ يعني كما تعمل تُجازى.

قوله تعالى: ﴿**فلا تموتن**﴾ الفاء للتفريع؛ أي فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين؛ و«**لا**» ناهية؛ و﴿**تموتن**﴾ مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والنون هنا التي فيها للتوكيد؛ وأصلها: «تموتونَنَّ»: حذفت النون للجزم فصارت «تموتونّ»؛ ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن الحرف المشدد أوله ساكن؛ والواو ساكنة؛ فحذفت الواو؛ قال ابن مالك:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق ... وإن يكن ليناً فحذفه استحق

قوله تعالى: ﴿**إلا وأنتم مسلمون**﴾ جملة حالية يراد بها استمرارهم على الإسلام إلى الممات.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتنى بها إبراهيم، ويعقوب؛ فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين؛ ويعقوب أبو الإسرائيليين؛ فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها، حيث جعلاها مما يوصى به.

٢ ـ **ومنها**: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداءً بإبراهيم، ويعقوب.

٣ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم؛ لقوله تعالى: ﴿**اصطفى لكم الدين**﴾؛ فلولا أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده.

٤ ـ **ومنها**: أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى: ﴿**يا بنيّ**﴾؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليهم.

٥ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه دائماً حتى لا يأتيه الموت وهو غافل؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٣٣**﴾ قوله تعالى: ﴿**أم كنتم شهداء**﴾؛ ﴿**أم**﴾ هنا منقطعة؛ و«المنقطعة» يقول المعربون: إنها بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام؛ فمعنى ﴿**أم كنتم**﴾: بل أكنتم؛ والضمير في ﴿**كنتم**﴾ يعود على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق، وأنّ هذه وصية أبيهم يعقوب، فالتزَموا ما هم عليه؛ ويحتمل أن يكون عائداً على

جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت؛ وهذا الاحتمال أولى؛ لأنه لا يوجد هنا دليل على أنه يعود على اليهود؛ بل الآية كلها عامة؛ وهي أيضاً منقطعة عن اليهود بآيات سابقة كثيرة؛ فالمعنى: تقرير ما وصى به يعقوب حين موته؛ و﴿**شهداء**﴾ جمع شهيد، أو شاهد - بمعنى حاضر -.

قوله تعالى: ﴿**إذ حضر يعقوب الموت**﴾؛ ﴿**إذ**﴾ ظرف مبنية على السكون في محل نصب - أي وقت حضور يعقوب الموت -؛ و﴿**يعقوب**﴾ منصوبة؛ لأنها مفعول به مقدم؛ و﴿**الموت**﴾ فاعل مؤخر؛ لأن الحاضر الموت؛ والمحضور يعقوب.

قوله تعالى: ﴿**إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي**﴾؛ ﴿**إذ**﴾ بدل من ﴿**إذ**﴾ الأولى: يعني: إذ حضر إذ قال؛ يعني: أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه: «ما تعبدون من بعدي» حين حضره الموت؛ وبنو يعقوب هم يوسف، وإخوته: أحد عشر رجلاً؛ حضر يعقوب الموت، فكان أولاده حاضرون، فقال لهم: ﴿**ما تعبدون من بعدي**﴾ أي من بعد موتي ﴿**قالوا نعبد إلهك**﴾: بدؤوا به؛ لأنهم يخاطبونه؛ ﴿**وإله آبائك**﴾ جمع أب؛ ثم بينوا الآباء بقولهم: ﴿**إبراهيم وإسماعيل وإسحاق**﴾؛ ﴿**إبراهيم**﴾ بالنسبة إلى يعقوب جدّ؛ و﴿**إسماعيل**﴾ بالنسبة إليه عم؛ و﴿**إسحاق**﴾ بالنسبة إليه أب مباشر؛ أما إطلاق الأبوة على إبراهيم، وعلى إسحاق فالأمر فيه ظاهر؛ لأن إسحاق أبوه، وإبراهيم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله عزّ وجلّ لهذه الأمة: ﴿**ملة أبيكم إبراهيم**﴾ [الحج: ٧٨]؛ وهي بينها وبين إبراهيم عالَم؛ لكن الإشكال في عدِّهم إسماعيل من

آبائه مع أنه عمهم؛ فيقال كما قال النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه: «**أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه**»[١]؛ و«الصنو» الغصنان أصلهما واحد؛ فذُكر مع الآباء؛ لأن العم صنو الأب؛ وكما قال الرسول ﷺ: «**الخالة بمنزلة الأم**»[٢]؛ كذلك نقول: العم بمنزلة الأب؛ وقيل: إن هذا من باب التغليب، وأن الأب لا يطلق حقيقة على العم إلا مقروناً بالأب الحقيقي؛ وعلى هذا فلا يكون فيها إشكال إطلاقاً؛ لأن التغليب سائغ في اللغة العربية، فيقال: «القمران»؛ والمراد بهما الشمس، والقمر؛ ويقال: «العُمَرانِ»؛ وهما أبو بكر، وعمر.

وقوله تعالى: ﴿**إبراهيم**﴾ بدل من ﴿**آبائك**﴾؛ أو عطف بيان؛ وفيها قراءة: ﴿**إبراهام**﴾ بفتح الهاء بعدها ألف.

قوله تعالى: ﴿**إلهاً واحداً**﴾ أي نعبده؛ و﴿**إلهاً**﴾ هذه حال؛ يسمونها حال موطئة؛ ولكنها بناءً على أن «إله»، و«الله» غير مشتق؛ والصحيح أنه مشتق، وأنه بمعنى مألوه؛ وعليه فتكون حالاً مؤسسة حقيقية؛ وليست موطئة؛ لأن الحال الموطئة التي تكون تمهيداً لمشتق، مثل: ﴿**قرآناً عربياً**﴾ [يوسف: ٢] فإن «قرآن» غير مشتقة؛ والحال ـ كما تقدم ـ تكون مشتقة و﴿**واحداً**﴾ حال أخرى مكررة.

قوله تعالى: ﴿**ونحن له مسلمون**﴾؛ ﴿**نحن**﴾ مبتدأ؛

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٣٢، كتاب الزكاة، باب ٣: في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم ٢٢٧٧ [١١] ٩٨٣.

(٢) أخرجه البخاري ص٢١٤، كتاب الصلح، باب ٦: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان...، حديث رقم ٢٦٩٩.

و﴿مسلمون﴾ خبره؛ و﴿له﴾ جار ومجرور متعلقة بـ﴿مسلمون﴾ قدمت عليها لإفادة الحصر ـ من حيث المعنى؛ ولمراعاة فواصل الآيات ـ من حيث اللفظ؛ و﴿نحن له مسلمون﴾ أي منقادون لأمر هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى، وشرعه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن التوحيد وصية الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن الموت حق حتى على الأنبياء؛ قال الله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ [آل عمران: ١٤٤].

٣ ـ **ومنها**: جواز الوصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى: ﴿إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك﴾؛ وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا تصح وصيته.

٤ ـ **ومنها**: رجحان القول الصحيح بأن الجدّ أب في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿آبائك إبراهيم﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليباً؛ لقوله تعالى: ﴿وإسماعيل﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد، حيث قالوا: ﴿نعبد إلهك وإله آبائك﴾؛ وهذا لا شك توحيد منهم.

٧ ـ **ومنها**: أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء؛ لكن إن كان على حق فهو حق؛ وإن كان على باطل فهو باطل؛ لقولهم: ﴿وإله آبائك﴾؛ ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب.

٨ ـ **ومنها**: أهمية التوحيد، والعناية به؛ لقوله تعالى: ﴿**ما تعبدون من بعدي**﴾.

٩ ـ **ومنها**: أن العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار المعبود؛ ولهذا كان أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ وبعضهم يقول: توحيد الألوهية.

١٠ ـ **ومنها**: إخلاص الإسلام لله، حيث قال تعالى: ﴿**ونحن له مسلمون**﴾؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول في ﴿**له**﴾؛ لأنه متعلق بـ﴿**مسلمون**﴾؛ فهو معمول له؛ وقد عُلم أن تقديم المعمول يفيد الحصر.

١١ ـ **ومنها**: إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿**إلهاً واحداً**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣٤﴾ قوله تعالى: ﴿**تلك آمة قد خلت**﴾: المشار إليه إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ومن سبق؛ وكان اليهود يجادلون النبي ﷺ في هؤلاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت ﴿**لها ما كسبت ولكم ما كسبتم**﴾ فلا تنالون مما كسبوا شيئاً؛ ولا ينالون مما كسبتم شيئاً.

و«**الأمة**» هنا بمعنى طائفة؛ وتطلق في القرآن على عدة معانٍ؛ **المعنى الأول**: الطائفة، كما هنا؛ **المعنى الثاني**: الحقبة من الزمن، مثل قوله تعالى: ﴿**وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة**﴾ [يوسف: ٤٥] يعني: بعد حقبة من الزمن؛ **والمعنى الثالث**: الإمام، مثل قوله تعالى: ﴿**إن إبراهيم كان أمة**﴾ [النحل: ١٢٠]؛ **والمعنى الرابع**: الطريق، والملة، مثل قوله تعالى: ﴿**إنا وجدنا آباءنا على أمة**﴾ [الزخرف: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿**ولا تسألون عما كانوا يعملون**﴾ أي لا تُسألون عن أعمال من سبقكم؛ لأن لهم ما كسبوا، ولكم ما كسبتم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿**تلك أمة قد خلت...**﴾ الآية؛ يعني هم مضوا، وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول ﷺ عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم.

٢ ـ **ومنها**: الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة؛ لأنا نقول كما قال الله لهؤلاء: ﴿**تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم**﴾ فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أنه سئل عما جرى بين الصحابة، فقال لهم: «**هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها**»؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق، ويبطَل فيه

الباطل؛ ونقول: ﴿**ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم**﴾ [الحشر: ١٠].

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإنسان وعملَه؛ لقوله تعالى: ﴿**لها ما كسبت ولكم ما كسبتم**﴾؛ فلا أحد يعطى من عمل أحد، ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: ﴿**كل نفس بما كسبت رهينة**﴾ [المدثر: ٣٨].

٤ ـ **ومنها**: أن الآخِر لا يُسأل عن عمل الأول؛ ولكن الأول قد يُسأل عن عمل الآخر، كما قال تعالى: ﴿**وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار**﴾ [القصص: ٤١]؛ فقد يكون الأول صاحب بدعة، ويُتَّبَع على بدعته؛ فيكون دالاً على ضلالة؛ فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «**لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا**»[١]؛ وفي لفظ: «**فتؤذوا الأحياء**»[٢].

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤاخذ أحداً بما لم يعمله؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تسألون عما كانوا يعملون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: إثبات السؤال، وأن الإنسان سيُسأل؛ لقوله

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٩٤.

(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٥٢، حديث رقم ١٨٣٩٦، وأخرجه الترمذي ص١٨٥٥ ـ ١٨٥١، كتاب البر والصلة، باب ٥٠: ما جاء في الشتم، حديث رقم ١٩٨٢، وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح ٢/ ١٩٠، حديث رقم ١٦١٤.

تعالى: ﴿**ولا تسألون عما كانوا يعملون**﴾؛ منطوق الآية: نفي السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل العامل، وأنه مسؤول عن العمل.

* * *

القرآن

﴿وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِۦمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٣٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**وقالوا**﴾: الضمير يعود على اليهود، والنصارى، يخاطبون المسلمين؛ ﴿**كونوا هوداً**﴾ يعني من اليهود على ملتهم؛ و«**هود**» جمع هائد، مثل «عود» جمع عائد؛ والذين يقولون: ﴿**كونوا هوداً**﴾ هم اليهود؛ وقوله تعالى: ﴿**أو نصارى**﴾ يقوله النصارى؛ أي كونوا نصارى ـ أي على ملتهم ـ.

قوله تعالى: ﴿**تهتدوا**﴾ مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي تكونوا مهتدين.

قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهود، أو النصرانية من النصارى: ﴿**قل بل ملة إبراهيم حنيفاً**﴾؛ ﴿**بل**﴾ هنا للإضراب الإبطالي؛ لأنها تبطل ما سبق؛ يعني: بل لا نتبع، ولا نكون هوداً، ولا نصارى؛ بل ملة إبراهيم؛ وبهذا التقدير يتبين لنا على أيّ وجه نصب ﴿**ملة**﴾؛ فهي مفعول لفعل محذوف تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم؛ و«**الملة**» بمعنى الدين كما سبق؛ وملة إبراهيم هي التوحيد؛ يعني نتبع توحيد الله عزّ وجلّ،

والإسلام له؛ لأن إبراهيم لما قال له ربه عزّ وجلّ: ﴿**أسلم**﴾ [البقرة: ١٣١]؛ قال: ﴿**أسلمت لرب العالمين**﴾ [البقرة: ١٣١].

وقوله تعالى: ﴿**حنيفاً**﴾ منصوب على الحال من إبراهيم؛ وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى: ﴿**وما كان من المشركين**﴾.

قوله تعالى: ﴿**وما كان من المشركين**﴾: هذا توكيد لقوله تعالى: ﴿**حنيفاً**﴾؛ لأن «**الحنيف**» المائل عما سوى التوحيد؛ مأخوذ من حنف الذئب ـ أي ميله؛ فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد؛ إذاً ﴿**وما كان من المشركين**﴾ يكون توكيداً لهذه الحال توكيداً معنوياً لا إعرابياً؛ يعني أنه ﷺ ما كان فيما مضى من المشركين، ولا فيما يستقبل؛ لأن «كان» لا تدل على الحدث؛ تدل على اتصاف اسمها بخبرها، مثل: ﴿**وكان الله غفوراً رحيماً**﴾ [النساء: ٩٦]؛ فقوله تعالى: ﴿**وما كان**﴾ يعني أن هذا الوصف منتف عنه؛ وقوله تعالى: ﴿**من المشركين**﴾ يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه؛ هذه هي الملة التي يتبعها الرسول ﷺ، ونتبعها نحن ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى؛ ونرجو الله عزّ وجلّ أن نموت عليها؛ هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿**وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله**﴾ [الأنعام: ١٥٣].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن أهل الباطل يدْعون إلى ضلالهم، ويدَّعون فيه الخير؛ ﴿**كونوا هوداً أو نصارى**﴾: هذه دعوة إلى ضلال؛ ﴿**تهتدوا**﴾: ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضاً قد ورث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة، كأهل البدع في العقيدة،

والقدر، والإيمان ـ الذين ادعوا أنهم على حق، وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى؛ قال النبي ﷺ: «**لتركبن سَنن من كان قبلكم**»[(١)].

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود، والنصارى؛ دعاة السفور الآن يقولون: اتركوا المرأة تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ لا تقيدوها بالغطاءِ، وتركِ التبرج، ونحو ذلك؛ أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد فهو شبيه باليهود، والنصارى.

٣ ـ **ومنها:** مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿**بل ملة إبراهيم حنيفاً**﴾؛ إذ لابد للإنسان من أن يسير على طريق؛ لكن هل هو حق، أو باطل؟! بين الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل في قوله تعالى: ﴿**بل ملة إبراهيم حنيفاً**﴾.

٤ ـ **ومنها:** الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة:

أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو الإمام.

ثانياً: أنه حنيف؛ والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام.

ثالثاً: أنه ليس فيه شرك في عمله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**وما كان من المشركين**﴾.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿**وما كان من المشركين**﴾.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٨٠.

٦ ـ **ومنها**: أن ملة إبراهيم ﷺ أفضل الملل؛ وهي التوحيد، والحنيفية السمحة؛ لقوله تعالى: ﴿**بل ملة إبراهيم حنيفاً**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن قوله تعالى: ﴿**وما كان من المشركين**﴾ في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنهما نوع من الشرك؛ كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك؛ لكن إن اتخذ إلهاً فهو شرك حقيقة، وواقعاً؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى.

* * *

القرآن

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾.

التفسير:

﴿١٣٦﴾ قوله تعالى: ﴿**قولوا آمنا بالله**﴾: الخطاب للرسول ﷺ، وأمته جميعاً؛ والمراد بالقول هنا القول باللسان، وبالقلب؛ فالقول باللسان: نطقه؛ والقول بالقلب: اعتقاده؛ و«**الإيمان**» ـ كما سبق ـ هو التصديق المستلزم للقبول، والإذعان؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان بانفراده بالربوبية؛ والألوهية؛ والأسماء، والصفات.

قوله تعالى: ﴿**وما أنزل إلينا**﴾ يعني وآمنا بما أنزل إلينا؛ فـ﴿**ما**﴾ اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفاً على لفظ الجلالة: ﴿**الله**﴾؛ وقوله تعالى: ﴿**وما أنزل إلينا**﴾ يشمل

القرآن ـ وهو منزل ـ؛ ويشمل السنة أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿**وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة**﴾ [النساء: ١١٣]: فإن ﴿**الحكمة**﴾ [البقرة: ٢٦٩] هي السنة.

قوله تعالى: ﴿**وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط**﴾؛ ﴿**إبراهيم**﴾ منزل إليه؛ لأنه نبي رسول؛ والذي أنزل إليه هي الصحف التي ذكرها الله تعالى في موضعين من القرآن: ﴿**صحف إبراهيم وموسى**﴾ [الأعلى: ١٩]، ﴿**أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى**﴾ [النجم: ٣٦، ٣٧]؛ و﴿**إسماعيل**﴾ نبي منزل إليه قطعاً؛ ولم نعلم ما الذي أنزل إليه بالتحديد؛ و﴿**إسحاق ويعقوب**﴾ أيضاً منزل إليهما؛ لكن لم يذكر لنا ما الذي أنزل إليهما؛ و﴿**الأسباط**﴾ جمع سِبْط؛ قيل: إنهم أولاد يعقوب، ومنهم يوسف؛ وقيل: هم الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم.

قوله تعالى: ﴿**وما أوتي موسى وعيسى**﴾ يعني: وما أعطوا من الآيات الشرعية، والكونية؛ الشرعية كالتوراة لموسى، والإنجيل لعيسى؛ والكونية كاليد والعصا لموسى؛ وكإخراج الموتى من قبورهم بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله لعيسى؛ ونص على موسى، وعيسى؛ لأنهما أفضل أنبياء بني إسرائيل.

هنا قد يسأل سائل: لِمَ عبر الله تعالى بقوله: ﴿**وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل**﴾، وفي موسى وعيسى قال تعالى: ﴿**وما أوتي موسى وعيسى**﴾؛ فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير؟

فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا ـ والعلم عند الله: إن هناك حكمة لفظية، وحكمة معنوية.

الحكمة اللفظية: لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: «ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى... وما أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان.

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باقٍ إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى بن مريم يُحيي الموتى، ويفعل كذا، ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى فلق الله له البحر، وأنجاه، وأغرق عدوه، وما أشبه ذلك؛ فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحي وآيات.

قوله تعالى: ﴿**وما أوتي النبيون من ربهم**﴾ من باب عطف العام على الخاص؛ والمراد بما أوتوه: ما أظهره الله على أيديهم من الآيات الكونية، وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية؛ و﴿**من ربهم**﴾: ﴿**من**﴾ للابتداء؛ لأن هذا الإيتاء من الله؛ وإضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء؛ لكن هذه ربوبية خاصة.

قوله تعالى: ﴿**لا نفرق بين أحد منهم**﴾ هذه الجملة داخلة في مقول القول؛ يعني: قولوا آمنا على هذا الوجه؛ ﴿**لا نفرق بين أحد منهم**﴾ أي في الإيمان؛ وليس في الاتّباع؛ والضمير في ﴿**منهم**﴾ يعود على الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿**ونحن له مسلمون**﴾؛ ﴿**له**﴾ الضمير يعود

على الله سبحانه وتعالى ـ يعني: ونحن لله ـ؛ وقدمه على عامله لإفادة الحصر، ومناسبة رؤوس الآي؛ و«**الإسلام**» هنا هو الاستسلام لله ظاهراً، وباطناً.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب الإيمان بالله، وما أنزل إلينا... إلى آخر ما ذكر في هذه الآية؛ لقوله تعالى: ﴿**قولوا آمنا بالله...**﴾ الآية.

٢ ـ **ومنها**: أن الذين يؤمنون بوجود الله لكن يشركون معه غيره في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته لم يكونوا مؤمنين.

٣ ـ **ومنها**: أن الذين يؤمنون بالله، وبربوبيته، وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشاركه أحد في هذا، لكنهم يعبدون معه غيره ليسوا بمؤمنين.

٤ ـ **ومنها**: أن الذين يؤمنون بوجود الله، وربوبيته، وألوهيته لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون ـ إما أن ينكروا الأسماء، والصفات؛ وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات؛ وإما أن ينكروا بعض الصفات ـ هؤلاء لم يؤمنوا بالله حق الإيمان، وإيمانهم ناقص.

٥ ـ **ومنها**: أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وما أنزل إلينا**﴾، ولقوله تعالى: ﴿**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط**﴾ [الحديد: ٢٥].

٦ ـ **ومنها**: الإشارة إلى البداءة بالأهم ـ وإن كان متأخراً؛ لقوله تعالى: ﴿**وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم**﴾ مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق.

٧ ـ **ومنها**: الإيمان بما أوتي النبيون من الآيات الكونية، والآيات الشرعية.

٨ ـ **ومنها**: أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، على حد سواء في أصل الإيمان؛ وأما الشرائع فلكلٍّ منهم جعل الله شرعة ومنهاجاً، كما قال تعالى: ﴿**لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً**﴾ [المائدة: ٤٨]؛ فنحن مأمورون باتّباع شريعة محمد ﷺ التي نسخت جميع الأديان؛ أما في الإيمان بأنهم رسل من عند الله، وأنهم صادقون بما جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد منهم؛ لقوله تعالى: ﴿**لا نفرق بين أحد منهم**﴾، وقوله تعالى: ﴿**آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله**﴾ [البقرة: ٢٨٥].

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب الإخلاص لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ونحن له مسلمون**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن الرسل ليسوا مستقلين بهذه الآيات؛ فلا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات، أو بهذا الوحي؛ فهم يتلقون من الله؛ حتى الرسول ﷺ إذا طُلب منه الآيات لا يستطيع أن يأتي بها؛ ولهذا لما اقترح المكذبون عدة آيات قال تعالى: ﴿**قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولًا**﴾ [الإسراء: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿**وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين**﴾ [العنكبوت: ٥٠]، أي فلا أملك أن آتي بالآيات.

١١ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للمؤمن أن يشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة، كما قال النبي ﷺ: «**المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد**

بعضه بعضاً»[(١)] وشبّك بين أصابعه؛ لقوله تعالى: ﴿**ونحن له مسلمون**﴾: فأتى بضمير الجمع: ﴿**قولوا آمنا بالله... ونحن...**﴾.

١٢ ـ **ومنها**: أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب، واللسان، والجوارح؛ لإطلاقه في قوله تعالى: ﴿**مسلمون**﴾؛ فيستسلم قلب المرء لله ـ تبارك وتعالى ـ محبة، وتعظيماً، وإجلالاً؛ ويستسلم لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل.

* * *

القرآن

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣٧﴾ قوله تعالى: ﴿**فإن آمنوا**﴾ أي اليهود، والنصارى؛ لأن هذه الآيات كلها متتابعة: ﴿**وقالوا كونوا هوداً أو نصارى... قولوا آمنا بالله... فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به...**﴾.

قوله تعالى: ﴿**بمثل ما آمنتم به**﴾: اختلف المعربون في الباء، وفي «**مثل**» أيهما الزائد؟ فقيل: إن «**مثل**» هي الزائدة، وأن التقدير: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا؛ وأن «**مثل**» زائدة

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٠، كتاب الصلاة، باب ٨٨: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم ٤٨١؛ وأخرجه مسلم ص١١٣٠، كتاب البر والصلة، باب ١٧: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم ٦٥٨٥ [٦٥] ٢٥٨٥؛ بدون و«شبك أصابعه».

إعراباً لا معنًى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إيماناً مماثلاً لإيمانكم؛ فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة «**مثل**»؛ وقيل: إن الزائد هو الباء ـ حرف الجر ـ؛ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمنتم ـ أي مثل إيمانكم ـ؛ والباء الثانية أيضاً زائدة؛ فصار قولان: الأول: أن الزائد «**مثل**»؛ والثاني أن الزائد الباء؛ والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية؛ وليست الزيادة المعنوية؛ لأنه ليس في القرآن ما هو زائد معنى ـ أي لا فائدة فيه ـ؛ والمعروف أن الأسماء لا تزاد؛ وأما الزيادة في الحروف فكثيرة؛ لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها؛ والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه؛ ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماء، وقالوا: لا يمكن أن تزاد الأسماء؛ لأنها جاءت لمعنى في ذاتها؛ بخلاف الحرف؛ فعلى هذا تكون الزيادة في الباء ـ أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم ـ؛ أي مثل إيمانكم؛ وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد ـ أي إن آمنوا إيماناً مطابقاً لإيمانكم مماثلاً له من كل الوجوه فقد اهتدوا ـ.

قوله تعالى: ﴿**فقد اهتدوا**﴾ أي سلكوا سبيل الهداية؛ و«**الهداية**» هنا هداية العلم، والتوفيق؛ لأنهم آمنوا عن علم فوفِّقوا، واهتدوا؛ والهداية هنا مطلقة كما أن المسلمين الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة.

قوله تعالى: ﴿**وإن تولوا**﴾: «**التولي**» الإعراض؛ أي عن الإيمان بمثل ما آمنتم به.

قوله تعالى: ﴿**فإنما هم في شقاق**﴾ جملة اسمية للدلالة على الاستمرار، والثبوت؛ وأتت بـ«**إنما**» الدالة على الحصر؛ أي فما حالهم إلا الشقاق؛ و﴿**في**﴾ للظرفية ـ كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب منغمسون فيه ـ؛ و«**الشقاق**» بمعنى الخلاف؛ وهو في كل معانيه يدور على هذا ـ حتى في قوله تعالى: ﴿**وإن الظالمين لفي شقاق بعيد**﴾: فبعضهم قال: «**الشقاق**» هنا بمعنى الضلال؛ ولكن الصحيح أن معناه: الخلاف؛ فكلما جاءت في القرآن فمآلها إلى الخلاف؛ ولكنها أشد، حيث تفيد الاختلاف مع طلب المشقة على الخصم؛ ويدل لهذا أن أصل معنى «الشقاق» أن يكون أحد الطرفين في شق، والثاني في شق آخر؛ وبهذا يكون الخلاف.

وكأن الإنسان إذا سمع ﴿**فإنما هم في شقاق**﴾ قد يهاب، ويخاف؛ فطمأن الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿**فسيكفيكهم الله**﴾؛ هذه الجملة فيها فعل، وفاعل، ومفعولان؛ الفاعل: لفظ الجلالة؛ والفعل: ﴿**يكفي**﴾؛ والمفعول الأول: الكاف؛ والمفعول الثاني: الهاء؛ والسين هنا يقول العلماء: إنها للتنفيس، وتفيد شيئين هما تحقق الوقوع، وقرب الوقوع؛ بخلاف «سوف» فإنها تفيد التحقق؛ ولكن مع مهلة.

قوله تعالى: ﴿**وهو السميع العليم**﴾؛ ﴿**السميع**﴾ من أسماء الله؛ و﴿**العليم**﴾ أيضاً من أسمائه ـ تبارك وتعالى ـ؛ وسبق تفسيرهما.

قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي العزيز» لأنه قال: ﴿**فسيكفيكهم الله**﴾ فما هو الجواب عن ختمها

بالسمع، والعلم؟ فالظاهر لي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان تدبير الكيد للرسول ﷺ من هؤلاء قد يكون بالأقوال، وقد يكون بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتى نقول: ينبغي أن يقابل بقوة، وعزة؛ قال تعالى: ﴿**وهو السميع العليم**﴾ أي حتى الأمور التي لا يُدرى عنها، ولا يبرزونها، ولا يظهرون الحرابة للرسول ﷺ فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي ـ والله أعلم ـ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أنه لا بد أن يكون إيمان اليهود، والنصارى مثل إيمان النبي ﷺ، وأمته حقيقة، ووصفاً.

٢ ـ **ومنها:** أن ما خالف ما عليه النبي ﷺ فهو ضلال؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء بأن يؤمنوا بمثل ما آمن به الرسول ﷺ وأمته.

٣ ـ **ومنها:** أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي ﷺ إلا الشقاق، والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن تولوا فإنما هم في شقاق**﴾.

٤ ـ **ومنها:** وقوع الشقاق بين أهل الكتاب، والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب؛ فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يدْعون إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنما هم في شقاق**﴾؛ فاليهود، والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لا بد أن يؤدي إلى عداوة، وبغضاء؛ وبالتالي إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا اليهود، وقاتلوا النصارى ـ الروم كلهم نصارى ـ؛ ومن بعد ذلك

قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية؛ وسيقاتلونهم أيضاً مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم؛ ولا بد من هذا في المستقبل بإذن الله؛ وسنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي بالحجر، والشجر فينادي: «**يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود**»[1] فلا يبَلِّغ عنهم.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن شريعة النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿**فسيكفيكهم الله**﴾.

٦ ـ **ومنها**: تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ﷺ أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون، وتولوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: ﴿**فسيكفيكهم الله**﴾؛ والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب: فإن الرسول ﷺ لم يُتوفَّ حتى أجلى اليهود عن المدينة، وفتح حصونهم في خيبر، وأبقاهم فيها عمالاً؛ وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم من خيبر؛ فكفى الله المؤمنين شرهم ـ والحمد لله ـ.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: الإشارة إلى التوكل على الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدعوة إليه، وفي سائر الأمور؛ لأنه إذا كان وحده سبحانه وتعالى هو الكافي فيجب أن يكون التوكل والاعتماد عليه وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿**ومن يتوكل على الله فهو حسبه**﴾ [الطلاق: ٣].

٨ ـ **ومنها**: إثبات الاسمين الكريمين ﴿**السميع**﴾، و﴿**العليم**﴾، وما يتضمناه من الصفات والمعاني العظيمة.

٩ ـ **ومنها**: أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى

---

(١) سبق تخريجه ١/ ١٦٩.

في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها لا يخفى عليه الصوت مهما خفي؛ بل هو يعلم عزّ وجلّ ما توسوس به نفس الإنسان ـ وإن لم يتكلم به ـ.

١٠ ـ **ومنها**: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر، والعلن؛ وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: ﴿**العليم**﴾ أنه يعلم كل شيء.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣٨﴾ قوله تعالى: ﴿**صبغة الله**﴾؛ «الصبغة» معناها اللون؛ وقالوا: المراد بـ﴿**صبغة الله**﴾ دين الله؛ وسمي «الدين» صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه: يظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سمته، وعلى هيئته كلها؛ فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل: سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ ولا يمنع أن نقول: إنه سمي بذلك للوجهين جميعاً: فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به.

ووجه نصب ﴿**صبغة الله**﴾: قيل: إنها مصدر معنوي؛ لقوله تعالى: ﴿**آمنا**﴾ في قوله تعالى: ﴿**قولوا آمنا بالله**﴾؛ فإن ﴿**آمنا**﴾ معناها الدين، وأن التقدير: تدينا دين الله؛ ولا ريب أن هذا بعيد؛ لأن ﴿**آمنا**﴾ في آية أخرى قبلها؛ ويبعد أن يكون هذا متعلقاً بها؛ ولأنه فُصِل بينهما بفواصل كثيرة؛ إذاً هو منصوب على

الإغراء ـ يعني: الزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينكم ـ؛ وأضيفت «**الصبغة**» إلى الله؛ لأنها منه: فإن الشريعة جاءت من الله؛ ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقهم.

قوله تعالى: ﴿**ومن أحسن من الله صبغة**﴾: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي لا أحد أحسن من الله صبغة؛ وذلك؛ لأن دين الله عزّ وجلّ مشتمل على المصالح، ودرء المفاسد؛ ولا يوجد دين يشتمل على هذا إلا ما جاء من عند الله، سواء كان الدين الإسلامي الذي جاء به محمد ﷺ، أو الأديان الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ؛ ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: «ليس مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد مِن البشر؟!»؛ الثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطَب أن يأتي بأحد مثله.

قوله تعالى: ﴿**ونحن له عابدون**﴾: الضمير ﴿**نحن**﴾ يعود على النبي ﷺ، وأصحابه؛ وتقديم المعمول في قوله تعالى: ﴿**له عابدون**﴾ على عامله هنا له فائدتان؛ أولهما: لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات؛ والثانية: معنوية؛ وهي الحصر، والاختصاص؛ فهو كقوله تعالى: ﴿**إياك نعبد**﴾ [الفاتحة: ٥]؛ و«**العبادة**» التذلل لله عزّ وجلّ بفعل أوامره محبة له، واجتناب نواهيه تعظيماً له مع شعور الإنسان بمنزلته، وأن منزلته أن يكون عبداً لله عزّ وجلّ.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن المعنى: الزموا صبغة الله عزّ وجلّ.

٢ ـ **ومنها**: أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى

أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله عزّ وجلّ فإنه حق.

٣ ـ **ومنها**: أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان، وأكملها، وأشملها، وأقومها بمصالح العباد؛ لقوله تعالى: **﴿ومن أحسن من الله صبغة﴾**.

٤ ـ **ومنها**: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: **﴿ونحن له عابدون﴾**؛ فقدم المعمول لإفادة الحصر؛ وعبادة الله فخر، وشرف للعبد؛ ولهذا جاء وصف العبودية في المقامات العليا لرسول الله ﷺ، فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى: **﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾** [البقرة: ٢٣]؛ وفي مقام تكريمه بالإسراء في قوله تعالى: **﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى﴾** [الإسراء: ١]، وفي مقام رسالته، مثل قوله تعالى: **﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾** [الكهف: ١]؛ ويقول الشاعر في معشوقته:

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله تعالى: **﴿ومن أحسن من الله صبغة﴾**؛ فإن العقل يهدي إلى التزام الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن.

* * *

القرآن

﴿قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٣٩﴾ قوله تعالى: **﴿قل أتحاجُّوننا في الله﴾**: الخطاب في قوله تعالى: **﴿قل﴾** موجه إلى رسول الله ﷺ؛ و**﴿أتحاجوننا في الله﴾** موجه للذين يحاجون الرسول ﷺ من اليهود، والنصارى؛ و«**المحاجة**» هي أن يدلي كل خصم بحجته لينقض حجة الخصم الآخر.

قوله تعالى: **﴿ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾** أي أننا لا نسأل عنكم، ولا تُسألون عنا؛ كل له عمله؛ وسيجازيه الله به يوم القيامة.

قوله تعالى: **﴿ونحن له مخلصون﴾** أي لله عزّ وجلّ مخلصون؛ و«**الإخلاص**» تنقية الشيء من كل الشوائب التي قد تَعْلَق به؛ فالمعنى: أننا مخلصون لله الدينَ لا نشرك به شيئاً.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم؛ لقوله تعالى: **﴿قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم﴾**.

٢ ـ **ومنها**: وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى: **﴿ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾**؛ فإن المراد بذلك البراءة مما هم عليه.

٣ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق؛ لقوله تعالى: **﴿ولنا أعمالنا﴾** أي فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم.

٤ ـ **ومنها**: أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشابهة موافقة في العمل؛ لهذا قال النبي ﷺ: «**من تشبه بقوم فهو**

منهم»(١)؛ وهنا قال تعالى: ﴿**ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم**﴾: فنحن متميزون عنكم، وأنتم متميزون عنا.

٥ ـ **ومنها**: وجوب الإخلاص لله؛ لتقديم المعمول في قوله تعالى: ﴿**ونحن له مخلصون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾﴾.

التفسير:

﴿١٤٠﴾ قوله تعالى: ﴿**أم تقولون إن إبراهيم...**﴾؛ ﴿**أم**﴾ هنا للإضراب؛ والمعنى: بل أتقولون؛ وهو إضراب انتقال؛ وليس إضراب إبطال؛ والمعنى أنه انتقل من توبيخ هؤلاء الذين يحاجون في الله إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل الكرام كانوا هوداً، أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبة؛ فليس هؤلاء هوداً، ولا نصارى؛ بل إن الله سبحانه وتعالى قال موبخاً لهؤلاء مبيناً ضلالهم ـ الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهودياً، أو نصرانياً ـ: ﴿**ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين**﴾ [آل عمران: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿**وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون**﴾ [آل عمران: ٦٥]؛ فكيف

(١) سبق تخريجه ١/٣٥٩.

يكون يهودياً أو نصرانياً وكتاب اليهود والنصارى لم ينزل إلا من بعد إبراهيم؟!!!

قوله تعالى: ﴿**وإسماعيل**﴾: هو أكبر أولاد إبراهيم؛ وهو الذي أمر الله أباه أن يذبحه؛ والقصة مبسوطة في سورة الصافات.

قوله تعالى: ﴿**وإسحاق**﴾: هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد الثاني لإبراهيم ﷺ؛ ﴿**ويعقوب**﴾: هو ابن إسحاق؛ وهو الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ ﴿**والأسباط**﴾ سبق الكلام على بيانهم[(١)].

قوله تعالى: ﴿**كانوا هوداً أو نصارى**﴾ يعني كانوا على ملة اليهودية، والنصرانية؛ وهذا من سفه هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك؛ لأن أصل اليهودية، والنصرانية حدثت بعد هؤلاء؛ فكيف يكون هؤلاء هوداً، أو نصارى؟!!!

ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق آخر فقال: ﴿**قل أأنتم أعلم أم الله**﴾؛ ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عزّ وجلّ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزاماً للخصم حتى يتبين بطلان ما ادعاه؛ وهو كقوله تعالى: ﴿**آلله خير أم ما يشركون**﴾؛ ومن المعلوم أن الله خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصم، وإلزامه بما هو ظاهر لا إشكال فيه.

قوله تعالى: ﴿**ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله**﴾ يعني لا أحد أظلم في كتمان الشهادة ممن كتم شهادة عنده من الله؛ وهؤلاء اليهود والنصارى كتموا الشهادة عندهم من الله؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ أخبر عن نبيه محمد ﷺ، وذكر أوصافه

---

(١) انظر ٢/ ٨٧.

في التوراة، والإنجيل، كما قال الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة الأعراف: **﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾** [الأعراف: ١٥٧]؛ فهذه أوصاف النبي ﷺ في التوراة والإنجيل معلومة لبني إسرائيل؛ ولكنهم يكتمون هذه الشهادة؛ ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تعالى في كتمان الشهادة؛ وإن كان المشرك أظلم الظالمين؛ لكن اسم التفضيل يختص بالشيء المعين الذي يشترك فيه المفضل، والمفضل عليه.

قوله تعالى: **﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾** يعني أن الله عزّ وجلّ لا يغفل عما يعمل هؤلاء؛ بل هو جل وعلا عالم به، وسوف يحاسبهم عليه.

﴿١٤١﴾ قوله تعالى: **﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. . .﴾** الآية: قد سبق الكلام على نظيرها، وفوائدها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إبطال دعوى هؤلاء اليهود، والنصارى أن إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، كانوا هوداً أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصفُ هؤلاء الإسلام؛ فإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط ليسوا هوداً، ولا نصارى؛ بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى.

٢ ـ **ومنها**: رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: **﴿أأنتم أعلم أم الله﴾**.

٣ ـ **ومنها**: الرد على أهل التحريف في أسماء الله، وصفاته الذين يقولون: «إن هذا جائز عقلاً على الله؛ فنقر به؛ وهذا يمتنع عقلاً على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة، والأشاعرة، ونحوهم؛ نقول لهم كلهم في الجواب: ﴿**أأنتم أعلم أم الله**﴾: أأنتم أعلم بما يجوز على الله، ويمتنع عليه، ويجب له، أم الله أعلم بما يمتنع عليه، ويجب له، ويجوز له؟!!! وهذه في الحقيقة حجة ملزمة مفحمة مقحمة لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم، فيقولون: «يجب لله كذا؛ يمتنع عليه كذا»؛ نقول: ﴿**أأنتم أعلم أم الله**﴾.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله**﴾؛ فإن العالم بشريعة الله عنده شهادة من الله بهذه الشريعة، كما قال الله تعالى: ﴿**شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم**﴾ [آل عمران: ١٨]؛ فكل إنسان يكتم علماً فقد كتم شهادة عنده من الله؛ ثم إن في هذا عظم إثمه؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله**﴾.

٥ ـ **ومنها**: كمال علم الله، ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: ثبوت الصفات المنفية؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾؛ فإن هذه صفة منفية، وليست ثبوتية؛ والصفات المنفية متضمنة لإثبات كمال ضدها؛ فلكمال مراقبته، وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نعمل.

٧ ـ **ومنها**: تخويف الإنسان، وإنذاره من المخالفة؛ لقوله

تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾؛ فإياك والمخالفة؛ مثلما تهدد إنساناً بشيء تقول: لست بغافل عنك.

٨ ـ **ومنها**: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: «إن الإنسان مجبر على عمله»؛ لقوله تعالى: ﴿**عما تعملون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٤٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**سيقول السفهاء من الناس**﴾؛ ﴿**سيقول**﴾: السين للتنفيس؛ وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل؛ المضارع إذا دخلت عليه «لم» أخلصته للماضي؛ وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل؛ وإذا كان مجرداً فهو صالح للحاضر، والمستقبل؛ و﴿**سيقول**﴾ تفيد أيضاً مع الاستقبال تحقيق وقوع هذا الشيء، وتفيد أيضاً قرب هذا الشيء؛ بخلاف «سوف» فإنها تدل على المستقبل البعيد؛ و﴿**السفهاء**﴾ جمع سفيه؛ وهو الذي لا يحسن التصرف لنفسه؛ وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه؛ فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم؛ وقد يكونون في المال جيدين؛ وسفه الدين بينه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ﴿**ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه**﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقوله تعالى: ﴿**من الناس**﴾ بيان للسفهاء؛ وهي في موضع نصب على الحال ـ يعني حال كونهم من الناس ـ.

قوله تعالى: ﴿**ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها**﴾ في موضع نصب على أنها مقول القول؛ و﴿**ما**﴾ اسم استفهام؛ يعني: أيّ شيء صرفهم ﴿**عن قبلتهم**﴾ أي ما يستقبلون؛ فقبلة الإنسان ما يستقبله؛ والمراد بها بيت المقدس؛ لأن الرسول ﷺ أول ما قدم المدينة صار متجهاً إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً؛ أو سبعة عشر شهراً[(١)] ـ يعني إما سنة وأربعة أشهر؛ أو سنة وخمسة أشهر؛ إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس تكون الكعبة خلفه تماماً؛ لهذا يقول ابن عمر: «**رأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم**»[(٢)].

قوله تعالى: ﴿**التي كانوا عليها**﴾ أي قبل أن يتجهوا إلى الكعبة؛ فأخبر الله عزّ وجلّ بما سيقول هؤلاء السفهاء، وأعلمه بالرد عليهم.

قوله تعالى: ﴿**قل لله المشرق والمغرب**﴾؛ ﴿**لله**﴾: خبر مقدم؛ و﴿**المشرق**﴾ مبتدأ مؤخر؛ وتقديم الخبر ـ وهو حقه التأخير ـ يفيد الحصر؛ يعني: لله وحده المشرق، والمغرب؛

---

(١) راجع البخاري ص٥، كتاب الإيمان، باب ٣٠: الصلاة من الإيمان...، حديث رقم ٤٠، وراجع صحيح مسلم ص٧٥٩، كتاب المساجد، باب ٢: تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة، حديث رقم ١١٧٧ [١٢] ٥٢٥.

(٢) أخرجه البخاري ص١٥، كتاب الوضوء، باب ١٤: التبرز في البيوت، حديث رقم ١٤٨، وأخرجه مسلم ص٧٢٣ ـ ٧٢٤، كتاب الوضوء، باب ١٧: الاستطابة، حديث رقم ٦١٢ [٦٢] ٢٦٦.

فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق؛ وإن شاء إلى المغرب؛ وإن شاء إلى الشمال؛ وإن شاء إلى الجنوب؛ وخص المشرق، والمغرب؛ لأن منهما تطلع الشمس، وتغرب؛ و﴿**المشرق**﴾: مكان شروق الشمس، والقمر، والنجوم؛ و﴿**المغرب**﴾ محل غروبها.

قوله تعالى: ﴿**يهدي من يشاء**﴾ أي يدِلّ، ويوفق؛ و﴿**من يشاء**﴾ مفعول ﴿**يهدي**﴾؛ وهي عامة؛ ولكن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية؛ و«**المشيئة**» هي الإرادة الكونية: فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن.

قوله تعالى: ﴿**إلى صراط مستقيم**﴾؛ «الصراط» الطريق الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التي شرعها لعباده، و«**المستقيم**» الذي لا اعوجاج فيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: علم الله تعالى بما سيكون؛ لقوله تعالى: ﴿**سيقول السفهاء**﴾.

٢ ـ **ومنها**: تحقق وقوع خبر الله عزّ وجلّ؛ لأنهم قالوا ذلك.

٣ ـ **ومنها**: من اعترض على حكم الله فهو سفيه.

٤ ـ **ومنها**: تسلية النبي ﷺ، وأصحابه، حيث أخبر الله تعالى أنه لا يعترض عليه في ذلك إلا سفيه.

٥ ـ **ومنها**: إعلام المرء بما يتوقع أن يكون ليستعد له؛ ومن ذلك أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «**إنك**

تأتي قوماً أهل كتاب»؛ ليكون مستعداً[١].

٦ ـ **ومنها**: جواز تعليل الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازعة؛ إذا قال أحد: لماذا كذا؟ قلت: الله ربك يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد؛ «لماذا أحل كذا، وحرم كذا؟» تقول: لأنه ربك؛ «لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؛ من بيت المقدس إلى الكعبة؟» قلت: لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: ﴿**لله المشرق والمغرب**﴾.

٧ ـ **من فوائد الآية**: أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته، ويلزمه؛ لقوله تعالى: ﴿**عن قبلتهم**﴾؛ لم يقولوا: عن القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم عنه؟!! وهكذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه، وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونها، واليوم تنكرونها، وتنبذونها؛ فالخصم دائماً يُهيج خصمه بما يثير نعرته؛ ليوافقه فيما ذهب إليه.

٨ ـ **من فوائد الآية**: عموم ملك الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**لله المشرق والمغرب**﴾؛ فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات يُصرِّف إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمع، والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا؛ هذا المهم؛ لا أن تتجه إلى كذا، أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ وكان بالنسبة للملائكة حين أمرهم الله بالسجود لآدم طاعة، وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق ـ ولا سيما قتل الولد ـ من أكبر الكبائر؛ وحين أمر الله تعالى

---

(١) سبق تخريجه ١/١٤٨.

إبراهيم أن يذبح ابنه كان قربة، وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى.

٩ ـ **من فوائد الآية**: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿**يهدي من يشاء**﴾.

فإن قال قائل: هل في ذلك حجة للجبرية في قولهم: إن العبد مجبر على عمله؟

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به؛ فالقرآن من متكلم واحد؛ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر؛ بل إن سنة الرسول ﷺ تقيد القرآن، وتبينه، وتخصصه؛ فإذاً لا دليل في هذه الآية للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة؛ لكن من جانب العين العوراء لا يرى؛ والواجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص بعينين ثاقبتين؛ وليس بعين واحدة؛ وقد دلت النصوص من الكتاب، والسنة على أن الإنسان له إرادة، واختيار، وقدرة، وأضافت أعماله إليه؛ وحينئذ لا يمكن أن يكون مجبراً.

١٠ ـ **من فوائد الآية**: أن الهداية بيد الله؛ لقوله تعالى: ﴿**يهدي من يشاء**﴾، ومنها: أنْ هدَى هذه الأمة إلى القبلة التي يرضاها الرسول ﷺ.

١١ ـ **ومنها**: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط مستقيم؛ لأن أول من يدخل في قوله تعالى: ﴿**يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم**﴾ هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة.

١٢ ـ **ومنها**: أن معارضة الشرع كما أنه سفه، فهو أيضاً

ضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم ـ وهو الهداية؛ وما سواه ضلال، واعوجاج.

١٣ ـ **ومنها:** فضيلة هذه الأمة، حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع الناس.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١٤٣﴾ قوله تعالى: **﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾**؛ الكاف هنا اسم بمعنى «مثل» في محل نصب على المفعولية المطلقة ـ أي: مثلَ ذلك؛ والمشار إليه ما سبق؛ وهو جعل القبلة إلى الكعبة؛ أي: مثلَ هذا الجعل الذي جعلنا لكم ـ وهو اتجاهكم إلى القبلة ـ جعلناكم أمة وسطاً.

وقوله تعالى: **﴿جعلناكم﴾** أي صيرناكم؛ والكاف مفعوله الأول؛ و**﴿أمة﴾** مفعوله الثاني؛ و**﴿أمة﴾** هنا بمعنى جماعة؛ وتطلق في القرآن على أربعة معانٍ، وسبق بيانها[1]؛ و**﴿وسطاً﴾** أي عدلاً خياراً.

قوله تعالى: **﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾**؛ اللام في قوله: **﴿لتكونوا﴾** للتعليل؛ وليست للعاقبة؛ والفرق بين لام العاقبة،

---

(١) انظر ٢/ ٨١.

ولام التعليل: أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد؛ لكن النتيجة آلت إليه؛ ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم؛ و﴿**شهداء**﴾ جمع شهيد؛ أي تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن، ومنهم من كفر.

قوله تعالى: ﴿**ويكون الرسول عليكم شهيداً**﴾: النبي ﷺ يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين.

قوله تعالى: ﴿**وما جعلنا القبلة التي كنت عليها**﴾ وهي استقبال بيت المقدس ﴿**إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه**﴾: المراد علم ظهور، أو علم يترتب عليه الجزاء؛ لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يُمتحن العبد، ويُنظر؛ أو علم ظهور ـ أي علم بأن الشيء حصل، فيعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم به قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل، والعلم بأنه قد حصل؛ وقد قال بعض أهل المعاني: إن ﴿**لنعلم**﴾ هنا بمعنى الماضي ـ أي إلا لعلمنا؛ والمعنى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وهذا ـ وإن كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر بالمضارع عن الماضي أحياناً ـ لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى؛ إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحينئذ يقال: إذاً ما الفائدة؟! لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه قد علم من يبقى على دينه، ومن لا يبقى؛ فالصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأنه الواضح وليس فيه تكلف.

وذكر بعض المعربين أن «**نعلم**» هنا ضمن معنى «نميز» بدليل

قوله تعالى: ﴿ممن ينقلب﴾؛ مثل: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ [الأنفال: ٣٧]؛ فقالوا: إن مثل هذا التقييد يدل على أن هذا الفعل للتمييز ـ أي لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه؛ وليس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن معنى «نميز» مع أنه دال على العلم؛ إذ لا تمييز إلا بعد العلم؛ والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي، وعلى معناه المضمن.

وقوله تعالى: ﴿وما جعلنا﴾: ﴿ما﴾ نافية؛ و﴿جعلنا﴾ يحتمل أن تكون بمعنى «صيرنا»؛ أو بمعنى «شرعنا»؛ فعلى الاحتمال الأول تحتاج إلى مفعولين؛ وعلى الثاني لا تحتاج إلى مفعولين؛ و«الجعل» يأتي بمعنى الشرع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾ [المائدة: ١٠٣] أي ما شرع؛ وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أيّ إشكال؛ يعني: ما شرعنا القبلة التي كنت عليها ـ وهي اتجاهك إلى بيت المقدس ـ إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه؛ أما على احتمال أن تكون بمعنى «صيرنا» فإنها تحتاج إلى مفعولين؛ الأول: ﴿القبلة﴾؛ والتقدير: وما صيرنا القبلة التي كنت عليها قبلةً.

وقوله تعالى: ﴿إلا لنعلم من يتبع الرسول﴾؛ ﴿إلا﴾ أداة حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مفرغاً يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال ـ يعني: ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع؛ والمراد بـ﴿الرسول﴾ محمد ﷺ؛ وأظهر وصفه في موضع الإضمار تنويهاً بصدقه، وحثاً على اتباعه؛ إذ مقتضى السياق ـ لولا ذلك ـ أن يقال: إلا لنعلم من يتبعه.

والأصل في «الاتباع» المشي خلف الإنسان؛ وهو يختلف باختلاف السياق: إن تعلق بأمور حسية فمعناه: أنك تمشي خلفه في الشارع، وما أشبه ذلك؛ وإن تعلق بأمور معنوية يكون المراد به التأسي بأفعاله، وأقواله؛ وهنا علق بأمور معنوية؛ فيكون المراد به التأسي بأقواله وأفعاله.

وقوله تعالى: ﴿**ممن ينقلب على عقبيه**﴾ أشد مما لو قال: ممن لم يتبع الرسول؛ لأن الانقلاب على العقب أشد نفوراً، واستنكاراً ممن وقف.

قوله تعالى: ﴿**وإن كانت لكبيرة**﴾؛ الضمير يعود على الواقعة؛ يعني: وإن كانت هذه الواقعة ـ وهي تحويل القبلة ـ لكبيرة؛ و﴿**إن**﴾ هنا مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشأن؛ والتقدير: وإنها كانت لكبيرة؛ واللام هنا للتوكيد؛ ويجوز أن نقول: إنها للفصل بين «إنْ» النافية، و«إنْ» المخففة؛ و﴿**كبيرة**﴾ أي عظيمة شاقة؛ فالكبَر يراد به الشيء الشاق العظيم؛ ومنه قوله ﷺ في صاحبَي القبرين: «**إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير**»[(١)]، أي في أمر شاق عليهما.

قوله تعالى: ﴿**إلا على الذين هدى الله**﴾؛ ﴿**الذين**﴾ اسم موصول؛ والعائد ضمير منصوب محذوف؛ والتقدير: إلا على الذين هداهم الله؛ والمراد بالهداية هنا هداية العلم، وهداية التوفيق؛ أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء، كما قال الله

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٠، كتاب الوضوء، باب ، حديث رقم ٢١٨، وأخرجه مسلم ص٧٢٧، كتاب الطهارة، باب ٣٤: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، حديث رقم ٦٧٧ [١١١] ٢٩٢.

تعالى: ﴿**إنما يخشى الله من عباده العلماء**﴾ [فاطر: ٢٨] أي العلماء به، وبأسمائه، وصفاته، وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى، ولم يكرهوا شريعته، ولم يكبر ذلك عليهم، ولم يشق؛ كذلك هداية التوفيق ـ وهي المهمة: إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه، وصار أيسر عليه من كل شيء، كما قال تعالى: ﴿**فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى**﴾ [الليل: ٥ ـ ٧].

قوله تعالى: ﴿**هدى الله**﴾: أضاف الفعل إلى نفسه؛ لأن كل شيء بقضاء الله، وقدره.

قوله تعالى: ﴿**وما كان الله ليضيع إيمانكم**﴾؛ اللام في قوله تعالى: ﴿**ليضيع**﴾ يسمونها لام الجحود؛ و«الجحود» يعني النفي؛ وهذه اللام لها ضابط؛ وهو أن تقع بعد «كون» منفي؛ فاللام التي تأتي بعد «كون» منفي تسمى لام الجحود؛ هذا من جهة الإعراب؛ أما من جهة المعنى فكلما جاءت «ما كان الله...» في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع؛ مثل: «لا ينبغي»، أو «ما ينبغي» فالمراد أنه ممتنع مستحيل، كقوله تعالى: ﴿**لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر**﴾ [يس: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿**وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً**﴾ [مريم: ٩٢] أي ممتنع مستحيل؛ وقوله ﷺ: «**إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام**»[(١)]، المعنى: أنه مستحيل.

قوله تعالى: ﴿**ليضيع إيمانكم**﴾؛ «**يضيع**» بمعنى يتركه سدًى

(١) أخرجه مسلم ص٧٠٩، كتاب الإيمان، باب ٧٩: في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»...، حديث رقم ٤٤٥ [٢٩٣] ١٧٩.

بدون مجازاة عليه؛ والمراد بـ﴿إيمانكم﴾ صلاتهم إلى بيت المقدس؛ وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة، ومن بقوا حتى حولت؛ وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين: الذين صلوا منكم قبل تحويل القبلة ضاعت صلاتهم، وليس لهم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾.

قوله تعالى: ﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾؛ ﴿لرؤوف﴾ فيها قراءتان: ﴿لرؤف﴾ بحذف الواو بعد الهمزة؛ و﴿لرؤوف﴾ بإثبات الواو بعد الهمزة؛ وكلتاهما قراءتان سبعيتان؛ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: ﴿إنّ﴾؛ والثاني: اللام، و﴿لرؤوف﴾ قال العلماء: إن الرأفة أشد الرحمة؛ فهي رحمة خاصة؛ و﴿رحيم﴾ أي متصف بالرحمة؛ وقالوا: إنه قدمت ﴿لرؤوف﴾ على ﴿رحيم﴾ ـ مع أن «الرؤوف» أبلغ ـ من أجل مراعاة الفواصل؛ وقال تعالى: ﴿رحيم﴾ لأن هذا يتعلق بفعله ـ أي برحمته الخلق.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** فضيلة هذه الأمة حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس؛ وروى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا عليه اليهود القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها؛ فهم يحسدوننا على هذه الخصلة؛ وكذلك على يوم الجمعة، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين[1]؛ المهم أن استقبال

---

(١) أخرجه أحمد ص١٨٦٩، حديث رقم ٢٥٥٤٣؛ وفيه علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد؛ قال يعقوب بن شيبة: «كان من أهل الدين، والصلاح، والخير البارع، وكان شديد التوقي، أُنكر عليه كثرة الغلط، والخطأ مع =

القبلة مما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، وأعظم بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا اليهود عليها، وأثاروا ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة، وصاروا مع من يناصرهم من المشركين؛ أحدثوا أمراً عظيماً حتى إن بعض المسلمين ارتد ـ والعياذ بالله ـ عن الإسلام لما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود، وغيرهم.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** فضل هذه الأمة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿**وسطاً**﴾.

٣ ـ **ومنها:** عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿**لتكونوا شهداء على الناس**﴾؛ والشهيد قوله مقبول؛ والمراد بـ«**الأمة**» هنا أمة الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه، حيث قالوا: إن «العدل» من استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول ﷺ فتكون شهيداً، وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله، وكانت أمة حقيقية؛ فعلية يؤخذ من هذا حدّ «العدل»: أن العدل من استقام على دين الله.

٤ ـ **من فوائد الآية:** أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿**لتكونوا شهداء على الناس**﴾؛ والشهادة تكون في الدنيا، والآخرة؛ فإذا حشر الناس، وسئل الرسل: هل

= تماديه على ذلك» (ميزان الاعتدال ٣/ ١٣٥)؛ وقال الألباني: «ولذلك ضعفه جمهور أئمة الحديث، وكذبه ابن معين وغيره»، (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٤٤٣)؛ وقال أحمد: «هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه» (الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٢٦).

بلغتم؟ فيقولون: نعم؛ ثم تسأل الأمم: هل بُلِّغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير، ولا نذير؛ ما جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من يشهد لك؟ فيقول: «محمد، وأمته»؛ يُستشهدون يوم القيامة، ويَشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس.

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: لكنها سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة ـ صلوات الله وسلامه عليه.

٥ ـ **من فوائد الآية:** أن نبينا ﷺ يكون شهيداً علينا يوم القيامة ـ شهيداً علينا بالعدالة؛ وقيل: شهيداً علينا بأنه بلغ البلاغ المبين؛ وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة: «**ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد**»(١)؛ فأشهد النبي ﷺ ربه على إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد بلغ البلاغ المبين ﷺ، فترك أمته على المحجة البيضاء؛ وما مات حتى أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيراً كان، أو كبيراً إلا بينه ﷺ بياناً واضحاً ـ والحمد لله ـ فالرسول ﷺ شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿**فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً**﴾ [النساء: ٤١]، يعني: كيف تكون الحال في ذلك اليوم عظيم؛ ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي ﷺ، ووصل

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٩٠، كتاب الفتن، باب ٨: قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً». . .، حديث رقم ٧٠٧٨، وأخرجه مسلم ص٨٨٠ ـ ٨٨١، كتاب الحج، باب ١٩: حجة النبي ﷺ، حديث رقم ٢٩٥٠ [١٤٧] ١٢١٨.

إلى هذه الآية قال له النبي ﷺ: «**حسبك**» يعني: قف؛ قال: «**فإذا عيناه ﷺ تذرفان**»(١)؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي ﷺ شهيد علينا؛ يشهد بأننا بُلِّغنا، وأقيمت علينا الحجة، وما بقي لنا عذر بأيّ وجه من الوجوه؛ ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿**ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً**﴾ [النساء: ١١٥].

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**ويكون الرسول عليكم شهيداً**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أنه لا رسول بعده؛ لأن «**أل**» هنا للعهد، وهو يخاطب هذه الأمة؛ فالرسول المعهود فيها واحد؛ وهو محمد ﷺ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول.

٨ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد **بالأحكام الشرعية** إيجاباً، أو تحريماً، أو نسخاً؛ لقوله تعالى: ﴿**ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه**﴾؛ فلينتبه الإنسان لهذا؛ فإن الله قد يبتليه بالمال بأن يعطيه مالاً ليبلوه أيقوم بواجبه، أم لا؛ وهذه محنة؛ لأن غالب من ابتلي بالمال طغى من وجه، وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في تمول المال؛ فضَلَّ في تموله، والتصرف فيه، وتصريفه؛ وقد

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٣٧، كتاب فضائل القرآن، باب ٣٣: قول المقرئ للقارئ «حسبك»؛ وأخرجه مسلم ص٨٠٣، كتاب صلاة المسافرين، باب ٤٠: فضل استماع القرآن...، حديث رقم ١٨٦٧ [٢٤٧] ٨٠٠؛ واللفظ للبخاري.

يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علماً ليبلوه أيعمل به، أم لا؛ ثم هل يعلمه الناس، أم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الله، أم لا؛ فليحذر من آتاه الله علماً أن يخل بواحد من هذه الأمور.

وكذلك قد يمتحن العباد **بالأحكام الكونية**؛ ومنها ما يجري على العبد من المصائب.

ومن امتحانه **بهما** أن الله حرم الصيد على المحرِم، ثم أرسله على الصحابة وهم محرِمون حتى تناله أيديهم، ورماحهم.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب اتباع الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**لنعلم من يتبع الرسول**﴾؛ فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبعون الرسول؛ والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول ﷺ في ذلك أشد الاتباع: جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع، فقال: «**إن النبي ﷺ قد أُنزل عليه الليلة القرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم؛ فاستداروا إلى الكعبة**»(١)؛ هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين(٢)؛ إذاً فاتباع الرسول واجب؛ وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿**لنعلم**﴾؛ وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كما قال تعالى: ﴿**لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً**﴾ [الطلاق: ١٢].

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٥، كتاب الصلاة، باب ٣٢: ما جاء في القبلة...، حديث رقم ٤٠٣، وأخرجه مسلم ص٧٥٩ ـ ٧٦٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٢: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث رقم ١١٧٨ [١٣] ٥٢٦.

(٢) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٤١ ـ ٢٤٢.

١١ ـ **ومنها**: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: ﴿**ممن ينقلب على عقبيه**﴾؛ فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن محمداً ليس على يقين من أمره: بالأمس له قبلة؛ واليوم له قبلة»؛ وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتراجع؛ لأن التراجع وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه، سواء وافق ما كان عليه أولاً، أو خالف.

١٢ ـ **ومنها**: أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام، وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿**ممن ينقلب على عقبيه**﴾؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدًى؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون، قلنا له: بل أنت الرجعي حقيقة؛ لأن الله سمى مخالفة الرسول ﷺ انقلاباً على العقب؛ ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً أعمى ـ والعياذ بالله ـ لا يدري ما وراءه.

١٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿**وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله**﴾؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر الشرعية، واجتناب بعض النواهي الشرعية؛ لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة، وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أيهما أفضل رجل يفعل العبادة بمشقة، ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل العبادة بيسر، ويترك المعصية بيسر؛ قال بعض العلماء: الأول أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسه، فيتعب؛ وقال آخرون: بل

الثاني أفضل؛ لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه، حتى صارت سجية له، ويسيرة عليه لا ينشرح صدره إلا بها؛ والصحيح أن يقال: أما الذي يفعلها بسهولة، ويسر، وانقياد فهذا أكمل حالاً بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني فحاله أدنى؛ ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه مفضول، وله أجر المشقة ربما يمن الله عزّ وجلّ عليه ـ وهو أكرم الأكرمين ـ حتى تكون العبادة في نفسه سهلة، ويفعلها بارتياح؛ وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؛ فالإنسان قد يفعل العبادة في البداية بمشقة، ويكون عنده نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد والطلب، يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له.

١٤ ـ **ومن فوائد الآية**: إظهار منة الله عزّ وجلّ على من هداه الله؛ لأنه نسب الهداية إليه؛ لقوله تعالى: ﴿**إلا على الذين هدى الله**﴾؛ وهذه أعظم منة منَّ الله بها عليه أن هداه للإسلام؛ فيجب أن يشعر بها الإنسان؛ لا يمنّ بدينه على ربه؛ بل يعتقد أن المنة لله عليه، كما قال تعالى: ﴿**يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين**﴾ [الحجرات: ١٧]؛ فكم من أناس ضلوا عن الحق مع بيانه، ووضوحه؛ وهم كثيرون؛ بل هم الأكثر، كما قال تعالى: ﴿**وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله**﴾ [الأنعام: ١١٦]؛ وانظر إلى الفضل، والكرم: هو الذي منّ علينا بالهداية، ثم يقول في سورة الرحمٰن: ﴿**هل جزاء الإحسان إلا الإحسان**﴾ [الرحمٰن: ٦٠]؛ فكأننا نحن الذين أحسنا؛ فأحسن إلينا بالجزاء مع

أن له الإحسان أولاً، وآخراً؛ هو الذي أحسن إلينا أولاً، وأحسن إلينا آخراً؛ ولكن هذه مِن منَّته سبحانه وتعالى، ومِن شكره لسعي عبده، كما قال تعالى: **﴿إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً﴾** [الإنسان: ٢٢].

١٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنياً على الإيمان؛ لقوله تعالى: **﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾**؛ كل عمل تعمله صادر عن إيمانه فإنه لن يضيع؛ ستجده مسجلاً ـ قولاً كان، أو فعلاً، أو همّاً بالقلب، كما قال النبي ﷺ: «**من همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة**»(١).

١٦ ـ **ومنها:** إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «**الرؤوف**» و«**الرحيم**»، وما تضمناه من الصفة؛ وهي الرأفة، والرحمة.

١٧ ـ **ومنها:** إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: **﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾**؛ وهذه هي الرحمة العامة التي بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعام، وشراب، وكسوة، وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل سعادة الدنيا، والآخرة، كالعلم والإيمان المثمرَين لطاعة الله، ورسوله.

١٨ ـ **ومنها:** أن العمل من الإيمان، لقوله تعالى: **﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾**؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن العمل داخل في

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٤٤، كتاب الرقاق، باب ٣١: من هم بحسنة أو سيئة، حديث رقم ٦٤٩١، وأخرجه مسلم ص٧٠٠، كتاب الإيمان، باب ٥٩: إذا هم العبد بحسنة...، حديث رقم ٣٣٨ [٢٠٧] ١٣١.

الإيمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ ومن الدليل على ذلك قوله ﷺ: «**الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان**»[(١)]؛ فقول: «**لا إله إلا الله**» من أعمال اللسان؛ و«**إماطة الأذى عن الطريق**» من أعمال الجوارح؛ وقوله ﷺ: «**الحياء شعبة من الإيمان**» من أعمال القلوب؛ كما أن الإيمان أيضاً يطلق على الاعتقاد؛ لقوله ﷺ: «**الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله**»[(٢)]؛ فقوله ﷺ: «**أن تؤمن بالله**» هذا اعتقاد القلب؛ فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح؛ ووجه كون الأعمال من الإيمان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيمان هو الذي حمل عليها، ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان؛ عمل المنافق ـ صلاته، وذكره لله؛ ونفقاته ـ لا يُعَدّ من الإيمان؛ لأنه صادر عن غير إيمان.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٤٤﴾ قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾؛

---

(١) أخرجه مسلم ص٦٨٧، كتاب الإيمان، باب ١٢: بيان عدد شعب الإيمان...، حديث رقم ١٥٣ [٥٨] ٣٥.

(٢) سبق تخريجه ١/ ٢٠١.

﴿**قد**﴾ هنا للتحقيق؛ و﴿**نرى**﴾ فعل مضارع عبر به عن الماضي؛ لأن النبي ﷺ كان يكرر تقلب وجهه في السماء؛ فأتى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له كما استمر تقلب وجه النبي ﷺ في السماء ترقباً لنزول جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ وقيل: إنه فعل مضارع على بابه، فيكون إخباراً بأن الله سيرى تقلب وجهه، ثم يحوله إلى القبلة التي يرضاها؛ وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ.

قوله تعالى: ﴿**فلنولينك**﴾ الفاء للتفريع؛ لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها؛ واللام موطئة للقسم؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ وهي القسم المقدر، واللام، والنون؛ وقوله: ﴿**فلنولينك**﴾ أي فلنوجهنَّك؛ وقيل: فلنحولنَّك إلى ﴿**قبلة ترضاها**﴾؛ ونكِّرت ﴿**قبلة**﴾ للتعظيم؛ و﴿**ترضاها**﴾ أي تطمئن إليها، وتحبها، وتقبلها؛ والرسول ﷺ قَبِل القبلة الأولى، ورضيها قبل أن يحول إلى الكعبة؛ لكنه يحب أن يحول إلى الكعبة.

قوله تعالى: ﴿**فول وجهك**﴾ أي استقبل بوجهك؛ و«**وجه**» مفعول أول؛ و﴿**شطر**﴾ مفعول ثان؛ والمراد بـ«**الشطر**» هنا الجهة؛ يعني: جهة المسجد الحرام؛ والمراد بـ«**الوجه**» جميع البدن؛ لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلاً لها.

قوله تعالى: ﴿**المسجد الحرام**﴾؛ «المسجد» في الأصل مكان السجود؛ وقيل: إن «المسجَد» بفتح الجيم: مكان السجود؛ و«المسجِد» بكسر الجيم: المكان المعد للسجود؛ فيكون بينهما فرق: هو أن المكان المبني المعَدّ للسجود يسمى مسجِداً ـ بالكسر ـ

وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجَداً ـ بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿الحرام﴾ صفة مشبهة من الحُرم؛ وهو المنع؛ وسمي «حراماً»؛ لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم؛ والمراد به الكعبة، وما حولها من البناء المعروف.

قوله تعالى: **﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾**؛ عدل عن الخطاب للنبي ﷺ إلى الخطاب لأمته؛ لأن الخطاب الموجه للنبي ﷺ خطاب له، وللأمة؛ إذ إنه الإمام؛ والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له، ولمن اتبعه؛ ونظير ذلك أن الوزير مثلاً يقول للقائد: اتجه إلى كذا؛ المعنى: اتجه، ومن يتبعك من الجنود؛ فهكذا الخطاب الموجه للرسول ﷺ يكون له، وللأمة؛ ونظير هذا قوله تعالى: **﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾** [الطلاق: ١]؛ فخاطب النبي ﷺ أولاً، ثم قال تعالى: **﴿إذا طلقتم﴾**؛ **لأن الحكم له، ولأمته.**

قوله تعالى: ﴿حيث﴾ ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ﴿ما﴾ لفظاً لا معنًى للتوكيد؛ و﴿كنتم﴾ فعل الشرط؛ وجواب الشرط قوله تعالى: **﴿فولوا وجوهكم﴾**.

