

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ١٤٤

تفسير

القرآن الكريم

سورة البقرة

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

حفظه الله له ولوالديه والمسئولين

من إصدارات

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (١٤٤)

تفسير
القرآن الكريم
سورة التهود

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

من إصدارات

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

٧١١٥٤
١٤٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

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

٥٤٢ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ١٤٤)

ردمك: ٨ - ٤٩ - ٨١٦٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - القرآن - سورة الزمر - تفسير.

أ - العنوان

١٤٣٦/٧٨٣١

ديوي: ٢٢٧،٦

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٧٨٣١

ردمك: ٨ - ٤٩ - ٨١٦٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى

١٤٣٦ هـ

يطلب الكتاب من :

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

المملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص.ب: ١٩٢٩

هاتف: ٠١٦/٣٦٤٢١٠٧ - فاكس: ٠١٦/٣٦٤٢٠٠٩

جوال: ٠٥٥٣٦٤٢١٠٧

www.ibnothaimen.com

info@binothaimen.com

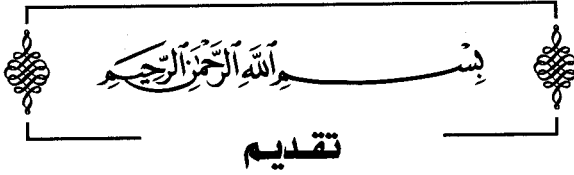
الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

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

بجوار سويف ماركت أولاد رجب

هاتف وفاكس: ٢٢٧٢٠٥٥٢ - محمول: ٠١٠١٠٥٥٧٠٤٤

• • • • •

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

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

﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾ (٤٥)

وَقَدْ اعْتَمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي تَفْسِيرِهِ لِتِلْكَ السُّورِ كِتَابًا بَيْنَ يَدَيْ الطُّلَابِ هُوَ (تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ) لِلْعَلَّامَةِ جَلالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ الْمَحَلِّيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٦٤هـ)^(١)، وَالْعَلَّامَةَ جَلالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

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

ابن سابق الدين الحَضِرِيُّ السُّيُوطِيُّ، المُتَوَفَّى سنة (٩١١هـ)^(١). تغمّدهما الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنهما فسيح جنّاته، وجزّاهما عن الإسلام والمُسلمين خير الجزاء.

وسعيًا - بإذن الله تعالى - لتعميم النفع بتلك الجهود المباركة في هذا الميدان العظيم باشر القسم العلمي بمؤسّسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية واجباته في شرف الإعداد والتجهيز للطباعة والنشر لإخراج ذلك التراث العلمي؛ إنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قرّرها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الشأن.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ نافعاً لعباده، وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له الثوبة والأجر، ويعليّ درجته في المهديين، إنه سميع قريب مجيب.

وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيّد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

القسم العلمي

في مؤسّسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ

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

سورة الزمر

•••••

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

هذه السورة تُسمى: سورة الزمر؛ لقول الله تبارك وتعالى فيها: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٣]. وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ
زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧١].

وتسمية السور تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة؛ ولهذا سُميت: سورة البقرة
دون أن تُسمى: سورة الذين مثلاً، أو سورة العِدِّ، مع أن ذكر الذين وما يتعلق به قد
يكون كآيات البقرة.

قال المفسر^(١) رَحِمَهُ اللهُ: [مَكِّيَّة] يعني: أنها من السور المكيَّة، وأصح ما يُقال في
السور المكيَّة: أنها ما نزل قبل الهجرة؛ فما نزل قبل الهجرة فهو مكِّي، وما نزل بعدها
فهو مدني، حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يُسمى: مدنيًا؛ ولهذا نقول: إنَّ
قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] نقول:
إنها مدنيَّة، مع أنها نزلت في عرفة.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [إِلَّا] ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الخ] هذا
الاستثناء يحتاج إلى دليل.

(١) المقصود بالمفسر هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي، المتوفى سنة
(٨٦٤هـ) رَحِمَهُ اللهُ، ترجمته في: الضوء اللامع (٣٩/٧)، حسن المحاضرة (١/٤٤٣).

والقاعدة: أن كلَّ من استثنى آياتٍ من سورٍ مَكِّيَّةٍ وقال: إِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ فعليه الدليل، والعكس بالعكس، فمن استثنى آياتٍ من سورةٍ مَدَنِيَّةٍ، وقال: إِنَّهَا مَكِّيَّةٌ فعليه الدليل؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ السُّورَةَ إِذَا كَانَتْ مَكِّيَّةً فَهِيَ مَكِّيَّةٌ بِجَمِيعِ آيَاتِهَا، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَلَا أَعْلَمُ لِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُ رَحْمَةَ اللَّهِ دَلِيلًا.

بل إنَّ ظَاهِرَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَكِّيَّاتِ ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الزمر: ٥٣] إلخ؛ إذ كُلهُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّوْبَةِ.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [وهي خمسٌ وسبعون آيةً] مُقسَّمةٌ إلى هذا التَّقْسِيمِ تَقْسِيمًا تَوْقِيفِيًّا؛ يَعْنِي: أَنَّ الَّذِي يُجَدِّدُ الْآيَاتِ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهُوَ يُجَدِّدُ الْآيَاتِ وَيُجَدِّدُ مَكَانَهَا وَتَرْتِيبَهَا.

ولهذا نقول: إنَّ تَرْتِيبَ الْآيَاتِ تَوْقِيفِيٌّ، وَتَرْتِيبَ السُّورِ؛ مِنْهُ تَوْقِيفِيٌّ، وَمِنْهُ اجْتِهَادِيٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

فمثلاً: (الجمعة)، و(المنافقون)، ترتيبها توقيفيٌّ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمَنَافِقُونَ^(١). و(سبح)، و(الغاشية) كذلك، و(البقرة، وآل عمران) كذلك ترتيبها توقيفيٌّ.

ومنهُ شَيْءٌ اجْتِهَادِيٌّ ثَبَّتَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ، قَدْ تَخْتَلَفَ فِيهِ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ عَنِ اجْتِهَادِ.

أمَّا تَرْتِيبَ الْآيَاتِ فَحَيْثُ قُلْنَا: إِنَّهُ تَوْقِيفِيٌّ لَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَدَّمَ آيَةٌ عَلَى آيَةٍ فِي التَّلَاوَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي وَضَعَ الْآيَاتِ فِي مَكَانِهَا هُوَ الرَّسُولُ ﷺ.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وكذلك ترتيب الكلمات أيضًا توقيفيٌّ، فلا يجوز أن تُقدّم كلمة مكان كلمة،
وترتيب الحروف توقيفيٌّ، لا يجوز أن تُقدّم حرفًا في كلمة على حرف.

فها هنا الآن ترتيبات:

١- ترتيب الحُرُوف.

٢- ترتيب الكلمات.

٣- ترتيب الآيات.

وكُلُّه توقيفيٌّ لا يجوز الإخلالُ به.

وأما ترتيب السُّور؛ فمنه توقيفيٌّ، ومنه اجتهاديٌّ.

قال المفسر رحمه الله: [بسم الله الرحمن الرحيم] البَسْمَلَةُ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَلَا مِنْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ؛ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، فَهِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ يُؤْتَى بِهَا لِلْبَدَاةِ بِالسُّورَةِ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا: لِلْفَضْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَوْرِدَ عَلَيْنَا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ قَبْلَهَا سُورَةٌ، إِذَنْ لِلْبَدْءِ بِالسُّورَةِ، وَسَقَطَتْ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَالتَّوْبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرُدَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ ثَبَتَتْ مَا أَهْمَلَهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

والبسمة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة، وليست بجملة؛ لأنها جازٌ ومجرور، والجازٌ والمجرور والظرف يُسمى: شبه جملة، ولا يسمى: جملة؛ لأنه لم توجد فيه أركان الجملة، ولكن الجملة مُقدَّرةٌ فيه، فلا بدَّ من تقديرٍ تَمُّمُ به الجملة.

[بسم الله الرحمن الرحيم] جازٌ ومجرور ومضافٌ إليه وصفة، متعلِّقة بمحذوف ولا بدَّ؛ ولهذا قال في نظم الجُمَل:

لَا بُدَّ لِلْجَارِّ مِنَ التَّعْلُقِ بِفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُرْتَقٍ
وَاسْتِثْنَى كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٌ كَالْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ

فلا بدَّ للجارِّ من التَّعلُقِ: (بفعلٍ أو معناه نحو مُرتَقٍ)، (مُرتَقٍ) بمعنى الفِعل؛

لأنَّه اسم فاعل.

و(استثنى كلَّ زائدٍ له عمل، كالباءِ ومِن والكافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ)؛ وذلك لأنَّ الذي فيه حروف جر زائدة يُقدَّر كأنه لا حَرْفَ فيه، فلو قلتَ: ليس زيدٌ بقائمٍ، فإنك تقول: قائم: خبر ليس، ولا تقول: مجرور بالباءِ، والجارُّ والمجرور متعلَّق بالمحذوف، ويقال: إنَّه خبر ليس.

على كلِّ حال: البِسْمَلَةُ متعلِّقة بمحذوفٍ، أحسن ما يُقدَّر به هذا المحذوف أن يُقدَّر فعلاً متأخراً مناسباً للمبدوء به، فمثلاً: إذا كنتَ تريد أن تَقْرَأ فتقول: التَّقْدِيرُ (بسم الله أقرأ)، وإذا أردتَ أن تَتَوَضَّأَ فالتَّقْدِيرُ (بسم الله أتوضأ)، وإذا أردتَ أن تدخل: (بسم الله أَدْخُلُ)، وهكذا.

وقد قدَّرناه فعلاً؛ لأنَّ الأَصْلَ في العملِ الأفعال؛ واسمُ الفاعلِ واسمُ المفعولِ والمصدَّرُ العامِلُ مُلْحَقٌ بالفعل؛ ولذلك اخترنا أن نُقدِّره (فِعْلاً) لا اسماً.

كما اخترنا أن يكون (متأخراً) لوجهين:

الوجه الأول: التَّبَرُّكُ بالابتداءِ باسمِ الله، فنجعل أوَّلَ الجملةِ (بسم الله) تبرُّكاً.

والثاني: إفادة الحَضْر؛ لأنَّ تأخيرَ العامِلِ يفيد الحَضْر.

كما اخترنا أن يكون (مناسباً) لما ابتدئ به؛ لأنَّه أدلُّ على المقصود؛ حيث يُعيَّن

أنَّ البِسْمَلَةَ لهذا الشَّيْءِ؛ فلو قلنا: بسم الله أبتدئ، لفاتنا أنَّه غيرُ مناسبٍ للمقام

أو للموضوع؛ ولو قدرنا: أقرأ بسم الله فات التأخير، لكن فائدة التأخير هي الحضر والتبرك بالبداة باسم الله؛ ولو قلنا: بسم الله قراءتي فات أن يكون فعلاً.

[بسم الله الرحمن الرحيم] اسم: مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم، وعلى هذا فيكون المعنى: بكل اسم من أسماء الله؛ لأن المفرد المضاف يكون للعموم. والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [النحل: ١٨]؛ ف(نعمة) مفرد، ومع ذلك قال: تعدوا، لا تحصوا، فدل هذا على أنها عامة في كل نعمة.

و(الباء) في قوله: [بسم الله] للاستعانة والمصاحبة والملابسة يعني مستعيناً مضطجاً متلبساً باسم الله.

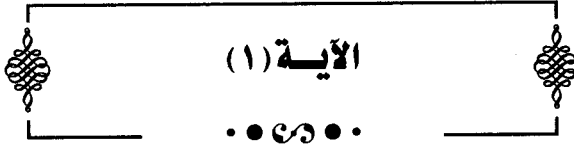
و(الله) علم على ذات الله سبحانه وتعالى، خاص به، لا يسمى به غيره، واختلف العلماء هل هو مشتق أو جامد؟

والصحيح: أنه مشتق؛ لقول الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ [الأعراف: ١٨] ولو جعلناه اسماً جامداً لكان غير دال على الوصف، بل كان علماً محضاً، وحينئذ لا يكون دالاً على الأحسن، بل لا يكون دالاً على الحسنى فضلاً عن الأحسن. فالصحيح الذي لا شك فيه: أنه مشتق من الألوهية، وهي: التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة والتعظيم.

وأما قوله: [الرحمن] فهو أيضاً علم على الله عز وجل لا يسمى به أحد غيره، فهو من أسماء الله الخاصة به، ولا يوصف به غيره، وهو مشتق من الرحمة، وكان بصيغة: فعلان لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء، فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء.

وأما: [الرَّحِيم] فهو اسم من أسماء الله، لكن يوصفُ به غيره؛ قال الله تعالى عن النَّبِيِّ ﷺ: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٢٨] وهو مُشْتَقٌّ من الرحمة، لكنه إذا قُرِنَ بـ(الرَّحْمَن) أي: إذا ذُكِرَا جميعًا كانت الرَّحْمَنُ دالَّةً على الوَصف، والرحيم دالَّةً على الفعل؛ أي إنه يَرَحِمُ برحمته عَزَّوَجَلَّ مَنْ يَشَاءُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١].

•••••

قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ الكتاب: هو القرآن، وسُمِّيَ كتابًا؛ لأنه مكتوبٌ في اللُّوحِ المحفوظ، ومكتوبٌ بالصُّحُفِ التي بأيدينا، ومكتوبٌ في الصُّحُفِ التي بأيدي الملائكة؛ قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ (١٣) تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس ١١-١٦] وعلى هذا ف(فَعَالٍ) بمعنى مفعول، وهذه الصيغة - أعني فَعَالًا - تأتي بمعنى مفعولٍ في اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَثِيرًا؛ ومنه: غِرَاسٌ بمعنى مغروس، بِنَاءٍ بِمَعْنَى مَبْنِيٍّ.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾: الْقُرْآنُ، مَبْتَدَأُ [المتبداً: تنزيلُ، قال: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ خَبْرُهُ].

إِذَنْ: معنى الآية: أَنَّ اللَّهَ يُخْبِرُ عَزَّوَجَلَّ بِأَنْ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنْ عِنْدِهِ؛ مِنَ اللَّهِ؛ أَيِ إِنَّهُ نَازِلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا مِنْ جَبْرِيلَ وَلَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا مِنْ أَيِّ مُصَدِّرٍ كَانَ، بَلْ هُوَ نَازِلٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تَكَلَّمَ بِهِ، وَأَلْقَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ.

ثُمَّ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ بِهِ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُ لَنَزَّلَ رَبِّي الْعَالَمِينَ ۝ (١١٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ (١١٣) عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤] ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ وتأمَّلْ قوله: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ لَتَعَلَّمَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ وَعَى الْقُرْآنَ وَعَيًّا تَامًّا؛ لِأَنَّ مَا نَزَلَ

على القلب لا بُدَّ أن يعيه القلب.

قال رحمه الله: [«العزیز» في ملكه، «الحكيم» في صنعه] «العزیز» لها معان:

الأول: عزیز بمعنى: غالب.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨] قاله الله تعالى جواباً على قول المنافقين: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] فسلم الله ذلك: أن الأعراب يخرج الأذل، لكن قال: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرجوا المؤمنين منها.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

الثاني: عزیز بمعنى: قوي، شديد القوة؛ ومنه قولهم: أرض عزاز؛ يعني: صلبة قوية؛ ومن المعلوم: أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي، فكل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف.

الثالث من معنى العزة: الامتناع. فالامتناع يعني: أنه ممتنع عن أن يناله سوء.

فهذه ثلاثة معانٍ للعزیز: غالب، قوي، ممتنع عن كل نقص.

وأما قول المفسر رحمه الله: [في ملكه] فإنه قاصر في الحقيقة جداً؛ لأنه إذا قيدت

العزة في الملك فإنها لا تتناول إلا العزیز بمعنى: الغالب أو القوي.

وأما: «الحكيم» فيقول رحمه الله: [«الحكيم» في صنعه] أي فيما صنع، وهل

يُوصَفُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ صَانِعٌ وَأَنَّ لَهُ صُنْعًا؟

الجواب: نعم، يُوصَفُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ صَانِعٌ، وَأَنَّ لَهُ صُنْعًا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿صُنْعَ

اللَّهِ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ [النمل: ٨٨]؛ لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصَفنا الله بالصُّنْعِ فليس كصِفَتِنَا للمخلوق بالصُّنْعِ؛ فالمخلوق إذا كان صانعًا يحتاج إلى أدوات؛ فإن كان نَجَّارًا يحتاج إلى منشار، قدوم، مخراق، وما أشبه ذلك، لكن الله عَزَّوَجَلَّ لا يحتاج، فلما قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَأْتِيهِ ﴾ [الذاريات: ٤٧]، فليس بناءُ الله عَزَّوَجَلَّ كبناء المخلوق يحتاج إلى زميل وإلى لبن وإلى طين، فالبناء غيرُ البناء والصُّنْعُ غيرُ الصُّنْعِ، وقد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصُّنْعِ، وأنه صانعٌ قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلاتٍ يصنع بها، ولكن هذا خطأ؛ لأنَّ صُنْعَ الله ليس كصنع البَشَرِ.

وقول المفسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ في صنعه [تقييدها بالصُّنْعِ فيه قصور؛ والصواب: أنه (حكيمٌ في صنعه وفي شرِّعه)؛ ولهذا يَحْتَمِ اللهُ أحيانًا آيات التَّشْرِيعِ بِالْحِكْمَةِ، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

فهو حكيم في صنعه حكيم في شرِّعه؛ (في صنعه) يعني: جميع مصنوعاته كلها مُحْكَمَةٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ﴾ قَلْب، فَكَّر: ﴿ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ ٢ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴿ يعني: كَرَّةً بعد أخرى، وفي النهاية: ﴿ نَقَلْتِ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤] وهذا من الإحكام في الصُّنْعِ.

أما في الشَّرْعِ فيقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكْفُرُوا وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢] وتناقضًا؛ فالقرآن لا يمكن أن يتناقض أبدًا؛ وإذا رأيت آيةً ظاهرها يُناقِضُ الآيةَ الأخرى فاعلم أن ذلك: إمَّا من سوء فَهْمِكَ، أو من قُصُورِ عِلْمِكَ.

(إمّا من قصور علمك) بأن تكون الآية هذه ناسخةً للآية، وأنت لا تعلم،
أو (من سوء فهمك) بأن تكون كلتا الآيتين مُحْكَمَةً، ولكن لم تفهم الجمع بينهما،
وإلا فلا يمكن أبدًا أن يكون في كلام الله تناقض، ولا فيما صحَّح عن رسول الله ﷺ
تناقض أبدًا؛ فهذا لا يُمكن؛ لأنَّه شرع الله، والله تعالى قد أحكم شرعه.

إِذَنْ: فالله تعالى حكيم في صنعه وفي شرعه؛ وبناءً على هذا: تكون حكيمٌ
بمعنى: مُحْكَم، وعلى هذا التفسير؛ أن معنى الحكيم المُحْكَم لشرعه وصنعه، فهنا
نسأل هل تأتي فعيلٌ في اللغة العربيَّة بمعنى مُفْعِل؟

والجواب: نعم، تأتي فعيلٌ بمعنى مُفْعِل؛ ومنه قول الشاعر:

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُؤرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ

(أمن ريحانة الداعي السميع) السميع بمعنى المُسْمِع، فحينئذٍ تكون حكيم
بمعنى مُحْكَم.

وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكِم؟

الجواب: نعم، يُمكنُ أن تكون بمعنى حاكم، وعلى هذا فتكون حكيمٌ بمعنى:
أنَّ له الحُكْمَ.

والحُكْمُ المضاف إلى الله عَزَّوَجَلَّ يَشْمَلُ: الحكم الكوني، والحكم الشرعي:

الحكم الكوني: هو إيجادهُ للأشياء وخلقُه الأشياء، والحُكْمُ عليها بالفناء
والبقاء والتحوُّل والتغيُّر، وما أشبه ذلك، كلُّ هذا (حُكْم).

الحكم الشرعيُّ: هو ما جاءت به الرُّسُلُ عليهم الصَّلَاةُ والسَّلَامُ من أحكام الله

التي يُلزم بها المكلف؛ فقوله تعالى: ﴿ أَقِرِ الصَّلَاةَ ﴾ [الإسراء: ٧٨] هذا شرعي؛ وقوله تعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً ﴾ [البقرة: ٦٥] هذا كوني؛ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ﴾ [المائدة: ٥٠] شرعي؛ وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [المتحنة: ١٠] شرعي؛ وقوله: ﴿ فَلَنْ أُنْبِرَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ﴾ [يوسف: ٨٠] كوني.

فقوله تعالى: ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ سبق أنه من الإحكام ومن الحكم، فالإحكام يعني الإتيان، والإتيان هو الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه.

قال العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء وتكون في غايته؛ فالحكمة في نفس الشيء: يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة، فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدت أنها أيضًا في غاية الحكمة، كذلك أيضًا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدت أنها حكمة أيضًا.

فالعبادات المقصود بها: إصلاح الخلق، وهي موضوعة على وفق الحكمة؛ الصلوات كونها على هذه الهيئة هو الحكمة، الزكاة والحج وبقية العبادات، الكون، السماء، الأرض، الشمس، القمر، كونها على هذا النظام البديع فهذا حكمة، والغاية منها أيضًا حكمة؛ قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: في هذه الآية يُخبرُ الله عَزَّوَجَلَّ أن تنزيل الكتاب من عنده، وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن مُنزلٌ غير مخلوق، أمّا إفادتها لكونه منزلاً فظاهر: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾، لكن كيف تفيد أنه غير مخلوق؛ فإن هذه الفائدة قد يعارض فيها معارض، ويقول: ليس كلُّ مُنزلٍ غير مخلوق بل في المنزل ما هو مخلوق؛ قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾ [ق:٩] والماء مخلوق؛ وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجَ﴾ [الزمر:٦]؛ وهذه الأنعام مخلوقة، فلا يلزم من الإنزال أو التّنزيل أن يكون المنزل غير مخلوق، فما هو الجواب عن هذا الإيراد؛ لأن هذا إيرادٌ قويٌّ يُورده الجهميّة الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق؟

الجواب على هذا الإيراد سهل؛ بأن يقال: إن الإنزال إذا أُضيفَ إلى عينٍ قائمة بنفسها فهذه العين مخلوقة، وإذا أُضيفَ إلى وَصْفٍ كان هذا الوصف حَسَبِ الموصوف، والكلام وَصْفٌ، فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عَزَّوَجَلَّ هو بصفاته أزليٌّ أبديٌّ ليس بمخلوق، واجبُ الوجود.

إذَنْ: فَيَتِمُّ الاستدلال؛ أن نقول: في قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ [الزمر:١] دليلٌ على أن القرآن مُنزلٌ غير مخلوق.

الفائدة الثانية: فيه دليل على علوِّ الله؛ وَجْهُهُ أنه قال: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ وَمِنْ لابتداء، فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو مُنزلٌ، دلَّ على علوِّ مَنْ كان من عنده، وهو الله عَزَّوَجَلَّ.

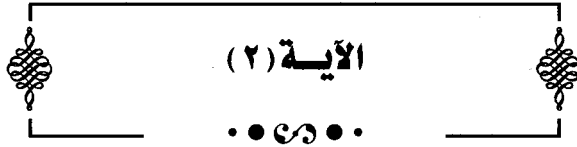
الفائدة الثالثة: تعظيم القرآن؛ وَجْهُهُ: أَنَّهُ نَازِلٌ من عند الله، وأنه كلام الله، فيكون عظيمًا كعظيم المتكلم به.

الفائدة الرابعة: إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي: (الله، العزيز، الحكيم).
 ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات أربع صفات من صفات الله: (الألوهية،
 العزة، الحكمة، الحكم).

فإذا قيل: كيف استفدنا أربع صفات؟

فنقول: لأن لدينا قاعدة، وهي: أن الأسماء الحسنى كل اسم منها متضمن
 لصفة.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
الَّذِينَ ﴾ [الزمر: ٢].

••٤٧••

ثم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ لَمَّا بَيَّنَّ أَنْ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ
بَيَّنَّ إِلَى مَنْ أَنْزَلَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ يَا مُحَمَّدُ، ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾ ضَمِيرُ
جَمْعٍ، لَكِنَّهُ إِذَا كَانَ عَائِدًا إِلَى اللَّهِ فَلَيْسَ لِلْجَمْعِ قِطْعًا بَلْ هُوَ لِلتَّعْظِيمِ، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى
النَّصْرَانِيِّ مِثْلُ هَذَا الْجَمْعِ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْكُرُ الضَّمِيرَ
عَائِدًا إِلَيْهِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَأَقْلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ!

فنقول في الرَّدِّ عليه: إِنَّ هَذَا مِنْ زَيْغِ النَّصْرَانِيِّ؛ ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾
[الصف: ٥] فَاتَّبَعُوا الْمُتَشَابِهَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُّوا هَذَا الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ لَعَلِمُوا
أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ غَايَةَ الْخَطَأِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ صَرَّحَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ بِأَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ:
﴿ وَاللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وهذا نصٌّ صريحٌ مُحْكَمٌ، وَأَمَّا (نَا) الَّتِي هِيَ ضَمِيرُ جَمْعٍ فَإِنَّهَا فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ صَالِحَةٌ لِلْجَمْعِ وَلِلْمُعْظَمِ نَفْسَهُ.

إِذْنًا: هِيَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إِذَا احْتَمَلَ مَعْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ مُتَشَابِهٌ،
وَالْمُتَشَابِهُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الْمُحْكَمِ.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْكِتَابِ ﴾: ﴿إِلَيْكَ﴾ هذا الغاية، والخطاب للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقوله: ﴿الْكِتَابِ﴾ أي: المكتوب، وهو القرآن، وسبق وَجْهٌ كَوْنُهُ كِتَابًا.
وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ(أَنْزَلَ)، ﴿بِالْحَقِّ﴾ الباء هنا للملابسة وللتعديّة، يعني أن الكتاب نفسه نزل حقًا من عند الله لا من عند غيره، أنزلناه بالحقّ يعني: بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا.

وقلنا أيضًا: (لِلتَّعْدِيَةِ) بمعنى: أن الكتابَ نَزَلَ بِالْحَقِّ، أي: إنَّ ما اشتمل عليه القرآن فهو حقٌّ.

فعلى الوجه الأول يكون المرادُ بقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ تأكيدًا أنه نزل من الله؛ وعلى الوجه الثاني: يكون المعنى: أن كُلَّ ما اشتمل عليه القرآن من أخبارٍ وأوامرٍ ونواهِ وغيرها، فهو حقٌّ.

إذن: قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ له معنيان:

المعنى الأول: أن القرآنَ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقًّا لَا بَاطِلًا.

المعنى الثاني: أن ما اشتمل عليه القرآنُ فهو حقٌّ؛ أوامر، نواهِ، أخبار، قصص؛ كُلُّهَا حَقٌّ.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿الْكِتَابِ بِالْحَقِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ]، ولم يقل: مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلْنَا؛ لأنَّ المُتَعَلِّقَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، أما (نا) فهي ضمير، خارجة عن الفعل.

قال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ الفاءُ لِلتَّفْرِيعِ، وعلامة فاء التَّفْرِيعِ أن

ما بعدها يكون مُرْتَبًّا على ما قَبْلَهَا، فالمعنى: فَلَا نَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ؛ (اعْبُد) الخطاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقوله تعالى: ﴿مُخْلِصًا﴾ حالٌ من فاعل (اعْبُد) وإخلاص الشيء تَنْقِيئُهُ من الشوائب، وإزالة ما يخالطه، فإذا كان: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ فالمعنى: أَنْ تُنْقِيَ دِينَكَ مِنْ كُلِّ شِرْكَ؛ ولهذا قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ من الشرك؛ أي: موحِّدًا له] أي: لله عَزَّوَجَلَّ.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ الدِّينَ﴾: ﴿الدِّينَ﴾ يعني: العَمَلُ، والمراد به هنا: العمل المخصوص، وهو: العبادة؛ لقوله: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ولم يقل: مُخْلِصًا له العبادة؛ لأنَّ الدِّينَ هو العمل الذي يريد العاملُ عليه مكافأة؛ هذا الدين، ومنه قولهم: كما تدين تُدان، واعلم أنَّ الدِّينَ يُطْلَقُ على العمل الذي يُرادُ به المكافأة، ويُطْلَقُ على نفس المكافأة، وهي الثواب على العمل.

فَمِنَ الْأَوَّلِ مِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَبِّكُمْ﴾ [الكافرون: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]؛ أي: عملاً تتعبَّدون به.

ومثال الثاني قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿تَمْلِكُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] يعني: يوم الجزاء على العَمَلِ، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٧-١٩]؛ أي: يوم الجزاء على العمل.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فضيلة رسول الله ﷺ وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾. وهل إنزال القرآن إلى الرسول إنزالٌ إلينا؟

الجواب: نعم، إنزالُ إلينا؛ لأنه رسولنا، وقد قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤] فالنَّازِلُ إلى رسول الله نازلٌ إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويُبَلِّغُه لنا.

الفائدةُ الثانيةُ: ما سبق من أن القرآن نازلٌ من عند الله فيكون كلامه.