قوله تعالى: **﴿وإن الذين أوتوا الكتاب﴾**؛ المراد بـ**﴿الكتاب﴾** الجنس؛ وهو التوراة، والإنجيل؛ والذين أوتوه هم اليهود، والنصارى.

قوله تعالى: **﴿ليعلمون أنه الحق من ربهم﴾**؛ اللام للتوكيد؛ فالجملة إذاً مؤكدة بـ**﴿إن﴾**، واللام؛ و«العِلم» إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً للواقع.

وقوله تعالى: ﴿**أنه الحق**﴾ أي استقبالك المسجد الحرام الحق؛ و﴿**الحق**﴾ معناه الشيء الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق؛ وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل؛ قال الله تعالى: ﴿**وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا**﴾ [الأنعام: ١١٥].

قوله تعالى: ﴿**من ربهم**﴾؛ «**الرب**» الخالق المالك الكامل السلطان المدبر لجميع الأمور.

قوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما يعملون**﴾؛ ﴿**ما**﴾ هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة قريش؛ والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿**ما هذا بشراً**﴾ [يوسف: ٣١]؛ ولم يقل: «**بشر**»؛ فالقرآن بلغة قريش؛ وقريش حجازيون؛ و﴿**ما**﴾ عندهم تعمل عمل «ليس».

وقوله تعالى: ﴿**بغافل**﴾: الباء زائدة إعراباً مفيدة معنًى ـ وهو التوكيد؛ و﴿**غافل**﴾ خبر ﴿**ما**﴾ منصوب بها؛ وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ و«**الغفلة**» اللهو والسهو عن الشيء.

وقوله تعالى: ﴿**عما يعملون**﴾: «**ما**» اسم موصول تفيد العموم؛ يعني: عن أيّ عمل يعملونه سواء كان يتعلق بالجوارح، أو يتعلق بالقلوب؛ فيشمل الاعتقاد، ويشمل القول، والفعل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات رؤية الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**قد نرى تقلب وجهك في السماء**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: ﴿**قد نرى تقلب وجهك في السماء**﴾؛ لكن في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديد به.

٣ ـ **ومنها**: إثبات علو الله؛ لأن الرسول ﷺ يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء.

٤ ـ **ومنها**: كمال عبودية الرسول ﷺ لربه، حيث كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل حتى أُمر بذلك.

٥ ـ **ومنها**: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿**فلنولينك قبلة**﴾؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم.

٦ ـ **ومنها**: أن النبي ﷺ كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: ﴿**ترضاها**﴾ مع قوله تعالى: ﴿**قد نرى تقلب وجهك**﴾.

٧ ـ **ومنها**: وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم.

٩ ـ **ومنها**: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: ﴿**فول وجهك شطر المسجد الحرام**﴾؛ فإذا ولّى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده ـ وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي ﷺ **كان يطأطئ رأسه، وينظر إلى موضع سجوده**[1]؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض

(١) راجع تفسير الطبري ٨/١٩.

العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه ـ بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري؛ وهي أن الرسول ﷺ حينما صلى صلاة الكسوف، وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «**وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت**»(١)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم، ويركع؛ فإذا أراد السجود نزل، وسجد على الأرض؛ وقال: «**إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي**»(٢)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول ﷺ كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: «**باضطراب لحيته**»(٣)؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لأن الإمام قد يقوم، وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام، والمنفرد فإنهما ينظران

(١) أخرجه البخاري ص٩٤، كتاب الجمعة، باب ١١: إذا انفلتت الدابة في الصلاة، حديث رقم ٢١٢؛ وأخرجه مسلم ص٨٢٠، كتاب الكسوف، باب ٣: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف...، حديث رقم ٢١٠٢ [١٠] ٩٠٤.

(٢) أخرجه البخاري ص٧٢، كتاب الجمعة، باب ٢٦: الخطبة على المنبر، حديث رقم ٩١٧؛ وأخرجه مسلم ص٧٦٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١٠: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة...، حديث رقم ١٢١٦ [٤٤] ٥٤٤.

(٣) أخرجه البخاري ص٥٩، كتاب الأذان، باب ٩١: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، حديث رقم ٧٤٦.

إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع، فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به، أو نحو ذلك.

لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: **«كان النبي ﷺ لا يجاوز بصره إشارته»**[(١)]؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته، لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: **﴿وخذوا حذركم﴾**؛ وقد ورد عن النبي ﷺ **أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة أم لا**[(٢)].

---

(١) أخرجه أبو داود ص١٢٩٦، كتاب الصلاة، باب ١٨٠: الإشارة في التشهد، حديث رقم ٩٩٠، وأخرجه النسائي ص٢١٧٠ كتاب السهو، باب ٣٩: موضع البصر عند الإشارة...، حديث رقم ١٢٧٦، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/٣٥٥، باب ٢٢٦: النظر إلى السباب ة، حديث رقم ٧١٨، وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح (١/٤٠٧).

(٢) أخرجه أبو داود ص١٢٩٠، كتاب الصلاة، باب ١٦٣: الرخصة في ذلك، حديث رقم ٩١٦، وأخرجه ابن خزيمة ١/٢٤٦، باب ٩٣: ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة...، حديث رقم ٤٨٥، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢/٨٣ ـ ٨٤، كتاب الجهاد، وقال الحاكم =

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام ـ أي ذي الحرمة والتعظيم ـ ولهذا كان من يدخله آمناً، ولا يدخله أحد إلا بإحرام وجوباً إن كان لم يؤد الفرض؛ أو استحباباً إن كان قد أداه ـ بخلاف غيره؛ فكل شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم ـ حتى الجماد: فالشجر آمن لا يجوز قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر من مكانه.

١١ ـ **ومنها**: وجوب الاتجاه إلى القبلة في أيّ مكان كان الإنسان: من بر، أو بحر، أو جو؛ لقوله تعالى: ﴿**وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره**﴾؛ ويشمل من كان في مكة، ومن كان بعيداً عنها، ومن كان في جوف الكعبة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿**وحيث ما كنتم**﴾؛ إذاً إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أيّ الجهات كان؛ إلا أن بعض أهل العلم يقول: لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحاً ما لم يكن له عتبة؛ لأنه لابد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال: إنه ولّى وجهه شطره؛ وإذا كنا خارج الكعبة ـ ولكن في المسجد ـ فإنا ندور حوله؛ لأننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نوَلّ وجوهنا شطره؛ ويكون من خرج عن مسامتته ولّى وجهه جهة غيره؛ لأنه محصور الآن؛ وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة فاستقبل المسجد؛ وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا

= (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية التابعين عنه)؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) ١/٢٥٦.

تقريبي؛ إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين ـ لا يخرج عن مسامتتها؛ ومن لا يمكن مشاهدتها لبعد، أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة؛ لقوله تعالى: ﴿**لا يكلف الله نفساً إلا وسعها**﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها:

أ ـ عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه.

ب ـ عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة.

ج ـ إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة لمرض ـ أو صلب ـ يعني: لو صلب إلى غير القبلة، أو نحو ذلك.

أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمكان يصح فيه الاجتهاد؛ فإن أصاب فذاك؛ وإن أخطأ فهو معذور؛ إذاً فالاشتباه لا يُستثنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن القبلة خلفه، فيصلي إلى غير القبلة؛ وكذلك في شدة الخوف؛ وكذلك المتنفل في السفر.

١٢ ـ **ومن فوائد الآية**: مراعاة الشريعة اجتماع المسلمين على وجهة واحدة؛ لأنه تعالى قال: ﴿**وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره**﴾؛ فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة؛ هذا توحيد؛ ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه، ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي، أو في أعظم فريضة عملية ـ وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، وتوحيدهم في الاتجاه البدني، وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري.

١٣ ـ **ومنها**: بيان عناد اليهود، والنصارى؛ لقوله تعالى: **﴿وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم﴾**؛ ولكن مع ذلك شنعوا على النبي ﷺ تشنيعاً عظيماً حين توجه إلى الكعبة بأمر ربه.

١٤ ـ **ومنها**: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: **﴿أنه الحق﴾** مضافاً إلى الله: **﴿من ربهم﴾**.

١٥ ـ **ومنها**: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام، ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى؛ فهم يعلمون أن الرسول ﷺ سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك مما جاء في كتبهم من وصف الرسول ﷺ بأن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث أقروا بربوبية الله لهم، وعلموا الحق أن ينقادوا له، وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه، ويلتزم بها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ ولهذا أضاف الربوبية هنا إليهم: **﴿من ربهم﴾**؛ لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته.

١٦ ـ **ومن فوائد الآية**: انتفاء غفلة الله عزّ وجلّ عن أعمالهم المتضمن لكمال علمه، وإحاطته بهم؛ ولا يكفي أن نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلم، والإحاطة؛ لقوله تعالى: **﴿وما الله بغافل عما يعملون﴾**.

١٧ ـ **ومنها**: صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية، ومنفية؛ لأن التي في الآية هنا منفية ـ وهي قوله تعالى: **﴿وما الله بغافل عما يعملون﴾** فالصفات المنفية: كل صفة صُدِّرت بما يدل على النفي

بأيّ أداة كانت، مثل قوله تعالى: ﴿**لا تأخذه سنة ولا نوم**﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿**وتوكل على الحي الذي لا يموت**﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿**وما مسنا من لغوب**﴾ [ق: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿**ولم يعيَ بخلقهن**﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ واعلم أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنما يراد بها مع النفي: ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن نفسه: ﴿**وما مسنا من لغوب**﴾ [ق: ٣٨] فالمراد: نفي اللغوب، وإثبات كمال قوته، وقدرته.

١٨ ـ **ومن فوائد الآية**: تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب، وعلموا الحق، ولم يتبعوه؛ لقوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما يعملون**﴾؛ ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه ـ ولو علم أن الحق في خلافه ـ إحساناً للظن بمن قلدهم؛ ولو أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا: على العين والرأس! ولهذا أكثر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتوى الحموية» النقول عن العلماء من الأشاعرة، وغيرهم؛ وقال: «إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به؛ ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلاً إلى إمام أو مذهب، صار لو أُتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم»؛ وهذا من الدعوة بالحكمة؛ فإنه يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه، ومعارضته؛ إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلّده لا يمكنه أن يحيد عنه؛ وهؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم: هذا الإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب، والسنة، ويقولون: «اضربوا بأقوالنا عُرض الحائط إذا خالفت الكتاب، والسنة»؛ ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة؛ وإذا كانوا يقولون هكذا فإن الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل لم يقلدوهم

حقيقة؛ ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بين لهم الدليل أخذوا به كما أمر به هؤلاء الأئمة؛ لكنهم لم يقلدوهم حقيقة؛ بل تعصبوا تعصباً لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه؛ أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان ـ سواء كان ممن يطلب الدليل، ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة؛ أو لم يكن كذلك ـ فهذا على كل حال يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ أما مع وضوح الدليل، وبيانه فإن التقليد حرام؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة، أما مع وجود لحم مذكّى فلا تأكل الميتة؛ فمع وجود الدليل من الكتاب، والسنة، وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد؛ ولهذا لم يأمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم فقال تعالى: **﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر﴾** [النحل: ٤٣، ٤٤]؛ أما إذا كنا نعلم بالبينات، والزبر فلا نسألهم؛ ونأخذ من البينات، والزبر.

* * *

القرآن

﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾﴾.

التفسير:

﴿١٤٥﴾ في قوله تعالى: **﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك﴾** أمران متنازعان: قسَم، وشرط؛ قَسَم

مدلول عليه باللام؛ لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر ـ أي: والله لئن؛ والثاني المنازع للقسَم: «**إن**» الشرطية؛ وكل من القسم، والشرط يحتاج إلى جواب؛ فجواب القسم: ﴿**ما تبعوا قبلتك**﴾؛ والمحذوف جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب القسم؛ يقول ابن مالك:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم

وقوله تعالى: ﴿**أتيت**﴾ بمعنى جئت؛ و﴿**الذين أوتوا الكتاب**﴾ يعني اليهود، والنصارى؛ و﴿**بكل آية**﴾ الباء للمصاحبة؛ والمعنى: مصطحباً كل آية؛ ويحتمل أن تكون الباء للتقوية ـ أي: تعدية الفعل؛ و«**الآية**» العلامة على صدق ما أتيت به إليهم؛ يعني: إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به ﴿**ما تبعوا قبلتك**﴾ أي الكعبة؛ لعنادهم، واستكبارهم.

قوله تعالى: ﴿**وما أنت بتابع قبلتهم**﴾: الواو هنا استئنافية؛ لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله تعالى: ﴿**ما تبعوا قبلتك**﴾ لصار المعنى: وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به؛ ومعلوم أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقاً؛ وهذا هو السر في التعبير ـ والله أعلم ـ بالجملة الاسمية في قوله تعالى: ﴿**وما أنت بتابع**﴾، وفي الكلام عنهم أتى بالجملة الفعلية في قوله تعالى: ﴿**ما تبعوا قبلتك**﴾.

قوله تعالى: ﴿**وما بعضهم**﴾ أي الذين أوتوا الكتاب ﴿**بتابع قبلة بعض**﴾: فاليهود لا تتبع قبلة النصارى؛ والنصارى لا تتبع قبلة اليهود؛ لأن النصارى يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود يقولون: إن النصارى كفار ليسوا على حق؛ ولهذا يكذبون عيسى ﷺ.

قوله تعالى: ﴿**ولئن اتبعت أهواءهم**﴾: نقول فيها مثلما قلنا في قوله تعالى: ﴿**ولئن أتيت**﴾؛ ففيها قَسَم، وشرط؛ والجواب للقسم ـ وهو قوله تعالى: ﴿**إنك إذاً...**﴾؛ والخطاب للنبي ﷺ؛ و«**إن**» الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها؛ وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: هل من الممكن أن الرسول ﷺ يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ الجواب: لا يمكن؛ و«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع جواب شرطها: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ﴿**ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك**﴾ [الزمر: ٦٥]؛ وإشراك النبي ﷺ لا يمكن أبداً وقوعه؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿**قل إن كان للرحمٰن ولد فأنا أول العابدين**﴾ [الزخرف: ٨١]؛ ووجود الولد لله لا يمكن.

وقوله تعالى: ﴿**أهواءهم**﴾ جمع هوى، وهو الميل؛ ومنه يقال للنجم: «هوى» إذا مال، وسقط؛ ويطلق «الهوى» في الغالب على الميل عن الحق؛ ويقابله «الهدى»؛ فيقال: اتبعَ الهوى بعد الهدى؛ وإن صح الحديث ـ وهو قول الرسول ﷺ: «**لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به**»(١) ـ فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر.

قوله تعالى: ﴿**من بعد ما جاءك من العلم**﴾ متعلق

---

(١) أخرجه البغوي في شرح السنة ١/٢١٢ ـ ٢١٣، حديث رقم ١٠٤، قال النووي في آخر الأربعين النووية «حسن صحيح»، وقال الحافظ في الفتح ١٣/٢٨٩: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره؛ ورجاله ثقات؛ وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/٣٩٤): تصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه....

بـ﴿**اتبعت**﴾؛ يعني: إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظالم؛ وقوله تعالى: ﴿**من بعد ما جاءك**﴾ وردت في القرآن على ثلاثة أوجه؛ هذا أحدها؛ والثاني ﴿**بعد ما جاءك من العلم**﴾؛ والثالث: ﴿**بعد الذي جاءك من العلم**﴾، أما ﴿**بعدما جاءك من العلم**﴾، و﴿**بعد الذي...**﴾ فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بـ﴿**ما**﴾ عن ﴿**الذي**﴾؛ وأما ﴿**من بعد ما جاءك**﴾ فهي أبلغ من قوله تعالى: ﴿**بعد الذي جاءك**﴾؛ لأن ﴿**مِن**﴾ تدل على أنه جاءه العلم، وتمهل، وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم؛ نظير ذلك قوله تعالى: ﴿**ومن بيننا وبينك حجاب**﴾ [فصلت: ٥]؛ فهو أشد مما لو قالوا: «بيننا وبينك حجاب»؛ لأن ﴿**مِن**﴾ تدل على مسافة قبل الحجاب، ثم حجاب، والمراد بـ«**العلم**» الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ.

قوله تعالى: ﴿**إنك إذاً لمن الظالمين**﴾: أكدت بـ﴿**إن**﴾ واللام؛ وهذه الجملة جواب القسم؛ و﴿**إذاً**﴾ ظرف؛ وهنا أدوات ثلاث: إذ، وإذا، وإذاً؛ وهذه الأدوات الثلاثة تنازعت الأزمنة: «**إذ**» للماضي؛ و«**إذا**» للمستقبل؛ و«**إذاً**» للحاضر؛ فمعنى ﴿**إنك إذاً**﴾ أي إنك في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ﴿**لمن الظالمين**﴾ أي المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهواء.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الرسول ﷺ كان حريصاً على هداية الخلق؛ لأن قوله تعالى: ﴿**ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية**﴾ دليل على أنه ﷺ كان يعرض الآيات، ويبين الحقائق؛ ولكن لا ينتفعون بها.

٢ ـ **ومنها**: شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها، ولن يتبعوها.

٣ ـ **ومنها**: أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبلة الرسول ﷺ؛ وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ لأن القبلة بعض الدين؛ فمتى كفروا بها فهو كفر بالدين كله.

٤ ـ **ومنها**: أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى أضاف استقبالها إليهم؛ ولكن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن الكعبة قبلة لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: **﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً﴾** [آل عمران: ٩٦]؛ وهكذا قال شيخ الإسلام: إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء؛ لكن أتباعهم من اليهود، والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة.

٥ ـ **ومنها**: وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه الآية سيقت مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات.

٦ ـ **ومنها**: أن النبي ﷺ مستحيل أن يكون تابعاً لقبلتهم؛ لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعاً؛ ثم لو فرض أنها جاءت في شرائعهم فإنها نُسِخت بقبلة الإسلام.

٧ ـ **ومنها**: أنه يستحيل شرعاً أن يتبع المسلم طريقة اليهود، والنصارى؛ لقوله تعالى: **﴿وما أنت بتابع قبلتهم﴾**؛ وجه الاستحالة: أن الجملة جاءت بالاسمية المؤكدة بحرف الجر في سياق النفي؛ فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله، ولا أن يأخذ بآرائهم، وأفكارهم، واتجاهاتهم؛ وقد حمى النبيُّ ﷺ ذلك غاية الحماية، حيث قال: **«من تشبه**

بقوم فهو منهم»[(١)]، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله، والتقليد لهم سواء في أمور العبادة، أو في أمور العادة؛ فإن التشبه بأعداء الله حرام: وقد يؤدي إلى الكفر، والشرك ـ والعياذ بالله.

٨ ـ **ومن فوائد الآية:** أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضاً؛ بل يضلل بعضهم بعضاً؛ فاليهود يرون النصارى ليسوا على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء من الدين أيضاً؛ كل منهم يضلل الآخر فيما بينهم؛ كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**وما بعضهم بتابع قبلة بعض**﴾ [البقرة: ١٤٥]؛ فقبلة اليهود إلى بيت المقدس ـ إلى الصخرة؛ وقبلة النصارى إلى المشرق ـ يتجهون نحو الشمس؛ لكنهم على الإسلام يد واحدة بعضهم لبعض وليّ، كما قال الله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض**﴾ [المائدة: ٥١]؛ لأنهم كلهم أعداء للإسلام.

٩ ـ **ومن فوائد الآية:** أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى؛ لقوله تعالى: ﴿**ولئن اتبعت أهواءهم**﴾.

١٠ ـ **ومنها:** أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى، حيث جعل الله سبحانه وتعالى ما هم عليه هوى، وليس بهدى.

١١ ـ **ومنها:** أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿**من بعد ما جاءك من العلم**﴾؛ فالإنسان قد يتابع غيره جهلاً؛ فلا يؤاخذ به ـ وإن كان يسمى ضالاً؛ لكنه

(١) سبق تخريجه ١/٣٥٩.

ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ لا يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه.

١٢ ـ **ومنها**: التلطف في الخطاب للرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: **﴿لمن الظالمين﴾**؛ لأنك لو قلت لرجل: «أنت رجل ظالم» لكان أشد وقعاً من قولك له: أنت من الظالمين؛ ونظيره قوله تعالى: **﴿عبس وتولى﴾** [عبس: ١]؛ عندما تقرؤها تظن أن العابس والمتولي غير الرسول ﷺ؛ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن المراد به الرسول ﷺ.

١٣ ـ **ومنها**: بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله تعالى: **﴿من بعد ما جاءك من العلم﴾**: أتى بـ«**أل**» المفيدة للكمال؛ ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر العلم؛ وليس عصرنا الآن هو عصر العلم الذي يمدح على الإطلاق؛ لكن ما كان منه نافعاً في الدين فإنه يمدح عليه لهذا.

١٤ ـ **ومنها**: أن الظلم، والعدل، وغير ذلك مقرون بالأعمال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنى أنه ليس بين الله تعالى وأحد من الخلق شيء يحابيه، ويراعيه به؛ كل من خالفه فهو ظالم؛ فلا نقول مثلاً: هذا قريب من الرسول ﷺ تكفر سيئاته لقربه من الرسول ﷺ؛ أو نقول: هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف ـ من سلالة بني هاشم ـ تكفّر عنه سيئاته؛ فإذا كان الرسول ﷺ يقول الله سبحانه وتعالى له: **﴿ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين﴾**؛ فما بالك بمن دون الرسول ﷺ!!! فلا أحد يحابى من قِبل الله عزّ وجلّ

من أجل نسبه، أو حسبه، أو جاهه بين الناس: قال الله تعالى: ﴿**إن أكرمكم عند الله أتقاكم**﴾ [الحجرات: ١٣].

١٥ ـ **ومن فوائد الآية**: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن تحققه؛ لقوله تعالى: ﴿**ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين**﴾؛ فهذا الشرط لا يمكن أن يقع من رسول الله ﷺ.

١٦ ـ **ومنها**: تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين؛ وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول ﷺ لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله؛ فالواجب على علماء الأمة أن يحذِّروها مما وقعت فيها الآن من اتباع أهواء أعداء الله، ويبينوا لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ والظلم مرتع مبتغيه وخيم.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٤٦**﴾ قوله تعالى: ﴿**الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم**﴾؛ ﴿**الذين**﴾ مبتدأ؛ والخبر جملة: ﴿**يعرفونه**﴾؛ والضمير الهاء المفعول يعود إلى النبي ﷺ؛ و﴿**كما**﴾؛ الكاف للتشبيه؛ و«**ما**» مصدرية ـ أي كمعرفة أبنائهم.

قوله تعالى: ﴿**آتيناهم**﴾ أي أعطيناهم؛ والمراد بـ﴿**الكتاب**﴾ التوراة، والإنجيل؛ والذين أوتوهما اليهود، والنصارى؛ وإنما كانوا يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم؛ لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، إلى آخر ما ذكر من أوصافه التي عرفوه بها كما يعرفون أبناءهم؛ وعبَّر بقوله تعالى: ﴿**يعرفونه**﴾ بالفعل المضارع؛ لأن معرفتهم به تتجدد كلما تأملوا آياته، وصفاته؛ وعبر بقوله تعالى: ﴿**يعرفونه**﴾؛ لأن الغالب أن «العلم» يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، و«المعرفة» يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس الظاهر؛ فأنا أقول لك: «أعرفت فلاناً»؛ ولا أقول لك: «أعلمت فلاناً»؛ لكن أقول: «أعرفت فلاناً فعلمت ما فعل»؛ فهنا جعلنا العلم في الفعل؛ و﴿**أبناءهم**﴾ جمع ابن؛ وخصه دون البنت؛ لأن تعلق الإنسان بالذّكَر أقوى من تعلقه بالأنثى؛ فهو به أعرف.

قوله تعالى: ﴿**وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون**﴾ يعني طائفة منهم تكتم الحق ـ أي يخفونه، فلا يبينونه؛ ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبينون الهدى لمحمد، وأصحابه؟! إذا بينتموه يحاجوكم به عند الله أفلا تعقلون! فهم يتواصون بالكتمان ـ والعياذ بالله.

وقوله تعالى: ﴿**وهم يعلمون**﴾ في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون ـ وهو الواو؛ يعني: يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه الحق؛ وهذا أبلغ في الذم، وأقبح في الفعل أن يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن النبي ﷺ معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة؛ وذلك كما جاء في كتبهم، كما قال الله ـ تبارك وتعالى: ﴿**الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم**﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٢ ـ **ومنها**: أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي ﷺ؛ لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون أبناءهم.

٣ ـ **ومنها**: بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت؛ لقوله تعالى: ﴿**كما يعرفون أبناءهم**﴾؛ فهو يعرف الابن أكثر مما يعرف البنت لقوة تعلقه به.

٤ ـ **ومنها**: الاحتراس في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿**وإن فريقاً منهم**﴾؛ لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لا تكتم الحق؛ فإن من النصارى من آمن، كالنجاشي؛ ومن اليهود ـ كعبد الله بن سلام ـ مَن آمن، ولم يكتم الحق.

٥ ـ **ومنها**: شدة اللوم، والذم لهؤلاء الذين يكتمون الحق؛ لأنهم يكتمونه مع العلم به؛ فهم عامدون ظالمون؛ وهذا أشد قبحاً من كتمان الإنسان ما يكون متردداً فيه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۝١٤٧﴾.

التفسير:

﴿١٤٧﴾ قوله تعالى: ﴿**الحق من ربك**﴾؛ ﴿**الحق**﴾ مبتدأ؛ و﴿**من ربك**﴾ خبره؛ وهنا الجملة لتقرير ما سبق؛ يعنى أن الحق ثابت، وحاصل من ربك؛ وقيل: إن ﴿**الحق**﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هذا الحق من ربك.

وهنا الربوبية خاصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين؛ لكن أضافها إلى النبي ﷺ؛ لأن المقام يقتضيه، حيث هو مقام التثبيت، والنصرة؛ فلولا أن الله سبحانه وتعالى ثبَّت الرسول ﷺ لكان كما قال الله تعالى: ﴿**ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً**﴾ [الإسراء: ٧٤، ٧٥]؛ و«**الرب**» هو الخالق المالك المدبِّر: هو الذي خلق الخلق كله؛ وهو مالك الخلق كله؛ وهو سبحانه وتعالى المدبر للخلق كله.

قوله تعالى: ﴿**فلا تكونن من الممترين**﴾؛ ﴿**لا**﴾ ناهية؛ والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم؛ وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنياً على الفتح دائماً؛ والخطاب هنا للرسول ﷺ؛ وهذا النهي يراد به التثبيت؛ إذ لا يمكن وقوع الامتراء من النبي ﷺ؛ كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به الثبوت، والاستمرار عليه، كما في قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا آمِنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من**

قبل﴾ [النساء: ١٣٦]، كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه كما سبق في قوله تعالى: **﴿ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين﴾** [البقرة: ١٤٥].

قوله تعالى: **﴿من الممترين﴾**: معنى «الامتراء»: الشك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: **﴿الحق من ربك﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يلحقه في ذلك شك، ولا مرية.

٣ ـ **ومنها**: أن كل شيء خالف ما جاء عن الله فهو باطل؛ لقوله تعالى: **﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون﴾** [يونس: ٣٢].

٤ ـ **ومنها**: تقوية الرسول ﷺ على ما هو عليه من الحق ـ وإن كتمه أهل الكتاب ـ لأن الإنسان بشر؛ لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة ـ وإن كان بعيداً؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به هو الحق؛ لقوله تعالى: **﴿الحق من ربك﴾**.

٥ ـ **ومنها**: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: **﴿من ربك﴾**.

٦ ـ **ومنها**: أن الشك ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى: **﴿فلا تكونن من الممترين﴾**.

٧ ـ **ومنها**: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: **﴿فلا تكونن من الممترين﴾**؛ فإن النبي ﷺ لا يمكن أن يكون من الممترين.

٨ ـ **ومنها**: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول ﷺ بالتثبيت؛ لأن قوله تعالى له: ﴿**الحق من ربك**﴾ يقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى: ﴿**فلا تكونن من الممترين**﴾ يقتضي استمراره على هذا الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول ﷺ، وتثبيته ما هو ظاهر.

* * *

القرآن

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٤٨﴾ قوله تعالى: ﴿**ولكل وجهة هو موليها**﴾؛ الوجهة، والجهة، والوجه، معناها متقارب؛ أي: لكل واحد من الناس جهة يتولاها؛ وهذا شامل للجهة الحسية، والمعنوية؛ مثال الحسية: اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم: فمنهم من يتجه نحو المشرق؛ ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛ ومنهم من يتجه إلى الكعبة؛ واختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل: فمنهم من يتجه للتجارة؛ ومنهم من يتجه للحدادة؛ ومنهم من يتجه للنجارة... وهكذا؛ ومثال المعنوية: اختلاف الناس في الملل، والنحل، وما أشبه ذلك.

وقوله تعالى: ﴿**هو موليها**﴾ فيها قراءتان؛ الأولى: بكسر اللام، وياء ساكنة بعدها ـ ﴿**مولِّيها**﴾ ـ على أنها اسم فاعل؛ والقراءة الثانية: بفتح اللام، وألف بعدها ـ ﴿**مولاَّها**﴾ ـ على أنها

اسم مفعول؛ فالمعنى على القراءة الأولى: هو متجه إليها؛ والمعنى على القراءة الثانية: هو موجَّه إليها إما شرعاً؛ وإما قدراً؛ وإما شرعاً وقدراً؛ وجملة: ﴿**هو موليها**﴾، أو ﴿**هو مولاها**﴾ في محل رفع صفة لـ﴿**وجهة**﴾؛ وليس المراد بهذه الجملة إقرار أهل الكفر على كفرهم؛ وإنما المراد ـ والله أعلم ـ تسلية المؤمنين، وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق؛ لأن لكل أحد وجهة ولَّاه الله إياها حسب ما تقتضيه حكمته.

قوله تعالى: ﴿**فاستبقوا الخيرات**﴾ أمر من الاستباق؛ والمراد به التسابق إلى الخيرات؛ وتعدّى بنفسه دون حرف الجر كأنه ضُمِّن معنى افعلوا على وجه المسابقة؛ وفائدة تضمين الفعل فعلاً آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين، كقوله تعالى: ﴿**عيناً يشرب بها عباد الله**﴾ [الإنسان: ٦].

قوله تعالى: ﴿**أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً**﴾؛ «**أين**» شرطية؛ و«**ما**» زائدة للتوكيد؛ و﴿**تكونوا**﴾ فعل الشرط مجزوم بحذف النون؛ والواو فاعل؛ لأن «**كان**» هنا تامة؛ وليست ناقصة؛ يعني: أينما توجدوا يأت بكم الله؛ و﴿**يأت**﴾ جواب الشرط مجزوم بحذف الياء؛ والكسرة قبلها دليل عليها.

وقوله تعالى: ﴿**أينما تكونوا**﴾ في برّ، أو بحر، أو جوّ فإن الله يأتي بكم جميعاً، وذلك يوم القيامة، حيث يحشر الله الأولين، والآخرين في مقام واحد.

قوله تعالى: ﴿**إن الله على كل شيء قدير**﴾: هذه جملة خبرية مؤكدة بـ﴿**إن**﴾؛ عامة في كل شيء من موجود، أو معدوم؛ و«**القدرة**» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الأمم قد تختلف مناهجها ـ وإن اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ ونعني بـ«الإسلام» المعنى العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسَخ.

٢ ـ **ومنها**: أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان؛ ولا ينظر إلى كثرة المخالف؛ لا يقل: الناس على كذا فكيف أشذ عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالى: ﴿**ولكل وجهة**﴾ يشمل الوجهة الشرعية، والوجهة القدرية؛ يعني ما وجه الله العباد إليه شرعاً، وما وجههم إليه قدراً؛ الوجهة القدرية معروفة: فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى الحق؛ ومن الناس من يُخذَل فيَضل، ويكون اتجاهه إلى الباطل؛ فالوجهة التي يتبعها المشركون، واليهود، والنصارى، وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية؛ أما شرعية فلا؛ لأن الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين الناس؛ فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقاً؛ فإنها الحق من الله.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله تعالى: ﴿**فاستبقوا الخيرات**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن الأمر يقتضي الفورية؛ لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر المطلق للفورية.

٥ ـ **ومنها**: البلاغة التامة في قوله تعالى: ﴿**فاستبقوا الخيرات**﴾ دون «استبقوا إلى الخيرات» ـ وإن كان بعض الناس

يقولون: إنها نُزِع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن ﴿**فاستبقوا الخيرات**﴾ يشمل الاستباق إليها، والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا وصلت إلى الخير فإنك تقف؛ بل حتى في نفس فعلك الخير كن مسابقاً؛ وهذا يشبهه قوله تعالى: ﴿**اهدنا الصراط المستقيم**﴾ [الفاتحة: ٦]؛ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط، ويستمر فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**اهدنا الصراط المستقيم**﴾ [الفاتحة: ٦].

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا؛ لقوله تعالى: ﴿**أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً**﴾.

٧ ـ **ومنها**: الإشارة إلى البعث؛ لأن الإتيان بالجميع يكون يوم القيامة.

٨ ـ **ومنها**: إثبات عموم قدرة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله على كل شيء قدير**﴾؛ وقد قال الله تعالى: ﴿**وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً**﴾ [فاطر: ٤٤].

وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول: «إن الله على ما يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي:

أولاً: لأنه خلاف إطلاق النص؛ فالنص مطلق.

ثانياً: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشأ؛ والله قادر على ما يشاء، وعلى ما لا يشاء.

ثالثاً: أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: «إن الله عزّ وجلّ لا يشاء أفعال العبد؛ فهو غير قادر عليها».

ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه، فنقول: إن الله على كل شيء قدير؛ أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين

فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى: ﴿**وهو على جمعهم إذا يشاء قدير**﴾ [الشورى: ٢٩]؛ فإن ﴿**إذا يشاء**﴾ عائدة على «**الجمع**»؛ لا على «**القدرة**»؛ فهو قدير على الشيء شاءه، أم لم يشأه؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى، فقال: «**ولكني على ما أشاء قادر**»(١)؛ لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: «**قادر**»: أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة ـ «قدير» ـ الدالة على الاتصاف بالقدرة.

القرآن

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٤٩**﴾ قوله تعالى: ﴿**ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام**﴾؛ ما أعظم هذا الحدث؛ ولهذا أكده الله عدة مرات؛ ﴿**من**﴾ حرف جر؛ و﴿**حيث**﴾ مبنية على الضم؛ قال ابن مالك في عدّ المبنيات:

كأينَ أمسِ حيثُ والساكن كمْ

و﴿**خرجت**﴾: الخطاب هنا إما أن يكون للرسول ﷺ؛ وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ أي من حيث خرجت أيها الإنسان ﴿**فول وجهك شطر المسجد الحرام**﴾ أي مستقبلاً له؛ وذلك عند

---

(١) أخرجه مسلم ص٧١٢، كتاب الإيمان، باب ٨٣، آخر أهل النار خروجاً، رقم الحديث: ٤٦٣ [٣١٠] ١٨٧.

الصلاة؛ و﴿**شطر المسجد**﴾ أي جهة المسجد؛ و﴿**المسجد الحرام**﴾ هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ لقول النبي ﷺ: «**لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام**...»[1]؛ بل لقوله تعالى: ﴿**هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله**﴾ [الفتح: ٢٥]؛ ووصِف بالحرام لاحترامه، وتعظيمه.

قوله تعالى: ﴿**وإنه**﴾ أي توليك شطر المسجد الحرام ﴿**للحق**﴾ اللام هنا للتوكيد؛ فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: «**إن**»؛ والثاني: اللام؛ و«**الحق**» هو الشيء الثابت؛ لأنه محقوق ـ أي مثبت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون**﴾ [يونس: ٩٦]: ﴿**حقت**﴾ بمعنى ثبتت، ووجبت.

قوله تعالى: ﴿**من ربك**﴾ تقدم الكلام عليها، وأنها ربوبية خاصة.

قوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل**﴾: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ والأولى أن نقول: «الباء للتوكيد» فقط؛ ولا نقول: «زائد»؛ لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى؛ و﴿**غافل**﴾ خبر ﴿**ما**﴾ منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر؛ و«**الغفلة**» الذهول.

قوله تعالى: ﴿**عما تعملون**﴾ بالتاء: خطاب للمسلمين؛ وفي قراءة: ﴿**عما يعملون**﴾ بالياء: خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على

---

(١) أخرجه البخاري ص٩٢، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب ١: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم ١١٨٩، أخرجه مسلم ص٩٠٩، كتاب الحج، باب ٩٥: فضل المساجد الثلاثة، حديث رقم ٣٣٨٤ [٥١١] ١٣٩٧.

النبي ﷺ؛ فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم؛ بل سوف يجازيهم بما يستحقون.

الفوائد:

١ - **من فوائد الآية**: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام**﴾؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: ﴿**قد نرى تقلب وجهك في السماء...**﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية(١).

٢ - **ومنها**: تكرار الأمر الهام لتثبيته، والثبات عليه، ودفع المعارضة فيه؛ لأنه كلما كرر كان مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه؛ وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر هام له شأن عظيم؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حين حوِّلت القبلة.

٣ - **ومنها**: إثبات حرمة المسجد الحرام، وتعظيمه؛ لقوله تعالى: ﴿**المسجد الحرام**﴾؛ فالمسجد محترم معظم؛ حتى ما حوله صار محترماً معظماً؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان؛ ولهذا حرم النبي ﷺ أن يختلى خلاها، أو يعضد شوكها(٢)، أو يقطع شجرها(٣)، كل هذا لاحترام هذا المكان، وتعظيمه.

---

(١) انظر ٢/٤٧.

(٢) راجع البخاري ص١٤٤، كتاب جزاء الصيد، باب ١٠: لا يحل القتال بمكة، حديث رقم ١٨٣٤؛ ومسلماً ص٩٠٣، كتاب الحج، باب ٨٢: تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، حديث رقم ٣٣٠٢ [٤٤٥] ١٣٥٣.

(٣) راجع البخاري ص١٢، كتاب العلم، باب ٣٩: كتابة العلم، حديث رقم =

٤ ـ **ومنها**: أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لقوله تعالى: ﴿**وإنه للحق من ربك**﴾ فأثبت فيه الحقية مؤكداً بـ﴿**إن**﴾، واللام.

٥ ـ **ومنها**: كمال علم الله سبحانه وتعالى، ومراقبته لخلقه؛ لقوله تعالى: ﴿**وما الله بغافل عما تعملون**﴾.

٦ ـ **ومنها**: إضافة العمل إلى الإنسان، فيكون فيه رد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿**عما تعملون**﴾؛ ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه ـ إن كان في الخير ـ واكتسابه ـ إن كان في الشر ـ كما قال تعالى: ﴿**لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت**﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والناس في هذه المسألة ـ أعني مسألة أعمال العباد ـ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: **من يرون أن الإنسان مجبر على العمل**؛ لا يفعل شيئاً باختيار أبداً؛ وما فعله الاختياري إلا كفِعله الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح؛ وهذا مذهب الجبرية من الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية، والعقلية.

القسم الثاني: **من يرون أن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرِّف العبد إطلاقاً**؛ فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله، وخلقه بعمل الإنسان، وهذا مذهب المعتزلة القدرية؛ وهو مذهب باطل للأدلة السمعية، والعقلية.

= ١١٢؛ ومسلماً ص٩٠٤، كتاب الحج، باب ٨٢: تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها. . .، حديث رقم ٣٣٠٦ [٤٤٨] ١٣٥٥..

وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة.

القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالىَ قد شاءه، وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ بل كل ما وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه كون فعل العبد مخلوقاً لله: أن الإنسان مخلوق لله؛ وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ والله عزّ وجلّ هو الذي خلق العزيمة الصادقة، والقدرة؛ فالإنسان بصفاته، وأجزائه، وجميع ما فيه كله مخلوق لله عزّ وجلّ.

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعاً؛ لأن الذين قالوا: «إن الإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحد، وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل واحد، وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم؛ لكن أهل السنة، والجماعة ـ والحمد لله ـ أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان يفعل باختياره؛ ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عزّ وجلّ؛ ولهذا إذا وقع الأمر بغير اختياره رُفع عنه حكمه: فالنائم لا حكم لفعله، ولا لقوله؛ والمكره على الشيء لا حكم لفعله، ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك: الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه لجهله يعفى عنه؛ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٠﴾ قوله تعالى: **﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾** هذه الجملة تقدم الكلام عليها؛ وكررت للتوكيد، وبيان الأهمية، والتوطئة لما بعدها؛ وهو قوله تعالى: **﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾**؛ **﴿لئلا﴾**: اللام هنا للتعليل اقترنت بها «**أن**» المصدرية، و«**لا**» النافية؛ و**﴿يكون﴾** فعل مضارع منصوب بـ«**أن**» المصدرية؛ ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بـ«**لا**» النافية؛ و**﴿حجة﴾** اسم **﴿يكون﴾** إن كانت ناقصة؛ أو فاعل إن كانت تامة؛ والمراد بـ«**الناس**» كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة؛ وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود، والمشركون، والمنافقون؛ فالحجة التي احتج بها اليهود لها جهتان:

الأولى: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آبائه.

والجهة الثانية: أنه لو بقي على استقبال بيت المقدس لقالوا: ليس هذا النبي هو الذي جاء وصفه في التوراة.

وأما **حجة المشركين** فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن اليهود أول أمره، ثم عاد، واستقبل الكعبة؛ وقالوا: «هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينة، ثم رجع إلى قبلتنا؛ فسيرجع إلى ديننا».

وأما **حجة المنافقين** فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على دينه؛ ولو كان نبياً حقاً لثبت على دينه.

وهذه عادة أهل الباطل يموِّهون، ويقلبون الحق باطلاً؛ لأنهم يريدون غرضاً سيئاً؛ بل إن تحوله إلى استقبال الكعبة مع

هذه الاعتراضات، والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقاً فاعل ما يؤمر به.

وقوله تعالى: ﴿**عليكم**﴾: الضمير يعود على الرسول ﷺ والمؤمنين؛ لأن كل حجة يُحتج به على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة، فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه؛ لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق؛ فإذا جاء من يُلَبِّس صار ذلك تلبيساً على جميعهم ـ التابع، والمتبوع.

وقوله تعالى: ﴿**حجة**﴾ أي حجة باطلة؛ ولا يلزم من الاحتجاج قبوله، كما قال تعالى: ﴿**والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم**﴾ [الشورى: ١٦] أي باطلة.

قوله تعالى: ﴿**إلا الذين ظلموا منهم**﴾؛ المراد بهم المعاندون المكابرون الذين لا يَرْعَون للحق مهما تبين؛ واختلف في الاستثناء أهو متصل، أم منقطع؟ فمنهم من قال: إنه متصل؛ ومنهم من قال: إنه منقطع، و﴿**إلا**﴾ بمعنى «لكن»؛ يعني: لئلا يكون للناس عليكم حجة؛ لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم، ومخاصمتهم؛ ومن قال: «إنه متصل» قال: يكون ﴿**الذين ظلموا**﴾ مستثنى من «**الناس**»؛ لأن الناس منهم ظالم؛ ومنهم من ليس بظالم؛ والأقرب عندي ـ والله أعلم ـ أن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله تعالى: ﴿**لئلا يكون للناس عليكم حجة**﴾ هذا عام شامل؛ لكن من ظلَم من اليهود، أو المشركين، فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿**فلا تخشوهم واخشوني**﴾ يعني مهما قال الذين ظلموا من كلام، ومهما قالوا من زخارف القول، ومهما

ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم؛ و«الخشية»، و«الخوف» متقاربان؛ إلا أن أهل العلم يقولون: إن الفرق أن «الخشية» لا تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: ﴿**إنما يخشى الله من عباده العلماء**﴾ [فاطر: ٢٨] بخلاف «الخوف»: فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله؛ والفرق الثاني: أن «الخشية» تكون لعظم المخشيّ؛ و«الخوف» لضعف الخائف ـ وإن كان المخوف ليس بعظيم، كما تقول مثلاً: الجبان يخاف من الجبان ـ يخاف أن يكون شجاعاً؛ وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر؛ لكن الفرق الأول واضح؛ وهو أن «الخشية» إنما تكون عن علم.

وأتى بالأمر ﴿**واخشوني**﴾ بعد النهي؛ لأنه كما يقال: التخلية قبل التحلية؛ أَزِلْ الموانع أولاً، ثم أثبت؛ فأولاً فرِّغ قلبك من كل خشية لغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك؛ فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلاً؛ فإذا كان المحل قابلاً فحينئذٍ يكون الوارد عليه وارداً على شيء لا ممانعة فيه؛ والأمر هنا للوجوب بلا شك؛ الواجب على المرء أن يخشى الله وحده.

قوله تعالى: ﴿**ولأتم نعمتي عليكم**﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿**لئلا يكون**﴾؛ وإتمام الشيء: بلوغ غايته؛ والغالب أنه يكون في الكمال؛ و«**النعمة**» هي ما ينعَم به الإنسان؛ ويقال: «نِعمة» بكسر النون؛ ويقال: «نَعمة» بالفتح؛ لكن الغالب في نعمة الخير أن تكون بالكسر؛ و«النَّعمة» بالفتح: التنعم من غير شكر، كما قال تعالى: ﴿**ونعمة كانوا فيها فاكهين**﴾ [الدخان: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿**وذرني والمكذبين أولي النَّعمة**﴾ [المزمل: ١١].

ونزلت هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة ـ يعني

في السنة الثانية ـ ولا يعارضها قوله تعالى: **﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾** [المائدة: ٣]؛ وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع؛ لأن المراد في آية المائدة: **﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾** الإتمام العام في كل الشريعة؛ أما هنا: **﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾** [البقرة: ١٥٠]: في هذه الشريعة الخاصة ـ وهي استقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقدس؛ لأنه سبق أن الرسول ﷺ كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة؛ فلا شك أنه من نعمة الله عزّ وجلّ أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي ـ كما قال بعض أهل العلم ـ هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ويحتمل وجهاً آخر في الجمع بين الآيتين: بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع الدال على الاستمرار؛ وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على الانتهاء.

وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لأنه عزّ وجلّ صاحبها: هو الذي يسديها، ويولِيها على عباده؛ ولولا نعم الله العظيمة ما بقي الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: **﴿إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم﴾** [الفاتحة]؛ في النعمة قال: **﴿أنعمت عليهم﴾**؛ **لأن النعمة من الله وحده، كما قال تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾** [النحل: ٥٣]؛ وأما الغضب على المخالف في دين الله فيكون من الله، ومن أولياء الله من الرسل، وأتباعهم.

وقوله تعالى: **﴿ولعلكم تهتدون﴾**؛ **«لعل»** هنا للتعليل؛ أي: تكتسبون علماً، وعملاً؛ وهذه هي العلة الثالثة؛ العلة الأولى:

﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم﴾؛ والعلة الثانية: **﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾**؛ والثالثة: **﴿ولعلكم تهتدون﴾**؛ وسيأتي بيان أنواع الهداية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** تكرير الأمر الهام؛ وذلك لتثبيته، وتَسِرَّ به النفوس، وبيان أهميته.

٢ ـ **ومنها:** وجوب استقبال الكعبة أينما كان الإنسان؛ قال أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة عينها؛ ومن لم تمكنه كفى استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: **﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾**؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: **﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾** [البقرة: ١٤٤] الآية.

٣ ـ **ومنها:** دفع ملامة اللائمين ما أمكن؛ تعالى: **﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾**.

٤ ـ ومنها: أن الظالم لا يدفع ملامته شيء؛ بمعنى أنه سيلوم وإن لم يكن محل لوم؛ لقوله تعالى: **﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾**.

٥ ـ **ومنها:** أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ ولكن حججهم باطلة.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفين التي يدعونها حججاً لِيَنْقَضَّ عليهم منها، فيبطلها؛ قال الله تعالى: **﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون﴾** [الأنبياء: ١٨].

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** وجوب تنفيذ شريعة الله عزّ وجلّ، وألا يخشى الإنسان لومة لائم.

٧ ـ **ومنها**: وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده النفع، والضرر.

٨ ـ **ومنها**: نعمة الله ـ تبارك وتعالى ـ على هذه الأمة، وفضله، وإحسانه؛ لقوله تعالى: **﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾**.

٩ ـ **ومنها**: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: **﴿ولأتم... ولعلكم تهتدون﴾**.

١٠ ـ **ومنها**: أن تنفيذ أوامر الله، وخشيته سبب للهداية؛ والهداية نوعان: هداية علمية؛ وهداية عملية؛ ويقال: هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق.

فـ«الهداية العلمية» معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه.

و«الهداية العملية» أن يوفق للعمل بهذا العلم.

الأولى: وسيلة، والثانية: غاية؛ ولهذا لا خير في علم بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالاً على صاحبه؛ والهداية هنا شاملة للعلمية، والعملية؛ ووجه كونها شاملة: أنهم لم يعلموا أن مرضاة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بما علمهم الله؛ ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يمانعوا أبداً؛ بل إن أهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكانوا متجهين إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار الإمام نحو الجنوب، والمأمومون نحو الشمال؛ هذه هداية عملية عظيمة؛ لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات، والمضايقات يدل على قوة إيمانهم، وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا يجب على كل مؤمن إذا

جاء أمر الله أن يمتثل الأمر؛ وسيجعل الله له من أمره يسراً؛ لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً**﴾.

١١ ـ **ومنها**: إثبات الحكمة في أفعال الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ولعلكم تهتدون**﴾.

* * *

القرآن

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١﴾.

التفسير:

﴿١٥١﴾ قوله تعالى: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم﴾؛ هذه أيضاً منّة رابعة وجهت إلى المؤمنين؛ والثلاث قبلها هي: قوله تعالى: ﴿**لئلا يكون للناس عليكم حجة**﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقوله تعالى: ﴿**ولأتم نعمتي عليكم**﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقوله تعالى: ﴿**ولعلكم تهتدون**﴾ [البقرة: ١٥٠]؛ يعني أن نعمة الله عزّ وجلّ علينا بالتوجه إلى الكعبة بدلاً عن بيت المقدس عظيمة، كما أن نعمته علينا بالرسول ﷺ عظيمة؛ و«**الإرسال**» بمعنى البعث؛ يعني أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿**يتلو عليكم آياتنا**﴾ يعني: يقرأ عليكم آياتنا؛ فيأتي بها كما سمع.

قوله تعالى: ﴿**ويزكيكم**﴾ أي ويطهركم، وينمي أخلاقكم، ودينكم.

قوله تعالى: ﴿**ويعلمكم الكتاب**﴾ أي القرآن؛ وكان العرب أُميين لا يقرؤون، ولا يكتبون إلا النادر منهم.

قوله تعالى: ﴿**والحكمة**﴾: هي أسرار الشريعة، وحسن التصرف بوضع كل شيء في موضعه اللائق به ـ بعد أن كانوا في الجاهلية يتصرفون تصرفاً أهوج من عبادة الأصنام، وقتل الأولاد، والبغي على العباد...

قوله تعالى: ﴿**ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون**﴾ أي من أمور الدين، والدنيا؛ وهذه الجملة لتقرير ما سبق من تعليمهم الكتاب، والحكمة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿**كما أرسلنا فيكم رسولاً**﴾؛ لأن هذه الآية متعلقة بقوله تعالى: ﴿**ولأتم نعمتي عليكم**﴾ [البقرة: ١٥٠]؛ فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليُعبَد بما شرع؛ ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به، وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن الإنسان وكِل إلى عقله في العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛ ولو وكِل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله: لكان كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله؛ ومَثَل يسير يبين ذلك: لو أُمرنا بالتطهر للصلاة ـ ولم يبين لنا الكيفية ـ لتنازع الناس في ذلك؛ وأخذ كلٌّ برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلولا أن الله

أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده، فهذا من نعمة الله علينا من إرسال هذا الرسول محمداً ﷺ الذي بين لنا كل شيء؛ ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: «**تركنا رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم**»[(١)]؛ حتى الطيور في السماء علمنا عنها الرسول ﷺ.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن كون الرسول مِنّا يقتضي أن تكون قريش أول من يصدق به؛ لأنهم يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون أمانته؛ ولهذا وبخهم الله تعالى على الكفر به، ووصْفِه بالضلال، والجنون، فقال جل وعلا: ﴿**ما ضل صاحبكم وما غوى**﴾ [النجم: ٢]، وقال جل وعلا: ﴿**وما صاحبكم بمجنون**﴾ [التكوير: ٢٢].

٣ ـ **ومنها**: أن النبي ﷺ بلغ جميع ما أوحي إليه على وجه الكمال؛ لقوله تعالى: ﴿**يتلو عليكم آياتنا**﴾؛ فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها؛ ولهذا القرآن ـ والحمد لله ـ مبين لفظه، ومعناه؛ ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباهاً نسبياً بحيث يشتبه على شخص دون الآخر، أو في حال دون الأخرى؛ قال الله تعالى: ﴿**إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه**﴾ [القيامة: ١٧ ـ ١٩].

٤ ـ **ومنها**: أن من فوائد رسالة النبي ﷺ حصول العلم؛

---

(١) أخرجه أحمد ٥/١٦٢: حديث ٢١٧٧٠، وأخرجه ابن حبان ١/١٤٢ باب الزجر عن كِتْبة المرء السُّنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها، حديث رقم ٦٥، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/١٦٦ رقم ١٦٤٧؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٢٦٧، (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)، (تخريج صحيح ابن حبان: ١/٢٦٧، حديث ٦٥ حاشية (١))، وقال: إسناده صحيح.

لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله تعالى: ﴿يتلو عليكم آياتنا﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن ما جاء به النبي ﷺ فهو من آيات الله الدالة على كمال ربوبيته، وسلطانه، ورحمته، وحكمته سواء كان من الآيات الكونية، أو الشرعية؛ لكن منها ما هو بيِّن ظاهر؛ ومنها ما يخفى على كثير من الناس إلا الراسخين في العلم؛ ومنها ما هو بيْن ذلك.

٦ ـ **ومنها**: أن الشريعة التي جاء بها النبي ﷺ كلها تزكية للأمة، وتنمية لأخلاقها، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة، أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة، أو الراجحة؛ فالخمر فيه مصالح، ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ ولهذا حرم؛ الحجر على السفيه فيه مصالح، وفيه مفاسد؛ لكن مصالحه راجحة؛ فلذلك قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة ـ فليس فيها مفاسد، كعبادة الله مثلاً؛ هذه قاعدة الشريعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ويزكيكم﴾.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: ﴿ويزكيكم﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن وظيفة الرسول ﷺ، ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة.

٩ ـ **ومنها**: الرد على أهل التأويل، وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى: ﴿يعلمكم الكتاب﴾ ـ أهل التأويل الذين يؤولون آيات الصفات ـ لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لعلمنا إياه النبي ﷺ؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول ﷺ؛ وأهل التجهيل ـ وهم طائفة

يقولون: «إن الرسول ﷺ، وأصحابه، والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات، وأحاديثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ حتى النبي ﷺ يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها»!!!

١٠ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الرسول ﷺ علم الأمة لفظ القرآن، ومعناه؛ ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئاً من المعنى سألوه، فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون؛ لأنه نزل بلغتهم، وفي عصرهم، يعرفون معناه، ومغزاه، وأسبابه.

١١ ـ **ومنها:** اشتمال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿**ويعلمكم الكتاب والحكمة**﴾؛ فالشريعة متضمنة للحكمة تضمناً كاملاً؛ فما من شيء من مأموراتها، ولا منهياتها، إلا وهو مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم؛ وهو طاعة الله ورسوله؛ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي ثابتة فيما نعقل حكمته، وفيما لا نعقلها؛ ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: «**ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة**»[1]؛ فبينت الحكمة من ذلك؛ وهو طاعة الله، ورسوله؛ وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناه، أو لم يُعقَل.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٧، كتاب الحيض، باب ٢٠: لا تقضي الحائض الصلاة، حديث رقم ٣٢١، وأخرجه مسلم ص٧٣٣، كتاب الحيض، باب ١٥: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث رقم ٧٦٣ [٦٩] ٣٣٥.

١٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: ﴿**ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون**﴾؛ وهو مما يدل على نقص الإنسان، حيث كان الأصل فيه الجهل؛ قال تعالى: ﴿**والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً**﴾ [النحل: ٧٨]؛ ثم قال عزّ وجلّ: ﴿**وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة**﴾ [النحل: ٧٨]؛ فبين طرق العلم: ﴿**السمع والبصر**﴾؛ وبهما الإدراك؛ و﴿**الأفئدة**﴾؛ وبها الوعي، والحفظ.

١٣ ـ **ومنها**: فضل الله عزّ وجلّ، حيث علمنا ما لم نكن نعلم؛ لقوله تعالى: ﴿**ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون**﴾؛ وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنيا، والآخرة.

إذا قال قائل: «اضربوا لنا مثلاً» فماذا نقول؟

فالجواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول ﷺ؛ ولا كيف نتوضأ، ولا مقدار الواجب في الأموال من الزكاة، ولا مَن تُصرف إليهم الزكاة، ولا غير ذلك من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول ﷺ؛ وهناك أحكام قدرية لا نعرفها أيضاً علمنا الله سبحانه وتعالى إياها، كابتداء الكون، ونهايته: كخلق السموات، والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذاً فعلومنا الشرعية، والقدرية متلقاة من الرسول ﷺ؛ وليس لنا علم بها قبل تعليم النبي ﷺ.

* * *

القرآن

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٢﴾ قوله تعالى: ﴿فاذكروني أذكركم﴾؛ «**اذكروني**» فعل أمر؛ فيه نون الوقاية؛ والياء مفعول به؛ والواو فاعل؛ وجواب فعل الأمر: ﴿أذكركم﴾.

فقوله تعالى: ﴿فاذكروني أذكركم﴾ عمل، وجزاء؛ العمل: ما أفاده قوله تعالى: ﴿اذكروني﴾؛ والجزاء: ما أفاده قوله تعالى: ﴿أذكركم﴾؛ وذِكر الله يكون بالقلب، واللسان، والجوارح.

وقوله تعالى: ﴿فاذكروني﴾ فيها قراءة بفتح الياء؛ وقراءة بإسكانها؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز إسكانها، وفتحها، وحذفها تخفيفاً؛ لكنها في القرآن تتوقف على السماع.

قوله تعالى: ﴿واشكروا لي﴾؛ ﴿اشكروا﴾ فعل أمر من «شكر»؛ أي قوموا بالشكر؛ واللام للاختصاص؛ و«**الشكر**» هو القيام بطاعة المنعم؛ وقد اختلف علماء العربية هل: ﴿واشكروا لي﴾ بمعنى «اشكروني»؛ أي أن الفعل يتعدى بنفسه تارة، وباللام أخرى؛ أو أن بينهما فرقاً؟ فقال بعضهم: هي بمعناها، فيقال: شكره؛ ويقال: شكر له؛ وقال بعضهم: إنها ليست بمعناها؛ وأن «شكر» تتعدى بنفسها دائماً، وأن المفعول هنا في نحو ﴿واشكروا لي﴾ محذوف؛ يعني: اشكروا لي ما أنعمت عليكم، أو نعمتي، أو ما أشبه ذلك؛ والخلاف في هذا قريب؛ لأن الجميع متفقون على أن المراد شكر الله عزّ وجلّ على نعمته.

قوله تعالى: ﴿**ولا تكفرون**﴾؛ ﴿**لا**﴾ ناهية؛ والنون هنا نون الوقاية، وليست نون الإعراب؛ ومثله قوله تعالى: ﴿**فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون**﴾ [الذاريات: ٥٩]؛ ولهذا كانت مكسورة فيهما؛ و﴿**لا تكفرون**﴾ أي لا تجحدوني، أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرها، وإعلانها، وإظهارها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب ذكر الله؛ للأمر به؛ مطلق الذكر واجب: يجب على كل إنسان أن يذكر ربه؛ بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله فيه، ولا يصلي على النبي إلا كان عليه ترة ـ أي خسارة، وحسرة ـ يوم القيامة؛ فالعبد مأمور بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام؛ وإلى واجب من واجباته؛ وإلى سنة من سننه ـ بحسب ما تقتضيه الأدلة؛ إنما مطلق الذكر حكمه أن واجب.

٢ ـ **ومنها**: أن مَنْ ذَكر الله ذكره الله؛ لقوله تعالى: ﴿**أذكركم**﴾؛ وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «**من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه**»[1]؛ وذكر الله يكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ فالأصل ذكر القلب كما

(١) أخرجه البخاري ص٦١٦، كتاب التوحيد، باب ١٥: قول الله تعالى: ﴿**ويحذركم الله نفسه**﴾، حديث رقم ٧٤٠٥، وأخرجه مسلم ص١١٤٤، كتاب الذكر والدعوات...، باب ١: الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم ٦٨٠٥ [٢] ٢٦٧٥.

قال ﷺ: «**ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب**»[(١)] فالمدار على ذكر القلب؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه**﴾ [الكهف: ٢٨]؛ وذكر الله باللسان، أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جداً، كجسد بلا روح؛ وصفة الذكر بالقلب التفكر في آيات الله، ومحبته، وتعظيمه، والإنابة إليه، والخوف منه، والتوكل عليه، وما إلى ذلك من أعمال القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله؛ وأعلاه قول: «لا إله إلا الله»؛ وأما ذكر الله بالجوارح فبكل فعل يقرب إلى الله: القيام في الصلاة، والركوع، والسجود، والجهاد، والزكاة، كلها ذكر لله؛ لأنك عندما تفعلها تكون طائعاً لله؛ وحينئذٍ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر**﴾ [العنكبوت: ٤٥]؛ قال بعض العلماء: أي لما تضمنته من ذكر الله أكبر؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ فليس الشأن بأن تذكر الله، أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عزّ وجلّ، وأن يحبك الله عزّ وجلّ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله**﴾ [آل عمران: ٣١]؛ فقال تعالى: ﴿**يحببكم الله**﴾؛ لأن هذا هو الغاية المطلوبة.

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٢٥.

٤ ـ **ومنها**: وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: ﴿**واشكروا لي**﴾؛ و«الشكر» يكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ ولا يكون إلا في مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب «الحمد»؛ ومتعلَّقه أعم من متعلق «الحمد»؛ فيختلفان إذاً من حيث السبب؛ ويختلفان من حيث المتعلق؛ سبب «الحمد» كمال المحمود، وإنعام المحمود؛ فإذا كان سببه إنعام المحمود كان «الحمد» من «الشكر»؛ أما «الشكر» فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد» فيكون باللسان فقط؛ وأما متعلق «الشكر» فثلاثة: يكون باللسان، والقلب، والجوارح؛ وعليه قول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

فـ«يدي» هذا الشكر بالجوارح؛ و«لساني» هذا الشكر باللسان ـ يعني القول؛ و«الضمير المحجبا» يعني القلب.

والشكر بالقلب أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عزّ وجلّ وحده؛ فيحب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنعام؛ ولهذا ورد في الحديث: «**أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه**»[(١)]؛ فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله سبحانه وتعالى؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها.

---

(١) أخرجه الترمذي ص٢٠٤١، كتاب المناقب، باب ٣١، في مناقب أهل بيت النبي ﷺ، حديث رقم ٣٧٨٩، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ١٥٠، كتاب الهجرة، ومن مناقب أهل بيت رسول الله ﷺ؛ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: «صحيح» (المرجع السابق).

وأما الشكر باللسان فأن يتحدث الإنسان بنعمه لا افتخاراً؛ بل شكراً؛ قال الله تعالى: ﴿**وأما بنعمة ربك فحدث**﴾ [الضحى: ١١]؛ وقال رسول الله ﷺ: «**أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر**»(١).

وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله، ويصرف هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله تعالى: ﴿**واشكروا لي**﴾ يعني مخلصين لله عزّ وجلّ؛ لأن الشكر طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاص، كما قال تعالى: ﴿**فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً**﴾ [الكهف: ١١٠].

٦ ـ **ومنها**: تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تكفرون**﴾ ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه؛ فإذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه:

أولاً: على سلوكه هو بنفسه بحيث يكون معروفاً بعلمه، وعمله به.

ثانياً: بنشر علمه ما استطاع، سواء كان ذلك على وجه العموم، أو الخصوص.

ثالثاً: أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث إنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع حتى في

---

(١) سبق تخريجه ١/١١٨.

المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلاً، ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل العلم يكون معه كتاب، فيقرأ الكتاب على الحاضرين، فيستفيد، ويفيد؛ وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عوَّدهم على هذا، فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعوِّدهم فإنه قد يثقل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإيراد يورده ـ سؤالاً مثلاً ـ حتى ينفتح المجال للناس، ويسألون، وينتفعون؛ لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها؛ وهذا لا شك أنه حرمان ـ وإن كانوا لا يأثمون إذا لم يأتوا بما يوجب الإثم؛ فالذي ينبغي لطالب العلم ـ حتى وإن لم يُسأل ـ أن يورد هو سؤالاً لأجل أن يفتح الباب للحاضرين، فيسألوا؛ وقد جاء جبريل إلى النبي ﷺ يسأله عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وأماراتها؛ وقال النبي ﷺ: **«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»**[(١)]؛ مع أن الذي يجيب الرسول ﷺ؛ ولكن جعله معلماً وهو يسأل؛ لأنه هو السبب في هذا التعليم.

* * *

القرآن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٣﴾ قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾؛ سبق أن الكلام إذا صدِّر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٠١.

يوجب التفات المخاطب إلى مناديه؛ وسبق بيان فوائد تصدير الخطاب بوصف الإيمان(١).

قوله تعالى: ﴿استعينوا بالصبر والصلاة﴾ أي اجعلوا الصبر عوناً لكم؛ وكذلك استعينوا بالصلاة؛ وسبق الكلام على نظير هذه الجملة(٢).

قوله تعالى: ﴿إن الله مع الصابرين﴾: هذه بشرى عظيمة لمن صبر؛ وقال تعالى: ﴿مع الصابرين﴾ لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن الصلاة من الصبر؛ لأنها صبر على طاعة الله.

الوجه الثاني: أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة؛ لأن الصبر مُرّ:

الصبر مثل اسمه مُرٌّ مذاقته   لكن عواقبه أحلى من العسل

فهو مرٌّ يكابده الإنسان، ويعاني، ويصابر، ويتغير دمه حتى من يراه يقول: هذا مريض.

الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى بدليل أنه ثبت عن النبي ﷺ أن الإنسان المصلي يناجي ربه، وأن الله قِبل وجهه(٣) ـ وهو على عرشه سبحانه وتعالى.

---

(١) ١/ ٣٣٧.

(٢) ١/ ١٦٠.

(٣) راجع البخاري ص٣٥، كتاب الصلاة، باب ٣٣: حك البزاق باليد من المسجد، حديث رقم ٤٠٦، وراجع صحيح مسلم ص٧٦٣، كتاب المساجد، باب ١٣: النهي عن البصاق في المسجد...، حديث رقم ١٢٢٣ [٥٠] ٥٤٧.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** فضيلة الإيمان، وأنه من أشرف أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا...**﴾.

٢ ـ **ومنها:** الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿**استعينوا بالصبر والصلاة**﴾.

٣ ـ **ومنها:** بيان الآثار الحميدة للصلاة، وأن من آثارها الحميدة أنها تعين العبد في أموره.

٤ ـ **ومنها:** جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين فيه؛ لقوله تعالى: ﴿**واستعينوا بالصبر والصلاة**﴾؛ وجاء في الحديث: «**وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة**»(١).

٥ ـ **ومنها:** أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا استعينوا...**﴾ إلخ.

٦ ـ **ومنها:** فضيلة الصبر؛ لأنه يعين على الأمور؛ والصبر ثقيل جداً على النفس؛ لأن الإنسان إذا أصابه ضيق، أو بلاء ثقل عليه تحمله، فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿**تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين**﴾ [هود: ٤٩]؛ فقال تعالى: ﴿**فاصبر**﴾ إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول ﷺ يحتاج إلى صبر، وتحمل؛ لأنه سيجد من ينازع، ويضاد؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿**إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً * فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً**﴾ [الإنسان: ٢٣، ٢٤]؛ إذاً الصبر

(١) سبق تخريجه ١/ ١٤.

شاق على النفوس؛ لكن يجب على الإنسان أن يصبر؛ ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير؛ والذي يصبر أيضاً غالباً ينتظر الفرج لا سيما إذا صبر بإخلاص، وحسن نية؛ وانتظار الفرج عبادة، وباب للفرج؛ لقول النبي ﷺ: «**واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسراً**»(١)؛ لأنه إذا كان منتظراً للفرج هان عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزول، وأن دوام الحال من المحال؛ فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة، ويؤمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيراً؛ وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام، ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر؛ مهما بلغتك الأمور اصبر، فتهون؛ ولهذا جعل الله الصبر عوناً.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أن في الصبر تنشيطاً على الأعمال، والثبات عليها؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله مع الصابرين**﴾؛ فإذا آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطاً، وثباتاً؛ وكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان مسدداً له، ومؤيداً له، ومصبِّراً له، لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء النبي ﷺ إلى قوم يتناضلون قال: «**ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع بني فلان؛ قال الآخرون: يا رسول الله، إذا كنت معهم فلا نناضل؛ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم**»(٢).

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات معية الله سبحانه وتعالى؛ ومعيته تعالى نوعان:

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٣٤٣.

(٢) أخرجه البخاري ص٢٣٣، كتاب الجهاد، باب ٧٨: التحريض على الرمي...، حديث رقم ٢٨٩٩.

النوع الأول: عامة لجميع الخلق، ومقتضاها الإحاطة بهم علماً، وقدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وغير ذلك من معاني ربوبيته؛ لقوله تعالى: ﴿**ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا**﴾ [المجادلة: ٧].

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصر، والتأييد؛ وهي نوعان: **مقيدة بوصف**، كقوله تعالى: ﴿**إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون**﴾ [النحل: ١٢٨]؛ **ومقيدة بشخص**، كقوله تعالى لموسى، وهارون: ﴿**إنني معكما أسمع وأرى**﴾ [طه: ٤٦]، وقوله عن نبيه محمد ﷺ: ﴿**إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا**﴾ [التوبة: ٤٠].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٤﴾ قوله تعالى: ﴿**ولا تقولوا**﴾؛ ﴿**لا**﴾ ناهية؛ ولهذا جزمت الفعل؛ وعلامة جزمه حذف النون.

قوله تعالى: ﴿**لمن يقتل في سبيل الله**﴾ أي فيمن يقتل في سبيل الله؛ وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

قوله تعالى: ﴿**أموات**﴾ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم أموات.

فإن قال قائل: كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟

فالجواب: أن المراد هنا: لا تقولوا: أموات موتاً مطلقاً ـ دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم، ولكانوا باقين يأكلون، ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى: ﴿**بل أحياء**﴾ يعني: بل هم أحياء؛ فـ﴿**أحياء**﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع «حي»؛ والمراد: أحياء عند ربهم، كما في آية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها؛ ولا تحتاج إلى أكل، وشرب، وهواء، يقوم به الجسد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**ولكن لا تشعرون**﴾ أي لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عزّ وجلّ أخبرنا بها ما كنا نعلم بها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات؛ وهو يشمل القول بالقلب ـ وهو الاعتقاد، والقول باللسان ـ وهو النطق.

٢ ـ **ومنها**: التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: ﴿**في سبيل الله**﴾؛ وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «**من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله**»(١)؛ وهذه مسألة

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٥١ ـ ٢٥٢، كتاب فرض الخمس، باب ١٠: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، حديث رقم ٣١٢٦، وأخرجه مسلم ص١٠١٨، كتاب الإمارة، باب ٤٢: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث رقم ٤٩٢٠ [١٥٠] ١٩٠٤، واللفظ لمسلم.

مهمة؛ لأن كثيراً من الناس قد يقصد أن هذا جهاد، فيخرج؛ لأنه جهاد وقتال لأعداء الله؛ لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله ـ أي في الطريق الموصل إلى الله ـ أبلغ.

٣ ـ **ومن فوائد الآية:** إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة برزخية لا تماثل حياة الدنيا؛ بل هي أجلّ، وأعظم، ولا تعلم كيفيتها.

٤ ـ **ومنها:** أن ثواب الله سبحانه وتعالى للعامل أجلُّ، وأعلى؛ وذلك؛ لأن الشهيد عرض نفسه للموت ابتغاء ثواب الله؛ فأثابه الله، حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿**عند ربهم يرزقون**﴾ [آل عمران: ١٦٩].

٥ ـ **ومنها:** إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالى: ﴿**بل أحياء**﴾؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه إذا دفن الإنسان رد الله عليه روحه، وجاءه ملكان يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه[(١)].

٦ ـ **ومنها:** إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: ﴿**بل إحياء**﴾.

٧ ـ **ومنها:** أن أحوال البرزخ، وعالم الغيب غير معلومة لنا، ولا نشعر بها إلا ما علمنا الله ورسوله.

❁ ❁ ❁

---

(١) راجع مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦، حديث رقم ١٨٨١٥، وأبو داود ص١٥٧٢، كتاب السنة، باب ٢٣: المسألة في القبر وعذاب القبر، حديث رقم ٤٧٥٣، والترمذي مختصراً ص١٩٦٨، كتاب تفسير القرآن، باب ١٤: ومن سورة إبراهيم، حديث رقم ٣١٢٠، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٦٥ ـ ١٦٦ «صحيح». اهـ. وأصله في البخاري ومسلم.

القرآن

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٥﴾ قوله تعالى: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع...﴾ هذه مصائب خمس؛ والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون؛ والتقدير: واللَّهِ لنبلونكم؛ والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح؛ و«**نبلو**» بمعنى نختبر.

وقوله تعالى: ﴿بشيء﴾: التنكير هنا للتقليل؛ ويحتمل أن يكون للتكثير.

وقوله تعالى: ﴿**من الخوف**﴾ أي الذُّعْر؛ وهو شامل للخوف العام، والخوف الخاص؛ الخوف العام: كأن تكون البلاد مهددة بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه.

وقوله تعالى: ﴿والجوع﴾: هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه؛ وهو ضد «الشِّبع»؛ وله أسباب؛ **السبب الأول**: قلة الطعام؛ **والسبب الثاني**: قلة المال الذي يحصل به الطعام؛ **والسبب الثالث**: أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام إما لقلة الشهية؛ وإما للعجز عن استساغه لسَدَدٍ في الحلق، أو قروح في المعدة، أو غير ذلك؛ والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه؛ بل كل المصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها؛ أما من لم يجرب فإنه لا يشعر بآثار المصائب؛ ولهذا قيل: وبضدها تتبين الأشياء.

قوله تعالى: ﴿ونقص من الأموال﴾؛ ﴿الأموال﴾ جمع «مال»؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود، ومتاع، وحيوان.

قوله تعالى: ﴿والأنفس﴾ جمع «نفس»؛ والمراد: الأرواح، كالأمراض الفتاكة التي تهلك بها أمم، مثل الطاعون، وغيره.

قوله تعالى: ﴿والثمرات﴾ جمع «ثمرة»؛ وهي ما ينتج من أشجار النخيل، والأعناب، وغيرهما، بأن تأتي كوارث تنقص بها هذه الثمار، أو تتلف.

قوله تعالى: ﴿وبشر الصابرين﴾ أي أخبرهم بما يسرهم؛ وسبق معنى الصبر، وأقسامه[1].

﴿١٥٦﴾ قوله تعالى: ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة﴾، أي من هذه المصائب التي ذكرها في الآية الأولى.

قوله تعالى: ﴿قالوا﴾ أي بقلوبهم، وألسنتهم ﴿إنا لله﴾: اللام للملك؛ يعني إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء.

قوله تعالى: ﴿وإنا إليه راجعون﴾ أي صائرون في جميع أمورنا دنيا، وأخرى؛ فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم: ﴿إنا لله﴾، وبين الإقرار، والإيمان بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح؛ لأنهم يقولون: ﴿وإنا إليه راجعون﴾؛ فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه، وبيده؛ وتقديم المتعلق يفيد الحصرَ ـ أي راجعون إليه لا إلى غيره، ومناسبةَ رؤوس الآي.

---

(١) ١/ ١٦١.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: ابتلاء العباد بما ذكر الله من الخوف، والجوع، ونقص الأموال، والأنفس، والثمرات، وهو لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار، والخوف أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا.

٢ ـ **ومنها**: أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابر، وساخط؛ وقد جاء في الحديث: «**من رضي فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط**»(١)؛ فالصبر على المصائب واجب؛ وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات:

المقام الأول: **الصبر** ـ وهو واجب.

المقام الثاني: **الرضا** ـ وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه، والصبر، أن الصابر يتجرع مرارة الصبر، ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالاً من الصابر.

المقام الثالث: **الشكر**: بأن يشكر الله على المصيبة.

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟

فالجواب: أن ذلك من وجوه:

---

(١) أخرجه الترمذي ص١٨٩٢، كتاب الزهد، باب ٥٦: ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رقم ٢٣٩٦، وأخرجه ابن ماجه ص٢٧١٩، كتاب الفتن، باب ٢٣: الصبر على البلاء، حديث رقم ٤٠٣١، وفي الحديث سعد بن سنان مختلف فيه، قال الألباني في السلسلة الصحيحة: «سنده حسن» ١/٢٢٩، حديث رقم ١٤٦.

منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا إلى مصيبة الدين؛ فتكون أهون؛ فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة في الأشد.

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات أنها أصيبت بمصيبة، ولم يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك، فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها.

المقام الرابع: السخط ـ وهو محرم ـ بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي ﷺ: «**ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية**»(١).

٣ ـ **ومن فوائد الآيتين**: البشرى للصابرين.

٤ ـ **ومنها**: أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله بقلوبهم، وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب؛ لقوله تعالى: ﴿**وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون**﴾.

٥ ـ **ومنها**: مشروعية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: «**اللهم أُجرني في مصيبتي**» ـ أي أثبني عليها ـ «**وأخلف لي**» بقطع الهمزة ـ أي اجعل لي خلفاً «**خيراً منها**»(٢) والدليل على هذا قصة

---

(١) أخرجه البخاري ص١٠١، كتاب الجنائز، باب ٣٨: ليس منا من ضرب الخدود، حديث رقم ١٢٩٧؛ وأخرجه مسلم ص٦٩٥، كتاب الإيمان، باب ٤٤: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...، حديث رقم ٢٨٥ [١٦٥] ١٠٣.

(٢) أخرجه مسلم ص٨٢٢، كتاب الجنائز، باب ٢: ما يقال عند المصيبة، حديث رقم ٢١٢٦ [٣] ٩١٨.

أم سلمة رضي الله عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة؛ ولما مات ـ وكان النبي ﷺ قد حدثها بهذا الحديث ـ قالت: «**اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها**»؛ فكانت تفكر في نفسها، وتقول: من يصير خيراً من أبي سلمة!!!وهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي ﷺ حق؛ لكن لا تدري من هو؛ وما كان يجول في فكرها أن الرسول ﷺ سيكون هو الخلف؛ فأخلف الله لها خيراً من زوجها؛ فإذا قالها الإنسان مؤمناً محتسباً أجرَه الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧﴾.

التفسير:

﴿١٥٧﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة**﴾؛ الإشارة إلى ﴿**الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله...**﴾ [البقرة: ١٥٦] إلخ؛ وجاءت بلفظ الإشارة للبعيد للدلالة على علو مرتبتهم، ومنزلتهم، ومقامهم؛ و﴿**عليهم**﴾ خبر مقدم؛ و﴿**صلوات**﴾ مبتدأ مؤخر؛ ولكنه مبتدأ ثانٍ؛ والجملة من المبتدأ الثاني، وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: ﴿**أولئك**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**صلوات**﴾ اختلف العلماء في معناها؛ ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملأ الأعلى؛ والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملأ الأعلى رفعاً لذكرهم، وإعلاءً لشأنهم.

وقوله تعالى: ﴿ورحمة﴾ عطفها على ﴿الصلوات﴾ من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة.

قوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المهتدون**﴾، «**أولاء**» اسم إشارة تعود إلى ﴿**الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون**﴾ [البقرة: ١٥٦]؛ وهي مفيدة للحصر؛ وطريقه: ضمير الفصل؛ و﴿**المهتدون**﴾ أي الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان حكمة الله عزّ وجلّ فيما يبتلي به العباد.

٢ ـ **ومنها**: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿**أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة**﴾.

٣ ـ **ومنها**: إثبات رحمة الله عزّ وجلّ؛ وهي صفة حقيقية ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ ومن آثارها حصول النعم، واندفاع النقم.

٤ ـ **ومنها**: الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون الذين اهتدوا إلى ما فيه رضا الله وثوابه.

* * *

القرآن

﴿۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٨﴾ قوله تعالى: ﴿**إن الصفا والمروة**﴾: جبلان معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قُعَيقعان؛ وهما شرقي الكعبة؛ وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد؛ وذلك بعد أن نفد منها التمر، والماء، وتقلص لبنها، وجاع ابنها؛ والقصة مطولة في صحيح البخاري.

قوله تعالى: ﴿**من شعائر الله**﴾، ﴿**من**﴾ للتبعيض - يعني بعض شعائر الله؛ و«**الشعائر**» جمع شعيرة؛ وهي التي تكون عَلَماً في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات منها خفية: بَيْنَ الإنسان وربه؛ ومنها أشياء عَلَم ظاهر بيِّن - وهي الشعائر.

وقوله تعالى: ﴿**من شعائر الله**﴾ ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر؛ بل المراد الطواف بهما من الشعائر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما**﴾؛ وأضيفت الـ﴿**شعائر**﴾ إلى ﴿**الله**﴾؛ لأنه هو الذي شرعها، وأثبتها، وجعلها طريقاً موصلاً إليه.

قوله تعالى: ﴿**فمن حج البيت**﴾؛ «حج» في اللغة بمعنى قصد؛ إذاً ﴿**حج البيت**﴾ أي قصده لأداء مناسك الحج؛ و﴿**البيت**﴾ هو بيت الله؛ أي الكعبة.

قوله تعالى: ﴿**أو اعتمر**﴾؛ ﴿**أو**﴾ للتنويع؛ لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجاً؛ وإما أن يكون معتمراً؛ و«العمرة» في اللغة: الزيارة؛ والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة.

قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه﴾: «لا» نافية للجنس؛ و﴿جناح﴾ اسمها؛ وخبرها ﴿أنْ﴾ وما دخلت عليه؛ أي لا جناح عليه في التطوف بهما؛ والـ﴿جناح﴾ هو الإثم؛ يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما؛ وإنما نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما.

قوله تعالى: ﴿أن يطوَّف بهما﴾: ﴿يطوَّف﴾أصلها يتطوف؛ ولكن قلبت التاء طاءً لعلة تصريفية؛ فصار ﴿يطوّف﴾؛ و﴿بهما﴾ المراد: بينهما، كما تفسره سنة النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ومن تطوع خيراً﴾ أي ازداد خيراً في الطاعة؛ ويشمل الواجب، والمستحب؛ وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب، والمستحب؛ و﴿من﴾ شرطية؛ و﴿تطوع﴾ فعل الشرط؛ وجواب الشرط جملة: ﴿فإن الله شاكر عليم﴾؛ و﴿خيراً﴾ يجوز في إعرابها وجهان؛ **الوجه الأول**: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير: ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم؛ **والوجه الثاني**: أن تكون مفعولاً لأجله ـ أي ومن تطوع لأجل الخير، وطلبه فإن الله شاكر عليم.

قوله تعالى: ﴿فإن الله شاكر﴾ أي فالله يشكر؛ وهو سبحانه وتعالى شاكر، وشكور؛ وشكره تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

قوله تعالى: ﴿عليم﴾ أي ذو علم؛ وعلمه تعالى محيط بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ [الطلاق: ١٢]؛ وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه معلوم عند الله، ولا يمكن أن يضيع منه شيء؛ يعني: إذا عَلم

العامل أن الله تعالى شاكر، وأنه عليم، فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به، ويعطيه أكثر من عمله.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** مشروعية الطواف بين الصفا، والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله؛ وهل هو ركن، أو واجب، أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة؛ فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به؛ وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم، ويصح الحج بدونه؛ وقال آخرون: إنه سنة، وليس بواجب.

والقول بأنه سنة ضعيف جداً؛ لأن قوله تعالى: ﴿**من شعائر الله**﴾ يدل على أنه أمر مهم؛ لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط؛ الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين.

بقي أن يكون متردداً بين الركن، والواجب؛ والأظهر أنه ركن؛ لأن النبي ﷺ قال: «**اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي**»[1]؛ وقالت عائشة: «**والله! ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة**»[2].

---

(١) أخرجه أحمد ٦/٤٢١ ـ ٤٢٢، حديث رقم ٢٧٩١١، وأخرجه ابن خزيمة ٤/٢٣٢ ـ ٢٣٣، حديث رقم ٢٧٦٤، ٢٧٦٥، وأخرجه الشافعي في مسنده ١/٣٥١ ـ ٣٥٢، حديث رقم ٩٠٧، وقال الألباني الحديث «صحيح» (الإرواء: ٤/٢٦٩ ـ ٢٧٠).

(٢) أخرجه البخاري ص١٤٠، كتاب العمرة، باب ١٠: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حديث رقم ١٧٩٠، وأخرجه مسلم ص٨٩٩، كتاب الحج، =

فالأقرب أنه ركن؛ وليس بواجب؛ وإن كان الموفق ـ رحمه الله ـ وهو من مشائخ مذهب الإمام أحمد ـ اختار أنه واجب يجبر بدم.

٢ ـ **من فوائد الآية:** دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم بالطواف بالصفا، والمروة؛ لقوله تعالى: **﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾**؛ وعلى هذا فلا ينافي أن يكون الطواف بينهما ركناً من أركان الحج، أو واجباً من واجباته، أو مشروعاً من مشروعاته؛ وذلك أن أناساً من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية المذكورة في القرآن؛ وهي في المشلّل ـ مكان قرب مكة ـ فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناة؛ فلما جاء الإسلام سألوا النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: **﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾**؛ فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج؛ لأنها من شعائر الله؛ وليس لبيان أصل الحكم.

وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهما: وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فكانوا يطوفون بهما كما كانوا يطوفون بالبيت أيضاً، فذكر الله عزّ وجلّ الطواف بالبيت، ولم يذكر الطواف بالصفا، والمروة؛ فقالوا: لو كان ذلك جائزاً لذكره الله عزّ وجلّ، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع؛ لأنه من أعمال الجاهلية؛ فلا نطوف؛ فأنزل الله هذه الآية.

وفيه أيضاً سبب ثالث؛ وهو أنه يقال: إنه كان فيهما

= باب ٤٣: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن...، حديث رقم ٣٠٧٩ [٢٥٩] ١٢٧٧.

صنمان: إساف، ونائلة؛ وقيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في جوف الكعبة؛ فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من جهل العرب أن قالوا: «هذان مسخا حجارة؛ إذاً لا بد أن هناك سراً، وسبباً، فاخرجوا بهما عن الكعبة، واجعلوهما على الجبلين ـ الصفا، والمروة ـ نطوف بهما، ونتمسح بهما»؛ وقد كان؛ وعلى هذا يقول أبو طالب:

وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إسافٍ ونائل

و«مفضى السيول» مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفا، والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب في نزول الآية؛ وأظهرها السبب الأول؛ على أنه لا مانع من تعدد الأسباب.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الطواف بالصفا والمروة من طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن الطاعة خير؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن تطوع خيراً**﴾؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في حاله ومآله.

٥ ـ **ومنها**: إثبات اسم «**الشاكر**» لله؛ لقوله تعالى: ﴿**شاكر**﴾.

٦ ـ **ومنها**: إثبات «**العليم**» اسماً لله؛ لقوله تعالى: ﴿**شاكر عليم**﴾.

٧ ـ **ومنها**: إثبات صفة الشكر، والعلم؛ لقوله تعالى: ﴿**شاكر عليم**﴾؛ لأنهما اسمان دالان على الصفة؛ وعلى الحكم إن كان متعدياً، فقوله تعالى: ﴿**عليم**﴾ يدل على العلم ـ وهذه هي الصفة؛ ويدل على الحكم بأنه يعلم كل شيء.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٥٩﴾ قوله تعالى: ﴿**إن الذين يكتمون**﴾ أي يخفون؛ لكنه لا يكون كتماً إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

قوله تعالى: ﴿**ما أنزلنا من البينات**﴾؛ ﴿**البينات**﴾ جمع بينة؛ وهي صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: من الآيات البينات.

قوله تعالى: ﴿**والهدى**﴾: أي العلم النافع الذي يهتدي به الخلق إلى الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿**من بعد ما بيناه**﴾ أي أظهرناه؛ ﴿**للناس**﴾ أي للناس عموماً ـ المؤمن، والكافر؛ فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس، كما قال تعالى: ﴿**وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى**﴾ [فصلت: ١٧]؛ فكل الناس قد بين الله لهم الحق؛ لكن منهم من اهتدى؛ ومنهم من بقي على ضلاله.

قوله تعالى: ﴿**في الكتاب**﴾: المراد به جميع الكتب؛ فهو للجنس؛ فما من نبي أرسله الله إلا ومعه كتاب، كما قال تعالى: ﴿**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان**﴾ [الحديد: ٢٥]، وكما قال تعالى: ﴿**كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه**﴾ [البقرة: ٢١٣].

قوله تعالى: ﴿**أولئك يلعنهم الله**﴾؛ ﴿**أولئك**﴾ مبتدأ؛ وجملة

﴿**يلعنهم الله**﴾ خبره؛ والمبتدأ الثاني، وخبره خبر «**إن**»؛ و﴿**يلعنهم الله**﴾ أي يطردهم، ويبعدهم عن رحمته؛ لأن «اللعن» في اللغة: الطرد، والإبعاد.

قوله تعالى: ﴿**ويلعنهم اللاعنون**﴾ أي يسألون لهم اللعنة؛ وهم أيضاً بأنفسهم يبغضونهم، ويعادونهم، ويبتعدون عنهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب.

٢ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿**يكتمون**﴾؛ والكاتم مريد للكتم.

٣ ـ **ومنها**: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بيِّن لا غموض فيه؛ وهدًى لا ضلالة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿**من البينات والهدى من بعد ما بيَّنَّاه للناس في الكتاب**﴾؛ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل؛ وبيان مجمل؛ فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة؛ والمفصل هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض في الأحكام؛ فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك آيات مجملة عامة مثل: ﴿**يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود**﴾ [المائدة: ١]: فهو بيان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة، وأحياناً مجملة؛ وكل هذا يعتبر بياناً.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بياناً للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية، وفعلية؛ فإذا

صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله سبحانه وتعالى ذكر شيئاً لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية الرد على أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم ـ كما قال شيخ الإسلام ـ أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق، ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناها؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.

٦ ـ **ومنها**: بيان فضل الله عزّ وجلّ على عباده بما أنزله من البينات، والهدى؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا؛ ولولا بيان الله سبحانه وتعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون، ولا كيف يصلون، ولا كيف يصومون، ولا كيف يحجون؛ ولكن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك.

٧ ـ **ومنها**: إثبات علو الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ما أنزلنا**﴾؛ والنزول إنما يكون من أعلى؛ وعلو الله بذاته ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

٨ ـ **ومنها**: قبح هذ الكتمان الذي سلكه هؤلاء؛ لأنه كتمان بعد بيان؛ ليس لهم أن يقولوا: «ما تكلمنا؛ لأنّ الأمر مشتبه علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يعذر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحاً ـ والعياذ بالله.

٩ ـ **ومنها**: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت

الحاجة بلسان الحال، أو بلسان المقال، **ولسان الحال**: أن ترى إنساناً يعمل عملاً ليس على الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ **ولسان المقال**: أن يسألك سائل عن علم وأن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول: «لا أدري»، أو «لا أعلم»؛ كذلك لو رأيت الناس عمّ فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب أن تبين.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الكتب السماوية كلها بيان للناس، لأن قوله تعالى: ﴿**في الكتاب**﴾ المراد به الجنس لا العهد؛ فالله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله؛ لم يترك الحق غامضاً؛ بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق؛ لأنه لو كان الأمر غامضاً لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما تبين لنا الأمر.

١١ ـ **ومنها**: أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة.

١٢ ـ **ومنها**: أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون؛ لقوله تعالى: ﴿**أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون**﴾.

١٣ ـ **ومنها**: إثبات الأفعال الاختيارية لله عزّ وجلّ؛ وهي كل فعل يتعلق بمشيئته، مثل النزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل فعل يتعلق بمشيئة الله عزّ وجلّ فإنه من الأفعال الاختيارية؛ و«اللعن» منها؛ ويدل على أنه منها أن له سبباً؛ وما كان له سبب فإنه يوجَد بالسبب، ويعدم بعدمه؛ إذاً فاللعن من الأفعال الاختيارية.

١٤ ـ **ومنها**: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله

تعالى: ﴿**يلعنهم اللاعنون**﴾؛ لأن من معنى ﴿**يلعنهم اللاعنون**﴾ الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ـ ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت عليه؛ قد يهديه الله، كما قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿**ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم**﴾ [آل عمران: ١٢٨]؛ وأما لعنه بعد موته أيجوز، أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي ﷺ: «**لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا**»[(١)]؛ وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن، وأحقاد من أقاربه، وأصحابه، وأصدقائه؛ فيكون في ذلك مفسدة؛ ثم إن النبي ﷺ قال: «**من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت**»[(٢)]؛ وأيّ خير في كونك تلعن واحداً كافراً قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفير عنها، والقدح فيها، وذمها؛ أما هو شخصياً فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه ـ وإن كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.

١٥ ـ **ومن فوائد الآية**: عظم كتم العلم، حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل متعنتاً، أو يريد الإيقاع بالمسؤول، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو يترتب على إجابته مفسدة، فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح، ودرء المفاسد.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٩٤.

(٢) سبق تخرجه ١/ ٢٥٥.

مسـألـة:

دفع الفتوى ـ وهو أن يحوِّل المستفتي إلى غيره، فيقول: اسأل فلاناً، أو اسأل العلماء ـ اختلف فيها أهل العلم: هل يجوز، أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتباه فيجب؛ أما إذا كان الأمر واضحاً فإنه لا يجوز؛ لأنه يضيع الناس لا سيما إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها استُفتي أناس جهال يضلون الناس؛ فإنه هنا تتعين عليه الفتوى؛ ويستعين الله عزّ وجلّ، ويسأل الله الصواب والتوفيق.

١٦ ـ **ومن فوائد الآية:** استحقاق الكاتمين للعنة الله، ولعنة اللاعنين.

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل: قام القائمون، أو يقوم القائمون، ويدخل الداخلون.

فالجواب: لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائماً به على الوجه الأكمل؛ قد تقول: «قام القائمون» بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى ﴿**يلعنهم اللاعنون**﴾ أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة، ويوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستحِق، وذوي حكمة في توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله...**﴾ [النساء: ١٣٦] الآية؛ فناداهم باسم الإيمان، وأمرهم به؛ أي بتحقيقه، والثبات عليه.

إذاً هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات، والهدى مع ظهوره، وبيانه يستحقون ـ والعياذ بالله ـ هذا الجزاء الوخيم من الله، ومن عباد الله؛ وعكس ذلك الذين يبينون الحق ـ نسأل الله أن يجعلنا منهم؛ فهؤلاء يكون لهم المودة، والمحبة من الله، ومن أولياء الله؛

وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السموات والأرض حتى الحيتان في الماء[1]؛ لأن الذي يبين شريعة الله يُلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده مودته، ومحبته، والقبول له حتى في السماء؛ ونحن نعلم ذلك ـ وإن لم يرد به نص خاص ـ عن طريق القياس الجلي: فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه، ومن عباده؛ وهو الذي سبقت رحمته غضبه، فالذين يبينون البينات، والهدى يستحقون أن يثني الله سبحانه وتعالى عليهم بدلاً من اللعنة، ويقربهم بدلاً من البعد.

١٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه يجب على من قال قولاً باطلاً، ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يدري أيّ الاجتهادين هو الصواب.

---

(١) أخرجه أحمد ص١٦٠٢، حديث رقم ٢٢٠٥٨؛ والترمذي ص١٩٢٢، كتاب العلم، باب ١٩ ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم ٢٦٨٢؛ وأبو داود ص١٤٩٣، أول كتاب العلم، باب ١: في فضل العلم، حديث رقم ٣٦٤١؛ وابن ماجه ص٢٤٩١، كتاب السنة، باب ١٧: فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم ٢٢٣؛ والدارمي ١/ ١١٠، المقدمة، باب ٣٢: في فضل العلم والعالم، حديث رقم ٣٤٢؛ ومدار هذه الأسانيد على داود بن جميل عن كثير بن قيس (ويقال: قيس بن كثير؛ والأول أصوب ـ قاله الحافظ في التقريب ـ)؛ وكل من داود، وكثير ضعيف؛ وقال الألباني: «لكن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن» (راجع صحيح الترغيب والترهيب، الطبعة الثانية، حاشية ٣ ص٣٣)؛ لكن في سنده شبيب بن شيبة، قال الحافظ في التقريب: مجهول؛ وقال عمرو بن عثمان: «عن شعيب بن رزيق» بدلاً عن شبيب بن شيبة؛ وقال: «وهو أشبه بالصواب» (راجع تهذيب التهذيب ٤/ ٢٧١)؛ وشعيب بن رزيق الشامي قال الحافظ في التقريب: «صدوق يخطئ»؛ وقيل: صدوق حسن الحديث (تحرير تقريب التهذيب ٢/ ١١٧)؛ وعليه فالإسناد حسن.

القرآن

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٠﴾ قوله تعالى: **﴿إلا الذين تابوا﴾**: الاستثناء هنا متصل؛ لأنه استثناء من الكاتمين؛ يعني إلا إذا تابوا؛ و«التوبة» في اللغة الرجوع؛ وفي الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى بيانه، ونشره.

قوله تعالى: **﴿وأصلحوا﴾** أي أصلحوا عملهم **﴿وبينوا﴾** أي وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه، وبيان معانيه؛ لأنه لا يتم البيان إلا ببيان المعنى؛ **﴿فأولئك﴾** يعني الذين تابوا، وأصلحوا، وبينوا **﴿أتوب عليهم﴾** أي أقبل منهم التوبة؛ لأن توبة الله على العبد لها معنيان؛ أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ الثاني: قبول هذه التوبة، كما قال الله تعالى: **﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾**.

قوله تعالى: **﴿وأنا التواب﴾** صيغة مبالغة، ونسبة؛ لأن «فعال» تأتي للمبالغة، وتأتي للنسبة: فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة؛ وإن أطلقت فهي للنسبة؛ أو نقول: هي للمبالغة، والنسبة بكل حال إلا أن يمنع من ذلك مانع، كقوله تعالى: **﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾** فإن هذه للنسبة؛ ولا تصح للمبالغة لفساد المعنى بذلك؛ لأنها لو كانت للمبالغة لكان المنفي عن الله كثرة الظلم مع أنه جل وعلا **﴿لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة**

يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً﴾ [النساء: ٤٠]؛ وقوله تعالى: **﴿التواب﴾** تصلح للأمرين جميعاً؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب؛ وهو ذو توبة على جميع العباد؛ وكذلك موصوف بكثرة توبته سبحانه وتعالى، وكثرة من يتوب عليهم: كم يفعل الإنسان من ذنب، ويتوب، فيتوب الله عليه! وكم من أناس أذنبوا، فتابوا، فتاب الله عليهم! فلهذا جاء بلفظ: **﴿التواب﴾**.

وقوله تعالى: **﴿الرحيم﴾** سبق الكلام عليه؛ وجمع بين التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون زوال العقوبة؛ فجمع الله بينهما؛ فهو يتوب؛ وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب، ويسَّره لليسرى، وسهل له أمور الخير؛ فحصل على الخير العظيم.

وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: **﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى...﴾** [البقرة: ١٥٩]، وقوله تعالى: **﴿أولئك يلعنهم الله﴾** [البقرة: ١٥٩]؛ ولم يقل: «نلعنهم»؛ وللالتفات فائدتان:

الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب أن ينتبه المخاطب لما حصل من التغيير.

والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففي هذه الآية: **﴿أولئك يلعنهم الله﴾** الفائدة: التعظيم؛ لأن قوله: **﴿يلعنهم الله﴾** أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة، مثل قول الملك: إن الملك يأمركم بكذا، وكذا؛ وأمر الملك بكذا، وكذا ـ ويعني نفسه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان، والإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿**إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا**﴾: ثلاثة شروط:

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان.

الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد.

الثالث: بيان الحق غاية البيان.

وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن كل ذنب ـ وإن عظم ـ إذا تاب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه.

٣ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما ﴿**التواب**﴾، و﴿**الرحيم**﴾؛ ﴿**التواب**﴾ على من أذنب؛ ﴿**الرحيم**﴾ على من أخلص، وعمل؛ فالرحمة تجلب الخير؛ والتوبة تدفع الشر.

٤ ـ **ومنها**: إثبات صفتين من صفات الله؛ وهما التوبة، والرحمة.

٥ ـ **ومنها**: إثبات حكمين من هذين الاسمين: أن الله يتوب، ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**فأولئك أتوب عليهم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: توكيد الحكم بما يوجبه؛ لقوله تعالى: ﴿**وأنا التواب الرحيم**﴾.

٧ ـ **ومنها**: كثرة توبة الله، وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**التواب**﴾.

والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ فيرجع من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى إلى العفاف؛ ومن الاستكبار إلى الذل، والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على أن لا يعود؛ وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه.

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله، وثواب الآخرة، وألا يحمله على التوبة خوف مخلوق، أو رجاء مخلوق، أو علو مرتبة، أو ما أشبه ذلك.

الشرط الثاني: الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى «الندم» أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب.

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يؤد الحق إلى العباد فإنه لم يقلع؛ فهو ليس شرطاً مستقلاً ـ كما قاله بعض العلماء؛ ولكنه شرط داخل في الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية.

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبة، وليس من الشرط ألا يعود فإذا صحت التوبة، ثم عاد إلى الذنب لم تبطل توبته الأولى؛ لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة.

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ يعني أن تكون في وقت قبول التوبة؛ وذلك بأن تكون قبل حضور الموت، وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا كان بعد حضور الموت لم تقبل؛ لقوله تعالى: **﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾** [النساء:

١٨]؛ وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل؛ لقوله تعالى: ﴿**يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً**﴾ [الأنعام: ١٥٨]؛ وقول النبي ﷺ: «**لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها**»[١].

وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال؛ **الأول**: أنها تصح؛ **والثاني**: أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس؛ **والثالث**: لا تصح؛ والصحيح أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائب، ولا يدخل في مدح التائبين؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين؛ ومثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فإن توبته من الزنى تصح على القول الراجح؛ لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق؛ وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس: فإنها لا تصح؛ وإذا تاب من الزنى مع الإصرار على الربا فإنها تصح؛ لأن الربا ليس من جنسه؛ إلا على القول الثالث الذي يقول لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب.

---

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٩٩، حيث رقم ١٧٠٣٠، وأخرجه أبو داود ص١٤٠٦، كتاب الجهاد، باب ٢: الهجرة قد انقطعت، حديث رقم ٢٤٧٩، وأخرجه الدارمي ج٢/ ٣١٢، كتاب السير، باب ٧٠: الهجرة لا تنقطع، حديث رقم ٢٦١٣؛ وفي سنده أبو هند البجلي قال الذهبي في الميزان ٤/ ٨٥٣: «لا يصرف؛ لكن احتج به النسائي على قاعدته»؛ قال عبد القادر في تخريج جامع الأصول لابن الأثير ١١/ ٦٠٦ حاشية رقم (٢): رواه أحمد في المسند ١/ ١٩٢ من طريق آخر وإسناده حسن. اهـ (باختصار).

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: عظم الكتمان؛ لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة، والإصلاح، والبيان؛ لأن كتمهم لِما أنزل الله يتضمن إفساداً في الأرض، وإضلالاً للخلق؛ فتوبتهم منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم، مثال ذلك: قوم كتموا صفة النبي ﷺ، وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي سيبعث»؛ فسيضل من الناس بناءً على قولهم عالَم؛ فلا يكفي أن يتوبوا، ويندموا، ويقلعوا، ويُسْلِموا، حتى يصلحوا ما أفسدوا من الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق؛ وإلا لم تصح التوبة.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: عظم العلم، وأنه حمل ثقيل، وعبء عظيم على من حمَّله الله سبحانه وتعالى إياه، وأن الإنسان على خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون، إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾﴾.

التفسير:

الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق؛ وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق.

﴿١٦١﴾ قوله تعالى: **﴿إن الذين كفروا﴾**: «الكُفْر» في اللغة بمعنى الستر؛ ومنها كُفُرَّى النخل ـ أي وعاء طلعه ـ لستره الطلع؛ والمراد بالكُفر في القرآن والسنة: جحد ما يجب لله سبحانه وتعالى

من الطاعة، والانقياد؛ وهو نوعان: إما تكذيب؛ وإما استكبار.

قوله تعالى: ﴿وماتوا وهم كفار﴾ معطوفة على ﴿كفروا﴾ فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب؛ وجملة ﴿وهم كفار﴾ حالية من الفاعل في ﴿ماتوا﴾؛ يعني أنهم ـ والعياذ بالله ـ استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم يزالوا على الكفر، ولم يتوبوا، ولم يرجعوا؛ وخبر ﴿إن﴾ جملة ﴿أولئك عليهم لعنة الله﴾: ﴿أولئك﴾ مبتدأ ثانٍ؛ و﴿عليهم﴾ جار ومجرور خبر مقدم لـ﴿لعنة﴾؛ و﴿لعنة﴾ مبتدأ ثالث؛ والجملة من المبتدأ الثالث، وخبره خبر المبتدأ الثاني: ﴿أولئك﴾؛ والجملة من المبتدأ الثاني، وخبره خبر ﴿إن﴾.

وقوله تعالى: ﴿لعنة الله﴾ أي طرده، وإبعاده عن رحمته؛ ﴿والملائكة﴾ أي ولعنة الملائكة؛ والملائكة عالم غيبي خُلِقوا من نور؛ وهم محجوبون عن الإنس؛ وربما يرونهم إما على الصورة التي خلقوا عليها، كما رأى النبي ﷺ جبريل على صورته التي خلِق عليها له ستمائة جناح(١) قد سد الأفق(٢)؛ وإما على صورة أخرى، كما رأى النبي ﷺ جبريل على صورة

---

(١) راجع البخاري ص٢٦٢، كتاب بدء الخلق، باب ٧: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غُفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رقم ٣٢٣٢؛ ومسلماً ص٧٠٨، كتاب الإيمان، باب ٧٧: معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾...، حديث رقم ٤٣٢ [٢٨٠] ١٧٤.

(٢) راجع البخاري ص٢٦٢، كتاب بدء الخلق، باب ٧: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء...، حديث رقم ٣٢٣٥؛ ومسلماً ص٧٠٩، كتاب الإيمان، باب ٧٧: معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾...، حديث رقم ٤٤٢ [٢٩٠] ١٧٧.

دحية الكلبي[1]؛ وهم عباد لله عزّ وجلّ لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا يأكلون، ولا يشربون؛ صُمْدٌ ـ أي لا أجواف لهم؛ والملائكة عليهم السلام لهم وظائف، وأعمال خصهم الله سبحانه وتعالى بها؛ فإسرافيل، وميكائيل، وجبريل موكلون بما فيه الحياة؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستفتح صلاة الليل بقوله: «**اللهم رب جَبرائيل وميكائيل وإسرافيل...**»[2] الحديث؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عزّ وجلّ بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب ـ وهو جبريل ـ والثاني بما فيه حياة الأبدان ـ وهو إسرافيل ـ والثالث بما فيه حياة النبات ـ وهو ميكائيل ـ وأفضلهم جبريل ـ ولهذا امتدحه الله عزّ وجلّ بقوله تعالى: ﴿**إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين**﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، وبقوله تعالى: ﴿**فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً**﴾ [مريم: ١٧]؛ فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق.

قوله تعالى: ﴿**والناس أجمعين**﴾ أي عليهم لعنة الناس أجمعين؛ يلعنهم الناس ـ والعياذ بالله، ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة؛ فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق؛ فهم أعداء الله سبحانه وتعالى.

﴿١٦٢﴾ قوله تعالى: ﴿**خالدين فيها**﴾ أي في هذه اللعنة ـ

---

(١) راجع مسلماً ص٧٠٧، كتاب الإيمان، باب ٧٤: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، حديث رقم ٤٢٣ [٢٧١] ١٦٧.

(٢) سبق تخريجه ١/ ٣١٥.

والعياذ بالله؛ والمراد فيما يترتب عليها؛ فإنهم خالدون في النار التي تكون بسبب اللعنة.

قوله تعالى: ﴿**لا يخفف عنهم العذاب**﴾؛ أي لا يخففه الله سبحانه وتعالى؛ وحذف الفاعل للعلم به.

قوله تعالى: ﴿**ولا هم ينظرون**﴾ أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون بالعقاب؛ من حين ما يموتون وهم في العذاب؛ ويحتمل أن المراد لا ينظرون بالعين؛ فلا ينظرون نظر رحمة، وعناية بهم؛ وهذا قد يؤيَّد بقوله تعالى: ﴿**قال اخسئوا فيها ولا تكلمون**﴾ [المؤمنون: ١٠٨]؛ فإن هذا من احتقارهم، وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن الكافر مستحق للعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين.

٢ ـ **ومنها**: أنه تشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار**﴾؛ فلو رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة.

٣ ـ **ومنها**: إثبات الملائكة.

٤ ـ **ومنها**: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: ﴿**والناس أجمعين**﴾؛ وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى: ﴿**إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب**﴾ [البقرة: ١٦٦] إلخ؛ فالكافر ـ والعياذ بالله ـ ملعون حتى ممن شاركه في كفره.

٥ ـ **ومنها**: أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في لعنة الله، وطرده، وإبعاده عن رحمته.

٦ ـ **ومنها**: أن العذاب لا يخفف عنهم، ولا يوماً واحداً؛ ولهذا يقول الله عزّ وجلّ: **﴿وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب﴾** [غافر: ٤٩]؛ لم يسألوا أن يرفع العذاب؛ ولم يسألوا أن يخفف دائماً؛ بل يخفف ولو يوماً واحداً من أبد الآبدين؛ يتمنون هذا؛ يتوسلون بالملائكة إلى الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم يوماً واحداً من العذاب؛ ولكن يوبخون إذا سألوا هذا: **﴿قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى﴾** [غافر: ٥٠]؛ فما يستطيع أحد أن يتصور كيف تكون حسرتهم حينئذٍ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؛ ليتنا اتبعنا الرسول؛ ولهذا يقولون: **﴿بلى﴾**؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبداً؛ **﴿قالوا فادعوا﴾** [غافر: ٥٠] أي أنتم؛ ولكن دعاء لا يقبل، كما قال تعالى: **﴿وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾** [غافر: ٥٠] أي في ضياع ـ والعياذ بالله؛ والمقصود أنه لا يخفف عنهم العذاب.

٧ ـ **من فوائد الآيتين**: أنهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من الإنظار؛ فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة؛ ولهذا قال تعالى: **﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾** [الزمر: ٧١]؛ فمن يوم يجيئونها تفتح؛ أما أهل الجنة فإذا جاءوها لم تفتح فور مجيئهم، كما قال تعالى: **﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾** [الزمر: ٧١]؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بالشفاعة، وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض؛ فإذا جاءوها هذبوا، ونقوا، ثم شفع النبي ﷺ في دخول الجنة؛ وحينئذ تفتح أبوابها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٣﴾ قوله تعالى: ﴿وإلهكم﴾ الخطاب للبشر كلهم؛ أي أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقاً؛ و﴿إله﴾ بمعنى مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و«المألوه» معناه المعبود حباً، وتعظيماً ـ وهو إله واحد؛ و﴿إلهكم﴾ مبتدأ؛ و﴿إله﴾ خبر؛ و﴿واحد﴾ صفة لـ﴿إله﴾؛ وجملة ﴿إلهكم إله واحد﴾ طرفها الأول معرفة؛ والثاني نكرة موصوفة، ومؤكد بالوحدانية يعني أن إله الخلق إله واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية؛ إذ لا يُعبد إلا من يُعلم أنه رب.

ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصر، فقال: ﴿لا إلٰه إلا هو﴾؛ وهذه الجملة توكيد لما قبلها في المعنى؛ فإنه لما أثبت أنه إلٰه واحد نفى أن يكون معه إلٰه.

وقوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾ أي لا معبود حق إلا هو؛ وعلى هذا تكون ﴿لا﴾ نافية للجنس؛ وخبرها محذوف؛ والتقدير: لا إله حق إلا هو؛ وإنما قدرنا «حق»؛ لقوله تعالى: ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴾ [الحج: ٦٢]؛ ولهذا قال الله تعالى عن هذه الآلهة: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾ [النجم: ٢٣]؛ وقد زعم بعضهم أن تقدير الخبر «موجود»؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه يختل به المعنى اختلالاً كبيراً من وجهين:

الوجه الأول: أن هناك آلهة موجودة سوى الله؛ لكنها باطلة، كما قال تعالى: ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴾ [الحج: ٦٢]، وكما قال تعالى: ﴿فما أغنت عنهم آلهتهم

التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك﴾ [هود: ١٠١]، وكما قال تعالى: **﴿فلا تدع مع الله إلهاً آخر﴾** [الشعراء: ٢١٣].

الوجه الثاني: أنه يقتضي أن الآلهة المعبودة من دون الله هي الله، ولا يخفى فساد هذا؛ وعليه فيتعين أن يكون التقدير: «لا إله حق»، كما فسرناه.

قوله تعالى: **﴿الرحمٰن الرحيم﴾** خبر ثالث، ورابع لقوله تعالى: **﴿إلهكم﴾**؛ ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو الرحمٰن الرحيم؛ فألوهيته مبنية على الرحمة؛ وهذه الآية تشبه قوله تعالى: **﴿الحمد لله رب العالمين * الرحمٰن الرحيم﴾** [الفاتحة: ٢، ٣]؛ فإن ذكر هذين الاسمين بعد الربوبية يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة.

وقوله تعالى: **﴿الرحمٰن الرحيم﴾** اسمان من أسماء الله؛ أحدهما يدل على سعة رحمته ـ وهو **﴿الرحمٰن﴾**؛ والثاني يدل على إيصال الرحمة ـ وهو **﴿الرحيم﴾**؛ وأسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة التزام؛ فدلالة الاسم على الذات، والصفة دلالة مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدها، أو الصفة وحدها دلالة تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك «الخالق»: فهو دال على ذات متصفة بالخلق؛ وعلى صفة الخلق؛ فدلالتها على الأمرين دلالة مطابقة؛ وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهي تدل على صفة العلم، والقدرة دلالة التزام؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة.

و«الرحمة» تنقسم إلى عامة، وخاصة؛ فالعامة هي التي تشمل جميع الخلق؛ والخاصة تختص بالمؤمنين.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن إله الخلق إله واحد ـ وهو الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإلهكم إله واحد**﴾.

٢ ـ **ومنها**: إثبات اسم «**الإله**»، و«**الواحد**» لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**وإلهكم إله واحد**﴾؛ وقد جاء في قوله تعالى: ﴿**لله الواحد القهار**﴾ [إبراهيم: ٤٨]: فأثبت اسم «**الواحد**» سبحانه وتعالى.

٣ ـ **ومنها**: اختصاص الألوهية بالله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**لا إله إلا هو**﴾.

فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآلهة، فيدعونها، ثم يأتيهم ما دعوا به؛ فما هو الجواب؟

فالجواب: عن هذا أن هذه الأصنام لم توجِد ما دعوا به قطعاً؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين**﴾ [الأحقاف: ٥، ٦]، ولقوله تعالى: ﴿**إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير**﴾ [فاطر: ١٤]؛ فيكون حصول ما دعوا به من باب الفتنة التي يضل بها كثير من الناس؛ والذي أوجدها هو الله عزّ وجلّ؛ لكن قد يُمتحَن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاءً من الله عزّ وجلّ؛ فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به.

٤ ـ **ومنها**: كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة؛ لأن قولهم تكذيب للقرآن؛ بل وللتوراة، والإنجيل؛ بل ولجميع الرسل؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «**والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي**

أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»[١].

٥ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما ﴿**الرحمٰن الرحيم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة ـ وهو الرحمة ـ والحكم: أنه يرحم بهذه الرحمة.

٧ ـ **ومنها**: أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنًى إذا انفرد؛ ومعنًى إذا انضم إلى غيره؛ لأن ﴿**الرحمٰن**﴾ لو انفرد لدل على الصفة، والحكم؛ وإذا جمع مع ﴿**الرحيم**﴾ جُعل ﴿**الرحمٰن**﴾ للوصف؛ و﴿**الرحيم**﴾ للفعل.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٤﴾ قوله تعالى: ﴿**إن في خلق السموات والأرض**﴾؛ ﴿**السموات**﴾ جمع سماء، وتقدم أنها سبع؛ و﴿**الأرض**﴾ مفرد يراد به الجنس؛ فيشمل السبع؛ و﴿**خلق السموات والأرض**﴾ أي إيجادهما من عدم؛ ويشمل ذلك بقاءهما، وكيفيتهما، وكل ما

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٣٦٧.

يتعلق بهما من الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى، وقدرته، وحكمته، ورحمته.

وقوله تعالى: ﴿والأرض﴾ يشمل ما أودع الله فيها من المنافع، حيث جعلها متضمنة، ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم، وبعد مماتهم، كما قال تعالى: **﴿ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً﴾** [المرسلات: ٢٥، ٢٦] إلى آخر الآيات؛ ما ظنك لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج، فدفن فيها الأموات ينظر الأحياء إلى الأموات ـ فلا تكون كفاتاً لهم! وما ظنك لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد، أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاتاً لأمواتنا، ولا لنا أيضاً في حياتنا! ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح، والمعادن شيئاً لم نستطع الوصول إليه حتى الآن.

قوله تعالى: ﴿واختلاف الليل والنهار﴾ يعني في الإضاءة، والظلمة؛ في الحر، والبرد؛ في النصر، والخذلان؛ في كل شيء يتعلق بالليل، والنهار؛ هذه الليالي، والأيام التي تدور على العالم كم فَنِي فيها من حي! كم فيها من حي! كم عز فيها من ذليل! كم ذل فيها من عزيز! كم حصل فيها من حوادث لا يعلمها إلا الله! هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عزّ وجلّ، وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى.

واختلاف الليل، والنهار أيضاً في الطول، والقصر، كما قال تعالى: **﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل﴾** [الحج: ٦١] على وجه خفي لا يشعر الناس به: يزداد شيئاً فشيئاً، وينقص شيئاً فشيئاً ـ ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان، وفي اليوم التالي مباشرة من مدار الجدي! ولكنها تنتقل بينهما شيئاً

فشيئاً حتى يحصل الالتئام، والتوازن، وعدم الكوارث؛ فلو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد؛ والعكس بالعكس؛ ولكن الله ـ جل وعلا ـ بحكمته، ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.

قوله تعالى: **﴿والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴾**؛ **﴿الفلك﴾** هي السفينة؛ وتطلق على المفرد، كما في هذه الآية؛ وعلى الجمع، كما في قوله تعالى: **﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾** [يونس: ٢٢]؛ و**﴿تجري﴾** أي تسير؛ **﴿في البحر﴾** أي في جوف البحر: فالغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداء، وتحمى بها البلاد؛ وهذا مما ينفع الناس؛ ويجوز أن تكون **﴿في﴾** بمعنى «على» أي على سطح البحر، كقوله تعالى: **﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام﴾** [الشورى: ٣٢]؛ وهذه أيضاً من آيات الله؛ سفن محملة بالآدميين، والأمتعة، والأرزاق، تجري على سطح الماء بدون تقلب، أو إزعاج غالباً! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في عصرنا هذا ما هو أعظم آية، وأكبر منه؛ وهو الفلك الذي يجري في الهواء؛ فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أعظم منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير مسخراً في جو السماء لا يمسكه إلا الله من آيات الله، كما قال تعالى: **﴿ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾** [النحل: ٧٩]؛ هذه الطيور لا تحمل إلا نفسها، فجعلها الله سبحانه وتعالى آية؛ فكيف بهذه الطائرات! تكون أعظم، وأعظم.

وقوله تعالى: ﴿**بما ينفع الناس**﴾: الباء هنا للمصاحبة ـ أي مصحوبة بما ينفع الناس من الأرزاق، والبضائع، والأنفس، والذخائر، وغيرها؛ لأن ﴿**ما**﴾ اسم موصول يفيد العموم؛ فالفلك آية من آيات الله عزّ وجلّ الدالة على كمال قدرته، وكمال رحمته، وتسخيره، كما قال تعالى في أخرى: ﴿**وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار**﴾ [إبراهيم: ٣٢].

ومن حكمة الله عزّ وجلّ أنه قدر في الأرض أقواتها ـ يعني جعل قدْراً هنا، وقدْراً هنا، وقدْراً هنا؛ لأجل أن ينتفع الناس؛ فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول، والخضروات، وما أشبه ذلك؛ يأتيهم من أرض أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من النخيل لا يوجد في مكان آخر، فينقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق، وينتفع الناس، ويتحركون ـ كل فيما قدر له.

قوله تعالى: ﴿**وما أنزل الله من السماء من ماء**﴾ يعني: وفيما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء آيات لقوم يعقلون؛ والمراد بـ﴿**السماء**﴾ هنا العلو؛ لأن المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء، والأرض؛ وليس من السماء نفسها.

وقوله تعالى: ﴿**من ماء**﴾ بيان لـ﴿**ما**﴾ في قوله تعالى: ﴿**وما أنزل الله**﴾؛ والمراد به المطر الذي أنزله الله من السماء؛ وفيه آيات عظيمة؛ منها كونه ينزل من السماء؛ فإن الذي حمله إلى السماء هو الله عزّ وجلّ؛ كذلك كونه ينزل رذاذاً هذا من آيات الله الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صباً لأهلك العالم؛ وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض هذا أيضاً من آيات الله؛ لأجل أن ينتفع به سهول الأرض، وجبالها؛ ولو كان يجري من

الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى؛ كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حاراً، ولا بارداً؛ البردَ ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام، فقال تعالى: **﴿وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار﴾** [النور: ٤٣]؛ وإن كان الله قد يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام.

قوله تعالى: **﴿فأحيا به الأرض﴾**: الذي يحيىٰ هو النبات الذي فيها ـ وليس الأرض؛ و**﴿بعد موتها﴾** أي بعد أن كانت يابسة هامدة لا نبات فيها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: **﴿فتصبح الأرض مخضرة﴾** [الحج: ٦٣]؛ وفي إحياء النبات آيات كثيرة: آيات دالة على الرحمة؛ وآيات دالة على الحكمة؛ وآيات دالة على القدرة.

آيات دالة على الرحمة: لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة؛ لقوله تعالى: **﴿أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم﴾** [النازعات: ٣١، ٣٣]، وقوله تعالى: **﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صباً. . .﴾** [عبس: ٢٤] إلى قوله تعالى: **﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾**؛ فكم من نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر لنا، ولأنعامنا قوتاً، ودواءً، وغير ذلك.

وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياة الأرض جاءت بسبب ـ وهو الماء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن الله ـ جل وعلا ـ يخلق بحكمة، ويقدّر بحكمة؛ الله ـ جل وعلا ـ قادر على أن يقول للأرض: «أنبتي الزرع» فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شيء

مقرون بسبب؛ فكونه جلا وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء يدل على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ خُلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم.

وآيات دالة على القدرة: وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء؛ فإذا أنزل الله عليها المطر؛ تأتي إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراً، وأوراقاً، وأشجاراً: قال تعالى: **﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير﴾** [فصلت: ٣٩]؛ وهذه قدرة عظيمة؛ واللَّهِ! لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ أليس هذا دليلاً على القدرة العظيمة!!!

قوله تعالى: **﴿وبث فيها﴾** أي نشر، وفرق؛ وهي معطوفة على قوله تعالى: **﴿أنزل﴾** أي: وفيما بث في الأرض من كل دابة آيات لقوم يعقلون؛ و**﴿من كل دابة﴾** أي من كل ما يدب على الأرض من صغير، وكبير، وعاقل، وبهيم؛ وأتى بـ**﴿كل﴾** لإفادة العموم الشامل لجميع الأجناس، والأنواع، والأفراد؛ ففي الأرض دواب لا يَعلَم بأنواعها، ولا أجناسها ـ فضلاً عن أفرادها ـ إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه الأجناس، وأنواعها، وأفرادها، وأحوالها، وكل ما يصلحها؛ ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته، ورحمته، وعلمه، وحكمته ما يبهر العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة، والحشرات الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له؛ قال تعالى: **﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾** [طه: ٥٠] حتى إنك لترى الماء يدخل في

جحر النمل، فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها! ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم الراحمين أن جعل في قلب هذه النملة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق؛ كذلك أيضاً السباع الضارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان: تجدها تحنو على ولدها، وتربيه؛ حتى إذا استقل بنفسه صار عدواً لها، أو صارت عدوة له؛ فالهرة تربي أولادها؛ فإذا استغنوا عنها طردتهم، وصارت عدوة لأولادها؛ فهذا من آيات الله عزّ وجلّ؛ ترى بعض الدواب تدب على الأرض؛ ولكن لا تكاد تدرك جسمها صغراً فضلاً عن أعضائها، وعما في جوفها؛ ومع ذلك فهي عايشة، وتعرف مصالحها، وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه من آيات الله عزّ وجلّ؛ ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يبهر العقول؛ فما بث الله سبحانه وتعالى في الأرض من الدواب من أجناسها، وأنواعها، وأفرادها فيه من آيات الله ما لا يحصى؛ لأن في كل شيء منه آية؛ وهو لا يحصى أنواعاً، أو أجناساً فضلاً عن أفرادٍ؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح الخلق إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما فيه مصلحة خالصة، أو راجحة.

الثاني: ما فيه مضرة خالصة، أو راجحة؛ لكن مضرتها لها حِكَم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

الثالث: ما لا مضرة فيه، ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿**وتصريف الرياح**﴾ أي تنويعها في اتجاهها، وشدتها، ومنافعها؛ و﴿**الرياح**﴾ جمع ريح؛ وهي الهواء؛ وفي

قراءة: ﴿**الريح**﴾ بالإفراد؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه؛ تصريفها من حيث الشدة، وعدمها؛ تصريفها من حيث المنافع، وعدمها؛ فمن حيث الاتجاه جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة جنوباً، وشمالاً، وغرباً، وشرقاً؛ وهذه هي أصول الجهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها؛ وتسمى النكبة؛ لأنها ليست في الاستقامة في الشرق، أو الغرب، أو الشمال، أو الجنوب؛ فهي نكباء ـ ناكبة عن الاتجاه الأصلي.

وفي تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح في اتجاه واحد لأضرت بالعالم؛ لكنها تتقابل، فيكسر بعضها حدةَ بعض، ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى، والجراثيم، وغيرها؛ كذلك أيضاً في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها يجمع السحاب؛ وبعضها يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه يدره، فيمطر، كما قال تعالى: ﴿**الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء**﴾ [الروم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿**وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين**﴾ [الحجر: ٢٢]؛ قال المفسرون: تلقح في السحاب؛ وفي تصريف الرياح أيضاً آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضاً آيات في إهلاك الناس، وإنجاء آخرين: أهلك الله به عاداً، وطرد به الأحزاب عن رسول الله ﷺ؛ وأنجى الله رسول الله ﷺ بهذه الريح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله، ورحمته، وعزته، وحكمته؛ لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت، وصارت على أقوى ما يكون من نَفْث هواء لا يمكن أن تحرك ساكناً إلا فيما حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى

الشمال إلى الجنوب، أو بالعكس فلا؛ والله ـ جل وعلا ـ يقول للشيء إذا أراده: ﴿**كن فيكون**﴾ [البقرة: ١١٧]؛ فتجد الرياح شديدة شمالية؛ وفي لحظة تنعكس، وتكون جنوبية شديدة؛ هذه تمام القدرة العظيمة، حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه البشر؛ ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته؛ ثم إن في تصريفها أيضاً مصالح للسفن الجوية؛ لأن لها تأثيراً على الطائرات ـ كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات لها تأثير.

قوله تعالى: ﴿**والسحاب المسخر بين السماء والأرض**﴾ أي وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون؛ و﴿**السحاب**﴾ هو هذا الغمام، والمزن؛ وسمي سحاباً؛ لأنه ينسحب انسحاباً في الجو بإذن الله؛ و﴿**المسخر**﴾ أي المذلل بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن الآيات فيه أنه دال على القدرة، والرحمة، والحكمة:

أما دلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه إلا الله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله؛ ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحياناً متراكماً حتى يكون مثل الجبال السود يوحش من يراه؛ وأحياناً يكون خفيفاً؛ وأحياناً يكون سريعاً؛ وأحياناً يكون بطيئاً؛ وأحياناً لا يتحرك؛ لأنه يسير بأمر الله.

وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى يكون شاملاً لما ارتفع من الأرض، وما انهبط منها؛ ويأتي قطرات حتى لا ينهدم البنيان، ولا تشقق الأرض.

وأما دلالته على الرحمة: فلما يحصل من آثاره من نبات الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان، والبهائم.

وقوله تعالى: ﴿**بين السماء والأرض**﴾؛ المراد بـ﴿**السماء**﴾ السقف المرفوع؛ و﴿**الأرض**﴾: أرضنا هذه؛ وهذه البينية لا تقتضي الملاصقة، ولا المماسة ـ كما هو ظاهر؛ وبهذا يعرف الرد على الذين أنكروا قول الرسول ﷺ: «**إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمٰن**»(١)، وقالوا: «لو كان هذا حقيقة للزم أن تكون أصابع الرحمٰن داخل أجوافنا؛ وهذا مستحيل؛ فيكون ظاهر الخبر مستحيلاً، ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب دون أن تكون بين أصابعه»؛ ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ وقد تبين بهذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم الملاصقة، والمماسة؛ وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين أصابع الرحمٰن أن تكون أصابعه داخل أجوافنا؛ ويقال أيضاً: بدر بين مكة والمدينة ـ هذا في المكان، وبينهما مسافة واضحة.

قوله تعالى: ﴿**لآيات**﴾ اللام للتوكيد؛ و«**آيات**» اسم ﴿**إنّ**﴾ مؤخر منصوب بها؛ و«**آيات**» جمع آية؛ وهي العلامة المعيِّنة لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم الله، وقدرته، ورحمته، وحكمته، وسلطانه، وغير ذلك من مقتضى ربوبيته.

قوله تعالى: ﴿**لقوم يعقلون**﴾ أي لهم عقول؛ والمراد هنا عقل الرشد الحامل لمن اتصف به على الانتفاع بالعقل؛ فالإنسان العاقل حقاً إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٤٠، كتاب القدر، باب ٣: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، حديث رقم ٦٧٥٠ [١٧] ٢٦٥٤.

خالقها ـ جل وعلا ـ، وموجدها، وعلى ما تضمنته من صفات كماله؛ أما الإنسان المعرض ـ وإن كان ذكاؤه قوياً ـ فإنه لا ينتفع بها ـ ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع أنهم في العقل الإدراكي ـ يدركون به ما ينفعهم، وما يضرهم ـ عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به، وعدم عقلهم الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** عظم خلق السموات، والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿**لآيات**﴾؛ فلولا أنه عظيم ما كان آيات.

٢ ـ **ومنها:** أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: ﴿**إن في خلق السموات**﴾.

٣ ـ **ومنها:** أن السموات مخلوقة؛ فهي إذاً كانت معدومة من قبل؛ فليست أزلية.

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك ـ يعنون أنها غير مخلوقة، وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي ﷺ، وقالوا: إن الأفلاك العلوية لا تقبل التغيير، ولا العدم؛ وفسروا قوله تعالى: ﴿**اقتربت الساعة وانشق القمر**﴾ [القمر: ١] بأن المراد ظهور العلم، والنور برسالة النبي ﷺ؛ ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر انشقاقاً حسياً.

٤ ـ **ومن فوائد الآية:** أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السموات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها؛ فيكون من الموقنين.

٥ ـ **ومنها**: أن الآيات في خلق السموات، والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرة، والحكمة، والرحمة، وما إلى ذلك.

٦ ـ **ومنها**: ما في اختلاف الليل، والنهار من الآيات، والعبر التي سبق بيان شيء منها؛ لقوله تعالى: ﴿**واختلاف الليل والنهار**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن اختلاف الليل، والنهار من رحمة الله، وحكمته.

٨ ـ **ومنها**: ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من آيات الله، ونعمه؛ وسبق تفصيل ذلك.

٩ ـ **ومنها**: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففيه آيات عظيمة سبقت الإشارة إليها.

١٠ ـ **ومنها**: ما تضمنه قوله تعالى: ﴿**فأحيا به الأرض بعد موتها**﴾ من الآيات؛ وسبق الكلام عليها؛ وهي آيات عظيمة دالة على كمال القدرة، والرحمة، والعظمة، وعلى إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى.

١١ ـ **ومنها**: ما تضمنه قوله تعالى: ﴿**وبث فيها من كل دابة**﴾ من الآيات التي سبق بيان شيء منها.

١٢ ـ **ومنها**: ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق ذكر شيء منها.

١٣ ـ **ومنها**: ما في السحاب المسخر بين السماء، والأرض من الآيات العظيمة؛ وسبق ذكر شيء منها.

١٤ ـ **ومنها**: مدح العقل، وأنه به يستظهر الإنسان الآيات

التي تزيده إيماناً، ويقيناً؛ لقوله تعالى: ﴿**لقوم يعقلون**﴾.

١٥ ـ **ومنها**: أن الناس ينقسمون في هذه الآيات إلى قسمين: قسم يعقل ما فيها من الآيات، ويستدل به على ما لله سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات؛ وقسم لا يعقلون ذلك، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿**إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً**﴾ [الفرقان: ٤٤].

* * *

القرآن

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾﴾.

التفسير:

لما ذكر الله سبحانه وتعالى: ﴿**وإلهكم إله واحد...**﴾، واستدل على ألوهيته بما في خلق السموات، والأرض، وما ذكر من الآيات، بيّن بعد ذلك أن من الناس ـ مع هذه الآيات الواضحة ـ من يتخذ من دون الله أنداداً.

﴿**١٦٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**ومن الناس**﴾؛ ﴿**مِن**﴾ بمعنى بعض؛ ﴿**مَن يتخذ**﴾؛ ﴿**مَن**﴾: اسم موصول مبتدأ مؤخر؛ وعند بعض النحويين أن ﴿**مِن**﴾ مبتدأ؛ وأن ﴿**مَن**﴾ خبره؛ لكن المشهور ما قلناه أولاً.

وقوله تعالى: ﴿**من يتخذ من دون الله أنداداً**﴾ أي من يجعل من دون الله آلهة أنداداً؛ و﴿**أنداداً**﴾ جمع ندّ؛ وهو الشبيه النظير؛

لأنه من: نادّه ينادّه إذا كان نظيراً له مكافئاً له.

قوله تعالى: ﴿**يحبونهم كحب الله**﴾ أي يحبون تلك الأنداد؛ وجاء الضمير جمعاً للعاقل دون أن يأتي بضمير المؤنث ـ مع أن الأكثر من هذه الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل يكون ضميره مؤنثاً ـ باعتبار عقيدة عابديها؛ لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر.

وجملة: ﴿**يحبونهم**﴾ صفة لأنداد؛ ويحتمل أن تكون استئنافية لبيان معنى اتخاذهم أنداداً.

وقوله تعالى: ﴿**كحب الله**﴾ أي كحبهم لله؛ أو كحب المؤمنين لله؛ والأول أظهر؛ ولهذا جعلوهم أنداداً ـ أي هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله في المحبة فيحبونهم كحب الله ـ؛ فهم يحبون هذه الأصنام، ويعتقدون أنها تنفع، وتضر؛ ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محبوباً إلى الله عز وجل، أو غير محبوب إليه؛ فمن اتخذ النبي ﷺ نداً لله في المحبة، والتعظيم، كمن اتخذ صنماً من شجر، أو حجر؛ لأن النبي ﷺ، وهذا الصنم كلاهما لا يستحق أن يكون نداً لله عز وجل؛ ولهذا لما نزلت: ﴿**إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون**﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عُبدوا من دون الله، استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿**إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون**﴾ [الأنبياء: ١٠١] ـ ولو عُبِدوا من دون الله ـ؛ وقال النبي ﷺ لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «**أجعلتني لله نداً!!! بل ما شاء الله وحده**»(١)؛ فأنكر عليه أن يجعله نداً لله.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢١٧.

قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا أشد حباً لله﴾؛ ﴿الذين﴾: مبتدأ؛ و﴿أشد﴾: خبره؛ و﴿حباً﴾: تمييز؛ لأنها بعد أفعل تفضيل؛ و﴿أشد﴾ اسم تفضيل يقتضي مفضلاً، ومفضلاً عليه؛ فالمفضل: حب الذين آمنوا لله؛ والمفضل عليه: إما حب هؤلاء لأصنامهم؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لأصنامهم؛ وإما أن المفضل عليه حب هؤلاء لله؛ فيكون المعنى: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لله؛ وكلا الاحتمالين صحيح؛ أما الأول فلأن حب المؤمنين لله يكون في السراء، والضراء؛ وحب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء يلجؤون إلى الله عز وجل؛ فإذاً ليس حبهم الأصنام كحب المؤمنين لله عز وجل؛ ثم إن بعضهم يصرح، فيقول: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ وأما الاحتمال الثاني في الآية فوجه التفضيل ظاهر؛ لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشوبه شيء؛ وحب هؤلاء لله مشترك: يحبون الله، ويجعلون معه الأصنام نداً.

قوله تعالى: ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب﴾ فيها قراءات؛ أولاً: ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يَرون العذاب﴾ بياء الغيبة في ﴿يرى﴾، وبفتح الياء في ﴿يَرون﴾؛ ثانياً: ﴿ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب﴾ بتاء الخطاب في ﴿ترى﴾، وبفتح الياء في ﴿يَرون﴾؛ وبضمها: ﴿يُرون﴾؛ فالقراءات إذاً ثلاث.

قوله تعالى: ﴿الذين ظلموا﴾؛ الظلم في الأصل هو النقص؛ ومنه قوله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً﴾ [الكهف: ٣٣] أي لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياق؛ فقوله تعالى: ﴿الذين ظلموا﴾ هنا: أي الذين نقصوا الله حقه، حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً ظلموا أنفسهم ـ أي نقصوها

حقها ـ؛ لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها**﴾ [الشمس: ٩، ١٠]؛ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك.

قوله تعالى: ﴿**إذ يرون العذاب**﴾؛ ﴿**إذ**﴾ ظرف بمعنى «حين»؛ أي حين يرون العذاب؛ وقال بعض المعربين: ﴿**إذ**﴾ هنا بمعنى «إذا»؛ وتأتي «إذ» بمعنى «إذا»؛ لأنها إذا تعلقت بمضارع لا تكون للماضي؛ إذ إن الماضي للماضي؛ والمضارع للمستقبل؛ فهنا الآية للمستقبل؛ فتكون «إذ» بمعنى «إذا»؛ ونظيرها قوله تعالى: ﴿**إذ الأغلال في أعناقهم**﴾ [غافر: ٧١] أي إذا الأغلال في أعناقهم؛ فكلمة ﴿**إذ**﴾ إذا كان العامل فيها فعلاً مضارعاً فهي للمستقبل بمعنى «إذا»؛ والحكمة في كونها جاءت للماضي ـ وهي في الحقيقة للمستقبل ـ بيان تحقق وقوعه؛ فصار المستقبل كأنه أمر ماض؛ ونظيره في «الفعل» قوله تعالى: ﴿**أتى أمر الله فلا تستعجلوه**﴾ [النحل: ١]؛ ﴿**أتى**﴾ بمعنى المستقبل؛ لأنه قال: ﴿**فلا تستعجلوه**﴾؛ ولو كان قد أتى لم يصح أن يقال: ﴿**فلا تستعجلوه**﴾.

قوله تعالى: ﴿**إذ يرون العذاب**﴾؛ على قراءة ﴿**يَرون**﴾ بفتح الياء الرؤية هنا بصرية؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكذلك على قراءة ﴿**يُرون**﴾ بضم الياء هي بصرية؛ لكنها تعدت إلى مفعولين بالهمزة؛ فهي رباعية؛ لأنها من: أراه يريه؛ فـ﴿**يُرون**﴾ أي يُجعلون يَرون؛ وأصل «أراه»: «أرآه» لكن حذفت الهمزة تخفيفاً؛ والحاصل أن ﴿**يُرون**﴾ هي رؤية بصرية ـ أي

يريهم الله عز وجل العذاب ـ؛ و﴿العذاب﴾ معناه العقوبة ـ والعياذ بالله ـ التي تحصل لهم على أفعالهم.

قوله تعالى: ﴿أن القوة لله جميعاً﴾؛ اللام هنا للاختصاص ـ يعني أن المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله ـ؛ و﴿جميعاً﴾ حال من ﴿القوة﴾؛ أي حال كونها جميعاً؛ فلا يشذ منها شيء؛ فكل القوة لله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وأن الله شديد العذاب﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿أن القوة لله جميعاً﴾؛ و﴿شديد العذاب﴾ أي قوي العقوبة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن بعض الناس يجعل لله نداً في المحبة يحبه كحب الله؛ لقوله تعالى: ﴿يحبونهم كحب الله﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن محبة الله من العبادة؛ لأن الله جعل من سوّى غيره فيها مشركاً متخذاً لله نداً؛ فالمحبة من العبادة؛ بل هي أساس العبادة؛ لأن أساس العبادة مبني على الحب، والتعظيم؛ فبالحب يفعل المأمور؛ وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر.

٣ ـ **ومنها**: أن من جعل لله نداً في المحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب﴾.

٤ ـ **ومنها**: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿إذ يرون العذاب﴾.

٥ ـ **ومنها**: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: ﴿أن القوة لله جميعاً﴾؛ فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: ﴿جميعاً﴾ مع أن للمخلوق قوة؟

فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشيء عند قوة الخالق؛ وهذا كقوله تعالى: **﴿فإن العزة لله جميعاً﴾** [النساء: ١٣٩] مع أن الله أثبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة.