الفائدةُ الثالثةُ: علوُّ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ النزولَ إنما يكون من أعلى، دلَّ عليه (الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة) خمسةُ أنواع من الأدلة، كلها تُثبِتُ علوَّ الله عزَّ وجلَّ على خلقه.

وقد خالف في هذا طائفتان:

الطائفة الأولى: طائفةُ الحُلُولِيَّةِ الذين قالوا: إنَّ الله بذاته في كلِّ مكانٍ. يقولون: إنَّ الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كلِّ مكانٍ؛ في المسجد، في السوق، في البيت، في السَّطْحِ، في الحجر، في أقبح مكان - والعياذ بالله - وهؤلاء أقول: إنَّهم كفَّار، لكن من كان متأوِّلاً وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصرَّ فهو كافرٌ.

الطائفة الثانية المخالفة: المُعَطَّلَةُ الجاحِدة، الذين يقولون: إنَّ الله تعالى ليس فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا مُنفصل؛ فهؤلاء وصفوا الله بالعدم، كما قال محمود بن سُبُكْتِكِينَ رَحِمَهُ اللهُ لابن فوركٍ لَمَّا قال: إنَّ الله لا موجود ولا معدوم.. إلخ، قال له محمود بن سُبُكْتِكِينَ: إنَّكَ وصفتَ الله تعالى بالعدم^(١).

وصدق؛ لو أردنا أن نصف معدومًا ما وجدنا أشدَّ إحاطةً من هذا الوصفِ

بالمعدوم.

(١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/٢٥٣).

هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا: إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

الفائدة الرابعة: أن الكتاب حق من عند الله، لم يتقوله النبي ﷺ على ربه، بل هو من عند الله؛ لقوله: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ يعني: أنه حق من عند الله عز وجل.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٥]؛ فقال: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا﴾ بعد أن قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا نَذْكُرُونَ (٤٢) نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣) وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا﴾ [الحاقة: ٤٠-٤٤] لَثَلَا يَتَوْهَمُ وَاهِمٌ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ صار القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله؛ فقال: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٥-٤٧].

الفائدة الخامسة: أن جميع ما في القرآن حق؛ على الوجه الثاني؛ أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه؛ إذن: أخباره ليس فيها كذب لوجه من الوجوه، وقصصه ليس المراد منها: إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة.

الفائدة السادسة: أن القرآن حجة على الناس، يُلزمهم بعبادة الله؛ لقوله: ﴿فَاعْبُدِ﴾ والفاء هذه للتفريع؛ أي: لأجل إنزال الكتاب إليك: اعبد الله.

الفائدة السابعة: أن من لم يبلغه القرآن لم تلزمه العبادة؛ ويدل لهذا آيات أخرى؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] ومثل قوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] ومثل قوله

تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

ومثل قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١) فقال: «لَا يَسْمَعُ بِي».

والنصوص في هذا المعنى كثيرة؛ أن من لم تبلغه دَعْوَةُ الرَّسُلِ لا تلزمه العبادة. والدليل التَّطْبِيقِيُّ لهذه المسألة عِدَّةُ شَوَاهِدَ:

منها: حديثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغَ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ هَذَا لِازِمٌ لَهُ، وَصَلَى وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَكْفِيهِ عَنِ الْغُسْلِ أَنْ يَضْرِبَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ^(٢)، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

وكذلك الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ فَصَلَّى وَلَا يَطْمَئِنُّ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا؛ فَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ^(٣) وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ؛ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَصَلِّي صَلَاةً لَا تُجْزِئُهُ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لأدم أخرج بعث النار، رقم (٢٢٢)، من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم بضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨)، من حديث عمار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وكذلك المرأة التي كانت تُسْتَحَاضُ فتظنُّ أن هذا حَيْضٌ فلا تُصلي^(١)، فلم يأمرها النبي ﷺ بالإعادة، وأمثال هذا كثير.

وعليه فلو أن رجلاً أسلم في بلاد الكُفْر أو في بلادٍ نائية لا يصلها أحكامُ الشَّرْع وتركَ الصَّلَاةَ مُدَّةً، ثم علم بعد ذلك بوجوبِ الصَّلَاة؛ فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حَصَرَ وَقْتَهُ فقط.

وكذلك لو كانت امرأةٌ في محلٍّ ناءٍ، بلغت بالحَيْضِ وهي صغيرة ولم تَصُم رمضان، ولكنها في محلٍّ ليس حولها علماءٌ تَسأَلُهُمْ قد غلب عليها الجَهْلُ - كالبادية مثلاً - فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصَّوْمِ للجَهْلِ.

وهذا هو اللَّائِقُ بالشريعة الإسلامية المبنية على اليُسْر والسَّهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلى وسعها، ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها، ويمكن أن يكون في الآية إشارة إلى ذلك، فلما ذكر ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ ﴿فَاعْبُدِ﴾ فبعد الإنزال أمر بالعبادة.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وجوبُ الإخلاصِ لله في العبادة؛ لقوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ والإخلاص تَنْقِيَةُ الشَّيْءِ مِمَّا يَشُوْبُهُ؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحِيح أن الله تعالى قال: «أَنَا أَغْنَى الشَّرْكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٢).

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٣٩/٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (٢٨٧)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، رقم (١٢٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، رقم (٦٢٧)، من حديث حمنة بنت جحش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فلو تصدَّق الإنسان بهالٍ لَكِنَّهُ مُرَاءٍ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُمَدِّحَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ،
وهو آثِمٌ وليس بمأجورٍ، ولو صَلَّى لِيُمدِّحَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ، وهو آثِمٌ وليس بمأجورٍ؛
لأنَّ الله أمر بعبادة خاصَّة، وهي الإخلاصُ ﴿مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ﴾ [الزمر: ٢].

الفائدة التاسعة: أنَّ العبادة دينٌ يدين به الإنسان، ومعنى كونه ديناً أنه يعملُ
ليُثابَ.

ويتفرَّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظَ هذا المعنى،
وهو أنه يعملُ ليُثابَ؛ لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يُتقِنُ العملَ؛ إذ إنَّ العقل
يهدي الإنسان إلى أنَّ الثوابَ على قَدْرِ العملِ، إن أحسنتَ العملَ حَسُنَ الثَّوابُ، وإن
قَصُرَتِ فالثَّوابُ يَنْقُصُ، وهذه المسألة - أعني شعور كَوْنِ الإنسان يعمل من أجل
الثَّوابِ - أعتقد أنَّها تَفُوتُ كثيراً من النَّاسِ لا يَتَّبِعُونَهَا.

الفائدة العاشرة: الإشارة إلى نية المعمولِ، فحينما تعملُ تريد التَّقَرُّبَ إلى الله
عَزَّجَلَّ بامثال أمره، فمثلاً: عندما تريد أن تتوضَّأ تنوي بأنك تتوضَّأ امتثالاً لأمر الله
حينما قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]
من أجل أن تُشعُرَ بالعبادة ولذَّة العبادة، لا لأجل أن تُبرِيَّ ذِمَّتَكَ بِفِعْلٍ ما هو فَرَضٌ
عليك من الطَّهارة للصلاة، هذا لا شكَّ نية طيِّبة، لكنَّ أَطْيَبُ منها أن تستشعرَ بأنك
تَمَثِّلُ أمرَ الله لتشعُرَ بلذَّة العبادة، وأنك حقيقةً عبدٌ لربِّك عَزَّجَلَّ.

هذه مسائل ينبغي للإنسان أن يتتبعها في عبادته؛ ولهذا قال تعالى: ﴿مُخْلِصًا
لَهُ الَّذِينَ﴾.

الآية (٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣].

•••••

قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ قوله: ﴿ أَلَا ﴾ أداة استفتاح، وهي حرفٌ يراد به التنبية؛ لأنَّ المتكلم إذا قال: (ألا) انتبه المخاطبُ.

وقوله: ﴿ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ الجارُّ والمجرور خبرٌ مقدَّم، و﴿ الدِّينُ ﴾ مبتدأ مؤخرٌ، ويفيد تقديم الخبر الحصر؛ أي لله وحده.

وقوله: ﴿ الدِّينُ ﴾ يعني: العمل الذي يُراد الثوابُ عليه.

وقوله: ﴿ الْخَالِصُ ﴾، يعني: النقي من الشوائب والشرك؛ أي: إنه يجب على العاقل أن يجعل الدينَ الخالصَ لله وحده؛ إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبَّد بالحقِّ لله من أجل التقرُّب إلى غيره؟! هذا خلاف العقل، فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه النَّاسُ فهو سفيهٌ في عقله، ضالٌّ في دينه.

ولكن: كيف تجعل الحقَّ الخالصَ لله مُجَعِّله للنَّاسِ؟

الجواب: نعم، العمل الذي للنَّاسِ للنَّاسِ، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون

لله؛ ولهذا قال: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ﴾ وَحْدَهُ ﴿ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ فلا يجوز أن نجعله لغيره.

ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يقولون ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾
إلخ، الواو هنا للاستئناف، ﴿وَالَّذِينَ﴾ مبتدأ و﴿اتَّخَذُوا﴾ صلة الموصول، وخبر
المبتدأ محذوف تقديره: (يقولون ما نعبدهم) أو: (قالوا: ما نعبدهم).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾: اتَّخَذُوا بمعنى صَيَّرُوا، كقوله
تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] يعني: صَيَّرَهُ؛ وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ
مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]؛ أي: صَيَّرَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

فإذا كانت ﴿اتَّخَذَ﴾ بمعنى صَيَّرَ فَإِنَّهَا تحتاج إلى مفعولين: (مُصَيَّرٌ وَمُصَيَّرٌ إِلَيْهِ)
فالمفعول الأول؛ يقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [الأصنام ﴿أَوْلِيَاءَ﴾]؛ وعليه فيكون المفعول
الأول محذوفًا، والثاني: ﴿أَوْلِيَاءَ﴾، وحذف المفعول إذا دلَّ عليه الدليل جائزٌ.

قال ابن مالك رَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الْمَبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ:

وَحَذَفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمْ^(١)

(حَذَفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ) الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هو عامٌّ،
فحذف ما يُعْلَمُ جائزٌ، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يُحذف، إنما الأصل أن ما
يُعْلَمُ يجوز حذفه، وما لا يُعْلَمُ لا يجوز حذفه؛ لأنَّ الكلام لا بد أن يكون مُبَيَّنًا لمراد
المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يُعْلَمُ.

إِذَنْ: المفعول الأول محذوف، والتقدير: الأصنام، والثاني موجود، وهو قوله:
﴿أَوْلِيَاءَ﴾.

﴿أَوْلِيَاءَ﴾ جمع وليٍّ؛ أي: يتولَّونها ولاية عبادة يتضرَّعون إليها، يسجدون

(١) الألفية (ص ١٨).

لها، يَنْذِرُونَ لها، يتصدَّقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تَنْفَعُهُمْ أو تَضُرُّهُمْ بذاتها ولا أنها تَخْلُقُ ولا أنها ترزق، لكن يَدْعُونَ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهَا وسيلة.

ولهذا يقول رَحِمَهُ اللهُ: ﴿أُولَئِكَ﴾ وهم كَفَّارُ مَكَّةَ] وتخصيص هذا بكُفَّارِ مَكَّةَ فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخصُّ إلا على سبيل التَّمثِيل، أما على سبيل تَحْدِيدِ المعنى بحيث يأتي اللَّفْظُ في القرآن عامًّا ثم نُفسِّره بمعنى أخصَّ، فإن هذا قصورٌ في الحقيقة، لكن: نَعَمْ، إن أراد الإنسان بهذا التفسير التمثيل؛ يعني مثل كَفَّارِ مَكَّةَ فهذا لا بأس به، لكنَّ القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المُفسِّر لا يشكُّ أن المُفسِّر أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظرٌ ظاهرٌ، فالواجب إبقاء دلالته عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه، حتى يقوم دليلٌ عقليٌّ أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص.

فائدة: قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ الأَحْسَنُ الوقوف عليها في القراءة.

يقول رَحِمَهُ اللهُ: [وهم كَفَّارُ مَكَّةَ قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾]، [قالوا] هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السِّيَاق، ويصحُّ أن نُقدِّر: يقولون: ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المُفسِّر: [قالوا]: يعني حكاية للحال التي هم عليها، وعلى كلِّ فالجُمْلَةُ المحذوفة هي خبر المبتدأ، وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ ولا يجوز أن نجعل جملة: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ هي الخبر لفساد المعنى قال: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ هذا حصر لمرادهم من عبادة هذه الأصنام؛ يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ وهذا إقرارٌ منهم واعترافٌ بأنهم يعبدون الأصنام؛ لقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ وأن هذه العبادة هي وسيلةٌ لغايةٍ أشرفَ منها، وهي: القربى لله عَزَّجَلَّ.

وهذا من جهلهم؛ لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غايةً؛ لأن المقصود هو

الوصول إلى الله عَزَّجَلَّ، والوصول إلى الله لا يكون إلا بعبادته، فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية، ولهذا سُبِّحَ إن شاء الله أن هذا من سَفْهِهِمْ.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: ﴿إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ قُرْبَى، مَصْدَرٌ بِمَعْنَى تَقْرِيْبًا [زُلْفَى] يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّهَا [مصدر] لكنها مصدرٌ مَعْنَوِيٌّ لِمُوَافَقَتِهِ الْعَامِلِ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، فَالْمَصْدَرُ قَدْ يَكُونُ لَفْظِيًّا وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَوِيًّا؛ فَإِنْ وَافَقَ عَامِلُهُ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّهُ لَفْظِيٌّ؛ مِثْلُ: قُمْتُ قِيَامًا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى صَارَ مَعْنَوِيًّا؛ كَقَوْلِكَ: قُمْتُ وَقُوفًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ: قَعَدْتُ قُعُودًا؛ فَلَفْظِيٌّ، وَقَوْلِكَ: (قَعَدْتُ جُلُوسًا) مَعْنَوِيٌّ.

يقول: تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، يقول: إِنَّهُ بِمَعْنَى قُرْبَى، وَقُرْبَى أَيْضًا يَرَادُ بِهَا التَّقْرِيْبُ، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّهُ يُرَادُ بِهَا التَّقْرِيْبُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُطَابِقَ الْفِعْلُ، فَالْفِعْلُ (قَرَّبَ) مُضَارِعُهُ (يُقَرِّبُ) الْمَصْدَرُ الْمَطَابِقُ: (تَقْرِيْبًا) لَا قُرْبًا، وَلَكِنْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ قَدْ يُوَافِقُ الْمَصْدَرُ عَامِلُهُ فِي اللَّفْظِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَطَابِقُهُ فِي الْحُرُوفِ، وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى عِنْدَهُمْ اسْمَ مَصْدَرٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، فَلَوْ كَانَ مَصْدَرًا لَقَالَ: إِنْبَاتًا، فَلَمَّا قَالَ: ﴿نَبَاتًا﴾ وَنَقَصَتْ حُرُوفُهُ عَنْ حُرُوفِ فِعْلِهِ سُمِّيَ اسْمَ مَصْدَرٍ.

المِهُمُّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ لَا نَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ تُقَرَّبَنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قُرْبَى.

وَحَالُ بَعْضِ النَّاسِ عِنْدَ الْقُبُورِ كَحَالِ هَؤُلَاءِ؛ فَهِنَاكَ نَاسٌ يَطُوفُونَ بِالْقُبُورِ يَنْدِرُونَ لَهَا، يَسْجُدُونَ لَهَا، يَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ يُقَرَّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ! وَهَؤُلَاءِ الْآنَ لَهُمْ وَجُودٌ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ الجملة استثنائية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء؛ يعني: فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ قال المفسر رحمه الله: [وبين المسلمين] فأشار إلى أن الطرف الآخر من البيئونة، أو من البيئية على الأصح محذوف؛ وبين المسلمين، وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال: بينكم، لكان صحيحاً، أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال: ﴿بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: بين هؤلاء الكفار ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وكان المفسر رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ أَخْبَأَتْ أَخْبَأَتْ حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِبْنَهُمْ لِأَوْلِيائِهِمْ﴾ [الأعراف: ٣٨] إلى آخر الآيات؛ محاوره، منازعة، مخاصمة؛ فيحكم الله بينهم، وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات.

فالصواب: أن الضمير بينهم؛ أي: يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، فالنصارى واليهود بينهم خلاف: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْنَصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣].

وهذا الخلاف ثابت بين الأمم الكافرة؛ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، هذا بناء على ما ذهب إليه المفسر، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيجعل كل إنسان في منزلته، وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْزَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبا: ٣٣]

لما ذكر المحاورة بين المُسْتَضْعَفِينَ والمُسْتَكْبِرِينَ.

ثم قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ هذه الجملة مُؤَكِّدَةٌ بـ(إِنَّ).

وقوله: ﴿لَا يَهْدِي﴾ المراد بذلك: هداية التَّوْفِيقِ، وأما هداية الدلالة فإنها حُجَّةُ الله على خَلْقِهِ، لا بدَّ أن تنالَ كُلَّ أَحَدٍ؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧]؛ (هديناهم) هداية دلالة.

إذن: إِنَّ الله لا يَهْدِي هداية توفيقٍ، لا هداية دلالة؛ بل هداية الدلالة ثابتةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ.

قوله تعالى: ﴿لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾: ﴿مَنْ هُوَ﴾ أي الذي هو ﴿كَاذِبٌ﴾.

قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [في نِسْبَةِ الْوَالِدِ إِلَيْهِ]، والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمُشْرِكُونَ؛ ثلاثة: أما اليهود فقالت: عَزِيزُ ابْنُ اللهِ، وأما النصارى فقالوا: المسيح ابنُ اللهِ، وأما المُشْرِكُونَ فقالوا: الملائكة بناتُ اللهِ والآية كما يُشَاهَدُ: ﴿مَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ عامَّةً، لكن كأنَّ المُفَسِّرَ خَصَّصَهَا بِنِسْبَةِ الْوَالِدِ إِلَى اللهِ؛ لقوله فيما بعد: ﴿لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٤]؛ وإلا فلو نظرنا إلى الآية: ﴿كَاذِبٌ﴾ لكانت مُطْلَقَةً لم تقيَّد بِنِسْبَةِ الْوَالِدِ إِلَى اللهِ عَزَّجَلَّ، لكن المُفَسِّرَ قَيَّدَهَا بِاعْتِبَارِ أَوْ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ: ﴿كَفَّارٌ﴾، ﴿كَفَّارٌ﴾ هذه يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ صِيغَةً مَبَالِغَةً، ويحتمل أن تكون للنسبة فإن كانت للنسبة صارت صفةً لازمةً؛ كما نقول: نجارٌ وحدادٌ وخشَّابٌ وبنَّاءٌ، وما أشبه ذلك، وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفةً لازمةً لكنها تدل على الكثرة.

وعلى كلِّ حال: فسواء كانت للمبالغة أو للنسبة فالمراد بها: الكفور بالله عزَّ وجلَّ.

وقال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [بعبادته غير الله] ولا شكَّ أن هذا كُفْرٌ؛ عبادةٌ غيرَ الله، وتخصيصُ الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيِّده السِّيَاق، وهو قوله فيما سبق: ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الله لا يقبل إلا دينًا خالصًا؛ لقوله تعالى: ﴿الْأَلَاءِ لِلَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُ﴾ أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله؛ لأنَّ الدين لله هو الخالصُ النَّقِيُّ من شوائب الشُّرك.

فإن قال قائل: إذا كان العملُ خالصًا في أوَّلِهِ مُشْرَكًا فيه في آخره، فهل يبطلُ العملُ كُلُّهُ، أو يبطلُ ما فيه الشُّركُ؟

فالجواب: في هذا تفصيلٌ؛ إذا كانت العبادة التي وقع الشُّركُ في أثنائها ينبني بعضها على بعضٍ فإنَّها تَبْطُلُ؛ مثل الصلاة؛ فَرَجُلٌ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ مُخْلِصًا لله وفي أثنائها سَمِعَ حوله أحدًا فراءى في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، فنقول: الصلاة تَبْطُلُ كُلُّهَا؛ لأنَّ أوَّلَهَا وَآخِرَهَا مَبْنِيٌّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.

أما إذا كانت لا ينبني بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ما كان خالصًا يَصِحُّ، وما كان مَشُوبًا لا يَصِحُّ؛ فمثل رجل كان يتصدَّقُ، عنده ألف ريال، فكلما جاء فقيرٌ أعطاه منها؛ أنفق خمسَ مئة ريال خالصة لله، وفي أثناء الإنفاق حَصَرَ أناسٌ فراءاهم، فهل تَبْطُلُ الصَّدَقَةُ الأولى التي بها الإخلاصُ؟

الجواب: لا، لأنَّ بَعْضَهَا لا يَنْبَنِي عَلَى بَعْضٍ، فَكُلُّ رِيَالٍ مُنْفَصِلٌ عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ.

أما المسألة الثانية: فأحياناً يهاجمُ الرِّياءُ القَلْبَ، ويدافعه الإنسانُ، فهل يؤثرُ هذا على إخلاصِهِ؟

الجواب: لا، لا يؤثرُ ما دام يدافعُهُ وَيُعْرِضُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ فِي جِهَادٍ لِعَدُوِّهِ، وَالشَّيْطَانُ دَائِمًا يَأْتِي الْإِنْسَانَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: ﴿لَأَقْضِيَنَّ لَهُمْ سِرَّتَكَ أَلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٦] يَعْنِي: فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَيَأْتِي الْإِنْسَانَ يُثَبِّطُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ، يُثَبِّطُهُ عَنِ طَلْبِ الْعِلْمِ، يُثَبِّطُهُ عَنِ صَلَاةِ الرَّحْمِ، عَنِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَى مِنْهُ تَصْمِيمًا عَلَى الْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ أَتَاهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ: الْعُلُوُّ فِي الْعِبَادَةِ، وَالزِّيَادَةُ فِيهَا، وَالتَّنَطُّعُ وَالتَّكَلُّفُ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أَتَاهُ مِنْ جِهَةِ النَّيَّةِ؛ أَنْكَ مُرَاءٍ، وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدَافِعَ الشَّيْطَانَ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

الفائدةُ الثَّانِيَةُ: غِنَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ غِنَى اللَّهِ الْغِنَى التَّامَ.

ووجه ذلك: أَنَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا دَلَّ عَلَى غِنَاهُ عَنْ عَمَلِ الْعِبَادِ لِأَنَّهُ - وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ - لَوْ كَانَ فَقِيرًا مُحْتَاجًا لِذَلِكَ لَأَكْتَفَى بِمَا يَأْتِيهِ مِنْهُمْ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَشَارَكَةِ، كَالْإِنْسَانَ الْمُحْتَاجِ يَقْبَلُ مِنْكَ مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَمَا كَانَ مُشْتَرَكًا، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا عَلِمَ بِهَذَا غِنَاهُ عَنِ الْعِبَادِ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ»^(١).

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الثالثة: أن عابدي الأصنام قد تولّوا الأصنام واتخذوها أولياء.

الفائدة الرابعة: أن عباد الأصنام يموّهون على الناس، يقولون: نحن ما نعبدُهم إلا لغاية، وهي أن يُقربونا إلى الله زُلفى.

الفائدة الخامسة: أنه يمكن أن نُعدّي هذا الحُكم إلى جميع أهل الباطل، فهم يدعون أنهم يُحسِنون صنعا وهم كذبة.

ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل:

أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا مُنزّهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عزّ وجلّ عن النقص وعن مشابّهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا؛ لأنّهم إذا عطّلوه عن كمال صفاته فهو ضدّ التنزيل، وهؤلاء يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ والحقيقة: أنّ هذه العبادة تُبعدهم من الله مسافات كثيرة.

الفائدة السادسة: إقرار المشركين بأنّهم يعبدون أصنامهم ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ فإنّهم يصرّحون بأنّهم يعبدونهم، لكن لا يقولون: نعبدهم لتتقرب إليهم، بل: ﴿لِيُقَرِّبُونَا﴾.

الفائدة السابعة: أنّ المشركين في عهد الرسول ﷺ يُقرّون بوجود الله، وأنه أعظم من كل عظيم؛ لقولهم: ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾ فهم مُعترفون بالله عزّ وجلّ وأنه أعظم من أصنامهم؛ ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه.

الفائدة الثامنة: أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم، سيكون نزاعٌ وخصومة يوم القيامة؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

الفائدة التاسعة: أنّ الحُكم لله عزّ وجلّ وحده في ذلك اليوم - أعني يوم القيامة - وأنّ المرجع إليه.

الفائدة العاشرة: أن من كان كاذبًا كَفَّارًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُوَافِقُهُ؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ .

الفائدة الحادية عشرة: التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سببٌ لمنع الهداية وذلك - وهذه القاعدة التي يمكن أن تُطبَّق عليها هذه الفائدة - لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف وُجد بوجوده وانتفى بانتفائه، ويدلُّ لهذا أن النبي ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»^(١).

الفائدة الثانية عشرة: أن الصَّدق سببٌ للهداية؛ وجهه: أنه إذا كان الكذب سببًا للغواية فضده سببٌ لصدّه، يكون الصَّدق سببًا للهداية.

ويتفرَّع على هذه الفائدة: التَّرجيب في الصَّدق، ولكن الصَّدق مع الله، ومع رسول الله، ومع عباد الله؛ فالصَّدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحُسن المعاملة، فعليك بالصَّدق: «فَإِنَّ الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا»، جَعَلْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ.

يقول بعض السُّفهاء: الكذب منجاة؛ ويقول بعض الباعة: الكذب مساميرُ السِّلَع؛ ونقول: الكذب مهلكة، والصَّدق منجاة.

وبالنسبة للسِّلَع فالذين يبيعون ويشترون ويقولون: اكذب لأجل تحكيم السِّلعة مثل المسامير للأبواب؛ ماذا نقول لهم؟ نقول: بل اصدقوا؛ فإن هذا هو المسامير، في

(١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، رقم (٦٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

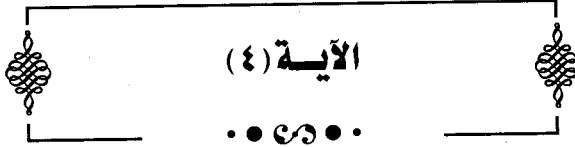
الحقيقة؛ لأنَّ هذا هو الذي يُثبِت البركة، لكن الكذب مُنْفَقَةٌ للسَّلعة مُحَقَّةٌ للكسب.

الفائدةُ الثالثةُ عَشْرَةٌ: أنَّ الكفر سببٌ للغواية؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾، ويؤيِّد هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

الفائدةُ الرَّابِعةُ عَشْرَةٌ: التَّحذِير من خِصَالِ الكُفْرِ؛ لأنَّ الحُكْمَ إذا عَلِقَ بِوَصْفٍ ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه، خِصَالُ الكُفْرِ التي لا تُؤدِي إلى الكُفْرِ المُطْلَقِ قد تكون سببًا والعياذ بالله للغواية، مثل: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، النِّياحَةُ على الميِّتِ، قتل المعصوم المُسْلِمِ؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (٤٨)،
ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، رقم (٦٤)،
من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ، هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤].

• • • • •

قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ كما قالوا: اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.

﴿لَوْ﴾ هذه شَرْطِيَّة؛ الشَّرْطُ الذي فيها: ﴿أَرَادَ﴾ وجوابه: ﴿لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ واعلم أنّ (لو) الشَّرْطِيَّة إذا كان جواب الشَّرْط فيها مُثَبَّتًا فالأكثر اقترانه باللام (لَوْ أَرَادَ اللَّهُ لَأَصْطَفَى)، وقد يأتي غير مُقْتَرِنٍ باللام كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠]؛ أما إذا كان منفيًا - وهو كثير الأمثلة في هذا - فإنه قد يَقْتَرِنُ باللام كقول الشاعر:

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي (١)

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾: أراد إرادة كَوْنِيَّة، فتكون بمعنى المشيئة يعني: لو شاء الله أن يتَّخِذَ وَلَدًا، يعني أن يجعل لنفسه ولداً [كما قالوا: ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾].

(١) غير منسوب، وانظره في: مغني اللبيب (ص ٣٥٨)، وشرح التصريح (٢/ ٤٢٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٥٧٢)، وخزانة الأدب (١٠/ ٨٢).

﴿لَاَصْطَفَى﴾: اصطفى من الصَّفوة، وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى

اختار.

﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾: أي: من الذي يَخْلُق ما يشاء، و(ما) هنا مفعولٌ اصطفى أي:

لاصطفى ما يشاء مما يَخْلُقُه؛ وقوله: ﴿مِمَّا﴾ هذه اسمٌ مَوْصُول، والعاثِدُ مَحذُوف، والتَّقْدِير: مما يَخْلُقُه، وعَبَّرَ بـ(ما) دون (مَنْ) مع أَنَّهُمْ قالوا: الملائكة بناتُ الله، وعزيرُ ابنُ الله، المسيحُ ابنُ الله، فعَبَّرَ بـ(ما)؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ (مَنْ)؛ هذا من وَجْه.