٦ ـ **ومنها**: أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء لأصنامهم؛ لقوله تعالى: **﴿والذين آمنوا أشد حباً﴾**.

٧ ـ **ومنها**: أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله؛ وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب شدة المحبة على الإيمان؛ وقد عُلم أن الحكم إذا عُلِّق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف، وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد الإنسان إيماناً بالله عز وجل ازداد حباً له.

٨ ـ **ومنها**: شدة عذاب الله عز وجل لهؤلاء الظالمين؛ لقوله تعالى: **﴿وأن الله شديد العذاب﴾**؛ فإن قيل: كيف يكون الله عز وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟

فالجواب: أن هذا من كمال عزه، وسلطانه، وعدله، وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب، وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به.

وشدة عذاب الله لهؤلاء مذكور في القرآن، والسنة: قال الله تعالى: **﴿وإن يستغيثوا﴾** [الكهف: ٢٩] أي أهل النار **﴿يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه﴾** [الكهف: ٢٩]؛ فما بالك لو وصلت إلى الأمعاء؟!!؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: **﴿وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم﴾** [محمد: ١٥]؛ ومع ذلك تتقطع، وتلتئم بسرعة كما

قال تعالى في جلودهم: ﴿**كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها**﴾ [النساء: ٥٦]؛ و﴿**كلما**﴾ تفيد التكرار؛ وجوابها يفيد الفورية؛ والحكمة: ﴿**ليذوقوا العذاب**﴾ [النساء: ٥٦]؛ وقال تعالى: ﴿**إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم**﴾ [الدخان: ٤٣ ـ ٤٨]؛ ويقال له أيضاً: تبكيتاً، وتوبيخاً، وتنديماً، وتلويماً، ﴿**ذق**﴾؛ ويذكّر أيضاً بحاله في الدنيا فيقال له: ﴿**إنك أنت العزيز الكريم**﴾؛ فحينئذ يتقطع ألماً، وحسرة؛ ولا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب أعداء الله؛ فعذابهم رحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿**فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون**﴾.

* * *

القرآن

﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٦﴾ قوله تعالى: ﴿**إذ تبرأ الذين اتبعوا**﴾؛ ﴿**إذ**﴾ ظرف عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تبرأ؛ والمراد بالذكر هنا: الذكر للغير، والتذكر أيضاً؛ فالله سبحانه وتعالى يُذكِّرنا، ويأمرنا أيضاً أن نذكر لغيرنا؛ و﴿**تبرأ**﴾ أي تخلى، وبعُد ﴿**الذين اتُّبِعوا**﴾: وهم الرؤساء، والسادة يتبرءون من ﴿**الذين اتَّبعوا**﴾: وهم الأتباع، والضعفاء، وما أشبههم؛ فمن ذلك مثلاً: رؤساء الكفر يدعون الناس إلى الكفر، مثل فرعون: فقد دعا إلى الكفر؛ فهو متَّبَع؛

وقومه متَّبِعون؛ وكذلك غيره من رؤساء الكفر، والضلال، فإنهم أيضاً متَّبَعون؛ ومن تبعهم فهو متّبِع، فهؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض، ومحاجة بعضهم بعضاً في عدة آيات.

ولا يشمل قوله تعالى: ﴿**إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا**﴾ من اتبع أئمة الهدى؛ فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم الرسل؛ والمتبعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿**الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين**﴾ [الزخرف: ٦٧]؛ فالأخلاء، والأحبة يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين.

قوله تعالى: ﴿**ورأوا العذاب**﴾؛ أمامنا الآن فعل ماض في ﴿**تبرأ**﴾، وفعل ماض في ﴿**رأوا**﴾ ـ مع أن هذا الأمر مستقبل ـ؛ لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي؛ وهذا كثير في القرآن.

وقوله تعالى: ﴿**ورأوا العذاب**﴾ أي رأوه بأعينهم، كما قال تعالى: ﴿**ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً**﴾ [الكهف: ٥٣]؛ و﴿**العذاب**﴾ هو العقوبة التي يعاقب الله بها من يستحقها.

قوله تعالى: ﴿**وتقطعت بهم الأسباب**﴾؛ الباء هنا إما أن تكون بمعنى «عن»؛ أو تكون صلة بمعنى أنهم متشبثون بها الآن، ثم تنقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ و﴿**الأسباب**﴾ جمع سبب؛ وهو ما يتوصل به إلى غيره؛ والمراد بها هنا كل سبب يؤملون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين، مثل قولهم: ﴿**اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم**﴾ [العنكبوت: ١٢]، وقول

فرعون لقومه: ﴿**ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد**﴾ [غافر: ٢٩]؛ فهذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظناً منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطعت بهم؛ ولا يجدون سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وفسر ابن عباس رضي الله عنهما ﴿**الأسباب**﴾ هنا بالمودة؛ أي تقطعت بهم المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والآية أعم من ذلك؛ ووجه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في سياق محبة هؤلاء المشركين لأصنامهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم؛ لقوله تعالى: ﴿**إذ تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا**﴾؛ ولو كانوا ينفعونهم لم يتبرؤوا منهم.

٢ ـ **ومنها**: أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع؛ بل يتعداه إلى البراءة منهم، والتباعد عنهم؛ وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبياً.

٣ ـ **ومنها**: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالى: ﴿**ورأوا العذاب**﴾.

ويتفرع عليه ثبوت البعث.

٤ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين توبيخاً، وتنديماً لهم؛ ويتبرأ بعضهم من بعض؛ لأن هذا ـ لا شك ـ أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه وجهاً لوجه.

٥ ـ **ومنها**: أن جميع الأسباب الباطلة التي لا تُرضي الله ورسوله، تتقطع بأصحابها يوم القيامة، وتزول، ولا تنفعهم.

٦ ـ **ومنها**: أن من استغاث بالرسل، أو غيرهم من المخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد ضل في دينه، وسفه في عقله، وأتى الشرك الأكبر.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٧﴾ قوله تعالى: ﴿**وقال الذين اتبعوا**﴾: هم الأتباع.

قوله تعالى: ﴿**لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم**﴾؛ ﴿**لو**﴾ هنا ليست شرطية؛ ولكنها للتمني؛ يعني: ليت لنا كرة فنتبرأ؛ والدليل على أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب بـ«أنْ» المضمرة بعد الفاء السببية؛ و«لو» تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ وتكون مصدرية؛ فـ﴿**لو**﴾ في قوله تعالى: ﴿**ودوا لو تكفرون**﴾ [الممتحنة: ٢] مصدرية؛ و﴿**لو**﴾ في قوله تعالى: ﴿**ولو شاء الله ما اقتتلوا**﴾ [البقرة: ٢٥٣] شرطية؛ ﴿**لو**﴾ في قوله تعالى: ﴿**لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم**﴾ للتمني؛ ومثلها قوله تعالى: ﴿**فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين**﴾ [الشعراء: ١٠٢].

و«الكرة» الرجوع إلى الشيء؛ والمراد هنا: الرجوع إلى الدنيا؛ فنتبرأ منهم في الدنيا إذا رجعنا كما تبرءوا منا هنا في الآخرة؛ فنجازيهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلك!!! فهذا التمني لا ينفعهم؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿**كذلك**

يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار﴾؛ و﴿**كذلك**﴾: الكاف: اسم بمعنى «مثل»؛ وهي مفعول مطلق عامله الفعل بعده؛ وهذا كثيراً ما يأتي في القرآن، كقوله تعالى: ﴿**وكذلك يفعلون**﴾ [النمل: ٣]، وقوله تعالى: ﴿**وكذلك جعلناكم أمة وسطاً**﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿**يريهم**﴾ من: أرى يُري؛ فزيادة الهمزة جعلتها تنصب ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الضمير، والثاني: ﴿**أعمالهم**﴾؛ والثالث: ﴿**حسرات**﴾؛ و﴿**حسرات**﴾ جمع حسرة؛ وهي الندم مع الانكماش، والحزن؛ فهؤلاء الأتباع شعورهم بالندم، والخيبة، والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التي عملوها لهؤلاء المتبوعين صارت ـ والعياذ بالله ـ خسارة عليهم، وندماً؛ ضاعت بها دنياهم، وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة.

قوله تعالى: ﴿**وما هم بخارجين من النار**﴾، أي أنهم خالدون فيها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿**كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم**﴾.

٢ ـ **ومنها**: تحسر هؤلاء، وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسراً لا نظير له لا يدور في خيالهم اليوم، ولا في خيال غيرهم؛ لأنه ندم لا يمكن العتبى منه.

٣ ـ **ومنها**: إثبات نكال الله بهم؛ لقوله تعالى: ﴿**كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: ﴿**وما هم بخارجين من النار**﴾؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وفي سورة الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنى؛ لأن خلود الماكث الأبدي يدل على خلود مكانه.

٥ ـ **ومنها**: إثبات النار، وأنها حق.

* * *

القرآن

﴿**يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)**﴾.

التفسير:

﴿١٦٨﴾ هذه الآية جاءت في سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضاً مثلها: ﴿**يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم**﴾ [البقرة: ٢١]؛ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها بـ ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾ [البقرة: ١٠٤]؛ لأن الرسول ﷺ لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب بـ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾؛ لكنها ليست قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض

المسائل؛ لأن من السور المدنية فيها ﴿**يا أيها الناس**﴾، كسورة النساء، وسورة الحجرات.

قوله تعالى: ﴿**يا أيها الناس**﴾؛ ﴿**الناس**﴾ أصلها: الأناس؛ وحذفت الهمزة منها تخفيفاً؛ والمراد بـ﴿**الناس**﴾ بنو آدم.

قوله تعالى: ﴿**كلوا مما في الأرض**﴾؛ «**مِن**» يحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ ويحتمل أن تكون للتبعيض؛ لكن كونها لبيان الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: ﴿**هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً**﴾ [البقرة: ٢٩]؛ أي كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل كل ما في الأرض من أشجار، وزروع، وبقول، وغيرها؛ ومن حيوان أيضاً؛ لأنه في الأرض.

قوله تعالى: ﴿**حلالًا**﴾: منصوبة على الحال من «**ما**»؛ أي كلوه حال كونه حلالاً ـ أي محللاً ـ؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و﴿**طيباً**﴾ حال أخرى ـ يعني: حال كون طيباً ـ مؤكد لقوله تعالى: ﴿**حلالًا**﴾؛ ويحتمل أن يكون المراد بـ«**الحلال**» ما كان حلالاً في كسبه؛ وبـ«**الطيب**» ما كان طيباً في ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿**وأحل الله البيع**﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى في الميتة، ولحم الخنزير: ﴿**فإنه رجس**﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ وهذا أولى؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد.

قوله تعالى: ﴿**ولا تتبعوا خطوات الشيطان**﴾؛ ﴿**لا**﴾ ناهية؛ و«**اتباع الخطوات**» معناه: أن يتابع الإنسان غيره في عمله، كمتتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير، وأثر الدابة، وما أشبهها؛ و﴿**خطوات الشيطان**﴾ أي أعماله التي يعملها، ويخطو إليها؛ وهو شامل للشرك فما دونه؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاء، والمنكر؛ قال

تعالى: ﴿**إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ما لا تعلمون**﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقال تعالى: ﴿**ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر**﴾ [النور: ٢١]؛ فكل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان سواء كان عن استكبار، أو تكذيب، أو استهزاء، أو غير ذلك؛ لأنه يأمر به، وينادي به، ويدعو إليه؛ و﴿**الشيطان**﴾ من: شطن؛ فالنون أصلية؛ وليس من «شاط»؛ لأنه مصروف في القرآن؛ قال تعالى: ﴿**وما هو بقول شيطانٍ رجيم**﴾ [التكوير: ٢٥]؛ ولو كان من «شاط» لكانت النون زائدة، والألَف زائدة؛ فيكون ممنوعاً من الصرف؛ إلا أنه قد يقال: لا يمنع من الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه «فعلى»، كـ«سكران»، و«سكرى»؛ ومعنى «شطن» بعُد؛ فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿**إنه لكم عدو مبين**﴾؛ محل هذه الجملة استئنافية تعليل لما قبلها؛ والعدو ضد الصديق؛ وإن شئت فقل: ضد الولي؛ لقوله تعالى: ﴿**لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء**﴾؛ وقد حده الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بقولهم: من سره مساءة شخص؛ أو غمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحك، ويُسَرّ لحزنك.

وقوله تعالى: ﴿**مبين**﴾ أي ظاهر العداوة؛ وقد كان عدواً لأبينا آدم ﷺ؛ فما زالت عداوته إلى قيام الساعة؛ وقال تعالى عنه: ﴿**لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلنَّهم ولأمنينَّهم ولآمرنَّهم فليبتكنَّ آذان الأنعام ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله**﴾ [النساء: ١١٨، ١١٩]، ثم قال تعالى: ﴿**ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً**﴾ [النساء: ١١٩].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إظهار منة الله على عباده، حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام.

٣ ـ **ومنها**: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الناس**﴾؛ وهم داخلون في هذا الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولاً إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: ﴿**وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله**﴾ [التوبة: ٥٤]؛ فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؛ هذا عبث، وظلم؛ وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: ﴿**قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف**﴾ [الأنفال: ٣٨]؛ ولهذا لم يأمر النبي ﷺ أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: إنهم مخاطبون بها ـ كما قال أهل العلم ـ زيادة عقوبتهم في الآخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعالى: ﴿**إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين**﴾ [المدثر: ٣٩ ـ ٤٧].

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله

تعالى: ﴿**ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين**﴾؛ ومن ذلك الأكل بالشمال، والشرب بالشمال؛ لقول النبي ﷺ: «**لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله**»(١)؛ ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد؛ لأن أول من قاس قياساً فاسداً هو إبليس؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد: قال: ﴿**أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين**﴾ [صٓ: ٣٨]؛ يعني: فكان الأولى هو الذي يسجد؛ فهذا قياس في مقابلة النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضاً الحسد؛ لأن الشيطان إنما قال ذلك حسداً لآدم؛ وهو أيضاً دأب اليهود، كما قال تعالى: ﴿**ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم**﴾ [البقرة: ١٠٩]؛ وكل خُلق ذميم، أو عمل سوء، فإنه من خطوات الشيطان.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿**إنه لكم عدو مبين**﴾؛ فإن الجملة مؤكدة بـ«**إن**».

٦ ـ **ومنها**: ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحُكم بعلته؛ فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ منها معرفة الحكمة؛ ومنها زيادة طمأنينة المخاطب؛ ومنها تقوية الحكم؛ ومنها عموم الحكم بعموم العلة ـ يعني القياس ـ؛ مثاله قوله تعالى: ﴿**قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس**﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ فإن مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان نجساً فهو محرم.

---

(١) أخرجه مسلم ص١٠٣٩، كتاب الأشربة، باب ١٣: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم ٥٢٦٥ [١٠٥] ٢٠٢٠.

٧ ـ **ومنها**: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿**إنه لكم عدو مبين**﴾؛ وما أظن أحداً عاقلاً يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبداً.

* * *

القرآن

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٦٩﴾ قوله تعالى: ﴿**إنما يأمركم بالسوء والفحشاء**﴾؛ ﴿**إنما**﴾ أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه، كما لو قلت: «إنما القائم زيد»؛ أثبتَّ القيام لزيد، ونفيته عمن سواه؛ يعني ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿**يأمركم**﴾ أي الشيطان؛ والخطاب للناس جميعاً؛ لأن الآيات كلها سياقها للناس.

وقوله تعالى: ﴿**بالسوء**﴾ أي كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة؛ أي السيئات؛ و﴿**الفحشاء**﴾ أي المعاصي الكبيرة، كالزنا؛ فهو يأمر بهذا، وبهذا؛ مع أن المعاصي الصغار تقع مكفّرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه يأمر بها؛ لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق، ويقسو قلبه؛ ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات، أم يكون فيها خلل، ونقص يمنع من تكفيرها السيئات.

قوله تعالى: ﴿**وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون**﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿**بالسوء**﴾ يعني أن الشيطان يأمركم أن تقولوا

على الله ما لا تعلمون ـ أي تنسبوا إليه القول من غير علم ـ؛ وعطْف ﴿**أن تقولوا على الله ما لا تعلمون**﴾ على ﴿**السوء والفحشاء**﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ فإنه داخل إما في السوء، أو الفحشاء؛ وهو أيضاً إلى الفحشاء أقرب.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن للشيطان إرادة، وأمراً؛ لقوله تعالى: ﴿**إنما يأمركم**﴾.

٢ ـ **ومنها:** أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: ﴿**إنما يأمركم بالسوء والفحشاء**﴾؛ وهذا حصر بـ﴿**إنما**﴾؛ وهو يوازن: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء.

٣ ـ **ومنها:** أن الإنسان إذا وقع في قلبه همّ بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان، فليستعذ بالله منه؛ لقوله تعالى: ﴿**وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم**﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

٤ ـ **ومنها:** أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿**وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون**﴾؛ والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه.

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله.

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ وهذا حرام أيضاً.

فصار القول على الله حراماً في حالين؛ إحداهما: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، أم لم يقله؛ والثانية: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه.

وقوله تعالى: ﴿**وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون**﴾ يشمل القول على الله **في ذاته**، كالقائلين أنه سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم، ولا خارجه، ولا متصل، ولا منفصل، ولا فوق العالم، ولا تحت؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم؛ بل بما يُعلم أن الأمر بخلافه.

ويشمل القول على الله **في أسمائه**، مثل أن يقول: إن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا تحمل معاني، ولا صفات: فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ فهو عليم بذاته ـ لا بعلم هو وصفه ـ.

ويشمل أيضاً من قال في **صفات الله** ما لا يعلم، مثل أن يثبتوا بعض الصفات دون بعض، فيقولون فيما نفوه: أراد به كذا، ولم يرد به كذا؛ فقالوا على الله بلا علم من وجهين:

الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم.

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده؛ فقالوا مثلاً: ﴿**استوى على العرش**﴾ [الأعراف: ٥٤] بمعنى استولى عليه؛ قالوا على الله بلا علم من وجهين؛ **الوجه الأول**: نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم؛ **والثاني**: إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم.

كذلك يشمل القول على الله بلا علم **في أفعاله**، مثل أن يثبتوا أسباباً لم يجعلها الله أسباباً، كمثل المنجمين، والخرَّاصين، وشبههم؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله، ومخلوقاته؛

فيقولون: سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو لا يُعلم أنه سبب له كوناً، ولا شرعاً.

ويشمل أيضاً القول على الله بلا علم في **أحكامه**؛ مثل أن يقول: «هذا حرام» وهو لا يعلم أن الله حرمه؛ أو «واجب» وهو لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم كثيرون جداً؛ ومنهم العامة، ومنهم أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن الأشياء التي مرت عليّ قريباً، وهي غريبة: أن رجلاً ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق؛ فقال له: «طلق امرأتك طلقتين؛ أنا لا أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: **﴿الطلاق مرتان﴾** [البقرة: ٢٢٩]»؛ فقال له الرجل: «اكتب أني طلقت امرأتي مرتين»؛ وهذا جهل مركب منافٍ لمعنى الآية؛ لأن معناها أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولى، والطلقة الثانية؛ فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

فالقول على الله بلا علم في ذاته، أو أسمائه، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، كل ذلك من أوامر الشيطان؛ والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف، والسيادة، والجاه؛ وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل، ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم.

فإذا قال قائل: ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟

فالجواب: بلى؛ بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعي ـ من اجتهاد، أو تقليد لمن هو أهل لذلك ـ يبنى عليه؛ فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: **﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾** [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: **﴿لا يكلف الله**

نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء، واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون يقيناً عند شخص لإيمانه، وكثرة علمه، وقوة فهمه؛ ومظنوناً عند آخر لنقصه في ذلك.

٥ ـ **ومنها**: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول على الله، ويعبر عن شرع الله؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: **﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾** [الأعراف: ٣٣].

٦ ـ **ومنها**: ضلال أهل التأويل في أسماء الله، وصفاته؛ لأنهم قالوا على الله بلا علم.

٧ ـ **ومنها**: وجوب تعظيم الله عز وجل؛ لأنه تعالى حرم القول عليه بلا علم تعظيماً له، وتأدباً معه؛ وقد قال الله عز وجل: **﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾** [الحجرات: ١].

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧٠﴾ قوله تعالى: **﴿وإذا قيل لهم﴾**؛ **﴿قيل﴾** مبني

أصلها «قُوِل»؛ لكن صار فيها إعلال؛ وهي أن الواو مكسورة فقلبت ياءً، فكُسر ما قبلها للمناسبة؛ و﴿لهم﴾ أي للكفار.

قوله تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل الله﴾ عقيدةً، وقولاً، وفعلاً؛ و﴿ما﴾ اسم موصول يفيد العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على رسوله ﷺ من الكتاب، والحكمة؛ وقد قال كثير من أهل العلم: «**الحكمة**» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون، ولا يُقبلون؛ بل يكابرون.

قوله تعالى: ﴿**قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا**﴾؛ ﴿**بل**﴾ هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: قالوا مبطلين هذا القول الذي قيل لهم: ﴿**بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا**﴾؛ ﴿**ما**﴾ اسم موصول؛ ﴿**ألفينا**﴾ أي وجدنا، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿**بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا**﴾ [لقمان: ٢١]؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وقوله تعالى: ﴿**ما ألفينا عليه آباءنا**﴾ يعني ما وجدناهم عليه من العقيدة والعمل، حقاً كان أو باطلاً؛ و﴿آباءنا﴾ يشمل الأدنى منهم، والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله تعالى في قوله: ﴿**أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون**﴾؛ والمعنى: أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يُتَّبعوا فيها لا يعقلون شيئاً؛ والمراد بالعقل هنا عقل الرشد؛ لا عقل الإدراك؛ فآباؤهم أذكياء، ويدركون ما ينفعهم، وما يضرهم؛ لكن ليس عندهم عقل رشد ـ وهو حسن تصرف ـ.

وقوله تعالى: ﴿**شيئاً**﴾ نكرة في سياق النفي؛ والنكرة في سياق النفي للعموم؛ فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا

يحسنون التصرف: فهم يبيعون، ويشترون، ويتحرون الأفضل، والأحسن لهم؟ فيقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم الخصوص؛ أي لا يعقلون شيئاً من أمور دينهم لأن المقام هنا مقام منهاج، وعمل، وليس مقام دنيا، وبيع، وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: ﴿شيئاً﴾ شيئاً من أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين يرجع إلى معنى واحد.

قوله تعالى: ﴿ولا يهتدون﴾ أي لا يعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في العمل؛ والعلم في طريق العمل؛ وهؤلاء الذين بهذا الوصف ـ لا يعقلون، ولا يهتدون ـ لا يستحقون أن يُتَّبعوا؛ ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله تعالى: ﴿أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾؛ وأقرب شبه لهؤلاء الآية التي بعدها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: ﴿بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾؛ مع أن آباءهم لا عقل عندهم، ولا هدى.

٢ ـ **ومنها**: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان إذا قيل له: «اتبع ما أنزل الله» أن يقول: «سمعنا، وأطعنا».

٣ ـ **ومنها**: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله ـ وهو الكتاب، والحكمة ـ.

٤ ـ **ومنها**: بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم: ﴿اتبعوا ما أنزل الله﴾ قالوا: ﴿بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ دون أن يقيموا برهاناً على صحته.

٥ ـ **ومنها**: أن كل من خالف الحق، وما أنزل الله فليس بعاقل، وليس عنده هدًى؛ لقوله تعالى: ﴿**لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون**﴾.

* * *

القرآن

﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧١﴾ قوله تعالى: ﴿**ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق**﴾ يعني كمثل الراعي الذي ينادي.

قوله تعالى: ﴿**بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً**﴾ وهم البهائم؛ فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم لا تفهم إلا الصوت دعاءً، ونداءً؛ و«**الدعاء**» إذا كان يدعو شيئاً معيناً باسمه؛ و«**النداء**» يكون للعموم؛ هناك بهائم يسميها الإنسان باسمها بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه؛ والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعاً؛ لكن مع ذلك لا تقبل على أساس أنها تعقل، وتفهم، وتهتدي؛ ربما يناديها لأجل أن ينحرها؛ هؤلاء الكفار مثلهم ـ في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذه الحال التي عليها آباؤهم ـ كمثل هذا الناعق بالماشية التي لا تسمع إلا دعاءً، ونداءً.

قوله تعالى: ﴿**صم**﴾ جمع أصم؛ وهو الذي لا يسمع؛ وهي خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: هم صم؛ و﴿**بكم**﴾ جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ و﴿**عمي**﴾ جمع أعمى؛ وهو الذي لا

يبصر؛ أي فهم صم عن سماع الحق؛ ولكن سماع غيره لا فائدة منه؛ فهو كالعدم؛ وهم بُكم لا ينطقون بالحق؛ ونطقهم بغير الحق كالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلك عُمي لا يبصرون الحق؛ وإبصارهم غير الحق لا ينتفعون به.

قوله تعالى: **﴿فهم لا يعقلون﴾** أي لكونهم صماً بكماً عمياً فهم لا يعقلون عقل رشد ـ وإن كان عندهم عقل إدراك ـ؛ فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل؛ ورتب الله انتفاء العقل عنهم على كونهم صماً بكماً عمياً؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل والإدراك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي لا تسمع إلا صوتاً دعاءً، ونداءً؛ لا تسمع شيئاً تعقله، وتعرف فائدته، ومضرة مخالفته.

٢ ـ **ومنها**: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق، ولا يقولون به؛ فهُمْ: **﴿صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن لهؤلاء أمثالاً يدعون بدعوى الجاهلية، كأولئك الذين يدعون إلى القومية: فإن مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً، ونداءً؛ وهذه الدعوى لا يفكر الدعاة لها فيما يترتب عليها من تفريق المسلمين، وتمزيق وحدتهم، وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة، أو القومية، فيدخل فيها غير المسلم ممن تشملهم القومية، ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا تشملهم القومية؛ لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى

فيها: ﴿**إنما المؤمنون إخوة**﴾ [الحجرات: ١٠]؛ هذه تدخل جميع المؤمنين ـ ولو من غير العرب ـ؛ وتخرج من ليس بمؤمن ـ ولو كان عربياً ـ؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: ﴿**وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم**﴾ [التوبة: ١١٤]؛ وقد حثنا الله عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه السلام، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿**قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده**﴾ [الممتحنة: ٤]، ولما قال نوح عليه السلام: ﴿**رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق**﴾ [هود: ٤٥] قال الله عز وجل له: ﴿**إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح**﴾ [هود: ٤٥]؛ فكون الناس انجرفوا في هذه الدعوى الباطلة ـ دعوى القومية ـ هو داخل في هذه الآية: أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧٢﴾ قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء، وبوصف الإيمان

للمنادى؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادى.

قوله تعالى: **﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾**: الأمر هنا للامتنان، والإباحة؛ و**﴿مِن﴾** هنا الظاهر أنها لبيان الجنس؛ لا للتبعيض؛ والمراد بـ«**الطيب**»: الحلال في عينه، وكسبه؛ وقيل: المراد بـ«**الطيب**»: المستلذ، والمستطاب.

قوله تعالى: **﴿واشكروا لله﴾**؛ «الشكر» في اللغة: الثناء؛ وفي الشرع: القيام بطاعة المنعم؛ وإنما فسرناها بذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: «**إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً﴾، وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله﴾**»(١)؛ فالشكر الذي أُمر به المؤمنون بإزاء العمل الصالح الذي أُمر به المرسلون؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

قوله تعالى: **﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾**؛ **﴿إن﴾** شرطية؛ وفعل الشرط: **﴿كنتم﴾**؛ و**﴿إياه﴾** مفعول لـ**﴿تعبدون﴾** مقدم؛ وجملة: **﴿تعبدون﴾** خبر كان؛ وجواب الشرط: قيل: إنه لا يحتاج في مثل هذا التعبير إلى جواب؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إن جوابها محذوف يفسره ما قبله؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له؛ و«**العبادة**» هي التذلل لله عز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ مأخوذة من قولهم: طريق معبَّد ـ يعني مذللاً للسالكين ـ؛ يعني: إن كنتم تعبدونه حقاً فكلوا من رزقه، واشكروا له.

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٣٨، كتاب الزكاة، باب ١٩: قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم ٢٣٤٦ [٦٥] ١٠١٥.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: فضيلة الإيمان، حيث وجَّه الله الخطاب إلى المؤمنين، فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾.

٢ ـ **ومنها**: الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله؛ لقوله تعالى: ﴿**كلوا من طيبات ما رزقناكم**﴾؛ وهو للوجوب إن كان الهلاك، أو الضرر بترك الأكل.

٣ ـ **ومنها**: أن الخبائث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: ﴿**من طيبات ما رزقناكم**﴾؛ والخبائث محرمة؛ لقوله تعالى: ﴿**ويحرم عليهم الخبائث**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله؛ وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط؛ لقوله تعالى: ﴿**ما رزقناكم**﴾ [البقرة: ٥٧].

٥ ـ **ومنها**: توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**ما رزقناكم**﴾؛ فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها.

٦ ـ **ومنها**: وجوب الشكر لله؛ لقوله تعالى: ﴿**واشكروا لله**﴾.

٧ ـ **ومنها**: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ يؤخذ ذلك من اللام في قوله تعالى: ﴿**لله**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿**إن كنتم إياه تعبدون**﴾.

٩ ـ **ومنها**: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يؤخذ ذلك من تقديم المعمول في قوله تعالى: ﴿**إياه تعبدون**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين:

أولاً: من أمره إياهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظاً لصحتهم.

ثانياً: من قوله تعالى: ﴿ما رزقناكم﴾؛ فإن الرزق بلا شك من رحمة الله.

١١ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية من قوله تعالى: ﴿كلوا﴾، و﴿اشكروا﴾، و﴿تعبدون﴾؛ كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلاً يوجه إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس للعبد فعل لكان توجيه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق.

١٢ ـ **ومنها**: التنديد بمن حرموا الطيبات، كأهل الجاهلية الذين حرموا السائبة، والوصيلة، والحام.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾.

التفسير:

مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه لما أمر بالأكل من الطيبات بين ما حرم علينا من الخبائث.

﴿١٧٣﴾ قوله تعالى: **﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾**؛ **﴿إنما﴾** أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه؛ فالتحريم محصور في هذه الأشياء؛ والمعنى: ما حرم عليكم

إلا الميتة. . . ؛ و«**التحريم**» بمعنى المنع؛ ومعنى ﴿**حرم عليكم**﴾ أي منعكم ـ أي حرم عليكم أكلها ـ؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية التي قبلها: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم**﴾ [البقرة: ١٧٢]؛ ثم قال تعالى: ﴿**إنما حرم عليكم الميتة**﴾؛ فكأنه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: ﴿**إنما حرم عليكم الميتة. . .**﴾ أي فلا تأكلوها؛ و﴿**الميتة**﴾ في اللغة ما مات حتف أنفه ـ يعني بغير فعل من الإنسان ـ؛ أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية، كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته، كالمجوسي، والمرتد.

قوله تعالى: ﴿**والدم**﴾ يعني: وحرم عليكم الدم؛ و«**الدم**» معروف؛ والمراد به هنا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم، والعروق، ودم الكبد، والقلب؛ لقوله تعالى: ﴿**قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس**﴾ [الأنعام: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿**ولحم الخنزير**﴾ أي: وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و«**الخنزير**» حيوان معروف قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات.

قوله تعالى: ﴿**وما أهلَّ به لغير الله**﴾ يعني: وحرم عليكم ما أهلَّ به لغير الله؛ و«الإهلال» هو رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «**إذا استهل المولود ورث**»[1]؛ والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم

(١) أخرجه أبو داود ص١٤٤١، كتاب الفرائض، باب ١٨: في المولود يستهل ثم يموت، حديث رقم ٢٩٢٠، وأخرجه بطريق آخر ابن ماجه ص٢٦٤٢، كتاب الفرائض، باب ١٧: إذا استهل المولود ورث، حديث رقم ٢٧٥١؛ وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (٦/ ١٤٩)؛ فالحديث صحيح =

غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم المسيح»، أو «باسم محمد»، أو «باسم جبريل»، أو «باسم اللات»، ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿فمن اضطر﴾: فيها قراءتان: بكسر النون؛ وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة من أنه إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء؛ و﴿مَن﴾ هنا شرطية؛ و﴿اضطر﴾ فعل ماضٍ مبني لما لم يسم فاعله؛ أي ألجأته الضرورة للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ والضرورة ضرورية يكون الضرر منها.

قوله تعالى: ﴿غير باغ ولا عادٍ﴾ بنصب ﴿غير﴾ على الحال من نائب الفاعل في ﴿اضطرَ﴾؛ و«**الباغي**» الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و«**العادي**» المتجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو الراجح في تفسيرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿**فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم**﴾ [المائدة: ٣]؛ والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط:

١ ـ الضرورة.

٢ ـ أن لا يكون مبتغياً ـ أي طالباً لها ـ.

٣ ـ أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة.

وبناءً على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه، ويأخذ شيئاً منها يحمله معه ـ إن اضطر إليه أكل، وإلا تركه ـ لكان قولاً جيداً.

= بشواهده [راجع الإرواء ٦/١٤٧ ـ ١٥٠، حديث رقم ١٢٠٧ والسلسلة الصحيحة للألباني ١/٢٣٣ ـ ٢٣٥، أحاديث رقم ١٥١، ١٥٢، ١٥٣].

قوله تعالى: ﴿**فلا إثم عليه**﴾: هذا جواب ﴿**مَن**﴾؛ وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنها بالفاء؛ وقوله تعالى: ﴿**فلا إثم عليه**﴾ أي فلا عقوبة عليه، أو فلا جناح.

قوله تعالى: ﴿**إن الله غفور رحيم**﴾؛ هذا تعليل للحكم؛ فالحكم انتفاء الإثم؛ والعلة: ﴿**إن الله غفور رحيم**﴾؛ ﴿**غفور**﴾ يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ـ وقد ورد أن من صيغ المبالغة «فعول» ـ لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى، وكثرة من يغفر لهم؛ فالكثرة هنا واقعة في الفعل، وفي المحل؛ في الفعل: كثرة غفرانه لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة المغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون صفة مشبهة؛ و«**الغفور**» مأخوذ من الغَفْر؛ وهو الستر مع الوقاية؛ وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر» الذي يغطى به الرأس عند الحرب؛ لأنه يتضمن الستر، والوقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة، وحاسبه: «**قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم**»(١).

وقوله تعالى: «**الرحيم**» صيغة مبالغة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿**يعذب من يشاء ويرحم من يشاء**﴾ [العنكبوت: ٢١] فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل؛ وأهل التأويل ـ والأصح أن نسميهم أهل التحريف ـ يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٠٠.

برحمة الله إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة رقة، ولين؛ والرقة، واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو ذو رحمة بالغة، وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

وهنا مسائل تتعلق بالآية:

١ ـ نجاسةُ الميتة حسيةٌ.

٢ ـ الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليباً لجانب الحظر.

٣ ـ بالنسبة لميتة الآدمي ـ إذا اضطر إليها الإنسان ـ اختلف فيها أهل العلم ـ؛ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها ـ ولو اضطر ـ؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» ـ وهو الصحيح ـ.

٤ ـ كل المحرمات إذا اضطر إليها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: «وزالت بها الضرورة» احترازاً مما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سمّ ـ فلا يجوز أن يأكل ـ؛ لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حلّ له؛ لأنه تزول به ضرورته.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

٢ ـ **ومنها**: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم﴾.

٣ ـ **ومنها**: حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله؛ لقوله تعالى: ﴿إنما﴾؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بُين أنه غير مقصود؛ لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب ـ وليس من هذه الأشياء ـ؛ وحرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع[1]، وكل ذي مخلب من الطير[2] ـ وليس داخلاً في هذه الأشياء ـ؛ وحرم النبي ﷺ الحمر الأهلية[3] ـ وليس داخلاً في هذه الأشياء ـ؛ فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن، والسنة.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: ﴿والميتة﴾؛ و«**أل**» هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك، والجراد ـ يعني ميتة البحر، والجراد ـ؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي ﷺ في الميتة: «**إنما حرم**

---

(١) راجع البخاري ص٤٧٦، كتاب الذبائح والصيد، باب ٢٩: أكل كل ذي ناب من السباع، حديث رقم ٥٥٣٠؛ ومسلماً ص١٠٢٣، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب ٣: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم ٤٩٨٨ [١٢] ١٩٣٢.

(٢) راجع مسلماً ص١٠٢٣، كتاب الصيد والذبائح...، باب ٣: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم ٤٩٩٦ [١٦] ١٩٣٤.

(٣) راجع البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ٢٨: لحوم الحمر الإنسية، حديث رقم ٥٥٢١، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه من الحيوان، باب ٥: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث رقم ٥٠٠٥.

أكلها»[(١)]؛ ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ﴿**كلوا من طيبات ما رزقناكم**﴾ [البقرة: ٥٧]، ثم قال تعالى: ﴿**إنما حرم عليكم الميتة**﴾؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: ﴿**والدم**﴾.

٦ ـ **ومنها:** تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ﴿**ولحم الخنزير**﴾؛ وهو شامل لشحمه، وجميع أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا إذا قُرن بغيره، مثل أن يقال: «اللحم، والكبد»، أو «اللحم، والأمعاء»، فيخرج منه ما خصص.

٧ ـ **ومنها:** تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**وما أهل به لغير الله**﴾.

٨ ـ **ومنها:** تحريم ما ذبح لغير الله ـ ولو ذكر اسم الله عليه ـ، مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا للصنم الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله.

٩ ـ **ومنها:** أن الشرك قد يؤثر الخبثَ في الأعيان ـ وإن كانت نجاسته معنوية ـ؛ هذه البهيمة التي أَهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٧٥، كتاب الذبائح والصيد، باب ٢٨: لحوم الحمر الإنسية، حديث رقم ٥٥٢٧؛ ومسلم ص١٠٢٤، كتاب الصيد والذبائح...، باب ٥: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث رقم ٥٠٠٧ [٢٣] ١٩٣٦.

الشرك، وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز وجل: ﴿**إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا**﴾ [التوبة: ٢٨] مع أن بدن المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي، وفساد عقيدته وطويته صار مؤثراً حتى في الأمور المحسوسة.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: فضيلة الإخلاص لله.

١١ ـ **ومنها**: أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه**﴾؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين:

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم.

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر.

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة، فإن الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان، وعنده كأس من خمر لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشاً؛ ولهذا لو غص بلقمة، وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً.

١٢ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحَرَّمَ للعبد لدفع ضرورته.

١٣ ـ **ومنها**: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن حل الميتة للمضطر يحتمل حالين:

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي

جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء، وخالق صفاتها، ومغيرها كيف يشاء؛ فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة.

الحال الثانية: أنها ما زالت على كونها خبيثة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية منه.

والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما يقي مضرتها ـ وهو الضرورة ـ؛ وهذه الحال أقرب؛ لأنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر، وغيره؛ ويؤيده الحس: فإن النفس كلما كانت أشد طلباً للشيء كان هضمه سريعاً، بحيث لا يتضرر به الجسم؛ وانظر إلى نفسك إذا أكلت طعاماً على طعام يتأخر هضم الأول، والثاني ـ مع ما يحصل فيه من الضرر ـ؛ لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد؛ فجيء إلى النبي ﷺ بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي ﷺ، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي ﷺ: «**تأكل تمراً وبك رمد**» ـ لأن المعروف أن التمر يزيد في وجع العين ـ فقال: «**إني أمضَغ من ناحية أخرى**»(١) أي إذا

---

(١) أخرجه ابن ماجه ص٢٦٨٤، كتاب الطب، باب ٣: الحمية، حديث رقم ٣٤٤٣، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٥٣، حديث رقم ٢٧٧٦: «حسن».

كانت اليمنى هي المريضة بالرمد أمضغه على الجانب الأيسر؛ فضحك النبي ﷺ، ومكنه من أكله؛ قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إن الحكمة في أن الرسول مكنه ـ مع أن العادة أن هذا ضرر ـ؛ لأن قوة طلب نفسه له يزول بها الضرر: ينهضم سريعاً، ويتفاعل مع الجسم، ويذهب ضرره».

١٤ ـ **ومن فوائد الآية:** أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لقوله تعالى: ﴿فلا إثم عليه﴾؛ فعُلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم.

١٥ ـ **ومن فوائد الآية عند بعض أهل العلم:** أن العاصي بسفره لا يترخص؛ لقوله تعالى: ﴿غير باغ ولا عاد﴾؛ فإنهم قالوا: إن المراد بـ«الباغي» الخارج عن الإمام؛ و«العادي» العاصي بسفره؛ وقالوا: إن العاصي بسفره؛ أو الباغي على الإمام لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر: فلا يقصر الصلاة، ولا يمسح الخف ثلاثة أيام، ولا يأكل الميتة، ولا يفطر في رمضان؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه.

تنبيه:

قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب تناوله؛ لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب؛ وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، مثلما قالوا في وجوب الختان: فقد أخذ بعض العلماء الوجوب من هذه القاعدة، قالوا: إن الأصل أن قطع الإنسان شيئاً من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا ينتهك المحرم إلا لشيء واجب؛ فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها

غير مطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؛ والفطر انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب.

١٧ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «**الغفور**» و«**الرحيم**»، وما تضمناه من صفة.

١٨ ـ **ومنها**: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم، والصفة، والأثر ـ الذي هو الحكم المترتب عليه ـ؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر ـ وهو الحكم ـ؛ لأنه لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته، ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ و«الحكم»، كما قال بذلك أهل العلم ـ رحمهم الله ـ.

تنبيه:

ما أهل به لغير الله أنواع:

النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقط، مثل أن يقول: باسم جبريل، أو محمد، أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام بنص القرآن ـ ولو ذبحها لله ـ.

النوع الثاني: أن يهل بها لله، ولغيره، مثل أن يقول: «باسم الله واسم محمد»؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه اجتمع مبيح، وحاظر؛ فغلب جانب الحظر.

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله، وينوي به التقرب، والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك.

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالاً بها لغير الله؟

الجواب: إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شك، كما لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوها؛ وإن قصد بذلك التقرب إليه، وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك، كالمذبوح على النصب تماماً، فلا يحل أكلها؛ وقد كان بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين تعظيماً له ـ لا ليأكلها، ثم تترك للناس ـ؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا يحل أكله ـ ولو ذكر اسم الله عليه ـ.

النوع الرابع: أن لا يهل لأحد ـ أي لم يذكر عليها اسم الله، ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه**﴾ [الأنعام: ١٢١]، ولقول النبي ﷺ: «**ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا**»[١].

❀ ❀ ❀

القرآن

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًاۙ أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤﴾.

التفسير:

﴿١٧٤﴾ قوله تعالى: ﴿**إن الذين يكتمون...**﴾: جملة

---

(١) أخرجه البخاري ص١٩٧، كتاب الشركة، باب ١٦: من عَدَل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم ٢٥٠٧، وأخرجه مسلم ص١٠٢٩، كتاب الأضاحي، باب ٤: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث رقم ٥٠٩٢ [٢٠] ١٩٦٨.

مكونة من ﴿إن﴾ الدالة على التوكيد؛ و﴿الذين﴾ اسمها؛ و﴿أولئك﴾: «أولاء» مبتدأ ثانٍ؛ وجملة: ﴿ما يأكلون﴾ خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ، والخبر خبر ﴿إن﴾.

وقوله تعالى: ﴿يكتمون ما أنزل الله﴾ أي يخفون؛ ﴿من الكتاب﴾: «أل» إما أن تكون للعهد؛ أو للجنس؛ فإن قلنا: «للعهد» فالمراد بها التوراة؛ ويكون المراد بـ﴿الذين يكتمون﴾ اليهود؛ لأنهم كتموا ما علموه من صفات النبي ﷺ؛ وإن قلنا: إن «أل» للجنس، شمل جميع الكتب: التوراة، والإنجيل، وغيرها؛ ويكون ﴿الذين يكتمون﴾ يشمل اليهود، والنصارى، وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه.

وقوله تعالى: ﴿ما أنزل الله من الكتاب﴾ أي على رسله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب﴾ [الحديد: ٢٥]؛ فكل رسول فإن معه كتاباً من الله عز وجل يهدي به الناس.

قوله تعالى: ﴿ويشترون به﴾ يعني يأخذون بما أنزل الله؛ ويجوز أن يكون الضمير عائداً على الكتم؛ يعني يأخذون بهذا الكتم.

قوله تعالى: ﴿ثمناً قليلاً﴾: هذا الثمن إما المال؛ وإما الجاه، والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار﴾: الاستثناء هنا مفرغ؛ والإشارة للبعيد لبعد مرتبتهم، وانحطاطها، والتنفير منها.

قوله تعالى: ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾ يعني لا يكلمهم تكليم رضا؛ فالنفي هنا ليس نفياً لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق

ـ الذي هو كلام الرضا؛ ﴿ولا يزكيهم﴾ أي لا يثني عليهم بخير.

قوله تعالى: ﴿ولهم عذاب أليم﴾؛ «فعيل» هنا بمعنى مفعِل؛ و«مؤلم» أي موجع؛ والعذاب هو النكال، والعقوبة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** وجوب نشر العلم؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الذين يكتمون**﴾؛ ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.

٢ ـ **ومنها:** أن الكتب منزلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿**ما أنزل الله من الكتاب**﴾.

٣ ـ **ومنها:** علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**ما أنزل الله**﴾؛ فإن لازم النزول من عنده أن يكون سبحانه وتعالى عالياً.

٤ ـ **ومنها:** أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: ﴿**يكتمون**﴾، و﴿**يشترون**﴾؛ فأما من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿**إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون**﴾ [البقرة: ١٥٩]؛ وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله من كبائر الذنوب؛ ولكن لا يستحق ما ذُكر في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وأما الذين يشترون بما أنزل الله من الكتاب ثمناً قليلاً بدون كتمان فقد قال الله تعالى: ﴿**من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون**﴾ [هود: ١٥، ١٦].

فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من يكتم العلم بخلاً به، ومنعاً لانتفاع الناس به.

والقسم الثاني: من يكتم العلم، ولا يبينه إلا لغرض دنيوي من مال، أو جاه، أو رئاسة، أو غير ذلك.

والقسم الثالث: من يكتم العلم بخلاً به، ولا يبينه إلا لغرض دنيوي؛ فيجمع بين الأمرين؛ وهذا شر الأقسام؛ وهو المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وقد تبين عقوبة كل واحد من هذه الأقسام فيما سبق.

أما من أظهر العلم لله، وتعلم لله، فهذا هو خير الأقسام؛ وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه، وحاله، وقلمه، ما أنزل الله عز وجل؛ والذي يكتم خوفاً إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس؛ أما الذي يكتم مطلقاً فهذا لا يجوز؛ فيجب أن يبين ولو قُتل ـ إذا كان يتوقف بيان الحق على ذلك ـ، كما جرى لبعض أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن متاع الدنيا قليل ـ ولو كثر ـ؛ لقوله تعالى: **﴿ويشترون به ثمناً قليلاً﴾**.

٦ ـ **ومنها:** إطلاق المسبَّب على السبب؛ لقوله تعالى: **﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار﴾** هم لا يأكلون النار؛ ولكن يأكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار.

٧ ـ **ومنها:** إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: **﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار﴾**؛ فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضاً عن العلم.

٨ ـ **ومنها:** إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: **﴿ولا**

يكلمهم الله﴾؛ لأنه لو كان لا يتكلم لا معهم، ولا مع غيرهم، لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على أنه يكلم غيرهم؛ وقد استدل الشافعي ـ رحمه الله ـ بقوله تعالى: **﴿كلا إنهم﴾** [المطففين: ١٥] أي الفجار **﴿عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾** [المطففين: ١٥] برؤية الأبرار له؛ لأنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا لرؤية الأبرار في حال الرضا؛ إذ لو كان لا يُرى مطلقاً لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ وكلام الله عز وجل هو الحرف، والمعنى؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف، وصوت؛ وأدلة هذا، وتفصيله مذكور في كتب العقائد.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الكلام من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: **﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾**؛ لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيئته؛ وهذه هي الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات يوم القيامة.

١١ ـ **ومنها**: أن يوم القيامة يُزَكى فيه الإنسان؛ وذلك بالثناء القولي، والفعلي؛ فإن الله يقول لعبده المؤمن حين يقرره بذنوبه: «**سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم**»[(١)]؛ وأما الفعلي فإن علامة الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه، ويَشهد الناسُ كلهم على أنه من المؤمنين؛ وهذه تزكية بلا شك.

١٢ ـ **ومنها**: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم؛ والمراد كلام الرضا؛ وأما كلام الغضب

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٠٠.

فإن الله تعالى يكلم أهل النار، كما قال تعالى: ﴿**اخسئوا فيها ولا تكلمون**﴾.

١٣ ـ **ومنها**: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿**ولهم عذاب أليم**﴾.

١٤ ـ **ومنها**: أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم ألماً نفسياً، وألماً جسمانياً؛ فأما الألم النفسي فدليله قوله تعالى: ﴿**قال اخسئوا فيها ولا تكلمون**﴾؛ فهذا من أبلغ ما يكون من الإذلال الذي به الألم النفسي؛ وأما الألم البدني فدليله قول الله تعالى: ﴿**كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً**﴾ [النساء: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿**وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم**﴾ [محمد: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿**يصب من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطونهم والجلود * ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق**﴾ [الحجر: ٢١، ٢٢].

* * *

القرآن

﴿أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٧٥**﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى**﴾: المشار إليهم: ﴿**الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً**﴾ [البقرة: ١٧٤]؛ و﴿**اشتروا**﴾ بمعنى

اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب في السلعة؛ فكأن هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ طالبون راغبون في الضلالة بمنزلة المشتري؛ و﴿**الضلالة**﴾ هنا كتمان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما «**الهدى**» فهو بيان العلم ونشره.

وقوله تعالى: ﴿**بالهدى**﴾: الباء هنا للعوض؛ ويقول الفقهاء: إن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ سواء كان نقداً، أم عيناً غير نقد؛ فإذا قلت: اشتريت منك ديناراً بثوب، فالثمن الثوب؛ وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقاً؛ والصحيح الأول؛ والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى؛ فهم دفعوا الهدى ـ والعياذ بالله ـ لأخذ الضلالة.

قوله تعالى: ﴿**والعذاب بالمغفرة**﴾؛ فهم أيضاً اشتروا العذاب بالمغفرة؛ ولو أنهم بينوا، وأظهروا العلم لَجُوزوا بالمغفرة؛ ولكنهم كتموا، فجُوزوا بالعذاب.

قوله تعالى: ﴿**فما أصبرهم على النار**﴾؛ «**ما**» تعجبية مبتدأ؛ وجملة ﴿**أصبرهم**﴾ خبرها؛ والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما أعظم صبرهم على النار؛ وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان:

السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؛ بمعنى: أيرشدنا إلى أن نتعجب ـ وليس هو موصوفاً بالعجب؛ أو أنه من الله ـ؟

السؤال الثاني: أن قوله: ﴿**فما أصبرهم**﴾ يقتضي أنهم يصبرون، ويتحملون مع أنهم لا يتحملون، ولا يطيقون؛ ولهذا يقولون لخزنة جهنم: ﴿**ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب**﴾ [غافر: ٤٩]؛ وينادون: ﴿**يا مالك ليقض علينا ربك**﴾ [الزخرف: ٧٧] أي ليهلكنا؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟

والجواب عن السؤال الأول: ـ وهو أهو تعجب، أو تعجيب ـ: فقد اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاً، ولا سمعاً ـ أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب؛ وقد ثبت لله العجب بالكتاب، والسنة؛ فقال الله تعالى في القرآن: ﴿**بل عجبتُ ويسخرون**﴾ [الصافات: ١٢] بضم التاء؛ وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي ﷺ؛ والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى المتكلم؛ وأما السنة ففي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «**عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِه**»(١)؛ وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب، والسنة؛ فلا مانع من أن الله يعجب من صبرهم؛ فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغَت بما تعجب منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل ـ وهو محال على الله ـ؟

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل، حيث خرج عن نظائره، كما تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها، وظهورها»؛

---

(١) أخرجه أحمد ٤/١١، حديث رقم ١٦٢٨٨، وابن ماجه ص٢٤٨٨، كتاب السنة، باب ١٣: فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم ١٨١، وكلاهما بلفظ (ضحك ربنا...)؛ وأما لفظ (عجب ربنا) فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وقال: حديث حسن، وكذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿**أم حسبتم أن تدخلوا الجنة...**﴾.

وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ، واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه قال: اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية.

وأما الجواب عن السؤال الثاني:ـ وهو كيف يُتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار ـ فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سبباً لها من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليها، مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: ما أصبرك على لوم الناس لك مع أنه ربما لم يلوموه أصلاً؛ لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: ﴿**ما أصبرهم على النار**﴾ أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل، كما تفيده الآيات الكثيرة، فيعبر بالعمل عن الجزاء؛ لأنه سببه المترتب عليه؛ و﴿**النار**﴾ هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم مخلدون فيها؛ وإن كان ظلماً دون الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم الحق أنهم لم يريدوا الهدى؛ وإنما أرادوا الضلال والفساد ـ والعياذ بالله ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**أولئك الذين اشتروا...**﴾ إلخ.

٢ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية؛ لإضافة الفعل إلى الفاعل.

٣ ـ **ومنها**: أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من

الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر، والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه، حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه ـ أعني العلم ـ ليس كالمال؛ المال يفنى؛ والعلم يبقى؛ أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنًى من أبي هريرة رضي الله عنه وذِكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي ﷺ من أحاديث أكثر وأعظم؛ ثم أرأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاء، والوزراء، والأغنياء، هل بقي ذكرهم، كما بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟!! فكتمان العلم لا شك أنه ضلالة في الإنسان، وجهالة.

٤ ـ **ومن فوائد الآية:** أن عقوبة الله لهم ليست ظلماً منه؛ بل هم الذين تسببوا لها، حيث اشتروا الضلالة بالهدى؛ والله عز وجل ليس بظلام للعبيد.

٥ ـ **ومنها:** أن نشر العلم، وإظهاره، وبيانه من أسباب المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، واختيارهم العذاب على المغفرة، والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أيضاً تحول بين الإنسان، والعلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان، والمغفرة؛ وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان، والعلم بقوله تعالى: ﴿**إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً * واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً**﴾ [النساء: ١٠٥، ١٠٦]؛ فقال

تعالى: ﴿**لتحكم**﴾، ثم قال تعالى: ﴿**واستغفر الله**﴾؛ فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم ـ وهو ظاهر ـ؛ وبقوله تعالى: ﴿**فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به**﴾ [المائدة: ١٣]؛ لأن الذنوب ـ والعياذ بالله ـ رين على القلوب، كما قال تعالى: ﴿**كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون**﴾ [المطففين: ١٤]؛ فإذا كانت ريناً عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين، وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿**فما أصبرهم على النار**﴾ ـ على أحد الاحتمالين ـ؛ وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية.

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟

فالجواب: أن له سبباً؛ وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله.

٧ ـ **ومنها**: توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله؛ لقوله تعالى: ﴿**فما أصبرهم على النار**﴾؛ وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها.

٨ ـ **ومنها**: الإشارة إلى شدة عذابهم، كما يقال في شخص أصيب بمرض عظيم: «ما أصبره على هذا المرض»، أي أنه مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧٦﴾ قوله تعالى: **﴿ذلك بأن الله نزل الكتاب﴾**: المشار إليه ما ذكر من جزائهم؛ أي ذلك الجزاء الذي يجازون به؛ **﴿بأن﴾**: الباء هنا للسببية؛ والرابط هنا بين السبب، والمسبَّب واضح جداً؛ لأنه ما دام الكتاب نازلاً بالحق فمن اللائق بهذا الكتاب المنزل بالحق أن لا يُكتم؛ الحق يجب أن يبين؛ فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنى: **﴿نزل الكتاب بالحق﴾** أن ما نزل به حق، وأنه نازل من عند الله حقاً؛ و**﴿الكتاب﴾** المراد به الجنس: القرآن، والتوراة، والإنجيل، وغيرها من الكتب التي أنزلها الله.

قوله تعالى: **﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب﴾** بكسر همزة **﴿إن﴾** لوقوع اللام في خبرها؛ أي اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل الاختلاف في أصله: فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفر، والاختلافَ فيما بينهم أي فيما بين أحد الطرفين: فمنهم من استقام في تأويله؛ ومنهم من حرف في تأويله على غير مراد الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: **﴿لفي شقاق بعيد﴾** أي: لفي جانب بعيد عن الحق؛ وهذا البعد يختلف: فمنهم من يكون بعيداً جداً؛ ومنهم من يكون دون ذلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: إثبات العلل، والأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿**ذلك بأن**﴾؛ والباء للسببية؛ وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة؛ خلافاً للجبرية ـ الذين يقولون: «إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لمجرد المشيئة».

٢ ـ **ومنها**: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**بأن الله نزَّل الكتاب بالحق**﴾.

٣ ـ **ومنها**: ثبوت العلو لله عزّ وجل ؛ لقوله تعالى: ﴿**بأن الله نزَّل الكتاب**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق بعيد لا تتقارب أقوالهم ـ وإن تقاربت أبدانهم.

٥ ـ **ومنها**: أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق، وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «**اختلاف أمتي رحمة**»(١) لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله سبحانه وتعالى: ﴿**ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك**﴾ [هود: ١١٨] أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة بمعنى: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: «إن الاختلاف رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو

---

(١) قال الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا (١/ ٧٦ حديث رقم ٥٧).

سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي!!! فالصواب أن الاختلاف شر.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧٧﴾ قوله تعالى: ﴿**ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب**﴾: في هذه الآية قراءتان: ﴿**ليس البرَّ**﴾ بفتح الراء؛ و﴿**ليس البرُّ**﴾ بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع فإن ﴿**البرُّ**﴾ تكون اسم ﴿**ليس**﴾، و﴿**أن تولوا**﴾ خبرها؛ وأما على قراءة النصب فتكون ﴿**البرَّ**﴾ خبر ﴿**ليس**﴾، و﴿**أن تولوا**﴾ اسمها مؤخراً؛ يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البرُّ توليتَكم وجوهكم؛ والتقدير على الثاني: ليس البرَّ توليتُكم ـ بالرفع.

و«**البر**» في الأصل الخير الكثير؛ ومنه سمي «البَرّ» لسعته، واتساعه؛ ومنه «البَرّ» اسم من أسماء الله، كما قال تعالى: ﴿**إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم**﴾ [الطور: ٢٨]؛ ومعنى الآية: ليس الخير، أو كثرة الخير، والبركة أن يولي الإنسان

وجهه قبل المشرق ـ أي جهة المشرق؛ أي جهة المغرب.

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ فبين الله عز وجل أنه ليس البر أن يتوجه الإنسان إلى هذا، أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن إنما هو في الإيمان بالله... إلخ؛ أما الاتجاه فإنه لا يكون خيراً إلا إذا كان بأمر الله؛ ولا يكون شراً إلا إذا كان مخالفاً لأمر الله؛ فأيّ جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق، والمغرب؛ لأن أظهر، وأبين الجهات هي جهة المشرق، والمغرب.

قوله تعالى: ﴿ولكن البر﴾: فيها قراءاتان؛ الأولى: ﴿ولكنِ البرُّ﴾ بالرفع؛ وعلى هذا تكون ﴿لكن﴾ مهملة غير عاملة؛ والقراءة الثانية التي في المصحف: ﴿ولكنَّ البرَّ﴾ بتشديد نون ﴿لكنَّ﴾، فتكون عاملة.

قوله تعالى: ﴿ولكن البر من آمن بالله...﴾: ﴿البر﴾ عمل؛ و﴿من آمن﴾ عامل؛ فكيف يصح أن يكون العامل خبراً عن العمل؟ في هذا أوجه:

الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن البر بر من آمن بالله... إلخ.

الوجه الثاني: أن الآية على سبيل المبالغة؛ وليس فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثلما يقال: «رجل عدل» بمعنى أنه عادل.

الوجه الثالث: أن نجعل ﴿البر﴾ بمعنى البارّ؛ فيكون مصدراً بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البارَّ حقيقة القائمَ بالبر من آمن بالله...

وقوله تعالى: ﴿**من آمن بالله**﴾؛ تقدم أن «الإيمان» في اللغة بمعنى التصديق؛ لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقاً متضمناً للطمأنية، والثبات، والقرار؛ فليس مجرد تصديق؛ ولو كان تصديقاً مطلقاً لكان يقال: آمنه ـ أي صدقه؛ لكن «آمن به» مضمنة معنى الطمأنينة، والاستقرار لهذا الشيء؛ وإذا عديت باللام ـ مثل: ﴿**فآمن له لوط**﴾ [العنكبوت: ٢٦] ـ فمعناه أنها تضمنت معنى الاستسلام والانقياد.

قوله تعالى: ﴿**واليوم الآخر**﴾: هو يوم القيامة؛ وسمي آخراً؛ لأنه ليس بعده يوم.

قوله تعالى: ﴿**والملائكة**﴾ جمع ملَك؛ وهم عالَم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وذللهم لعبادته، وهم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذوو عقول؛ لقوله تعالى: ﴿**جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة**﴾ [البقرة: ٣٠]؛ ولقوله تعالى في وصف جبريل: ﴿**إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين**﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢١].

قوله تعالى: ﴿**والكتاب**﴾؛ المراد به الجنس؛ فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول.

قوله تعالى: ﴿**والنبيين**﴾ يدخل فيهم الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي، ولا عكس: قال الله تعالى: ﴿**إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده**﴾ [النساء: ١٦٣].

قوله تعالى: ﴿**وآتى**﴾ بالمد؛ بمعنى أعطى؛ إذاً هي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: ﴿**المال**﴾؛ والمفعول الثاني: قوله

تعالى: ﴿ذوي القربى﴾، وما عطف عليه؛ و﴿المال﴾: كل عين مباحة النفع سواء كان هذا المال نقداً، أو ثياباً، أو طعاماً، أو عقاراً، أو أيّ شيء.

قوله تعالى: ﴿على حبه﴾ حال من فاعل ﴿آتى﴾؛ يعني حال كونه محباً له لحاجته إليه، كالجائع؛ أو لتعلق نفسه به، مثل أن يعجبه جماله، أو قوته، أو ما أشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿ذوي القربى﴾ أي أصحاب القرابة؛ والمراد قرابة المعطي؛ وبدأ بهم قبل كل الأصناف؛ لأن حقهم آكد؛ وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع.

قوله تعالى: ﴿واليتامى﴾ جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر، أو أنثى؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم؛ ومن بلغ فليس بيتيم؛ وسمي يتيماً من اليتم؛ وهو الانفراد؛ ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة، أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة ـ يعني أنها منفردة ليس لها نظير.

قوله تعالى: ﴿والمساكين﴾ جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ سمي بذلك لأن الفقر أسكنه، وأذله؛ والفقر ـ أعاذنا الله منه ـ لا يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه يرى نفسه أنه ليس على المستوى الذي يمكنه من التكلم؛ ويرى نفسه أنه لا كلمة له، كما قال النبي ﷺ: «**رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره**»(١).

واعلم أن الفقير بمعنى المسكين؛ والمسكين بمعنى الفقير؛

(١) أخرجه مسلم ص١١٣٥، كتاب البر والصلة، باب ٤٠: فضل الضعفاء والخاملين، حديث رقم ٦٦٨٢ [١٣٨] ٢٦٢٢.

إلا إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر؛ فالفقير أشد حاجة، كما في آية الصدقة: **﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين...﴾** [التوبة: ٦٠]؛ لأن الله بدأ به؛ ويُبدأ بالأحق فالأحق، والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء؛ ويجمعهما ـ أعني الفقير، والمسكين ـ أن كلاً منهما ليس عنده ما يكفيه وعائلته من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن، ومنكح، ومركوب.

قوله تعالى: **﴿وابن السبيل﴾**؛ «السبيل» بمعنى الطريق؛ والمراد بـ **﴿ابن السبيل﴾** الملازم للطريق؛ وهو المسافر؛ والمسافر يكون في حاجة غالباً، فيحتاج إلى من يعطيه المال؛ ولهذا جعل الله له حظاً من الزكاة؛ فابن السبيل هو المسافر؛ وزاد العلماء قيداً؛ قالوا: المسافر المنقطع به السفر ـ أي انقطع به السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حدٍّ سواء؛ فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر.

قوله تعالى: **﴿والسائلين﴾** جمع سائل؛ وهو المستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالاً؛ وإنما كان إعطاؤه من البر؛ لأن معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبي ﷺ لا يُسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه؛ والسائل نوعان؛ سائل بلسان المقال: وهو الذي يقول للمسؤول: أعطني كذا؛ وسائل بلسان الحال: وهو الذي يُعَرِّض بالسؤال، ولا يصرح به، مثل أن يأتي على حال تستدعي إعطاءه.

قوله تعالى: **﴿وفي الرقاب﴾** أي في إعتاق الرقاب، أو فكاكها من الأسر.

قوله تعالى: ﴿**وأقام الصلاة**﴾ هذه معطوفة على ﴿**آمن**﴾ التي هي صلة الموصول؛ فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة؛ و﴿**الصلاة**﴾ المراد بها الفرض، والنفل؛ وإقامتها الإتيان بها مستقيمة؛ لأن أقام الشيء يعني جعله قائماً مستقيماً؛ وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن «الصلاة» من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فمعناها في اللغة: الدعاء، كما قال تعالى: ﴿**وصلّ عليهم**﴾ [التوبة: ١٠٣] أي ادْعُ لهم بالصلاة، فقل: صلى الله عليكم؛ ولكنها في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم.

قوله تعالى: ﴿**وآتىٰ الزكاة**﴾ أي أعطى الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» أيضاً من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فالزكاة في اللغة من زكا يزكو ـ أي نما، وزاد؛ وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**قد أفلح من زكاها**﴾ [الشمس: ٩] أي أصلحها، وقومها؛ لكن في الشرع «الزكاة» هي التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؛ وسميت زكاة؛ لأنها تنمي الخُلق وتنمي المال، وتنمي الثواب؛ **تنمي الخُلُق** بأن يكون الإنسان بها كريماً من أهل البذل، والجود، والإحسان؛ وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعاً، وعادة؛ **وتنمي المال** بالبركة، والحماية، والحفظ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**ما نقصت صدقة من مال**»(١)؛ **وتزكي الثواب**، كما قال تعالى:

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٣٠، كتاب البر والصلة، باب ١٩: استحباب العفو والتواضع، حديث رقم ٦٥٩٢ [٦٩] ٢٥٨٨.

﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ [البقرة: ٢٦١]؛ وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «**من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب؛ فإن الله تعالى يأخذها بيمنيه، فيربيها، كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل**»[١].

قوله تعالى: **﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾**؛ **﴿إذا﴾** هنا مجردة من الشرطية؛ فهي ظرفية محضة ـ يعني: الموفون بعهدهم وقت العهد؛ أي في الحال التي يعاهدون فيها؛ فإذا عاهدوا وفوا.

قوله تعالى: **﴿والصابرين﴾**: فيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ إنه منصوب بفعل محذوف، والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد لم يحصل له انتباه، كما يحصل عند تغير السياق.

و«**الصبر**» ليس بذل شيء؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله بذل شيء؛ فهو مختلف من حيث النوع: **﴿من آمن... وأقام... وآتى...﴾** كل هذه أفعال؛ لكن **﴿الصابرين﴾** ليس فعلاً؛ ولكنه تحمُّل.

و«الصبر» في اللغة الحبس؛ ومنه قولهم: فلان قُتل صبراً

---

(١) أخرجه البخاري ص١١١، كتاب الزكاة، باب ٨: الصدقة من كسب طيب...، حديث رقم ١٤١٠، وأخرجه مسلم ص٨٣٨، كتاب الزكاة، باب ١٩: قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم ٢٣٤٣ [٦٤] ١٠١٤.

ـ أي حبساً؛ وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله، أو عن معصيته، أو على أقداره المؤلمة.

قوله تعالى: ﴿**في البأساء والضراء وحين البأس**﴾: ﴿**البأساء**﴾ شدة الفقر؛ ومنه «البؤس» يعني الفقر؛ و﴿**الضراء**﴾: المرض؛ و﴿**حين البأس**﴾: شدة القتل؛ فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة، وأمور لا طاقة لهم بها؛ ﴿**في البأساء**﴾ يعني: في حال الفقر؛ لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، ولا يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: لا يسرقون، ولا يخونون، ولا يكذبون، ولا يغشون؛ ولا تحملهم الضراء ـ المرض، وما يضر أبدانهم ـ على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره؛ بل هم دائماً يقولون بألسنتهم وقلوبهم: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً؛ كذلك حين البأس يصبرون، ولا يولون الأدبار ـ وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: ﴿**الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس**﴾ الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية؛ وعلى الأقدار المؤلمة؛ وعلى الطاعة؛ والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد.

قوله تعالى: ﴿**أولئك الذين صدقوا**﴾؛ هذه شهادة من الله عز وجل؛ وهي أعلى شهادة؛ لأنها شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى؛ والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات؛ والإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم.

وقوله تعالى: ﴿**الذين صدقوا**﴾ أي صدقوا الله، وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك؛ والصدق هو مطابقة الشيء للواقع؛ فالمخبر بشيء إذا كان خبره موافقاً للواقع صار

صادقاً؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص، واتباع صار عمله صادقاً؛ لأنه ينبئ عما في قلبه إنباءً صادقاً.

قوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المتقون**﴾ أي القائمون بالتقوى؛ و«**التقوى**» هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى؛ وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية لدلالتها على الثبوت، والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تدل على أنها صفة ملازمة للمتصف بها؛ وهذه الجملة مؤكدة بضمير الفصل: ﴿**هم**﴾؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها(١).

وقوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المتقون**﴾: هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى؛ البر: بالصدق؛ والتقوى: بهذا الوصف: ﴿**أولئك هم المتقون**﴾؛ وإنما قلنا: إن الصدق بر؛ لقول النبي ﷺ: «**عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى الجنة**»(٢)؛ فجمعوا بين البر والتقوى؛ فهذا ما أمر الله به في قوله تعالى: ﴿**وتعاونوا على البر والتقوى**﴾ [المائدة: ٢]؛ وكرر الإشارة مرة ثانية من باب التأكيد، والمدح، والثناء ـ كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة.

---

(١) انظر ١/ ٣٢.

(٢) أخرجه البخاري ص٥١٤ ـ ٥١٥، كتاب الأدب، باب ٦٩، قول الله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين**﴾، وما ينهى عن الكذب، حديث رقم ٦٠٩٤؛ وأخرجه مسلم ص١١٣٣، كتاب البر والصلة، باب ٢٩: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم ٦٦٣٩ [١٠٥] ٢٦٠٧، واللفظ لمسلم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن البر حقيقة هو الإيمان بالله... إلخ؛ والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ والإيمان بربوبيته؛ والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه، وصفاته:

أما الإيمان بوجوده: فإنه دل عليه الشرع، والحس، والعقل، والفطرة:

أ ـ دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرسال الرسل، وإنزال الكتب.