من وجهٍ آخر: أَنَّهُ إِذَا أُريدَ ملاحظَةُ الصِّفَةِ، فإنه يعَبَّرُ بـ(ما) عن (مَنْ) وهنا

يراد ملاحظَةُ الصِّفَةِ وهي: العبادة وانظروا إلى مثالٍ يَتَّضِحُ به ما قلنا؛ قال الله تعالى:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ولم يَقُلْ: (مَنْ)؛ لِأَنَّهُ ليس المقصود عَيْنَ

المرأة إنما المقصود الوصف؛ ولهذا يعَبَّرُ بـ(ما) عن (مَنْ).

﴿لَاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ﴾ أي: من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزيرٍ والمسيحِ

والملائكة وغيرهم كالجهادات من الأصنام المنحوتة وغيرها؛ ما شاء، وأتخذَه ولدًا

قوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ نقول: في ﴿مَا يَشَاءُ﴾ كما قلنا: في ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾ وأتخذَه ولدًا [غيرَ

من قالوا مِنَ الملائكة بنات الله، وعزيرُ ابن الله، والمسيحُ ابن الله] يعني: الله عزَّجَلَّ

لو أراد أن يَتَّخِذَ ولدًا ما منعه أحدٌ؛ ﴿لَاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ مما قالوه أو غيره،

فهو عزَّجَلَّ له المُلْكُ الكامل، ولكنه لا يَتَّخِذُ ولدًا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

أَنْ يَتَّخِذَ ولدًا﴾ [مریم: ٩٢]؛ يعني: مستحيلٌ غاية الاستحالة أن يَتَّخِذَ ولدًا.

ولهذا قال رَحِمَهُ اللهُ هنا: ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ تنزيهاً له عن اتخاذه الولد، ﴿هُوَ اللهُ

الْوٰجِدُ الْقَهَّارُ﴾ لخلقِه [سُبْحٰنَهُ] أي تنزيهاً له، و﴿سُبْحٰنَهُ﴾ هذه اسمٌ

مَصْدَر، مِنْ سَبَّحَ، والمصدرُ تَسْبِيحٌ، واعلم أن (سبحان) ملازمةٌ للإضافة دائماً،

ولكن ربما تأتي نادراً أو شذوذاً بغير إضافة، وربما تَقْتَرِنَ بـ(أل) فيقال: السُّبْحَانُ، ولكن الأَصْلُ: أَنَّهَا مَلَاذِمَةٌ لِلإِضَافَةِ، وَأَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَعَامِلُهَا يَكُونُ مَحذُوفًا دَائِمًا، وَالْمَرَادُ: تَنْزِيهَا لَهُ.

وقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [عن اتِّخَاذِ الْوَالِدِ] إِنَّمَا خَصَّه بِاتِّخَاذِ الْوَالِدِ؛ لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ اتِّخَاذِ الْوَالِدِ وَعَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ.

فإذا قال قائل: هل في اتِّخَاذِ الْوَالِدِ مِنْ عَيْبٍ؟

فالجواب: نعم، فيه عَيْبٌ؛ لِأُمُورٍ:

أولاً: لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى احْتِيَاجِ الْوَالِدِ لِلْوَالِدِ، وَهَذَا تَجِدُ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَأْتِهِ الْوَالِدُ يَرَى أَنَّهُ نَاقِصٌ، وَيَتَمَنَّى كُلَّ الْأَمْنِيَةِ أَنْ يَأْتِيَهُ وَكَدَّ يَسَاعِدُهُ عَلَى شُؤُونِ الْحَيَاةِ وَيُبْقِي ذِكْرَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَاتِّخَاذُ الْوَالِدِ نَقْصٌ؛ وَهَذَا نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ.

ثانياً: الْوَالِدُ إِنَّمَا يَأْتِي مِنْ أَجْلِ بَقَاءِ النَّوْعِ الَّذِي تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَيْرَ مَحْتَاجٍ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْبَاقِي عَزَّجَلَّ.

ثالثاً: أَنَّ الْوَالِدَ يَكُونُ مِمَّاثِلًا لِأَبِيهِ وَلَا نَسْمَعُ وَمَا سَمِعْنَا أَنْ بَشَرًا جَاءَهُ تَيْسٌ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِ وَلَدٌ مِثْلُهُ، فَلَوْ فَرِضَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ وَلَدًا لَكَانَ الْوَالِدُ مِثْلَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ أَنْ يُيَاثِلَهُ أَحَدٌ.

إذن: فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْوَالِدَ مُمْتَنِعٌ عَنِ اللَّهِ غَايَةَ الْاِمْتِنَاعِ.

ثم إنَّ اللَّهَ ذَكَرَ مَانِعًا رَابِعًا: وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَنِجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١] فَيَبِينُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ، فَكَيْفَ يَأْتِي الْوَالِدُ؟! وَإِنَّمَا جَاءَ الْوَالِدُ مِنْ آدَمَ مِثْلًا؛ لِأَنَّهُ آيَةٌ مُعْجِزَةٌ.

ثم قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ ولو كان له ولدٌ لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له الواحد؛ ولو كان له ولد لكان اثنين؛ لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلاً لوالده، والله واحد لا ثاني له عزَّجَلَّ.

﴿الْفَهْكَارُ﴾ القَهَّارُ صَيْغَةٌ مَبَالِغَةٌ، وصيغة نِسْبَةٍ؛ أي: إِنَّهُ ذُو الْقَهْرِ الدَّائِمِ الْمُتَكَرِّرِ، فكم من ذي جبروتٍ قَهَرَهُ اللهُ عَزَّجَلَّ، ما أكثر الرجال والأُمَّمَ ذوات الجبروت التي قهرها الله عزَّجَلَّ!

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وأنه لو أراد شيئاً لم يمتنع عليه؛ لقوله: ﴿لَا صَظْفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.

ومن وجه آخر: أن فيه ردّاً لاقتراحهم أو دعواهم بأن الملائكة بنات الله أو المسيح أو عزيراً، فيقول: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا صطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما ادَّعوه.

الفائدة الثانية: إثبات إرادة الله عزَّجَلَّ؛ لقوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ﴾ وإرادة الله في فعله متفقٌ عليها، لا نظنُّ أن أحداً يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟

في هذا خلافٌ بين أهل السنة وأهل البدعة، فمنهم من قال: إنَّها تتعدى إلى فعل المخلوق وغالى في ذلك، وقال: إنَّ المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية.

ومنهم من قال: إنَّها تتعدى إلى فعل المخلوق، لكن لا على سبيل الجبر، وهذا

مذهب أهل السنة والجماعة.

ومنهم من قال: إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه. وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة.

الفائدة الثالثة: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ لقوله: ﴿لَا صَظْفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسَّمْع والعقل؛ أما السَّمْع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه! وأما العقل فلأنَّ الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل.

وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل؛ ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة؛ منها: أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقص لله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له.

الفائدة الرابعة: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله: ﴿لَا صَظْفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، والمشية نقول فيها كما قلنا في الإرادة، من حيث تعلقها فهي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق؟ على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة.

لكن هنا أمرٌ يجب التنبيه له، وهو: أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية، وإرادة كونية؛ أما المشيئة فهي قسم واحد فقط.

فالإرادة الكونية: تُرادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت: (ما أراد الله كان) فهو بمعنى: ما شاء الله كان.

أما الإرادة الشرعية: فإنها تُرادف المحبة؛ أي إنها تتعلق بما يحببه الله عز وجل، فتقول: (إن الله يريد منا أن نشكره).

والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين:

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبّه الله وما لا يحبّه؛ فهو يريد الإيمان ويريد الكفر، ويريد الطاعة ويريد الفسق، بالإرادة الكونية؛ أما الإرادة الشرعية فإنها لا تتعلق إلا بما يحبّه فقط، فلا يمكن أن تقول: إن الله يريد الفسق؛ أي: يحبّه، هذا مستحيل.

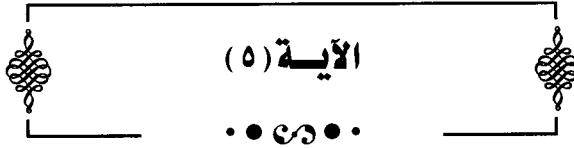
الوجه الثاني: الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئاً كوناً لا بُدَّ أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، فيريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، فقد تُوجد وقد لا تُوجد.

وهذا هو الفرق بينهما، وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم: إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله - على تقدير قولهم -: شريراً! نسأل الله العافية!

ونقول: أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبداً، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، لكن إرادته كوناً للشر لها حكمة بالغة كثيرة معروفة.

الفائدة الخامسة: تنزيه الله عز وجل عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون؛ لقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾.

الفائدة السادسة: إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: (الله، والواحد، والقهار)، وكل اسم يُثبته الله لنفسه فإنه يتضمّن الصفة التي اشتق منها؛ ف﴿الله﴾ مُشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، ﴿الوَاحِدُ﴾: من الوجدانية، ففيه إثبات الوجدانية لله عز وجل، ﴿القَهَّارُ﴾: من القهر، ففيه إثبات القهر لله عز وجل، وأنه القهار الغلاب الغالب لكل شيء.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الزمر: ٥].

ثم قال المُفسِّر: [﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿خَلَقَ﴾]، هذه الآية جاءت عَقِبَ رَدِّ قول من يقول: إِنَّ لَهِ وَلَدًا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الخَالِقَ لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَنِيٌّ عَنِ الْوَلَدِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَلِكُهُ، وَلَا يَحْتَاجُ لِلْوَلَدِ إِلَّا مَنْ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ تَمَامَ الْمَلِكِ.

قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ ﴾ السَّمَوَاتُ جمع: سَمَاءٍ، وَالسَّمَاءُ تَطَلَّقَ عَلَى مَعْنَيْنِ: الْمَعْنَى الْأَوَّلُ: الْعُلُوُّ وَإِنْ كَانَ دُونَ السَّمَوَاتِ.

والمعنى الثاني: السَّمَوَاتُ المعروفة، السقف، التي بناها اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

فمن الأول قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ يعني من السَّحَابِ، وَالسَّمَاءُ ليست لاصقة في السماء السقف، ولكنه في العُلُوِّ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥]؛ أَي: إِلَى الْعُلُوِّ.

وأما الثاني الذي هو البِنَاءُ، فهو كثير؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ

دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِ يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَنْتِنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّضْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴿[فصلت: ١١-١٢].

ومنه هذه الآية: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ وجمعها لأنها جمع سبع سموات كما في القرآن الكريم، وكما في السنة النبوية، والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠].

ولم يأت في القرآن ذكر عددها صريحًا؛ يعني ليس في القرآن أن الأرضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح؛ كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] مِثْلَهُنَّ في العدد، وليس مثلهنَّ في الصفة لتباين ما بين السموات والأرض في الصفة، فالمماثلة في الصفة مستحيلة؛ السموات كبيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض، ولا يمكن أن تكون السموات مثلها في الصفة؛ إذن: تعين أن تكون مثلها في العدد لأنه قال: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي: عددًا لا صفةً. أما السنة فصرحة في أن الأرضين سبع؛ قال النبي ﷺ: «مَنْ افْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

والظاهر من النصوص: أن هذه الأرضين متطابقة؛ يعني: بعضها تحت بعض كالسموات؛ لأن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» لولا أنها متطابقة لم يُعَذَّب بها تحت الأرض العليا، فهي متطابقة، ولكن ذكر العلماء -الذين يتكلمون على خلق الأرضين-: هل هذه الأرضون مُتباينة منفصل بعضها عن بعض، أو هي كتلة واحدة؟

(١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم (٢٤٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، رقم (١٦١٢/١٤٢) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

نقول في الجواب عليه: الله أعلم، لا ندرى، لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أرضين كما جاء ذلك في النصوص.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [بِالْحَقِّ] مُتَعَلِّقٌ بِ﴿خَلَقَ﴾ [يعني أن خلقه إياها بالحق؛ الحق أي: إنه خلقها حقًا لا خالق لها غيره. هذه واحدة.

والثاني: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي من أجل الحق لا باطلاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧]، وقال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيبٍ﴾ (٣٨) مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ [الدخان: ٣٩].

وصدق الله عَزَّوَجَلَّ، فإن في خلق السموات والأرض من الحق ما هو ظاهرٌ، فبها يُعرَف الله عَزَّوَجَلَّ وتظهر آياته: آياته الكونية وآياته الشرعية، وبها يعيش الخلق، ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحضّر ما في خلق السموات والأرض من الحق.

ثم قال تعالى: ﴿يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿يُكْوِّرُ﴾: يُدْخِلُ]، ولا شك أن الله يُولِج الليل في النهار ويُولِج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى، ولكن هل معنى التكوير هنا: الإيلاج؛ أنه يُدْخِلُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ فيطوّل، ويُدْخِلُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ فيطوّل؟

الجواب: ظاهر اللفظ يأبى ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يُكْوِّرُ﴾ التكوير هو التدوير، ومنه: كَوَّرُ العِمَامَةَ؛ أي: ليَّها، ليَّاتها تُسمَّى: أكوّارًا، فيكوّر يعني يُدير الليل على النهار، وهذا يُشبهه قوله تعالى: ﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ بَاتَ﴾ [الأعراف: ٥٤] وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نُجْري اللفظ على ظاهره؛ لأنه - أي الظاهر - هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع.

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الأمر - كما قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ - من أجل أن

نُفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ، فَنَجْعَلُ يُكْوِّرُ يَعْنِي يُولِجُ؟

قلنا: هذا لا يَصِحُّ لوجهين:

الوجه الأول: أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يُكْوِّرُ: يُدَوِّرُ وَيَطْوِي.

الوجه الثاني: أَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادَ مِنْ كَلِمَةِ: ﴿يُكْوِّرُ﴾، أَمَا الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْإِنْتِقَالِ فَهَذَا يُعْرَفُ مِنَ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ؛ فَحِينَئِذٍ نَسْتَفِيدُ فَائِدَةً جَدِيدَةً غَيْرَ فَائِدَةِ الْإِدْخَالِ.

أَمَا كَوَّنَ اللَّهُ تَعَالَى يُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَيُدْخِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ؛ فَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتٌ أُخْرَى.

وقوله: ﴿وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْآيْلِ﴾ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [فيزيد].

وقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: ذَلَّلَهُمَا؛ وَالتَّسْخِيرُ بِمَعْنَى التَّدْلِيلِ، يَعْنِي ذَلَّلَهُمَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ آيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [النحل: ١٢]؛ إِذَنْ: التَّدْلِيلُ هُنَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ.

و﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ مَعْرُوفَانِ لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى تَعْرِيفٍ، وَلَوْ أَنَّنا أَرَدْنَا أَنْ نُعَرِّفَهُمَا بِمَا يُعْرَفُ أَهْلُ الْفَلَكَ لَزِدْنَاهُمَا غُمُوضًا، لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الشَّمْسَ كَتَلَةٌ نَارِيَّةٌ مُلْتَهَبَةٌ... إِلَى آخِرِ مَا قَالُوا؛ لَكَانَ النَّاسُ يَبْحَثُونَ عَنِ الشَّمْسِ! وَأَيْنَ الْكُتْلَةُ، وَالْقَمَرَ أَيْضًا كُتْلَةٌ صَخْرِيَّةٌ جَامِدَةٌ بَارِدَةٌ مُظْلِمَةٌ... إِلَى آخِرِ مَا قَالُوا؛ فَيَذْهَبُ الذَّهْنُ أَيْضًا كُلَّ مَذْهَبٍ، لَكِنْ إِذَا قُلْنَا: الشَّمْسُ آيَةُ النَّهَارِ، وَالْقَمَرُ آيَةُ اللَّيْلِ؛ فَالْكُلُّ يَعْرِفُهَا؛ وَهَذَا أَوْضَحُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

﴿وَسَخَّرَ﴾ ذَلَّلَهُمَا فِي جَرِيَانِهِمَا، وَفِي اخْتِلَافِ هَذَا الْجُرِيِّ، فَكَوْنُهُمَا يَدُورَانِ عَلَى

الأرض وَيَخْتَلِفَان طَوْلًا وَقِصْرًا، هذا لا شك أنه لمصالح العباد.

﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: ﴿كُلٌّ﴾ من الشَّمْس والقمر.

﴿يَجْرِي﴾ أي: يسيرُ [في فلكه]؛ الفلكُ الشَّيْءُ المُسْتَدِير، وهما يدوران باستدارةٍ

واضحَة، لكنّها تختلفُ باختلاف اللَّيْلِ والنَّهَارِ.

وقوله: ﴿لِأَجَلٍ﴾ بمعنى: إلى أجل؛ أي: لغاية، ﴿مُسَمًّى﴾ معيّن من قِبَلِ الله

عَزَّجَلَّ. وهذا الأجل المُسَمًّى قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [يَوْمُ الْقِيَامَةِ]؛ ودليل ذلك قوله

تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ إلى أن قال:

﴿عَمِلْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتَ﴾ [التكوير: ١٤] ويكون يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ

كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

فهذان يجريان إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فإذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ ذهبت حاجة النَّاسِ

إليهما وذهبا.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْرُ﴾: ﴿أَلَا﴾ أداة اسْتِفْتَاح وتأتي للتَّنْبِيهِ.

وقوله: ﴿هُوَ﴾ يعود على الله عَزَّجَلَّ.

و﴿الْعَزِيزُ﴾ قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [الغالبُ على أمره، المُتَمِّم من أعدائه] وهذا

أحد معاني العِزَّة التي أثبتها الله لِنَفْسِهِ، وسبق أن لها معنى ثانياً وثالثاً: عِزَّةُ القَدْرِ،

وعِزَّةُ الامْتِناعِ، بالإضافة إلى عِزَّةِ القَهْرِ، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَّصِفٌ بالعِزَّة كاملاً؛ قال

تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩] فجميع أنواع العِزَّة ثابتةٌ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله: ﴿الْعَفْرُ﴾: الغفار صيغةٌ مبالغةٌ من العَفْر، أو نِسْبَةٌ، والغفر أو الغُفْران

سِتْرُ الذَّنْبِ والتَّجَاوُزِ عنه، ولا يكفي أن نقول: إِنَّ المَغْفِرَةَ أو الغُفْران هو التَّجَاوُزِ

عن الذَّنْبِ؛ لأنَّ المعنى المُشْتَقَّ منه يأبى ذلك، فالْمَعْفِرَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمِغْفَرِ، وَالْمِغْفَرُ شَيْءٌ يُوَضَّعُ عَلَى الرَّأْسِ يقيه من سهامِ الأعداءِ؛ ففي هذا الْمِغْفَرِ سِتْرٌ ووقاية؛ ولهذا نقول في معنى ﴿الْمَغْفِرُ﴾ هو غافِرُ الذَّنْبِ؛ أي: الذي يستر الذَّنْبَ ويتجاوزُ عنه.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثباتُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ.

وهذه الفائدةُ يترتَّبُ عليها: الرَّدُّ على الطَّبائِعِيِّينَ والفلاسِفةِ الذين يقولون بقَدَمِ العالَمِ، وأنَّ العالَمَ أزلي، وأنَّ هذه السَّمَوَاتِ ليس لها أولٌ، بل هي موجودةٌ في الأزلِ، فإنَّ هذه الآيةُ تردُّ عليهم؛ لأنَّه تعالى يقول: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي أوجدها بعد العَدَمِ.

الفائدة الثانية: أنَّ السَّمَوَاتِ عَدَدٌ؛ وجهه: الجَمْعُ؛ لأنَّ الجَمْعَ يدلُّ على العَدَدِ، وقد بيَّنتِ النُّصوصُ الأخرى أنها سَبْعٌ.

الفائدة الثالثة: أنَّ خَلْقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ بِالْحَقِّ، وَضِدُّه الباطلُ، فلم تُخْلَقْ باطلاً وسُدَىً ولَعَبًا.

الفائدة الرابعة: أنَّ الخالِقَ للسَّمَوَاتِ والأَرْضِ هو اللهُ؛ لقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ على أَحَدِ المعنيين اللذين أشرنا إليهما.

الفائدة الخامسة: إثباتُ كُرْوِيَةِ الأَرْضِ؛ لقوله: ﴿يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ ومعلومٌ أنَّ اللَّيْلَ والنَّهَارَ يتعاقبانِ على الأرضِ، فإذا كان سَيْرُهُما تكويرًا دلَّ على أنَّ الأرضَ كُرْوِيَةٌ.

الفائدة السادسة: إثباتُ قدرةِ اللهُ عَزَّجَلَّ بتكويرِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وقد أشار اللهُ

إلى ذلك في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾﴾ [القصص: ٧١-٧٢].

ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل، ما استطاعوا؛ ففي هذا بيان كمالِ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ؛ حيث يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل.

الفائدة السابعة: بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر؛ لقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾.

الفائدة الثامنة: أن الشمس والقمر يجريان في فلكيهما، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري والقمر يجري، وعلى الأقل نقول: هي ظاهرة في ذلك، وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر؛ لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي؛ فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه.

هم يقولون الآن: إن الشمس والقمر لا يجريان، وأن القمر يدور على الشمس، وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن فلا عبرة به؛ إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عزَّجَلَّ بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا فالواجب إبقاؤه على الظاهر؛ حتى لو فرضنا أننا أقرزنا بأن الأرض تدور فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليها؛

لأنَّ بعضَ النَّاسِ يقولون: إذا أقررتم أنَّ الأرضَ تدور فإنه يُلزِمُكم أن يكون اختلافُ اللَّيْلِ والنَّهارِ بسبب دوران الأرض؟

ونقول: لا يلزم؛ لأنَّه إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشَّمسِ حصل التعاقب؛ تعاقبُ اللَّيْلِ والنَّهارِ، ولا مانع.

على كلِّ حال: المُهمُّ أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله؛ لأنَّ الله هو الخالق، وخبرُه هو الصَّادق، وقد خاطبنا بما نفهمُه من لغتنا لغةِ العرب، فلا يجوز لنا العُدول عن الظَّاهرِ إلا بدليلٍ حسيٍّ نخاطب به الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة إذا سألنا: لم اعتقدتم أنَّ الأرضَ هي التي تدور وأنَّ اللَّيْلِ والنَّهارِ يكون بسبب دورانها؟ فيكون لنا حُجَّةٌ، فنقول: لأننا لمسنا هذا، فإذا قُدِّرَ -وهو بعيد فيما يظهر- أنه ثبت أنَّ اللَّيْلِ والنَّهارِ يكون بدوران الأرض لا بدوران الشَّمسِ، فكيف نُجيبُ عن الطواهر؟

نقول: تجري بحسب مرأى الإنسان؛ لأنَّ الشَّيءَ إذا كان قارًّا وهو يدور، فالذي فوقه ساكنٌ يظنُّ أنه هو الذي يتحرَّك ويدور، فإذا ثبت هذا قلنا: إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي الثَّابتة والأرض هي التي تدور.

الفائدةُ التَّاسِعَةُ: بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته في قوله: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ لأنَّ ﴿أَلَا﴾ هنا للتَّنبيه، ولا يحتاج إلى التَّنبيه إلا في أمرٍ هامٍّ ينبغي التَّنبيه له.

الفائدةُ العَاشِرَةُ: إثبات هذين الاسمين وما دلَّاهُ عليه من صفة وحُكْم، وهما: (العزير والغفار).

والقاعدة في باب الأصول أصول العقيده: أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمنٌ لصفة، وقد يتضمن مع الصفة حُكْمًا، وهو ما يُسمَّى بالأثر إذا كان متعديًا،

وإن لم يكن متعديًا ففيه الاسم والصفة؛ فمثلاً: الحي من أسماء الله متضمنٌ لصفة وهي الحياة، لكنه لا يتعدى للغير؛ لأنَّ الحيَّ وصفٌ لازمٌ؛ يعني لا يتعدى الموصوف؛ كذلك: ﴿الْفَقْرُ﴾ اسم من أسماء الله متضمنٌ لصفة، وهي: المغفرة، متعدُّ للغير، وهو أنه يغفرُ الذنوب، فهذه القاعدة في أسماء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْهَا مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ)، وقد يكون متضمناً للحكم النَّابع من هذه الصِّفة إذا كان متعدياً، أما إذا كان لازماً لا يتعدى الموصوف؛ فإنه ليس له الحكم، يعني ليس له حكمٌ متعدُّ للغير.

إذن: ففي الآية إثباتُ العزيز والغفار من أسماء الله، وإثباتُ ما دلَّ عليه من صفة، وإثبات المغفرة - وهي الحكم - من قوله: ﴿الْفَقْرُ﴾.

الآية (٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦].

•••••

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ الخطاب هنا لبني آدم ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ يعني يا بني آدم. ﴿ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ وهي آدم عَلَيْهِ السَّلَام.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ وصفة خلق آدم: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ، التُّرَابُ هذا صار طينًا بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار له صَلَصلةٌ وَصَوْتٌ عند دَقِّهِ، ثم بعد ذلك خَلَقَ اللهُ مِنْهُ آدَمَ، وبعد أن خَلَقَ جِثَّةَ آدَمَ نفخ فيه الرُّوحَ فصار حيًّا سويًّا بشرًّا، هذا هو أوَّلُ خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ كما دلَّ على ذلك كتاب الله عَزَّوَجَلَّ، وأمَّا القُرُودُ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ أَصْلَ الْآدَمِيِّ قِرْدٌ، فنحن نُسَلِّمُ لَهُمْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ، أما بِالنِّسْبَةِ لَنَا فنحن والله الحمد من بني آدَمَ بَشَرٌ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى أَبَانَا بِيَدِهِ وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَأَمَّا هُمْ فَلَهُمْ مَا أَحْبَبُوا أَنْ يَرُدُّوا أَنْفُسَهُمْ إِلَيْهِ!

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾: ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب بمهلة؛ لِأَنَّ خَلْقَ هَذِهِ الزَّوْجِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ خَلْقِ آدَمَ، فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبْقَاهُ مَدَّةً حَتَّى عَرَفَ أَنَّهُ مُتَحَاجِّجٌ إِلَى زَوْجَةٍ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَخَلَقَ اللهُ لَهُ زَوْجَةً، وَجَعَلَ هَذِهِ الزَّوْجَةَ مِنْ نَفْسِ آدَمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النِّسَاءِ:

«إِنَّهُمْ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ»^(١) يقتضي أن حواء خلقت من ضلع آدم، والله على كل شيء قدير؛ أن يخلق بشرًا من غير زوجة، بل ومن غير زوج، فإن حواء خلقت بلا أم ولا أب.

وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ لأن الواو لمطلق الجمع لا تستلزم الترتيب، فإذا جاءت آية أخرى فيها التّصريح بالترتيب حُملت الآية التي فيها الواو الدّالة على مُطلق الجمع على الترتيب، على أن تقديم الشّيء على الشّيء في الذّكر وإن كان بالواو يقتضي أن يُقدّم، هذا هو الأصل، ولهذا لما دنا النبي ﷺ من الصّفا حين أتى إلى السّعي قرأ: ﴿إِنَّ الصّفا وَالْمَرْوةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أبدأ بما بدأ الله به»^(٢) فبدأ بالصّفا.

وهذا يدل على أن ما قدّم في الذّكر فهو متقدّم على ما بعده رتبة، أو زمانًا، أو مكانًا حسب ما يقتضي الحال، لكن ليس هذا بلازم، قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يُعدّ ذلك تناقضًا، لكن في قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ لا يمكن أن نقول إنّ الجعل هنا قبل خلق آدم.

وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا﴾ هذا ابتداء خلق الإنسان؛ و(من) هذه للابتداء، وهل (منها) عينًا أو (منها) ووصفًا؟

الجواب: الظاهر الأمران؛ لأنّها من آدم خلقت، وهي مثل آدم أيضًا فهي من نوعه، وهي أيضًا منه عينًا، فهي جزء منه وبضعة منه، ولهذا خطب النبي ﷺ الناس

(١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم (٥١٨٦)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وأخبر أن فاطمة بَضَعَةٌ منه (١).

يقول: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ والزوج يُطلق على معانٍ منها: الصَّنْف؛ كقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا﴾ [ص: ٥٨] أي: أصناف، وكقوله تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢] أي: أصنافهم؛ ويُطلق الزوج على ما سوى الفرد؛ أي الشَّفْع، فيقال: فرد وزوج.

وكلمة زوج هنا تشمل المعنيين؛ فهي صنفٌ من البشر، وهي أيضًا زوج تشفع آدم بعد أن كان فريدًا.

قال رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالضَّأْنَ وَالْمَاعِزَ﴾] [ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ].

قوله تعالى: [﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾]: الإنزال هنا بمعنى: الخلق؛ لأنها أُضيفت إلى أعيان وهي الأنعام، والأنعام جمع: نَعَم؛ كأسبابٍ جمع: سَبَب.

وقوله: [﴿ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾] أي: ثمانية أصناف، وقد بين الله هذه الأزواج في سورة الأنعام فقال: [﴿ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾] [الأنعام: ١٤٣] [﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾] [الأنعام: ١٤٤]، فالجميع ثمانية؛ ذَكَرٌ وَأُنْثَى من كل صنف من الأصناف الأربعة، وإذا ضربت اثنين في أربعة صارت ثمانية؛ قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [مِنْ كُلِّ زَوْجَانٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَى كَمَا بَيَّنَّ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ].