ب ـ دلالة الحس: فإن الله سبحانه وتعالى يدعى، ويجيب؛ وهذا دليل حسي على وجوده ـ تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء، وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم، كقوله تعالى: ﴿**ونوحاً إذا نادى من قبل فاستجبنا له**﴾ [الأنبياء: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿**وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له**﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤].

ج ـ دلالة العقل: أنّ ما من حادث إلا وله محدث، كما قال عز وجل: ﴿**أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون**﴾ [الطور: ٣٥]؛ هذا الكون العظيم بما فيه من النظام، والتغيرات، والأحداث لا بد أن يكون له موجِد مُحدِث يحدث هذه الأشياء ـ وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تَحدث بنفسها؛ لأنها قبل الوجود عدم؛ والعدم ـ كاسمه ـ لا وجود له؛ ولا يمكن أن يحدثها مخلوق لِما فيها من العظم والعبر.

د ـ دلالة الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمناً بالله؛ والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿**تسبح له السموات السبع والأرض**

ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: ٤٤]؛ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل.

وأما الإيمان بربوبيته: فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على وجوده؛ وقد أقر بذلك المشركون، كما في قوله تعالى: **﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله﴾**؛ إلى غيرها من الآيات الكثيرة.

وأما الإيمان بألوهيته: فهو الإيمان بأنه لا إله في الوجود حق إلا الله عز وجل وكل ما سواه من الآلهة باطلة، كما قال تعالى: **﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير﴾** [الحج: ٦٢]، فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق.

وأما الإيمان بأسمائه، وصفاته: فهو الإيمان بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبتته له رسله من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: **﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾** [الشورى: ١١]؛ ودليل ذلك قوله تعالى: **﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾** [الأعراف: ١٨٠]؛ وقوله تعالى: **﴿ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم﴾** [النحل: ٦٠] ووجه الدلالة: تقديم الخبر في الآيتين؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** أن طاعة الله عز وجل من البر.

٣ ـ **ومنها:** أن الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل ما أخبر به النبي ﷺ مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر، ونعيمه، وعذابه، وقيام الساعة، والبعث، والحساب، والصراط، والميزان، والكتب باليمين، أو الشمال، والجنة، وما ذُكر من

نعيمها، والنار، وما ذكر من عذابها، وغير ذلك مما جاء في الكتاب، والسنة عن هذه الأمور مفصلاً أحياناً، ومجملاً أحياناً.

والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح؛ ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به تعالى كثيراً؛ لأن نتيجة هذا الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي يقول: إنه مؤمن باليوم الآخرة، ولكن لا يستعد له فدعواه ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ كما أنه لو قيل مثلاً لإنسان عنده حَبٌّ: إنه سينزل اليوم مطر، فظلَّل الحَبّ؛ معلوم أن الذي لا يؤمن بهذا الكلام لن يغطيه؛ كذلك لو قيل: سيأتي اليوم عدو، فشدد في الحراسة؛ إذا آمن بأنه سيأتي عدو شدَّد في الحراسة بجميع ما يمكن؛ فإذا لم يشدد في الحراسة علمنا أنه لم يؤمن به.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل الإيمان بذواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه إجمالاً، وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة ـ عليهم الصلاة السلام ـ منهم من عُين لنا، وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين، مثل «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك ـ خازن النار ـ؛ ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ[1] ـ ففيه نظر ـ؛

---

(١) راجع الترمذي ص١٧٥٤، كتاب الجنائز، باب ٧٠: ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم ١٠٧١؛ وصحيح ابن حبان ٥/٤٧ ـ ٤٨، فصل في أحوال الميت في قبره، ذكر الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم...، حديث رقم ٣١٠٧؛ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/٤٠٢ ـ ٤٠٣، باب ١٧١: في القبر وعذاب القبر، حديث رقم ٨٦٤، ومدار الحديث على عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ قال الحافظ =

وميكائيل؛ وملك الموت ـ ولكننا لا نعرف اسمه؛ بعض الناس يقولون: عزرائيل؛ ولكن لم يصح هذا؛ وهاروت، وماروت؛ ثم كذلك أعمالهم منهم من علمنا أعماله؛ ومنهم من لم نعلم؛ لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون، وممتثلون لأمر الله عز وجل، لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله؛ منهم الموكل بالقطر، والبنات؛ والموكل بالنفخ في الصور؛ وفيهم ملائكة موكلة بالأجنة؛ وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم؛ وملائكة موكلة بحفظ بني آدم؛ كما قال تعالى: ﴿**له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله**﴾ [الرعد: ١١]؛ لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه؛ وليس لهم منازعة لله عز وجل، ولا معاونة في أي شيء من الكون؛ قال الله تعالى: ﴿**قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له**﴾ [سبأ: ٢٢، ٢٣]؛ فنفى جميع ما يتعلق به المشركون: ﴿**لا يملكون مثقال ذرة**﴾ [سبأ: ٢٢] انفراداً؛ ﴿**وما لهم فيهما من شرك**﴾ [سبأ: ٢٢] مشاركة؛ ﴿**وما له منهم من ظهير**﴾ [سبأ: ٢٢] معاونة؛ ﴿**ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له**﴾ [سبأ: ٢٣]: فنفى الشفاعة، والوساطة إلا بإذنه، ثم قال تعالى: ﴿**حتى إذا فزع عن قلوبهم**﴾ [سبأ: ٢٣]: وهم الملائكة إذا

= في التقريب: «صدوق رُمي بالقدر»؛ والحديث قال الألباني في صحيح الترمذي: «حسن» (١/ ٣١١، حديث رقم ٨٥٦ ـ ١٠٨٣)؛ وقال في السلسلة الصحيحة: «إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر» (المجلد الثالث، ص٣٨٠، حديث رقم ١٣٩١).

سمعوا الوحي صعقوا؛ فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون؛ لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإيمان بالكتب من البر؛ وكيفيته أن نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق: صدق في الأخبار، وعدل في الأحكام؛ ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها فيما جاءت شريعتنا بخلافه؛ واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب؛ ودليل ذلك قوله تعالى: **﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾** [الحديد: ٢٥] أي مع هؤلاء الرسل، وقوله تعالى: **﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾** [البقرة: ٢١٣]؛ فما من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة لدينا هي التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلماء أهي التوراة أو غيرها، فمنهم من قال: إنها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها هي؛ وأما ما لم نعلم به فنؤمن به إجمالاً؛ فتقول بقلبك، ولسانك: آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول؛ ثم إن المراد أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتاباً يسمى التوراة؛ وعلى عيسى كتاباً يسمى الإنجيل؛ وعلى داود كتاباً يسمى الزبور؛ أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك؛ لأنه محرف، ومغير، ومبدل؛ لكن تؤمن بأن له أصلاً نزل على هؤلاء الرسل.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي إجمالاً؛ وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً؛ وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة

وعشرون ألفاً[١]؛ فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به؛ وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول: ﴿**ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك**﴾ [غافر: ٧٨]؛ ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا؛ فالذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم

---

(١) راجع صحيح ابن حبان ١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٩، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها، حديث رقم ٣٦٢؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال فيه أبو حاتم: «أظنه لم يطلب العلم، وهو كذاب»؛ وقال علي بن الحسين بن الجنيد: «صدق أبو حاتم، ينبغي أن لا يحدث عنه» (كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣)؛ وقال الذهبي: «والصواب: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان، فلم يصب» (ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧٨)؛ وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن أبي ذر، وسكت عنه؛ وقال الذهبي: «السعدي ليس بثقة» (المستدرك ٢/ ٥٩٧، كتاب التاريخ)؛ ففي سنده يحيى بن سعيد القرشي البصري ـ وقيل: الكوفي ـ؛ قال ابن حبان فيه: «شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد» (كتاب المجروحين ٣/ ١٢٩)؛ وقال ابن عدي: «وهذا حديث منكر من هذا الطريق» (الكامل في الضعفاء ٩/ ١٠٦)؛ لكن بالنسبة لعدد الرسل فقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»؛ وأقره الذهبي (المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٦٢، كتاب التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة البقرة)؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس، القسم الأول ص٣٥٨ ـ ٣٥٩، حديث رقم ٢٦٦٨؛ وأما بالنسبة لعدد الأنبياء، فقد جاء من عدة طرق كلها فيها مقال؛ وقال الألباني: «فهو صحيح لغيره» (المجلد السادس، القسم الأول، ص٣٦٣).

نعلمهم نؤمن بهم إجمالاً، كما قال تعالى: ﴿**كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله**﴾ [البقرة: ٢٨٥]؛ وقد ذكر في القرآن أربعة وعشرون رسولاً؛ قال تعالى: ﴿**ووهبنا له**﴾ [الأنعام: ٨٤] أي إبراهيم: ﴿**إسحاق ويعقوب كلًّا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلًّا فضلنا على العالمين**﴾ [الأنعام: ٨٤ ـ ٨٦]؛ فهؤلاء ثمانية عشر؛ ويبقى شعيب، وصالح، وهود، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد ﷺ.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أن إعطاء المال على حبه من البر؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وقال: إن الله يقول: ﴿**لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون**﴾ [آل عمران: ٩٢]؛ وعندما سمع أبو طلحة هذه الآية تصدق ببستانه الذي هو أحب شيء إليه من ماله؛ لا لأنه بستانه فقط؛ ولكن لأن الرسول ﷺ كان يأتي إليه، ويشرب فيه من ماء طيب، وكان قريباً من مسجد الرسول ﷺ؛ ولما نزلت الآية: ﴿**لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون**﴾ ذهب إلى الرسول ﷺ وقال: «**يا رسول الله، إن الله أنزل هذه** الآية: ﴿**لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون**﴾؛ **وإن أحب مالي إليّ «بيرُحاء»؛ وإني أضعها صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي ﷺ: بخ! بخ! ذاك مال رابح! ذاك مال رابح! أرى أن تجعله في الأقربين**»[1].

---

(١) أخرجه البخاري ص١١٥، كتاب الزكاة، باب ٤٤: الزكاة على الأقارب، حديث رقم ١٤٦١، وأخرجه مسلم ص٨٣٦، كتاب الزكاة، باب ١٤: فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، حديث رقم ٢٣١٥ [٤٢] ٩٩٨.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى، والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم، فقال تعالى: ﴿**وآتى المال على حبه ذوي القربى**﴾؛ فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي القرابة، أو اليتامى؟ لقلنا: أعطِ القرابة؛ اللهم إلا إن يكون هناك ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ تقديم صلة الرحم على العتق[1]؛ واعلم أن الحكم إذا علق بوصف تختلف أفراده فيه قوة وضعفاً، فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف؛ فإذا كان معلقاً بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى؛ وأقرب الناس إليك، وأحقهم بالبر: أمك، وأبوك.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: أن لليتامى حقاً؛ لأن الله امتدح من آتاهم المال؛ لقوله تعالى: ﴿**واليتامى**﴾ سواء كانوا فقراء، أم أغنياء.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات رحمة الله عز وجل، حيث ندب إلى إتيان المال لليتامى، والمساكين؛ لأن هذا لا شك من الرحمة بهم.

١١ ـ **ومنها**: أن لابن السبيل حقاً ـ ولو كان غنياً في بلده.

١٢ ـ **ومنها**: أن إعطاء السائل من البر ـ وإن كان غنياً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿**والسائلين**﴾.

فإذا قال قائل: إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر فكيف يتفق، والتحذير من سؤال الناس؟

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالممدوح: المعطي؛ والمحذَّر: السائل المعطى؛ فإذا انفكت الجهة فلا تعارض؛ فلو رأيت مبتلى بهذه المهنة ـ وهي مهنة سؤال الناس ـ

---

(١) انظر ٢/٣٠٨.

فأعطه إذا سألك، ثم انصحه، وحذره؛ لتكون مؤتياً للمال، وناصحاً للسائل؛ لأن بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ نعلم علم اليقين ـ أو يغلب على الظن المؤكد ـ أنه غني؛ وإنما سأل الناس تكثراً؛ وقد ثبت عن النبي ﷺ أن: **«من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل، أو ليستكثر»**(١)؛ **وأن «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم»**(٢).

١٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله تعالى: ﴿**وفي الرقاب**﴾؛ والمال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة؛ وإنما يعطى مالك الرقبة؛ فلهذا أتى بـ ﴿**في**﴾ الدالة على الظرفية؛ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع:

أ ـ عبد مملوك تشتريه، وتعتقه.

ب ـ مكاتب اشترى نفسه من سيده، فأعنته في كتابته.

ج ـ أسير مسلم عند الكفار، فافتديته؛ وكذلك لو أسر عند غير الكفار، مثل الذين يختطفون الآن ـ والعياذ بالله؛ إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من القتل.

١٤ ـ **ومنها**: أن إقامة الصلاة من البر؛ لقوله تعالى: ﴿**وأقام الصلاة**﴾.

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٤١، كتاب الزكاة، باب ٣٥: كراهة المسألة للناس، حديث رقم ٢٣٩٩ [١٠٥] ١٠٤١.

(٢) أخرجه البخاري ص١١٦، كتاب الزكاة، باب ٥٢: من سأل الناس تكثراً، حديث رقم ١٤٧٤، وأخرجه مسلم ص٨٤١، كتاب الزكاة، باب ٣٥: كراهة المسألة للناس، حديث رقم ٢٣٩٨ [١٠٤] ١٠٤٠.

١٥ ـ **ومنها**: أن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر.

١٦ ـ **ومنها**: الثناء على الموفين بالعهد، وأن الوفاء به في البر؛ والعهد عهدان: عهد مع الله عز وجل؛ وعهد مع الخلق.

فالعهد الذي مع الله بينه بقوله تعالى: **﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾** [الأعراف: ١٧٢]، وقوله تعالى: **﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾** [المائدة: ١٢]، وقوله تعالى: **﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾** [البقرة: ٤٠]؛ فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به رباً، فنرضى بشريعته؛ بل بأحكامه الكونية، والشرعية؛ هذا العهد الذي بيننا، وبين ربنا.

أما العهد الذي بيننا، وبين الناس فأنواعه كثيرة جداً غير محصورة؛ منها العقود، مثل عقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد الرهن، وعقد النكاح، وغير ذلك؛ لأنك إذا عقدت مع إنسان التزمت بما يقتضيه ذلك العقد؛ إذاً فكل عقد فهو عهد؛ ولهذا قال تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾** [المائدة: ١]، وقال تعالى: **﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً﴾** [الإسراء: ٣٤]؛ ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الكفار؛ وهو ثلاثة أنواع: **مؤبد**؛ **ومقيد**؛ **ومطلق**؛ فأما **المؤبد** فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما **المقيد** فبحسب الحاجة ـ وإن

طالت المدة على القول الراجح ـ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ فيتقيد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز الزيادة فيه على عشرة سنوات؛ لأن الأصل وجوب قتال الكفار، وأبيح العهد في عشر سنوات تأسياً برسول الله ﷺ في صلح الحديبية؛ والصحيح الأول؛ ويجاب عن عهد الحديبية بأن الحادثة لا تقتضي الزيادة؛ وأما **المطلق** فهو الذي لم يؤبد، ولم يحدد؛ وهو جائز على القول الراجح عند الحاجة إليه؛ فمتى وجد المسلمون الحاجة إليه عقدوه؛ وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تقتضيه الحال؛ ولا حجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق.

والمعاهدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ **الحال الأولى**: أن يستقيموا لنا؛ **الحالة الثانية**: أن يخونوا؛ **الحال الثالثة**: أن نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ ولا يمكن أن نخون أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿**فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين**﴾ [التوبة: ٧]؛ وإن خانوا انتقض عهدهم، ووجب قتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿**وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم**﴾ [التوبة: ١٢]؛ وإن خفنا منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء؛ لقوله تعالى: ﴿**وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء**﴾ [الأنفال: ٥٨]: نخبرهم أن لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة؛ ومن العهد أيضاً ما يقع بين الإنسان وبين غيره من الالتزامات غير العقود، مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد، أو لا يجب؛ والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه داخل في العهد، ولأن إخلاف الوعد من علامات

النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين.

١٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة أنواع:

الأول: الصبر على طاعة الله، بأن يتحمل الصبر على الطاعة من غير ضجر، ولا كراهة.

الثاني: الصبر عن معصية الله، بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعته نفسه إليها.

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط من المقدور، ولا يتضجر؛ بل يحبس نفسه عن ذلك: قال الله تعالى: **﴿وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون﴾** [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].

وأعلى هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملاً، ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه تحملاً، وكفاً عن المعصية؛ والكف أهون من الفعل؛ ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه، ولهذا قيل: «إمّا أن تصبر صبر الكرام، وإمّا أن تسلوَ سلوّ البهائم».

١٨ ـ **ومن فوائد الآية**: أن ما ذُكر هو حقيقة الصدق مع الله، ومع الخلق؛ لقوله تعالى: **﴿أولئك الذين صدقوا﴾**؛ فصدقهم مع الله، حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين؛ وأنهم أقاموا

الصلاة، وآتوا الزكاة، وبذلوا المحبوب في هذه الجهات؛ وأما صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: ﴿**والموفون بعهدهم إذا عاهدوا**﴾؛ وهذا من علامات الصدق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**أولئك الذين صدقوا**﴾؛ فصدقوا في اعتقاداتهم، وفي معاملاتهم مع الله، ومع الخلق.

١٩ ـ ومن فوائد الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**وأولئك هم المتقون**﴾؛ وسبق أنها إذا جمعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات؛ وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر؛ وفي هذه الآية قال تعالى: ﴿**وأولئك هم المتقون**﴾ مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو ثواب الله، ويخشى عقاب الله.

٢٠ ـ **ومنها**: أن هؤلاء فقط هم المتقون؛ ونفهم ذلك من الحصر وطريقه هنا أمران:

أ ـ تعريف طرفي الجملة.

ب ـ ضمير الفصل.

تنبيه:

ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال لهؤلاء المذكورين في الآية: القرابة، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والسائلين، وفي الرقاب؛ فظاهر الآية العموم للمسلمين، والكافرين؛ لكنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالمسلم؛ وأما الكافر فلا بأس من بره، والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: ﴿**لا ينهاكم الله**

عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ [الممتحنة: ٨]؛ وعلى هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلاً، أو يقاتلنا حكماً، مثل أن يكون من دولة تقاتل المسلمين فإنه لا يجوز بره، ولا إعطاؤه المال؛ لأنه مستعد حكماً للقتال: إذا أمرته دولته بقتال فإنه يلبي؛ وما دام حرباً للمسلمين فإنه يريد إعدام المسلمين، وليس أهلاً للإحسان إليه.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٧٨﴾ قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا﴾** سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف الإيمان للمنادى.

قوله تعالى: **﴿كتب عليكم﴾**؛ أي فُرض، كقوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾**؛ وسمي الفرض مكتوباً؛ لأن الكتابة تثبّت الشيء، وتوثقه؛ قال الله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾** [البقرة: ٢٨٢].

قوله تعالى: **﴿القصاص﴾** هذه نائب فاعل؛ والقصاص يشمل إزهاق النفس، وما دونها؛ قال الله تعالى في سورة المائدة:

﴿**والجروح قصاص**﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال النبي ﷺ في كسر الربيع سن جارية من الأنصار: «**كتاب الله القصاص**»[(١)]؛ ولكنه تعالى هنا قال: ﴿**في القتلى**﴾؛ وفي سورة المائدة: في القتل، وفيما دونه: ﴿**أن النفس بالنفس والعين بالعين...**﴾ [المائدة: ٤٥] إلخ.

و«**قتلى**» جمع قتيل، مثل «جرحى» جمع جريح؛ و«أسرى» جمع أسير؛ وقوله تعالى: ﴿**في القتلى**﴾ أي في شأن القتلى؛ وليس في القتلى أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن في شأنهم؛ والذي يُقتص منه هو القاتل.

وبعد العموم في قوله تعالى: ﴿**القصاص في القتلى**﴾ بدأ بالتفصيل فقال تعالى: ﴿**الحر بالحر**﴾؛ ﴿**الحر**﴾ مبتدأ؛ و﴿**بالحر**﴾ خبر؛ يعني الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا إما للبدلية؛ وإما للعوض؛ يعني الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ و﴿**الحر**﴾ هو الذي ليس بمملوك.

قوله تعالى: ﴿**والعبد بالعبد**﴾ أي العبد يقتل بالعبد؛ و﴿**العبد**﴾ هو المملوك.

قوله تعالى: ﴿**والأنثى بالأنثى**﴾ أي الأنثى تقتل بالأنثى.

قوله تعالى: ﴿**فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف**﴾؛ «مَن» هذه شرطية؛ والفاء عاطفة ومفرِّعة أيضاً، تفيد أن ما بعدها مفرَّع على ما قبلها.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢١٥، كتاب الصلح، باب ٨: الصلح في الدية، حديث رقم ٢٧٠٣، وأخرجه مسلم ص٩٧٤، كتاب القسامة، باب ٥: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، حديث رقم ٤٣٧٤ [٢٤] ١٦٧٥؛ واللفظ للبخاري.

وقوله تعالى: ﴿**فمن عفي له**﴾: المعفو عنه القاتل؛ و﴿**من أخيه**﴾ المراد به المقتول ـ أي من دم أخيه ـ فأيّ قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص؛ وحينئذ على العافي اتباع بالمعروف عند قبض الدية، بحيث لا يتبع عفوه منًّا، ولا أذًى؛ و﴿**شيء**﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل شيء قليلاً كان، أو كثيراً.

وقوله تعالى: ﴿**فاتباع**﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب اتباع بالمعروف؛ والاتباع بالمعروف يكون على ورثة المقتول؛ يعني إذا عفوا فعليهم أن يَتَّبعوا القاتل بالمعروف.

قوله تعالى: ﴿**وأداء إليه**﴾ أي على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص؛ وهي معطوفة على «**اتباع**»؛ والضمير في ﴿**إليه**﴾ يعود إلى العافي بإحسان؛ والمؤدَّى: ما وقع الاتفاق عليه.

قوله تعالى: ﴿**بإحسان**﴾ أي يكون الأداء بإحسان وافياً بدون مماطلة؛ والباء للمصاحبة ـ يعني أداءً مصحوباً بالإحسان ـ وإنما نص على «**الإحسان**» هنا؛ و«**المعروف**» هناك؛ لأن القاتل المعتدي لا يكفّر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية.

قوله تعالى: ﴿**ذلك تخفيف من ربكم ورحمة**﴾: المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص، ومن جواز العفو؛ تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضاً؛

وهذه الأمة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد يكون اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه؛ فخفف على هذه الأمة ـ ولله الحمد.

وقوله تعالى: ﴿من ربكم﴾: «الرب» معناه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه حكمته.

وقوله تعالى: ﴿ورحمة﴾ أي بالجميع: بالقاتل ـ حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول ـ حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض؛ لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص؛ أو العفو مجاناً؛ لكن من رحمة الله أنه أباح هذا، وهذا؛ فهو رحمة بالجميع.

قوله تعالى: **﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾**: **﴿من﴾** اسم شرط؛ وفعل الشرط: **﴿اعتدى﴾**؛ وجوابه: **﴿فله عذاب أليم﴾**؛ المشار إليه في قوله تعالى: **﴿بعد ذلك﴾**: التنازل عن القصاص بأخذ الدية، أو قبولها؛ و**﴿عذاب﴾** بمعنى عقوبة؛ و**﴿أليم﴾** بمعنى مؤلم ـ يعني: موجع؛ والمعنى: أن من اعتدى من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم ـ ويحتمل أن يكون المراد: من اعتدى من أولياء المقتول، ومن القاتل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أهمية القصاص؛ لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين؛ وصدره بالنداء المستلزم للتنبيه؛ وتصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه، وأهمية الأمر.

٢ ـ **ومنها:** أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان؛ لأن الخطاب موجه للمؤمنين.

٣ ـ **ومنها:** أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان؛ فما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه.

٤ ـ **ومنها:** وجوب التمكين من القصاص؛ لقوله تعالى: **﴿كتب عليكم القصاص﴾**.

٥ ـ **ومنها:** مراعاة التماثل بين القاتل، والمقتول؛ لقوله تعالى: **﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾**.

٦ ـ **ومنها:** أن الحر يقتل بالحر ـ ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلاً فقيراً أعمى أصم أبكم زمِناً جباناً جاهلاً فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: **﴿الحر بالحر﴾**.

٧ ـ **ومنها:** أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر.

٨ ـ **ومنها:** أن العبد يقتل بالعبد ـ ولو اختلفت قيمتهما؛ لعموم قوله تعالى: **﴿والعبد بالعبد﴾**؛ فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: **﴿والعبد بالعبد﴾**.

٩ ـ **ومنها:** أن العبد إذا قتل وكان قاتله حراً فإنه لا يقتل به؛ لمفهوم قوله تعالى: **﴿الحر بالحر﴾**؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله تعالى: **﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾** [المائدة: ٤٥]، وقول النبي ﷺ: **«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس...»**[١]؛ وهذا القول

(١) أخرجه البخاري ص٥٧٣، كتاب الديات، باب ٦: قول الله تعالى: **﴿أن** =

هو الصواب؛ **والقول الثاني**: أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكاً له؛ لقول النبي ﷺ: «**من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه**»[1]؛ وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر: «**أولاً**»: للاختلاف فيه؛ و«**ثانياً**»: أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن يقتل به من ليس بسيد له؛ وأما حديث: «**لا يقتل حر بعبد**»[2] فضعيف.

١٠ ـ **ومنها**: أن الأنثى تقتل بالأنثى ـ ولو اختلفت

= **النفس بالنفس والعين بالعين﴾**، حديث رقم ٦٨٧٨، وأخرجه مسلم ص٩٧٤، كتاب القسامة، باب ٦: ما يباح به دم المسلم، حديث رقم ٤٣٧٥ [٢٥] ١٦٧٦.

(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٠ حديث رقم ٢٠٣٦٤، وأخرجه أبو داود ص١٥٥٤، كتاب الديات، باب ٧: من قتل عبده...، حديث رقم ٤٥١٥، وأخرجه الترمذي ص١٧٩٤، كتاب الديات، باب ١٧: ما جاء في الرجل يقتل عبده، حديث رقم ١٤١٤، وأخرجه النسائي ص٢٣٩٥، كتاب القسامة والقود والديات، باب ١١: القود من السيد للمولى، حديث رقم ٤٧٤٢؛ وأخرجه ابن ماجه ص٢٦٣٧، كتاب الديات، باب ٢٣: هل يقتل الحر بالعبد، حديث رقم ٢٦٦٣، وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٥٠، من كتاب الديات، باب ٧: القود بين العبد وبين سيده، حديث رقم ٢٣٥٨، وفي سنده «الحسن عن سمرة»؛ وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، وعند علي بن المديني أن نسخة الحسن عن سمرة كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذي عن البخاري، وقال القطان هي كتاب، فلا يقتضي الانقطاع (تهذيب التهذيب).

(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ١٣٣، حديث رقم ١٥٨، وفيه جويبر، وقال الدارقطني، والنسائي وغيرهما متروك الحديث (ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧)، وراجع: التلخيص الحبير (ج٤/ ٢٠) حديث رقم ٧، والإرواء ٧/ ٢٦٧، حديث رقم ٢٢١١.

صفاتهما ـ لعموم قوله تعالى: ﴿**والأنثى بالأنثى**﴾.

١١ ـ **ومنها**: أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت بالأنثى فإنها من باب أولى تقتل بالرجل؛ ودلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية.

١٢ ـ **ومنها**: أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ هذا مفهوم الآية؛ والصواب أنه يقتل بها؛ لأن النبي ﷺ قتل يهودياً كان قتل جارية على أوضاح لها ـ رضّ رأسها بين حجرين؛ فرضّ النبي ﷺ رأسه بين حجرين(١)؛ وهذا يدل أن قتله كان قصاصاً؛ لا لنقض العهد ـ كما قيل به.

١٣ ـ **ومنها**: جواز العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف...**﴾ إلخ؛ وهل له أن يعفو مجاناً؟ الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو فقال: ﴿**وأن تعفوا أقرب للتقوى**﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقال تعالى: ﴿**وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم**﴾ [التغابن: ١٤]، وقال في وصف أهل الجنة: ﴿**الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس**﴾ [آل عمران: ١٣٤]؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن عفا وأصلح فأجره على الله**﴾ [الشورى: ٤٠]؛ فإذا كان في العفو إصلاح، مثل أن يكون القاتل معروفاً

(١) أخرجه البخاري ص١٨٩، كتاب الخصومات، باب ١: ما يذكر في الأشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود، حديث رقم ٢٤١٣؛ وأخرجه مسلم ص٩٧٣، كتاب القسامة...، باب ٣: ثبوت القصاص في القتل بحجر...، حديث رقم ٤٣٦١ [١٥] ١٦٧٢.

بالصلاح؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم، أو يغلب على ظننا أنا إذا عفونا عنه استقام، وصلحت حاله، فالعفو أفضل لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء، ونحو ذلك؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر، والفساد، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً، وإفساداً فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه.

١٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع؛ لقوله تعالى: **﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾**؛ وهي نكرة تعم القليل، والكثير؛ لأنها في سياق الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من ألف جزء من التركة، ثم عفا عن القصاص انسحب العفو على الجميع؛ لأن الجزء الذي عفا عنه لا قصاص فيه؛ والقصاص لا يتبعض؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءاً من ألف جزء منه.

١٥ ـ **ومنها**: أن دية العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: **﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾**؛ ولا شك أن المعفو عنه هو القاتل؛ وقد أمر بالأداء.

١٦ ـ **ومنها**: أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لقوله تعالى: **﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾**؛ فجعل الله المقتول أخاً للقاتل؛ ولو خرج من الإيمان لم يكن أخاً له.

١٧ ـ **ومنها**: الرد على طائفتين مبتدعتين؛ وهما الخوارج، والمعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين: الإيمان، والكفر ـ فلا هو كافر؛ ولا هو بمؤمن؛

لكن اتفق الجميع على أنه مخلد في النار.

١٨ ـ **ومنها**: أنه يجب الاتباع بالمعروف ـ يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية ألا يتسلطوا على القاتل؛ بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية، وبدون منة؛ لقوله تعالى: ﴿**فاتباع بالمعروف**﴾؛ والخطاب لأولياء المقتول.

١٩ ـ **ومنها**: وجوب الأداء على القاتل بالإحسان، لقوله تعالى: ﴿**وأداء إليه بإحسان**﴾.

٢٠ ـ **ومنها**: أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو، ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقوله تعالى: ﴿**ذلك تخفيف من ربكم ورحمة**﴾: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء المقتول، حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضاً؛ وإلا لقيل لهم: إما أن تعفوا مجاناً؛ وإما أن تأخذوا بالقصاص.

٢١ ـ **ومنها**: إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم، واندفاع النقم؛ وأهل التعطيل يفسرونها بـ «الإنعام» الذي هو مفعول الرب؛ أو بـ «إرادة الإنعام»؛ وينكرون حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام، أو إرادته من آثار الرحمة، وليسا إياها.

٢٢ ـ **ومنها**: أن المعتدي بعد انتهاء القصاص، أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء كان من أولياء المقتول، أو من القاتل؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم**﴾.

* * *

القرآن

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰأُولِي الْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾.

التفسير:

﴿١٧٩﴾ قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾؛ ﴿لكم﴾ خبر مقدم؛ و﴿حياة﴾ مبتدأ مؤخر؛ و﴿القصاص﴾ هو قتل القاتل بمن قتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ و﴿حياة﴾ نكرة للتعظيم؛ والمعنى: حياة كبرى، أو عظمى.

قوله تعالى: ﴿يا أولي الألباب﴾ أي يا أصحاب العقول؛ وإنما خاطبهم بذلك؛ لأن الحكم يحتاج إلى تعقل، وتدبر حتى يتبين مطابقته للعقل.

قوله تعالى: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ «لعل» للتعليل؛ والمعلَّل ثبوت القصاص؛ يعني: أوجبنا القصاص، وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول بالقتل سيتقي القتل بلا شك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الحكمة العظمى في القصاص؛ وهي الحياة الكاملة؛ لقوله تعالى: **﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾**.

فإن قيل: كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟.

فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا علموا أنه سيقتص منهم امتنعوا عن القتل؛ فكان في ذلك تقليل للقتل، وحياة للأمة؛ ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة؛ فالتنكير هنا للتعظيم ـ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل القاتل حياة للجميع.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن يُفعل بالجاني كما فَعل؛ لأن بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين قُتل بمثلها؛ أو بحجر قُتل بمثله؛ أو بسمّ قُتل بمثله؛ وهكذا.

٣ ـ **ومنها**: أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقل، لقوله تعالى: ﴿**يا أولي الألباب**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة دون تردد؛ وإذا رأى ما يستبعده في بادئ الأمر فليتأمل وليتعقل حتى يتبين له أنه عين الحكمة، والمصلحة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**يا أولي الألباب**﴾؛ فأتى بالنداء المقتضي للانتباه.

٥ ـ **ومنها**: أن من فوائد القصاص أن يتقي الجناة القتل؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تتقون**﴾ [البقرة: ٢١]؛ واتقاؤهم للقتل من تقوى الله.

تنبيه:

اعلم بأن للقصاص شروطاً لثبوته؛ وشروطاً لاستيفائه مذكورة على التفصيل في كتب الفقه؛ فليرجع إليها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾﴾.

التفسير:

﴿١٨٠﴾ قوله تعالى: ﴿كتب﴾ أي فُرض؛ فهو فعل مبني لما لم يسم فاعله؛ وفاعله معلوم ـ وهو الله عز وجل؛ ونائب

الفاعل قوله تعالى: ﴿الوصية﴾؛ إنما لم يؤنث الفعل لكون نائب الفاعل مؤنثاً تأنيثاً مجازياً؛ وللفصل بينه وبين عامله.

قوله تعالى: ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾ يريد بذلك ـ والله أعلم ـ إذا مُرض الإنسان مرض الموت؛ أما إذا حضره بمعنى أنه كان في سياق الموت فإن في ذلك تفصيلاً يأتي ـ إن شاء الله ـ في الفوائد.

قوله تعالى: ﴿إن ترك خيراً﴾: قال العلماء: أي مالاً كثيراً؛ و﴿الوصية﴾ هي العهد إلى غيره بشيء هام؛ ﴿للوالدين﴾ يعني بذلك الأم، والأب؛ و﴿الأقربين﴾: من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم الأدنون، كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ ﴿بالمعروف﴾ أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل؛ ﴿حقاً﴾ أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير: أحق ذلك حقاً؛ ﴿على المتقين﴾ أي المتصفين بالتقوى؛ و«التقوى» هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم﴾؛ واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل هذا منسوخ بآيات المواريث؛ أم هو محكم، وآيات المواريث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: ﴿للوالدين والأقربين﴾ مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا

وصية لهم اكتفاءً لما فرضه الله لهم من المواريث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: جواز الوصية للصحيح، والمريض، ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين:

الأول: من بقي معه عقله ووعيه، فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية.

الثاني: من فقد وعيه وعقله، فلا تصح وصيته.

٣ ـ **ومنها**: جواز الوصية بما شاء من المال؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: «**أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا؛ قال: فالشطر؟ قال: لا؛ قال: فالثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثير**»(١)؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث.

٤ ـ **ومنها**: أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿**إن ترك خيراً**﴾؛ فأما من ترك مالاً قليلاً فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «**إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس**»(٢).

---

(١) أخرجه البخاري ص١٠١، كتاب الجنائز، باب ٣٦: رثاء النبي ﷺ سعد بن خَولة، حديث رقم ١٢٩٥، وأخرجه مسلم ص٩٦٢، كتاب الوصية، باب ١: الوصية بالثلث، حديث رقم ٤٢٠٩ [٥] ١٦٢٨.

(٢) المرجع السابق.

٥ ـ **ومنها**: أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال؛ بل هي بالمعروف.

٦ ـ **ومنها**: أهمية صلة الرحم، حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد الموت؛ لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي ﷺ: **أنها أعتقت جارية لها؛ فقال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»**[1]؛ فجعل النبي ﷺ صلة الرحم أعظم أجراً من العتق.

٧ ـ **ومنها**: تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالاً كثيراً لمن ذُكر؛ وجه التوكيد قوله تعالى: ﴿**حقاً على المتقين**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**حقاً على المتقين**﴾.

مسألة:

إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟.

فالجواب: أن ذلك ممكن، مثل أن يكون الأب، أو الأم مخالفة في الدين؛ فإنه لا يرث فتوصي له.

كذلك بالنسبة للأقربين فإنهم قد لا يرثون لحجبهم بمن هو أولى منهم.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٠٤، كتاب الهبة، باب ١٥: هبة المرأة لغير زوجها...، حديث رقم ٢٥٩٢، وأخرجه مسلم ص٨٣٦ كتاب الزكاة، باب ١٤: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج...، حديث رقم ٢٣١٧ [٤٤] ٩٩٩.

مسألة ثانية:

فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلاً؛ وللأم السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملاً؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من فرضهم بقدر الوصية؟.

فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى بها، أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصباء الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ۝١٨١﴾.

التفسير:

﴿١٨١﴾ قوله تعالى: ﴿**فمن بدله**﴾؛ الفاء عاطفة؛ و«**مَن**» شرطية؛ و«**بدل**» فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ وجملة: ﴿**فإنما إثمه**﴾ جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.

قوله تعالى: ﴿**فمن بدله**﴾ أي بدّل «الإيصاء» المفهوم من ﴿**الوصية**﴾؛ أي غيّره بنقص، أو زيادة، أو منعٍ؛ إن نقص فالضرر على الموصى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى له؛ كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى: ﴿**فمن بدله**﴾.

قوله تعالى: ﴿**بعد ما سمعه**﴾: قال أهل العلم: عبر بالسمع

عن العلم؛ لأن السمع من الحواس الظاهرة؛ والعلم من الإدراكات الباطنة ـ أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين، كما لو سمعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ وقد يكون بالمشافهة، والسماع؛ وقد يكون بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلك.

قوله تعالى: ﴿**فإنما إثمه**﴾ الضمير يعود على التبديل.

قوله تعالى: ﴿**على الذين يبدلونه**﴾ أي يغيرونه؛ يعني: فهذا الإثم يعود على المبدِّل؛ لا على الموصي؛ ولا على الورثة؛ وهذا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: فإنما إثمه عليه؛ لكن أظهر للإشارة إلى استحقاق الإثم، وأنه بالتبديل.

قوله تعالى: ﴿**إن الله سميع عليم**﴾ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب؛ وفائدتها تحذير الموصي، والموصى إليه من المخالفة؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين، وما تضمناه من الصفات.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن من فعل الخير، ثم غُيِّر بعده كُتب له ما أراد؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنما إثمه على الذين يبدلونه**﴾.

٢ ـ **ومنها**: أن من بدل الوصية جهلاً فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**بعد ما سمعه**﴾؛ ويؤخذ من هذا ـ بل من باب أولى ـ أنه لو تصرف في الوصية تصرفاً خطأً وهو معتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه مُوَلَّى على التصرف فيها؛ فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط، أو تعدٍّ.

٣ ـ **ومنها**: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: ﴿**فإنما إثمه على الذين يبدلونه**﴾؛ فيجب العمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا أن يكون جنفاً أو إثماً.

٤ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «**السميع**» و«**العليم**»؛ وما تضمناه من الصفة؛ والحكم الذي هو الأثر؛ فالسميع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه يسمع هو الأثر ـ أو الحكم؛ والعليم كذلك.

٥ ـ **ومنها**: إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن قوله تعالى: ﴿**سميع عليم**﴾ ذكر عقب التهديد في قوله تعالى: ﴿**فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه**﴾؛ وهذا يدل على أن الله يسمع، ويعلم ما يبدله الوصي.

٦ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية، وعلى القدرية؛ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، ولا قدرة له، ولا اختيار؛ فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر، والنهي، والثواب، والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر به، أو ترك ما نُهي عنه ليس أهلاً للمدح؛ لأنه كالآلة ليس عنده قدرة، ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه ـ على أصلهم ـ يجزي المحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاصٍ؛ والرد عليهم في قوله تعالى: ﴿**فمن بدله**﴾؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان.

وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله، ولا تتعلق به إرادة الله، ولا قدرته، ولا خلقه»؛ وغلاتهم ينكرون العلم والكتابة، يقولون: «إن أفعال العبادة غير معلومة لله، ولا مكتوبة

عنده»؛ وقالوا: «إن الأمر أُنُف ـ أي مستأنف ـ لم يكن الله يعلم شيئاً مما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته، أو سمعه»؛ وجه الرد عليهم إثبات العلم لله.

قال الشافعي، وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خُصموا؛ وإن أنكروه كفروا؛ فإما إذا قالوا: إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا: إنه يعلم لكن لا يقدرها، ولا يخلقها، قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومه، أو على خلاف معلومه؟ سيقولون: «على وفق معلومه»؛ وإذا كان على وفق معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإلا لما وقعت.

فالحاصل أن في الآية رداً على القدرية، والجبرية؛ وكل منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ فالجبرية غلو في إثبات القدر، وفرطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل العبد، وفرطوا في علم الله، وإرادته؛ والوسط هو الخير؛ فأهل السنة، والجماعة يثبتون لله العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق؛ كما يثبتون للإنسان إرادة، وقدرة ـ لكن ذلك تابع لإرادة الله؛ وخلقه ـ؛ وتفاصيل ذلك مبسوط في علم العقائد.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾﴾.

التفسير:

﴿١٨٢﴾ قوله تعالى: ﴿فمن خاف﴾: ﴿من﴾ شرطية؛

و﴿**خاف**﴾ فعل الشرط؛ وقوله تعالى: ﴿**فلا إثم عليه**﴾ جواب الشرط.

وقوله تعالى: ﴿**فمن خاف من موصٍ**﴾ أي من توقع، أو اطلع.

قوله تعالى: ﴿**جنفاً أو إثماً**﴾: «**الجنف**» الميل عن غير قصد؛ و«**الإثم**» الميل عن قصد.

قوله تعالى: ﴿**فأصلح بينهم**﴾ أي فعَل صالحاً؛ أي حول الأمر إلى شيء صالح؛ وليس المعنى: أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: ﴿**بينهم**﴾ تدل على أن المراد إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا تكون إلا بين شيئين؛ فعلى الوجه الأول يكون المراد بالإصلاح إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها إزالة الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصي أن يغير الوصية بعد موت الموصي أن يحصل شقاق بينه، وبين الورثة؛ أو بينه، وبين الموصى له.

قوله تعالى: ﴿**فلا إثم عليه**﴾ أي فلا عقوبة؛ وهذا كالمستثنى من قوله تعالى: ﴿**فمن بدله بعد ما سمعه**﴾؛ و﴿**لا**﴾ نافية للجنس تعم القليل، والكثير.

قوله تعالى: ﴿**إن الله غفور رحيم**﴾ جملة تعليلية للحكم؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن من خاف جوراً أو معصية من موصٍ فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت الموصي، أو بعده؛

مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي، أو يستكتب شخصاً لوصيته، فيجد فيها جوراً، أو معصية، فيصلح ذلك؛ ومثاله بعد موته: أن يُطَّلع على وصية له تتضمن ما ذُكر فتُصْلح؛ مثال ذلك أن يوصي لوارث، فيُطَّلع على ذلك بعد موته، فتُصْلح الوصية إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بإلغائها إذا لم يمكن.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح لخوفه جنفاً، أو إثماً.

٣ ـ **ومنها:** فضيلة الإصلاح؛ لقوله تعالى: **﴿فأصلح بينهم﴾**؛ فإن في الإصلاح درء الإثم عن الموصي، وإزالة العداوة، والشحناء بين الموصى إليهم والورثة.

٤ ـ **ومنها:** أنه قد يعبر بنفي الإثم، أو نفي الجناح دفعاً عن توهمه؛ وعليه فلا ينافي المشروعية، كما في قوله تعالى: **﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما﴾** [البقرة: ١٥٨]؛ ولما كان تبديل الوصية إثماً نفى الله الإثم عمن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد العامة التي مقتضاها وجوب الإصلاح، ورفع الجنف، والإثم.

٥ ـ **ومنها:** أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز؛ بل هو واجب بدليل آخر؛ وأما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: **﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾** [البقرة: ١٨١]؛ ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ ومنهم من قال: بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل، ونفع الموصى له، فكلما كان أقرب إلى الله،

وأنفع للموصى له كان أولى أيضاً؛ والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل؛ وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر؛ ولأن النبي ﷺ أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه، وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ فقال ﷺ: «**صلِّ ها هنا**» فأعاد عليه فقال: «**صل ها هنا**» فأعاد الثالثة فقال ﷺ: «**شأنك إذاً**»[1]؛ والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقفاً على زيد فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا كانت لغير معين ـ كما لو كانت لمساجد، أو لفقراء ـ فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل.

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «**الغفور**» و«**الرحيم**»؛ وما تضمناه من وصف، وحكم.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾.

---

(١) أخرجه أحمد ٣/٣٦٣، حديث رقم ١٤٩٨١، وأخرجه أبو داود ص١٤٧٠، كتاب الأيمان والنذور، باب ٢٠: من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث رقم ٣٣٠٥، وقال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح» ٢/٣٢٦.

التفسير:

﴿١٨٣﴾ قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾ سبق الكلام عليها.

قوله تعالى: ﴿**كتب عليكم الصيام**﴾ أي فُرض؛ والذي فَرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ و﴿**الصيام**﴾ نائب فاعل مرفوع؛ وهو في اللغة الإمساك؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**إني نذرت للرحمن صوماً**﴾ [مريم: ٢٦] يعني إمساكاً عن الكلام بدليل قولها: ﴿**فلن أكلم اليوم إنسياً**﴾ [مريم: ٢٦]؛ وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قوله تعالى: ﴿**كما كتب**﴾؛ «**ما**» مصدرية؛ والكاف حرف جر؛ وتفيد التشبيه؛ وهو تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد، كما في قوله ﷺ: «**إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر**»(١): التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر.

قوله تعالى: ﴿**على الذين من قبلكم**﴾ - أي من الأمم السابقة - يعم اليهود، والنصارى، ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم

---

(١) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ص١٩٠٨، كتاب صفة الجنة، باب ١٧: منه تفسير قوله تعالى: ﴿**وجوه يومئذ ناضرة...**﴾، حديث رقم ٢٥٥٤، وأخرجه ابن ماجه ص٢٤٨٨، كتاب السنة، باب ١٣: فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم ١٧٨، واللفظ للترمذي؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي: «صحيح» ٢/ ٣١٥، حديث رقم ٢٠٦٩، والحديث له طرق أخرى في البخاري ومسلم لكن اللفظ يختلف.

الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت، والمدة.

وهذا التشبيه فيه فائدتان:

الفائدة الأولى: التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله تعالى: **﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾** [الزخرف: ٣٩] يعني لن يخفف عنكم العذابَ اشتراكُكم فيه ـ كما هي الحال في الدنيا: فإن الإنسان إذا شاركه غيره في أمر شاق هان عليه؛ ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً:

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي

الفائدة الثانية: استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة؛ ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فالإنسان يصبر عن طعامه، وشرابه، وشهوته لله عز وجل؛ ومن أجل هذا اختصه الله لنفسه، فقال تعالى: «**كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي**»(١).

قوله تعالى: **﴿لعلكم تتقون﴾**؛ «**لعل**» للتعليل؛ ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم؛ أي تتقون الله عز وجل؛ هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية، أو مصالح اجتماعية، فإنها تبع.

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٠٣، كتاب اللباس، باب ٧٨: ما يذكر في المسك، حديث رقم ٥٩٢٧؛ وأخرجه مسلم بتمامه ص٨٦٢، باب ٣٠: فضل الصيام، حديث رقم ٢٧٠٧ [١٦٤] (٠٠٠).

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أهمية الصيام؛ لأن الله تعالى صدره بالنداء؛ وأنه من مقتضيات الإيمان؛ لأنه وجه الخطاب إلى المؤمنين؛ وأنّ تركه مخل بالإيمان.

٢ ـ **ومنها:** فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: **﴿كتب﴾**.

٣ ـ **ومنها:** فرض الصيام على من قبلنا من الأمم؛ لقوله تعالى: **﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾**.

٤ ـ **ومنها:** تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به؛ لقوله تعالى: **﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾**.

٥ ـ **ومنها:** استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها، حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقها.

٦ ـ **ومنها:** الحكمة في إيجاب الصيام؛ وهي تقوى الله؛ لقوله تعالى: **﴿لعلكم تتقون﴾**.

٧ ـ **ومنها:** فضل التقوى، وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها؛ لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية؛ إذاً هذه الغاية غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين، والآخرين؛ لقوله تعالى: **﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾** [النساء: ١٣١].

ويتفرع على هذه الفائدة اعتبار الذرائع؛ يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء؛ فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن: لا ينظر إلى المرأة الأجنبية؛ ولا يكلمها كلاماً

يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، ويكون ذريعة إلى الفاحشة؛ فيجب اتقاء ذلك؛ حتى إن الرسول ﷺ أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته[(١)].

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مالي محض؛ ومنها ما هو بدني محض؛ ومنها ما هو مركب منهما: بدني، ومالي؛ ومنها ما هو كفّ ـ ليتم اختبار المكلف؛ لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال؛ ومنهم من يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب؛ ويشق عليه الكف عن المحبوب ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن ثَم نوَّع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات؛ فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ ومن العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام، ويعظمه؛ ولكن لا يصبر على الصلاة، ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام؛ تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان ـ إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في التفكير؛ لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيناً على هذا الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده تركه صعباً؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا: إنه لا يصوم، ولا يصلي ـ يبدؤون بالصوم.

---

(١) راجع أحمد ص١٤٥٧، حديث رقم ٢٠١١٦؛ وأبا داود ص١٥٣٧، كتاب الملاحم، باب ١٤: خروج الدجال، حديث رقم ٤٣١٩؛ ومستدرك الحاكم ٤/ ٥٣١، كتاب الفتن والملاحم، وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي (المرجع نفسه)؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح» (٣/ ٣٠، حديث رقم ٤٣١٩).

القرآن

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾.

التفسير:

﴿١٨٤﴾ قوله تعالى: ﴿**أياماً**﴾ مفعول لقوله تعالى: ﴿**الصيام**﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله ـ أي كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات؛ و﴿**أياماً**﴾: نكرة؛ والنكرة تفيد القلة، وتفيد الكثرة، وتفيد العظمة، وتفيد الهون ـ بحسب السياق؛ لما قرنت هنا بقوله تعالى: ﴿**معدودات**﴾ أفادت القلة؛ يعني: هذا الصيام ليس أشهراً؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع؛ ولكنه أيام معدودات قليلة؛ و﴿**معدودات**﴾ من صيغ جمع القلة؛ لأن جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة؛ يعني: فهي أيام قليلة.

قوله تعالى: ﴿**فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر**﴾ كالاستثناء من قوله تعالى: ﴿**كتب عليكم**﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ لأن قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم**﴾ [البقرة: ١٨٣] يشمل المريض، والمسافر، والقادر، والعاجز.

و﴿**من**﴾ شرطية؛ و﴿**كان**﴾ فعل الشرط؛ وجملة: ﴿**فعدة من أيام أخر**﴾ جواب الشرط؛ و«**عدة**» مبتدأ، والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليه عدة؛ ويجوز أن تكون «**عدة**» خبراً، والمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب عدة؛ أو فالمكتوب عدة.

وقوله تعالى: ﴿**فمن كان منكم مريضاً**﴾ يعني مرضاً يشق به الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو يفوت به العلاج، كما لو قال له

الطبيب: خذ حبوباً كل أربع ساعات، وما أشبه ذلك؛ ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يُفهم من العلة.

وقوله تعالى: ﴿**أو على سفر**﴾ أي السفر المبيح للفطر؛ والحكمة في التعبير بقوله: ﴿**على سفر**﴾ ـ والله أعلم ـ أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام، ويباح له الفطر؛ لأنه على سفر، وليست نيته الإقامة، كما حصل للرسول ﷺ في غزوة الفتح فإنه أقام في مكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة[١]، وأفطر حتى انسلخ الشهر[٢].

وقوله تعالى: ﴿**فعدة من أيام أخر**﴾ أي أيام مغايرة.

قوله تعالى: ﴿**وعلى الذين يطيقونه**﴾ أي يستطيعونه، وقال بعض أهل العلم: ﴿**يطيقونه**﴾ أي يطوَّقونه؛ أي يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقاً عليهم؛ وقال آخرون: إن في الآية حذفاً؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعيف؛ والثاني أضعف؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي؛ وتفسير الشيء بضده لا يستقيم؛ وأما القول الأول منهما فله وجه؛ لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه: «**أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيراً بين أن يصوم؛ أو يفطر، ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها: ﴿شهر**

---

(١) راجع البخاري ص٨٥، أبواب التقصير: ١٨، باب ١: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، حديث رقم ١٠٨٠.

(٢) راجع البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٨: من أفطر في السفر ليراه الناس، حديث رقم ١٩٤٨؛ ومسلماً ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . .، حديث رقم ٢٦٠٨ [٨٨] ١١١٣.

رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . .﴾»[(١)]؛ وكذلك ظاهر الآية يدل على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها: ﴿**وأن تصوموا خير لكم**﴾ يدل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع فيكون ظاهر الآية مطابقاً لحديث سلمة؛ وهذا هو القول الراجح أن معنى ﴿**يطيقونه**﴾: يستطيعونه.

قوله تعالى: ﴿**فدية**﴾ مبتدأ مؤخر خبره: ﴿**على الذين يطيقونه**﴾؛ و﴿**فدية**﴾ أي فداء يفتدي به عن الصوم؛ والأصل أن الصوم لازم لك، وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بإطعام مسكين.

قوله تعالى: ﴿**طعام مسكين**﴾ عطف بيان لقوله تعالى: ﴿**فدية**﴾ أي عليهم لكل يوم طعام مسكين؛ وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية: ﴿**طعام مساكين**﴾ بالجمع؛ فكما أن الأيام التي عليه جمع، فكذلك المساكين الذين يطعَمون لا بد أن يكونوا جمعاً.

وفي قوله تعالى: ﴿**فدية طعام مساكين**﴾ ثلاث قراءات؛ الأولى: ﴿**فديةُ طعامِ مساكينَ**﴾ بحذف التنوين في ﴿**فديةُ**﴾؛ وبجر الميم في ﴿**طعامِ**﴾؛ و﴿**مساكينَ**﴾ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين؛ الثانية: ﴿**فديةٌ طعامُ مسكينٍ**﴾؛ بتنوين ﴿**فديةٌ**﴾ مع الرفع؛ و﴿**طعامُ**﴾ بالرفع؛ و﴿**مسكينٍ**﴾ بالإفراد، وكسر النون المنونة؛

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٧٠، كتاب تفسير القرآن، باب ٢٦: ﴿**فمن شهد منكم الشهر فليصمه**﴾، حديث رقم ٤٥٠٧؛ وأخرجه مسلم ص٨٦١، كتاب الصيام، باب ٢٥: بيان نسخ قول الله تعالى: ﴿**وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين**﴾ بقوله تعالى: ﴿**فمن شهد منكم الشهر فليصمه**﴾، حديث رقم ٢٦٨٥ [١٤٩] ١١٤٥.

الثالثة: ﴿فديةٌ طعامُ مساكينَ﴾؛ بتنوين ﴿فديةٌ﴾ مع الرفع؛ و﴿طعامُ﴾ بالرفع؛ و﴿مساكينَ﴾ بالجمع، وفتح النون بلا تنوين.

وقوله تعالى: ﴿طعام مسكين﴾؛ المراد بالمسكين من لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل في هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير؛ وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين؛ أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهما فرقاً: فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة.

وقوله تعالى: ﴿فمن تطوع خيراً﴾؛ ﴿تطوع﴾ فعل الشرط؛ وجوابه جملة: ﴿فهو خير له﴾؛ وقوله تعالى: ﴿خيراً﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق؛ والتقدير: فمن تطوع تطوعاً خيراً؛ أي فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون ﴿خيراً﴾ مفعولاً لأجله؛ والمعنى: فمن تطوع يريد خيراً؛ والمراد على كلا التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقاً لمرضاة الله عز وجل بأن يكون خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته؛ فإن لم يكن خالصاً لم يكن طاعة، ولا يقبل؛ وإن كان خالصاً على غير الشريعة لم يكن طاعة، ولا يقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة.

قوله تعالى: ﴿فهو خير له﴾: اختلف في ﴿خير﴾ هل نقول: هي للتفضيل؛ أي خير له من سواه؛ أو نقول: إن ﴿خير﴾ اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل، ومفضل عليه ـ وهذا هو الأقرب ـ ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له؛ ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح.

قوله تعالى: ﴿**وأن تصوموا خير لكم**﴾: المراد بالخير هنا التفضيل؛ يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية؛ وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول: فإن قوله تعالى: ﴿**أن تصوموا**﴾ فعل مضارع مسبوك مع ﴿**أن**﴾ المصدرية بمصدر؛ والتقدير: صومكم خير لكم ـ يعني من الفدية.

قوله تعالى: ﴿**إن كنتم تعلمون**﴾؛ هذه جملة مستأنفة؛ والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ و﴿**إن**﴾ ليست شرطية فيما قبلها ـ يعني ليست وصلية ـ كما يقولون؛ لأنه ليس المعنى: خيراً لنا إن علمنا؛ فإن لم نعلم فليس خيراً لنا؛ بل هو مستأنف؛ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى: ﴿**خير لكم**﴾.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: ﴿**أياماً معدودات**﴾.

٢ ـ **ومنها**: التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على المخاطب؛ لقوله تعالى: ﴿**أياماً معدودات**﴾.

٣ ـ **ومنها**: رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها.

٤ ـ **ومنها**: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر**﴾؛ لأن المرض، والسفر مظنة المشقة.

٥ ـ **ومنها**: جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل المراد مطلق المرض ـ وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه؛ أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم، أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو

مذهب الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم، أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا وللمريض حالات:

الأولى: أن لا يضره الصوم، ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له في الفطر.

الثانية: أن يشق عليه، ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله.

الثالثة: أن يضره الصوم؛ فالصوم في حقه محرم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً**﴾ [النساء: ٢٩].

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** جواز الفطر في السفر؛ لقوله تعالى: ﴿**أو على سفر فعدة من أيام أخر**﴾؛ وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلاث:

الأولى: أن لا يكون فيه مشقة إطلاقاً؛ يعني: ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فلا حرج؛ ودليله أن الرسول ﷺ كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «**خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة**»(١)؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أسهل عليه غالباً لكون الناس مشاركين له، وثقلِ القضاء غالباً؛ ولأنه يصادف شهر الصوم ـ وهو رمضان.

---

(١) أخرجه البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٥: حديث رقم ١٩٤٥، وأخرجه مسلم ص٨٥٨، كتاب الصيام، باب ١٧: التخيير في الصوم والفطر في السفر (٢٦٣٠ [١٠٨] ١١٢٢).

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن النبي ﷺ كان في سفر، فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظُلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: صائم؛ فقال ﷺ: **«ليس من البر الصيام في السفر»**(١)؛ فنفى النبي ﷺ البر عن الصوم في السفر.

فإن قيل: إن من المتقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقاً؟.

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعني أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله؛ وإنما يعم من كان مثل حاله؛ وقد نص على هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح الحديث في العمدة؛ وهو واضح.

الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في الصحيح **أن الرسول ﷺ كان في سفر، فشُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بماء بعد العصر، فشربه، والناس ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي ﷺ، وقيل له: إن بعض الناس قد صام فقال ﷺ: «أولئك العصاة! أولئك العصاة!»**(٢)؛

---

(١) أخرجه البخاري ص١٥٢، كتاب الصوم، باب ٣٦: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصيام في السفر، حديث رقم ١٩٤٦، أخرجه مسلم ٨٥٦ ـ ٨٥٧، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . .، حديث رقم ٢٦١٢ [٩٢] ١١١٥.

(٢) أخرجه ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، حديث رقم ٢٦١٠ [٩٠] ١١١٤؛ ٢٦١٠ [٩١] ١١١٤.

والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم؛ أو ترك واجب.

٧ ـ **ومن فوائد الآية:** أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن، ولا مسافة؛ لإطلاق السفر في الآية؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف: فما عده الناس سفراً فهو سفر؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن، أو مسافة يحتاج إلى دليل.

٨ ـ **ومنها:** أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه ـ وإن كان في بلده؛ فإنه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن مالك يفعل ذلك، ويقول: «**السنة**»[1]؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛ لكن على رأي من أثبته يقول: الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطراً، وقالوا: هذا خير من كونه يصوم، ثم يفطر؛ لأنه لم يدخل في العبادة أصلاً؛ لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول؛ وعلى

(١) أخرجه الترمذي ص١٧٢٦، كتاب الصوم، باب ٧٦: ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفراً، حديث رقم ٧٩٩، ٨٠٠، وفي الحديث الأول عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري؛ قال الحافظ في التقريب: «ضعيف»؛ لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير في الحديث الثاني؛ قال الترمذي: «وهو مديني ثقة» (جامع الترمذي ص١٧٢٦، كتاب الصوم، باب ٧٦: ما جاء فيمن أكل...، حديث رقم ٨٠٠)؛ وفي الحديثين زيد بن أسلم؛ قال الحافظ في التقريب: «ثقة عالم كان يرسل»، ولكنه صرح بالتحديث في حديث رقم ٨٠٠؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي في حديث رقم ٧٩٩: «صحيح» (١/ ٢٤٠، حديث رقم ٦٤١ ـ ٨٠٣)؛ وذكر الحديث الثاني في صحيح الترمذي، ولم يعلق عليه (المرجع السابق، حديث رقم ٦٤٢ ـ ٨٠٤)؛ وقال عبد القادر الأرناؤوط: «إسناده حسن» (جامع الأصول ٦/ ٤١٢، حاشية رقم ١).

خلاف بينهم أيجوز لمن سافر في خلال اليوم أن يفطر؛ والصحيح أنه يجوز لدلالة السنة على ذلك.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: ﴿**فعدة من أيام أخر**﴾، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي ﷺ صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد[1]؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي ﷺ، ولأنكر المفطر على الصائم.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه يجزئ؛ لقوله تعالى: ﴿**فعدة من أيام أخر**﴾؛ وجهه: أن ﴿**أيام**﴾ نكرة.

١١ ـ **ومنها**: حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع، حيث كان الصيام أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن يصوم، ويطعم؛ ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

---

(١) راجع مسلماً ص٨٥٦، كتاب الصيام، باب ١٥: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...، حديث رقم ٢٦١٨ [٩٦] ١١١٦.

١٢ ـ **ومنها:** أن من عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عديلاً للصيام حين التخيير بينهما؛ فإذا تعذر الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية في الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً(١).

١٣ ـ **ومنها:** أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف.

١٤ ـ **ومنها:** أنه لا فرق بين أن يملّك الفقير ما يطعمه، أو يجعله غداءً، أو عشاءً؛ لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك حين كبر يطعم أدُماً، وخبزاً(٢).

١٥ ـ **ومنها:** أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم: إنه يشترط تمليكه؛ فيعطى مداً من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل: يعطى نصف صاع من البر، وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره بما قاله معاوية في زكاة الفطر: «أرى المد من هذه ـ يعني البر ـ يعدل مدين من الشعير»(٣) فعدل به الناس، وجعلوا

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٦٩، كتاب التفسير، باب ٢٤: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...**﴾، حديث رقم ٤٥٠٥.

(٢) ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ص٣٦٩، كتاب التفسير، باب ٢٦: قوله تعالى: ﴿**أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..**﴾.

(٣) راجع البخاري ص١١٩، كتاب الزكاة، باب ٧٥: صاع من زبيب، =

الفطرة من البر نصف صاع[1]؛ واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر، وغيره بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذن له النبي ﷺ بحلق رأسه وهو محرم أن النبي ﷺ قال له مبيناً المجمل في قوله تعالى: **﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾** [البقرة: ١٩٦]، فقال في الصدقة: «**أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع**»[2]؛ ولم يفرق النبي ﷺ بين طعام وآخر.

١٦ ـ **ومن فوائد الآية:** أن طاعة الله ـ تبارك وتعالى ـ كلها خير؛ لقوله تعالى: **﴿فمن تطوع خيراً فهو خير له﴾**.

١٧ ـ **ومنها:** ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: **﴿وأن تصوموا خير لكم﴾**؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعمال؛ وهو ما دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والواقع؛ قال الله تعالى: **﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًّا وعد الله الحسنى﴾** [الحديد: ١٠]، وقال تعالى: **﴿لا يستوي القاعدون من**

= حديث رقم ١٥٠٨؛ ومسلماً ص٨٣٣، كتاب الزكاة، باب ٤: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم ٢٢٨٥ [١٩] ٩٨٥، واللفظ للبخاري.

(١) راجع البخاري ص١١٩، كتاب الزكاة، باب ٧٤: صدقة الفطر صاعاً من تمر، حديث رقم ١٥٠٧.

(٢) أخرجه البخاري ص١٤٢، كتاب الحج، باب ٧: الإطعام في الفدية نصف صاع حديث رقم ١٨١٦؛ وأخرجه مسلم ص٨٧٤، كتاب الحج، باب ١٠: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...، حديث رقم ٢٨٧٧ [٨٠] ١٢٠١.

المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلًا وعد الله الحسنى وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦]؛ والنصوص في هذا كثيرة.

١٨ ـ **ومن فوائد الآية**: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله تعالى: **﴿إن كنتم تعلمون﴾**.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾.

التفسير:

﴿١٨٥﴾ قوله تعالى: **﴿شهر رمضان﴾**؛ الشهر هو مدة ما بين الهلالين؛ وسمي بذلك لاشتهاره؛ ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هلّ في الأفق ـ وإن لم يُرَ؛ أم الهلال ما رئي واشتهر؛ والصواب الثاني، وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي ـ حتى يرى، ويتبين، ويُشهد إلا أن يكون هناك مانع من غيم، أو نحوه؛ و**﴿شهر﴾** مضاف؛ و**﴿رمضان﴾** مضاف إليه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف، والنون؛ مأخوذ

من الرَّمْض؛ واختلف لماذا سمي برمضان؛ فقيل: لأنه يرمض الذنوب - أي يحرقها؛ وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ فسمي شهر رمضان؛ وهذا أقرب؛ لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿**شهر رمضان**﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هي - أي الأيام المعدودات - شهر رمضان.

قوله تعالى: ﴿**الذي أنزل فيه القرآن**﴾؛ ﴿**الذي**﴾ صفة لـ﴿**شهر**﴾؛ فمحلها الرفع؛ و﴿**أُنزل فيه القرآن**﴾ أي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ و﴿**القرآن**﴾ مصدر مثل الغفران، والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو بمعنى اسم الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى اسم المفعول - أي المقروء؛ وقيل: بمعنى اسم الفاعل - أي القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني: أنه جامع لمعاني الكتب السابقة؛ أو جامع لخيري الدنيا، والآخرة؛ ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل، واسم المفعول؛ وهل المراد بـ﴿**القرآن**﴾ الجنس، فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم، فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم: إن «أل» للعموم فيشمل كل القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان، وفي شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة... في جميع الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان،

وصار جبريل يأخذه من هذا البيت، فينزل به على رسول الله ﷺ[(١)]؛ لكن هذا الأثر ضعيف؛ ولهذا الصحيح أن «**أل**» هنا للجنس؛ وليست للعموم؛ وأن معنى: ﴿**أنزل فيه القرآن**﴾ أي ابتدئ فيه إنزاله، كقوله تعالى: ﴿**إنا أنزلناه في ليلة مباركة**﴾ [الدخان: ٣]، وقوله تعالى: ﴿**إنا أنزلناه في ليلة القدر**﴾ [القدر: ١] أي ابتدأنا إنزاله.

قوله تعالى: ﴿**هدًى للناس**﴾؛ ﴿**هدًى**﴾: مفعول من أجله؛ أو حال من ﴿**القرآن**﴾؛ فإذا كانت مفعولاً من أجله فالمعنى: أنزل لهداية الناس؛ وإذا كانت حالاً فالمعنى: أنزل هادياً للناس ـ وهذا أقرب؛ و﴿**هدًى**﴾ من الهداية؛ وهي الدلالة؛ فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم، ودنياهم؛ و﴿**للناس**﴾ أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر:

وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل

لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفاً، كما حذفت من «خير» و«شر» اسمي تفضيل؛ والمراد بهم البشر؛ لأن بعضهم يأنس ببعض، ويستعين به؛ فقوله تعالى: ﴿**هدًى للناس**﴾ أي كل الناس يهتدون به ـ المؤمن، والكافر ـ الهداية العلمية؛ أما الهداية العملية فإنه هدًى للمتقين، كما في أول السورة؛ فهو للمتقين هداية علمية، وعملية؛ وللناس عموماً فهو هداية علمية.

قوله تعالى: ﴿**وبينات**﴾ صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: وآيات بينات، كما قال تعالى: ﴿**بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم**﴾ [العنكبوت: ٤٩]؛ والمعنى: أن القرآن اشتمل

---

(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٥٣٠، والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٣١ والأسماء والصفات ٣٠٣.

على الآيات البينات ـ أي الواضحات؛ فهو جامع بين الهداية، والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار، وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام.

قوله تعالى: ﴿**من الهدى**﴾ صفة لـ﴿**بينات**﴾ يعني أنها بينات من الدلالة والإرشاد.

قوله تعالى: ﴿**والفرقان**﴾: مصدر، أو اسم مصدر؛ والمراد أنه يفرق بين الحق، والباطل؛ وبين الخير، والشر؛ وبين النافع، والضار؛ وبين حزب الله، وحرب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة.

قوله تعالى: ﴿**فمن شهد منكم الشهر**﴾؛ ﴿**شهد**﴾ بمعنى شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى: ﴿**الشهر**﴾؛ لأن الشهر مدة ما بين الهلالين؛ والمدة لا تشاهد؛ والجواب أن في الآية محذوفاً؛ والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه؛ والقول الثاني أصح: أن المراد بـ﴿**شهد**﴾ حضر؛ ويرجح هذا قوله تعالى: ﴿**ومن كان مريضاً أو على سفر**﴾؛ لأن قوله تعالى: ﴿**على سفر**﴾ يقابل الحضر.

قوله تعالى: ﴿**فليصمه**﴾ أي فليصم نهاره.

قوله تعالى: ﴿**ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر**﴾؛ هذه الجملة سبقت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: ﴿**فمن شهد منكم الشهر فليصمه**﴾، وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه وتعالى تأكيداً لبيان الرخصة، وأن الرخصة ـ حتى بعد أن تعين

الصيام ـ باقية؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة من الآية تكراراً محضاً؛ بل تكرار لفائدة؛ لأنه تعالى لو قال: ﴿**فمن شهد منكم الشهر فليصمه**﴾ ولم يقل: ﴿**ومن كان**. . . .﴾ إلخ، لكان ناسخاً عاماً.

وقوله تعالى: ﴿**ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر**﴾ تقدم الكلام عليها إعراباً، ومعنًى.