ثم قال تعالى: [﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾].

(١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، رقم (٣٧١٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، رقم (٢٤٤٩)، من حديث المسور بن مخرمة رَحِمَهُ اللَّهُ عَنَّهُ.

لما ذكر الله ابتداء الخلق الأوّل وهو آدم ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النّوع الإنساني، النّوع الإنسانيّ كيف خُلِقَ؟ فقال: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: ﴿فِي﴾ للظرفيّة، والبطن جمع بطن، والأصل: أنّ هذه المادّة (الباء والطاء والنون) خلاف الظهور؛ فالبطون خفيّة، والظهور ظاهرة.

ومن أسماء الله: (الظّاهر والباطن) الظاهر: العالم، والباطن: الذي لا يحول دونه شيء، فهنا البطن إذن جمع بطن، وهو مشتق من البطن، بطن الشيء بطناً؛ أي: خفي.

وقوله: ﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ جمع: أمّ أو أمّهة، ويقال: أمّات لغير العاقل، ويقال في العاقل: أمّهات.

وقوله: ﴿خَلَقًا﴾ مصدر يخلق ﴿مَنْ بَعْدَ خَلْقِ﴾ أي: خلقاً متطوراً يتقل من خلق إلى آخر؛ قال المفسر رحمه الله: [أي: نطفًا، ثم علقًا، ثم مضغًا]، وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥].

من تراب باعتبار آدم، من نطفة باعتبار النّوع الإنسانيّ، ثم من علقّة، ثم من مضغّة مخلّقة وغير مخلّقة؛ والمضغة: هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ.

وقد بين النبي ﷺ مدّة هذا التطور في حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِبَ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

فقوله: «أربعين يوماً نُطْفَةٌ» يعني: ماءً وهو المنيُّ، لكنه في هذه المدة يتطوَّر تطوراً خفياً إلى أن يصلَ إلى الغاية في تمام أربعين يوماً حتى يكون علقَةً؛ أي: دمًا أحمر، والظاهرُ: أنه ليس المراد أنه يبقى نُطْفَةٌ إلى تمام الأربعين ثم ينقلب في لحظة إلى دمٍ، بل هو يتطوَّر وينقلبُ شيئاً فشيئاً إلى أن يتمَّ كونه دمًا في أربعين يوماً، ثم يكون، ثم يبقى هكذا علقَةً، لكنه أيضًا يتجمدُ شيئاً فشيئاً وينمو حتى ثمانين يوماً، ثم بعد ذلك يكون مُضْغَةً؛ قِطْعَةً لَحْمٍ.

وقوله تعالى: ﴿مُخَلَّقةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍ﴾ يحتمل - والله أعلم - أن مُخَلَّقة عند انتهاء الطَّور الثالث، غير مُخَلَّقة في ابتداء الطور؛ يعني: فتكون في هذا الطَّور في الابتداء غير مُخَلَّقة، وفي النهاية مُخَلَّقة، ويحتمل أن تَحْتَلِفَ الأجنَّة في ذلك فيكون بعضها مُخَلَّقة من حين أن تَنقَل إلى العلقَة إلى المُضْغَة، وبعضها يتأخَّر، فالله أعلم، ويُرجَع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة.

ثم قال عزَّ وجلَّ: ﴿خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَاثٍ﴾ ظُلْمَات لا يصل إليها الضوء، ﴿ثَلَاثٍ﴾ فَسَّرَهَا المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ بقوله: [هِيَ ظُلْمَةُ البَطْنِ، وَظُلْمَةُ الرَّحِمِ، وَظُلْمَةُ المُشِيمَةِ]؛ هذه ثلاثُ ظُلْمَات جعلها الله عزَّ وجلَّ وقايةً لهذا الجنين؛ لأنَّ أشعَّة الضَّوء لو وصلت إليه لأفسدته، ولكن الله عزَّ وجلَّ جعله في هذه الظلمات الثلاث، ثم إنَّه سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى جعل ظَهْرَهُ إلى بَطْنِ أمِّه، وَوَجْهَهُ إلى ظَهْرِ الأمِّ، وهذا من أجل ألا يتضرر وَجْههُ بالصَّدَمَات التي تكون على بطن الأمِّ ليكون الظَّهْر وقايةً للوَجْه، وخلف الجنين الذي هو الذي يلي البطن قوياً؛ لأنَّ فيه الظَّهْر والأضلاع، فهو قوياً؛ يعني: مُتَحَمِّل للصَّدَمَات.

فإذا أراد الله عزَّ وجلَّ إخراجَه انقلب هذا الجنين؛ تَحَرَّك واضطرب بإذن الله عزَّ وجلَّ

ثم انقلبَ حتى يكون رأسه هو الأسفل، ويخرج الرأس أولاً من أجل أن يكون خُرُوجه سهلاً، إذ لو خرج من عند قَدَميه لكان في ذلك ضَرَرٌ وخطَرٌ، وأيضاً قد تُعَلَّقُ مثلاً إحدى اليدين في أحدِ الجوانبِ فيحصل في هذا ضَرَرٌ، وربما يُحْصَلُ تلف على الجنين، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ.

المهم: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اعْتَنَى بنا عنايةً تامَّةً، ونحن في بطون أمهاتنا وعند خروجنا منها؛ ولهذا قال: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ تَلِكِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ ونعمَ الرَّبُّ عَزَّجَلَّ! ﴿ذَلِكُمْ﴾ المشار إليه: رَبُّ، والمخاطب: ﴿ذَلِكُمْ﴾ البَشَرُ؛ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعُد ﴿ذَلِكُمْ﴾ ولم يقل: (هذا) إشارةً إلى عُلُوِّ مَرْتَبَةِ الله، إلى عُلُوِّ منزلته عَزَّجَلَّ وأنَّ له العُلُوَّ؛ عُلُوُّ الذَّاتِ وَعُلُوُّ القَدْرِ، وَعُلُوُّ القَهْرِ.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ رَبُّ إما أن تكون صِفَةً أو بدلاً، وفيه إشارة؛ يعني ذكر الرُّبُوبِيَّة بعد الألوهِيَّة إلى التَّربِيَّة الخاصَّة في حال الحَمَل والعناية التامَّة؛ لأنَّ الحَمَل في بطن أمه لا يمكن لأحدٍ أن يَصِلَ إليه لا بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ ولا بدفع مَضَرَّة، ولكن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الذي يتولَّى العناية به.

وقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ الجملة هذه جملة خَبَرِيَّة قُدِّمَ فيها الخبر على المبتدأ لإفادَةِ الحَضْر، ﴿لَهُ﴾ أي: وَحَدَهُ لا يشارِكُهُ أحد.

﴿الْمُلْكُ﴾ يعني المُلْك المطلق، مُلْك الأعيان ومُلْك الأوصاف؛ فهو مالِكُ الأعيان كلها، ومالِكُ أوصافها وتَضَرِيفها وتَدْبِيرها.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا توحيدُ الألوهِيَّة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ والجملة هذه مكونة من نفي وإثباتٍ، نَفْيٌ من أبلغ أنواع النَّفْيِ؛ لأنَّه مُصَدَّرٌ بـ(لا) النافية للجنس،

ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة: إِنَّهَا نَصٌّ فِي الْعُمُومِ؛ يعني كَيْسَتْ ظاهرةً في العموم، بل هي أبلغ من الظاهرة: نَصٌّ فِي الْعُمُومِ.

ولهذا يقال فيها: نافية للجنس لا للوَحدة، بل للجنس كَلَّةً، إذن لا يوجد إله إلا الله، ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا (الإله الحق) يعني لا إله حق إلا الله، أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١] فساها: آلهة؛ وقال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣] إلهًا آخر، فسمّاه: ﴿إِلَهًا﴾ لكنه إله باطل، كما قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدٌ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢].

فإذا سألنا سائل: هل مع الله إله؟

فالجواب: يكون بالتفصيل، وهو:

إن أردت إلهًا حقًا فلا، وإن أردت إلهًا باطلًا يُسمى: إلهًا وليس بإله، فهذا موجودٌ.

وفي قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذا قال قائل: أين خبر (لا) هل هو: (هو) أم ماذا؟

فنقول: لا يمكن أن يكون خبر (لا): (هو)؛ لأنَّ (لا) النافية للجنس لا تعمل

إلا في التكررات؛ قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَمَلٌ إِنْ اجْعَلَ لِسَلَا فِي نَكْرَةٍ (١)

فلا تعمل إلا في التكررات، وهنا (هو) معرفة، فنقول: الخبر محذوف، تقديره:

لا إله حق إلا الله، هكذا يجب أن يقال، وأخطأ من قال: لا إله موجود إلا الله؛ لأنَّ

هذا يتضمّن أمرًا إمْرًا؛ إذ إنك إذا قلت: لا إله موجودٌ إلا الله، جَعَلْتَ الْإِلَهَةَ
الموجودةَ جَعَلْتَهَا الله، وهذا خطأ عظيم! بل الواجب أن نقول: لا إله حقٌّ إلا الله،
نَعَمْ، إلا الله؛ أما في الآية ف(إلا هو).

إذن: فما محل: (هو) من الإعراب؟

الجواب: بدلٌ من الحَبْرِ المحذوف. يقول: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾: (أنى) اسمٌ
استفهام، والمراد به: التَّوْبِيخُ والتَّعَجُّبُ يعني: كيف تُصْرَفُونَ عن عبادة الله عَزَّوَجَلَّ
وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو، هذا خطأ، سَفَهٌ في العقل، وضلالٌ في الدين.

وقوله: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [عن عبادته إلى عبادة غَيْرِهِ].

إذا كان هذا الاستفهام للتَّوْبِيخِ والتَّعَجُّبِ فإنه يقتضي أن يكون هذا الانصراف
حرامًا؛ لأنّه لا يُوَبَّخُ إلا على شيءٍ مُحَرَّمٍ - والله أعلم - لأنَّ أهواءهم هي التي غَلَبَتْهُمْ،
وكلمة ﴿تُصْرَفُونَ﴾ تدل على الانصراف؛ لأنَّهم صُرِفُوا، لكنَّهم صَرَفَتْهُمْ أهواؤُهُم
والشياطينُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنَّ أَصْلَ البَشَرِيَّةِ من آدم، وليس كما يقول القروذ: إنَّ أصلها
قَرْدٌ ثم تطوَّرت؛ لقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وقد بيَّن الله سُبحَانَهُ وتعالى كيف
خلق هذه النَّفْسِ في مواضع من القرآن.

الفائدة الثانية: أنَّ البشرية حادثة وليست أزلية؛ لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ والخلق
يقتضي الحدوث.

الفائدة الثالثة: أنَّ الله جعل أزواج بني آدم من جنسه؛ لقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا

زَوْجَهَا ﴿ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَمْ تَحْصُلِ الْأَلْفَةُ وَالْمُوَدَّةُ، وَلَكِنْ اللَّهُ جَعَلَهَا مِنْ الْجِنْسِ لِهَذَا.

الفائدة الرابعة: ما منَّ الله به علينا من إنزال الأنعام؛ الأصناف الثمانية، ومنها أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيرها؛ كالطَّيِّبِ والأرانب وما أشبهها؛ لأنَّ الله امتنَّ بهذه الأصناف الثمانية دون غيرها؛ لأنَّها أشدُّ نعمة الله أظهر وأبين، ولأنَّها أنعامٌ مألوفةٌ وأليفةٌ بخلاف الأنعام الأخرى.

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليفة من زَوْجَيْنِ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات: ٤٩] فكلُّ شيءٍ من الخليفة فلا بُدَّ لتركيبه من زوجين؛ حتى المياه، وحتى الهواء، وحتى كل شيءٍ، ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات: ٤٩] وهنا يقول: ﴿ تَمَنِّيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [الزمر: ٦].

الفائدة السادسة: بيان حكمة الله عزَّ وجلَّ في تطوير الخلق في قوله: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ [الزمر: ٦]، ولو شاء لخلقنا طورًا واحدًا، ولكنَّ حكمته تأبى ذلك، بل يتطور الإنسان من طورٍ إلى آخر؛ للتدرُّج في الخلق، كما أنَّ التدرُّج أيضًا في التشريع والحكمة، فالشَّرع لم ينزل جملةً واحدة، يُكلِّف النَّاسُ به من أوَّله إلى آخِرِهِ، ولكنْ نَزَلَ بالتَّدرُّجِ، وما نحن فيه من الحَمْلِ، لو أنَّ هذا الحَمْلِ نَشَأَ فِي بَطْنِ الْأُمِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً، لَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهَا، لَكِنَّهُ يَتَطَوَّرُ وَيَنْمُو شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى يَتَّسِعَ الْبَطْنُ شَيْئًا فَشَيْئًا بَدُونِ مَشَقَّةٍ عَلَى الْأُمِّ.

الفائدة السابعة: مِنَّةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْبَشَرِ فِي أَنَّهُ يُطَوِّرُهُمْ فِي هَذَا الْخَلْقِ فِي مَكَانٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ أَحَدٌ؛ لقوله: ﴿ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ كما قال الله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [المرسلات: ٢١-٢٢].

الفائدة الثامنة: حماية الله الجنين لكونه في هذه الظلمات الثلاث؛ لأن أشعة الضوء ربما تضره، فجعله الله سبحانه وتعالى في هذه الظلمات الثلاث.

الفائدة التاسعة: أن القادر على هذا هو المستحق للألوهية والعبادة؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾.

الفائدة العاشرة: انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك؛ لقوله: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ فلا مالك إلا الله، وهل الملك مُلك التصرف الكوني أو الكوني والشَّرعي؟

الجواب: الكوني والشَّرعي، فلا مالك إلا الله كونًا، ولا مالك إلا الله شرعًا، ولهذا له الحكم الكوني والشَّرعي عزَّجَلَّ.

الفائدة الحادية عشرة: النداء الصارخ في تسفيه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء، بعد ظهور هذه الآيات العظيمة؛ لقوله: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾؛ يعني: كيف تُصْرَفُونَ عن الحقِّ مع وضوحه وبيانه؟!

الآية (٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الزمر: ٧].

•••••

ثم قال تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ﴾ أي: إن تكفروا بالله وبما يجب الإيمان به، فإنكم لن تضروا الله؛ لأن الله غني عنكم، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم، ولكن لمنفعتهم هم؛ لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب، وينجون به من العقاب، أما الله عز وجل فإنه لا يضُرُّه إذا كفر كل الخلق، ﴿ إِن تَكْفُرُوا ﴾ ولو كل الخلق، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ﴾.

وقد جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»^(١)، لو كان الناس كلهم، بل البشر وغير البشر لو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شيئاً، ولن يضُرَّ الله شيئاً.

ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾، ولا يرضى لهم أن يكفروا بالله، وتأمل قوله: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ﴾؛ يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد،

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فلا يَرْضَى لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا بِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ، فَكَيْفَ يَرْضَى لِلإِنْسَانِ الْعَاقِلِ أَنْ يَضْرِبَ الْعِبَادَةَ لغيرِ الْخَالِقِ؟! وَهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ ولم يقل: مِنْ عِبَادِهِ، أَوْ عَنْ عِبَادِهِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ أُبْلِغَ فِي كَوْنِ هَذَا الشَّيْءِ لَا يَلِيْقُ بِهِمْ.

وقوله: ﴿لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ﴾ العبودية تنقسم إلى قِسْمَيْنِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَمِنْ الْأَوَّلِ -أَيِ مِنَ الْعَامِّ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُفُّوا مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] ﴿إِنْ كُفُّوا﴾ [مريم: ٩٣] (إِنْ) هُنَا بِمَعْنَى (مَا)، وَعَلَامَةٌ (إِنْ) الَّتِي بِمَعْنَى (مَا): أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهَا (إِلَّا)، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣]؛ يَعْنِي: مَا أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ؛ فَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ كُفُّوا مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] هَذِهِ مِنَ الْعِبُودِيَةِ الْعَامَّةِ، حَتَّى الشَّيَاطِينُ وَالْكَفَّارُ كُلُّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِالْمَعْنَى الْعَامَّةِ، أَمَا الْقِسْمُ الْخَاصُّ بِالْعِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ: وَهِيَ الْعِبَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ أَيِ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى شَرْعًا، فَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وَقَوْلُهُ: فِي الرَّسْلِ إِنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ: ﴿وَأَذْكُرُ عِبْدَنَا إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥] هَذِهِ عِبُودِيَّةٌ خَاصَّةٌ، فَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ هُنَا مِنَ الْعَامَّةِ؛ يَعْنِي لَا يَرْضَى الْكُفْرَ لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ﴾ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ] هَذَا كَلَامٌ جَيِّدٌ؛ يَعْنِي هُوَ لَا يَرْضَاهُ، لَكِنْ يَرِيدُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ، يَرِيدُهُ بِالْإِرَادَةِ الْكُؤُوبِيَّةِ لَا الْإِرَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ مُبْتَدِعٍ، يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا يَرْضَى، وَأَمَّا مَا لَا يَرْضَاهُ فَلَا يُرِيدُهُ؛ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ تَكُونُ الْمَعَاصِي وَاقِعَةً بِغَيْرِ إِرَادَةِ اللَّهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ يُبْطِلُهُ نصوصٌ كَثِيرَةٌ.

مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُصَلِّهِ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴿ [الأنعام: ١٢٥]، فالله عَزَّوَجَلَّ مُرِيدٌ لهذا وهذا، لكن بالإرادة الكُونِيَّة؛ لأنَّ الكَلَّ ملكه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولهذا قال: [وإنَّ أَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ] يعني فإرادته مِنْ بَعْضِهِمْ لا تقتضي أن يكون راضياً به؛ إذ قد يُرِيدُ ما لا يرضاه.

فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يرضاه؟ وهل أحدٌ يُكْرِهُه؟

قلنا: لا يُكْرِهُهُ أَحَدٌ، لكن يُرِيدُ ما لا يرضى لِحُكْمَةِ بِالْغَةِ؛ فلو كان الله تعالى لا يريد إلا ما يرضاه، لأصبح النَّاسُ كُلُّهُمْ مؤمنين، ولم يكن هناك مَيِّزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ عن الكافرِ، ولم يُقَمَّ عِلْمُ الجهادِ، ولا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، ولا مُلِئَتِ النَّارُ، كما وعد الله عَزَّوَجَلَّ، إلى غير ذلك مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ التي تَنْتُجُ عن وجود الكفر في عباد الله.

قال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ اللهُ فَتُؤْمِنُوا [يُرْضَهُ لَكُمْ]، إِنَّ تَشْكُرُوا، مقابل إن تَكْفُرُوا؛ لأنَّ الإنسانَ في نِعَمِ اللهِ بين كافرٍ وشاكِرٍ، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وتأمل كيف قال في الكُفْرِ: إِنَّ اللهُ غَنِيٌّ ولا يرضى، وهنا قال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ فبدأ في جواب الشَّرْطِ في ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ ببيان غناه عن الخلق عَزَّوَجَلَّ، أما الشُّكْرُ فإنه هو الذي يُثَبِّبُ عليه؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ فإذا رَضِيَهِ فسوف يشبهه، قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٧-٨] ولهذا أثابهم الجَنَّاتِ، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

قال: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ في هذا الفعل إشكال من النَّاحِيَةِ النُّحُوبِيَّةِ، فإنه جوابُ الشَّرْطِ، ف(إنَّ تَشْكُرُوا) هذا فِعْلُ الشَّرْطِ، (يَرْضَهُ) جوابُ الشَّرْطِ، ومع ذلك فهو

مَفْتُوحٌ، لَأَنَّهُ مَجْرُومٌ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَأَصْلُهَا (يُرْضَى)، وَلَكِنْ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِلجَزْمِ، قَالَ: [يُرْضُهُ] بِسُكُونِ الْهَاءِ [تَسْكِينِهَا خَفِيفٌ جَدًّا؛ يَعْنِي تَقْرَأُ بِخَفَّةٍ؛ وَيَقُولُ: [وَضَمُّهَا] «يُرْضُهُ» فِي حَالِ الضَّمِّ مَعَ [إِشْبَاعٍ وَدُونِهِ] إِشْبَاعٍ: «يُرْضُهُ لَكُمْ» تُشْبِعُهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا وَاوٌ، وَدُونَهُ تَحْذِفُ الْوَاوَ، إِذِنْ نَقَرُوْهَا: (وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) بِسُكُونِ الْهَاءِ «وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» بِإِشْبَاعٍ وَبِدُونِهِ؛ وَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ، وَهِيَ قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ.

وكما تقدّم ونُعيده: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ بِجَمِيعِ الْقِرَاءَاتِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ حَقٌّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَهْجُرَ حَقًّا مِنَ الْحَقُوقِ، وَلَكِنْ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ مُتَيَقِّنًا الْقِرَاءَةَ، فَلَا يَكْفِي غَلْبَةُ الظَّنِّ، لَا بُدَّ أَنْ يَتَيَقَّنَ، وَإِلَّا قَرَأَ بِالْمُتَيَقِّنِ عِنْدَهُ؛ وَشَرَطُ آخَرُ: أَلَّا يَكُونَ عِنْدَ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَامَّةَ إِذَا قَرَأَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَةً تُخَالِفُ مُصْحَفَهُمْ، صَارَ فِي ذَلِكَ تَشْوِيشٌ عَلَيْهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقُرْآنِ، وَسَوْءُ ظَنٍّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكَ، وَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا كَفَّ الْغَيْبَةَ عَنِ نَفْسِهِ.

أما في مقام التّعليم، أو في القراءة بينك وبين نفسك، فإنه ينبغي إذا كنت عالمًا بالقراءة أن تقرأ بها أحيانًا؛ بهذا أحيانًا وبهذا أحيانًا، فمِثْلُ: «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» [الفاتحة: ٣-٤] فِيهَا قِرَاءَةٌ: (مَلِكِ) وَقِرَاءَةٌ: (مَالِكِ) فَاقْرَأْ بِهَا، مَرَّةً بَهَذِهِ، وَمَرَّةً بَهَذِهِ.

مسألة: إِذَا قَرَأَ الْإِنْسَانُ فِي الصَّلَاةِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى: «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، وَفِي

الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) هَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟

الجواب: لَا بِأَسْ، وَلَا مَانِعٌ، وَلَا حَرَجٌ.

يقول: «وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ»: «يَرْضَهُ» قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [أَيُّ الشُّكْرِ]

فما هو الشُّكْر؟ الشُّكْر حدّه بعضُهم بحدِّ جامع مانِع، فقال: الشُّكْر هو القيامُ بطاعة المُنعمِ اعترافًا له بالجميل، ويكون بالقلب واللسان والجوارح.

وعلى هذا قول الشاعر:

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

إذن: الشُّكْر القيامُ بطاعة المُنعمِ اعترافًا له بالجميل، ومحلُّه في القلب واللسان

والجوارح:

الأول: بالقلب؛ أن يُؤمِنَ الإنسان بِقَلْبِهِ بأن هذه النِّعمَ مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ تَفْضُلًا

منه، ولا يقول: هذا لي، أو تَيْتَهُ على عِلْمٍ عِنْدِي، بل يقول: هذا مِن فَضْلِ رَبِّي.

الثاني: باللسان؛ أن يتعبَّدَ لله تعالى بكُلِّ قولٍ شَرَعَهُ، ومن ذلك أن يتحدَّثَ

بِنِعْمَةِ اللَّهِ، فإنَّ هذا مِنَ الشُّكْرِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مَشْرُوعٌ، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

فَاحْذَرْ﴾ [الضحى: ١١] مثل أن يقول: كنت فقيرًا فأغناني الله، الحمد لله، أنا عِنْدِي وَلَدٌ،

عِنْدِي زَوْجَةٌ، عِنْدِي بَيْتٌ، عِنْدِي سَيَّارَةٌ، الحمد لله أنا أَطْلُبُ العِلْمَ، أنا حَصَلْتُ

كثِيرًا مِنَ العِلْمِ، وهكذا؛ فهذا من الشكر بشرط ألا يكون الحامل على ذلك الفخر

أو الرياء؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يتحدَّثُ بالنِّعمِ من باب الثَّناء على الله؛ أنَّ الله أعطاه وَمَنْ

عليه وَتَفَضَّلَ عليه.

وأما الجوارح فظاهراً؛ أن تُظهِرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ بالجوارح؛ فمثلاً إذا أعطاك الله

قُوَّةً وَشِجَاعَةً تُظهِرُ ذَلِكَ بِالْقُوَّةِ فِي ذَاتِ اللَّهِ مِنْ جِهَادِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ وَغيرهم.

المهم: أن يَظْهَرَ عَلَيْكَ أَثَرُ النِّعْمَةِ فِي أَفْعَالِكَ، فتقوم بعبادة المُنعمِ عَزَّجَلَّ.

(١) غير منسوب، وانظره في غريب الحديث للخطابي (١/٣٤٦)، والفائق للزنجشيري (١/٣١٤).

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ اللهُ فَتُوْمِنُوا]؛ يعني: فتؤمنوا بالإيمان المُستلزم للعمل الصالح، لا مجرد الإيمان بالله عزَّوجلَّ؛ إذ الإيمان بالله لا يكون إيماناً حقيقياً حتى يستلزم القبول والإذعان؛ وكثيرٌ من العامة يظنون أنَّ الإيمان بالله: أن تؤمن بوجود الله فقط، وهذا خطأ، بل الإيمان بالله هو: الإيمان المُستلزم للقبول والإذعان؛ القبول لما أمر به، وانسراح الصدر به، والإذعان والانقياد التام، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

فعلى رأي من يقول: إنَّ الإيمان هو: الإيمان بوجود الله، يظنون اليهود والنصارى مؤمنين، وقد يُصرِّحون بهذا، يقول: النصراني مؤمنٌ بالله، وإذا مات له شخص قال: رحمه الله، واليهود كذلك!

ونقول: إنَّ هذا ليس هو الإيمان بالله، الإيمان بالله لا يصحُّ -وليس يتمُّ فقط- إلا بالقبول والإذعان؛ فالقبول لما جاء به الوحي، والإذعان والانقياد التام.

وقوله تعالى: ﴿بِرِضَتِهِ لَكُمْٓ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰٓ﴾ قال المفسر رحمه الله في التفسير: [﴿وَلَا تَزِرُ﴾ نَفْسٌ ﴿وَازِرَةٌ وِزْرَ﴾ نَفْسٍ ﴿أُخْرَىٰ﴾ أي: لا تحملها] ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾: (لا) نافية، و﴿وَازِرَةٌ﴾ فاعل، وهو نكرة في سياق النفي، فيعُمُّ كلَّ وازِر.

والوازية: التي تتحمَّل الإثم وتقوم به؛ وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفساً وازرة؛ لأنَّها لا تتحمَّل الإثم، ومن كان بالغاً، ولم يفعل الإثم فليس بوازر.

إذن: فالوازية؛ يعني القابلة للوزر، وهي: النفس المكلفة، وإذا أردنا أن نقول: وازرة بالفعل، نقول: هي الفاعلة للإثم، ف﴿وَازِرَةٌ﴾ هنا تشمل الوازرة حكماً، وقد تشمل الوازرة فعلاً أيضاً.

فالوازة حكماً هي: القابلة للإثم؛ يعني التي يمكن أن تتحمّل الإثم، وإن لم تعمل الوزر، والوازة حقيقة هي: التي فعلت الإثم.

مثال ذلك: رجلٌ بالغٌ عاقلٌ، لكنه صالحٌ نقول: هذا وازرٌ حكماً، ورجلٌ آخر زنى أو سرق، نقول: هذا وازرٌ فعلاً، إذا كان بالغاً عاقلاً، وهذا هو السر في أن الله قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾، ولم يقل: (ولا تزر نفسٌ وزراً أخرى)، بل قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾؛ لأن من ليست وازرة، لا تزر شيئاً لا عن نفسها ولا عن غيرها ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ ﴿وَزَرَ أُخْرَى﴾؛ أي إثم نفسٍ أخرى، ومعنى (لا تزر)؛ أي لا يلحقها وزره؛ أي الإثم؛ ولهذا فسره المفسر رحمه الله بقوله: [أي لا تحمله] لا تحمل وازرةٌ وزراً أخرى.

فإن قال قائل: الغلام إذا بلغ عشرة سنين فإنه يكلف بالصلاة، هل يكون وازرة؟

فالجواب: لا، لا يكلف؛ ولكن يضرب عليها لعشر من باب التأديب على التمرن على الطاعة، وإلا لو تركها فإنه لا يأثم.

وإن قيل: كيف نجمع بين هذه الآية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ وبين ما ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه^(١)؟

فالجواب: هذا ينبغي أن يورد على الآية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وعائشة رضي الله عنها قالت: إن المراد بذلك

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببكاء أهله عليه». إذا كان النوح من سنته، رقم (١٢٨٦). ومسلم: كتاب الكسوف، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم (٩٢٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الكافر^(١)، ولا شك أنّها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَشَرٌ تُحْطِئُ وَتُصِيبُ؛ وذلك لأنّ الكافر يُعَذَّبُ، سواء بكى عليه أهله أم لا، لكن هي أرادت أن تقول: إنّ معنى الحديث: أنّ الكافر لِيُعَذَّبُ وأهله يَبْكُونُ عَلَيْهِ، جعلت هذا معنى الحديث، واستدلّت بالآية، ولكننا نقول: لا يستقيم هذا التّأويل بل معنى الآية: أنّ المراد بالعذاب: التّألم النفسي، وليس التّألم البدنيّ.