قوله تعالى: ﴿**يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر**﴾ تعليل لقوله تعالى: ﴿**ومن كان مريضاً أو على سفر**﴾ إلخ؛ و﴿**يريد**﴾ أي يحب؛ فالإرادة شرعية؛ والمعنى: يحب لكم اليسر؛ وليست الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كوناً ما تعسرت الأمور على أحد أبداً؛ فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا الشرعية؛ ولهذا لا تجد ـ والحمد لله ـ في هذه الشريعة عسراً أبداً.

قوله تعالى: ﴿**ولتكملوا العدة**﴾؛ الواو عاطفة؛ واللام لام التعليل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون العطف على قوله تعالى: ﴿**اليسر**﴾؛ يعني يريد الله سبحانه وتعالى بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«أراد» إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ لكن لها فائدة؛ وذلك؛ لأن الفعل «أراد» يتعدى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿**والله يريد أن يتوب عليكم**﴾ [النساء: ٢٧]؛ وهنا: ﴿**لتكملوا العدة**﴾ يعني: وأن تكملوا العدة؛ أي: ويريد الله منا شرعاً أن نكمل العدة.

وقوله تعالى: ﴿**لتكملوا**﴾ فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ وتشديدها؛ وهما بمعنى واحد.

قوله تعالى: ﴿**ولتكبروا الله**﴾؛ الواو للعطف؛ و﴿**لتكبروا**﴾

معطوفة على ﴿لتكملوا﴾ بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله أكبر؛ والتكبير يتضمن: الكِبَرَ بالعظمة، والكبرياءِ، والأمورِ المعنوية؛ والكِبَر في الأمور الذاتية؛ فإن السموات السبع، والأرض في كف الرحمٰن كحبة خردل في كف أحدنا؛ والله أكبر من كل شيء.

قوله تعالى: ﴿على ما هداكم﴾؛ ﴿على﴾: قيل: إنها للتعليل؛ وليست للاستعلاء؛ أي تكبروه لهدايتكم؛ وعبر بـ﴿على﴾ دون اللام إشارة ـ والله أعلم ـ إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر؛ لأن أعلى كل شيء آخره؛ و﴿ما﴾ هنا مصدرية تسبك هي، وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: على هدايتكم؛ وهذه الهداية تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ وهي التي يعبر عنها أحياناً بهداية الإرشاد، وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله، فقد منّ الله عليه بهدايتين: هداية العلم، وهداية العمل.

قوله تعالى: ﴿ولعلكم تشكرون﴾ أي تقومون بشكر الله عز وجل؛ و«لعل» هنا للتعليل؛ و﴿تشكرون﴾ على أمور أربعة؛ إرادة الله بنا اليسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكمال العدة؛ التكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ولعلكم تشكرون﴾؛ و«الشكر» هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله عز وجل في الآيات السابقة؛ بأنها شهر رمضان.

٢ ـ **ومنها**: فضيلة هذا الشهر، حيث إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه.

٣ ـ **ومنها**: أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر؛ وقد سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو أنه نزل كاملاً؛ والظاهر أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ يتكلم بالقرآن حين إنزاله؛ وقد أنزله جل وعلا مفرقاً؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر.

٤ ـ **ومنها**: أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله هو الله، كما في آيات كثيرة أضاف الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون القرآن كلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه، ومعناه.

٥ ـ **ومنها**: ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس؛ لقوله تعالى: **﴿هدًى للناس﴾**.

٦ ـ **ومنها**: أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه فلا فائدة في الآيات، كما قال عز وجل: **﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾** [يونس: ١٠١].

٧ ـ **ومنها**: أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق، والباطل؛ وبين النافع، والضار؛ وبين أولياء الله، وأعداء الله؛ وغير ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفريق فيه.

٨ ـ **ومنها**: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان يثبت دخوله إما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، أو برؤية هلاله؛ وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله(١).

---

(١) راجع أبا داود ص١٣٩٧، كتاب الصيام، باب ١٤: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث رقم ٢٣٤٢؛ والدارمي ٢/٩، كتاب الصوم، =

٩ ـ **ومنها**: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان.

ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم، أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ بل ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ[1]: أي أن صيامه إثم.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: التعبير بـ ﴿**شهر رمضان**﴾؛ قال أهل العلم: «وهذا أولى»؛ ويجوز التعبير بـ «**رمضان**» ـ بإسقاط «**شهر**»؛ لقول النبي ﷺ: «**من صام رمضان إيماناً واحتساباً... ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً**»[2]، وقوله ﷺ: «**إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة**»[3]؛ ولا عبرة بقول من كره ذلك.

= باب ٦: الشهادة على رؤية هلال رمضان، حديث رقم ١٦٩١؛ قال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح» (٢/ ٥٥، حديث رقم ٢٣٤٢).

(١) راجع أبا داود ص١٣٩٦، كتاب الصيام، باب ١٠: كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم ٢٣٣٤؛ والترمذي ص١٧١٤، أبواب الصوم، باب ٣: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم ٦٨٦؛ والنسائي ص٢٢٣٠، كتاب الصيام، باب ٣٧: صيام يوم الشك، حديث رقم ٢١٩٠؛ وابن ماجه ص٢٥٧٥، أبواب ما جاء في الصيام، باب ٣: ما جاء في صيام يوم الشك، حديث رقم ١٦٤٥؛ والدارمي ٢/ ٥ من كتاب الصوم، باب ١؛ في النهي عن صيام يوم الشك، حديث رقم ١٦٨٢؛ قال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح» (٢/ ٥٢، حديث رقم ٢٣٣٤).

(٢) أخرجه البخاري ص٥، كتاب الإيمان، باب ٢٨: صوم رمضان احتساباً من الإيمان، رقم ٣٨؛ وأخرجه مسلم ص٧٩٧، كتاب صلاة المسافرين، باب ٢٥، الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، حديث رقم ١٧٨١ [١٧٥] ٧٦٠.

(٣) أخرجه البخاري ص١٤٨، كتاب الصوم، باب ٥: هل يقال رمضان أو =

١١ ـ **ومن فوائد الآية:** تيسير الله ـ تبارك وتعالى ـ على عباده، حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم، وللمسافر مطلقاً أن يفطرا، ويقضيا أياماً أخر.

١٢ ـ **ومنها:** إثبات الإرادة لله عز وجل؛ وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله، أو مما لا يحبه الله؛ ومنها قوله تعالى: **﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾** [الأنعام: ١٢٥]؛ وهذه الآية، كقوله تعالى: **﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾** [الأنعام: ٣٩].

وإرادة شرعية: بمعنى المحبة؛ ولا يلزم منها وقوع المراد؛ ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل؛ ومنها قول الله ـ تبارك وتعالى: **﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً﴾** [النساء: ٢٧، ٢٨].

١٣ ـ **ومن فوائد الآية:** أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر، والسهولة؛ لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله تعالى: **﴿يريد الله بكم اليسر﴾**؛ وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: **«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»**(١)؛ وكان ﷺ يبعث

= شهر رمضان...، حديث رقم ١٨٩٨؛ وأخرجه مسلم ص٨٥٠، كتاب الصيام، باب ١: فضل شهر رمضان، حديث رقم ٢٤٩٥ [١] ١٠٧٩.

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٤٣.

البعوث، ويقول: «**يسروا ولا تعسروا؛ وبشروا ولا تنفروا**»(١)؛ «**فإنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين**»(٢).

١٤ ـ **ومنها**: انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ لقوله عز وجل: ﴿**ولا يريد بكم العسر**﴾.

١٥ ـ **ومنها**: أنه إذا دار الأمر بين التحليل، والتحريم فيما ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب التحليل؛ لأنه الأيسر، والأحب إلى الله.

١٦ ـ **ومنها**: الأمر بإكمال العدة؛ أي بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملاً.

١٧ ـ **ومنها**: مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله تعالى: ﴿**ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم**﴾؛ والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان: «**الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد**»؛ وإن شاء أوتر فقال: «**الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد**»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: «**الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد**»؛ فالأمر في هذا واسع ـ ولله الحمد.

١٨ ـ **من فوائد الآية**: أن الله يشرع الشرائع لحكمة،

---

(١) أخرجه البخاري ص٨، كتاب العلم، باب ١١: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، حديث رقم ٦٩، وأخرجه مسلم ص٩٨٥، كتاب الجهاد والسير، باب ٣: في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم ٤٥٢٨ [٨] ١٧٣٤، واللفظ للبخاري.

(٢) أخرجه البخاري ص٢٠، كتاب الوضوء، باب ٥٨: صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم ٢٢٠.

وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تشكرون**﴾.

١٩ ـ **ومنها**: الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ ويدل لهذا قول النبي ﷺ: «**إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين**، فقال تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله**﴾؛ وقال تعالى: ﴿**يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً**﴾»(١)؛ وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح.

٢٠ ـ **ومنها**: أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيراً؛ وقد يكون الإخلال صغيراً ـ حسب المعصية التي قام بها العبد.

تنبيه:

استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم فيها شهور، مثل الذين في الدوائر القطبية، يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ وقال: إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبير صالحاً حتى لهذه الحال التي لم تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿**ولتكملوا العدة**﴾.

* * *

القرآن

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾.

---

(١) سبق تخريجه ٢/٢٤٧.

التفسير:

﴿١٨٦﴾ قوله تعالى: ﴿وإذا سألك﴾؛ الخطاب للنبي ﷺ؛ والمراد بقوله تعالى: ﴿عبادي﴾: المؤمنون؛ وقوله تعالى: ﴿عني﴾ أي عن قربي، وإجابتي بدليل الجواب: وهو قوله تعالى: ﴿فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾.

قوله تعالى: ﴿فإني قريب﴾: بعضهم قال: إنه على تقدير «قل» أي إذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب؛ فيكون جواب ﴿إذا﴾ محذوفاً؛ و﴿إني قريب﴾ مقول القول المحذوف؛ ويحتمل أن يكون الجواب جملة: ﴿فإني قريب﴾ لوضوح المعنى بدون تقدير؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿فإني قريب﴾ يعود إلى الله.

قوله تعالى: ﴿فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾؛ ﴿قريب﴾ خبر «إن» ؛ و﴿أجيب﴾ خبر ثان لـ«إن»؛ فيكون خبرها الأول مفرداً؛ وخبرها الثاني جملة؛ و«الدعاء» بمعنى الطلب؛ و﴿الداعِ﴾ أصلها «الداعي» بالياء، كـ«القاضي» و«الهادي»؛ لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾؛ وأصلها: «المتعالي»؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿إذا دعان﴾ بعد قوله تعالى: ﴿الداع﴾ ـ لأنه لا يوصف بأنه داع إلا إذا دعا؟ فالجواب أن المراد بقوله تعالى: ﴿إذا دعان﴾ أي إذا صدق في دعائه إياي بأن شُعر بأنه في حاجة إلى الله، وأن الله قادر على إجابته، وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره.

وقوله تعالى: ﴿دعان﴾ أصلها دعاني ـ بالياء، فحذفت الياء تخفيفاً.

قوله تعالى: ﴿فليستجيبوا لي﴾ أي فليجيبوا لي؛ لأن

«استجاب» بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى: **﴿فاستجاب لهم ربهم﴾** [آل عمران: ١٩٥] أي أجاب، وكما قال الله تعالى: **﴿والذين استجابوا لربهم﴾** [الشورى: ٣٨].

وقوله تعالى: **﴿فليستجيبوا﴾** عدَّاها باللام؛ لأنه ضمن معنى الانقياد ـ أي فلينقادوا لي؛ وإلا لكانت «أجاب» تتعدى بنفسها؛ نظيرها قوله ﷺ في حديث معاذ رضي الله عنه: «**فإن هم أجابوا لك بذلك**»(١)؛ فضمَّن الإجابة معنى الانقياد.

قوله تعالى: **﴿وليؤمنوا بي﴾** أي وليؤمنوا بأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في الفعلين: **﴿فليستجيبوا﴾**؛ و**﴿ليؤمنوا﴾** لام الأمر؛ ولهذا سكنت بعد حرف العطف.

قوله تعالى: **﴿لعلهم يرشدون﴾**؛ «**لعل**» للتعليل؛ وكلما جاءت «**لعل**» في كتاب الله فإنها للتعليل؛ إذ إن الترجي لا يكون إلا فيمن احتاج، ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا.

و«**الرشد**» يطلق على معانٍ؛ منها: حُسن التصرف، كما في قوله تعالى: **﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾** [النساء: ٦]؛ ولا شك أن من آمن بالله، واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفاً، ويوفّق، ويُهدى، وتُيسر له الأمور، كما قال تعالى: **﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً﴾** [الطلاق: ٤]، وقال تعالى: **﴿فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى﴾** [الليل: ٥ ـ ٧].

---

(١) سبق تخريجه ١/١٤٨.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام؛ ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام.

وقال بعض أهل العلم: **يستفاد منها فائدة أخرى:** أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام ـ أي عند الإفطار.

٢ ـ **ومنها:** رأفة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: **﴿وإذا سألك عبادي﴾**، حيث أضافهم إلى نفسه تشريفاً، وتعطفاً عليهم.

٣ ـ **ومنها:** إثبات قرب الله سبحانه وتعالى؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته، أو ملائكته؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل؛ ثم قرب الله عز وجل هل هو خاص بمن يعبده، أو يدعوه؛ أو هو عام؟ على قولين؛ والراجح أنه خاص بمن يعبده، أو يدعوه؛ لأنه لم يَرِد وصف الله به على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة، وخاصة.

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: **﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد * إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾** [قَ: ١٦، ١٧] ـ وهذا عام؟ فالجواب أن المراد بالقرب في هذا الآية قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: **﴿إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾** [قَ: ١٧]، ومثلها قوله تعالى: **﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون﴾** [الواقعة: ٨٣ ـ ٨٥]: فإن المراد بها قرب الملائكة الذين يقبضون الروح.

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه ـ أعني القرب، والعلو؛ ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه عليٌّ في دنوه.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: **﴿أجيب﴾**؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن يُسمعَ ما دعا به.

٥ ـ **ومنها**: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة.

٦ ـ **ومنها**: إثبات كرم الله؛ لقوله تعالى: **﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾**.

٧ ـ **ومنها**: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصاً مشعراً نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعراً نفسه بكرم الله، وجوده؛ لقوله تعالى: **﴿إذا دعان﴾**.

٨ ـ **ومنها**: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعاً إلى الله، وإلحاحاً في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه، ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر ـ والله أعلم ـ في قوله تعالى: **﴿أجيب دعوة الداع﴾**.

٩ ـ **ومنها**: أن الإنابة إلى الله عز وجل، والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله تعالى: **﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾**.

١٠ ـ **ومنها**: أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان؛ لأن الله

قرن بينهما؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى وهو ضعيف الإيمان بأن يكون عنده تردد ـ والعياذ بالله ـ أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون عنده إنكار، كما يفعل المنافقون: فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل ظاهراً؛ لكنهم ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم.

١١ ـ **ومنها**: إثبات الأسباب، والعلل؛ ففيه رد على الجهمية، وعلى الأشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثباتاً صورياً، حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٨٧﴾ قوله تعالى: ﴿**أحل لكم**﴾ أي أحل الله لكم؛ ونائب الفاعل فيه: ﴿**الرفث إلى نسائكم**﴾؛ و﴿**الرفث**﴾ هو الجماع، والإفضاء؛ والمراد بـ﴿**ليلة الصيام**﴾ جميع ليالي رمضان؛ ﴿**هن لباس لكم وأنتم لباس لهن**﴾: الجملة استئنافية للتعليل ـ أي تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام ـ لأن الزوج لا يستغني

عن زوجه فهو لها بمنزلة اللباس؛ وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ وعبر سبحانه باللباس لما فيه من ستر العورة، والحماية، والصيانة؛ وإلى هذا يشير قول النبي ﷺ: **«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»**(١).

ثم بيَّن الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل؛ وهي قوله تعالى: ﴿**علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم**﴾ أي تخادعونها بإتيانهن، بحيث لا تصبرون؛ والظاهر ـ والله أعلم ـ أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين؛ أو بأنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة، أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر؛ فبين الله عز وجل حكمته، ورحمته بنا، حيث أحل لنا هذا الأمر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم**﴾.

قوله تعالى: ﴿**فتاب عليكم**﴾: أي تاب عليكم بنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة؛ والنسخ إلى الأسهل توبة كما في قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿**علم أن لن تحصوه فتاب عليكم**﴾ [المزمل: ٢٠]؛ فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه

(١) أخرجه البخاري ص٤٣٨، كتاب النكاح، باب ٣: من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم ٥٠٦٦، وأخرجه مسلم ص٩١٠، كتاب النكاح، باب ١: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة...، حديث رقم ٣٣٩٨ [١] ١٤٠٠.

لولا النسخ لكان الإنسان آثماً إما بفعل محرم؛ أو بترك واجب.

قوله تعالى: ﴿**وعفا عنكم**﴾ أي تجاوز عما وقع منكم من مخالفة.

قوله تعالى: ﴿**فالآن باشروهن**﴾: الفاء حرف عطف تقتضي الترتيب ـ يعني فالآن بعد التحريم، وبعد تحقيق التوبة، والعفو باشروهن؛ وكلمة «**الآن**» اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ وهي مبنية على الفتح في محل نصب؛ والمراد بالمباشرة الجماع؛ وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فيه ـ بشرة المرأة، وبشرة الرجل ـ.

قوله تعالى: ﴿**وابتغوا ما كتب الله لكم**﴾ أي اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد؛ وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال.

قوله تعالى: ﴿**وكلوا واشربوا**﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿**باشروهن**﴾ أي لكم الأكل، والشرب.

قوله تعالى: ﴿**حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود**﴾ أي حتى يظهر ظهوراً جلياً يتميز به ﴿**الخيط الأبيض**﴾ وهو بياض النهار ﴿**من الخيط الأسود**﴾ وهو سواد الليل.

قوله تعالى ﴿**من الفجر**﴾ بيان لمعنى ﴿**الخيط الأبيض**﴾؛ ولم يذكر في الخيط الأسود «من الليل» اكتفاءً بالأول، كما في قوله تعالى: ﴿**وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر**﴾ [النحل: ٨١] يعني: والبرد؛ فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر.

قوله تعالى: ﴿**ثم أتموا الصيام**﴾ أي أكملوا الصيام على وجه التمام؛ ﴿**إلى الليل**﴾ أي إلى دخول الليل؛ وذلك بغروب الشمس؛ لقول النبي ﷺ: «**إذا أقبل الليل من هاهنا ـ وأدبر النهار**

من هاهنا ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»[١]؛ وبمجرد غروب الشمس ـ أي غروب قرصها ـ يكون الإفطار؛ وليس بشرط أن تزول الحمرة، كما يظن بعض العوام؛ إذاً الصوم محدود: من، وإلى؛ فلا يزاد فيه، ولا ينقص؛ وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الفوائد حكم الوصال.

قوله تعالى: ﴿**ولا تباشروهن**﴾ أي ولا تجامعوهن؛ وذكرها عقب قوله تعالى: ﴿**فالآن باشروهن**﴾ لئلا يظن أن المباشرة المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «**هن**» يعود على النساء؛ وجملة: ﴿**وأنتم عاكفون في المساجد**﴾ حال من الواو في قوله تعالى: ﴿**لا تباشروهن**﴾؛ و﴿**عاكفون**﴾ اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعكوف على الشيء ملازمته، والمداومة عليه؛ ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿**ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون**﴾ [الأنبياء: ٥٢] أي مديمون ملازمون؛ والاعتكاف في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة الله.

قوله تعالى: ﴿**تلك حدود الله**﴾؛ «**تي**» اسم إشارة؛ واللام للبعد؛ والكاف حرف خطاب؛ والمشار إليه ما ذُكر من أحكام الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان؛ و﴿**حدود**﴾ جمع حد؛ و«الحد» في اللغة المنع؛ ومنه حدود الدار؛ لأنها تمنع من دخول غيرها فيها؛ فمعنى ﴿**حدود الله**﴾ أي موانعه؛ واعلم أن حدود الله نوعان:

---

(١) أخرجه البخاري ص١٥٣، كتاب الصوم، باب ٤٣: متى يحل فطر الصائم، حديث، رقم ١٩٥٤، وأخرجه مسلم ص٨٥٣، كتاب الصيام، باب ١٠ بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث رقم ٢٥٥٨ [٥١] ١١٠٠.

١ ـ حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه هي المحرمات؛ ويقال فيها: ﴿**فلا تقربوها**﴾.

٢ ـ وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي الواجبات؛ ويقال فيها: ﴿**فلا تعتدوها**﴾.

قوله تعالى: ﴿**فلا تقربوها**﴾ الفاء للتفريع؛ و«**لا**» ناهية؛ وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم، وعن وسائل المحرم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**فلا تقربوها**﴾؛ فالمحرمات ينبغي البعد عنها، وعدم قربها.

قوله تعالى: ﴿**كذلك يبين الله**﴾: هذه الجملة ترد في القرآن كثيراً؛ وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى «مثل»؛ وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة؛ أي مثلَ ذلك البيان يبين الله؛ وعاملها ما بعدها.

وقوله تعالى: ﴿**كذلك**﴾ المشار إليه ما سبق من البيان؛ والبيان في هذه الآية كثير؛ فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل، والشرب في الليل، وحكم المباشرة للنساء، وحكم الاعتكاف، وموضعه، وما يحرم فيه.. إلخ، المهم عدة أحكام بينها الله.

قوله تعالى: ﴿**آياته للناس**﴾؛ «**آيات**» جمع آية؛ وهي في اللغة العلامة؛ والمراد بها في الشرع: العلامة المعينة لمدلولها.

قوله تعالى: ﴿**لعلهم يتقون**﴾؛ «**لعل**» للتعليل؛ أي يتقون الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في «التقوى».

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف، حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا، أو صلّوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء، والطعام، والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر.

٢ ـ **ومنها**: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه؛ لقوله تعالى: ﴿**الرفث إلى نسائكم**﴾؛ لأنه مُضَمن معنى الإفضاء.

٣ ـ **ومنها**: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: ﴿**إلى نسائكم**﴾ ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ـ وليس بصحيح ـ؛ لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر لها؛ وأن بينهما من القرب كما بين الثياب، ولابسيها؛ ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿**هن لباس لكم وأنتم لباس لهن**﴾.

٥ ـ **ومنها**: إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: ﴿**هن لباس لكم**﴾؛ لأن هذه الجملة لتعليل التحليل.

٦ ـ **ومنها**: ثبوت علم الله بما في النفوس؛ لقوله تعالى: ﴿**علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها في معاصي الله، فإن هذا خيانة؛ وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى: ﴿**علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم**﴾.

٨ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**فتاب عليكم**﴾؛ وهذه من الصفات الفعلية.

٩ ـ **ومنها**: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وعفا عنكم**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: ثبوت النسخ خلافاً لمن أنكره؛ وهو في هذه الآية صريح؛ لقوله تعالى: ﴿**فالآن باشروهن**﴾ يعني: وقبل الآن لم يكن حلالاً.

١١ ـ **ومنها**: أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة إلا أن يراد بقوله تعالى: ﴿**تاب عليكم وعفا عنكم**﴾ ما حصل من اختيانهم أنفسهم.

١٢ ـ **ومنها**: جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد؛ ويستثنى من ذلك الوطء في الدبر، والوطء حال الحيض، أو النفاس.

١٣ ـ **ومنها**: أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصداً بوطئه طلب الولد؛ لقوله تعالى: ﴿**وابتغوا ما كتب الله لكم**﴾؛ وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلك لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل فيه أجر؛ لقول النبي ﷺ: «**وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا:**

يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم؛ أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم؛ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»[(١)].

١٤ ـ **من فوائد الآية**: جواز الأكل، والشرب، والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر؛ لقوله تعالى: **﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين﴾**.

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السُّحور، وتأخيره؛ وهذا الاستنباط له غور؛ لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقاً بالمكلف؛ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث ـ مثل قول الرسول ﷺ: «**تسحروا فإن في السَّحور بركة**»[(٢)] ـ؛ ففيه بركة لكونه معيناً على طاعة الله؛ وفيه بركة لأنه امتثال لأمر رسول الله ﷺ؛ وفيه بركة لأنه اقتداء برسول الله ﷺ؛ وفيه بركة لأنه يغني عن عدة أكلات، وشرابات في النهار؛ وفيه بركة لأنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه من بركته.

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٣٧، كتاب الزكاة، باب ١٦: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ٢٣٢٩ [٥٣] ١٠٠٦.

(٢) أخرجه البخاري ص١٥٠، كتاب الصوم، باب ٢٠: بركة السحور من غير إيجاب، حديث رقم ١٩٢٣ وأخرجه مسلم ص٨٥٣، كتاب الصيام، باب ٩: فضل السحور وتأكيد استحباب ه...، حديث رقم ٢٥٤٩ [٤٥] ١٠٩٥.

١٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ لأن ابتداء جماعه كان مأذوناً فيه؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة، إلا أن يكون جاهلاً؛ وقد قيل: إنه إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة؛ لأن النزع جماع؛ لكنه قول ضعيف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه ـ وهو النزع ـ.

١٦ ـ **ومنها**: جواز أن يصبح الصائم جنباً، لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه **كان يصبح جنباً من جماع أهله، ثم يصوم**[(١)].

١٧ ـ **ومنها**: جواز الأكل، والشرب، والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يتبين**﴾؛ فإن تبين أن أكله، وشربه، وجماعه، كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه.

١٨ ـ **ومنها**: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم، ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر**﴾؛ وكذلك رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس.

١٩ ـ **ومن فوائد الآية**: بيان خطأ بعض جهال المؤذنين

---

(١) أخرجه البخاري ص١٥١، كتاب الصوم، باب ٢٥: اغتسال الصائم، حديث رقم ١٩٣١؛ وأخرجه مسلم ص٨٥٥، كتاب الصيام، باب ١٣: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث رقم ٢٥٨٩ [٧٥] ١١٠٩.

الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطاً ـ على زعمهم ـ؛ لأن الله تعالى أباح الأكل، والشرب، والجماع، حتى يتبين الفجر؛ ولأن النبي ﷺ قال: «**إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر**»(١)؛ وهو أيضاً مخالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل، والشرب، والجماع، وأن يقدِّم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر؛ وأيضاً فإنه يفتح باباً للمتهاون، حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول، فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب، والسنة ـ لا في التزام التضييق والتشديد ـ.

٢٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذوناً فيه فإنه لا يرتب عليه إثم، ولا ضمان، ولا شيء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون»؛ وهذا هو ما تؤيده العمومات، مثل قوله تعالى: ﴿**ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا**﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ وقوله تعالى: ﴿**ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم**﴾ [الأحزاب: ٥]؛ وتؤيده أيضاً نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها ـ وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه،

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٠، كتاب الأذان، باب ١١، أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، حديث رقم ٦١٧، وأخرجه مسلم ص٨٥٢، كتاب الصيام،، باب ٨: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم ٢٥٣٦ [٣٦] ١٠٩٢.

حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض، والآخر أسود ـ؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك؛ فأخبر النبي ﷺ، وبين له النبي ﷺ المراد في الآية، ولم يأمره بالقضاء[1].

٢١ ـ **ومن فوائد الآية**: الإيماء إلى كراهة الوصال؛ لقوله تعالى: **﴿كلوا واشربوا حتى يتبين﴾**؛ والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعاً لا يأكل بينهما؛ وقد كان الوصال مباحاً، ثم نهاهم الرسول ﷺ عنه، وقال: «**أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر**»[2]؛ ورغب ﷺ في تعجيل الفطر، فقال: «**لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر**»[3]؛ وهذا من باب أن الشيء قد يكون مأذوناً فيه، وليس بمشروع؛ فالوصال إلى السَّحَر مأذون فيه، ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: الصدقة عن الميت: فهذا أمر مأذون فيه، وليس بمشروع.

٢٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي

---

(١) راجع البخاري ص١٤٩ ـ ١٥٠، كتاب الصوم، باب ١٦: قول الله تعالى: **﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾**، حديث رقم ١٩١٦؛ ومسلماً ص٨٥٢، كتاب الصيام، باب ٨: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، حديث رقم ٢٥٣٣ [٣٣] ١٠٩٠.

(٢) أخرجه البخاري ص١٥٣، كتاب الصوم، باب ٤٨: الوصال، حديث رقم ١٩٦٣.

(٣) أخرجه البخاري ص١٥٣، كتاب الصوم، باب ٤٥: تعجيل الفطر، حديث رقم ١٩٥٧، وأخرجه مسلم ص٨٥٣، كتاب الصيام، باب ٩: فضل السحور وتأكيد استحبابه، حديث رقم ٢٥٥٤ [٤٨] ١٠٩٨.

يكون كالخيط ممتداً في الأفق؛ وذكر أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق:

الفرق الأول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشمال؛ والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب.

والفرق الثاني: أن الصادق متصل بالأفق؛ وذاك بينه، وبين الأفق ظلمة.

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره، ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم.

٢٣ ـ **ومن فوائد الآية**: أن بياض النهار، وسواد الليل يتعاقبان، فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: **﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾**.

٢٤ ـ **ومنها**: أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: **﴿إلى الليل﴾**؛ وقد جاءت السنة بذلك صريحاً، كما في قوله ﷺ: **«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»**.

٢٥ ـ **ومنها**: أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: **﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾**.

٢٦ ـ **ومنها**: أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: **﴿إلى الليل﴾**؛ وقد فسر النبي ﷺ ذلك بقوله ﷺ: **«إذا أقبل الليل من هاهنا ـ، وأدبر النهار من هاهنا ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»**[1].

٢٧ ـ **ومنها**: الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله

(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٤٩.

أقره، ورتب عليه أحكاماً، وقوله تعالى: ﴿**في المساجد**﴾ بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد.

٢٨ ـ **ومنها**: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿**في المساجد**﴾؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة ـ كما قيل به ـ؛ وأما حديث حذيفة: «**لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة**»[1] ـ يعني المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى ـ فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل.

٢٩ ـ **ومنها**: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد ـ وإن لم يكن مسجد جماعة ـ؛ وهذا الظاهر غير مراد لوجهين:

الوجه الأول: أن «**أل**» في ﴿**المساجد**﴾ للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ﴿**المساجد**﴾ المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة.

الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة ـ وهي واجبة ـ؛ وإما كثرة الخروج إليها ـ وهذا ينافي الاعتكاف، أو كماله ـ.

٣٠ ـ **ومن فوائد الآية**: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف.

---

(١) أخرجه عبد الرزاق موقوفاً ٣/٣٤٨، حديث رقم ٨٠١٦؛ وأخرجه الطحاوي مرفوعاً في شرح مشكل الآثار ٧/٢٠١، وقال شعيب في تحقيق مشكل الآثار: ورواية من وقفه على حذيفة أصح وأقوى وأثبت (مشكل الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ٧/٢٠٣).

٣١ ـ **ومنها**: أن الجماع مبطل للاعتكاف؛ وجه كونه مبطلاً أنه نهي عنه بخصوصه؛ والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها.

٣٢ ـ **ومنها**: ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان، وفي آخر الشهر؛ لأن الله ذكر حكمه عقب آية الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: «**إن ليلة القدر في العشر الأواخر**»؛ وكان اعتكافه في العشر الأول، والأوسط يتحرى ليلة القدر؛ فلما قيل له: «**إنها في العشر الأواخر**» ترك الاعتكاف في العشر الأول، والأوسط(١).

٣٣ ـ **ومنها**: أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿**تلك حدود الله**﴾.

٣٤ ـ **ومنها**: أنه ينبغي البعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا تقربوها**﴾؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: «**من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملِك حمى؛ ألا وإن حمى الله محارمه**»(٢).

٣٥ ـ **ومنها**: أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات

---

(١) أخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاف النبي ﷺ العشر الأول ص١٥٧، كتاب فضل ليلة القدر، باب ١: فضل ليلة القدر، حديث رقم ٢٠١٦، وأخرجه مسلم تاماً ص٨٦٧، كتاب الصيام، باب ٤٠: فضل ليلة القدر والحث على طلبها...، حديث رقم ٢٧٧١ [٢١٥] ١١٦٧.

(٢) سبق تخريجه ٢/ ٢٤.

الكونية، والشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿**كذلك يبين الله آياته للناس**﴾؛ **والآيات الكونية** هي المخلوقات؛ فكل المخلوقات ذواتها، وصفاتها، وأحوالها من الآيات الكونية، كما قال تعالى: ﴿**ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر**﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً**﴾ [الروم: ٢١]، وقال تعالى: ﴿**ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون**﴾ [الروم: ٢٠]. . . إلخ؛ وكانت المخلوقات آية لله؛ لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها.

والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله تعالى على رسله، وأنبيائه من الوحي؛ فإنها آيات شرعية تدل على كمال منزلها سبحانه وتعالى في العلم، والرحمة، والحكمة، وغير ذلك مما تقتضيه أحكامها، وأخبارها؛ وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق، والبيان، والمصلحة، كما قال تعالى: ﴿**نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن**﴾ [يوسف: ٣]؛ فأحسن الأخبار أخبار الوحي: القرآن، وغيره؛ وأصلحها للخلق قصصها، كما قال تعالى: ﴿**لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب**﴾ [يوسف: ١١١]؛ وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، وأصلحها للعباد في معاشهم، ومعادهم، كما قال تعالى: ﴿**ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون**﴾ [المائدة: ٥٠]؛ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسوله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ بهذا تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى.

٣٦ ـ **ومن فوائد الآية**: الرد على أهل التعطيل، وغيرهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله، وصفاته؛ وجه

ذلك أنهم لما قالوا: المراد بـ«اليد» النعمة، أو القوة؛ والمراد بـ«الاستواء» الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا ـ وهو خلاف ظاهر اللفظ، ولا دليل عليه ـ صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان.

٣٧ ـ **ومنها**: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلهم يتقون**﴾؛ ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: ﴿**كذلك يبين الله آياته للناس**﴾؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿**إنما يخشى الله من عباده العلماء**﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقًى؛ ولهذا يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.

٣٨ ـ **ومنها**: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها.

مسـألـة:

لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء، أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفْظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه **لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه**(١)؛ فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل

---

(١) راجع أحمد ص٧٥٢، حديث رقم ١٠٦٣٧؛ وأبا داود ص١٣٩٨، كتاب الصيام، باب ١٨؛ الرجل يسمع النداء والإناء على يده، حديث رقم ٢٣٥٠؛ والحاكم ١/٤٢٦، كتاب الصوم؛ وتفسير الطبري ٣/٥٢٦، =

على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر ـ أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر ـ؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيراً فسُمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده؛ وإنما حملناه على ذلك لظاهر الآية، ولقول النبي ﷺ: «**إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر**»(١)، وقد يقال: الحديث على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه، فكان آخر شربه تبعاً لأوله، كما قال النبي ﷺ:

تفسير سورة البقرة آية رقم ١٨٧، حديث ٣٠١٥؛ وفي سنده حماد بن سلمة: قال الحافظ في التقريب: «ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة»؛ وذكره الذهبي في جملة من ذكرهم من الثقات الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، فحديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن، إلا الأحاديث التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف فيها (راجع كتاب: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص٢٧، ٧٠ ـ ٧١)، وفي سنده أيضاً محمد بن عمرو بن علقمة؛ قال الذهبي: حسن الحديث (ميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٣)؛ ولم ينفرد به محمد بن عمرو، بل تابعه عمار بن أبي عمار (راجع أحمد ص٧٥٣، حديث رقم ١٠٦٣٨)؛ قال أبو حاتم في عمار: ثقة لا بأس به (الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٩ رقم ٢١٦٧). وأما الحديث فقد قال الحاكم فيه: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٤٢٦، كتاب الصوم)؛ وقال الألباني: «حسن صحيح» (صحيح أبي داود ٢/ ٥٧، حديث رقم ٢٣٥٠)؛ وذكره في السلسلة الصحيحة (المجلد الثالث، ص٣٨٢، حديث رقم ١٣٩٤)، وقال عبد القادر الأرناؤوط: «إسناده صحيح» (جامع الأصول ٦/ ٣٧١، حاشية رقم ٢).

(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٥٥.

«**من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة**»[1]؛ ويكون هذا مما سامح به الشارع.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾﴾.

التفسير:

مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص؛ وهذه الآية تحريم عام في زمانه، وفي مكانه؛ هذا وجه المناسبة: أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بيَّن التحريم العام الذي يحصل في الصيام، وفي غير الصيام.

﴿١٨٨﴾ قوله تعالى: ﴿**ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل**﴾؛ المراد بالأكل ما هو أعم منه، فيشمل الانتفاع بغير الأكل من الملبوسات، والمفروشات، والمسكونات، والمركوبات؛ لكنه خَص الأكل؛ لأنه أقوى وجوه الانتفاع؛ الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له ـ وهو منفصل عنه ـ؛ ويفترش الفراش فينتفع به ـ وهو منفصل عنه ـ؛ إلا أنه ألصق به من البيت؛ ويلبس ثوباً

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٧، كتاب مواقيت الصلاة، باب ٢٩: من أدرك من الصلاة ركعة، حديث رقم ٥٨٠، وأخرجه مسلم ص٧٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٣٠، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث رقم ١٣٧١ [١٦١]، ٦٠٧.

فينتفع به ـ وهو منفصل عنه ـ؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ والإنسان يأكل الأكل فينتفع ـ وهو متصل ممازج لعروقه ـ؛ فكان أخص أنواع الانتفاع، وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم ـ رحمهم الله ـ أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب يتغذى بهما البدن وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: ﴿**لا تأكلوا أموالكم**﴾ وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه: لو لم يفعل لهلك ـ لو لم يأكل لمات ـ؛ فكيف بغيره!!!

وقوله تعالى: ﴿**أموالكم**﴾: عندنا آكل، ومأكول عنه؛ فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؛ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا ترضى أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها؛ و﴿**بينكم**﴾ أي في العقود من إجارات، وبيوع، ورهون، وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين؛ فتصدق البينية فيها.

وقوله تعالى: ﴿**بالباطل**﴾؛ الباء للتعدية؛ أي تتوصلون إليه بالباطل؛ و«**الباطل**» كل ما أخذ بغير حق.

قوله تعالى: ﴿**وتدلوا بها إلى الحكام**﴾؛ الضمير المجرور يعود إما على الأموال؛ وإما على المحاكمة؛ والإدلاء أصلها مأخوذ من: أدلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء؛ فمعنى: ﴿**تدلوا بها إلى الحكام**﴾ أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي

عليك وليس به بينة؛ ثم تخاصمه عند القاضي، فيقول القاضي للمدعي عليك: «هاتِ بينة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين؛ فإذا حلفت برئت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول الثاني: أن معنى: ﴿**تدلوا بها إلى الحكام**﴾ أي توصلوها إليهم بالرشوة ليحكموا لكم؛ وكلا القولين صحيح.

قوله تعالى: ﴿**لتأكلوا**﴾؛ قد يقول قائل: إن فيها إشكالاً؛ لأنه تعالى قال: ﴿**ولا تأكلوا**﴾، ثم قال تعالى: ﴿**لتأكلوا**﴾ كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست للتعليل؛ اللام هنا للعاقبة ـ يعني أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل ـ أكل فريق من أموال الناس ـ؛ وتأتي اللام للعاقبة، كما في قوله تعالى: ﴿**فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً**﴾ [القصص: ٨]: فآل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض؛ ولكن كانت هذه العاقبة.

قوله تعالى: ﴿**فريقاً من أموال الناس**﴾؛ الفريق بمعنى الطائفة؛ وسمي فريقاً؛ لأنه يُفْرَق عن غيره؛ فهذا فريق من الناس ـ يعني طائفة منهم افترقت، وانفصلت ـ؛ لو قال قائل: قد يأكل كل مال المدعى عليه لا فريقاً منه؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع أموال الناس؛ لأن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس.

الثاني: أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى.

قوله تعالى: ﴿**بالإثم**﴾؛ الباء للمصاحبة؛ يعني أكلاً

مصحوباً بالإثم ـ وهو الذنب ـ؛ وذلك لأنه باطل.

قوله تعالى: ﴿**وأنتم تعلمون**﴾: الجملة حالية؛ وهي قيد للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لأن من أكل أموال الناس بالباطل عالماً أبشع مما لو أكله جاهلاً.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** تحريم أكل المال بالباطل؛ و«الباطل» كل شيء ليس لك به حق شرعاً.

٢ ـ **ومنها:** حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل**﴾؛ ولأن الأموال تقوم بها أمور الدين، وأمور الدنيا، كما قال تعالى: ﴿**ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً**﴾ [النساء: ٥].

٣ ـ **ومنها:** تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: ﴿**وتدلوا بها إلى الحكام**﴾ على أحد التفسيرين، كما سبق.

٤ ـ **ومنها:** أن الحاكم يحكم بما ظهر له ـ يعني يقضي بما سمع ـ؛ كما قال الرسول ﷺ: «**إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع**»[1]؛ لقوله تعالى: ﴿**وتدلوا بها إلى الحكام**﴾؛ وهذه فيمن يدعي ما ليس له، ويخاصم، ويقيم بينة كذباً؛ أو يجحد ما عليه، ويخاصم، ويحلف كاذباً؛ كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه

---

(١) أخرجه أحمد ٦/٣٠٧، حديث رقم ٢٧١٥٣، واللفظ له؛ وأخرجه البخاري ص٥٨١، كتاب الحيل، باب ١٠: حديث رقم ٦٩٦٧؛ وأخرجه مسلم ص٩٨١، كتاب الأقضية، باب ٣: بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، حديث رقم ٤٤٧٣ [٤] ١٧١٣.

التوقف في الحكم، وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهداً بما علم.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس، حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة؛ وإلا لكان الحكام في حرج، ومشقة؛ وجه ذلك من الآية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له ـ وإن كان خلاف الواقع ـ فلا إثم عليه.

٦ ـ **ومنها**: أن من حُكم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه؛ لكن لو تبين له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى الحق؛ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناسٍ، وحلف أنه لم يوفه، وحُكم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه.

* * *

القرآن

﴿۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾﴾.

التفسير:

﴿١٨٩﴾ قوله تعالى: **﴿يسألونك عن الأهلة﴾**؛ **﴿الأهلة﴾** جمع هلال؛ وهو القمر أول ما يكون شهراً؛ وسمي هلالاً لظهوره؛ ومنه: الاستهلال؛ والإهلال هو رفع الصوت، كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي ﷺ قال: **«أتاني جبريل**

فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»(١) يعني بالتلبية؛ ومنه قولهم: «استهل المولود» إذا صرخ بعد وضعه.

وقوله تعالى: ﴿**يسألونك عن الأهلة**﴾ يعني: الحكمة فيها بدليل الجواب: ﴿**قل هي مواقيت للناس والحج**﴾؛ وأما ما ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول ﷺ عن السبب في كون الهلال يبدو صغيراً، ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان الحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يُسأل عن هذا؛ فالصواب أنهم لم يسألوا الرسول عن هذا؛ ولكن سألوه عن الحكمة من الأهلة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال إلا أن يثبت ذلك بنص صحيح.

قوله تعالى: ﴿**قل هي**﴾ أي الأهلة ﴿**مواقيت للناس**﴾ جمع ميقات ـ من الوقت ـ؛ أي يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى توقيت بالأشهر، كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، وعدة المطلقة

---

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٥٥، حديث رقم ١٦٦٧٢؛ وأخرجه الترمذي ص١٧٢٩، كتاب الحج، باب ١٥: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، حديث رقم ٨٢٩؛ وأخرجه أبو داود ص١٣٥٨، كتاب المناسك، باب ٢٦: كيف التلبية، حديث رقم ١٨١٤، وأخرجه ابن ماجه ص٢٦٥٣، باب ١٦: رفع الصوت بالتلبية، حديث رقم ٢٩٢٢، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٢، كتاب الحج، باب ١٠: رفع الصوت بالإهلال حديث ٣٤، وأخرجه الدارمي ٢/ ٥٣، من كتاب المناسك، باب ١٤: في رفع الصوت بالتلبية، حديث رقم ١٨٠٩، قال الألباني في صحيح الترمذي: «صحيح»، ١/ ٢٥٠، حديث رقم ٦٦٣.

بعد الدخول إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وآجال ديونهم، وإجاراتهم، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿**والحج**﴾ يعني مواقيت للحج؛ لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال، وتنتهي بانتهاء ذي الحجة؛ ثلاثة أشهر؛ وكذلك هي مواقيت للصيام، كما قال تعالى: ﴿**فمن شهد منكم الشهر فليصمه**﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ لكن سياق الآيات توطئة لبيان أشهر الحج؛ فلهذا قال تعالى: ﴿**مواقيت للناس والحج**﴾؛ ولم يذكر الصيام؛ لأنه سبق.

قوله تعالى: ﴿**وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها**﴾؛ ﴿**البر**﴾ هو الخير الكثير؛ وسمي الخير براً لما فيه من السعة؛ ومنه في الاشتقاق «البَرّ» ـ الذي هو الخلاء: وهو ما سوى البنيان ـ لسعته.

وقوله تعالى: ﴿**بأن تأتوا**﴾: الباء حرف جر زائد للتوكيد؛ يعني: وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها؛ و﴿**البُيوت**﴾ بضم الباء؛ وفي قراءة بكسر الباء.

وقوله تعالى: ﴿**من ظهورها**﴾؛ ﴿**من**﴾ بيانية؛ أي تأتوها من الخلف؛ وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج، أو بعمرة إلا قريشاً؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ أما غيرهم فيقولون: نحن أحرمنا؛ لا يمكن أن ندخل بيوتنا من أبوابها؛ هذا يبطل الإحرام؛ لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت؛ فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف، ويعتقدون أن ذلك بِرّ وقربة إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذا، وأبطله بقوله تعالى: ﴿**وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها**﴾؛

لما فيه من التعسير، ولما فيه من السفه ومخالفة الحكمة، فهو خلاف البر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها**﴾.

قوله تعالى: ﴿**ولكن البر من اتقى**﴾؛ وفي قراءة: ﴿**ولكنِ البرُّ**﴾ بتخفيف النون في ﴿**لكنِ**﴾؛ ورفع ﴿**البرُّ**﴾؛ على أن تكون ﴿**لكن**﴾مخففة من الثقيلة مهملة؛ و﴿**البر**﴾ مبتدأ؛ أما على قراءة التشديد فهي عاملة؛ و﴿**البر**﴾ اسمها؛ وقوله تعالى: ﴿**البر من اتقى**﴾: ﴿**البر**﴾ اسم معنى؛ و﴿**من اتقى**﴾ اسم جثة؛ كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ فالجواب أنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة:

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار.

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير محذوف؛ أي: ولكن البر بر من اتقى.

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن يجعل ﴿**من اتقى**﴾ نفس البر، كما يصفون المصدر فيقولون: فلان عدل، ورضا.

وقوله تعالى: ﴿**من اتقى**﴾ أي اتقى الله عز وجل؛ لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل؛ البر هو التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن تتقي دخول البيت من بابه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**وأتوا البيوت من أبوابها**﴾ أي من جهة الباب فإن هذا هو الخير.

قوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾ أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿**لعلكم تفلحون**﴾؛ «**لعل**» للتعليل؛ أي لأجل أن تنالوا الفلاح؛ و«**الفلاح**» هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين، وأمور الدنيا؛ لأن هذا مما يتعلق بالدنيا.

٢ ـ **ومنها**: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله ﷺ، حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا من معونة الله للرسول ﷺ، وعنايته به.

٣ ـ **ومنها**: بيان علم الله، وسمعه، ورحمته؛ لقوله تعالى: ﴿**يسألونك**﴾؛ علم الله بسؤالهم، وسمعه، ورحمهم بالإجابة.

٤ ـ **ومنها**: أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم، ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿**مواقيت للناس**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم ـ وهو الأهلة ـ؛ فهو الميقات العالمي؛ لقوله تعالى: ﴿**مواقيت للناس**﴾؛ وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له من محسوس، ولا معقول، ولا مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماً، وبعضها ثلاثين يوماً، وبعضها واحداً وثلاثين يوماً من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق؛ ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم ـ بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد ـ.

٦ ـ **ومنها**: أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: ﴿**والحج**﴾.

٧ ـ **ومنها**: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله، والحذر من معصيته؛ لقوله تعالى: ﴿**ولكن البر من اتقى**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً؛ لقوله تعالى: ﴿**وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها**﴾ مع أنهم اعتادوه، واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عُرِض على شريعة الله.

٩ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها؛ لقوله تعالى: ﴿**وأتوا البيوت من أبوابها**﴾؛ فإن هذه الآية كما تناولت البيوت الحسية كذلك أيضاً تناولت الأمور المعنوية؛ فإذا أردت أن تخاطب مثلاً شخصاً كبير المنزلة فلا تخاطبه بما تخاطب سائر الناس؛ ولكن ائت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر تجشماً؛ لأنك قد لا تحصل المقصود؛ بل تأتي من بابه بالحكمة، والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه؛ فإنه لما نفى أن يكون إتيان البيوت من ظهورها من البر بيّن ما يقوم مقامه، فقال تعالى: ﴿**وأتوا البيوت من أبوابها**﴾؛ وله نظائر منها قوله تعالى: ﴿**لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا**﴾ [البقرة: ١٠٤]؛ ومنها قول النبي ﷺ لمن قال له: «ما شاء الله وشئت»: «**أجعلتني لله نداً؛ بل ما شاء الله وحده**»[١]؛ والأمثلة في هذا كثيرة.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢١٧.

١١ ـ **ومنها:** وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾.

١٢ ـ **ومنها:** أن التقوى تسمى براً.

١٣ ـ **ومنها:** أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعالى: ﴿**لعلكم تفلحون**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾.

التفسير:

﴿١٩٠﴾ قوله تعالى: ﴿**قاتلوا**﴾ فعل أمر؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين؛ يعني اقتلوهم بمقاتلتهم إياكم؛ ولكن قال: ﴿**في سبيل الله**﴾ أي في دينه، وشرعه، ولأجله؛ فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين، وأن يكون القتال في حدود الدين، وعلى الوجه المشروع، ولله وحده؛ فهو يتضمن الإخلاص، والمتابعة؛ ولهذا قدم المقاتَل من أجله قبل المقاتَل إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ فإن المقاتِل يَعرض رقبته لسيوف الأعداء؛ فإذا لم يكن مخلصاً لله خسر الدنيا والآخرة: قتل، ولم تحصل له الشهادة؛ فنبه بتقديم المراد ﴿**في سبيل الله**﴾ ليكون قتاله مبنياً على الإخلاص.

قوله تعالى: ﴿**الذين يقاتلونكم**﴾ أي ليصدوكم عن دينكم؛ وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان إذا قيل له: «قاتل من يقاتلك» اشتدت عزيمته، وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد.

قوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ أي في المقاتلة؛ والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله، والاعتداء في حق المقاتَلين؛ أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه، مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم ـ على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ ـ؛ وأما في حق المقاتَلين فمثل أن نُمَثِّل بهم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن المثلة[١].

قوله تعالى: ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾: الجملة هنا تعليل للحكم؛ والحكم: النهي عن الاعتداء.

وقوله تعالى: ﴿المعتدين﴾ أي في القتال، وغيره؛ و«**الاعتداء**» تجاوز ما يحل له.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب القتال؛ لقوله تعالى: ﴿وقاتلوا﴾؛ ووجوب أن يكون في سبيل الله ـ أي في شرعه، ودينه، ومن أجله ـ؛ لقوله تعالى: ﴿في سبيل الله﴾؛ وقد دل الكتاب والسنة على أنه إذا كان العدو من أهل الكتاب ـ اليهود، والنصارى ـ فإنهم يدعون إلى الإسلام؛ فإن أبوا أخذت منهم الجزية؛ فإن أبوا قوتلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو يقاتلون إلى أن يسلموا؛ والقول الراجح أنهم يعاملون معاملتهم، كما يدل عليه حديث بريدة[٢] الثابت في صحيح مسلم؛ وقد ثبت أن النبي ﷺ أخذ

(١) راجع مسلم ص٩٨٥، كتاب الجهاد والسير، باب ٢: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. . .، حديث رقم ٤٥٢٢ [٣] ١٧٣١.

(٢) المرجع السابق.

الجزية من مجوس هجر[1] ـ وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس خاصاً بأهل الكتاب ـ.

٢ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للمتكلم أن يذْكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال؛ لقوله تعالى: ﴿**الذين يقاتلونكم**﴾؛ هذا إذا قلنا: إنها قيد للتهييج، والإغراء؛ فإن قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا»، اختلف الحكم.

٣ ـ **ومنها**: تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تعتدوا**﴾؛ وعلى المسلمين من باب أولى؛ ولهذا قال الرسول ﷺ لمن يبعثهم، كالسرايا والجيوش: «**لا تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً**»[2]؛ لأن هذا من العدوان.

٤ ـ **ومنها**: إثبات محبة الله ـ أي أن الله يحب ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله لا يحب المعتدين**﴾؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا يحب أبداً ما صح أن ينفي محبته عن المعتدين فقط؛ فما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم.

٥ ـ **ومنها**: حسن تعليم الله عز وجل، حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين**﴾؛ وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة.

❁ ❁ ❁

(١) أخرجه البخاري ص٢٥٥، كتاب الجزية والموادعة، باب ١: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، حديث رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧.

(٢) سبق تخريجه ٢/ ٣٧٤ حاشية (١).

القرآن

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)﴾.

التفسير:

﴿١٩١﴾ قوله تعالى: ﴿**واقتلوهم**﴾: الضمير الهاء يعود على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى: ﴿**وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم**﴾ [البقرة: ١٩٠].

قوله تعالى: ﴿**حيث**﴾: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب ـ أي اقتلوهم في أي مكان ﴿**ثقفتموهم**﴾ أي ظفرتم بهم ـ؛ أولاً قال تعالى: ﴿**قاتلوا**﴾ [آل عمران: ١٦٧]، ثم قال تعالى: ﴿**واقتلوا**﴾؛ والقتل أشد؛ يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكماً، فإننا نقتله في أي مكان؛ لكنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه**﴾.

قوله تعالى: ﴿**أخرجوهم من حيث أخرجوكم**﴾؛ الإخراج يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال فيكون في شيء؛ القتال يكون في مكان؛ والإخراج يكون من المكان؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**أخرجوهم من حيث أخرجوكم**﴾ أي من المكان الذي أخرجوكم منه، فمثلاً إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد، وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين اعتدوا علينا، واحتلوا بلادنا؛ فنخرجهم من حيث أخرجونا.

قوله تعالى: ﴿**والفتنة أشد من القتل**﴾؛ «**الفتنة**» هي صدّ الناس عن دينهم، كما قال تعالى: ﴿**إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم**﴾ [البروج: ١٠]؛ فصد الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة تقطعهم من الدنيا، والآخرة، كما قال تعالى: ﴿**وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة**﴾ [الحج: ١١].

قوله تعالى: ﴿**ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام**﴾ أي في مكة؛ لأن ﴿**المسجد الحرام**﴾ هو المسجد نفسه؛ وما «**عنده**» فهو البلد ـ أي لا تقاتلوهم في مكة ﴿**حتى يقاتلوكم فيه**﴾ ـ؛ و«**في**» هنا الظاهر أنها للظرفية.

قوله تعالى: ﴿**فإن قاتلوكم فاقتلوهم**﴾ أي إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف قال تعالى: ﴿**فاقتلوهم**﴾؛ لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل حال.

قوله تعالى: ﴿**كذلك جزاء الكافرين**﴾ أي مثلَ هذا الجزاء ـ وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام ـ جزاء الكافرين؛ أي عقوبتهم التي يكافَؤون بها.

وقوله تعالى: ﴿**ولا تقاتلوهم...**﴾؛ ﴿**حتى يقاتلوكم...**﴾؛ ﴿**فإن قاتلوكم**﴾؛ ﴿**فاقتلوهم**﴾: الجمل هنا الأربع كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة ـ وهي الأخيرة ـ؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي: ﴿**ولا تقتلوهم**﴾؛ ﴿**حتى يقتلوكم**﴾؛ ﴿**فإن قتلوكم**﴾؛ ﴿**فاقتلوهم**﴾؛ وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب قتال الكفار أينما وجِدوا؛ لقوله تعالى: **﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾**؛ ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان؛ لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان؛ ويستثنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم: فإنه لا قتال فيها؛ لقوله تعالى: **﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾**؛ وقال بعض أهل العلم: لا استثناء، وأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ **لكن لوجوب قتالهم شروط؛ من أهمها القدرة على ذلك.**

٢ ـ **ومنها**: أن نخرج هؤلاء الكفار، كما أخرجونا؛ المعاملة بالمثل؛ لقوله تعالى: **﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾**؛ ولهذا قال العلماء: إذا مثّلوا بنا مثّلنا بهم؛ وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلاً بمثل سواءً بسواء.

٣ ـ **ومنها**: الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله؛ لقوله تعالى: **﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾**، وقال تعالى: **﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون * إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين﴾** [الأنبياء: ١٠٥، ١٠٦]، وقال موسى لقومه: **﴿استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾** [الأعراف: ١٢٨].

٤ ـ **ومنها**: أن الفتنة بالكفر، والصد عن سبيل الله أعظم من القتل.

فيتفرع على هذه الفائدة: أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار؛ لأن استعمار الأفكار فتنة؛ واستعمار الديار

أقصى ما فيها إما القتل، أو سلب الخيرات، أو الاقتصاد، أو ما أشبه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين، والدنيا، والآخرة.

٥ ـ **ومنها**: تعظيم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه**﴾.

٦ ـ **ومنها**: جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يقاتلوكم فيه**﴾؛ ولا يعارض هذا قول رسول الله ﷺ: «**فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم**»(١)؛ الممنوع هو ابتداء القتال لندخل مكة؛ فهذا حرام، ولا يجوز مهما كان الأمر؛ وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن قاتلوكم فاقتلوهم**﴾.

٨ ـ **ومنها**: وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله؛ وقتال الكفار في الأصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عين ـ وذلك في أربعة مواضع ـ:

الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير**﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦].

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٤٧.

الموضع الثاني: إذا حصر بلده العدو فإنه يتعين القتال من أجل فكّ الحصار عن البلد؛ ولأنه يشبه من حضر صف القتال.

الموضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إمّا لرأيه، أو لقوته، أو لأيّ عمل يكون؛ فإنه يتعين عليه.

الموضع الرابع: إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا، ولا يتخلف أحد؛ لقوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة...﴾** [التوبة: ٣٨] إلى قوله تعالى: **﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم...﴾** [التوبة: ٣٩] الآية.

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين، أو فرض كفاية لا يكون فرضاً إلا **إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فلا فرض**؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولقوله تعالى: **﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾** [التوبة: ٩١]؛ فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأثَّمنا جميع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: **﴿إذا نصحوا لله ورسوله﴾** [التوبة: ٩١]؛ ليس على هؤلاء الثلاثة حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ فأما مع عدم النصح لله ورسوله، فعليهم الحرج ـ حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم ـ.

فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين في مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من المفروضات - **من شرطه القدرة**؛ أما مع العجز فلا يجب؛ لكن يجب أن يكون العزم معقوداً على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ: «**من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من النفاق**»[1].

٩ - **ومن فوائد الآية**: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**كذلك جزاء الكافرين**﴾؛ والجزاء من جنس العمل.

* * *

القرآن

﴿فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢﴾.

التفسير:

﴿١٩٢﴾ قوله تعالى: ﴿**فإن انتهوا**﴾ أي كفوا عن قتالكم؛ ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم، وعن كفرهم؛ فعلى الأول يكون المراد بقوله تعالى: ﴿**فإن الله غفور رحيم**﴾ طلب مغفرة المسلمين لهم بالكف عنهم؛ وعلى الثاني يكون المراد أن الله غفر لهم؛ لقوله تعالى: ﴿**قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف**﴾ [الأنفال: ٣٨].

الفوائد:

١ - **من فوائد الآية**: تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حيث

---

(١) أخرجه مسلم ص١٠١٩، كتاب الإمارة، باب ٤٧ ذم من مات ولم يغز..، حديث رقم ٤٩٣١ [١٥٨] ١٩١٠.

جعل أحكامه، وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة فقال تعالى: ﴿**فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم**﴾.

٢ ـ **ومنها**: وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر؛ فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿**قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف**﴾ [الأنفال: ٣٨].

٣ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله، وما تضمناه من صفة، أو حكم؛ وهما «**الغفور**»، و«**الرحيم**».

٤ ـ **ومنها**: أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء الحسنى؛ ولها نظائر؛ منها قوله تعالى في المحاربين: ﴿**إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم**﴾ [المائدة: ٣٤].

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٩٣**﴾ قوله تعالى: ﴿**وقاتلوهم**﴾ أي قاتلوا الكفار ﴿**حتى لا تكون فتنة**﴾ أي صد عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين، ويدخلوا في الإسلام، أو يبذلوا الجزية؛ ﴿**ويكون الدين لله**﴾ أي يكون الدين الظاهر الغالب لله تعالى ـ أي دين الله ـ.

قوله تعالى: ﴿**فإن انتهوا**﴾ أي عن قتالكم، وعن كفرهم،

ورجعوا ﴿**فلا عدوان إلا على الظالمين**﴾؛ وهم قد انتفى عنهم الظلم؛ وحينئذ لا يكون عليهم عدوان.

وقوله هنا: ﴿**فلا عدوان**﴾: قيل: إن معناه فلا سبيل، كما في قوله تعالى في قصة موسى: ﴿**أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل**﴾ [القصص: ٢٨] أي لا سبيل عليّ؛ وقيل: ﴿**فلا عدوان**﴾ أي لا مقاتلة؛ لأنه تعالى قال: ﴿**فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه**﴾ [البقرة: ١٩٤]؛ وهي من باب مقابلة الشيء بمثله لفظاً؛ لأنه سببه؛ وليس معناه: أن فعلكم هذا عدوان؛ لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه.

وقوله تعالى: ﴿**فلا عدوان إلا على الظالمين**﴾: خبر «لا» يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿**على الظالمين**﴾؛ ويجوز أن يكون خبر «**لا**» محذوفاً؛ والتقدير: فلا عدوان حاصل ـ أو كائن ـ إلا على الظالمين.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين؛ غاية عدمية: ﴿**حتى لا تكون فتنة**﴾ أي حتى لا توجد فتنة؛ و«**الفتنة**» هي الشرك، والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: ﴿**ويكون الدين لله**﴾ بمعنى: أن يكون الدين غالباً ظاهراً لا يعلو إلا الإسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون.

٢ ـ **ومنها**: أنه إذا زالت الفتنة، وقيام أهلها ضد الدعوة الإسلامية ـ وذلك ببذل الجزية ـ فإنهم لا يقاتلون.

٣ ـ **ومنها**: أنهم إذا انتهوا ـ إما عن الشرك: بالإسلام؛

وإما عن الفتنة: بالاستسلام ـ فإنه لا يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن الظالم يجازى بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا عدوان إلا على الظالمين**﴾؛ وقد قلنا فيما سبق: إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة بالفعل ـ يعني: أن تسمية المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل.

* * *

القرآن

﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾﴾.

التفسير:

﴿**١٩٤**﴾ قوله تعالى: ﴿**الشهر الحرام بالشهر الحرام**﴾: الجملة مبتدأ، وخبر؛ ومعناها: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه؛ وهذا في انتهاك الزمن؛ وقوله تعالى فيما سبق: ﴿**ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم**﴾ [البقرة: ١٩١] في انتهاك المكان.

قوله تعالى: ﴿**والحرمات قصاص**﴾؛ ﴿**الحرمات**﴾ جمع حُرُم؛ والمراد بـ«الحرم» كل ما يحترم من زمان، أو مكان، أو منافع، أو أعيان؛ لأن «حُرُم» جمع حرام؛ و«حرمات» جمع حُرُم؛ فالمعنى: أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته: فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر؛ ومن انتهك عِرض مؤمن

انتهك عِرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله؛ وهكذا.

وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين؛ لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون الأشهر الحرم والقتال فيها؛ ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص؛ فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ ولهذا قال تعالى مفرعاً على ذلك: ﴿**فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم**﴾.

قوله تعالى: ﴿**فمن اعتدى عليكم**﴾ أي من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال، أو بقتل النفس، أو بالعرض، أو بما دون ذلك، أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

وقوله تعالى هنا: ﴿**فاعتدوا عليه**﴾: ليس أخذنا بالقصاص اعتداء؛ ولكنه سمي اعتداءً؛ لأنه مسبَّب عن الاعتداء؛ فكأنه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكتة أخرى أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه، وأرفع منه؛ ولو كان يرى نفسه في مكان دونه لم يعتدِ؛ فكأنه يقول: إن قصاصكم يعتبر أيضاً عزاً لكم؛ كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة اللفظية.

قوله تعالى: ﴿**بمثل ما اعتدى عليكم**﴾: ادعى بعضهم أن

الباء هنا زائدة، وقال: إن التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون «**مثل**» هنا مفعولاً مطلقاً ـ أي عدواناً، أو اعتداءً مثل اعتدائه ـ؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة، وأنّها أصلية؛ وأن المعنى: اعتدوا عليه بمثله؛ فالباء للبدل؛ بحيث يكون المثل مطابقاً لما اعتدى عليكم به في هيئته، وفي كيفيته، وفي زمنه، وفي مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على المقابلة، والعوض.

قوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾ أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدَّوا ما يجب لكم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظُلِم فإنه قد يتجاوز، ويتعدى عند القصاص.

قوله تعالى: ﴿**واعلموا أن الله مع المتقين**﴾؛ أمر بالعلم بأن الله مع المتقين؛ وهو أوكد من مجرد الخبر؛ والمراد به العلم مع الاعتقاد.

وقوله تعالى: ﴿**مع المتقين**﴾ أي المتخذين وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها في الشهر الحرام من السنة الثانية، كما حصل في الحديبية.

٢ ـ **ومنها**: أن الحرمات قصاص؛ يعني أن من انتهك حرمتك لك أن تنتهك حرمته مثلاً بمثل؛ ولهذا فرع عليها قوله

تعالى: **﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى: **﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾**؛ فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلماء: «إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان، أو نائبه» خوفاً من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه، فربما يعتدي بأكثر.

٤ ـ **ومنها**: وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ بل في كل حال؛ لقوله تعالى: **﴿واتقوا الله﴾**.

٥ ـ **ومنها**: إثبات أن الله مع المتقين؛ لقوله تعالى: **﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾**؛ والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة، وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة للخلق كلهم، وتقتضي الإحاطة بهم علماً، وقدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وغير ذلك من معاني الربوبية؛ لقوله تعالى: **﴿ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا﴾** [المجادلة: ٧]؛ وأما الخاصة فهي المقيدة بوصف، أو بشخص؛ مثال المقيدة بوصف قوله تعالى: **﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾** [النحل: ١٢٨]؛ ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: **﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾** [طه: ٤٦]، وقوله تعالى فيما ذكره عن نبيه ﷺ: **﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾** [التوبة: ٤٠].

تنبيه:

اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما ذَكر عن نفسه من العلو لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يقاس

بخلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؛ وإذا كان العلو، والمعية لا يتناقضان في حق المخلوق ـ فإنهم يقولون: «ما زلنا نسير والقمر معنا»، ولا يعدون ذلك تناقضاً مع أن القمر في السماء ـ فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى ـ؛ وبهذا يبطل قول من زعم أن معية الله تستلزم أن يكون في الأرض مختلطاً بالخلق؛ فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستنِد على الكتاب، والسنة في إثبات علو الله فوق خلقه؛ وتفصيل القول في هذا مدوَّن في كتب العقائد.

٦ ـ **ومن فوائد الآية**: تأكيد هذه المعية؛ ولهذا قال تعالى: **﴿واعلموا﴾**؛ ولم يقتصر على مجرد أن يخبر بها؛ بل أمرنا أن نعلم بذلك؛ وهذا أمر فوق مجرد الإخبار.

٧ ـ **ومنها**: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق، وتأييده بالمتقين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه ذلك: أنه من المعلوم بالكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ ومع ذلك أثبت أنه مع الخلق.

٨ ـ **ومنها**: فضيلة التقوى، حيث ينال العبد بها معية الله؛ فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك، ويؤيدك، ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى: **﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾**.

* * *

القرآن

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾.

التفسير:

﴿١٩٥﴾ قوله تعالى: ﴿**وأنفقوا في سبيل الله**﴾ أي ابذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله؛ ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ويوصل إليه.

قوله تعالى: ﴿**ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة**﴾ بعضهم يقول: إن الباء هنا زائدة؛ أي لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة؛ والصواب أنها أصلية، وليست بزائدة؛ ولكن ضمنت معنى الفعل «الإفضاء» أي لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ و﴿**التهلكة**﴾: من الهلاك؛ والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم، ويشمل الهلاك الحسي والمعنوي، فالمعنوي مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله، أو الإنفاق فيه؛ والحسي أن يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار، أو في ماء يغرقه، أو ينام تحت جدار مائل للسقوط، أو ما أشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿**وأحسنوا**﴾ أي افعلوا الإحسان في عبادة الخالق؛ وفي معاملة المخلوق؛ أما الإحسان في عبادة الخالق فقد فسره النبي ﷺ بقوله: «**أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك**»[1]؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف، وكفّ الأذى.

قوله تعالى: ﴿**إن الله يحب المحسنين**﴾ تعليل للأمر بالإحسان؛ ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافياً للمؤمن أن يقوم بالإحسان.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٠١.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ والزكاة تدخل في هذا الإنفاق؛ بل هي أول ما يدخل؛ لأنها أوجب ما يجب من الإنفاق في سبيل الله؛ وهي أوجب من الإنفاق في الجهاد، وفي صلة الرحم، وفي بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان الإسلام.

٢ ـ **ومنها**: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: **﴿في سبيل الله﴾**؛ ويدخل في هذا: القصد، والتنفيذ ـ أن يكون القصد لله ـ، وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله، كما قال تعالى: **﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾** [الفرقان: ٦٧].

٣ ـ **ومنها**: تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: **﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾**؛ والإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب، وفعل المحرم؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل ما فيه هلاك الإنسان، وخطر في دينه، أو دنياه.

٤ ـ **ومنها**: أن ما كان سبباً للضرر فإنه منهي عنه؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حرام؛ لأنه يضر باتفاق الأطباء، كما أن فيه ضياعاً للمال أيضاً؛ وقد نهى ﷺ عن إضاعة المال[1].

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٤٣، كتاب الرقاق، باب ٢٢، ما يكره من قيل وقال، حديث رقم ٦٤٧٣؛ وأخرجه مسلم ص٩٨٢، كتاب الأقضية، باب ٥: النهي عن كثرة السؤال...، حديث رقم ٤٤٨٦ [١٤] (٥٩٣).

٥ ـ **ومنها**: الأمر بالإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿**وأحسنوا**﴾؛ وهل الأمر للوجوب، أو للاستحباب؟

الجواب: أما الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب؛ وأمّا الإحسان الذي به كمال العمل فالأمر فيه للاستحباب.

٦ ـ **ومنها**: فضيلة الإحسان، والحث عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله يحب المحسنين**﴾.

٧ ـ **ومنها**: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿**إن الله يحب المحسنين**﴾؛ وهي محبة حقيقية على ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلافاً للأشاعرة، وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنًى لا يكون بمثابته؛ فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا التعليل باطل، ومخالف للنص، ولإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت بالسمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين؛ فقد أثبت النبي ﷺ **أن أُحُداً** ـ وهو حصى ـ **جبل يحبنا ونحبه**[1]؛ والإنسان يجد أن دابته تحبه، وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه، وأتت إليه؛ وكذلك غيره من المواشي؛ والإنسان يجد أنه يحب نوعاً من ماله أكثر من النوع الآخر.

❁ ❁ ❁

(١) أخرجه البخاري ص٢٣٢، كتاب الجهاد والسير، باب ٧١: فضل الخدمة في الغزو، حديث رقم ٢٨٨٩، وأخرجه مسلم ص٩٠٥، كتاب الحج، باب ٨٥ فضل المدينة ٣٣٢١ [٤٦٢] ١٣٦٥.

القرآن

﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾﴾.

التفسير:

﴿١٩٦﴾ قوله تعالى: ﴿**وأتموا الحج والعمرة لله**﴾ أي ائتوا بهما تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحدد، وكذلك صفة الحج، والعمرة ـ أن تكون موافقة تمام الموافقة لما كان النبي ﷺ يقوم به ـ؛ واللام في قوله تعالى: ﴿**لله**﴾ تفيد الإخلاص ـ يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره ـ.

قوله تعالى: ﴿**فإن أحصرتم**﴾ أي منعتم عن إتمامها ﴿**فما استيسر**﴾ أي فعليكم ما تيسر من الهدي؛ وزيادة الهمزة، والسين للمبالغة في تيسر الأمر؛ و﴿**من الهدي**﴾ أي الهدي الشرعي؛ فـ«أل» فيه للعهد الذهني؛ والهدي الشرعي هو ما كان ثنياً مما سوى الضأن؛ لقول النبي ﷺ: «**لا تذبحوا إلا مسنّة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن**»(١)؛ وهذا النهي يشمل كل ما ذبح تقرباً إلى الله عز وجل من هدي، أو أضحية، أو عقيقة.

قوله تعالى: ﴿**ولا تحلقوا رؤوسكم**﴾ أي لا تزيلوها بالموسى

---

(١) أخرجه مسلم ص١٠٢٨، كتاب الأضاحي، باب ٢: سن الأضحية، حديث رقم ٥٠٨٢ [١٣] ١٩٦٣.

﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾: «محل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله ـ وهو يوم العيد ـ؛ وثبتت السنة بأن من قدّم الحلق على النحر فلا حرج عليه[(١)]؛ ويحتمل أن المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي ﷺ سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال ﷺ: «**إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر**»[(٢)].

قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾ أي واحتاج إلى حلق الرأس؛ ﴿أو به أذًى من رأسه﴾ وهو صحيح، كما لو كان الرأس محلاً للأذى، والقمل، وما أشبه ذلك؛ ﴿ففدية﴾ أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب ﴿من صيام أو صدقة أو نسك﴾؛ ﴿أو﴾ هنا للتخيير؛ وقد بين النبي ﷺ أن «**الصيام**» ثلاثة أيام[(٣)]، وأن «**الصدقة**» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع[(٣)]؛ وأما «**النسك**» فهو ذبح شاة[(٣)]؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضاً، أو به أذًى من رأسه، **فحلق رأسه** فعليه فدية.

﴿فإذا أمنتم﴾ أي من العدو ـ يعني فأتموا الحج والعمرة ـ.

---

(١) راجع البخاري ص١٠، كتاب العلم، باب ٢٣: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، حديث رقم ٨٣؛ ومسلماً ص٨٩٥، كتاب الحج، باب ٥٧: جواز تقديم الذبح على الرمي. .، حديث رقم ٣١٥٦ [٣٢٧] ١٣٠٦.

(٢) أخرجه البخاري ص١٢٣ ـ ١٢٤، كتاب الحج، باب ٣٤: التمتع والقران، والإفراد. . .، حديث رقم ١٥٦٦، وأخرجه مسلم ص٨٨٣، كتاب الحج، باب ٢٥: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، حديث رقم ٢٩٨٤ [١٧٦] ١٢٢٩.

(٣) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢.

ثم فصّل الله عز وجل المناسك فقال: ﴿**فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي**﴾ أي فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها بما أحل الله له من محظورات الإحرام ﴿**إلى الحج**﴾ أي إلى ابتداء زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ﴿**فما استيسر من الهدي**﴾ أي فعليه ما استيسر من الهدي شكراً لله على نعمة التحلل؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار.

قوله تعالى: ﴿**فمن لم يجد**﴾ أي فمن لم يجد الهدي، أو ثمنه ﴿**فصيام ثلاثة أيام**﴾ أي فعليه صيام ثلاثة أيام ﴿**في الحج**﴾ أي في أثناء الحج، وفي أشهره.

قوله تعالى: ﴿**وسبعة إذا رجعتم**﴾ أي إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه، أو إذا رجعتم إلى أهليكم.

قوله تعالى: ﴿**تلك عشرة كاملة**﴾ للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة.

قوله تعالى: ﴿**ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام**﴾، أي ذلك التمتع الموجب للهدي.

وقوله تعالى: ﴿**أهله**﴾: قيل: المراد به نفسه ـ أي لمن لم يكن حاضراً المسجد الحرام ـ؛ وقيل: المراد بـ«**الأهل**» سكنه الذي يسكن إليه من زوجة، وأب، وأم، وأولاد، وما أشبه ذلك؛ فيكون المعنى: ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا أصح؛ لأن التعبير بـ«**الأهل**» عن النفس بعيد؛ ولكن ﴿**أهله**﴾ أي الذين يسكن إليهم من زوجة، وأب، وأم، وأولاد هذا هو الواقع.

وقوله تعالى: ﴿**حاضري المسجد الحرام**﴾ المراد به مسجد مكة؛ و﴿**الحرام**﴾ صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، وقد قال

النبي ﷺ: «**وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس**»[١]؛ وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

واختلف في المراد بـ﴿**حاضري المسجد الحرام**﴾ فقيل: هم أهل الحرم ـ يعني: من كانوا داخل حدود الحرم ـ؛ فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي هذا عن ابن عباس، وجماعة من السلف، والخلف؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت، ومن دونهم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وأهل جدة من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل مكة، ومن بينهم وبين مكة دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة، وأهل بدر ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة ـ وهي بلدة دون جدة ـ على هذا القول يكون أهلها من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري المسجد الحرام؛ والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط.

قوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾ أي الزموا تقوى الله عز وجل؛ وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

قوله تعالى: ﴿**واعلموا أن الله شديد العقاب**﴾ أي شديد المؤاخذة، والعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى؛ وسميت المؤاخذة عقاباً؛ لأنها تأتي عقب الذنب.

---

(١) سبق تخريجه ٢/٤٧ حاشية رقم (١).

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب إتمام الحج، والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما، وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: ﴿**وأتموا الحج والعمرة**﴾؛ فيكون شاملاً للفريضة، والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة في قوله تعالى: ﴿**ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً**﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ السنة التي يسميها العلماء **سنة الوفود**.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن العمرة، والحج سواء في وجوب إتمامهما؛ لقوله تعالى: ﴿**الحج والعمرة**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج، والعمرة؛ فلو أن أحداً استناب شخصاً في أن يطوف عنه، أو أن يسعى عنه، أو أن يقف عنه بعرفة، أو أن يقف عنه بمزدلفة، أو أن يرمي عنه الجمار، أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج، وفي بعضه: أما الاستنابة في نفل الحج ـ كل النسك ـ فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: ﴿**وأتموا الحج والعمرة لله**﴾؛ وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ؛ لقوله ﷺ: «**من عمل عملاً**

ليس عليه أمرنا فهو رد»[١] أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمريض، والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات، حيث تسقط بالعجز؛ ويدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي ﷺ لم يأذن لسودة بنت زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة، وترمي قبل حطمة الناس[٢]؛ ولو كان التوكيل جائزاً لمشقة الزحام لكان الرسول ﷺ يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تُحْرَم من هذه الأفعال؛ فلما أذن لها في أن تدفع بليل عُلم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائزاً لأذن للرعاة أن يوكلوا، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ﴿**وأتموا الحج والعمرة لله**﴾ يعني أتموها لله لا لغيره؛ لا تراعوا في ذلك جاهاً، ولا رتبة، ولا ثناءً من الناس.

٦ ـ **ومنها**: أن الحج، والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: ﴿**وأتموا**﴾؛ والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: ﴿**فإن أحصرتم فما استيسر من**

---

(١) سبق تخريجه ص١/ ٩١.

(٢) راجع صحيح البخاري ص١٣٢، كتاب الحج، باب ٩٨: من قدَّم ضعفة أهل بليل...، حديث رقم ١٦٨١، وصحيح مسلم ص٨٩٢، كتاب الحج، باب ٤٩: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث رقم ٣١١٨ [٢٩٣] ١٢٩٠.

الهدي﴾، حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبي ﷺ دخل على أهله ذات يوم فقال: «**هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، حيس؛ قال: أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل**»[(١)]؛ لكن يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح ـ كحاجة إلى قطعه، أو انتقال لما هو أفضل منه ـ.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن عليه الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى**﴾.

٨ ـ **ومنها**: أن الله تعالى أطلق الإحصار، ولم يقيده؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن أحصرتم**﴾؛ لأن الفعل لو بُني للفاعل، وذُكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم زيداً؛ وإذا قلت: «أقيم عمرٌو» صار عاماً؛ فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به، وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص، والإجماع؛ النص: تحلل الرسول ﷺ في الحديبية[(٢)]؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ وأما الحصر بغير عدو، كمرض، أو كسر، أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج، والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل، ويبقى محرماً

(١) أخرجه مسلم ص٨٦٢، كتاب الصيام، باب ٣٢ جواز صوم النافلة...، حديث رقم ٢٧١٥ [١٧٠] ١١٥٤.

(٢) أخرجه البخاري ص٢١٧ ـ ٢١٩، كتاب الشروط، باب ١٥: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢.

حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل، كالحصر بالعدو؛ حجة الأولين: أن الله تعالى قال: ﴿فإن أحصرتم﴾؛ والآية نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون الحصر هنا خاصاً بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول ﷺ أنها مريضة، وأنها تريد الحج قال لها: «**حجي واشترطي**»(١)؛ فلو كان الإحصار بالمرض مبيحاً للتحلل ما احتيج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الآية مطلقة: ﴿فإن أحصرتم﴾؛ لم تقيد بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين متماثلين؛ وأجابوا عن حديث ضباعة بأن يقال: إن الفائدة من حديث ضباعة أنه إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛ وحينئذ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض، أو نحوه عن إتمام النسك؛ والفائدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون بالعدو، وبغيره.

---

(١) أخرجه البخاري ص٤٤٠، كتاب النكاح، باب ١٦: الأكفاء في الدين وقوله تعالى: ﴿**وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسباً وصهراً**﴾، حديث رقم ٥٠٨٩، وأخرجه مسلم ص٨٧٦، كتاب الحج، باب ١٥: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث رقم ٢٩٠٢ [١٠٤] ١٢٠٧.

فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: ﴿**فإذا أمنتم**﴾ يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه، وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «**قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة**»(١)؛ فإن قوله: «**فإذا وقعت الحدود...**» الخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بما له حدود، وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل مشترك على القول الراجح.

٩ ـ **ومن فوائد الآية**: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى: ﴿**فما استيسر من الهدي**﴾.

١٠ ـ **ومنها**: أن من تعذر، أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**فما استيسر من الهدي**﴾؛ ولم يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حلّ ـ قياساً على هدي التمتع ـ؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين:

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي.

الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري.

---

(١) أخرجه البخاري ص١٧١، كتاب البيوع، باب ٩٦: بيع الشريك من شريكه، حديث رقم ٢٢١٣، وأخرجه مسلم ص٩٥٧، كتاب المساقاة، باب ٢٨ الشفعة، حديث رقم ٤١٢٨ [١٣٤] ١٦٠٨، واللفظ للبخاري.

١١ ـ **ومن فوائد الآية:** أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي ﷺ أمر به، وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه[1]؛ ولا يغضب النبي ﷺ لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب.

١٢ ـ **ومنها:** أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في حج الفريضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي، وتحلل؛ فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من «المقاضاة» ـ وهي المصالحة ـ؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل من عمرة الحديبية.

١٣ ـ **ومن فوائد الآية:** أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدَى: بأن يكون بالغاً للسن المعتبر سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿من الهدي﴾؛ و«**أل**» هنا للعهد الذهني المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه الرسول ﷺ: «**لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا**

---

(١) راجع حاشية (٢) ٢/٣٩٨.

جذعة من الضأن»[١].

فإن قال قائل: هل يؤكل من هذا الهدي أم لا؟

فالجواب: يؤكل؛ كل شيء فيه: ﴿**فما استيسر**﴾ فهو يؤكل؛ وأما ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفارة؛ أما ما استيسر من الهدي هنا، وفي التمتع فإنه يؤكل منه.

١٤ ـ **ومن فوائد الآية**: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تحلقوا رؤوسكم**﴾؛ والنهي عام لكل الرأس، ولبعضه؛ إذاً لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» وأكلت منها فإنك لم تمتثل.

١٥ ـ **ومنها**: أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله خص النهي بحلق الرأس فقط؛ وأما الشارب، والإبط، والعانة، والساق، والذراع، فلا يدخل في الآية الكريمة؛ لأنه ليس من الرأس؛ والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: ﴿**ولا تحلقوا رؤوسكم**﴾؛ ولأن حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن؛ وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق أيّ شعر من بدنه حتى العانة ـ قياساً على شعر الرأس؛ لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه، وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين:

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢.

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر النص، أو صريحه.

الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغيره فرقاً كثيراً: فإن حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ بخلاف غيره من الشعور.

وأما التعليل بأنه للترفه، ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا ذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة، وشعر الساق، ونحو ذلك؟! وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له التنظف، والاغتسال، والتظلل من الشمس، واستعمال المكيفات؟!

وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟

الجواب: لا تلحق؛ فالأظافر ليست شعراً؛ وليست في الرأس أيضاً؛ فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس؛ ووجه البعد أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر من حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم الأظافر محرم على المحرِم قياساً على تحريم حلق شعر الرأس؛ والعلة: ما في ذلك من الترفه، والتنعم؛ ولكن هذه العلة غير مسلمة:

أولاً: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس، وترجيله، وتسريحه، ودهنه، والعناية به؛ فليست العلة إذاً في حلق شعر الرأس: الترفه.

ثانياً: أن العلة لا بد أن تطَّرد في جميع معلولاتها؛ وإلا كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطرد بدليل أن المحرم لو ترفه، فتنظف، وتغسل، وأزال الوسخ عنه، ولبس إحراماً جديداً غير الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك.

وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الرأس حال الإحرام إسقاطاً للنسك الذي هو حلْقُه عند التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق بقية الشعر، أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظراً لأن جمهور أهل العلم ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول الجمهور.

١٦ ـ **ومن فوائد الآية**: أن المحرَّم ما يسمى حلقاً؛ فأما أخذ شعرة، أو شعرتين، أو ثلاث شعرات من رأسه فلا يقال: إنه حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو صيام ثلاثة أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل عليه؛ فلا يكن صحيحاً؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: تتعلق الفدية بما يماط به الأذى؛ ومعنى يماط: يزال؛ أي بما يحصل به إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: ﴿**فمن كان منكم مريضاً أو به أذَى من رأسه ففدية...**﴾؛ فدل هذا على أن المحرَّم الذي تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى؛ وهذا مذهب مالك؛ وهو صحيح من حيث أنَّ

الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقاً؛ والفدية تتعلق بما يماط به الأذى.

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا الكلام؟

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة، وفعل النبي ﷺ؛ فقوله تعالى: ﴿**ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله**﴾؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقاً فإنه منهي عنه لهذه الآية؛ ثم قال تعالى: ﴿**فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية**﴾؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقاً يزول به الأذى؛ لقوله تعالى: ﴿**أو به أذى**﴾؛ فلو قدرنا محرِماً رأسه تؤذيه الهوام، فحلق منه شيئاً يسيراً لا يزول به الأذى فلا فدية عليه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى؛ ويدل لذلك فعل الرسول ﷺ: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في أعلى رأسه(١)؛ ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحجامة؛ ولم ينقل أن الرسول ﷺ افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى دون الشيء اليسير.

١٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يبلغ الهدي محله**﴾؛ وإلى هذا ذهب كثير من

---

(١) أخرجه البخاري ص١٤٤، كتاب جزاء الصيد، باب ١١: الحجامة للمحرم، حديث رقم ١٨٣٦، وأخرجه مسلم ص٨٧٥، كتاب الحج، باب ١١: جواز الحجامة للمحرم، حديث رقم ٢٨٨٦ [٨٨] ١٢٠٣.

أهل العلم مستدلين بقوله ﷺ: «**إني لبدت رأسي وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر**»[(١)]؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة؛ وفعل الرسول ﷺ حيث قال: «**فلا أحل حتى أنحر**»؛ لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم، والتأخير تيسيراً على الأمة؛ فإن النبي ﷺ سئل في يوم العيد عن التقديم، والتأخير؛ فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال ﷺ: «**افعل ولا حرج**»[(٢)].

١٨ ـ **ومن فوائد الآية**: جواز حلق الرأس للمرض، والأذى؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه**. . .﴾ إلخ.

١٩ ـ **ومنها**: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ وهي إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء ـ كما بينت ذلك السنة ـ؛ والسنة تبين القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿**وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم**﴾ [النحل: ٤٤]؛ والتبيين يشمل تبيين اللفظ، وتبيين المعنى.

٢٠ ـ **ومن فوائد الآية**: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو».

٢١ ـ **ومنها**: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على التخيير.

---

(١) سبق تخريجه ٢/٣٩٣، حاشية رقم (٢).

(٢) أخرجه البخاري ص١٠، كتاب العلم، باب ٢٣: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها حديث رقم ٨٣، وأخرجه مسلم ص٨٩٤، كتاب الحج، باب ٥٧: جواز تقديم الذبح على الرمي. حديث رقم ٣١٥٦ [٣٢٧] ١٣٠٦.

٢٢ ـ **ومنها**: أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل المحظور؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء ـ رحمهم الله ـ من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية فيه أفضل.

٢٣ ـ **ومنها**: أن كفارات المعاصي فدًى للإنسان من العقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿**ففدية من صيام أو صدقة...**﴾.

٢٤ ـ **ومنها**: أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم يوجب في حلق الرأس ـ مع أنه من محظورات الإحرام ـ إلا الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ وهذا مما يخالف الحجُّ، والعمرةُ فيه غيرَهما من العبادات؛ فإن المحظورات في العبادات تبطلها؛ وألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين؛ وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً؛ وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاء، أو كثير منهم.

٢٥ ـ **ومن فوائد الآية**: جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها؛ ويبقى حلاً إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفر، وبرأ الدَّبَر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر»؛ لكن الله سبحانه وتعالى يسَّر وبيَّن أنه يجوز للإنسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج.

٢٦ ـ **ومنها**: أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن تمتع**﴾؛ لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك.

٢٧ ـ **ومنها**: أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعاً؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن تمتع بالعمرة إلى الحج**﴾؛ وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعاً في لسان الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي ﷺ بالتمتع، فقالوا: تمتع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج[1]؛ ومن المعلوم أن الرسول ﷺ لم يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «لا شك أن النبي ﷺ حج قارناً؛ والمتعة أحب إليّ»؛ ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي على القارن فيه خلاف؛ وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي حصول النسكين في سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفرين؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة، والحج؛ فمن قال بالأول أوجب الهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين.

٢٨ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي ـ ولو كان غنياً ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**فما استيسر من الهدي**﴾.

---

(١) أخرجه البخاري ص١٣٣، كتاب الحج، باب ١٠٤: من ساق البدن معه، حديث رقم ١٦٩٢؛ وأخرجه مسلم ص٨٨٣، كتاب الحج، باب ٢٤، وجوب الدم على المتمتع...، حديث رقم ٢٩٨٣ [١٧٥] ١٢٢٨.

٢٩ ـ **ومنها**: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: ﴿**فما استيسر من الهدي**﴾؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر.

٣٠ ـ **ومنها**: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن لم يجد**﴾؛ فحُذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهدي، أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ.

٣١ ـ **ومنها**: أن من لم يجد الهدي، أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادماً للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة.

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحل بين العمرة والحج؟

والجواب: عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي ﷺ قال: «**دخلت العمرة في الحج**»[1]؛ ولأن المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج.

٣٢ ـ ومن **فوائد الآية**: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: ﴿**وسبعة إذا رجعتم**﴾.

٣٣ ـ **ومنها**: أنه يجوز التتابع، والتفريق بين الأيام الثلاثة،

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٨٠ ـ ٨٨١، كتاب الحج، باب ١٩: حجة النبي ﷺ، حديث رقم ٢٩٥٠ [١٤٧] ١٢١٨.

والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، ولم يشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجباً لذكره الله، كما ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة القتل، وصيام كفارة الظهار.

٣٤ ـ **ومنها**: تيسير الله ـ تبارك وتعالى ـ على عباده، حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: ﴿**وسبعة إذا رجعتم**﴾.

٣٥ ـ **ومنها**: أن الهدي، أو بدله من الصيام لا يجب على من كان حاضر المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام**﴾؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة، أو الطائف، أو أهل الشرائع فعليهم الهدي؛ ولكن هل لحاضر المسجد الحرام التمتع؟

الجواب: نعم؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة، ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج، فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج.

فإن كان شخص في مكة للدراسة، لكن وطنه الرياض، أو المدينة، وتمتع فعليه الهدي؛ لأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد أن يكون مستوطناً في مكة.

وإذا كان له مَقَرَّان ـ في الطائف، وفي مكة ـ؛ يعني من أهل مكة والطائف، فهنا نقول: إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا

كان أكثر إقامته في الطائف فليس من أهل المسجد الحرام؛ وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام.

٣٦ ـ **ومن فوائد الآية:** فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام ـ أي ذو حرمة ـ؛ ومن حرمته تحريم القتال فيه، وتحريم صيده، وشجره، وحشيشه، وأن من أراد الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في المطولات.

٣٧ ـ **ومنها:** وجوب تقوى الله عز وجل، وتهديد من خالف ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿**واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب**﴾.

٣٨ ـ **ومنها:** أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف من الله، والهرب من معصيته.

٣٩ ـ **ومنها:** أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة؛ إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لكن إذا عاقب من يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛ لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي كفارة له؛ وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله: إن شاء عذب؛ وإن شاء غفر.

٤٠ ـ **ومنها:** أن شدة العقاب من كمال المعاقِب، وبسط قوته، وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالكمال؛ بل أمَرَنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: ﴿**اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم**﴾ [المائدة: ٩٨]؛ إذاً فإذا عاقبت ولدك بما يستحق، وكانت الجناية كبيرة، فأكبرت العقوبة فإنك تُحمَد، ولا تذم؛ ولهذا قال ﷺ: «**مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم**

عليها لعشر»[١]؛ لأنه إذا بلغ عشراً صار تركه إياها، والإخلال بها أعظم.

تنبيه:

كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام قالوا: «عليك دم»؛ لو قال: حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا: «عليك دم»؛ وهذا غلط:

أولاً: لأنه خلاف ما أمر الله به؛ والله أوجب واحدة من ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ فإلزامهم بواحدة معينة فيها تضييق عليهم، وإلزام لهم بما لا يلزمهم.

ثانياً: أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبه يضيع هدراً؛ لا ينتفع به.

ثالثاً: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا كانوا لا يفدون إلا بالدم، كأنه ليس فيه فدية إلا هذا؛ وليس فيه إطعام، أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحداً من أمرين:

* إما أن يرى الأسهل، ويفتي بالأسهل.
* وإما أن يقول: عليك هذا، أو هذا، أو هذا؛ واختر لنفسك.

---

(١) أخرجه أحمد ج٢/١٨٧، حديث رقم ٦٧٥٦، وأخرجه أبو داود ص١٢٥٩، كتاب الصلاة، باب ٢٦: متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم ٤٩٥، وفيه سوار بن أبي حازم قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ١/١٤٥، وله شاهد من حديث سبرة بن معبد (الإرواء ١/٢٦٦).

أما أن يذكر الأشد فقط، ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين.

❀ ❀ ❀

القرآن

﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾﴾.

التفسير:

﴿١٩٧﴾ قوله تعالى: ﴿**الحج أشهر معلومات**﴾ يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح؛ وقد استُشكل كون الخبر ﴿**أشهر**﴾؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل، والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمن خبراً عن العمل؟ وأجيب بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر معلومات؛ فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب.

قوله تعالى: ﴿**فمن فرض فيهن الحج فلا رفث**﴾؛ «**مَن**» اسم شرط؛ و﴿**فرض**﴾ فعل الشرط؛ ﴿**فيهن**﴾ الضمير يعود إلى أشهر الحج؛ وقد أجمع العلماء على أن الضمير في ﴿**فيهن**﴾ يرجع إلى بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر؛ ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة.

قوله تعالى: ﴿**فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج**﴾ جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما البناء على الفتح في ﴿**رفثَ**﴾، و﴿**فسوقَ**﴾؛ والثانية: التنوين فيهما؛ أما ﴿**جدالَ**﴾ فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين.

قوله تعالى: ﴿**فلا رفث**﴾ نفي بمعنى النهي؛ و«**الرفث**» الجماع، ومقدماته.

قوله تعالى: ﴿**ولا فسوق**﴾ أي لا خروج عن طاعة الله بمعاصيه لا سيما ما يختص بالنسك، كمحظورات الإحرام.

قوله تعالى: ﴿**ولا جدال في الحج**﴾ يشمل الجدال فيه، وفي أحكامه، والمنازعات بين الناس في معاملاتهم؛ مثال الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟»، فيحصل النزاع؛ أو «متى فُرض؟»، فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في أركانه، وواجباته، ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين الناس في معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود، فيقول أحدهما: «بعتك»، والثاني يقول: «لم تبعني»؛ أو يقول: «بعتك بكذا»، ويقول الثاني: «بل بكذا»؛ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب، أو الاستسقاء، أو عند الخباز.

قوله تعالى: ﴿**وما تفعلوا من خير يعلمه الله**﴾: لما نهى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير؛ وهذه الجملة شرطية: ﴿**ما**﴾ أداة الشرط؛ وفعل الشرط: ﴿**تفعلوا**﴾؛ وجواب الشرط: ﴿**يعلمه الله**﴾؛ ولهذا جزمت؛ و﴿**مِن**﴾ بيانية تبين المبهم من اللفظ؛ لأن ﴿**ما**﴾ شرطية مبهمة كالموصول؛ و﴿**خير**﴾ نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل خير سواء كان قليلاً، أو كثيراً.

وقوله تعالى: ﴿**يعلمه الله**﴾: أي يحيط به علماً.

قوله تعالى: ﴿**وتزودوا**﴾ أي اتخذوا زاداً لغذاء أجسامكم، وغذاء قلوبكم ـ وهذا أفضل النوعين ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**فإن خير الزاد التقوى**﴾ و«التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في التقوى.

لما رغب الله سبحانه وتعالى في التقوى أمر بها طلباً لخيرها فقال تعالى: ﴿**واتقون يا أولي الألباب**﴾؛ و﴿**اتقونِ**﴾ فعل أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به؛ و﴿**يا أولي الألباب**﴾ جمع لب؛ أي يا أصحاب العقول؛ ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول؛ لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى، وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهراً مع أنه أيام ـ ستة أيام ـ؛ وقد جعل الله له أشهراً ثلاثة حتى يأمن الناس، ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطُلب منه العودة؛ بخلاف ما إذا كان قبله.

٢ ـ **ومن فوائد الآية**: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿**أشهر**﴾؛ وهي جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على اثنين، أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدل على ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام

يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وينتهي في الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخرت طواف الإفاضة مثلاً إلى شهر المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في أشهر الحج والله تعالى يقول: ﴿**الحج أشهر**﴾؛ فلا بد أن يقع في أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدى أشهر الحج.

وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة، وذو الحجة؛ وواحد ليس منها ـ وهو شوال ـ؛ كما أن «المحرم» من الأشهر الحرم، وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ وشوال شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج، ومن الحرم؛ وذو الحجة شهر حج، ومن الحرم؛ والمحرم من الحرم، وليس شهر حج.

٣ ـ **ومن فوائد الآية**: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوماً؛ لقوله تعالى: ﴿معلومات﴾؛ وهذا يستعمله الفقهاء كثيراً يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ وأمر هذا معلوم؛ وما أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهوراً بين الناس معروفاً بينهم يصح أن يعَرِّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان على فلان كذا، وكذا» ـ وهو معلوم بين الطرفين ـ يجوز وإن لم تفصل ما دام

معلوماً؛ فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان.

٤ ـ **ومنها**: أن من تلبس بالحج، أو العمرة وجب عليه إتمامه، وصار فرضاً عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن فرض فيهن الحج**﴾؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿**ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم**﴾ [الحج: ٢٩]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذوراً؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿**وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي**﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار.

٥ ـ **ومنها**: وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن فرض**﴾؛ والفرض لا بد من إتمامه.

٦ ـ **ومنها**: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن فرض فيهن الحج فلا رفث**﴾؛ فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه؛ ولكن هل يلغو، أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان عندهم؛ أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد؛ ولكنه مكروه ـ يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ـ؛ ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً؛ والظاهر أيضاً أنه لا ينعقد، ولا ينقلب عمرة؛ لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنما دخل على أنها حج؛ فلا ينعقد لا حجاً، ولا عمرة.

٧ ـ **ومن فوائد الآية**: أن المحظورات تحرم بمجرد عقد

الإحرام ـ وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن فرض فيهن الحج فلا رفث**﴾؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تالياً لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات.

٨ ـ **ومنها**: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية ـ أي نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام ـ وإن لم يلبّ؛ لقوله تعالى: ﴿**فمن فرض فيهن الحج فلا رفث**﴾.

٩ ـ **ومنها**: تحريم الجماع، ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا رفث**﴾؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث.

١٠ ـ **ومنها**: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: ﴿**فلا فسوق**﴾.

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام، وغيره.

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.

١١ ـ **ومنها**: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا جدال في الحج**﴾؛ والجدال إن كان لإثبات الحق، أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنًى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: ﴿**وجادلهم بالتي هي أحسن**﴾ [النحل: ١٢٥]؛ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام؛ فإن قلت: أليس محرماً في هذا، وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة، والبغضاء، وتشويش الفكر؟

فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد.

١٢ ـ **ومنها**: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر، ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا جدال في الحج**﴾؛ ومن ثم

يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه يشوش الفكر، ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك.

١٣ ـ **ومنها**: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: **﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾** يدل على أنه سيجازي على ذلك، ولا يضيعه؛ قال تعالى: **﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً﴾** [طه: ١١٢].

١٤ ـ **ومنها**: أن الخير سواء قلّ، أو كثر، فإنه معلوم عند الله؛ لقوله تعالى: **﴿من خير﴾**؛ وهي نكرة في سياق الشرط؛ والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

١٥ ـ **ومنها**: عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: **﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾**.

١٦ ـ **ومنها**: الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: **﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾**.

١٧ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيّ من طعام، وشراب، ونفقة، لئلا يحتاج في حجه، فيتكفف الناس؛ لقوله تعالى: **﴿وتزودوا﴾**.

١٨ ـ **ومنها**: أن التقوى خير زاد، كما أن لباسها خير لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: **﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾** [الأعراف: ٢٦]؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: **﴿فإن خير الزاد التقوى﴾**.

١٩ ـ **ومنها**: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: **﴿واتقون﴾**.

٢٠ ـ **ومنها**: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله تعالى: **﴿واتقون يا أولي الألباب﴾**.

٢١ ـ **ومنها**: أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلاً على نقص عقله ـ عقل الرشد؛ بخلاف قول النبي ﷺ: «**ما رأيت من ناقصات عقل، ودين**»[1]؛ فإن المراد بنقص العقل هنا عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح عقل الرشد؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: هم عقلاء عقول إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً ينعى الله عليهم عدم عقلهم؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾﴾.

التفسير:

﴿١٩٨﴾ لما أمر الله بالتزود، وبيَّن أن خير الزاد التقوى، وأمر بالتقوى، قد يقول قائل: إذا اتجرت أثناء حجي صار عليّ في ذلك إثم؛ ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ فبين الله عزّ وجلّ أن ذلك لا يؤثر، وأنه ليس فيه إثم؛ فقال تعالى: ﴿**ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم**﴾ أي أن

(١) أخرجه البخاري ص٢٦، كتاب الحيض، باب ٦: ترك الحائض الصوم، حديث رقم ٣٠٤، وأخرجه مسلم ص٦٩٢، كتاب الإيمان، باب ٣٤: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، حديث رقم ٢٤١ [١٣٢] ٧٩.

تبتغوا الرزق، وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: ﴿**وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله**﴾ [المزمل: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿**فإذا أفضتم من عرفات**﴾؛ أصل الإفاضة الاندفاع؛ ومنه إفاضة الماء؛ ومنه الإفاضة في الكلام، والاستمرار فيه؛ ومعنى ﴿**أفضتم**﴾: دفعتم؛ والتعبير بـ﴿**أفضتم**﴾ يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع؛ و﴿**عرفات**﴾ على صيغ الجمع؛ وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي عرفات لعدة مناسبات:

قيل: لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم، ويسألون الله أن يغفرها لهم.

وقيل: لأن الناس يتعارفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار؛ فيعرف بعضهم بعضاً.

وقيل: لأن جبريل لما علَّم آدم المناسك، ووصل إلى هذا قال: عرفت.

وقيل: لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في هذا المكان.

وقيل: لأنها مرتفعة على غيرها؛ والشيء المرتفع يسمى عُرْفاً؛ ومنه: أهل الأعراف، كما قال تعالى: ﴿**ونادى أصحاب الأعراف رجالاً**﴾ [الأعراف: ٤٨]؛ ومنه: عُرْف الديك؛ لأنه مرتفع؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم.

وعندي ـ والله أعلم ـ أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال؛ وكذلك الأول: أنه سمي عرفات؛ لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب؛ ولأنه أعرف الأماكن التي حوله.

و﴿عرفات﴾ مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحج، كما قال الرسول ﷺ: «الحج عرفة»[(١)]؛ والحكمة من الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا أمر النبي ﷺ عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم[(٢)]؛ لتجمع فيها بين الحل والحرم.

قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ الفاء هنا واقعة في جواب الشرط؛ وأداة الشرط: «إذا»؛ وقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله﴾ أي باللسان، والقلب، والجوارح؛ فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة المغرب، والعشاء، والفجر؛ و﴿المشعر﴾ مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل» اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عزّ وجلّ؛ و﴿الحرام﴾ أي ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال

---

(١) أخرجه أبو داود ص١٣٦٧، كتاب المناسك، باب ٦٨: من لم يدرك عرفة، حديث رقم ١٩٤٩، وأخرجه الترمذي ص١٩٥١، كتاب تفسير القرآن، باب ٢: ومن سورة البقرة، حديث رقم ٢٩٧٥، وأخرجه النسائي ص٢٢٨٣، كتاب المناسك، باب ٢١١: فمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، حديث رقم ٣٠٤٧، وأخرجه ابن ماجه ص٢٦٥٩، كتاب المناسك، باب ٥٧: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث رقم ٣٠١٥، وأخرجه الدارمي ٢/ ٨٢، كتاب المناسك، باب ٥٤: بما يتم الحج، حديث رقم ١٨٨٧، وقال الألباني في الإرواء (صحيح)، ٤/ ٢٥٦، حديث رقم ١٠٦٤.

(٢) أخرجه البخاري ص٢٧، كتاب الحيض، باب ١٥: امتشاط المرأة...، حديث رقم ٣١٦؛ وأخرجه مسلم ص٨٧٦، كتاب الحج، باب ١٧: بيان وجوه الإحرام...، حديث رقم ٢٩١٠ [١١١] ١٢١١.

ـ وهو عرفة ـ؛ وقالوا: إن المشعر مشعران: حلال ـ وهو عرفة ـ؛ وحرام ـ وهو مزدلفة ـ.

قوله تعالى: ﴿**واذكروه كما هداكم**﴾؛ أمر بالذكر مرة أخرى؛ لكن لأجل التعليل الذي بعده ـ وهو الهداية ـ؛ لهذا الكاف هنا للتعليل؛ و«**ما**» مصدرية تسبك، وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل، كما قال ابن مالك في الألفية:

شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائداً لتوكيد ورد

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿**كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا...**﴾ [البقرة: ١٥١] الآية؛ وكما في التشهد في قوله: «**اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم...**»، أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد؛ فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألته.

ويحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره ثانية عائداً على الوصف ـ أي اذكروه على الصفة التي هداكم إليها ـ أي على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر بالذكر أولاً أمر بمطلق الذكر، والأمر به ثانية أمر بكونه على الصفة التي هدانا إليها.

وقوله تعالى: ﴿**هداكم**﴾ أي دلكم، ووفقكم.

قوله تعالى: ﴿**وإن كنتم من قبله لمن الضالين**﴾؛ ﴿**إن**﴾ مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة؛ والتقدير: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم ﴿**إن**﴾ ضمير الشأن محذوف؛ وهو مناسب للسياق؛ وبعض النحويين يقدر

ضمير الشأن دائماً بضمير مفرد مذكر غائب فيكون التقدير: وإنه ـ أي الشأن ـ؛ والصواب القول الأول أنه يقدر بما يقتضيه السياق ـ يعني: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين ـ؛ وجملة: ﴿كنتم من قبله لمن الضالين﴾ خبر ﴿إن﴾ المخففة؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿من قبله﴾ يعود على القرآن؛ أو يعود على الرسول؛ أو يعود على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم؛ فالهدى جاء من القرآن، ومن النبي ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿لمن الضالين﴾: يشمل الضال عن جهل؛ والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: الذي لم يعلم بالحق أصلاً؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ـ وهو الرشد ـ؛ والعرب من قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من كان ضالاً عن جهل؛ ومنهم من كان ضالاً عن علم؛ فمثلاً قريش لا تفيض من عرفة؛ وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة، ولا يفيضون من حيث أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس وباتوا فيها خرجوا جميعاً إلى منى؛ وهذا من جهلهم، أو عنادهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية:** جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع، والشراء، والتأجير ـ كالذي يؤجر سيارته التي يحج عليها في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿**ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم**﴾.

٢ ـ **ومنها:** أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه، وشرائه أن

يكون مترقباً لفضل الله لا معتمداً على قوته، وكسبه؛ لقوله تعالى: ﴿**أن تبتغوا فضلاً من ربكم**﴾.

٣ ـ **ومنها**: ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب؛ وأن ذلك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: ﴿**فضلاً من ربكم**﴾.

٤ ـ **ومنها**: مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿**فإذا أفضتم من عرفات**﴾؛ وهو ركن من أركان الحج؛ لقول النبي ﷺ: «**الحج عرفة**»[١]؛ لو قال قائل: إن قوله تعالى: ﴿**فإذا أفضتم من عرفات**﴾ ليس أمراً بالوقوف بها.

فالجواب: أنه لم يكن أمراً بها؛ لأنها قضية مسلمة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿**فإذا أفضتم من عرفات**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿**فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام**﴾؛ فلو أن أحداً مر بمزدلفة في الليل، ووقف بها يدعو، ثم وقف بعرفة يدعو بها، ثم رجع إلى منى لم يجزئه الوقوف بمزدلفة؛ لأنه في غير محله الآن؛ لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة.

٦ ـ **ومنها**: أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعالى: ﴿**فاذكروا الله عند المشعر الحرام**﴾؛ والنبي ﷺ أول ما بدأ: بالصلاة[٢]؛ ولا شك أن الصلاة ذكر لله؛ بل هي روضة من

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٤٢٢، حاشية (١).

(٢) راجع البخاري ص١٣٢، كتاب الحج، باب ٩٥: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث رقم ١٦٧٢.

رياض الذكر: فيها قراءة، وتكبير، وتسبيح، وقيام، وركوع، وسجود، وقعود؛ كل ذلك من ذكر الله: ذكر بالقلب، وباللسان، وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به، وعبادة تتعلق به.

٧ ـ **ومنها**: بيان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالى: **﴿عند المشعر الحرام﴾**.

٨ ـ **ومنها**: جواز المبيت في مزدلفة في جميع نواحيها؛ لقوله تعالى: **﴿عند المشعر الحرام﴾**.

٩ ـ **ومنها**: أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة.

١٠ ـ **ومنها**: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سنة؛ والقول الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة؛ والقول الثالث: أنه واجب يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناً، وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف؛ لا يصح.

١١ ـ **ومنها**: أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالى: **﴿واذكروه كما هداكم﴾** إذا جعلنا الكاف للتعليل؛ وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى: اذكروه على الوجه الذي هداكم له؛ **فيستفاد منها** أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله عزّ وجلّ.

١٢ ـ **ومنها**: أن الذكر المشروع ما وافق الشرع؛ لقوله تعالى: **﴿واذكروه كما هداكم﴾**؛ والهداية نوعان: **هداية دلالة**: وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شريعته سواء وفِّق

لاتباعها، أم لا؛ ودليلها قوله تعالى: ﴿**وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى**﴾ [فصلت: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿**إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً**﴾ [الإنسان: ٣]؛ والثاني: **هداية توفيق** بأن يوفق الله العبد لاتباع الهدى؛ ومنها قوله تعالى حين ذكر من ذكر من الأنبياء: ﴿**أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده**﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿**إنك لا تهدي من أحببت**﴾ [القصص: ٥٦] أي لا توفق للهدى من أحببته، أو من أحببت هدايته.

١٣ ـ **ومن فوائد الآية**: تذكير الإنسان بحاله قبل كماله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿**وإن كنتم من قبله لمن الضالين**﴾؛ ومن هذا قول النبي ﷺ للأنصار: «**ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي**»(١)؛ ومنه قول المَلَك للأبرص والأقرع: «**ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأغناك الله**»(٢) الحديث؛ فالتذكير بالنعم بذكر الحال، وبذكر الكمال بعد النقص مما يوجب للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله عليه.

❁ ❁ ❁

---

(١) أخرجه البخاري ص٣٥٤، كتاب المغازي، باب ٥٧: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، حديث رقم ٤٣٣٠؛ وأخرجه مسلم ص٨٤٥، كتاب الزكاة، باب ٤٦: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، حديث، رقم ٢٤٤٦ [١٣٩] ١٠٦١.

(٢) أخرجه البخاري ص٢٨٢ ـ ٢٨٣، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥١: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، حديث رقم ٣٤٦٤، وأخرجه مسلم ص١١٩١ ـ ١١٩٢، كتاب الزهد والرقائق، باب ١: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث رقم ٧٤٣١ [١٠] ٢٩٦٤.

القرآن

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)﴾.

التفسير:

﴿١٩٩﴾ قوله تعالى: **﴿ثم أفيضوا﴾** أي من عرفات.

قوله تعالى: **﴿من حيث أفاض الناس﴾** أي من المكان الذي يفيض الناس منه؛ وكانت قريش في الجاهلية لا يقفون مع الناس في عرفة ـ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم ـ؛ فأُمر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ـ أي من عرفة ـ؛ هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ ولكنه مشكل حيث إنه ذُكر بعد قوله: **﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾**؛ وأجيب عن هذا الإشكال أن الترتيب ذكري ـ لا ترتيب حكمي ـ؛ بمعنى أن الله تعالى لما ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: **﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾** دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي؛ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: **﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾** أي أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال.

قوله تعالى: **﴿واستغفروا الله﴾** أي اطلبوا المغفرة منه؛ والمغفرة ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ وليست المغفرة مجرد الستر؛ بل هي ستر، ووقاية.

قوله تعالى: **﴿إن الله غفور رحيم﴾**؛ هذه الجملة تعليل

للأمر؛ أي استغفروا الله؛ لأنه أهل لأن يُستغفَر؛ فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم.

وإعراب ﴿**رحيم**﴾: خبر ثانٍ لـ﴿**إن**﴾؛ والخبر الأول: ﴿**غفور**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**غفور**﴾ صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى، وكثرة من يغفر لهم؛ و«**الغفور**» أي ذو المغفرة، كما قال تعالى: ﴿**وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم**﴾ [الرعد: ٦].

وقوله تعالى: ﴿**رحيم**﴾ إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ و«**الرحيم**» أي ذو الرحمة؛ وهي صفة تقتضي جلب النعم، ودفع النقم، كما قال تعالى: ﴿**وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون**﴾ [النحل: ٥٣].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وجوب المبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: ﴿**ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس**﴾ على أحد التفسيرين، كما سبق؛ ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة.

٢ ـ **ومنها**: أن هذا النسك كان أمراً معلوماً يسير الناس عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: ﴿**ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن الناس في أحكام الله تعالى سواء؛ فلا يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعنًى يقتضي ذلك؛ والمعنى المخصِّص يكون من قِبَل الشرع ـ لا من قبل الهوى، والعادة ـ؛

لقوله تعالى: ﴿**ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس**﴾؛ ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة بن نيار أنه ذبح في عيد الأضحى أضحية قبل الصلاة؛ ولما خطب النبي ﷺ وقال: «**إن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وأن شاته شاة لحم**» قام أبو بردة فقال: «**يا رسول الله، إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم؛ ولن تجزئ عن أحد بعدك**»(١)؛ لأن المراد بقوله ﷺ: «**لن تجزئ عن أحد بعدك**» أي بعد حالك؛ بمعنى: أن من جرى له مثله فإنها تجزي عنه؛ هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ وهو ظاهر ـ؛ وكذلك لا يشكل على هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه؛ فلما أبطل الله التبني جاءت زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله ﷺ تستفتيه في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال لها النبي ﷺ: «**أرضعيه تحرمي عليه**»(٢)؛ فإنه ليس خاصاً به؛ بل لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به النبي ﷺ لسالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد نسخ التبني؛ إذ لا يمكن أحداً أن يتبنى؛ وعلى هذا فالصورة التي تلحق بقصة سالم ممتنعة.

٤ ـ **ومنها**: أنه يشرع أن يستغفر الله عزّ وجلّ في آخر العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿**واستغفروا الله**﴾.

---

(١) أخرجه البخاري ص٧٥، كتاب العيدين، باب ٥: الأكل يوم النحر، حديث رقم ٩٥٥، وأخرجه مسلم ص١٠٢٧ ـ ١٠٢٨، كتاب الأضاحي، باب ١: وقتها، حديث رقم ٥٠٧٠ [٥] ١٩٦١.

(٢) أخرجه مسلم ص٩٢٣، كتاب الرضاع، باب ٧: رضاعة الكبير، حديث رقم ٣٦٠٢ [٢٨] ١٤٥٣، وأصله في البخاري.

٥ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «**الغفور**»، و«**الرحيم**»؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي المغفرة، والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما؛ وهو أنه يغفر ويرحم كما قال تعالى: ﴿**يعذب من يشاء ويرحم من يشاء**﴾ [العنكبوت: ٢١]، وقال تعالى: ﴿**ومن يغفر الذنوب إلا الله**﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٦ ـ **ومنها**: قرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعالى: ﴿**واستغفروا الله إن الله غفور رحيم**﴾؛ وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام، والنشاط على استغفار الله عزّ وجلّ.

* * *

القرآن

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾.

التفسير:

﴿٢٠٠﴾ قوله تعالى: ﴿**فإذا قضيتم مناسككم**﴾ أي أنهيتم مناسككم؛ وذلك بالتحلل من النسك.

قوله تعالى: ﴿**فاذكروا الله**﴾ أمر تعالى بذكره بعد فراغ النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل عن ذكر الله.

وقوله تعالى: ﴿**مناسككم**﴾ جمع منسك؛ وهو فيما يظهر اسم مصدر ـ يعني مصدراً ميمياً ـ؛ أي قضيتم نسككم؛ و«**النسك**»

بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن كثر استعماله في الحج؛ وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين**﴾ [الأنعام: ١٦٢].

قوله تعالى: ﴿**كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً**﴾؛ «**ذكر**» هنا مصدر مضاف لفاعله؛ و«**آباء**» مفعول به؛ أي كما تذكرون آباءكم، أو أشد ذكراً؛ و﴿**أشد**﴾ يشمل الشدة في الهيئة، وحضور القلب، والإخلاص؛ والشدةَ في الكثرة أيضاً؛ فيذكر الله ذكراً كثيراً، ويذكره ذكراً قوياً مع حضور القلب.

وقوله تعالى: ﴿**كذكركم آباءكم**﴾؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك؛ وكل يفخر بنسبه، وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم، أو أشد ذكراً.

وقوله تعالى: ﴿**أو أشد ذكراً**﴾: قال كثير من النحويين: إن ﴿**أو**﴾ بمعنى: بل؛ أي بل أشد؛ وهو هنا متوجِّه؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى: ﴿**وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون**﴾ [الصافات: ١٤٧]؛ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى: ﴿**أو يزيدون**﴾ أن ﴿**أو**﴾ هنا ليست بمعنى «بل»؛ ولكنها لتحقيق ما سبق ـ يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا ـ؛ وبناءً على هذا نقول مثله في هذه الآية: أي كذكركم آباءكم ـ إن لم يزد فلا ينقص ـ؛ إلا أنّه هنا إذا جعلناها بمعنى «بل» تكون أبلغ؛ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء.

قوله تعالى: ﴿**فمن الناس**﴾؛ «**من**» للتبعيض؛ والمعنى: بعض الناس؛ بدليل أنها قوبلت بقوله تعالى: ﴿**ومنهم**﴾؛ فيكون

المعنى: بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ يعني: ينقسم الناس في أداء العبادة لا سيما الحج إلى قسمين.

قوله تعالى: ﴿**من يقول ربنا آتنا في الدنيا**﴾ أي أعطنا في الدنيا؛ والمفعول محذوف؛ والتقدير: آتنا نصيبنا في الدنيا، بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه فقط؛ ولا يسأل ما يتعلق بالدين؛ وربما يكون قوله تعالى: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا**﴾ شاملاً للقول باللسان، والقول بالحال ـ أي قد يقول صراحة ـ: ربنا آتنا في الدنيا مثلاً سكناً جميلاً؛ سيارة جميلة؛ وما أشبه ذلك؛ وربما يقوله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه، وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال.

قوله تعالى: ﴿**وما له في الآخرة من خلاق**﴾؛ ﴿**ما**﴾ نافية؛ و﴿**مِن خلاق**﴾ مبتدأ؛ وخبره الجار والمجرور: ﴿**له**﴾؛ ودخلت ﴿**مِن**﴾ على المبتدأ من أجل توكيد العموم؛ لأن ﴿**خلاق**﴾ نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت عليها ﴿**مِن**﴾ كان ذلك تأكيداً للعموم؛ و«**الخلاق**» بمعنى النصيب؛ يعني ما له في الآخرة من نصيب؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا؛ فلا نصيب له في الآخرة مما دعا به؛ وقد يكون له نصيب من أعمال أخرى.

﴿**٢٠١**﴾ قوله تعالى: ﴿**ومنهم**﴾ أي ومن الناس.

قوله تعالى: ﴿**من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة**﴾؛ ﴿**حسنة**﴾: مفعول «**آتِ**» الثاني؛ وأما ﴿**حسنة**﴾ الثانية فهي معطوفة على الأولى؛ يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا، والآخرة؛ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة

حسنة؛ وحسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منها، مثل الصحة، وسعة الرزق، كثرة البنين، والزوجات، والقصور، والمراكب الفخمة، والأموال؛ وأما حسنة الآخرة فقيل: إنها الجنة؛ لقوله تعالى: **﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾** [يونس: ٢٦]؛ ولا شك أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة؛ لكن في الآخرة حسنات يستحسن المرء وقوعها غير الجنة، مثل أن يبيض وجهه، وأن تثقل موازينه، وأن يعطى كتابه بيمينه؛ فإنه إذا أعطي الكتاب بيمينه يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه فرحاً مسروراً.

قوله تعالى: **﴿وقنا عذاب النار﴾** أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين:

الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار.

الثاني: المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآيتين**: أن الإنسان ينبغي له إذا قضى من العبادة أن لا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ لقوله تعالى: **﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله﴾**؛ وهذا كقوله تعالى: **﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون﴾** [الجمعة: ١٠].

٢ ـ **ومنها**: تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين؛ لقوله تعالى: **﴿أو أشد ذكراً﴾**.

٣ ـ **ومنها**: أن الأجداد داخلون في مسمّى الآباء؛ لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم، وأجدادهم، وقبائلهم.

٤ ـ **ومنها**: بيان انقسام الناس فيما يطلبون من الله، وأن

منهم ذوي الغايات الحميدة، والهمم العالية الذين يقولون: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار**﴾؛ ومنهم ذوو الغايات الذميمة، والهمم النازلة الذين يقولون: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق**﴾.

٥ ـ **ومن فوائد الآيتين**: أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن الإنسان محتاج إلى حسنات الدنيا، والآخرة.

٧ ـ **ومنها**: إثبات الآخرة.

٨ ـ **ومنها**: إثبات النار، وعذابها.

٩ ـ **ومنها**: إثبات علم الله، وسمعه، وقدرته؛ إذ لا يدعى إلا من اتصف بذلك.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)﴾.

التفسير:

﴿**٢٠٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**أولئك لهم نصيب مما كسبوا**﴾: «**أولاء**» اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛ فقال بعض العلماء: إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله؛ يعني: أولئك المذكورون الذين يقولون: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا**﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ والذين يقولون: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة**﴾ [البقرة:

٢٠١]؛ ويكون كل له نصيب مما كسب، كقوله تعالى: **﴿ولكل درجات مما عملوا﴾** [الأنعام: ١٣٢]؛ ولأنه تعالى قال: **﴿والله سريع الحساب﴾**؛ وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه كلا القسمين؛ وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى التقسيم الثاني الذين يقولون: **﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾** [البقرة: ٢٠١]؛ فهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا؛ لقوله تعالى: **﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها﴾** [النساء: ٨٥]؛ الآية إذاً محتملة للمعنيين؛ والثاني منهما أظهر؛ لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور.

قوله تعالى: **﴿والله سريع الحساب﴾** أي محاسبة الله سبحانه وتعالى الخلائق؛ والسرعة هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: أن حساب الله قريب، كما في قوله تعالى: **﴿وما يدريك لعل الساعة قريب﴾** [الشورى: ١٧]، وقوله تعالى: **﴿وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً﴾** [الأحزاب: ٦٣]؛ وقد يكون المراد سرعة محاسبة الله للخلق ـ أي أن نفس حسابه سريع ـ؛ والثاني أبلغ؛ فإن الله عزّ وجلّ يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب؛ ومحاسبة الله للخلائق على نوعين؛ النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع الثاني للكافرين؛ أما حساب المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن، ويقرره بذنوبه، ويقول له: «**عملت كذا في يوم كذا**» حتى يقر ويعترف، فيقول الله عزّ وجلّ له: «**قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم**»(١)؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «**من نوقش الحساب عذب**؛

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٢٠٠.

فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾ فقال النبي ﷺ: ذلك العرض»[١]؛ أي تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: **«سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»**؛ وأما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: لا يحاسبون حساب من توزن حسناته، وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن تحصى أعمالهم، وتحفظ، فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويخزون بها؛ يعني: وينادى عليهم على رؤوس الخلائق: **﴿هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾** [هود: ١٨].

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن الثواب يكون بالعدل؛ لقوله تعالى: **﴿أولئك لهم نصيب مما كسبوا﴾**؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛ وبالفضل في المثوبة.

٢ ـ **ومنها**: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: **﴿مما كسبوا﴾**.

٣ ـ **ومنها**: إثبات الحساب؛ لقوله تعالى: **﴿والله سريع الحساب﴾**.

٤ ـ **ومنها**: تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: **﴿والله سريع الحساب﴾**.

٥ ـ **ومنها**: إثبات علم الله؛ لأن المحاسِب لا بد أن يكون لديه علم يقابل به من يحاسبه.

❁ ❁ ❁

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٤٨، كتاب الرقاق، باب ٤٩: من نوقش الحساب عذب، حديث رقم ٦٥٣٦.

القرآن

﴿۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٠٣﴾ قوله تعالى: **﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾**؛ لما ذكر الله ـ تبارك وتعالى ـ أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛ وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر؛ والثاني عشر؛ والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عزّ وجلّ من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في تلك الأيام مطلقاً، ومقيداً؛ والنحر من الضحايا، والهدايا؛ ورمي الجمار؛ والطواف، والسعي إذا وقعا في هذه الأيام؛ بل والصلاة المفروضة، والتطوع؛ وقد قال النبي ﷺ: **«إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»**[1]، وقال ﷺ: **«أيام التشريق أيام أكل، وشرب،**

---

(١) أخرجه أحمد ٦/٦٤، حديث رقم ٢٤٨٥٥، وأخرجه أبو داود ص١٣٦٢، كتاب المناسك، باب ٥٠: في الرمل، حديث رقم ١٨٨٨، وأخرجه الترمذي ص١٧٣٧، كتاب الحج، باب ٦٤: ما جاء كيف ترمي الجمار، حديث رقم ٩٠٢، وأخرجه الدارمي ٢/٧١، كتاب المناسك، باب ٣٦: الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، حديث رقم ١٨٥٣، وأخرجه الحاكم في مستدركه ١/٤٥٩، كتاب المناسك، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وذكر لله عزّ وجلّ»[1].

قوله تعالى: ﴿**فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه**﴾ أي من تعجل قبل تمام الأيام الثلاثة، وأنهى حجه فلا إثم عليه.

قوله تعالى: ﴿**ومن تأخر فلا إثم عليه**﴾، أي من تأخر إلى اليوم الثالث في منى لرمي الجمرات فلا إثم عليه.

قوله تعالى: ﴿**لمن اتقى**﴾: الظاهر أنها قيد للأمرين جميعاً للتعجل والتأخر، بحيث يحمل الإنسان تقوى الله عزّ وجلّ على التعجل أو التأخر.

قوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾: ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه العزيز؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عزّ وجلّ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه على علم وبصيرة.

قوله تعالى: ﴿**واعلموا أنكم إليه تحشرون**﴾ أي تجمعون إلى الله ـ تبارك وتعالى؛ وذلك يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله تعالى: ﴿**واعلموا**﴾ للتنبيه على أنه لا بد من الإيمان بهذا الحشر، والاستعداد له.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات؛ لقوله تعالى: ﴿**واذكروا الله في أيام معدودات**﴾؛ لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؛ لكن هذا على سبيل الخصوص.

---

(١) أخرجه مسلم ص٨٦٠، كتاب الصيام، باب ٢٣: تحريم صوم أيام التشريق. . .، حديث رقم ٢٦٧٧ [١٤٤] ١١٤١.

٢ ـ **ومنها**: أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل، والتأخر؛ لقوله تعالى: **﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾**.

٣ ـ **ومنها**: سعة فضل الله عزّ وجلّ، وتيسيره في أحكامه، حيث جعل الإنسان مخيراً أن يبقى ثلاثة أيام، أو يتعجل في اليومين.

٤ ـ **ومنها**: أنّه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس؛ لأن **﴿في﴾** للظرفية؛ والظرف يحيط بالمظروف؛ فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال.

٥ ـ **ومنها**: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين؛ فكثير من العامة يظنون أن المراد باليومين: يوم العيد، واليوم الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال: **﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾**؛ وهي أيام التشريق؛ وأيام التشريق إنما تبتدئ من الحادي عشر.

٦ ـ **ومنها**: أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عزّ وجلّ دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: **﴿لمن اتقى﴾**؛ فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عزّ وجلّ والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون، وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى، وتهاونه بأوامر الله.

تنبيه:

لا يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر، والخامس عشر مع أن الله تعالى أطلق: **﴿... ومن تأخر﴾**؛ لأن

أصل الذكر في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛ فيكون المعنى؛ من تأخر في هذه الأيام المعدودات؛ وهي الأيام الثلاثة.

٧ ـ **ومنها**: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿**واتقوا الله**﴾.

٨ ـ **ومنها**: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ﴿**واعلموا أنكم إليه تحشرون**﴾.

٩ ـ **ومنها**: قرن المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: ﴿**واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون**﴾؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر إلى الله عزّ وجلّ، وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي الله، ويقوم بما أوجب الله، ويترك ما نهى الله عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عزّ وجلّ يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله دون بقية الأركان التي يؤمن بها؛ وذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله.

* * *

القرآن

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٠٤﴾ فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين؛ منهم من يقول: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق**﴾ [البقرة: ٢٠٠]؛ ومنهم من يقول: ﴿**ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة**﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ وهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا؛ هنا قسم الناس أيضاً إلى قسمين: إلى مؤمن؛ وإلى

منافق؛ فقال تعالى في المنافق: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾؛ ﴿من﴾ هنا للتبعيض؛ وهي بمعنى بعض الناس؛ ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ؛ قال: لأنها حرف بمعنى الاسم؛ إذ إنها بمعنى بعض الناس؛ فيكون ﴿من﴾ مبتدأ، و﴿من يعجبك﴾ خبره؛ لكن المشهور أن ﴿مِنْ﴾ حرف جر؛ و﴿من الناس﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و﴿من يعجبك﴾ مبتدأ مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قوله، والخطاب في قوله تعالى: ﴿يعجبك﴾ إما للرسول ﷺ؛ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ والأولى الثاني.

وقوله تعالى: ﴿من يعجبك قوله﴾ ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل: «أعجبني كذا» فهو لما يستحسن؛ وإذا قلت: «عجبت من كذا» فهو لما ينكر؛ فتقول مثلاً: «أعجبني قول فلان» إذا كان قولاً حسناً؛ و«عجبت من قوله» إذا كان قولاً سيئاً منكراً؛ فقوله تعالى: ﴿من يعجبك قوله﴾ أي من تستحسن قوله.

قوله تعالى: ﴿في الحياة الدنيا﴾ أي إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء، ويتوصل به إلى نجاته من القتل، والسبي؛ لأن هذه الآية في المنافقين؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ [المنافقون: ٤] من حسنه، وفصاحته؛ ولكنهم أهل غرور، وخداع، وكذب؛ فإن آية المنافق ثلاث؛ منها: إذا حدث كذب.

وقوله تعالى: ﴿في الحياة الدنيا﴾ متعلق بمحذوف حالاً من ﴿قوله﴾؛ والتقدير: قوله حال كونه فيما يتعلق بالدنيا؛ لأنه لا يتكلم في أمور الدين؛ ويحتمل أن المعنى: القول الذي يعجب حتى في

الدين؛ لكن لا ينتفع به في الآخرة؛ إنما ينتفع به في الدنيا فقط.

قوله تعالى: ﴿**ويشهد الله على ما في قلبه**﴾؛ اختلف المفسرون في معناها على قولين: الأول: أن المعنى استمراره في النفاق؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ يعلم ما في قلبه من هذا النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما في قلبه.

والقول الثاني: أن المعنى: أن يُقسم، ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق، وأن الذي في قلبه هو هذا؛ فيشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان، والتمسك به وهو كاذب في ذلك؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿**إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون**﴾ [المنافقون: ١]، أي لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؛ وعندي أن المعنيين لا يتنافيان؛ كلاهما حق؛ فهو منطوٍ على الكفر والنفاق؛ وهو أيضاً يُعلم الناس، ويُشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته قال الله تعالى فيه: ﴿**وهو ألد الخصام**﴾ يعني: أعوجهم، وأكذبهم؛ و﴿**الخصام**﴾ يحتمل أن يكون مصدراً؛ ويحتمل أن يكون جمعاً؛ إن كان مصدراً ففعله: خاصم يخاصم، مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى هذا: ﴿**ألد الخصام**﴾ تكون الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها ـ أي وخصامه ألد الخصام؛ وإن كان جمعاً فمفرده: خَصِم؛ فيكون المعنى أنه ألد الخصوم ـ أي أعوجهم، وأشدهم كذباً؛ ويكون أيضاً من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأنَّ المعنى؛ وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم؛ وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جيد، وبيِّن يعجبك قوله، فتجده لاعتماده على فصاحته، وبيانه ألد الخصام.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن الناس من يعجبك قوله**﴾؛ وكذلك من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطوٍ على الكفر ـ والعياذ بالله؛ ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما يقتضيه الظاهر؛ لأن ما في القلوب لا نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب؛ وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر.

٢ ـ **ومنها**: أن هذا الصنف من الناس يُشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره؛ وإما مما أبطنه ـ حسب ما سبق.

٣ ـ **ومنها**: الإشارة إلى ذم الجدل، والخصام؛ لقوله تعالى: ﴿**وهو ألد الخصام**﴾؛ لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة؛ وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «**أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم**»(١) أي الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمون، ويجادلون، وينتهون إلى لا شيء؛ لا ينتهون إلى الحق؛ لأنهم لم

---

(١) أخرجه البخاري ص١٩٣، كتاب المظالم والغصب، باب ١٥: قول الله تعالى: ﴿**وهو ألد الخصام**﴾، حديث رقم ٢٤٥٧، وأخرجه مسلم ص١١٤٢، كتاب العلم، باب ١: في الألد الخصم، حديث رقم ٦٧٨٠ [٥] ٢٦٦٨.

يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق، ولا يجد بركة العلم؛ وأما من جادل ليصل إلى العلم، ولإثبات الحق، وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعالى: **﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾** [النحل: ١٢٥].

٤ ـ **ومنها**: إثبات علم الله عزّ وجلّ بما في الصدور؛ لقوله تعالى: **﴿ويشهد الله على ما في قلبه﴾**؛ لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عزّ وجلّ.

* * *

القرآن

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٠٥﴾ قوله تعالى: **﴿وإذا تولى﴾** أي عنك، وذهب **﴿سعى في الأرض﴾**: المراد بالسعي هنا مطلق الحركة؛ وليس المراد بالسعي الركض بالرِّجل؛ **﴿ليفسد فيها﴾** أي بالمعاصي، والكفر، والفتنة.

قوله تعالى: **﴿ويهلك الحرث والنسل﴾** أي يكون سبباً لإهلاكهما؛ لأن المعاصي سبب لذلك؛ لقوله تعالى: **﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾** [الروم: ٤١]، ولقوله تعالى: **﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾** [الأعراف: ٩٦]؛ والمراد

بـ﴿**الحرث**﴾ المحروث؛ وهو الزروع، كما يقال: «الغرس» يعني المغروس؛ والمراد بـ﴿**النسل**﴾ مثلها أيضاً ـ يعني: المنسول؛ وهو الأولاد؛ يعني: يكون سعيه سبباً لفساد الحرث، والحيوانات.

قوله تعالى: ﴿**والله لا يحب الفساد**﴾ بيان أن عمله هذا مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في آية أخرى؛ ﴿**والله لا يحب المفسدين**﴾ [المائدة: ٦٤]؛ فالله لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛ والمفسدون أيضاً مَكروهون إليه لا يحبهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن المعاصي سبب لهلاك الحرث، والنسل؛ لقوله تعالى: ﴿**وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل**﴾ [البقرة: ٢٠٥]؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون**﴾ [الأعراف: ٩٦].

٢ ـ **ومنها**: إثبات محبة الله عزّ وجلّ للصلاح؛ لقوله تعالى ﴿**والله لا يحب الفساد**﴾؛ فإن قيل: هذا نفي، وليس بإثبات؛ قلنا: إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة؛ ولو كان لا يحب أبداً لم يكن هناك فرق بين الفساد، والصلاح؛ فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح.

٣ ـ **ومنها**: التحذير من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿**والله لا يحب الفساد**﴾؛ ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذراً من التعرض لأمر لا يحبه الله.

القرآن

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٠٦﴾ قوله تعالى: **﴿وإذا قيل له اتق الله﴾** أي إذا قال له أهل العلم، والإيمان اتق الله ـ أي اتخذ وقاية من عذاب الله بترك الكفر، والفساد؛ و**﴿أخذته العزة بالإثم﴾** أي حملته على الإثم؛ و**﴿العزة﴾** بمعنى الأنفة، والحمية، والترفع؛ والعزة قد تكون وصفاً محموداً؛ وقد تكون وصفاً مذموماً، فالمعتز بدينه محمود، كما قال تعالى: **﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾** [المنافقون: ٨]؛ والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا أُمر بالدين والإصلاح مذموم.

والمراد بـ**﴿الإثم﴾** الذنب الموجب للعقوبة؛ فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم.

قوله تعالى: **﴿فحسبه جهنم﴾** أي كافيه؛ وهو وعيد له بها ـ والعياذ بالله؛ و«**الحسْب**» بمعنى الكافي، كما قال الله تعالى: **﴿فقل حسبي الله﴾** [التوبة: ١٢٩] أي كافيني؛ وقال تعالى: **﴿وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾** [آل عمران: ١٧٣] أي كافينا؛ فقوله تعالى؛ **﴿فحسبه جهنم﴾** أي كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها ـ والعياذ بالله ـ؛ و**﴿جهنم﴾** اسم من أسماء النار؛ قيل: إنها كلمة معربة، وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة الفصحى، وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت فيها النون للمبالغة؛ وعلى كلٍّ فإن **﴿جهنم﴾** اسم للنار التي

أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسميت بذلك لبعد قعرها، وظلمتها ـ والعياذ بالله ـ.

قوله تعالى: ﴿**ولبئس المهاد**﴾: اللام هنا للابتداء؛ أو موطئة للقسم ـ أي: ووالله لبئس المهاد ـ وهذا أقرب؛ و«**بئس**» فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها ﴿**المهاد**﴾؛ وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: ولبئس المهاد مهاده، حيث كانت جهنم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿**أخذته العزة بالإثم**﴾ فهو يأنف، كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عزّ وجلّ؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لأتقى البشر: ﴿**يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين**﴾ [الأحزاب: ١]؛ وقال تعالى في قصة زينب: ﴿**واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه**﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٢ ـ **ومنها**: البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: ﴿**وإذا قيل له اتق الله**﴾؛ ليشمل كل من يقول له ذلك؛ فيكون رده لكراهة الحق.

٣ ـ **ومنها**: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن رد آمراً بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن يقول: «سمعنا، وأطعنا» تعظيماً لتقوى الله.

٤ ـ **ومنها**: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: ﴿**أخذته العزة بالإثم**﴾.

٥ ـ **ومنها**: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: ﴿**فحسبه جهنم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: القدح في النار، والذم لها؛ لقوله تعالى: ﴿**ولبئس المهاد**﴾؛ ولا شك أن جهنم بئس المهاد.

* * *

القرآن

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾﴾.

التفسير:

لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام؛ والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فساداً ليهلكوا الحرث، والنسل ـ والله لا يحب الفساد ـ ذكر حال قوم على ضدهم؛ وهكذا القرآن مثاني تَثَنَّى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار... لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوف، والرجاء ـ لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله ـ؛ ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النار، ووعيدها، وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة، ونعيمها، وثوابها أوجب له ذلك الرجاء؛ فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب؛ ولهذا نرى من الخطأ

الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتباً على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس؛ فإن هذا مخالف لنظم القرآن، والبلاغة، وعمل السلف؛ فالقرآن ليس كتاب فقه؛ ولكنه كتاب تربية، وتهذيب للأخلاق؛ فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفياً لا مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي ﷺ إذا نزلت الآية قال: «**ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا**»[1].