ونظير هذا قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»^(٢) مع أنّ المسافر لا يتعذّب تعذباً بدنيّاً، قد يكون من آس ما يكون إذا كانت الأرض مُحْصَبَةً، والإبل طيِّبة، والرِّفاق أصحاباً، فيكون السفر نُزْهَةً، ومع ذلك فهو قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ الْقَلْبِيِّ، نحن في الطَّائِرَةِ مستريحون، ففيها دِفءٌ في الشتاء، وبرودة في الصيف، ونَشْرَبُ الْقَهْوَةَ وَالْعَصِيرَ، ونَأْكُلُ التَّمْرَ، وكلُّ ما طَلَبْنَا يَأْتِي، ومع ذلك القلب متألم، ليس مثل إنسان مُسْتَقِرٌّ فِي بَيْتِهِ، فالعذاب الذي في القبر هو هذا النّوع من العذاب. وقال بعض العلماء: يعذّب عذاباً بدنيّاً؛ أي: يعاقب عقوبة بدنية، ولكن هذا فيمن أوصى أهله أن ينوحوا عليه، وإن كان هذا لم يُذَكَّرْ بالحديث، لكن يُجْمَلُ الحديث على ما تَقْتَضِيهِ النُّصُوصُ الأخرى.

وقال بعضهم: هذا في الرّجل الذي يَعْلَمُ فِي أَهْلِهِ أَنْ يَنُوحُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْهَهُمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ؛ فالذي قبله أوصاهم، وهذا ما أوصاهم لكن يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فَلَمْ يَنْهَهُمْ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»،

رقم (١٢٨٨)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم (٩٢٩).

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٨٠٤)، ومسلم: كتاب

الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٩٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فهذه أربعة أقوالٍ في الحديث، وأصحُّها أنَّ المراد بالعذاب: العذابُ النَّفْسِيُّ، وليس العذابُ البدنيُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾: ﴿ثُمَّ﴾ يعني بعد الشُّكْرِ من الشاكر، والكفر من الكافر، يكون إلى الله وحده المَرْجِعُ.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ في هذه الجملة حَصْرٌ، طريقُهُ: تقديم ما حَقُّه التَّأخِيرُ؛ لأنَّ قوله: إلى رَبِّكُمْ؛ خبرٌ مُقَدَّمٌ، ومَرْجِعُكُمْ؛ مبتدأ مؤخَّرٌ.

وقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ ولم يَقُلْ: إلى الله؛ لأنَّ المقام هنا مقام رُبُوبِيَّةٍ؛ لأنَّ الرَّبَّ هو المَالِكُ المُتَصَرِّفُ الخالق، فكان المناسبُ أن يقول: إلى رَبِّكُمْ، ولو قال: إلى الله مَرْجِعُكُمْ لَصَحَّ؛ لأنَّ الله تعالى أيضًا هو المستحقُّ للعبادة، ولا يستحقُّ العبادة إلا مَنْ كان ربًّا.

وقوله: ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ يوم القيامة، ولكن اعْلَمْ أنَّ كلَّ مَنْ مات فقد قامت قيامته؛ لأنَّه انتقل من دار العَمَلِ إلى دار الجزاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فِي (العقيدة الواسطية): «ومن الإيمان باليومِ الآخِرِ: الإيمانُ بكلِّ ما أخبر به النَّبِيُّ ﷺ مما يكون بعد الموت»^(١)، مع أنَّ الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة، لكن مَنْ مات فقد قامت قيامته.

قال تعالى: ﴿فَيَتَّبِعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يُنَبِّئُكُمْ: يُخْبِرُكُمْ، لكن قد قيل: إنَّ النَّبَأَ لا يكون إلا في الأمرِ الهامِّ، بخلاف الخبر، فيكون حتى في الأمور التَّوَافِيهِ؛ وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحدٍ.

(١) العقيدة الواسطية (ص ٩٥).

وقوله: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: ﴿بِمَا﴾ ما اسم موصول بمعنى الذي، وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ أي: بما كنتم تعملونه. و(ما) الموصولة، بل وجميع الأسماء الموصولة، تفيد العموم، والدليل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزُّمَرُ: ٣٣] فأعاد الإشارة إليه جمعاً مع أنه مفرد، وهذا يدلُّ على أنه يفيد العموم.

إذن: كل ما نَعْمَلُ من خيرٍ وشرٍّ وصغيرٍ وكبيرٍ وسابقٍ ولاحقٍ، فإن الله تعالى يُنَبِّئُنَا به؛ أي: يُخَبِّرُنَا به.

وتأمل اللطف والإحسان؛ حيث قال تعالى: ﴿نُنَبِّئُكُمْ﴾ [الأنعام: ٦٠] ولم يقل: (يُؤَاخِذُكُمْ) لأنه ثبت في الصحيح: «أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ، ويقول: عَمِلْتَ كَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا، وَعَمِلْتَ كَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا حَتَّى يَعْتَرِفَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ: قَدْ سَتَرْتُمَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ»^(١).

فهذا إنباءٌ بدون مؤاخَذةٍ؛ ولهذا قال هنا ﴿نُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠] ثم المؤاخَذة إليه، فالإنباءُ وعدُّ عليه، والمؤاخَذة إليه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]؛ ولهذا كان الكفار لا يُنَبِّؤن بعملهم كما يُنَبِّئُ المؤمن؛ يعني أن الله يخلو به، ويستتر عليه، ويُقرِّره بذنوبه معه وحده، أما الكفار -والعياذ بالله- فينادى على رؤوس الأشهاد ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] والله أعلم.

(١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: الله عَزَّوَجَلَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وهي القلوب، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] فالمراد بذات الصدور؛ أي صاحبة الصدور؛ القلوب، وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله: ﴿فَيَبْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجَبِهِ لَقَادِرٌ﴾ (٨) يَوْمَ تَبْيَأُ السَّرَائِرَ [الطارق: ٨-٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ [العاديات: ٩-١٠].

فالمدار يوم القيامة على ما في القلب، أما في الدنيا فالمدارُ على الأعمال الظاهرة، ولهذا كان النبي ﷺ يعامل المنافقين معاملة المسلمين؛ لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ونحن نحاسب الناس في الدنيا على ما يظهر من أعمالهم، ونكيل سرائرهم إلى الله، أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب.

ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه؛ لأنَّ صلاح الجسم واجهةٌ أمام الخلق، لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عَزَّوَجَلَّ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان أن الله عَزَّوَجَلَّ إنما أمر العباد بعبادته؛ لحاجتهم لذلك، ومنفعتهم به، وليس لحاجته إلى ذلك؛ لقوله: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ﴾.

الفائدة الثانية: إثبات اسم الغني لله عَزَّوَجَلَّ، وإثبات ما دلَّ عليه من صفة؛ لأنَّ كلَّ اسم من أسماء الله مُتَّصِنٌ لصفة، وليست كلُّ صفة مُتَّصِنَةً لاسم؛ ولهذا نقول: إِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ أَوْسَعُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ بمعنى أنها أكثر، ووجه ذلك ظاهر، إذا قلنا:

كل اسم مُتَضَمِّن لصفة، تساوت الأسماء والصفات، على أن الاسم الواحد يمكن أن يتضمَّن عدَّة صفات، لكن لِنَقْلِ -على أدنى تقدير-: إنَّه لم يتضمَّن إلا صفةً واحدة، فإذا قلنا: كلُّ اسمٍ مُتَضَمِّن لصفة تساوت الأسماء والصفات، وهناك صفاتٌ لا يمكن أن يُشتقَّ منها أسماء، وهي كثيرة جدًّا، وبهذا تبين أن الصِّفَاتِ أَوْسَعُ وأكثرُ من الأسماء.

الفائدة الثالثة: أن الله عزَّوجلَّ لا يرضى الكُفْرَ للعباد؛ لأنَّه غيرُ لائقٍ بهم؛ إذ هم عباد الله، فاللائقُ بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته، ولا يليقُ بهم أن يكفروا به.

الفائدة الرابعة: إثبات الرِّضَا لله؛ لقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى﴾ وقوله فيما بعدها: ﴿وَأَنْ تَشْكُرُوا رِضَى لَكُمْ﴾.

والرِّضَا صفةٌ من صفاتِ الله الفِعْلِيَّةِ؛ لأنَّه مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ، وكل وصفٍ يتعلَّقُ بمشيئةِ الله فإنَّه يُسَمَّى عند أهل السُّنَّةِ صفةً فِعْلِيَّةً، وكل وصفٍ معلقٌ بسببٍ فإنه من الصفاتِ الفِعْلِيَّةِ؛ لأنَّه يُوجد عند وجود السَّببِ، والحقُّ أن الرِّضَا صفةٌ حقيقية لله عزَّوجلَّ كالفرح والعجب والضحك، وما أشبه ذلك.

وزعم أهل التَّعْطِيلِ أن المراد بالرِّضَا الثَّوَابِ، ففسروه بشيءٍ بائنٍ عن الله مُنْفَصِلٍ عنه؛ مخافة أن تتعلَّقَ به الأفعال الاختياريَّةُ، وهذا من جهلهم؛ وذلك لأنَّنا إذا فسَّرناه بالثَّوَابِ، فالثَّوَابُ لا يقع إلا بإرادةٍ، والإرادة لا تكون إلا حينَ يُوجدُ سببُ الرِّضَا، وحينئذٍ تكون الإرادةُ حادِثَةً، فهم قرؤوا من شيءٍ ووقعوا في مثله، مع تحريفهم للنصوصِ بِصَرَفِهَا عن ظاهرها، وتعطيلهم للصفة التي دلَّ عليها النَّصُّ؛ فهذه ثلاثة محاذير.

فالذين يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه يقعون في ثلاثة محاذير:

المحذور الأول: أَمْهُمْ وَقَعُوا فِي مِثْلِ مَا فَرُّوا مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مَا فَرُّوا مِنْهُ مُحْذُورًا،

فَمَا وَقَعُوا فِيهِ مُحْذُورٌ.

الثاني: أَمْهُمْ حَرَّفُوا النَّصَّ عَنْ ظَاهِرِهِ، صَرَفُوهُ إِلَى مَعْنَى آخَرٍ.

الثالث: أَمْهُمْ عَطَّلُوا اللَّهَ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا النَّصُّ الَّذِي حَرَّفُوهُ، فَهَم

-مثلاً- عَطَّلُوا اللَّهَ عَنِ صِفَةِ الرِّضَا، وَحَرَّفُوا النَّصَّ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَوَقَعُوا فِيهَا فَرُّوا مِنْهُ، وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ الَّتِي حَرَّفُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا.

الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الرِّضَا وَالْإِرَادَةِ، وَجِهَةٌ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَلَا يَرْضَى

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ مع أنه أخبر في آيات كثيرة: أَنَّ الْكُفْرَ وَقَعَ بِإِرَادَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ

يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيْقًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] فَإِذَا جَمَعْنَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، عَرَفْنَا بِأَنَّهُ

لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الرِّضَا وَالْإِرَادَةِ، فَقَدْ يُرِيدُ مَا لَا يَرْضَاهُ، وَقَدْ يَرْضَى مَا لَا يُرِيدُهُ، فَهُوَ

-مثلاً- يَرْضَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ، وَهَلْ أَرَادَ ذَلِكَ؟ لَا.

فَاللَّهُ يَرْضَى مِنَ الْكَافِرِ أَنْ يُسَلِّمَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَلَا تَلَازُمَ، فَإِنَّهُ قَدْ

يُوجِدُ الرِّضَا بِلا إِرَادَةٍ وَتُوجِدُ الإِرَادَةَ بِلا رِضَا وَيُوجِدُ رِضًا وَإِرَادَةً؛ فَالْكَافِرُ يَرْضَى

اللَّهُ مِنْهُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَلَا يَرْضَى الْكُفْرَ، وَيَرْضَى الشُّكْرَ؛ فَيَرْضَى مِنْ هَذَا الْكَافِرِ أَنْ يَشْكُرَ

وَيُؤْمِنُ، لَكِنْ هَلْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَشْكُرَ الْمُؤْمِنُ؟ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ لَوْ قَع.

الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْكُفْرَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ لِلَّهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لِعِبَادِهِ﴾

وَالْعَبْدُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا بِسَيِّدِهِ، مَطِيعًا لَهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَبْدًا ثُمَّ يَكْفُرُ بِهِ؟!

الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ الشُّكْرِ، وَأَنَّ الشَّاكِرَ يَنَالُ رِضَا رَبِّهِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ

تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ

فِيحَمْدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»^(١)، «يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»؛ وقوله: (الأكلة) هل المراد الوجبة من الطعام أو المراد كلُّ لُقمة؟

الجواب: هناك مَنْ يَرَى أَنَّ المراد الوجبة، وهناك مَنْ يَرَى أَنَّ المراد اللُقمة، وكان الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ يَأْكُلُ، وكلما أَكَلَ لُقمة حَمَدَ اللهُ، فقيل له في ذلك، فقال: «أَكُلُّ وَحَمْدٌ خَيْرٌ مِنْ أَكْلِ وَصَمْتٍ»^(٢)؛ لأنَّ لفظ الحديث: «يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ» مُحْتَمِلٌ لِأَنَّ يكون المراد به اللُقمة أو الوجبة من الطعام، وكذلك يقال في الشرب، والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاسٍ، في كلِّ نَفَسٍ يَحْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ، إِذَا قَلْنَا: المراد بِالشَّرْبَةِ النَّفْسَ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ اللهَ يَرْضَى الشُّكْرَ لِعِبَادِهِ، وَإِذَا رَضِيَ اللهُ عَنِ الْعَبْدِ، كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي إِرْضَاءِ الْعَبْدِ، وَدَلِيلٌ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩] فيَرْضَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَيَرْضُونَ عَنْهُ بِمَا أَثَابَهُمْ، نَسَأَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ؛ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَرْضَى عَنِ رَبِّهِ، وَيَرْضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّهُ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ إِثْمَ نَفْسٍ أُخْرَى، حَتَّى وَإِنْ صَمِمَتِ النَّفْسُ الْأُخْرَى ذَلِكَ الذَّنْبُ؛ فَمَثَلًا: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِأُخْرَى: أَفْعَلْ كَذَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْإِثْمِ عَلَيَّ، فَيَقُولُ: أَنَا ضَامِنٌ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ لَا؛ أَرَأَيْتُمْ لَوْ ضَمِنَ دِينًا عَلَى شَخْصٍ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ يَصِحُّ، وَهُوَ يُحْمَلُ نَفْسَهُ بِهَذَا الضَّمَانِ، يُحْمَلُ نَفْسَهُ دِينًا؛ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، لِمَاذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ إِثْمَ مَنْ فَعَلَ الْإِثْمَ؟

(١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (٢٧٣٤)، من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: مناقب الإمام أحمد (ص ٣٤٠)، والفروع (٨/ ٣٦٤).

الجواب: لقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢] نحن نتحمل العذاب عنكم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢]، بل إنه يوم القيامة يكون الأمر أشدَّ، ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] يتبرؤون منهم، ويتحاجون في النار، كل طائفة تتبرأ من الأخرى، فلا يمكن لأحد أن يحمل إثم أحد أبداً.

فإذا قال قائل: كيف يُجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قول الرسول ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وإخباره: أَنَّهُ «مَا قُتِلَتْ نَفْسٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ -الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ- كِفْلٌ مِنْ ذَلِكَ»^(٢).

فالجواب: أَن مَنْ سَنَّ السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ، فَإِن آثَامَ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِهِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَحْمِلْ إِثْمَ غَيْرِهِ إِلَّا لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي جَرَّ النَّاسَ إِلَى هَذَا الْإِثْمِ؛ فَقَدْ يَكُونُ نَاسٌ مُسْتَوْحِشِينَ مِنْ هَذَا الْإِثْمِ، يَحْشَوْنَ مِنْهُ وَيَهَابُونَهُ، فَإِذَا فَعَلَهُ شَخْصٌ هَانَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ، وَاقْتَدَوْا بِهِ، لَا سِوَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ ذَا كَلِمَةٍ مُطَاعَةٍ؛ كَالْأَمِيرِ وَالْعَالِمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

إذن: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ، وَجِهَهُ: أَن مَنْ سَنَّ السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ فَإِنَّهُ عَمِلَ الْعَمَلَ الَّذِي بِهِ الْإِثْمُ، وَالسَّبَبُ اقْتِدَاءُ النَّاسِ بِهِ.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم (٣٣٣٥)، ومسلم: كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل، رقم (١٦٧٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمَّله من كان قابلاً له؛ لقوله: ﴿وَاِزْرَةً وِزْرًا أُخْرَى﴾ والوايزرة هي التي تكون أهلاً لتحمُّل الوزر، والذي يكون أهلاً لتحمُّل الوزر من جَمْعِ وَصَفَيْنِ: البلوغ والعقل؛ لقوله في الحديث الصَّحِيح: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ»^(١) صحَّحه كثير من أهل العلم.

فإن قال قائل: أليس الأبُّ الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئاً كان عليه إثمٌ من إهمالهم؟

فالجواب: بلى، ولكنَّ إهماله إياهم وزرٌّ وإثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْأ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ٦]؛ ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ»^(٢).

الفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمُ الخ: أن المرَّجِعَ إلى الله يوم القيامة.

ويتفرَّع على هذه الفائدة: وجوبُ الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرَّجِع، والاستعدادُ له يكون بِتَرْكِ المعاصي وفِعْلِ الطَّاعات، فما دام المرَّجِعُ إلى الله فلا يمكن أن تَرَجَعَ إلى غيره؛ ومهما كان فإنَّ مرجعكم إلى الله عَزَّوَجَلَّ، فهو منه المبتدأ وإليه المُتَّهَى.

(١) أخرجه الإمام أحمد (١١٦/١)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم (٤٤٠٢)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، رقم (٢٠٤٢)، من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، رقم (٥٢٠٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الفائدة الثانية عشرة: بيان شمول علم الله؛ لقوله: ﴿فَيَتَّبِعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
 بالذي كنتم تعملون كله صغيره وكبيره، والخطاب لجميع الناس، وهذا يدل على
 شمول علم الله عز وجل، وهو كذلك؛ فعلم الله تعالى واسعٌ محيطٌ بكلِّ شيءٍ، وقد نبه
 الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسعاً؛ فقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ﴾ [المك: ١٤].

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ يعني: إذا كان الله هو الخالق، وهذا شيءٌ مُقرٌّ به، لزم أن
 يكون عالمًا بما خلق؛ إذ كيف يُمكنُ أن يُخلَقَ ما لا يعلمه! هذا مستحيلٌ.

أما قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ فـ ﴿مَنْ﴾ هل هي فاعل أو مفعولٌ؟ يجوز
 فيها الوجهان: أن تكون فاعلاً، بمعنى: ألا يعلم مَنْ خلق مَنْ خَلَقَهُ، ويجوز أن تكون
 مفعولاً به؛ أي: ألا يعلم الله من خَلَقَهُ، ومعلومٌ أن الخالق والمخلوق بينهما تناسبٌ؛
 فلا خالق إلا بخلقٍ ومخلوق، ولا مخلوق إلا بخالقٍ؛ نعم.

الفائدة الثالثة عشرة: أن الله سبحانه وتعالى عالمٌ بأسرار العبد؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ
 بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾
 [ق: ١٦] بل ليعلم ما يُستقبل للمرء، والإنسان يعلم ما تُوسَّوَسُ به نفسه، لكن لا يعلم
 ماذا يكسبُ غداً، والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غداً.

الفائدة الرابعة عشرة: الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما في
 الصدور؛ لأنه لما ذكر الإنباء قال: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يعني فالمرجعُ في
 الحساب إلى ما في القلب، فصحح ما في قلبك؛ لأنَّ المدارَ عليه، ولهذا شواهدٌ من
 الآيات ذكرناها أثناء التفسير.

الفائدة الخامسة عشرة: الإشارةُ إلى أنَّ القلبَ هو الذي عليه مدار الصَّلاح؛
لأنَّه إذا كان الحساب على ما في القلبِ فهو عليه مدار الصَّلاح؛ ويؤيِّده قولُ النَّبي
ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة،
باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الآية (٨)

••٤٣••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَعَّ يَكْفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨].

••٤٣••

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ﴾ أي: أصاب، و﴿ الْإِنْسَانَ ﴾ يقول المفسر رحمه الله: المراد به [الكافر] المراد به الكافر، وإنما جعل هذا العام خاصًا لظاهر سياق الآية كما يتبين، وإلا فالأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم، ف(أل) فيه لاستغراق الجنس.

وعلاوة (أل) التي لاستغراق الجنس أن يَجَلَّ محلَّها (كُلُّ) أي: كُـلُّ إنسان، لكن المفسر رحمه الله جعله عامًا أريد به الخاص لقريظة السياق، فإنَّ السِّياق يدلُّ على أنَّ المراد به الكافر؛ لأنَّه لا يمكن أن يتأتَّى ما يدل عليه السِّياق من مؤمن.

قوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ ﴾ ضُرٌّ: نكرة في سياق الشرط فتكون عامَّة، أيُّ ضُرٌّ يكون؛ في بدنه، في أهله، في ماله، عام، خاص؛ أي ضِرٌّ يكون يدخل في قوله: ﴿ ضُرٌّ ﴾.

قوله: ﴿ دَعَا رَبَّهُ ﴾ ولم يقل: دعا الله، ففي هذه الحال -أي في إصابة الضر- عرف ربَّه وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، فيدعو ربَّه معتقدًا أنه ربُّه يملك ما شاء ويتصرَّف فيها شاء.

وقال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [تَضَرَّع] يعني: فسَّر دعا بمعنى تَضَرَّع؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ [الأعراف: ٥٥] والتَضَرُّع هو الاستكانة والذُّلُّ أمام الله عَزَّوَجَلَّ. قوله: ﴿مُنِيبًا﴾ راجعاً إليه، فإذا دعا ربه مُنِيبًا إليه كَشَفَ اللهُ ضُرَّهُ؛ لَأَنَّهُ عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢].

وإجابة الله للمُضْطَرِّ تَشْمَلُ الكافر والمُسلِم؛ حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سَيَكْفُرُ بعد زوال اضْطِرَّارِهِ يُجِيبُ دَعْوَتَهُ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكَّعُوا فِي الْفَلَاحِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]. فهو يعلم عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُمْ سَيُشْرِكُونَ بعد النِّجَاةِ، ومع ذلك يجيبهم؛ لَأَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، ففي حال الضَّرورة يَصْدُقُ لجوءُ الإنسانِ إلى رَبِّهِ؛ لَأَنَّهُ يعلم أنه لَا يَكْشِفُ الضَّرَّ إِلَّا اللهُ؛ فَإِذَا لجأ إلى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، فيجيبه رحمةً به.

فهنا يقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ إلى آخره؛ يعني كأنَّ هذا -والله أعلم- إشارة إلى أَنَّهُ بعد أن تَغْمَرَهُ النِّعْمَةُ وَيَسْتَمِرُّ فيها وقتًا يُنَعِّمُ بها، بعد ذلك يَكْفُرُ.

وقوله: ﴿إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً﴾ قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [إذا أعطاه] تفسير: لـ ﴿حَوَّلَهُ﴾، [إنعامًا] تفسير لـ ﴿نِعْمَةً﴾ أمَّا تفسير حَوَّلَهُ بـ (أعطاه) فواضِحٌ، وأمَّا تَفْسِيرُ نِعْمَةٍ بِإنعامٍ فلا وَجْهَ له؛ لَأَنَّ الْمُعْطَى ليس الإنعامَ وإنما الْمُعْطَى النِّعْمَةُ، وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى ممَّا ذهب إليه المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ.

إذن: فأعطيناه إنعامًا لا يستقيم به الكلام؛ لأنَّ الإِنْعَامَ فِعْلٌ اللهُ، والمُعْطَى هو النُّعْمَةُ، وليس فِعْلٌ اللهُ، فإِبقاءُ الآيةِ على ظاهرها لا شَكَّ أَنَّهُ هو الموافق للواقع.

وقوله: ﴿إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾: (من) هنا للابتداء أي: نِعْمَةً صادرةً من الله عَزَّجَلَّ يَتَبَيَّنُ بها أنها فضلٌ مُحْضٌ من الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: [نَسِيَ] ﴿تَرَكَ﴾ ﴿مَا كَانَ يَدْعُوا﴾ ﴿إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ وهو الله.]
فانظر -يا أخي- كان يَتَضَرَّعُ إلى الله عَزَّجَلَّ في أن يَكْشِفَ عنه الضَّرَّ، فلما كَشَفَ اللهُ عنه الضَّرَّ وأعطاه نِعْمَةً زائدة على كَشْفِ الضَّرِّ ماذا تكون حاله؟ قال تعالى: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾.

قوله: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ النِّسيانُ هنا بمعنى الغفلة وليس المراد به: ذُهوَلُ القَلْبِ وإنما المراد: الغفلة المتضمَّنة للتَّركِ، ومن ذلك قوله سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥] أي: غافلون عن صلاتهم.

وقوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ الضَّميرُ يعود على الله عَزَّجَلَّ، و﴿مَا﴾ تعود على الله؛ ولهذا قال المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [ف(ما) في موضع (من)].

(ما) في قوله: ﴿مَا كَانَ يَدْعُوا﴾ في مَوْضِعِ (من)؛ يعني: مرادُ المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ (ما) بمعنى (من) أي: نَسِيَ من كان يدعو إليه من قبل، يعني مَنْ يُوَجِّهُ الدُّعَاءَ إليه، أو كما قال المفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [يَتَضَرَّعُ إليه] وهو الله عَزَّجَلَّ، فغفَلَ، وكان اللهُ ما أنعم عليه بِكَشْفِ الضَّرِّ وتحويلِهِ النُّعْمَةَ.

قوله: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ الأندادُ لم يَغْفُلْ عنهم،

و(الواحدُ القَهَّار) غَفَلَ عنه ذلك الشَّخْصُ، والعياذ بالله! مع أن الأنداد لم تَنْفَعَهُ ولم يتضرَّع إليها حين أصابه الضُّرُّ، ومع ذلك يُقْبَلُ عليها وَيَدْعُ من أَنْعَمَ عليه.

﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ شركاء، والأندادُ جَمْعُ: نِدٌّ، والنَّدُّ هو المُسَامِي لِنَدِّهِ؛ المُمَاثِلُ له فيجعل الله أندادًا في العبادة، فيعبد هذه الأصنام كما يعبدُ الله عَزَّوَجَلَّ، يَنْذِرُ لها كما يَنْذِرُ الله، يذبحُ لها كما يذبحُ الله، وهكذا.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿لِيُضِلَّ﴾]: بفتح الياء وَصَمَّهَا ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ دين الإسلام].

قال تعالى: ﴿أَنْدَادًا لِيُضِلَّ﴾ اللَّامُ هذه إمَّا أن تكون للتَّعْلِيلِ، وإما أن تكون للعاقبة، فإن كانت على قراءة الفتح (لِيُضِلَّ) فاللَّامُ للعاقبة؛ يعني: جعل الله أندادًا أدَّتْ به إلى الضلال، وإن كانت بِصَمِّ الياء (لِيُضِلَّ) فاللام للتَّعْلِيلِ؛ يعني: جعل الله أندادًا لِيَقْتَدِيَ به النَّاسُ فَيُضِلُّوا.

والآية فيها قراءتان: (لِيُضِلَّ) و﴿لِيُضِلَّ﴾ فَيُضِلُّ تعود إلى نفسه، ويُضِلُّ تعود إلى غيره، وهاتان القراءتان كلتاهما صحيحة، وكل واحدة تفيد معنى يُكْمِلُ معنى الأخرى، فهو يُضِلُّ بِنَفْسِهِ، وَيُضِلُّ غَيْرَهُ أَيْضًا.

فإن قال قائل: هل يمكن نقول: إنَّ قِرَاءَةَ ﴿لِيُضِلَّ﴾ أقربُ من قراءة (لِيُضِلَّ)؟

فالجواب: لا، لكن يمكن أن نقول: لا شكَّ أن يُضِلَّ متعدِّ ضلاله للغير، لكن إذا قلنا: إنَّه ضَلَّ أوْلاً ثم أضلَّ ثانيًا يكون مجموع القراءتين فيها فائدة لا تحصل بانفراد إحداها.

ولام العاقبة تأتي في اللغة العربيَّة، كما في قوله تعالى: ﴿فَالنَّقْطَةُءَالُ فِرْعَوْنَ

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] فهل أُلُ فرعون التقطوا موسى من أجل أن

يكون لهم عدوًّا وحزنًا؟ أبدًا؛ يقول: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْجِدَهُ وَلَدًا﴾، لكن في العاقبة صار ﴿عَدُوًّا وَحَزْنًا﴾.

وتأتي اللام أيضًا زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ [الأحزاب: ٣٣]؛ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ﴾ أي: أن يُذْهِبَ، وكما في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ﴾ أي: أن يُبَيِّنَ، وإنما قالوا: إنها زائدة لأنَّ كلمة (أراد) تتعدى بنفسها لا باللام، ولا تصلح أن تكون للتعليل؛ لأنَّ التعليل مستفادٌ من الإرادة، وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة. فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة، وتكون تعليلية - وهي الأكثر - وتكون للعاقبة.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾: ﴿سَبِيلِهِ﴾ أي: طريق الله الموصِل إليه، هذه سبيل الله.

والسبيل يضاف إلى الله تارة كما في هذه الآية، وكما في آياتٍ أخرى كثيرة، ويضاف إلى المخلوق؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨] فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما: أنه يُضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَهُ وأنه مُوصِلٌ إليه، ويضاف إلى غير الله للمخلوق باعتبار أنه هو السَّالِكُ له، إذن فسبيلُ الله؛ يعني: هو الذي شرع هذا السبيل، وَوَضَعَهُ للعباد، وهو يوصل إلى الله، سبيلُ الرَّسُولِ ﴿هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨]؛ أي: طريقي الذي أسلكه.

ومثل ذلك يقال في الصراط: صراط الله؛ قال تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَهُ وأنه مُوصِلٌ إليه و﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه.

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [دين الإسلام]، وهذا تفسيرٌ للكلمة بمرادها؛ لأنَّ التفسير للقرآن أحياناً يكون تفسيراً لفظياً، وأحياناً يكون تفسيراً معنوياً:

التفسير اللفظي: أن تُفسَّر اللفظة بمعناها.

والتفسير المعنوي: أن تُفسَّر اللفظة بالمراد بها.

فمثلاً: دين الإسلام لا يُطابقُ في المعنى اللفظي السبيل؛ لأنَّ السبيل في اللغة الطريق؛ فلو قيل: فسَّر (سبيل)؛ تقول: يعني: طريق، لكن السبيل المراد به: دين الإسلام؛ لأنَّ دين الإسلام - وهو شرائع الإسلام - يُوصِلُ إلى الله عَزَّوَجَلَّ، والذي وضعه هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

إذن: المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ فسَّر السبيل هنا بالمعنى المراد؛ أي: إنَّ المراد بذلك كذا وكذا.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [دين الإسلام] واضحٌ أنه هو سبيل الله؛ لأنَّ الله هو الذي شرَّعه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولأنَّ من سلَّكه أوصله إلى الله.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [بقيَّة أجلك] ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أعود بالله!

قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ الخطابُ للرسول ﷺ، ويُحتملُ أن يكون الخطابُ لكلِّ من يصحُّ خطابه؛ أي: قل أيها الإنسان لهذا الكافر أو لهذا الإنسان الموصوفِ بهذه الصفات: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾.

وقوله: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ هذا أمرٌ، لكنه ليس على ظاهره، بل المراد بالأمر

هنا: التَّهْدِيدُ؛ كقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩] ومعلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر، لكن هذا من باب التَّهْدِيدِ، فهنا ﴿تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ ليس معناه أننا نُبِيحُ له أن يتمتَّع بالكُفْرِ، أو نأمره أن يتمتَّع بالكفر، بل نهدِّدُه؛ فالأمرُ هنا للتَّهْدِيدِ.

فإن قال قائل: ما الذي أخرجَه عن المعنى الأصلي؟

فالجواب: أنه أخرجَه عن المعنى الأصلي: قرينةُ السَّيَاقِ.

فقوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي: اكْفُرْ وَتَمَتَّعْ بالكفر؛ لأنَّ الكافر يتمتَّع بكفره تَمَتَّعَ البهائم؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

فالكافر -والعياذ بالله- لا يُقَيِّدُ نَفْسَه بعبادة؛ لا بصلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج، ولا غير ذلك من العبادات، بل هو قد اتَّبَعَ هواه وَتَمَتَّعَ كما يتمتَّعُ الحمارُ؛ وفي النهاية قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ كقوله تعالى: ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

وما أُسْرِعَ وصولُه إلى النار؛ لأنَّ الدنيا قليلٌ؛ أي: زمنٌ قليلٌ؛ مهما طال بك العُمُر، فإنه إذا وافاك الأجل كأن لم تَلْبَثْ إلا ساعةً من نهارٍ، وإذا شِئْتَ تصديقَ هذا فاعْتَبِرْ ما مضى من عُمُرِكَ بما بقي، اعتبر ما مضى، الآن كلنا يختلف سنُّه عن الآخر، لكن كلُّنا كأننا ولادة هذه السَّاعَةِ؛ يعني: كلُّ الذي مضى كأنه لم يكن، هكذا يكون بَقِيَّةُ العُمُرِ، مهما طال بالإنسان العُمُر؛ ولهذا قال: ﴿تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ وإن طال بك العُمُر.

يقول رَحْمَةُ اللَّهِ: [بِقِيَّةِ أَجْلِكَ ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾] الجملة هذه مؤكدة بـ(إن) يعني: ومهما تمتعت فمالك إلى النار ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ وأصحاب النار إنما تُطْلَقُ على الذين يُخَلَّدون فيها، فالْمُؤْمِنُ العاصي وإن كان يَسْتَحِقُّ العذابَ بالنار، فإنه لا يُسَمَّى من أصحاب النار؛ لأنَّ الأصل في الصُّحْبَةِ: طولُ المُلَازِمَةِ، هذا الأصلُ في الصُّحْبَةِ؛ طولُ المُلَازِمَةِ، إلا في مسألة واحدة هي الصُّحَابَةُ مع الرَّسُولِ ﷺ، فلو اجتمع بالرَّسُولِ ﷺ مُؤْمِنًا به ولو لِحِظَّةٍ صار من أصحابه.

يقول تعالى: ﴿النَّارِ﴾ هي الدار التي أعدها الله عَزَّوَجَلَّ للكافرين، وقد بيَّن الله تعالى في الكتاب، وبيَّن رسوله ﷺ في السُّنَّةِ ما فيها من أنواع العذاب؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَعَلَى الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ حُدُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُوءًا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣-٤٨].

أعوذ بالله! يُصَبُّ فوق رأسه من عذاب الحميم؛ الماء الحارَّ الشَّدِيدِ الحَرَارَةِ ﴿دُقُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] وهذا من باب التَّهَكُّمِ به؛ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾. يعني: وأين عَزَّتْكَ وأين كَرُمْتُكَ في الدنيا؟! يرى نَفْسَهُ سيِّدًا شريفًا، ولكنه في الآخرة يُهان إلى هذه الإهانة.

المهم: أن أنواع العذاب في النار شيء -والعياذ بالله- إذا تصوَّره الإنسان فإنه يتبيَّن له شِدَّةُ ما يلاقى هؤلاء من العُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ؛ نعوذ بالله من النار.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الكافر لا يعرف ربه إلا عند الضرورة؛ لقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، مُبِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ﴾.

الفائدة الثانية: أن عبادة الضرورة لا تنفع غالباً أي إن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط، فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة؛ لأنها ليست عبادة عن رغبة ولكنها عبادة من أجل إنجاء الإنسان من الهلكة، وإن كان أحياناً ينتفع بها يكون هذا سبباً لفتح الله عليه، كما يوجد الآن من الناس مثلاً من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك، فينيب إلى الله عزَّجَلَّ ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يمنُّ الله عليه بالاستمرار، لكن الغالب أن التعبُّد ضرورة لا يفيد.

الفائدة الثالثة: أن الكافر يؤمن بالله، وأن إيمانه بالله لا يخرجُه من الكفر؛ لقوله: ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾ فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا يخرج الإنسان من الكفر. ودليل ذلك: أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ كانوا يُقرُّون بالله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩].

يعني: يُقرُّون بأن الذي خلقهم هو الله ويصفونه بالصفات الكاملة، ومع ذلك فهم كفار استباح النبي ﷺ دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهم.

وبه نعرف أن من قال عن النصارى: إنهم مؤمنون، فهو جاهل، بل إن كان عالماً بما يدلُّ عليه الشرع من كفرهم فهو مُرتدُّ؛ لأن من حكم بالإيمان لمن كفره الله، فإنه مُرتدُّ مُكذَّبٌ لله عزَّجَلَّ، وكذلك من قال عن اليهود: إنهم مؤمنون بالله؛ فإن

هذا الكلام صادرٌ إما عن جهل وإما عن رِدَّةٍ، والعياذ بالله.

فإذا قال: إنهم يؤمنون بالله يقولون: الله عَزَّجَلَّ هو الكاشِفُ للضَّرِّ، وهو المدبِّرُ للأُمورِ!.

قلنا: هذا لا يَنْفَعُهُمْ، ولهذا تَجِدُ عندَ العَامَّةِ لَمَّا التَبَسَ عليهم هذا الأَمْرُ تَجِدُهُمْ إذا قِيلَ لهم: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، قالوا: كيف يكون كَافِرًا وهو يشهد أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فأين الكُفْرُ؟

فيقال: ليس كلُّ من شَهِدَ بهذا يكون مُؤْمِنًا، فالمنافقون يأتون إلى رَسولِ اللهِ ﷺ يقولون: ﴿شَهِدْ إِنَّكَ لِرَسولِ اللهِ﴾ ويؤكِّدون هذا، فيؤكِّدُ اللهُ عَزَّجَلَّ كَذِبَهُمْ، فيقول: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسولِهِ، وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]؛ فهم وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم.

وعلى كلِّ حال: هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ مُجَرَّدَ اعترافِ الإنسانِ بِالرَّبِّ لا يُخْرِجُهُ عن الكفر.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ اللهُ عَزَّجَلَّ يَجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ، ولو كان كَافِرًا؛ لقوله: ﴿مِمَّ إِذَا حَوْلَهُ﴾.

فإن قال قائلٌ: كيف يجيب اللهُ دَعْوَتَهُ وهو كافرٌ؟

قلنا: هذا من آثارِ سَبَقِ رَحْمَتِهِ لِغَضَبِهِ؛ فَإِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، فالكفرُ موجبٌ للغضب، والضرورةُ موجبةٌ للرحمة، فتَسْبِقُ الرَّحْمَةُ الغَضَبَ، فيجيبه اللهُ عَزَّجَلَّ، وهذا كإجابةِ المظلومِ ولو كان كَافِرًا، المظلومُ مُجَابٌ دَعْوَتَهُ ولو كان كَافِرًا إقامةً للعدْلِ، وانتصارًا للحق؛ قال النَّبِيُّ ﷺ لمعاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أنتِ دَعْوَةُ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا

وَبَيَّنَ اللَّهُ حِجَابَ»^(١).

إذن: فهذان شخصان تُجَابُ دَعْوَتُهُمَا مع الكفر؛ هما: المظلوم، وَمَنْ وَقَعَ فِي ضرورة، إِذَا دَعَا اللَّهَ، فأما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق، وأما إجابة المضطر فلأنَّ الْمُضْطَرَّ اجتمع في حَقِّهِ سببان:

سببٌ موجبٌ للرَّحْمَةِ وهو الضَّرورة، وسببٌ موجبٌ للغَضَبِ والانتقام وهو الكفر، ورَّحَمَهُ اللَّهُ تعالى قد سَبَقَتْ غَضَبَهُ.

الفائدة الخامسة: أَنَّ النِّعْمَةَ مُحْضٌ فضل من الله؛ لقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً﴾ لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل، فإنَّ الإنسان لو حوسِبَ على عمله محاسبةً دقيقةً لكان عَمَلُهُ لا يقابِلُ واحدًا من ملايينٍ من نِعَمِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، فيُخْرَجُ مغلوبًا، بل إنَّ بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ يقولون: إِنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ من نِعْمَةِ اللَّهِ؛ فَتَنْفُسُ العَمَلِ من النِّعْمَةِ، فإذا شكر العَمَلُ صار الشُّكْرُ نِعْمَةً، وإنَّ شَكَرَ فالشُّكْرُ صار نِعْمَةً أخرى، وعلى هذا قول الشاعر:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهُ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاتَّصَلَ العُمُرُ^(٢)

لأنَّكَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ نِعْمَةً ثُمَّ شَكَرْتَهُ فَشُكْرُكَ إِيَّاهُ نِعْمَةٌ، ثُمَّ إِنْ شَكَرْتَهُ عَلَى الشُّكْرِ فَهُوَ نِعْمَةٌ أُخْرَى وَهُلَمَّ جَرًّا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب

الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) البيت لمحمود بن الحسن الوراق، انظر: الفاضل للمبرد (ص ٩٥)، والصناعتين لأبي هلال

العسكري (ص ٢٣٢).

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الكافِرَ - وإن شئت فقلِ الإنسانَ - ينسى النِّعْمَةَ؛ فإذا أنعم الله عليه نِعْمَةً بعد ضَرُورَةٍ نسي، ثم عاد إلى غِيَّهِ، وهذا خطير جداً على الإنسان، وهذا واقعُ الإنسان: أن الله إذا أنعم عليه نِعْمَةً بإنجائه من ضَرُورَةٍ نسي ذلك ثم عاد إلى غِيَّهِ، وهذا يقع؛ فنجدُ الأحداث الآن تمرُّ بالنَّاسِ، فيمكن في حالِ حُلُولِ هذه الأحداث أن يكون لهم رَجْعَةٌ بعضُ الشَّيْءِ، ولكن إذا زالت الضَّرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قَبْلُ، بل ربما يَحْمِلُهُم الأَشْرُ والبَطْرُ على أن يزيدوا في غِيَّهِمْ.

وهذا له خُطُورَتُهُ؛ فإن الله تعالى ذكر في القرآن: أن الإنسان إذا عاد إلى غِيَّهِ بعد إنقاذه من الهلاك، فإن الله يُصِيبُهُ بعذابٍ أشدَّ من الأوَّلِ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن الكافر يعود إلى كُفْرِهِ ولا يذكر ما دعا الله إليه من قبل، وهو: إنقاذه من الضَّرورة؛ لقوله تعالى: ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن الله عَزَّجَلَّ لا يَدَّ لَهُ؛ لأنَّ الله أنكر على من جعلوا له أندادًا، فيكون في هذا ردٌّ على أهلِ التَّمثيل الذين أثبتوا لله الصِّفَاتِ مع التَّمثيل، فقالوا: إنَّ الله تعالى له وَجْهٌ كوجوهنا، ويدٌ كأيدينا، وعينٌ كأعيننا، وساقٌ كسوقنا، وهكذا!

ونقول: كلامُكم هذا كَذِبٌ، وأنتم وأهلُ التَّعْطِيلِ سواءٌ؛ لأنَّكم أنتم عطَّلتُم النَّصَّ عن مدلوله الصَّحيح؛ إذ إنَّ مدلولَ النَّصوصِ في صفاتِ الله: صفاتٌ لائِقَةٌ بالله عَزَّجَلَّ، فإذا جعلتموها للتَّمثيل حرَّفتموها، ونقول: هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقة لمدلول النَّصِّ الصَّحيح؛ لأنَّ مدلول النَّصِّ فيما يتعلق بالصفات صفاتٌ لائِقَةٌ بالله عَزَّجَلَّ.

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم؛ لقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ على قراءة الضم في قوله: ﴿لِيُضِلَّ﴾.

الفائدة العاشرة: أنه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل؛ لأن هذا الكافر جعل لله أندادا، وكان جعله للأنداد سببا لضلال غيره.

ويتفرع على هذا فائدة: وهي: تحذير الإنسان - ولا سيما القدوة - من المخالفة؛ لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله؛ فمثلا طالب العلم: إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة، فمرة يحك رأسه، ومرة يحك ظهره، ومرة يحك بطنه، ومرة يعرك عينه، ومرة ينظر ساعته، ومرة يكتب ما تذكر في صلاته؛ إذا كان هذا طالب العلم ويفعل هذا الشيء؛ فإن الناس سوف يقتدون به، ولو أنكروا على واحد من الناس كثرة الحركة لقال: فلان يفعل.

ولهذا أحيانا نذكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحليلية، فيقولون: فلان يفعل كذا، ممن هو من طلبه العلم؛ فالناس يحتجون، وهذه الآية تدل على أن الاقتداء يكون بالفعل؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ولم يقل: ودعا الناس ليضلوا عن سبيل الله، بل جعل فعله سببا لضلال الناس، وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كالقول.

الفائدة الحادية عشرة: وأما على قراءة الفتح: (ليضل) فيؤخذ منه فائدة، وهي: أن جعل الأنداد لله ضلال؛ لقوله: (ليضل عن سبيله).

الفائدة الثانية عشرة: تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله الأنداد؛ تؤخذ من قوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكُمْ﴾، وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا التمتع فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ [محمد: ١٢] البهائم ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾.

الفائدة الثالثة عشرة: أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تُنسب للآخرة؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ [الضحى: ٤]؛ ويقول للعموم: ﴿بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١١﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [الأعلى: ١٧]؛ وقال النبي ﷺ: «المَوْضِعُ سَوِّطٌ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) (السَّوِّطُ): عصا قصيرة؛ (خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها) من الدنيا؛ أي: الدنيا كلها منذ النشأة إلى قيام الساعة بما فيها من الزخارف واللّهو والزينة؛ ولهذا قال: تمتع قليلاً؛ فهذه المتعة للكافر، وإن كان ينال شهوته هي قليلة زمنًا، وقليلة كمّيّة، وقليلة كيفيّة.

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها؛ لقوله: ﴿أَصْحَابِ النَّارِ﴾ لأنّ الصاحب هو الملازم.

الفائدة الخامسة عشرة: مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله، فهذا الكافر المعاند الذي بدّل نعمة الله كُفْرًا يخاطب بهذا الخطاب القاسي، وهو: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ بينما لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قابلناه هذه المقابلة، فلا نقول لمن ندعوه للإسلام: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ لكن نقوله لمن عاند وكابر وبدّل نعمة الله كُفْرًا.

الفائدة السادسة عشرة: إثبات النار؛ لقوله: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾، ويجب علينا في إثبات النار شيان:

الأول: إثبات وجودها الآن، وأنها موجودة، فإن النبي ﷺ عرّضت عليه الجنة

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم (٢٨٩٢)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ^(١) وَشَاهَدَهَا، وَرَأَى مِنْ يُعَذَّبُ فِيهَا، رَأَى فِيهَا امْرَأَةً تُعَذَّبُ بِهَرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَرَأَى فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِّ، وَالْمُحْجَنِّ عِنْدَنَا فِي اللُّغَةِ الْعَامِيَّةِ (مُحْجَان) عَصًا مَحْنِيَّةَ الرَّأْسِ، هَذَا الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالْحَجَّاجِ فَيَشْبِكُ مَتَاعَ الْحَاجِّ بِرَأْسِ الْمُحْجَنِّ، فَإِنْ تَفَطَّنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ؛ قَالَ: وَاللَّهِ، هَذَا الْمُحْجَنُّ أَمْسَكَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ أَخَذَهُ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ بِمُحْجَنِّهِ، وَهُوَ يَصْلِي صَلَاةَ الْكُسُوفِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تَأَخَّرَ خِشْيَةً أَنْ يُصِيبَهُ مِنْ لَفْحِ النَّارِ، إِذَنْ: فَرُؤَيْتُهُ إِيَّاهَا حِسِيَّةً؛ هَذَا وَاحِدٌ.

الشيء الثاني: يجب أن نُؤمِّنَ بِأَنَّ النَّارَ مُؤَبَّدَةٌ أَبَدَ الْأَبْدِينَ يُعَذَّبُ فِيهَا أَهْلِهَا، مَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وَهِيَ مُؤَبَّدَةٌ دَائِمًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ تَأْيِيدَهَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ:

الموضع الأول: في سورة النساء؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٣٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٩].

والموضع الثاني: في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٥].

والموضع الثالث: في سورة الجن؛ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

(١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (٩٠٤)، من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وبعد هذا لا يمكن أن نقبل قولاً من أي عالمٍ كان بأن النار غير مؤبّدة، ولا نقابل هذا النصّ الصريح بقياساتٍ؛ لأنّ قوله تعالى: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(١) هذا صحيحٌ نصٌّ مُحْكَمٌ وَخَبْرٌ صَادِقٌ، لكن الخبر يجوز تخصيصه، فنقول: أهل النار ليسوا أهلاً للرحمة، وعقوبة الله إياهم على التأييد هي من كمال العدل والحكمة، فكما أمضوا أعمارهم بالكفر، كل الدنيا أفنوها بالكفر، فالآخرة أيضاً تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة، هذا هو العدل، وهذه الحكمة.

ونقول: عمرك في الدنيا كلّه مضى في الكفر.

إذن: فحياتك في الآخرة تمضي بالجزاء والعقوبة، لا حياة لك في الآخرة، كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا؛ طاعة الله.

مسألة: ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار ليس بصحيح؛ ولنفرض أن الذي قال بفناء النار - وحاشاه من ذلك - أبو بكر، وهو أفضل من شيخ الإسلام ألف مرّة؛ هل نقبله مع وجود الآيات؟

لا نقبله؛ فإذا وجدنا قولاً مخالفاً للكتاب والسنة من أي قائلٍ به، فإنّ موقفنا أن نعتذر عنه، لا أن نجعل قوله حجة على كلام الله ورسوله، مهما كان؛ فليس هناك أحدٌ معصوماً من الخطأ أبداً إلا من عصمه الله عزّ وجلّ كالرسل.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِإِبَادِنَا الَّذِينَ يَرْسِلِينَ﴾، رقم (٧٤٥٣)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، رقم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الآية (٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

•••••

وقوله: ﴿ أَمَّنْ هُوَ ﴾ قال رحمه الله: [(أَمَّنْ) بتخفيف الميم] أَمَّنْ، وعلى هذا فتكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام وَمِنْ (مَنْ) الموصولة؛ أي الذي هو قانت... إلى آخره.

قوله رحمه الله: [(هُوَ قَنِيتٌ) قائمٌ بوظائف الطاعات] القنوت يُطلق على معانٍ متعدّدة:

١- منها الخشوع؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

٢- ومنها الدعاء: الدعاء في الوتر أو الفرائض عند النوازل.

٣- ومنها: دوام الطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا دَوَامُ الطَّاعَةِ ﴾ [التحريم: ١٢].

من القننين ﴿ [التحريم: ١٢].

والمثال الأول: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينِينَ ﴾

[البقرة: ٢٣٨] أي: خاشعين؛ ولهذا لما نزلت هذه الآية أُمر الصحابة بالسكوت ونهوا عن

الكلام؛ فهنا ﴿ قَنِيتٌ ﴾ من معنى: دوام الطاعة ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ﴾ قال المفسر رحمه الله:

قائمٌ بوظائف الطاعات [يعني: مديمٌ لها].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿ءَأَنَاءَ أَلْتَلِ﴾ ساعاتِهِ؛ وقوله: ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ في الصَّلَاةِ [نَعَمْ؛ ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ نَصَّ على السجود وعلى القيام دون الرُّكُوع والقعود؛ لأنَّ السُّجُودَ شَرِيفٌ بِهَيْئَتِهِ، والقيامُ شَرِيفٌ بِذِكْرِهِ؛ فَالسُّجُودُ شَرِيفٌ بِهَيْئَتِهِ؛ لِأَنَّ أَفْضَلَ هَيْئَةٍ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ سَاجِدًا، وَهَذَا قَالَ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(١)، وَالْقِيَامُ شَرِيفٌ بِذِكْرِهِ، فَالْقِرَاءَانُ كَلَامُ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى أَشْرَفُ الْكَلَامِ؛ فَلِهَذَا نَصَّ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ: الْقِيَامُ، وَالسُّجُودُ.

وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا سَجَدَ يُسْمَعُ لَصَدْرِهِ أَرْيِزٌ كَأَرْيِزِ الْمَرْجَلِ^(٢)؛ أَيْ الْقِدْرِ الَّذِي يَغْلِي.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَامَ لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ، وَلَا بِآيَةٍ وَعِيدٍ إِلَّا تَعَوَّذَ، وَلَا بِآيَةٍ تَسْبِيحٍ إِلَّا سَبَّحَ^(٣).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَائِمَ فِي اللَّيْلِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْحِظَ هَذَا، يَلْحِظُ قُوَّةَ الْخُشُوعِ فِي حَالِ السُّجُودِ وَالْبُكَاءِ، وَيَلْحِظُ أَيْضًا حُضُورَ الْقَلْبِ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ لِيَتَابِعَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَبِآيَةٍ وَعِيدٍ تَعَوَّذَ، وَبِآيَةٍ تَسْبِيحٍ سَبَّحَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾.

وَقَوْلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ أَي: يَخَافُ عَذَابَهَا، ﴿وَيَرْجُو رَحْمَةَ﴾ جَنَّةِ رَبِّهِ. ﴿فَهَذَا قَوْلُهُ: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ هَذِهِ حَالٌ؛ أَي: حَالٌ كَوْنُهُ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ، وَحَالٌ

(١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٥ / ٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة، رقم (٩٠٤)، والنسائي: كتاب السهو، باب البكاء في الصلاة، رقم (١٢١٤)، من حديث عبد الله بن الشخير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولم يرد تخصيص السجود إلا في رواية النسائي في السنن الكبرى رقم (٥٥٠).

(٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢)، من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

مقارِنَةٌ لقوله: ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ يعني: حال كَوْنِهِ فِي سَجُودِهِ وَقِيَامِهِ يَحْذَرُ الآخِرَةَ؛ أي: يخافها، وليس: يخاف وقوعها؛ لأنَّ وَقُوعَهَا لَا بَدَّ، لَكِنْ يَخَافُ عَذَابَهَا؛ أي: يخاف أن يُعَذَّبَ.

وقوله تعالى: ﴿وَبَرِّجُوا رَحْمَةً﴾ يقول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [جَنَّةٌ ﴿رَبِّهِ﴾] وَلَا شَكَّ أَنَّ الرِّحْمَةَ يُرَادُ بِهَا الْجَنَّةَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(١)؛ وَلَكِنْ يُرَادُ بِالرَّحْمَةِ مَعْنَى آخَرٍ، وَهُوَ: فِعْلُ اللَّهِ بِالْعَبْدِ؛ أَي رَحْمَتُهُ لِلْعَبْدِ، وَالْأَوَّلَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ نَقُولَ: يَرْجُو أَنْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالرَّحْمَةِ هُنَا: رَحْمَةُ اللَّهِ الَّتِي هِيَ فِعْلُهُ، يَعْنِي يَرْجُو أَنْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ بِالْأَمْرَيْنِ: بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَبِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِي الْغَالِبِ لِمَعْنَى الرَّحْمَةِ أَنْ تَكُونَ فِعْلَ اللَّهِ، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ يَرْحَمُكَ، وَأَيْضًا إِذَا قُلْنَا: رَحْمَةُ اللَّهِ صَارَ يَرْجُو أَنْ يَنْجُوَ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَأَنْ يَفُوزَ بِالْجَنَّةِ.

وقوله تعالى: ﴿وَبَرِّجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ: [كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكَفْرِ أَوْ غَيْرِهِ] أَفَادَنَا الْمُفسِّرُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِهَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ الْآيَةَ يُبَيِّنُ اللَّهُ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا، هَلْ يَسْتَوِي مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكَفْرِ وَغَيْرِهِ؟

الجواب: لا، وهذا من بلاغة القرآن؛ فالقرآن فيه أشياء كثيرة تُحذفُ للدلالة المذكورة على المحذوف، وهذا من البلاغة؛ لأنه إذا حُذِفَ الشَّيْءُ اسْتَفَادَ الْمُخَاطَبُ فَائِدَتَيْنِ:

الفائدة الأولى: اختصارُ الكلام، وهذا واضحٌ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(أَمْ مَنْ) فأم بمعنى بل والهمزة [قوله: [بمعنى بل والهمزة] أي بَلْ أَمَنْ هو قانتٌ آناء اللّيل، فتكون للإضراب، والإضرابُ هنا انتقالي.

والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي: أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأوّل مُلغى، والعمدة على الثاني.

وأما في الانتقالي: فالأوّل باقٍ على ما هو عليه، والثاني استثنائيٌّ، لا علاقة له بالأول. وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: ﴿قُلْ﴾ أي يا محمد، أو قل يا من يصحُّ منه الخطاب: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ استفهامٌ بمعنى النفي ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الجواب: لا، لا يستوي الذين يَعْلَمُونَ والذين لا يَعْلَمُونَ، وهذا عامٌّ في كُلِّ عِلْمٍ؛ فلا يستوي العالمُ والجاهلُ، حتى في علم النّجارة والحداثة والكيمياء وغيرها، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالمُ ممدوحًا؛ لأنَّ من العُلوم ما جهلُهُ خَيْرٌ مِنْ عِلْمِهِ، فإذا كان العلم مذمومًا وقلنا: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صار غيرُ العالمِ أفضلَ، وإذا كان العِلْمُ ممدوحًا وقلنا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ صار العالمُ أفضلَ.

وإذا جاءت هذه الجُملة في علم الشريعة فالعالم أفضل، وفي علم النّحو العالم أفضل؛ أما في علم الكلام فالجاهل أفضل!

كما قال بعض السلف: «الجاهلُ بالكلامِ عِلْمٌ» لأنَّ عِلْمَ الكلامِ أدى بأصحابه إلى مهالك؛ حتى إن فطاحلَ علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنَّهم ماتوا على دين العجائز، ودينُ العجائزِ أسلمٌ، وإن كان جهلاً ولكنه أسلم من علمٍ يؤدّي بهم - والله أعلم - إلى الشكِّ والحيرة.

فقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذه من الآيات القليلة اللَّفْظِ الكثيرة المعنى؛ لأنه يمكن أن تُطَبَّقَها على كلِّ عِلْمٍ، لكن هل هذا العلم مَحْمُودٌ أو مذموم؛ فعلى حَسَبِ الحال؛ أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل.

وفي حاشية الجمل: «قوله: بتخفيف الميم؛ أي: فالهمزة للاستفهام الإنكاري، كما سيشير له بقوله: أي لا يستويان، وما: اسم موصول بمعنى الذي؛ مبتدأ في محلِّ رفع، خبره محذوف قدره بقوله: كمن هو عاصٍ، وقوله: ﴿هُوَ قَتَيْتُ﴾ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ صلة الموصول، وقوله: ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ حالان من قانت، وقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ حالٌ أخرى متداخلة أو مترادفة، أو جملة استثنائية معترضة.

وقوله: [بمعنى بل]؛ أي: التي للإضراب الانتقالي، والهمزة؛ أي: التي للاستفهام الإنكاري، وعلى هذه القراءة تُرْسَمُ الميم في النون كَرَسْمِهَا على قراءة التخفيف، وهذا أتباعاً لخطِّ مُصْحَفِ الإمام كما يؤخذ من الجزرية^(١) وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف، وأما في غيره فترسم ميمًا مفصولةً من ميم (مَنْ) كما في عبارة الشارح، و(من) على هذه القراءة مُبتدأً أيضًا، والخبر مُقدَّرٌ كما تقدّم في الإعراب بعينه على القراءتين لم يختلف، وقوله: لا يستويان. أي: القانتُ والعاصي، فهذا تفسيرٌ للنفى المستفاد من همزة الإنكار في قوله: ﴿أَمَنْ هُوَ قَتَيْتُ﴾ سواء مُصَرَّح بها على القراءة بها والتي في ضمّن أم على الثانية، وقوله: كما لا يستوي العالم والجاهل تفسيرٌ لقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ إلى آخره، فالاستفهام فيه أيضًا إنكاري. انتهى.

(١) المقدمة الجزرية (ص ١٩).

وعبارة السّمين: «قوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ﴾ قرأ الحرميّان: نافعٌ وابنٌ كثير بتخفيفِ الميم، والباقون بتشديدها.

فأمّا الأولى ففيها وجهان:

أحدهما: أنّها همزة الاستفهامِ دَخَلَتْ على (مَنْ) بمعنى الذي، والاستفهامُ للتقرير، ومقابلُهُ محذوفٌ، تقديرُهُ: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كَمَنْ جعلَ اللهُ أُنْدَادًا، أو أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره، أو التقدير: أهذا القانِتُ خيرٌ أم الكافرُ المخاطَبُ بقوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ ويُدلُّ عليه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فحذفَ خَبَرَ المبتدأ أو ما يعادلُ المُسْتَفْهَمَ عنه، والتقدير أنَّ الأوَّلانِ أَوْلَى لِقِلَّةِ الحذفِ.

والثاني: أن تكونَ الهمزةُ للنِّداءِ، و(مَنْ) منادى، ويكونُ المنادى هو النَّبِيُّ ﷺ، وهو المأمورُ بقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كأنه قيل: يا مَنْ هو قانِتٌ، قل كَيْتَ وَكَيْتَ.

وأمّا القراءة الثانية فهي (أم) داخلةٌ على (مَنْ) الموصولة أيضًا فأدغمتِ الميمُ في الميم، وفي (أم) حينئذٍ قولان:

أحدهما: أنّها متصلةٌ، ومعادِلُها محذوفٌ، تقديرُهُ: الكافرُ خيرٌ أم الذي هو قانِتٌ.

والثاني: أنّها منقطعةٌ فتقدَّرُ بـ بل والهمزة؛ أي: بل أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ كغيره أو كالكافرِ المقولِ له: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾. انتهى^(١).

فتبيّن لنا أن قوله: (لا يستويان) أي: القانِت والكافر كما لا يستوي العالم

(١) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسّمين الحلبي (٩/٤١٤-٤١٦).

والجاهل، فيكون قوله: (لا يستويان) ليس عائداً على قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بل عائداً على ما سبقه، وهو ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ كمن هو عاصٍ لا يستويان، كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

قوله تعالى: ﴿ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ﴾ يعني ساعات الليل لأنه أحياناً يُطَلَّبُ من الإنسان أن يقوم كُلَّ الليل كما في عَشْرِ رمضان الأخيرة، فإن السُّنَّةُ أن يُجِيبَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فلو قال: (في) لتعيَّن أن يكون هناك مَتَّسَعٌ، فإذا قال: ﴿ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ﴾ شَمِلَ هذا وهذا.

فإن قال قائل: أما نقول: إنه من باب الاستعداد للعبادة، كما لو نام بِنِيَّةِ قيام الليل، يكون داخلاً فيه؟

فالجواب: ربما يكون، لكن في بعض الأحيان قد يعمل أعمالاً لا يَسْتَعِدُّ بها للعبادة، ولهذا ليس من المَشْرُوعِ أن يقوم الإنسان الليل كله في كل أحيانه، لكن أحياناً.

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ إنما: أداة حصر، والحَصْرُ هو إثبات الحُكْمِ في المَحْصُورِ فيه ونَقْيُهُ عما سواه، فإذا قيل: إِنَّمَا القائمُ زيدٌ، فهو كقولنا: لا قائمَ إلا زيدٌ.

قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ يقول المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [يَتَعَطَّى].

قوله: ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أصحابُ العقول، أصحاب تفسير لـ ﴿أُولُوا﴾، والعقول تفسير للأبواب؛ جمع لُبٍّ؛ وهو العقل؛ لأنَّ الإنسانَ بلا عقلٍ قُشُورٌ، ولا يكون إنساناً حقيقةً إلا بالعقل، وعلى هذا فالكُفَّارُ بجميع أنواعهم قُشُورٌ لا خير فيهم؛ لأنَّهم ليسوا بعُقلاء، كما قال الله تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١].

والعقل الذي يُحَمَّدُ فاعله هو عَقْلُ الرُّشْدِ - أي الذي يَحْجِزُكَ عما يَضُرُّكَ -، أما عَقْلُ الإدراك فإنه يستوي فيه المَحْمُودُ والمَذْمُومُ، عقل الإدراك الذي يترتب عليه التَّكْلِيفُ، وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء؛ يقولون: (من شروط العبادة: العَقْلُ) يعني عَقْلُ الإدراك، أما عَقْلُ الرُّشْدِ الذي يَحْجِزُ صاحبه عما يَضُرُّه، فهذا لا علاقة بالتكليف به، بل إنها يقال: مَنْ حَجَزَهُ عَقْلُهُ عَمَّا يَضُرُّهُ فهو العاقِلُ حقًّا، وَمَنْ لا فَلا. قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي: لا يتذكَّرُ إلا هؤلاء.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنَّ القرآنَ الكريمَ يَفْتَحُ للإنسان الاستدلالَ العقليَّ؛ يعني أنه يعرض الأشياءَ عَرَضًا عقليًّا، وذلك بطلب التَّدَبُّرِ والتَّفَهُّمِ؛ فمثلًا: من هو قانت ومن هو عاصٍ، بكل بساطةٍ إذا عُرِضَتْ حال هذا وحال هذا على العقل سيقول: لا يَسْتَوِيان؛ من هو قانتٌ آناء الليل ليس كَمَنْ هو عاصٍ.

وهذه من الطُّرُق التي ينبغي لطالب العلم - عند المناظرة - أن يتَّخِذَهَا سبيلًا إلى إفحام الخصم؛ لأنَّ كثيرًا من الخصوم قد لا يَفْتَنِعُونَ بمجرد الدليل الأثريِّ فنسوق إليهم الدليلَ النَّظريَّ، ولا سيما في الوقت الحاضر؛ حيث اتَّخَذَ كثيرٌ من النَّاسِ - إن لم أقل: أكثرهم - طريق إبليسَ سبيلًا، وهو معارضة السمع بما يظنُّه عقلاً؛ يعني معارضة النُّصوص بما يظنون أنه عقل.

ونحن نعلم علم اليقين: أنَّه ليس في النُّصوص ما يخالفُ العَقْلَ الصَّريحَ أبدًا، بل في النُّصوص ما يؤيِّده العَقْلُ الصَّريحُ، ويكون هذا شاهدًا؛ لهذا كلُّ منهما يقوى بالآخر.

وقد ذكر ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِي النُّونِيَّةِ^(١): أَنَّ لَدَيْنَا أَرْبَعَةَ أَدِلَّةٍ، كُلُّهَا يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، هِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ. وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَنَاقَضَ أَوْ تَتَنَافَرَ، بَلْ بَعْضُهَا يُؤَيِّدُ بَعْضَهَا وَيَشْهَدُ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّاسِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَأَنَّهُ لَا سِوَاءَ بَيْنَ مَنْ هُوَ قَانَتْ آتَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا... إلخ، وَبَيْنَ مَنْ هُوَ عَاصٍ بَعِيدٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ ظَاهِرَهَا دَوَامُ الطَّاعَةِ آتَاءَ اللَّيْلِ فِي السُّجُودِ وَالْقِيَامِ؛ أَيِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ بَيَّنَّتْ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ أَنْ يَنَامَ نِصْفَهُ، وَيَقُومَ ثَلَاثَهُ، وَيَنَامَ سُدُسَهُ. وَهَذَا مِنْ تَقْيِيدِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا آتَاءُ اللَّيْلِ﴾، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»^(٢).

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: فَضِيلَةُ الْقِيَامِ وَالسُّجُودِ مِنْ بَيْنِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ التَّفْسِيرِ؛ أَنَّ الْقِيَامَ شَرِيفٌ بِذِكْرِهِ، وَالسُّجُودَ شَرِيفٌ بِهَيْئَتِهِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ جَامِعًا بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ﴾، وَلَكِنْ هَلْ يَكُونَانِ سِوَاءً، أَوْ يُغْلَبُ جَانِبُ الرَّجَاءِ، أَوْ يُغْلَبُ جَانِبُ الْخَوْفِ؟

فِي هَذَا أَقْوَالٌ لِأَرْبَابِ السُّلُوكِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا كَجَنَاحِي الطَّيْرِ، إِذَا مَالَ أَحَدُهُمَا اخْتَلَّ طَيْرَانَهُ.

(١) النونية (ص ٦٧).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحْرَمِ، رَقْمُ (١١٦٣)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ^(١): ينبغي أن يكون خَوْفُهُ ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب هَلَكَ صاحِبُهُ؛ لأنَّهُ إن غَلَبَ جانِبَ الخَوْفِ أدخله في اليأس والقنوت، وإن غَلَبَ جانِبَ الرَّجاءِ أدخله في الأَمْنِ من مَكْرِ الله.

وقال بعض أرباب السلوك: ينبغي أن يُغَلَّبَ جانِبَ الرَّجاءِ؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظنِّ عبدي بي، فإن ظنَّ بي خيرًا فله، وإن ظنَّ بي شرًّا فله»^(٢). وعلى هذا فيُغَلَّبُ جانِبَ الرَّجاءِ.

وقال بعض العلماء: يُغَلَّبُ عند فعل الطاعات جانِبَ الرَّجاءِ، فإذا فعل طاعة فليُغَلَّبَ جانب القبول دون جانب الرَّدِّ، أما في فعل المعصية؛ فإن الأولى أن يُغَلَّبَ جانب الخَوْفِ؛ لئلا يقع في المعصية.

وقال بعضهم: في حال المرض يُغَلَّبُ جانب الرَّجاءِ، وفي حال الصِّحَّةِ يغلب جانب الخوف؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو مُحِسِّنُ الظنِّ بالله»^(٣) والمريض قد وُجِدَ فيه سَبَبُ الموت، وهو المرض، فيُغَلَّبُ جانب الرجاء ليموت وهو مُحِسِّنُ الظنِّ بالله.

ولو قال قائل: إنَّه يرجع في ذلك إلى نَفْسِ الإنسان، والإنسان هو طيب نفسه؛ إن رأى من نفسه جَنوحًا إلى انتهاك المعاصي والمُحَرَّمَاتِ فليَتَوَعَّدْها بالعذابِ حتى

(١) انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية (٥/٣٥٩).

(٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، رقم (٢٨٧٧)، من حديث جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يرتدع، وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقيامًا بها فليُغَلَّبْ جانب الرِّجاء حتى يُحَسِّنَ الظَّنَّ بالله، وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، والإنسان في بعض الأحيان يُغَلَّبْ هذا، وبعض الأحيان يُغَلَّبْ هذا.

الفائدة السابعة: إثبات عذاب الآخرة؛ لقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ ولا يُحْذَرُ الشَّيْءُ إلا بْبُثُوته، أمَّا ما ليس بثابت فلا يُحْذَرُ.

الفائدة الثامنة: أنه في باب الجزاء والأحكام يُغَلَّبُ جانب الرُّبُوبِيَّةِ؛ لقوله: ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ لأنَّ الرُّبُوبِيَّةَ هي التي بها التَّصَرُّفُ والسُّلْطَانُ.

الفائدة التاسعة: أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ لقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

الفائدة العاشرة: أن هذا النَّفْيَ أمرٌ مُعْتَرَفٌ به؛ لأنَّه جاء بصيغة الاستفهام، ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مرادًا به النَّفْيُ صار مُشْرَبًا معنى التَّحْدِي.

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة العِلْمِ، ولكن يجب أن نَعْلَمَ أن العِلْمَ يَشْرَفُ بِشَرَفِ مَوْضُوعِهِ، وعلى هذا فأفضل العلوم العِلْمُ بأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ؛ لأنَّ هذا أشرفُ موضوعات العِلْمِ، ثم العِلْمُ بأحكامِهِ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(١).

ثم تتلو العُلُومُ حسب مراتبِها، وأخسُّ العلوم ما يَصُدُّ عن سبيلِ اللَّهِ، وعن طريق السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ مثل: علم الفلسفة، علم الكلام، وما أشبههما، إلا إذا تَعَلَّمَهُ الإنسان من أجل أن يُرَدَّ به على أهله، فهنا قد يكون تَعَلَّمَهُ واجبًا؛ لأنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا به فهو واجبٌ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا، رقم (٧١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ولهذا أمر النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ يَتَعَلَّمَ لُغَةَ الْيَهُودِ^(١)، مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محموداً ولا مأموراً به، لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود والرد عليهم بلغتهم أمره النبي ﷺ أن يتعلم لغة اليهود، وتعلم لغة اليهود في خلال ستة عشر يوماً؛ لأن زيدا بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الأذكياء فتعلمها، ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعليمها.

الفائدة الثانية عشرة: أن أصحاب العقول هم أهل الاعتاض؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

الفائدة الثالثة عشرة: أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل؛ لأنه إذا كان لا يتذكر إلا أصحاب العقول، فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك، ونقصان عقله بحسب نقصه من التذكر.

ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية: أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاعتاض؛ فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحسن للنفس وأنفع ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

الفائدة الرابعة عشرة: الثناء على ذوي العقول؛ حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المتفهمين بما يسمعون.

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٨٦/٥)، وأبو داود: كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، رقم (٣٦٤٥)، والترمذي: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، رقم (٢٧١٥)، من حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (١٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّادِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

•••••

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ قوله: ﴿ قُلْ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، أو لِكُلِّ من يصحُّ توجيه الخطاب إليه؛ فعلى الأول يكون التقدير: قل يا محمد، وعلى الثاني يكون التقدير: قل أيها الإنسان.

وقوله: ﴿ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾: (عباد) هنا فيها شيء محذوف، وهو الياء التي دلت عليها الكسرة في قوله: ﴿ يَاعِبَادِ ﴾ وحذفت الياء تخفيفاً. قوله: ﴿ الَّذِينَ ﴾ عطف بيان أو وصف.

قوله: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الإيمان في اللغة: التصديق أو الإقرار؛ بل نقول: الإقرار؛ لأنه هو المطابق للإيمان في التّعدي والعمل، يقال: أقرّ بكذا وأمنَ بكذا، والتصديق لا يطابقه تماماً، وعلى هذا فنقول: الإيمان هو الإقرار، لكنه ليس مجرد الإقرار كما قاله بعض طوائف المبتدعة -مرجئة الجهمية- بل نقول: هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هذا الإيمان، إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان.

قوله: ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ قال المفسر رحمه الله: [أي عذابه]، وفي هذا نظراً، بل المراد: تقوى الله عَزَّوَجَلَّ، والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى أحياناً إلى نفسه، وأحياناً إلى النار،

وأحياناً إلى يوم الجزاء؛ فقد قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] بعد أن قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣١]؛ فلو فسرت تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الآية تكرار.

فالصواب: أن الله يُضيف التقوى أحياناً إلى نفسه، وأحياناً إلى النار، وأحياناً إلى يوم الجزاء، كما في قوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١].
والصحيح: أنها تُفسَّر بما تُضاف إليه؛ فقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتقوا الله نفسه لِعَظْمَةِ وَكَمَالِ سُلْطَانِهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: عذابه، بأن تطيعوه]، نقول: الصحيح: أي الله نفسه. وقوله: [بأن تطيعوه] هذا تفسيرٌ للتقوى، وعلى هذا نقول: التقوى: طاعة الله بفعل أو امره واجتناب نواهيه؛ لأنَّ أصلَ التقوى مأخوذٌ من الوِقَايَةِ، ولهذا يقولون: إنَّ أصلها (وَقَوَى) من الوِقَايَةِ.

والوقاية هي اتخاذ ما يقي الإنسان، ولا يقي الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله، ولهذا نقول: إنَّ أجمع ما قيل في التقوى أنَّها طاعةُ الله؛ كما قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ؛ أو اتخاذُ وقاية من عذابه بفعل أو امره واجتناب نواهيه.

ثم قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾: ﴿لِلَّذِينَ﴾ خبر مُقَدَّم و﴿حَسَنَةٌ﴾ مبتدأ مؤخر ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ الإحسان يكون في عبادة الله، ويكون إلى عباد الله، أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النَّبِيِّ ﷺ له حين سأله جبريلُ عن الإيِّان؛ فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ»؛ وقال ﷺ حين

سأله عن الإحسان، فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١) فإذا عبد الإنسان ربّه كأنه يراه فسوف يعبده حقّ العبادة؛ لأنّه يعبد الله كأنه يرى الله، وهذا تكون عبادته مبنية على كمال اليقين، وإذا كانت كذلك فلا بدّ أن تكون موافقة للأمر، ولا بدّ أن تكون خالصة.

إذن: الإحسانُ تمام الإخلاص، وتمام المتابعة؛ فتمام الإخلاص وتمام المتابعة؛ لقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام اليقين، وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» يعني: فإن لم تعبده على هذا الوجه فاعلم أنه يراك.

ويقال: إنَّ الأوَّلَ إحسانُ الطَّلبِ، والثاني إحسانُ في الهرب؛ (إحسانٌ في الهرب) يعني: العابد طلباً أكمل حالاً من العابد هرباً؛ وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصةً لله متابِعاً فيها شريعة الله.

أما الإحسان إلى عباد الله فيكون بالمالِ والبَدَنِ وهو كثير؛ فقد تُحسِن إلى عباد الله بالمال؛ كالصَّدَقَاتِ والهدايا والهبات، وقد تُحسِن إلى عباد الله بالبَدَنِ كالمساعدة وما أشبه ذلك، وتُعِين الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فتحمله عليها أو ترفعُ عليها متاعه، وتعين عباد الله بالجاهِ والشَّفَاعَةِ عند الحاجة إلى ذلك.

المهم: أن الإحسان إلى عباد الله مُتَنَوِّعٌ كثيرٌ، وقد فسره بعضهم بأنه كَفُّ الأذى وبذُلُ الندى وطلاقة الوجه؛ فكفُّ الأذى عن النَّاسِ؛ لأنَّ مَنْ لم يَكُفِّ أذاه فإنه لم يُحسِن، والثاني: بذُلُ الندى. أي: المَعْرُوف، والثالث: طلاقة الوجه، بأن تلقى

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

النَّاسِ بوجِهٍ مُنْطَلِقٍ مُنْشَرِحٍ لَا بوجِهٍ مُقْطَبٍ مُعَبَّسٍ .

فالإحسان إذن: إحسانٌ في عبادة الله، وإحسانٌ إلى عبادِ الله؛ ولهذا قال تعالى:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي: في عبادة الله، وإلى عباد الله.

وقوله: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ هل نجعل ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ مُتَعَلِّقًا

بـ(أحسن)؛ أو نقول: هو خبرٌ مُقَدَّمٌ و﴿حَسَنَةٌ﴾ مبتدأ مؤخرٌ، والجمله من المبتدأ

والخبر خبرٌ ﴿لِلَّذِينَ﴾؟

الجواب: ننظر: إذا قلنا: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ في هذه الدنيا

متعلقة بـ(أحسن)، و﴿حَسَنَةٌ﴾ مبتدأ خبره ﴿لِلَّذِينَ﴾ هذا وجه.

الوجه الثاني: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ وينتهي الكلام، ثم: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾

مبتدأٌ وخبرٌ.

والأول أحسن؛ فإنَّ إحسانهم في الدنيا وجزاؤهم حَسَنَةٌ، هذا ما مشى عليه

المفسر رحمه الله؛ يقول: [﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ بالطاعة].

إذن: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بـ﴿أَحْسَنُوا﴾ وقول المفسر رحمه الله: [بالطاعة]

فيه قصور؛ وجهه: أننا قلنا إنَّ الإحسانَ يَشْمَلُ الإحسانَ في عبادة الله، والإحسانَ

إلى عباد الله، وعلى كلام المفسر رحمه الله: في العبادة فقط، ولكنَّ الصَّحيح ما ذكرنا.

قوله: ﴿حَسَنَةٌ﴾ قال المفسر رحمه الله: [هي الجنة]، ولعله اعتمد في هذه التفسير

على قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] فإنَّ الحُسْنَى هي الجنة،

والزيادة: النَّظَرُ إلى وجه الله، ولكن: هل ﴿حَسَنَةٌ﴾ هنا تُطابِقُ ﴿الْحُسْنَى﴾ هناك؟

لا، فالحُسْنَى اسم تفضيل، وهنا ﴿حَسَنَةٌ﴾ نكرة لا تدل على التفضيل، فعندي

أن في تفسير هذه الآية بما تُفسَّر به تلك الآية نظراً، بل نقول: لهم حَسَنَةٌ، وهذا مُطْلَقٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ المعنى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ أي: جزاءً على إحسانهم؛ أي: لكلِّ إحسانٍ يُحْسِنُونَهُ حَسَنَةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لم يُعرِّف الكلمة الحَسَنَةَ حتى نقول: إنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا (أَل) التي للعهد، وأيضاً الجَنَّةُ وصفها الله باسم التفضيل ﴿الْحُسْنَى﴾ التي ليس شيء أحسن منها بخلاف ﴿حَسَنَةٌ﴾ وهذه تشبه قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] لِأَنَّهَا مطابقة لها.

قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ ما المناسبة بين قوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ وبين قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾؟ المناسبة: أن من جُمِلَ بالإحسان في الدنيا المهجرة لا شك؛ لأنَّ الهجرة من أكبر ما يَدُلُّ على صِدْقِ العامل؛ إذ إن المهاجر يَدْعُ أَهْلَهُ ووطنه وعشيرته وماله لله.

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [فَهَا جَرُّوا إِلَيْهَا مِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ وَمُشَاهِدَةِ الْمُنْكَرَاتِ] وصدق الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ فإذا ضاقت بك الأَرْضُ يوماً فَنَمِّ السَّعَةَ اخرج تَسَلَّمَ في دينك وعِرْضِك، ولا تَشَحَّ بِمَالِكَ ودارِكَ وَأَهْلِكَ وَعَشِيرَتِكَ؛ فإن الدين أعلى من ذلك كُلِّهِ.

وقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ والدارُ التي كانوا فيها ضيقة، نعم، هي ضيقة لكنَّ ضيقها ضيقٌ معنويٌّ؛ لأنَّ السَّعَةَ والضيق في الحقيقة إنما يكون في القلب، فكم من إنسان في بيتٍ ضيقٍ، حُجْرُهُ بِقَدْرِ فِرَاشِهِ، وتجدد مسروراً مُنْشِرِحَ الصَّدْرِ، وكم من إنسان في قُصُورٍ مُشِيدَةٍ ولكنه في ضيقٍ وغمٍّ؛ فسعة الأرض في الحقيقة بالنسبة للمهاجر واضحة جداً؛ لأنَّ بقاءه يشاهدُ الْمُنْكَرَاتِ ويشاهدُ ما يؤذيه وما يؤلِّهُ لا شك أن هذا ضيقٌ.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ قوله: ﴿إِنَّمَا يُوقَى﴾ أي: يُعطى، و﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، والمعنى: ما يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ إِلَّا بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ أي: أَجْرًا كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنَ الْأَعْمَالِ.

ولماذا قال: ﴿الصَّابِرُونَ﴾ ولم يقل: الصَّابِرِينَ؛ والمعروف أن المفعول به يكون منصوبًا فيقال: الصابرين؟

الجواب: لِأَنَّهَا نَائِبُ فَاعِلٍ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ مَفْعُولٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى، فَاعِلٌ فِي اللَّفْظِ، يَعْنِي أَنَّهُ يُعْرَبُ إِعْرَابَ الْفَاعِلِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْمَعْنَى مَفْعُولٌ بِهِ؛ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

يُنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنِ فَاعِلٍ فِيمَا لَهُ كَنِيْلَ خَيْرٍ نَائِلٍ^(١)

وقوله: ﴿الصَّابِرُونَ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [عَلَى الطَّاعَةِ وَمَا يُبْتَلُونَ بِهِ]، فَذَكَرَ نَوْعَيْنِ مِنَ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ وَأَضَافَ عَلَيْهِ وَاحِدًا، وَهُوَ: الصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الطَّاعَةَ بِالْمَعْنَى الْأَعْمَى تَشْمَلُ امْتِثَالَ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابَ النَّهْيِ، فَيَكُونُ قَدْوًى الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْوَاعَ الصَّبْرِ.

أنواع الصَّبْرِ ثلاثة:

- ١- صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ.
- ٢- وَصَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
- ٣- وَصَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤَلَّةِ.

فَأَعْلَاهَا: الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، ثُمَّ الصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ، هَذَا مِنْ حَيْثُ نَوْعُ الصَّبْرِ نَفْسَهُ، أَمَا مِنْ حَيْثُ الصَّابِرِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ أَحْيَانًا

(١) الألفية (ص ٢٦).

يعاني من الصَّبْر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصَّبْر على الطاعة، وكذلك الصَّبْر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني من الصَّبْر على المعصية وعلى الطاعة.

لكن نقول من حيث نوع الصَّبْر بقطع النظر عن الصَّابِر؛ أفضله: الصَّبْرُ على الطاعة، ثم على المعصية، ثم على الأقدار؛ لأن الصَّبْر على الطاعة يحتاج إلى جُهدٍ نَفْسِيٍّ وجهدٍ بدني، بفعل الطاعة نَفْسِهَا، فمُعَالَجَةُ النَّفْسِ عندما يُوذَّن الفَجْرُ وأنت في الفراش تبدأ تتمطى وتَسْهَو، وتقول: ما زِلْنَا مُبَكِّرِينَ، حتى تَفُوتَ الصلاة؛ فهذا يحتاج إلى جُهدٍ، عالِجٍ نَفْسِكَ وَقَمِّ، أما الصَّبْر على المعصية فيحتاج إلى جُهدٍ نَفْسِيٍّ فقط؛ لِأَنَّهُ كَفٌّ، فَتَرْكُ الْمَعْصِيَةِ ليس عليك أي تَعَبٍ، لكنَّ النَّفْسَ تَتَعَبُ، إذا كانت الْمَعْصِيَةُ مما تدعو إليه النَّفْسُ وكَفَفْتَ عنها تَعَبَتِ النَّفْسُ لا شك.

وأما الصَّبْر على أقدار الله المؤلِّمة فهو أدناها؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ ليس إليك، فالأمرُ نَمٌّ، فهو كما قال بعض السَّلَفِ: إما أن تَصْبِرَ صَبْرَ الْكِرَامِ، وإمَّا أن تَسْلُوَ سُلُوَ الْبَهَائِمِ. فهو ليس منك، فأبْيُّ عمل لا بد أن يُصِيبَكَ أَصَابَكَ؛ ويقولون: إنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ إنه ابْتَلِيَ بِأَنْوَاعِ الصَّبْرِ الثَّلَاثَةِ:

أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السَّجْنِ؛ فقال: ﴿أَرْيَا بِمُتَّفَرِّقَاتٍ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩] هذا - لا شك - صَبْرٌ؛ إنسانٌ مَسْجُونٌ ويدعو النَّاسَ إلى التَّوْحِيدِ!

والصَّبْرُ عن المعصية امتناعُهُ عن موافقة امرأة العَزِيزِ حين راودته عن نفسها.