﴿**٢٠٧**﴾ قوله تعالى: ﴿**ومن الناس من يشري نفسه**﴾؛ هذا هو القسيم لقوله تعالى: ﴿**ومن الناس من يعجبك...**﴾ [البقرة: ٢٠٤]؛ وعلى هذا تكون ﴿**مِن**﴾ للتبعيض؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و﴿**من يشري**﴾ مبتدأ مؤخر.

وقوله تعالى: ﴿**من الناس**﴾: قال بعض المفسرين: إنها تعني شخصاً معيناً؛ وهو صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من مكة منعه كفارها، وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبداً إلا أن تدع لنا جميع ما تملك؛ فوافق على ذلك، وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضاة الله؛ وقال بعض العلماء ـ وهم أكثر المفسرين ـ: بل هي عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ قالوا: ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿**إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون**﴾ [التوبة: ١١١]؛ وهذا القول أصح؛ وهو أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة

---

(١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/٤٠٣، باب ٢١٥: بيان مشكل ما اختُلف فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة.

صهيب؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقوله تعالى: ﴿**من يشري نفسه**﴾ أي يبيعها؛ لأن «شرى» بمعنى باع، كقوله تعالى: ﴿**وشروه بثمن بخس**﴾ [يوسف: ٢٠] أي باعوه بثمن بخس؛ أما «اشترى» فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الآخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي؛ و﴿**نفسه**﴾ يعني ذاته.

قوله تعالى: ﴿**ابتغاء مرضات الله**﴾ أي طلباً لمرضات الله؛ فهي مفعول لأجله؛ و﴿**مرضات الله**﴾ أي رضوانه ـ أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عزّ وجلّ ـ؛ فيكون قد باع نفسه مخلصاً لله في هذا البيع.

قوله تعالى: ﴿**والله رؤوف**﴾ أي ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال العلماء: هي أرق الرحمة، وألطفها؛ و﴿**بالعباد**﴾ أي جميعهم.

وفي قوله تعالى: ﴿**رؤوف**﴾ قراءتان؛ إحداهما: مد الهمزة على وزن فعول؛ والثانية قصرها على وزن فعُل.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم الأول: ﴿**ومن الناس من يعجبك قوله**﴾ [البقرة: ٢٠٤]؛ والقسم الثاني: ﴿**ومن الناس من يشري نفسه**﴾.

٢ ـ **ومنها**: بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده.

٣ ـ **ومنها**: فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله**﴾.

٤ ـ **ومنها**: الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: ﴿**ابتغاء مرضات الله**﴾.

٥ ـ **ومنها**: إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: ﴿**مرضات الله**﴾؛ ورضا الله صفة حقيقية لله عزّ وجلّ متعلقة بمشيئته؛ وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته؛ أو إرادة الثواب.

٦ ـ **ومنها**: استحباب تقديم مرضاة الله على النفس؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام المدح، والثناء.

٧ ـ **ومنها**: إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: ﴿**والله رؤوف بالعباد**﴾.

٨ ـ **ومنها**: عموم رأفة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**بالعباد**﴾؛ هذا إذا كان ﴿**العباد**﴾ بالمعنى العام؛ أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية لها معنيان: خاص؛ وعام؛ والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام قوله تعالى: ﴿**إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً**﴾ [مريم: ٩٣]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: ﴿**وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً**﴾ [الفرقان: ٦٣]؛ المراد بهم عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ وأما الأخص مثل قوله تعالى: ﴿**تبارك الذي نزل الفرقان على عبده**﴾ [الفرقان: ١]؛ هذه عبودية الأخص ـ عبودية الرسالة ـ.

❁ ❁ ❁

انتهى المجلد الثاني من التفسير بحمد الله تعالى، ويليه المجلد الثالث بإذن الله تعالى
وبدايته تفسير الآية ٢٠٨ من سورة البقرة

الفهرس

الموضوع	الصفحة
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ... ﴿١١٤﴾﴾	٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ... ﴿١١٥﴾﴾	١٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَٰنَهُۥ... ﴿١١٦﴾﴾	١٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ... ﴿١١٧﴾﴾	١٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... ﴿١١٨﴾﴾	٢٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا... ﴿١١٩﴾﴾	٢٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ... ﴿١٢٠﴾﴾	٢٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ... ﴿١٢١﴾﴾	٣٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ... ﴿١٢٢﴾﴾	٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ... ﴿١٢٣﴾﴾	٣٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِۦمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ... ﴿١٢٤﴾﴾	٤٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ... ﴿١٢٥﴾﴾	٤٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّ ٱجْعَلْ... ﴿١٢٦﴾﴾	٥١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِۦمُ ٱلْقَوَاعِدَ... ﴿١٢٧﴾﴾	٥٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ... ﴿١٢٨﴾﴾	٦٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ... ﴿١٢٩﴾﴾	٦٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِۦمَ... ﴿١٣٠﴾﴾	٦٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ... ﴿١٣١﴾﴾	٧٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ... ﴿١٣٢﴾﴾	٧٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ... ﴿١٣٣﴾﴾	٧٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ... ﴿١٣٤﴾﴾	٨٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا... ﴿١٣٥﴾﴾	٨٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ... ﴿١٣٦﴾﴾	٨٦

الموضوع	الصفحة
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ... ﴿١٣٧﴾﴾.	٩١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ... ﴿١٣٨﴾﴾.	٩٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ... ﴿١٣٩﴾﴾.	٩٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ... ﴿١٤٠﴾﴾.	١٠٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ... ﴿١٤١﴾﴾.	١٠٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ... ﴿١٤٢﴾﴾.	١٠٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا... ﴿١٤٣﴾﴾.	١٠٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ... ﴿١٤٤﴾﴾.	١٢٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ... ﴿١٤٥﴾﴾.	١٣٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ... ﴿١٤٦﴾﴾.	١٤٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾﴾.	١٤٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا... ﴿١٤٨﴾﴾.	١٤٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ... ﴿١٤٩﴾﴾.	١٤٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ... ﴿١٥٠﴾﴾.	١٥٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا... ﴿١٥١﴾﴾.	١٦٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى... ﴿١٥٢﴾﴾.	١٦٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ... ﴿١٥٣﴾﴾.	١٧١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ... ﴿١٥٤﴾﴾.	١٧٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ... ﴿١٥٥﴾﴾.	١٧٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ... ﴿١٥٦﴾﴾.	١٧٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ... ﴿١٥٧﴾﴾.	١٨٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ... ﴿١٥٨﴾﴾.	١٨٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا... ﴿١٥٩﴾﴾.	١٨٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟... ﴿١٦٠﴾﴾.	١٩٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟... ﴿١٦١﴾﴾.	٢٠١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ... ﴿١٦٢﴾﴾.	٢٠٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ... ﴿١٦٣﴾﴾.	٢٠٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ... ﴿١٦٤﴾﴾.	٢٠٩

الموضوع	الصفحة
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا... ﴿١٦٥﴾﴾	٢٢١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟... ﴿١٦٦﴾﴾	٢٢٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً... ﴿١٦٧﴾﴾	٢٣٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ... ﴿١٦٨﴾﴾	٢٣٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ... ﴿١٦٩﴾﴾	٢٣٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ... ﴿١٧٠﴾﴾	٢٤١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟... ﴿١٧١﴾﴾	٢٤٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ... ﴿١٧٢﴾﴾	٢٤٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ... ﴿١٧٣﴾﴾	٢٤٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ... ﴿١٧٤﴾﴾	٢٦٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ... ﴿١٧٥﴾﴾	٢٦٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ... ﴿١٧٦﴾﴾	٢٧١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ... ﴿١٧٧﴾﴾	٢٧٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ... ﴿١٧٨﴾﴾	٢٩٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ... ﴿١٧٩﴾﴾	٣٠٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ... ﴿١٨٠﴾﴾	٣٠٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ... ﴿١٨١﴾﴾	٣٠٩
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا... ﴿١٨٢﴾﴾	٣١٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ... ﴿١٨٣﴾﴾	٣١٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ... ﴿١٨٤﴾﴾	٣٢٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ... ﴿١٨٥﴾﴾	٣٣١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى... ﴿١٨٦﴾﴾	٣٤١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ... ﴿١٨٧﴾﴾	٣٤٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم... ﴿١٨٨﴾﴾	٣٦٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ... ﴿١٨٩﴾﴾	٣٦٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ... ﴿١٩٠﴾﴾	٣٧٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... ﴿١٩١﴾﴾	٣٧٦
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾﴾	٣٨١

الموضوع	الصفحة
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ... (١٩٣)﴾.	٣٨٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ... (١٩٤)﴾.	٣٨٤
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ... (١٩٥)﴾.	٣٨٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ... (١٩٦)﴾.	٣٩٢
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ... (١٩٧)﴾.	٤١٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ... (١٩٨)﴾.	٤٢٠
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ... (١٩٩)﴾.	٤٢٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ... (٢٠٠)﴾	٤٣١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ... (٢٠١)﴾.	٤٣٣
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟... (٢٠٢)﴾.	٤٣٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ... (٢٠٣)﴾.	٤٣٨
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ... (٢٠٤)﴾.	٤٤١
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا... (٢٠٥)﴾.	٤٤٥
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ... (٢٠٦)﴾.	٤٤٧
تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ... (٢٠٧)﴾.	٤٤٩
* الفهرس	٤٥٣

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١)

تفسير القرآن الكريم

سورة البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

المجلد الثالث

دار ابن الجوزي
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير

القرآن الكريم

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد الصالح

تفسير القرآن الكريم .- الدمام.

٤٦٤ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٠ - ٣١ - ٧٦٧ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٥ - ٣٤ - ٧٦٧ - ٩٩٦٠ (٣)

١ - القرآن - تفسير أ - العنوان

ديوي ٢٢٧,٦ ٢٣/٠٣٥١

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

رحمه الله تعالى

الطبعة الأولى

صفر ١٤٢٣

دار ابن الجوزي

للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية

الدمام - شارع ابن خلدون - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣

ص ب: ٢٩٨٢ - الرمز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠

الإحساء - الهفوف - شارع الجامعة - ت: ٥٨٨٣١٢٢

جدة: ت: ٦٥١٦٥٤٩

الرياض: ت: ٤٢٦٦٣٣٩

القرآن

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨)﴾.

التفسير:

﴿٢٠٨﴾ قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾: الخطاب للمؤمنين؛ وقد تَقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به؛ لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب التنبيه إلا ما كان مهماً؛ فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو قلت: «يا فلان انتبه»؛ ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد سبق ذكرها(١).

قوله تعالى: ﴿**ادخلوا في السلم كافة**﴾؛ ﴿**السلم**﴾ فيها قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد به الإسلام؛ وهو الاستسلام لله ـ تعالى ـ ظاهراً، وباطناً.

فإن قال قائل: كيف يقول: ﴿**ادخلوا في السلم**﴾ ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿**قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم**﴾؟ [الحجرات: ١٤]، قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله: ﴿**في السلم**﴾؛ وهو قوله تعالى: ﴿**كافة**﴾؛ فيكون الأمر هنا منصباً على قوله تعالى: ﴿**كافة**﴾؛ و﴿**كافة**﴾ اسم فاعل يطلق على من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل: راوية، ساقية،

---

(١) انظر ١/ ٣٣٧.

علامة. . . وما أشبه ذلك؛ والتاء في هذه الأمثلة للمبالغة؛ فيكون ﴿**كافة**﴾ بمعنى كافاً؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿**وما أرسلناك إلا كافة للناس**﴾ [سبأ: ٢٨]، أي كافاً لهم عمَّا يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور.

وتأتي «كافة» بمعنى جميع، مثل «عامة»، كقوله ﷺ: «**كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة**»(١)؛ ووجه ارتباطها بالمعنى الأصلي ـ الذي هو الكف ـ أن الجماعة لها شوكة ومنعة تكف بجمعيتها من أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: ﴿**ادخلوا في السلم كافة**﴾ هل المراد ادخلوا في السلم جميعه، فتكون ﴿**كافة**﴾ حالاً من ﴿**السلم**﴾؛ أو ادخلوا أنتم جميعاً في السلم، وتكون ﴿**كافة**﴾ حالاً من الواو في قوله تعالى: ﴿**ادخلوا**﴾؟ الأقرب: المعنى الأول؛ لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعاً في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن ﴿**كافة**﴾ حال من ﴿**السلم**﴾ يعني ادخلوا في الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام جميعاً، ولا تدعوا شيئاً من شعائره، ولا تفرطوا في شيء منها؛ وهذا مقتضى الإيمان؛ فإن مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام.

قوله تعالى: ﴿**ولا تتبعوا خطوات الشيطان**﴾؛ نهي بعد أمر؛ لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة؛ و﴿**خطوات**﴾ جمع خُطوة؛ و«الخطوة» في الأصل هي ما بين القدمين عند مدِّهما في المشي.

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٣٤٤.

قوله تعالى: ﴿**إنه لكم عدو مبين**﴾: الجملة تعليلية مؤكدة بـ«**إن**»؛ فتفيد شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ والعدو من يبتغي لك السوء؛ وهو ضد الوليّ؛ و﴿**مبين**﴾ أي بيِّن العداوة؛ ويجوز أن تكون بمعنى مظهر للعداوة؛ لأن «أبان» الرباعية تصلح للمعنيين؛ ولا شك أن الشيطان بيِّن العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى إبائه السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في جملة الملائكة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا**﴾؛ لأن هذا النداء تشريف وتكريم.

٢ ـ **ومنها**: أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ لأن الله صدَّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه؛ وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله عزّ وجلّ.

٣ ـ **ومنها**: وجوب تطبيق الشرع جملة، وتفصيلاً؛ لقوله تعالى: ﴿**ادخلوا في السلم كافة**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه، وعدم الإخلال بشيء منه؛ لقوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة**﴾؛ ومثل هذا قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله**﴾ [النساء: ١٣٦] يعني: استمروا على ذلك.

٥ ـ **ومنها**: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿**ولا تتبعوا خطوات الشيطان**﴾؛ والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء،

والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ وأيضاً الشيطان لنا عدو، كما قال تعالى: ﴿**إن الشيطان لكم عدو**﴾ [فاطر: ٦]، ثم قال تعالى: ﴿**فاتخذوه عدواً**﴾؛ ولا أحد من العقلاء يتبع عدوه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وكان عدواً لنا، فليس من العقل ـ فضلاً عن مقتضى الإيمان ـ أن يتابعه الإنسان في خطواته ـ؛ وخطوات الشيطان بيَّنها الله عزّ وجلّ: يأمر بـ«**الفحشاء**» ـ وهي عظائم الذنوب؛ و«**المنكر**» ـ وهو ما دونها من المعاصي؛ فكل معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور، أو من ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان؛ لكن هناك أشياء بين الرسول ﷺ أنها من فعل الشيطان، ونص عليها بعينها، مثل: الأكل بالشمال(١)، والشرب بالشمال(٢)، والأخذ بالشمال، والإعطاء بالشمال(٣)؛ وكذلك الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد(٤)؛ فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها يقال فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان.

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٢٣٦.

(٢) راجع مسلماً ص١٠٣٩، كتاب الأشربة، باب ١٣: آداب الطعام والشراب وأحكامها، حديث رقم ٥٢٦٥ [١٠٥] ٢٠٢٠.

(٣) راجع ابن ماجه ص٢٦٧٥، كتاب الأطعمة، باب ٨: الأكل باليمين، حديث رقم ٣٢٦٦؛ قال الألباني: «صحيح» (صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٢٥، حديث رقم ٢٦٤٣ ـ ٣٢٦٦).

(٤) أخرجه البخاري ص٥٩ ـ ٦٠، كتاب الأذان، باب ٩٣: الالتفات في الصلاة، حديث رقم ٧٥١.

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر ـ والعياذ بالله ـ.

٧ ـ **ومنها:** شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: **﴿إنه لكم عدو مبين﴾**.

٨ ـ **ومنها:** أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير أبداً؛ إذ إن عدوك يسره مساءتك، ويغمه سرورك؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: **﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً﴾** [فاطر: ٦].

٩ ـ **ومنها:** قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: **﴿لا تتبعوا خطوات الشيطان﴾** ثم علل: **﴿إنه لكم عدو مبين﴾**.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس؛ فإن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع؛ وإن كانت ذات دليل من العقل، والقياس قرنها بدليل من العقل، والقياس؛ وفائدة ذكر العلة أنه يبين سمو الشريعة وكمالها؛ وأنه تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾﴾.

التفسير:

﴿٢٠٩﴾ قوله تعالى: **﴿فإن زللتم﴾** قال بعض العلماء: أي

عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتم؛ والمعنى متقارب؛ لأن العادل عن الشيء زال عنه.

قوله تعالى: **﴿من بعد ما جاءتكم البينات﴾**؛ **﴿البينات﴾** صفة لموصوف محذوف ـ أي الآيات البينات ـ؛ وسمى الله ذلك زللاً؛ لأن في الميل، والعدول عن الحق هلكة، مثل لو زلّ الإنسان، وسقط في بئر مثلاً.

قوله تعالى: **﴿فاعلموا أن الله عزيز حكيم﴾**: هذا جواب الشرط؛ والمراد بالعلم أن نحذر ممن له العزة.

وذكر أهل العلم أن «**العزيز**» له ثلاثة معانٍ: عزة قدْر؛ وعزة قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر ـ أي أنه عزّ وجلّ عظيم القدر ـ؛ لقوله تعالى: **﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة...﴾** [الزمر: ٦٧] الآية؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة ـ أي أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء ـ؛ وهذا أظهر معانيها؛ وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء ـ مأخوذ من قولهم: «أرض عزاز» أي قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام ـ؛ وأما «**الحكيم**» أي ذو الحكم، والحكمة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: الوعيد على من زلّ بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى: **﴿فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات﴾**؛ فإن قيل: من أين يأتي الوعيد؟ قلنا: من قوله تعالى: **﴿فاعلموا أن الله عزيز حكيم﴾**؛ لأن من معاني «**العزة**» الغلبة، والقهر؛ و«**الحكمة**»: تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة، فالمعنى: أنه سينزِّل بكم ما تتبين به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته.

٢ ـ **ومنها**: أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: ﴿**من بعد ما جاءتكم البينات**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أنه لا تقوم الحجة على الإنسان، ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: ﴿**من بعد ما جاءتكم البينات**﴾؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة.

٤ ـ **ومنها**: وجوب الإيمان بأسماء الله، وما تضمنته من صفات؛ لقوله تعالى: ﴿**فاعلموا**﴾ علم اعتراف، وإقرار، وقبول، وإذعان؛ فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن النبي ﷺ على حق، وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل، ولم يذعن؛ فلهذا لم ينفعه إقراره؛ فالإيمان ليس مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان.

٥ ـ **ومنها**: إثبات اسمين من أسماء الله ـ وهما «**العزيز**»، و«**الحكيم**» ـ؛ وإثبات ما تضمناه من صفة ـ وهي العزة، والحُكم، والحكمة.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾﴾.

التفسير:

﴿**٢١٠**﴾ قوله تعالى: ﴿**هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله**﴾: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و﴿**ينظرون**﴾ بمعنى ينتظرون؛ أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البينات؛ وتأتي

بمعنى النظر بالعين؛ فإن عديت بـ«إلى» فهي للنظر بالعين؛ وإن لم تعدّ فهي بمعنى الانتظار؛ مثال المعداة بـ«إلى» قوله تعالى: ﴿**لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم**﴾ [آل عمران: ٧٧].

وقوله تعالى: ﴿**إلا أن يأتيهم الله**﴾ أي يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الآية، ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله.

قوله تعالى: ﴿**في ظلل من الغمام**﴾؛ ﴿**في**﴾ معناها «مع»؛ يعني يأتي مصاحباً لهذه الظلل؛ وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية؛ لأنا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله عزّ وجلّ؛ والله أعظم، وأجلّ من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية ـ أي معهم ـ؛ وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلاناً يمكن أن تحيط به الجماعة؛ ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل؛ وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عزّ وجلّ، كما قال تعالى: ﴿**ويوم تشقق السماء بالغمام**﴾ [الفرقان: ٢٥]؛ فالسماء تشقق ـ لا تنشق ـ كأنها تنبعث من كل جانب؛ وقيل إن ﴿**في**﴾ بمعنى الباء؛ فتكون كقوله تعالى: ﴿**ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا**﴾ [التوبة: ٥٢]؛ وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية؛ و﴿**الغمام**﴾: قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس كسحاب الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأن المسميات في الآخرة ـ وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم ـ إلا أنها تختلف مثلما تختلف الدنيا عن الآخرة.

قوله تعالى: ﴿**والملائكة**﴾ بالرفع عطفاً على لفظ الجلالة؛

يعني: وتأتيهم الملائكة أيضاً محيطة بهم، كما قال الله تعالى: **﴿كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً * وجاء ربك والملك صفاً صفاً﴾** [الفجر: ٢١، ٢٢]؛ وفي حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير، وغيره[(١)] أن السماء تشقق؛ فتشقق السماء الدنيا بالغمام، وتنزل الملائكة، فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية، والثالثة، والرابعة...؛ كل من وراء الآخر؛ ولهذا قال تعالى: **﴿صفاً صفاً﴾** [الفجر: ٢٢] يعني صفاً بعد صف؛ ثم يأتي الرب عزّ وجلّ للقضاء بين عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ ولا أحد يحيط علماً بكيفيته؛ لقوله تعالى: **﴿ولا يحيطون به علماً﴾** [طه: ١١٠]؛ وقد تقدم الكلام على الملائكة عند قوله تعالى: **﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين﴾** [البقرة: ١٧٧]؛ وبيّنا أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور

---

(١) راجع تفسير الطبري ٢٤/٤١٨ ـ ٤٢٠، تفرد به إسماعيل بن رافع، وقد اختلف فيه (ذكره ابن كثير في تفسيره سورة الأنعام ٢/٢٣٩)؛ قال الحافظ في التقريب: «ضعيف الحفظ»؛ وقال الدارقطني وغيره: «متروك الحديث» (ميزان الاعتدال ١/٢٢٧)؛ وقال الذهبي: «ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم، قال: وسمعت محمداً ـ يعني البخاري ـ يقول: هو ثقة مقارب الحديث» (المرجع السابق)؛ وقال البخاري في التاريخ الكبير: «محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسل، ولم يصح» ١/٢٦٠، رقم ٨٢٩)؛ وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٣٤، تفسير سورة الأنعام آية رقم ٧٣): «وروينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات....»؛ وقال أيضاً (٢/ ٢٣٩): «وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جداً، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعلها سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك».

خلقهم الله عزّ وجلّ لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

قوله تعالى: ﴿**وقضي الأمر**﴾: اختلف فيها المعربون؛ فمنهم من قال: إنها معطوفة على: ﴿**أن يأتيهم**﴾؛ فتكون في حيّز الأمر المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب؛ لأن «**تأتيهم الملائكة**» منصوبة ـ يعني: هل ينظرون إلا إتيانَ الله في ظلل من الغمام، وإتيانَ الملائكة، وانقضاءَ الأمر ـ؛ ومنهم من قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى الأمر، ولا عذر لهم بعد ذلك، ولا حجة لهم؛ و﴿**الأمر**﴾ بمعنى الشأن؛ أي قضي شأن الخلائق، وانتهى كل شيء، وصار أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا قال بعده: ﴿**وإلى الله ترجع الأمور**﴾؛ وفي ﴿**ترجع**﴾ قراءتان؛ الأولى: بفتح التاء، وكسر الجيم؛ والثانية: بضم التاء، وفتح الجيم؛ والمتعلِّق هنا مقدم على المتعَلَّق به؛ لأن ﴿**إلى الله**﴾ متعلق بـ﴿**ترجع**﴾؛ وتقديم المعمول يفيد الحصر، والاختصاص؛ أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور ـ أمور الدنيا والآخرة ـ أي شؤونهما كلها: الدينية، والدنيوية، والجزائية، وكل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿**وإليه يرجع الأمر كله**﴾ [هود: ١٢٣] فالأمور كلها ترجع إلى الله عزّ وجلّ؛ ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم، فيحاسبهم.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿**هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام...**﴾ إلخ.

٢ ـ **ومنها**: أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛

لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم القيامة؛ ويدل لذلك آيات، وأحاديث؛ منها قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿**بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر**﴾ [القمر: ٤٦]، وقوله ﷺ: «**أنه سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه**»[1].

٣ ـ **ومنها**: إثبات إتيان الله عزّ وجلّ يوم القيامة للفصل بين عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تُعلَم كيفيته، ولا يسأل عنها ـ كسائر صفاته ـ؛ قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿**الرحمن على العرش استوى**﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فقال: «**الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة**»؛ هذا وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلاً عقلياً وهو في الحقيقة وهمي، وليس عقلياً؛ فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عزّ وجلّ؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن يبين لعباده، كما قال تعالى: ﴿**يبين الله لكم أن تضلوا**﴾ [النساء: ١٧٦]؛ وإذا كان يريد أن يبين، وهو أعلم بنفسه، وليس في كلامه عِيٌّ، وعجز عن التعبير بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛ إذاً فكلامه في غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة الهدى؛ وغاية ما يكون من الفصاحة، والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا إذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذاً المراد إتيان الله

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٧٨، كتاب الفتن، باب ٥: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث رقم ٧٢٥٨ [١٩] ٢٨٨٩.

نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى: ﴿**أتى أمر الله**﴾ [النحل: ١]، ومثل قوله تعالى: ﴿**أو يأتي أمر ربك**﴾ [النحل: ٣٣]؛ لأننا نقول: إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد.

٤ ـ **ومن فوائد الآية**: إثبات الملائكة.

٥ ـ **ومنها**: إثبات عظمة الله عزّ وجلّ في قوله تعالى: ﴿**في ظلل من الغمام**﴾؛ فـ﴿**ظلل**﴾ نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة، وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: ﴿**ويوم تشقق السماء بالغمام**﴾ [الفرقان: ٢٥] يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى.

٦ ـ **ومنها**: أن الملائكة أجسام خلافاً لمن زعم أن الملائكة قوى الخير، وأنهم أرواح بلا أجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير.

٧ ـ **ومنها**: أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار؛ فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة؛ لكنه أتى بصيغة ما لم يسم فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين**﴾ [هود: ٤٤].

٨ ـ **ومنها**: أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى:

﴿**وإلى الله ترجع الأمور**﴾ أي الأمور الكونية، والشرعية؛ قال تعالى: ﴿**وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله**﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿**إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه**﴾ [يوسف: ٤٠]؛ فالأمور كلها مرجعها إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ؛ وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس مرجعه القضاة؛ لكن كان القضاة مرجعاً للناس بإذن الله تعالى.

٩ ـ **ومنها**: إثبات الأفعال الاختيارية لله ـ أي أنه يحدث من أفعاله ما شاء ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**إلا أن يأتيهم الله**﴾؛ وهذا مذهب السلف الصالح خلافاً لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا النوع، ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية بالله عزّ وجلّ؛ ومذهبهم باطل بالسمع، والعقل؛ فالنصوص المثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضي كمال من يفعل ما يشاء متى شاء، وكيف شاء.

١٠ ـ **ومن فوائد الآية**: عظمة الله، وتمام سلطانه، وملكه؛ لقوله تعالى: ﴿**وإلى الله ترجع الأمور**﴾.

❁ ❁ ❁

القرآن

﴿سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾﴾.

التفسير:

﴿**٢١١**﴾ قوله تعالى: ﴿**سل**﴾ أصلها اسأل؛ فنقلت حركة الهمزة إلى السين، ثم حذفت تخفيفاً؛ ثم حذفت همزة الوصل

لعدم الحاجة إليها؛ و﴿كم﴾ استفهامية علقت الفعل ﴿سل﴾ عن العمل؛ فصارت هي، وجملتها في محل نصب؛ وأصله سل فلاناً عن كذا، وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني؛ و﴿كم﴾ تحتاج إلى مميِّز؛ لأن ﴿كم﴾ اسم مبهم تدل على عدد؛ والمعدود: قوله تعالى: ﴿من آية بينة﴾؛ و﴿آتينا﴾ أي أعطينا؛ وهي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: الهاء؛ والمفعول الثاني: محذوف؛ والتقدير: كم من آية بينة آتيناهموها؛ وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظاً؛ لأنه متقدم رتبة؛ إذ ﴿من آية﴾ كان حقها أن تكون بعد ﴿كم﴾؛ وجملة: ﴿ومن يبدل...﴾ شرطية؛ و﴿مَن﴾ اسم شرط جازم؛ ولهذا جزمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: ﴿فإن الله شديد العقاب﴾؛ فالجملة هنا دالة على الجواب، وليست هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا، أم لم يبدلوا.

قوله تعالى: ﴿سل بني إسرائيل﴾؛ الخطاب هل هو للرسول وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه؟ مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول ﷺ، فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له، ولغيره، فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذا، ولا على هذا؛ فالظاهر أنها عامة؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة؛ فمن أمثلة ما قام الدليل على أنها للرسول ﷺ قوله تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك﴾ [الشرح: ١ ـ ٤]؛ ومثال الذي قام الدليل على أنها عامة قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١]؛ فقال تعالى: ﴿يا أيها النبي﴾؛ ولكن أمر بحكم عام، فقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾؛ وأما المحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿**سل**﴾: أي سؤال توبيخ، وتبكيت؛ لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان حقه عليهم أن يشكروها، ولكن بدلوها كفراً؛ وإلا فالظاهر أن الرسول ﷺ كان يعلم بما آتاهم الله من الآيات البينات؛ و﴿**بني إسرائيل**﴾ أي بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة.

قوله تعالى: ﴿**كم آتيناهم من آية بينة**﴾؛ ﴿**كم**﴾ هذه تكثيرية ـ أي أعطيناهم آيات كثيرة ـ؛ والإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي، والإيتاء القدري الكوني؛ لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة؛ وأوتوا آيات بينات كونية، كالعصا، واليد؛ و«**الآية**» بمعنى العلامة على الشيء؛ و﴿**بينة**﴾ أي ظاهرة في كونها آية.

قوله تعالى: ﴿**ومن يبدل نعمة الله**﴾ أي ومن يجعل بدلها؛ والمفعول الثاني محذوف؛ تقديره: كفراً، كما يدل لذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿**ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً**﴾ [إبراهيم: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿**فإن الله شديد العقاب**﴾ أي قوي الجزاء بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة، وعقاباً؛ لأنه يقع عقب الذنب مؤاخذة به.

وقوله تعالى: ﴿**شديد العقاب**﴾ هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل أن تقول: حسن الوجه ـ يعني: ذو الوجه الحسن ـ؛ فهي صفة مشبهة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من الآيات البينة الدالة على صدق رسله؛ لقوله تعالى: ﴿**سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة**﴾.

٢ ـ **ومنها**: تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله، وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا سؤال توبيخ.

٣ ـ **ومنها**: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على الإيمان؛ وفي الإيمان نجاته، وكرامته؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن الآيات مبينة لما أتت دالةً عليه.

٥ ـ **ومنها**: التحذير من تبديل نعمة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته**﴾ [البقرة: ٢١١]؛ والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: ﴿**ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً**﴾.

٦ ـ **ومنها**: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته بالكفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته.

* * *

القرآن

﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾﴾.

التفسير:

﴿**٢١٢**﴾ قوله تعالى: ﴿**زين**﴾ مبني لما لم يسم فاعله؛ ونائب الفاعل ﴿**الحياة الدنيا**﴾؛ والتزيين جعل الشيء بهياً في عين الإنسان، أو في سمعه، أو في مذاقه، أو في فكره؛ المهم أن أصل التزيين جعل الشيء بهياً جميلاً جذاباً؛ والمزيِّن إما أن يكون الله، كما في قوله تعالى: ﴿**إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا**

لهم أعمالهم﴾ [النمل: ٤]؛ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى: **﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل﴾** [النمل: ٢٤]؛ ولا منافاة بين الأمرين؛ فإن الله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم أساءوا، كما يفيده قوله تعالى: **﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾** [الصف: ٥]؛ والتزيين من الله باعتبار التقدير؛ أما الذي باشر التزيين، ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان.

قوله تعالى: **﴿للذين كفروا﴾**، وفي آية أخرى: **﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. . .﴾** [آل عمران: ١٤] إلخ؛ فإما أن نحمل «**الناس**» على **﴿الذين كفروا﴾**، ونقول: هو عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون **﴿زين للناس﴾** عموماً؛ وهنا ذكر الله تعالى تزيينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم «**الذين كفروا**».

قوله تعالى: **﴿الحياة الدنيا﴾** يعني ما فيها من الشهوات، والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله تعالى: **﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾** [آل عمران: ١٤]؛ و**﴿الدنيا﴾** فُعلى ـ يعني أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو ـ؛ ووصفت هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنوّ مرتبتها؛ الثاني: سبقها على الآخرة؛ فهي أدنى منها لقربها، ودنوّ منزلتها؛ أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنوّ مرتبتها فلقول الرسول ﷺ: «**لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما**

فيها»[(١)]؛ وموضع السوط مقدار متر تقريباً.

قوله تعالى: ﴿**ويسخرون من الذين آمنوا**﴾؛ هذه الجملة يقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا؛ و﴿**يسخرون**﴾ يعني يجعلونهم محل سخرية، وازدراء، واحتقار؛ إما لِما يقومون به من الأعمال الصالحة؛ وإما لكونهم لم يؤتوا من الدنيا ما أوتي هؤلاء ـ على زعمهم ـ، كما قال تعالى: ﴿**إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون**﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣٢].

قوله تعالى: ﴿**والذين اتقوا**﴾ أي اتقوا ربهم عزّ وجلّ؛ و«**التقوى**» كثيراً ما ترد في القرآن الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، عن علم وبصيرة.

قوله تعالى: ﴿**فوقهم يوم القيامة**﴾ أي فوقهم مرتبة، ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم الله به، حيث كان أولئك الذين كفروا يسخرون بهم في الدنيا، فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿**فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون**﴾ [المطففين: ٣٤، ٣٥].

قوله تعالى: ﴿**والله يرزق من يشاء بغير حساب**﴾ أي يعطي من يشاء من فضله **بغير محاسبة** على ذلك؛ فهم يأخذون أجرهم يوم القيامة مجاناً؛ لأن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى **بغير تقدير** ـ أي لا يقدَّر لهم ذلك ـ؛ بل يعطون ما تشتهيه أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى: ﴿**إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم**

---

(١) سبق تخريجه ١/٢٥٨.

أجر غير ممنون﴾ [الانشقاق: ٢٥] أي غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا نهاية له لا سيما الرزق في الآخرة.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: **﴿زين للذين كفروا الحياة الدنيا﴾**.

٢ ـ **ومنها**: أن الكفار عاشقون لها، وأنها هي همهم، وغرضهم؛ لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتماً به طالباً له.

٣ ـ **ومنها**: أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئاً؛ لقوله تعالى: **﴿للذين كفروا﴾**؛ ولهذا كان الرسول ﷺ إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول: **«لبيك! إن العيش عيش الآخرة»**[1] لتوجيه النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتها، ثم يقنع النفس أيضاً: أني ما صددتك وأجبت الرب عزّ وجلّ إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: **﴿قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة﴾** [الزمر: ١٥]؛ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن مآلهم النار ـ والعياذ بالله ـ؛ وأهلوهم أيضاً الذين في النار لا يهتم بعضهم ببعض؛ كل ـ والعياذ بالله ـ شقيّ فيما هو فيه؛

(١) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٣٠٤، حديث رقم ٧٩٢، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٨، باب: كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، حديث ١٣١٠٠، أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي، والحديث مرسل لأنه عن مجاهد أنه قال كان النبي ﷺ. . .، الحديث.

والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما يعجبه أن يقول كما قال الرسول ﷺ.

٤ ـ **ومن فوائد الآية:** حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي من الدنوّ زمناً، ورتبة؛ زمناً؛ لأنها قبل الآخرة؛ ورتبة؛ لأنها قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مشوباً بتنغيص قبله، وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجراً، كما أخبر الرسول ﷺ في قوله: «**عجباً للمؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له**»(١)؛ والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي، أو النفسي يقول: هذه نعمة من الله يكفِّر الله بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن الإنسان خطّاء دائماً؛ وهذه الأشياء لا شك أنها ـ والحمد لله ـ تكفير للسيئات؛ فإن صبر واحتسب صارت رفعة للدرجات؛ فالآلام، والبلايا، والهم، والغم، تكفير بكل حال؛ ولكن مع الصبر والاحتساب يكون عملاً صالحاً يثاب عليه، ويؤجر عليه.

٥ ـ **ومن فوائد الآية:** أن لا نركن إلى هذه الحياة، ونطمئن إليها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافي أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا.

٦ ـ **ومنها:** أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿**ويسخرون**﴾ بالفعل المضارع؛ لأن

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٩٦، كتاب الزهد والرقائق، باب ١٣: المؤمن أمره كله خير، حديث رقم ٧٥٠٠ [٦٤] ٢٩٩٩.

المضارع يدل على الاستمرار، والحال، والاستقبال؛ فهم دائماً في سخرية من الذين آمنوا.

٧ ـ **ومنها**: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: ﴿**والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة**﴾.

٨ ـ **ومنها**: تثبيت المؤمنين، وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ لقوله تعالى: ﴿**ويسخرون من الذين آمنوا**﴾ يعني: اصبروا؛ فإن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم؛ فما دمتم تعرفون أن هذه عادة الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لا بد منه يكون مستعداً له، وقابلاً له، وغير متأثر.

٩ ـ **ومنها**: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة.

١٠ ـ **ومنها**: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ﴿**والله يرزق من يشاء**﴾ فتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد الأفعال الاختيارية ـ يعني المتعلقة بمشيئة الله ـ؛ وهي ثابتة لله عزّ وجلّ على وجه الحقيقة؛ وأمثلتها في القرآن كثيرة.

١١ ـ **ومنها**: إثبات المشيئة لله؛ وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله؛ والمشيئة تختلف عن الإرادة بأنها لا تنقسم إلى كونية، وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن سواء كان مما يحبه، أو مما لا يحبه؛ قوله تعالى: ﴿**من يشأ الله يضلله**﴾ [الأنعام: ٣٩]؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: ﴿**ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم**﴾ [الأنعام: ٣٩]: فهذا يحبه؛ وكل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ ودليل ذلك سمعي،

وعقلي؛ فمن السمع: ﴿**وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً**﴾ [الإنسان: ٣٠]؛ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة؛ وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه «**حكيم**»؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة.

١٢ ـ **ومن فوائد الآية**: كثرة رزق الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**بغير حساب**﴾ بمعنى أنه يعطي عطاءً لا يبلغه الحساب، كما قال تعالى: ﴿**والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم**﴾ [البقرة: ٢٦١].

* * *

القرآن

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾.

التفسير:

﴿**٢١٣**﴾ قوله تعالى: ﴿**أمة**﴾ خبر ﴿**كان**﴾؛ و﴿**مبشرين**﴾ حال من المفعول به؛ وهو ﴿**النبيين**﴾.

قوله تعالى: ﴿**كان الناس أمة واحدة**﴾؛ ﴿**أمة**﴾ هنا بمعنى طائفة؛ و﴿**كان**﴾ أي فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين الإسلام؛ لأن آدم نبي موحًى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد بها، واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم بعد مدة من الزمن كثر الناس،

واختلفت الأهواء، فاختلفوا؛ فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين، ومنذرين.. إلخ.

قوله تعالى: ﴿**فبعث الله النبيين**﴾: الفاء هنا عاطفة؛ والمعطوف عليه محذوف معلوم من السياق اللاحق، كقوله تعالى: ﴿**وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا**﴾ [يونس: ١٩]؛ وعلى كل حال لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبُعث الرسل؛ ونظير هذا من المحذوف الذي يعينه السياق قوله تعالى: ﴿**ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة**﴾ [البقرة: ١٨٥]: فالمريض والمسافر ليس عليهما العدة لو صاما؛ إذاً لا بد أن نقدر: فأفطر فعليه عدة؛ و«**بعث**» بمعنى أرسل، كقوله تعالى: ﴿**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات**﴾ [الحديد: ٢٥]؛ والمراد بـ﴿**النبيين**﴾ هنا الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿**مبشرين ومنذرين**﴾.

وقوله تعالى: ﴿**مبشرين ومنذرين**﴾: هذان حالان؛ لأن الرسل يأتون بالبشارة والنذارة في آن واحد؛ يعني: ليس بعض الرسل مبشراً، والآخر منذراً؛ بل كل واحد جامع بين التبشير، والإنذار؛ أي مبشرين بثواب الله عزّ وجلّ لمن استحقه؛ ومنذرين بعقاب الله من خالف أمره؛ قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿**لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً**﴾ [الكهف: ٢]؛ فهنا بينت الآية المبشَّر، والمبشَّر به؛ فالمبشَّر: المؤمنون الذين يعملون الصالحات؛ والمبشَّر به: أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ ﴿**وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً**﴾ [الكهف: ٤، ٥]؛ فالمنذَر: هم الكفار؛ والمنذر به: العذاب.

قوله تعالى: ﴿**وأنزل معهم الكتاب**﴾؛ المعية هنا للمصاحبة؛ والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة؛ لكنها في كل موضع بحسبه؛ و﴿**الكتاب**﴾ هنا مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل كتاب؛ إذ لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿**أنزل معهم**﴾ أي مع بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ وقد قال الله تعالى في سورة الحديد: ﴿**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان**﴾ [الحديد: ٢٥]؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاباً؛ وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها ـ وحتى في منهاجها ـ، ولا يكون فيها إلا اختلاف يسير، كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فإن هذا لا يضر؛ المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب؛ و«**كتاب**» بمعنى مكتوب؛ فمنه ما نعلم أن الله كتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به.

قوله تعالى: ﴿**بالحق**﴾ الباء للمصاحبة متعلقة بـ﴿**أنزل**﴾ أي ما جاءت به الكتب فهو حق؛ ويحتمل أن المعنى أن الكتب نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنيين صحيح؛ فهي حق من عند الله؛ وما جاءت به من الشرائع، والأخبار فهو حق؛ و«**الحق**» أي الثابت النافع؛ وضده الباطل الذي يزول، ولا ينفع؛ والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله: بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع؛ وبالنسبة للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم، ومعادهم، كما

قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: **﴿وتمَّت كلمة ربك صدقاً وعدلًا﴾** [الأنعام: ١١٥].

قوله تعالى: **﴿ليحكم﴾** الضمير يعود على الكتاب؛ أو على النبيين؛ أو على الله؛ يعني: ليحكم هو ـ أي الله ـ؛ أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن **﴿ليحكم﴾** مفرد؛ و**﴿النبيين﴾** جمع؛ لكن قالوا: لما كان النبيون جمعاً؛ والجمع له أفراد، صار **﴿ليحكم﴾** أي كل فرد منهم.

قوله تعالى: **﴿بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾**؛ فبعضهم قال: الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ خصمان لا بد بينهما من حَكَم؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ ولهذا قال تعالى: **﴿ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾**؛ و«**ما**» اسم موصول؛ واسم الموصول من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل، في مسائل الدين والدنيا.

قوله تعالى: **﴿وما اختلف فيه﴾** أي في الكتاب؛ **﴿إلا الذين أوتوه﴾**، **﴿الذين﴾** فاعل **﴿اختلف﴾**؛ لأن الاستثناء مفرغ. **﴿اوتوه﴾** أي أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ **﴿من بعد ما جاءتهم﴾** متعلقة بقوله تعالى: **﴿وما اختلف﴾** أي وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً إلا الذين أوتوه؛ أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ **﴿البينات﴾** أي الآيات البينات الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله تعالى: **﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾** [البينة: ٤].

قوله تعالى: ﴿**بغياً بينهم**﴾ مفعول لأجله عامله ﴿**اختلف**﴾؛ و«**البغي**» هو العدوان.

قوله تعالى: ﴿**فهدى الله الذين آمنوا**﴾: المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم، والإرشاد؛ لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب، وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم الله؛ و«**الإيمان**» في اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول، والإذعان؛ وليس مجرد التصديق إيماناً؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيماناً لكان أبو طالب مؤمناً لأنه كان يقر بأن محمداً ﷺ صادق، ويقول:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنىٰ بقول الأباطل

لكنه لم يَقبل، ولم يُذعن، فلم يكن مؤمناً.

قوله تعالى: ﴿**لما اختلفوا فيه**﴾ أي للذي اختلفوا فيه؛ والضمير في قوله تعالى: ﴿**اختلفوا**﴾ يعود إلى الذين أوتوا الكتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ﴿**من الحق**﴾ في موضع نصب على الحال بياناً لـ«**ما**» التي هي اسم موصول؛ ويبين أن الجار والمجرور بيان لها أنك لو قلت: «فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه» يستقيم المعنى؛ ومن هنا نعرف أن ﴿**مِن**﴾ في قوله تعالى: ﴿**من الحق**﴾ ليس للتبعيض؛ ولكنها لبيان الإبهام الكائن في «**ما**» الموصولة؛ و﴿**بإذنه**﴾ أي بمشيئته، وإرادته؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئاً إلا لحكمة.

قوله تعالى: ﴿**والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم**﴾: الهداية هنا بمعنى الدلالة، والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقوله

تعالى: ﴿**من يشاء**﴾ يعني ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلاً للهداية؛ كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال تعالى: ﴿**الله أعلم حيث يجعل رسالته**﴾ [الأنعام: ١٢٤]، كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته.

وقوله تعالى: ﴿**الصراط**﴾ فيها قراءتان: بالصاد، والسين؛ وهما سبعيتان؛ و﴿**الصراط**﴾ في اللغة هو الطريق الواسع؛ وسمي صراطاً ـ وقد يقال ـ: «زراطاً» بالزاي؛ لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام، ولا مشقة، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: «زرطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع المستقيم؛ لأن المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: ﴿**مستقيم**﴾ صفة مؤكدة؛ وعلى كل حال «**الصراط المستقيم**» الذي ذكره عزّ وجلّ بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله تعالى: ﴿**اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم ولا الضالين**﴾؛ فهو الصراط الذي يجمع بين العلم، والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى، والرشد؛ بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى، كطريق النصارى؛ أو يحرم فيه الرشد، كطريق اليهود.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله تعالى: ﴿**كان الناس أمة واحدة**﴾؛ فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد ـ دين الإسلام ـ.

٢ ـ **ومنها**: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشير، والإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿**فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين**﴾.

٣ ـ **ومنها**: أن النبوة لا تنال بالكسب؛ وإنما هي فضل من الله؛ لقوله تعالى: ﴿**فبعث الله النبيين**﴾.

٤ ـ **ومنها**: أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل، وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم، كما قال تعالى: ﴿**فبشرهم بعذاب أليم**﴾ [آل عمران: ٢١]؛ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين، أو المنَصِّرين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت: «فلان تميمي»؛ إذاً هو من بني تميم؛ والمسيح ابن مريم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن كما قال تعالى: ﴿**وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق...**﴾ [المائدة: ١١٦] إلى قوله تعالى: ﴿**ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم...**﴾ [المائدة: ١١٧] الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد ﷺ، وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه؟!! والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذراً يقظاً لا يغتر بخداع المخادعين، فيجعل لهم من الأسماء، والألقاب ما لا يستحقون.

٥ ـ **ومنها**: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى أوامر، ونواهي؛ لقوله تعالى: ﴿**مبشرين ومنذرين**﴾؛ لأن الإنذار:

عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل، وأطاع.

٦ ـ **ومن فوائد الآية:** أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله تعالى: **﴿وأنزل معهم الكتاب﴾**.

٧ ـ **ومنها:** علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو عالياً؛ لأن النزول يكون من فوق إلى تحت.

٨ ـ **ومنها:** أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع؛ لقوله تعالى: **﴿ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾** وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على محمد ﷺ مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ به.

٩ ـ **ومنها:** رحمة الله عزّ وجلّ بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم؛ لأنهم لو وكِلوا إلى عقولهم لفسدت السموات والأرض، كما قال تعالى: **﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن﴾** [المؤمنون: ٧١]؛ فكل إنسان يقول: العقل عندي؛ والصواب معي؛ ولكن الله تعالى بعث النبيين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

١٠ ـ **ومنها:** أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتماع، والائتلاف.

١١ ـ **ومنها:** أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: **﴿ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾**؛ ويدل على ذلك

قوله تعالى: **﴿ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾** [هود: ١١٨، ١١٩]، وقوله تعالى: **﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾** [التغابن: ٢]؛ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا الدين؛ ولا قام الجهاد؛ ولا قام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الكاذب.

١٢ ـ **ومن فوائد الآية:** أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله تعالى: **﴿وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم﴾**.

ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله تعالى: **﴿إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات﴾**.

١٣ ـ **ومن فوائد الآية:** كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر؛ لأنه كان الواجب، والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: **﴿وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه﴾**.

١٤ ـ **ومنها:** بيان ضعف ما يروى عن الرسول ﷺ أنه قال: **«اختلاف أمتي رحمة»**[(١)]؛ فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالى: **﴿ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك﴾** [هود: ١١٨، ١١٩]؛ نعم، دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدوا، حيث إن الله عزّ وجلّ لم يعذب المخطئ؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول: «إن الخلاف بين الأمة رحمة» فلا.

---

(١) سبق تخريجه ٢/ ٢٧٢.

١٥ ـ **ومنها**: أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما كان ذلك بغياً منهم؛ لقوله تعالى: ﴿**بغياً بينهم**﴾؛ فالذين اختلفوا في محمد ﷺ من اليهود والنصارى إنما كان اختلافهم بغياً وعدواناً؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ وكذلك الذين اختلفوا في محمد ﷺ من قريش كان كفرهم بغياً وعدواناً.

١٦ ـ **ومنها**: أن كل مخالف للحق بعد ما تبين له فهو باغٍ ضال ـ وإن قال: أنا لا أريد البغي، ولا أريد العدوان ـ.

١٧ ـ **ومنها**: أنه متى تبين الحق وجب اتباعه ـ ولو كان قد قال بخلافه من قبل ـ؛ فيدور مع الحق حيث دار.

١٨ ـ **ومنها**: رحمة الله عزّ وجلّ بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿**فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه**﴾.

١٩ ـ **ومنها**: أن الإيمان سبب للهداية للحق.

٢٠ ـ **ومنها**: أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى: ﴿**فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا...**﴾؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته، ويضعف بضعفه؛ ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسير، ولا في أحكام أفعال المكلفين، ولا في العقائد أيضاً؛ لأن الهداية للحق علقت بالإيمان؛ ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيماناً؛ قال الرسول ﷺ: «**خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم**»(١)، ولهذا ذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إلى أن قول

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٠٩، كتاب الشهادات، باب ٩: لا يشهد على =

الصحابي حجة ما لم يخالف النص؛ فإن خالف نصاً فليس بحجة؛ أو يخالفه صحابي آخر؛ فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب.

٢١ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه، وألا يظن أن ذلك من حوله، وقوته؛ لقوله تعالى: **﴿فهدى الله﴾**، ثم قال تعالى: **﴿بإذنه﴾** أي أمره الكوني القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغياً وعدواناً.

٢٢ ـ **ومنها**: الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله؛ لقوله تعالى: **﴿فهدى الله الذين آمنوا﴾**.

٢٣ ـ **ومنها**: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: **﴿فهدى الله﴾**، وكذلك لقوله تعالى: **﴿بإذنه﴾**.

٢٤ ـ **ومنها**: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه.

٢٥ ـ **ومنها**: أن إذن الله نوعان: كوني، وشرعي؛ وسبق بيانهما في قوله تعالى: **﴿فإنه نزله على قلبك بإذن الله﴾** [البقرة: ٩٧].

٢٦ ـ **ومنها**: إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله تعالى: **﴿والله يهدي من يشاء﴾**.

٢٧ ـ **ومنها**: أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج؛ لقوله تعالى: **﴿إلى صراط مستقيم﴾**.

٢٨ ـ **ومنها**: أن الشرع لا ضيق فيه، ولا اعوجاج، ولا تعب؛ لأنه صراط واسع، ومستقيم.

= شهادة جور إذا أُشهد، حديث رقم ٢٦٥٢، وأخرجه مسلم ص١١٢٢، كتاب فضائل الصحابة، باب ٥٢: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث رقم ٦٤٧٢ [٢١٢] ٢٥٣٣.

٢٩ ـ **ومنها**: الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة؛ وهي طريق الذين أنعم الله عليهم؛ وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله عليهم: هم الرسل، وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهود، وأمثالهم؛ والضالون: النصارى، وأمثالهم؛ وهذا بالنسبة للنصارى قبل أن يبعث الرسول ﷺ؛ أما لما بعث الرسول ﷺ، وكذبوه صاروا من المغضوب عليهم كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن اليهود كانوا مغضوباً عليهم، حيث جاءهم عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق؛ وبعد ما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمد، ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين، فضلُّوا؛ فصاروا ضالين؛ لكن لما بعث محمد ﷺ كذبوه، وأنكروه؛ فصاروا من المغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الحق، وخالفوه.

* * *

القرآن

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾.

التفسير:

﴿٢١٤﴾ قوله تعالى: ﴿أم حسبتم﴾؛ ﴿أم﴾ من حروف العطف؛ وهي هنا منقطعة بمعنى «بل»؛ يقدر بعده همزة الاستفهام؛ أي: بل أحسبتم؛ فهي إذاً للإضراب الانتقالي؛ وهو الانتقال من كلام إلى آخر؛ و﴿حسبتم﴾ بمعنى ظننتم؛ وعلى هذا

فتنصب المفعولين؛ قال بعض النحويين: إن ﴿أنْ﴾، وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين؛ وقال آخرون: بل إن ﴿أنْ﴾، وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول؛ ويكون المفعول الثاني محذوفاً دل عليه السياق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا يحتاج إلى تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا بالثاني يكون التقدير: أم حسبتم دخولكم الجنة حاصلاً...

والخطاب في قوله تعالى: ﴿أم حسبتم﴾ يعود على كل من يتوجه إليه الخطاب: إلى النبي ﷺ، وإلى الصحابة، وإلى من بعدهم.

قوله تعالى: ﴿أن تدخلوا الجنة﴾؛ «الجنة» في اللغة: البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: هي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قوله تعالى: ﴿ولما يأتكم﴾؛ ﴿لما﴾ حرف نفي، وجزم، وقلب؛ والفرق بينها وبين «**لم**»: أن «**لما**» للنفي مع توقع وقوع المنفي؛ و«**لم**» للنفي دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم زيد» فقد نفيت قيامه من غير ترقب لوقوعه، ولو قلت: «لما يقم زيد» فقد نفيت قيامه مع ترقب وقوعه؛ ومنه قوله تعالى: **﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾** [صَ: ٨].

وقوله تعالى: ﴿مثل الذين خلوا من قبلكم﴾ أي صفة ما وقع لهم؛ و«المثل» يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى: **﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾** [الرعد: ٣٥] أي صفتها كذا، وكذا؛ ويكون بمعنى الشبه، كقوله تعالى: **﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً﴾**

[البقرة: ١٧] أي شبههم كشبه الذي استوقد ناراً؛ و﴿خلوا﴾ بمعنى مضوا؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿من قبلكم﴾ إذا كانت ﴿خلوا﴾ بمعنى مضوا؟ نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى: **﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾** [البقرة: ٦٠]؛ فإن الإفساد هو العثو؛ ومع ذلك جاء حالاً من الواو؛ فهو مؤكد لعامله.

ولما كانت ﴿مثل﴾ مبهمة بيَّنها الله تعالى بقوله تعالى: ﴿مستهم البأساء والضراء وزلزلوا﴾؛ و«المس» هو مباشرة الشيء؛ تقول: مسسته بيدي، ومس ثوبه الأرض؛ فـ﴿مستهم﴾ يعني أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله تعالى: ﴿مثل الذين خلوا من قبلكم﴾.

وقوله تعالى: ﴿مستهم البأساء والضراء وزلزلوا﴾ هذه ثلاثة أشياء؛ ﴿البأساء﴾: قالوا: إنها شدة الفقر مأخوذة من البؤس؛ وهو الفقر الشديد؛ و﴿الضراء﴾: قالوا: إنها المرض، والمصائب البدنية؛ و﴿زلزلوا﴾: «**الزلزلة**» هنا ليست زلزلة الأرض؛ لكنها زلزلة القلوب بالمخاوف، والقلق، والفتن العظيمة، والشبهات، والشهوات؛ فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال؛ والبدن؛ والنفس.

قوله تعالى: ﴿حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله﴾؛ في ﴿يقول﴾ قراءتان: النصب، والرفع؛ أما على قراءة الرفع فعلى إلغاء ﴿حتى﴾؛ وأما على قراءة النصب فعلى إعمالها؛ وهي لا تعمل إلا في المستقبل؛ فإن قيل: ما وجه نصبها وهي حكاية عن شيء مضى؟

فالجواب: ما قاله المعربون: أنه نصب على حكاية الحال؛ وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار ﴿**يقول**﴾ مستقبلاً بالنسبة لقوله تعالى: ﴿**مستهم البأساء والضراء وزلزلوا**﴾؛ و﴿**الرسول**﴾: المراد به الجنس ـ أي حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا، ومستهم البأساء، والضراء ـ؛ و﴿**معه**﴾ المصاحبة هنا في القول، والإيمان ـ أي يقولون معه وهم مؤمنون به ـ؛ ﴿**متى نصر الله**﴾: الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال ـ أي استعجال النصر ـ؛ وليس للشك فيه.

قوله تعالى: ﴿**ألا إن نصر الله قريب**﴾: يحتمل أن يكون هذا جواباً لقول الرسول، والذين آمنوا معه: متى نصر الله؛ ويحتمل أن يكون جملة استئنافية يخبر الله بها خبراً مؤكداً بمؤكدين: ﴿**ألا**﴾؛ و﴿**إن**﴾؛ وكلاهما صحيح.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: عناية الله عزّ وجلّ بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع بغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿**أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. . .**﴾ إلخ؛ وهكذا كما جاء في القرآن جاء في السنة؛ فالرسول ﷺ لما جاءه أصحابه يشكون إليه بمكة فأخبرهم: «**قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، وعظمه؛ ما يصده ذلك عن دينه**»(١) تثبيتاً للمؤمنين.

(١) أخرجه البخاري ص٥٧٩، كتاب الإكراه، باب ١: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث رقم ٦٩٤٣.

٢ ـ **ومن فوائد الآية:** إثبات الجنة.

٣ ـ **ومنها:** أن الإيمان ليس بالتمني، ولا بالتحلي؛ بل لا بد من نية صالحة، وصبر على ما يناله المؤمن من أذًى في الله عزّ وجلّ.

٤ ـ **ومنها:** حكمة الله عزّ وجلّ، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحاناً حتى يتبين الصادق من غيره، كما قال تعالى: **﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم﴾** [محمد: ٣١]؛ فلا يُعرف زيف الذهب إلا إذا أذبناه بالنار؛ ولا يُعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار؛ أيضاً لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ قد تؤذى على دينك؛ قد يستهزأ بك؛ وربما تلاحَظ؛ وربما تراقَب؛ ولكن اصبر، واصدق، وانظر إلى ما حصل من أولي العزم من الرسل؛ فالرسول ﷺ كان ساجداً لله في آمن بقعة على الأرض ـ وهو المسجد الحرام ـ؛ فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة، ودمها، وسلاها، يضعونها عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجداً حتى تأتي ابنته فاطمة وهي جويرية ـ أي صغيرة ـ تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكون، ويقهقهون[1]؛ فاصبر، واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت على الصبر لله عزّ وجلّ انتقلت من دار إلى خير منها.

---

(١) أخرجه البخاري ص٢٢، كتاب الوضوء، باب ٦٩: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، حديث رقم ٢٤٠، وأخرجه مسلم ص٩٩٧، كتاب الجهاد والسير، باب ٣٩: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، حديث رقم ٤٦٤٩ [١٠٧] ١٧٩٤.

٥ ـ **ومن فوائد الآية**: أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل النصر إلا من القادر عليه ـ وهو الله عزّ وجلّ ـ؛ لقوله تعالى: ﴿**متى نصر الله**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: ﴿**حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله**﴾؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالاً للنصر.

٧ ـ **ومنها**: تمام قدرة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ﴿**ألا إن نصر الله قريب**﴾.

٨ ـ **ومنها**: حكمة الله، حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن ـ مع أنه قريب ـ.

٩ ـ **ومنها**: أن الصبر على البلاء في ذات الله عزّ وجلّ من أسباب دخول الجنة؛ لأن معنى الآية: اصبروا حتى تدخلوا الجنة.

١٠ ـ **ومنها**: تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار في الجهاد ترقباً للنصر المبشرين به.

١١ ـ **ومنها**: الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: «**حفت الجنة بالمكاره**»(١)؛ لأن هذه مكاره؛ ولكنها هي الطريق إلى الجنة.

١٢ ـ **ومنها**: أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعالى: ﴿**أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم**...﴾ إلخ.

* * *

---

(١) أخرجه مسلم ص١١٦٩، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ١: صفة الجنة، حديث رقم ٧١٣٠ [١] ٢٨٢٢.

القرآن

﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾﴾.

التفسير:

﴿٢١٥﴾ قوله تعالى: ﴿يسألونك﴾ أي الصحابة رضي الله عنهم؛ والخطاب للنبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ماذا ينفقون﴾؛ ﴿ما﴾ اسم استفهام مبتدأ؛ و﴿ذا﴾ اسم موصول خبره؛ وجملة: ﴿ينفقون﴾ صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ وهذا إذا لم تُلْغَ ﴿ذا﴾؛ فإذا ألغيت صار الإعراب كالتالي: ﴿ماذا﴾ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لقوله تعالى: ﴿ينفقون﴾؛ و﴿ينفقون﴾ فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ والمفعول ما سبق؛ والمعنى لا يختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن المنفَق؛ لا على المنفق عليه؛ أي يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم جنساً، وقدراً، وكيفاً.

قوله تعالى: ﴿قل ما أنفقتم من خير فللوالدين﴾؛ ﴿ما﴾ شرطية؛ فعل الشرط: ﴿أنفقتم﴾؛ وجوابه؛ ﴿فللوالدين﴾؛ قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق ـ لا عن ﴿ماذا ينفقون﴾ ـ؛ لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم عما ينفقون؛ وعما ينفقون فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ما أنفقتم من خير﴾؛ ففي هذا بيان ما ينفقون؛ وفي قوله تعالى: ﴿فللوالدين. . .﴾ بيان ما ينفقون فيه.

وقوله تعالى: ﴿فللوالدين﴾ أي الأب، والأم ـ وإن علوا ـ؛

﴿**والأقربين**﴾ جمع أقرب؛ وهو من كان أدنى من غيره إلى المنفِق؛ فأخ، وابن أخ: فالأقرب الأخ؛ وعم، وابن عم: فالأقرب العم؛ وابن أخ، وعم: فالأقرب ابن الأخ؛ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم، وابن أخ في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ؛ لقول النبي ﷺ: «**فما بقي فلأولى رجل ذكر**»[1]؛ والقرابة لهم حق؛ لأنهم من الأرحام؛ لكن الأقرب أولى من الأبعد؛ ويدخل في ﴿**الأقربين**﴾ الأولاد من بنين، وبنات ـ وإن نزلوا ـ.

قوله تعالى: ﴿**واليتامى**﴾ جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتم، والانفراد؛ والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ؛ وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبراً لما حصل له من الانكسار بموت الوالد مع صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسه، فلم يكن يتيماً.

قوله تعالى: ﴿**والمساكين**﴾ جمع مسكين؛ وهو المعدم الذي ليس عنده مال؛ سمي كذلك؛ لأن الفقر قد أسكنه، وأذله؛ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فيفترقان؛ وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحده، والمسكين يأتي وحده؛ والفقير، والمسكين يجتمعان؛ ففي قوله تعالى: ﴿**للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من**

---

(١) أخرجه البخاري ص٥٦٣، كتاب الفرائض، باب ٩: ميراث الجد مع الأب والإخوة، حديث رقم ٦٧٣٧؛ وأخرجه مسلم ص٩٥٨، كتاب الفرائض، باب ١: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حديث رقم ٤١٤١ [٢] ١٦١٥.

ديارهم وأموالهم﴾ [الحشر: ٨] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: **﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾** [النور: ٣٢] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: **﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾** [المائدة: ٨٩] يدخل فيه الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفي قوله تعالى: **﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾** [التوبة: ٦٠] ذكر الصنفين جميعاً.

قوله تعالى: **﴿وابن السبيل﴾** هو المسافر الذي انقطع به السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ وسمي ابناً للسبيل؛ لأنه ملازم له ـ أي للسبيل ـ؛ وكل ما لازم شيئاً فهو ابن له، كما يقال: «ابن الماء» لطير الماء؛ لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن السبيل؛ لأنه غريب في مكانه: قد يحتاج ولا يُعلَم عن حاجته.

قوله تعالى: **﴿وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾** هذه الجملة شاملة لكل خير: هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير؛ فعمم الله؛ والجملة شرطية: فعل الشرط فيها: **﴿تفعلوا﴾**؛ وجوابه جملة: **﴿فإن الله به عليم﴾**؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علماً بكل ما يفعلونه من خير، فيجازيهم عليه.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم لرسول الله ﷺ في القرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة.

٢ ـ **ومنها**: أن من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ فإنهم سألوا عما ينفقون، وكان الجواب عما ينفقون، وفيما ينفقون؛ ونظير ذلك أن النبي ﷺ

سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «**هو الطهور ماؤه الحل ميتته**»[(١)].

٣ ـ **ومنها**: فضل الإنفاق على الوالدين، والأقربين؛ وأنه مقدم على الفقراء، والمساكين؛ لأن الله بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم.

٤ ـ **ومنها**: أن لليتامى حقاً في الإنفاق ـ ولو كانوا أغنياء ـ؛ لأنه خصهم بالذكر، ثم ذكر بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى، ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم، والمسكنة؛ وإذا كانوا أقارب، ويتامى، ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة استحقاقات.

٥ ـ **ومنها**: عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ﴿**وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم**﴾.

٦ ـ **ومنها**: أن كل فعل خير سواء كان إنفاقاً مالياً، أو عملاً بدنياً، أو تعليم علم، أو جهاداً في سبيل الله، أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وسيجازي عليه؛ لأن ﴿**من خير**﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فتكون للعموم.

٧ ـ **ومنها**: أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئاً؛

---

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٦١، حديث رقم ٨٧٢١، وأخرجه أبو داود ص١٢٢٨، كتاب الطهارة، باب ٤١، الوضوء بماء البحر، حديث رقم ٨٣، وأخرجه الترمذي ص١٦٣٨، كتاب الطهارة، باب ٥٢: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث رقم ٦٩، وأخرجه النسائي ص٢١٠٨، كتاب المياه، باب ٤: الوضوء بماء البحر، حديث رقم ٣٣٣، وأخرجه ابن ماجه ص٢٥٠٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ٣٨: الوضوء بماء البحر، حديث رقم ٣٨٦؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح ١/ ٣٣.

لقوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير﴾؛ ويقول النبي ﷺ: **«اتقوا النار ولو بشق تمرة»**[١].

مسألة:

هل يعطى ابن السبيل إذا سأل، أو يعطى وإن لم يسأل؟ هذا على أوجه:

١ ـ أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنياً تعرف أنه غني، ومر بالبلد عابراً؛ فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصة له.

٢ ـ أن يغلب على ظنك أنه محتاج؛ ولكنه متعفف يستحيي أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه ـ وإن لم يسأل ـ؛ بل قد يجب.

٣ ـ أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فأعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بما يقتضيه الحال.

❊ ❊ ❊

القرآن

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾﴾.

التفسير:

﴿٢١٦﴾ قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال﴾ أي فرض؛ فـ«**الكتْب**» هنا بمعنى الفرْض، كما في قوله تعالى: ﴿**كتب عليكم**

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٣٦٥.

الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله تعالى: **﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾** [النساء: ١٠٣].

وقوله تعالى: **﴿القتال﴾** أي قتال أعداء الله الكفار؛ و**﴿القتال﴾** مصدر قاتل.

قوله تعالى: **﴿وهو كره لكم﴾**؛ **﴿كره﴾** مصدر بمعنى اسم المفعول ـ يعني: وهو مكروه لكم ـ؛ والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً، مثل: **﴿وإن كن أولات حمل﴾** [الطلاق: ٦] يعني: محمول؛ وقول الرسول ﷺ: **«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»**[1]، أي مردود.

وجملة: **﴿وهو كره لكم﴾** في محل نصب على الحال؛ والضمير **﴿هو﴾** يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا صار محبوباً إلينا من وجهٍ، ومكروهاً لنا من وجهٍ آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوباً إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول ﷺ يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهاً إلينا.

قوله تعالى: **﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾**؛ **﴿عسى﴾** تأتي لأربعة معانٍ: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقع؛

---

(١) سبق تخريجه ١/ ٩١.

والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع، أو للترجية ـ لا الترجي ـ؛ فإن الله عزّ وجلّ لا يتَرجى؛ كل شيء عنده هين؛ لكن الترجية بمعنى أنه يريد من المخاطَب أن يرجو هذا؛ أي افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية، أحياناً يفعل الإنسان شيئاً من الأمور العادية، ويقول: ليتني لم أفعل، أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة تكون حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئاً وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال عزّ وجلّ آمراً نبيه أن يقول: **﴿قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين﴾** [التوبة: ٥٢] ـ يعني: لا بد من إحدى حسنيين ـ: وهما إما النصر، والظفر؛ وإما الشهادة.

قوله تعالى: **﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾**؛ وذلك أيضاً كثيراً ما يقع: يحب الإنسان شيئاً، ويلح فيه، ثم تكون العاقبة سيئة؛ والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه، ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه.

قوله تعالى: **﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾**: هذه الجملة كالتعليل لقوله تعالى: **﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾**؛ كأنه قال: إنكم لا تعلمون الخير، والشر فيما قدّر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك.

الفوائد:

١ ـ **من فوائد الآية**: فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: **﴿كتب عليكم القتال﴾**؛ لكن لابد من شروط؛ منها القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية، ومالية، وعتادية؛

ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره.

٢ ـ **ومنها**: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أَمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به.

٣ ـ **ومنها**: أن البشر لا يعلمون الغيب؛ لقوله تعالى: **﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾**.

٤ ـ **ومنها**: أن الله قد يحكم حكماً شرعياً، أو كونياً على العبد بما يكره وهو خير له.

٥ ـ **ومنها**: عموم علم الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: **﴿والله يعلم﴾**؛ فحذف المفعول يفيد العموم، كما قال تعالى: **﴿ألم يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالًا فهدى * ووجدك عائلًا فأغنى﴾** [الضحى: ٦ ـ ٨]: كلها محذوفة المفاعيل: آواك، وآوى بك أيضاً؛ وأغناك، وأغنى بك؛ وهداك، وهدى بك، كما قال النبي ﷺ للأنصار: «**ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي**»(١).

٦ ـ **ومنها**: ضعف الإنسان، وأن الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: **﴿وأنتم لا تعلمون﴾**، كما قال تعالى: **﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾** [النحل: ٧٨]، وقال ممتناً على رسوله ﷺ: **﴿وعلَّمك ما لم تكن تعلم﴾** [النساء: ١١٣].

❁ ❁ ❁

(١) سبق تخريجه ٢/٤٢٧، حاشية رقم (١).