والصَّبْرُ على أقدار الله المؤلِّمة؛ ما حصل من إِنْخَوْتِهِ.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: ﴿أَجْرَهُمْ﴾ أي: ثوابهم، والله عَزَّ وَجَلَّ

بِكْرَمِهِ سَمَّى الثَّوَابَ: أَجْرًا مِنْ بَابِ اطْمِئْنَانَ الْعَامِلِ إِلَى اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ مَقَابِلَ عَمَلٍ لَا بَدَّ أَنْ يُسَلَّمَ، كَأَنَّ الْعَمَلَ وَالْجِزَاءَ مَعَاوِضَةً وَعَقْدَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَابِدِ؛ أَنَّ اللَّهَ يُعْطِيهِ الثَّمَنَ؛ الْأَجْرَ مَعَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمُتَفَضَّلُ أَوْلَا وَآخِرًا؛ أَوْلَا بِالتَّوْفِيقِ لِلْعَمَلِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَكَ وَسَدَّدَكَ مَا قَدَّرْتَ، ثُمَّ الْمُتَفَضَّلُ ثَانِيًا بِالْأَجْرِ.

وقوله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يقول رَحْمَةُ اللَّهِ: [بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَلَا مِيزَانٍ] يَعْنِي: الْأَجْرُ الَّذِي يُعْطِيهِ اللَّهُ عَزَّجَلَّ عَنِ الْعَمَلِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّدْقِيقِ وَالْمَعَاوِضَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ؛ فَالْمَعَاوِضَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ عَدْلٌ، يَعْنِي: مَا يُعْطِيكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَحِقُّ، وَأَمَّا ثَوَابُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ عَلَى الصَّبْرِ فَهُوَ أَكْثَرُ، بَدُونَ حِسَابٍ، فَالْحَسَنَةُ بَعْشَرٌ أَمْثَالُهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَالصَّبْرُ لَا حِسَابَ لَهُ.

إِذَنْ: يَتَوَقَّعُ الصَّابِرُ بَأَنَّ لَهُ جِزَاءً لَا يَدْرِكُهُ عَقْلُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

كَمَا أَنَّ الصَّبْرَ فِيهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ لِلإِنْسَانِ نَفْسِهِ، وَهُوَ: تَرْوِضُ النَّفْسِ عَلَى التَّحْمَلِ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَرِيدُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُورُ بِسُرْعَةٍ، يَدْعُو اللَّهَ عَزَّجَلَّ بِكَشْفِ ضُرِّهِ وَتَأَخُّرِ الْإِجَابَةِ، فَيَقُولُ: لِمَاذَا؟ وَيَبْأَسُ، نَقُولُ: اصْبِرْ، وَقَدْ يُخْضَلُ لِلنَّاسِ مِصَائِبُ عَامَّةٌ فَتَجِدُهُ يَرِيدُ السُّرْعَةَ فِي أَنْجِلَاتِهَا، فَنَقُولُ: اصْبِرْ، وَطُنَّ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ، هَذِهِ تَرْبِيَةٌ؛ أَنْ تُوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ.

وَالصَّبْرُ مَعَ انْتِظَارِ الْفَرَجِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَنْتَظِرُ الْفَرَجَ فَأَنْتَ تَنْتَظِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَهَذِهِ عِبَادَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ»؛ فَكَلِمَا أَكْثَرَبَتِ الْأُمُورُ فَإِنَّ

الفرج أَقْرَبُ إِلَيْكَ، «وَأِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: في هذه الآية أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بأن يقول للنَّاسِ: ﴿يَا يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾.

الفائدة الثانية: أنه لا بد مع الإيمان من التقوى؛ لقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾، وهذه الصيغة ﴿قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ لن يقولها الرَّسُولُ ﷺ بهذا اللَّفْظِ، لكن سيقول: يا عبادَ اللهِ، أو كلمةً نحوها، لكنَّ الله أضاف ذلك إلى نفسه؛ لِيُبَيِّنَ الإخْلَاصَ لله عَزَّجَلَّ في هذه العبادة.

الفائدة الثالثة: أن الرَّبَّ وهو الخالق المالك المدبِّر؛ هو أهل التقوى دون غيره، كما قال تعالى في سورة المدثر: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْغَفْرِ﴾ [المدثر: ٥٦].

الفائدة الرابعة: أن للمُحْسِنِينَ في هذه الدنيا حَسَنَةً؛ لقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

الفائدة الخامسة: أن الله تعالى بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ يُعَجِّلُ الثَّوَابَ لمن يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنَّ حَسَنَةَ الدنيا دون حَسَنَةِ الآخرة بكثيرٍ.

الفائدة السادسة: وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان في بلد كُفِرَ لا يَقْدِرُ على إظهار دينه؛ لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾.

الفائدة السابعة: أن من الدَّعْوَةِ إلى الله وَمِنْ حُسْنِ الدَّعْوَةِ إقامة الحُجَّةِ؛ لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾ فإنه لا عُدْرَ لأحد أن يقول: لا أَجِدُ مُلْجَأً، أو لا أَجِدُ مُهَاجِرًا.

(١) أخرجه الإمام أحمد (١/٣٠٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الفائدة الثامنة: أن الأرض لله؛ لقوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ وهذا كما قال موسى لقومه: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

الفائدة التاسعة: فضيلة الصبر وأن صاحبه يُوفى أجره بغير حساب؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

الفائدة العاشرة: كرم الله عز وجل؛ حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل؛ لقوله: ﴿أَجْرُهُمْ﴾.

الآية (١١)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١].

• • • • •

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ قوله: ﴿قُلْ﴾ يعني: يا محمد.

قوله: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾ أي: أمرني ربي، وهذه الصيغة تأتي بالبناء للمجهول؛ لأنَّ الفاعل معلوم، وهذا يُشبهه حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»^(١)؛ (أُمِرْتُ) لأنَّ الأَمْرَ معلومٌ، وهو الله.

فقوله: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، وجاءت بكلمة ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ﴾ للإشارة إلى مقام النبي ﷺ، وأنه عَبْدٌ يُؤْمَرُ وَيُنْهَى، وليس له من حَقِّ الربوبية شيءٌ. وقوله: ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ أي: أتذللُّ له، والعبادة تطلق على مَعْنَيْنِ:

المعنى الأول: التذللُّ لله الذي هو فِعْلُ العابِدِ.

والمعنى الثاني: المتعبّد به، وهي العبادات على جميع أنواعها، وعلى هذا المعنى يكون تعريفُ شيخ الإسلام ابن تيمية العبادَةَ في قوله: «العبادةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا

(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، رقم (٨١٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، رقم (٤٩٠)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»^(١) وقوله: ﴿مُخْلِصًا﴾ حال من فاعل ﴿عَبَدَ﴾ أي حال كوني مُخْلِصًا اللهُ مِنَ الشَّرْكِ؛ لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ يَعْنِي التَّنْقِيَةَ مِنَ الشَّرْكِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ إِذَا شَابَهُ الشَّرْكَ أَفْسَدَهُ وَأَبْطَلَهُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكْتُهُ»^(٢).

وقوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: [مِنَ الشَّرْكِ]، وَالْمُرَادُ بِـ﴿الدِّينِ﴾ هُنَا: الْعَمَلُ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِيُدَانَ بِهِ، وَأَمَّا عَمَلٌ لَا يُؤَمِّلُ أَنْ يُدَانَ بِهِ فَهَذَا لَا يُسَمَّى: (دِينًا) وَإِنْ كَانَ عَمَلًا، لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُدَانَ بِهِذَا الْعَمَلِ.

يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، وَتَقَدَّمَ كَثِيرًا أَنَّ الدِّينَ يُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ وَيَطْلُقُ عَلَى الْجِزَاءِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]: أَي الْجِزَاءِ؛ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]: أَي: الْعَمَلِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْإِنْسَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُعْلِنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ عِبَادَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمَرْتُ أَنْ عَبَدَ اللهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ وَهَذَا فائدتان:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: الْحَثُّ عَلَى اتِّبَاعِهِ فِي هَذَا.

وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: بَيَانُ اسْتِحْقَاقِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَذَلِكَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ ﴿إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ عَبَدَ اللهُ مُخْلِصًا﴾.

(١) مجموع الفتاوى (١٠/١٤٩).

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْعِبَادَةِ الْإِحْلَاصُ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى هَذَا
الْوَصْفِ: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَتَى بِالْأَمْرِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنَّ عَمَلَهُ يَكُونُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ، فَإِذَا أَشْرَكَ يَكُونُ قَدْ
عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ
عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١).

(١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)،
من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

الآية (١٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الزمر: ١٢].

•••••

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [أي: بِأَنَّ]، فجعل اللام بمعنى الباء؛ وذلك لِأَنَّ أَمْرَ إِنَّمَا تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام، فلهذا فسَّرَها المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ بالباء، وهذا أحدُ الْمَسْلُوكِينَ لِلنَّحَاةِ فيما إذا تلا الْفِعْلَ حَرْفٌ لا يتعدى به غالبًا فإنهم يجعلون هذا الْحَرْفَ بمعنى الْحَرْفِ الَّذِي يتعدى به الْعَامِلُ؛ أي: الْفِعْلُ أو غير الْفِعْلِ غالبًا؛ فمثلاً هنا: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ﴾ يجعلون اللام بمعنى الباء؛ وفي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [المطففين: ٢٨] يجعلون الباء بمعنى مِنْ؛ أي: يَشْرَبُ مِنْهَا.

والمسلك الثاني للنحاة: أَنَّهُمْ يُحَوِّلُونَ الْفِعْلَ إِلَى فِعْلِ مَنْاسِبٍ لِلْمُتَعَلِّقِ، وَيُسَمُّونَ هَذَا: تَضْمِينًا؛ أي: إِنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ ضَمِّنَ مَعْنَى فِعْلِ يَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ الْمَذْكُورِ؛ فمثلاً: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ يقولون: المعنى: يَرَوِي بها، فَضَمِّنَ الشُّرْبُ مَعْنَى الرَّيِّ.

ولا شك أن هذا يُعْطِي النَّصَّ مَعْنَى أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ يُبْقِي الْحَرْفَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَيُعْطِي الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ مَعْنَى زَائِدًا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَسْلُوكَ أَوْلَى، لَكِنْ أحيانًا يَضْعُبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ - وَلا سيما المبتدئ - أَنْ يُقَدِّرَ الْفِعْلَ الْمُنَاسِبَ الَّذِي يَكُونُ مُضْمَّنًا لِلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، حَيْثُ يَلْجَأُ إِلَى الْأَسْهَلِ، وَهُوَ تَحْوِيلُ الْحَرْفِ إِلَى حَرْفٍ يَنَاسِبُ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ.

فهنا في قوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ﴾ لا شك أنه من السهل أن أقول: إن اللام بمعنى الباء، يعني أُمِرْتُ بأن أكون.

لكن لو أردنا أن نُضْمِنَ أُمِرْتُ معنى يناسب اللام؛ أُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ؛ فهذا يحتاج إلى تأملٍ وتفكيرٍ في المعنى؛ لماذا قال: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ﴾؟

فيمكن أن نُقَدِّرَ: أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، فتكون اللام تعليلاً للفعل المحذوف، وهو أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ؛ يعني: وَجَّهَ الْأَمْرُ إِلَيَّ أَوَّلًا لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ؛ أي: المتقادين لِأَمْرِ اللَّهِ، وحينئذ نستفيد من هذا معنيين: معنى الأمر، ومعنى العبادة التي حُذِفَتْ لِيَصِحَّ تَعْلِيلُ الْحَرْفِ بِهَا.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من هذه الأمة] وكلمة: ﴿أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الإسلام يُطَلَقُ عَلَى الْإِنْقِيَادِ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُودٌ مِنْ: أَسْلَمَ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ومنه الاستسلامُ في الحرب؛ لِأَنَّ الْمُسْتَسْلِمَ يَنْقَادُ لِلْغَالِبِ الَّذِي غَلَبَهُ، فالإسلام هو الانقيادُ ظاهرًا.

وبناءً على هذا: يكون المنافقون مُسْلِمِينَ ظاهراً، ولهذا يُطَلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى ضَعِيفِ الْإِيْمَانِ، كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] وأحياناً يُطَلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا فَيَشْمَلُ الْإِسْتِسْلَامَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وهو: الْإِيْمَانُ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]؛ فليس المراد الاستسلامَ الظاهرَ، وإنما المراد: الشَّرَائِعُ كُلُّهَا؛ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا، ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾ أي: شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا دِينًا.

يقول أهل العلم: الإسلام إذا قُرِنَ بالإيمان فُسِّرَ الإسلامُ بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة، قالوا: ومن ذلك: حديث جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام؛ قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ»، ولما سأله عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١).

أما إذا أُفِرِدَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْآخَرَ؛ فالإسلام إذا ذُكِرَ وحده شَمِلَ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ، ومنه: الإيمان، والإيمان إذا ذُكِرَ وحده شَمِلَ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ، ومنه: الإسلام.

ويقول المفسر رحمه الله هنا: [﴿وَأَمْرٌ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من هذه الأمة]؛ وقيد الآية مع أنها مطلقة؛ لأنه رحمه الله فهم أن الأَوْلِيَّةَ هنا أَوْلِيَّةَ الزَّمَنِ، وإذا كانت أَوْلِيَّةَ الزَّمَنِ فإنه لا يَصِحُّ أن يكون النبي ﷺ أَوَّلَ المسلمين؛ لأنَّ قَبْلَهُ أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ كثيرة، فكان لا بدَّ أن نُقَيِّدَ هذا بأَوَّلِ المسلمين من هذه الأمة؛ ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣]؛ فعلى ما مشى عليه المفسر رحمه الله من الفهم نقول: وأنا أَوَّلُ المسلمين من هذه الأمة.

وهناك احتمال آخر: أن الأَوْلِيَّةَ هنا أَوْلِيَّةَ الصِّفَةِ؛ يعني أنني أَسْبَقُ المسلمين من حيث التَّقَدُّمِ إلى الإسلام، كما تقول مثلاً لمن يُحَاطِبُكَ: إن كان هذا الذي قُلْتَهُ حقاً فأنا أَوَّلُ من يساهم؛ مثلاً: لو قال إنه فَتَحَ مَشْرُوعاً في البلد خَيْرِيّاً، فقلت: إذا كان حقاً فأنا أَوَّلُ من يساهم؛ يعني أول من حيث الانقياد والصِّفَةِ؛ هذا احتمال، وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى القيد الذي قاله المفسر رحمه الله؛

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

لأننا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يَنْقَادُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ أَعْظَمُ النَّاسِ انْقِيَادًا وَأَشَدَّهُمْ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنه يَجِبُ المبادَرة بالإسلام من غير توقُّف؛ لأنَّ الله أمر بذلك، وهذا بناءً على أنَّ المراد بالأوَّلِيَّة هنا أوَّلِيَّة الصِّفَةِ يعني السَّبْق.

الفائدة الثانية: أنَّ الرَّسُولَ ﷺ عَبْدٌ مَأْمُورٌ.

ويتفرَّع على هذا: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، وقد صرَّحَ اللهُ بذلك في قوله:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

ويتفرَّعُ على ذلك أيضًا: ضلالُ أولئك القوم الذين يدعون رسول الله ﷺ أن

يُغَيِّبَهُمْ، أو أن يجلبَ لهم الحَيْرَ ويدفع عنهم الشرَّ.

الآية (١٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الزمر: ١٣].

•••••

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ قوله: ﴿عَذَابٌ﴾ مفعول ﴿أَخَافُ﴾.

وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ﴾ الخَوْفُ لا يمكن أن نُعرِّفه بِأَيِّنَ مِنْ لَفْظِهِ، فَكُنَّا يَعْرِفُ الخَوْفَ؛ ولهذا نقول: إِنَّ الانفعالاتِ النَّفْسِيَّةِ لا يمكن لأَحَدٍ أَنْ يُعرِّفَهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَبْيَنُ مِنْ لَفْظِهَا أَبَدًا؛ لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ: عَرَّفْ لِي الكِرَاهَةَ فَمَاذَا تَقُولُ؟
تقول: (الكِرَاهَةُ مَعْرُوفَةٌ)؛ فَالكِرَاهَةُ هِيَ الكِرَاهَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَرَّفْ لِي المحبة؟ لا تَقْدِرُ أَنْ تَقُولَ: المحبة هِيَ المحبة.

ولو قال قائل: المحبة هِيَ المَيْلُ؛ فَالجواب: المَيْلُ آثَارُ المحبة، فبعدها يُحِبُّ يَمِيلُ؛ وَهَذَا يَقُولُ ابْنُ القَيْمِ رَحِمَهُ اللهُ^(١): لا يمكن أَنْ نَحُدَّ المحبة بِأَيِّنَ مِنْ لَفْظِهَا أَبَدًا؛ فَكُلُّ الَّذِينَ عَرَّفَوْهَا - فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِينَ تَعْرِيفًا - كُلُّهُمْ إِنَّمَا يُفَسِّرُونَهَا بِلَوَازِمِهَا وَنَتَائِجِهَا. وَصَدَقَ رَحِمَهُ اللهُ، فَالانفعالاتِ النَّفْسِيَّةِ لا يستطيع الإنسان أَنْ يُعرِّفَهَا بِأَكْثَرِ مِنْ لَفْظِهَا.

(١) انظر: طريق المهجرتين (ص ٣١٠)، ومدارج السالكين (٣/ ١١).

قوله: ﴿عَصَيْتُ﴾ المعصية: المخالفة، وتكون بأمرين: إمَّا بِتَرْكِ مَأْمُورٍ وَإِمَّا بِفِعْلِ مَحْظُورٍ، هذا إِذَا أُفْرِدَتْ عَنِ الطَّاعَةِ، فَإِنْ قُرِنَتْ بِالطَّاعَةِ صَارَتْ الطَّاعَةُ فِعْلًا الْمَأْمُورِ وَالْمَعْصِيَةُ ارْتِكَابَ الْمَحْظُورِ؛ وَهِنَا: ﴿عَصَيْتُ﴾ مُفْرَدَةٌ عَنِ الطَّاعَةِ، فَتَشْمَلُ الْمَعْنَيْنِ: مُخَالَفَتَهُ بِفِعْلِ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

وفي قوله: ﴿رَبِّي﴾ إشارة إلى أنه عَزَّجَلَّ هو الذي له الأَمْرُ وَالنَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ رَبُّ، وَالرَّبُّ خَالِقُ مَالِكٌ مَدَبِّرٌ.

وقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هو يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَوَصَفَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَعْدَةَ أَوْصَافٍ؛ مِنْهَا: الْعَظِيمُ؛ وَذَلِكَ لِشِدَّتِهِ وَشِدَّةِ أَهْوَالِهِ وَشِدَّةِ مَا يَكُونُ فِيهِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَوْصَافَ، أَوْ إِذَا سَمِعْتَ الْأَوْصَافَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّجَلَّ لِهَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، فَإِنَّهُ - لَا شَكَّ - يَعْتَرِيكَ مِنَ الْخَوْفِ بِقَدْرِ مَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِهِ؛ فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَقْوَى إِيمَانًا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُوَ مِنْهُ أَشَدُّ خَوْفًا، وَكُلَّمَا ضَعُفَ إِيمَانُهُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ضَعُفَ خَوْفُهُ مِنْهُ.

ولهذا لدينا عبارة مأثورة: كُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَيْضًا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَعْرَفَ وَأَقْوَى إِيمَانًا كَانَ أَقْوَى إِخَافَةً.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ يَنْبَغِي - بَلْ يَجِبُ - عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُعْلِنَ هَذَا الْإِعْلَانَ لِلْمَلَأِ: أَنَّهُ يَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنْ عَصَى اللهُ؛ وَفَائِدَتُهُ: مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ مِنْ أَجْلِ التَّأْسِيِّ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَجْلِ بَيَانِ عَظَمَةِ اللهِ وَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يَخَافَ مِنْهُ.

الفائدة الثانية: إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وهل يمكن أن يُستفاد منها أن النبي ﷺ تجوزُ عليه المعصية؛ لقوله: ﴿إِنْ عَصَيْتُ﴾؟

ولكن قد يقول قائل: في هذا نظر؛ لأن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يكون محققه مُمتنعاً، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ [الزخرف: ٨١]، وقوله تعالى لرسوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

إذن: فهذه الفائدة فيها نظر؛ لأن قوله: ﴿إِنْ عَصَيْتُ﴾ لا يدلُّ على أن المعصية تقع منه، لكن على فرض أن تقع فيَّ أخاف.

وقد يقول قائل: إن كونه يخاف أمرٌ محققٌ ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ وإذا كان أمرًا محققًا فإن المُعلَّق عليه وهو المعصية يكون كذلك؛ أي: يمكن أن يكون، يعني معناه: أنني إن عَصَيْتُ فيَّ أخاف.

وعلى كلِّ حال: فإن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يَغْفِرَ الله له ذنبه أوَّلَه وآخره^(١)، وثبت أنه ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ»^(٢).

الفائدة الثالثة: تعظيم يوم القيامة وأنه يومٌ عظيم.

ويتفرَّع على هذا: أنه ينبغي للعاقِل أن يحذَر منه.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٥٩٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: جواز وَصْفِ غيرِ الله بِالْعِظَمِ؛ لقوله: ﴿يَوْمَ عَظِيمٍ﴾، وقد قال الله تعالى عن ملكة سبأ: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣]، ووصف الإِفْكَ بأنه عظيم، إلى غير ذلك، فَوَصْفُ غَيْرِ الله بِالْعِظَمِ لا بأس به، لكنَّ الْعِظَمَ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

الآيتان (١٥، ١٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٤-١٥].

•••••

يقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴾ في الآية الأولى قال: ﴿ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ ﴾ في الأول يفعل هو يعبد الله مخلصًا له الدين، وفي الثاني أمر أن يُعلنَ للملأ أنه مُخْلِصٌ، وإعلانه أنه مُخْلِصٌ؛ يعني أنه متبرئٌ من شركهم.

وقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ ﴾ إعرابُ اسم الجلالة: مفعولٌ به لـ ﴿ أَعْبُدُ ﴾ قُدِّمَ المفعول به للحصر؛ يعني لا أعبد غيرَه، ونظيره من حيث التَّركيبُ قوله تعالى: في سورة الفاتحة: ﴿ يَاكَ تَبَّذُ ﴾ [الفاتحة: ٥] ثم أكد هذا أيضًا بقوله: ﴿ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴾ يعني: لا أعبد غيرَ الله، وفي عبادتي له أيضًا أكونُ مُخْلِصًا له لا يشوبُ عبادتي إياه شيءٌ من الشُّرك.

وقوله: ﴿ دِينِي ﴾ يعني: عملي، قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [من الشُّرك].

وإذا جمعت بين الآيتين: الآية الأولى: وهي قوله: ﴿ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ ﴾ والثانية هنا؛ عَرَفْتُ شِدَّةَ امْتِثَالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِرَبِّهِ، وأنه عبَدَ الله مُخْلِصًا له الدين، وأعلنَ ذلك للملأ غير مُبالٍ بمخالفتهم.

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾: ﴿ فَأَعْبُدُوا ﴾ هذا يُحتمل أن يكون تهديدًا،

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحْدِيًّا، فَالْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: [فِيهِ تَهْدِيدٌ]، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَحْدِيًّا، أَمَا كَوْنُهُ تَهْدِيدًا فَظَاهِرٌ ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ الْخِ، وَأَمَا كَوْنُهُ تَحْدِيًّا فَلِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا تُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: أَنَا لَا أُبَالِي، أَنْتُمْ اعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ وَأَنَا لَا أُبَالِي بِكُمْ، فَسَوْفَ لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ، وَسَوْفَ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا.

وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَنَا فِي التَّفْسِيرِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْآيَةُ تَحْمِلُ مَعْنِيَيْنِ لَا يَتَنَافِيَانِ تُحْمَلُ عَلَيْهَا جَمِيعًا.

وقوله: ﴿مَا شِئْتُمْ﴾ يعني الذي شئتم.

وقوله: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من سواه، اعبدوا ما تشاؤون من سواه، مَلِكٌ، وَوَلِيٌّ، شَجَرٌ، حَجَرٌ، شَمْسٌ، قَمَرٌ؛ أَيْ أَحَدٌ تَعْبُدُونَهُ، فَلَا يَهْمُنِي، وَأَنَا سَوْفَ أَبْقَى مُخْلِصًا لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ اعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ.

يقول المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿مِنْ دُونِهِ﴾ غَيْرُهُ] أَي: غَيْرِ سِوَاهُ [فِيهِ تَهْدِيدٌ لَهُمْ، وَإِيذَانٌ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى]: [إِيذَانٌ] يَعْنِي إِعْلَانٌ؛ أَي: إِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِيهَا تَهْدِيدٌ، وَفِيهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ.

وقوله: ﴿قُلْ﴾ يعني: قل لهم مع تهديدك إياهم: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ وَالْجُمْلَةُ فِيهَا تَأْكِيدٌ وَفِيهَا حَضْرٌ؛ فَالتَّأْكِيدُ: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾، وَالْحَضْرُ أَنَّ طَرَفِي الْجُمْلَةِ مَعْرِفَتَانِ: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا﴾، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْخَاسِرِينَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقوله: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ الْخَاسِرُ بَيْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [العصر: ٣] يعني: الخسران ضد الربح، وذلك أن المعامل إما أن

يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْسِرَ فَيَأْتِيهِ أَقْلٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرِيحَ فَيَأْتِيهِ أَكْثَرُ، وَالْخُسْرَانُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ هُنَا ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا، وَلَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ مَلَائِينَ الدَّرَاهِمِ، وَلَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ أَهْلَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ الْخَاسِرُ مَنْ فَقَدَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، بَلِ الْخَاسِرُ مَنْ خَسِرَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُسِ فِي النَّارِ وَبِعَدَمِ وُصُولِهِمْ إِلَى الْحُورِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ لَوْ آمَنُوا] قَوْلُهُ: بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُسِ فِي النَّارِ؛ هَذَا بَيَانٌ لَخُسْرَانِهِمْ أَنْفُسَهُمْ؛ لِأَنَّهُ خَسِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَقِيقَةِ؛ وَوَجْهَ الْخُسْرَانِ: أَنَّ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ إِطْلَاقًا، فَخَسِرَ نَفْسَهُ، خَسِرَ عُمُرَهُ كُلَّهُ رَاحَ هَبَاءً مَشُورًا؛ فَلَوْ أَنَّهُ مَوْمنٌ مُخْلِصٌ لاسْتِفَادَ لِكَانَ كُلِّ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا رِبْحًا؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ يُجَلَّدُ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبَ بَشَرٍ؛ أَمَّا الْآنَ فَسَيُجَلَّدُ فِي النَّارِ؛ هَذِهِ خُسَارَةُ النَّفْسِ.

وَأَمَّا خُسَارَةُ الْأَهْلِ فَقَدْ فَسَّرَهَا الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِأَنَّهُ يَفُوتُهُ الْحُورُ الْعَيْنُ فِي الْجَنَّةِ لَوْ آمَنَ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُورَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لَهُ حَتَّى يَقَالَ: خَسِرَهُمْ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: خَسِرُوا أَهْلِيهِمْ؛ لِأَنَّ أَهْلِيهِمْ إِنْ كَانُوا مَوْمنِينَ فَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَمْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا فَهُمْ فِي النَّارِ وَلَمْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ أَيْضًا، وَلَوْ كَانُوا مَوْمنِينَ وَذُرِّيَّتُهُمْ مَوْمنةٌ لَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] يَعْنِي لَنْ يَجْتَمِعَ أَحَدٌ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ وَهُمْ مَوْمنِينَ، فَسَيَجْتَمِعُونَ اجْتِمَاعًا لَا فِرَاقَ بَعْدَهُ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا اجْتِمَاعَ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِ(أَهْلِيهِمْ) يَعْنِي أَهْلِيهِمُ الَّذِينَ فِي الدُّنْيَا؛

حيث خسروا الاجتماع بهم في الآخرة.

قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ إِي وَاللَّهِ، ﴿أَلَا ذَٰلِكَ﴾ وهذا التأكيد البالغ؛ فقوله: ﴿أَلَا﴾ أداة استفتاح، والفائدة منها: التوكيد والتنبيه ﴿ذَٰلِكَ﴾ إشارة للبعد؛ لأنه خسرانٌ سحيقٌ - والعياذ بالله - يعني لم يقل: ألا هذا، مع أن ذكره قريبٌ لكنه خسرانٌ سحيقٌ، فأشير إليه بإشارة البعد، ثم حصر، قال: ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ﴾ يعني: لا غيره، ثم أكد بفداحته فقال: ﴿الْمُبِينُ﴾ أي: [البين] الذي لا يخفى على أحد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: أنه ينبغي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه، ولا يبالي بمن خالفه؛ لقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ ١٤ فاعبدوا ما شئتم من دُونِهِ﴾ يعني: فلا أبالي بكم، أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة، وأنتم سيروا على ما شئتم.

الفائدة الثانية: أن النبي ﷺ من أشد الناس امتثالاً لأمر الله؛ لأنه قال فيما سبق: ﴿قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

الفائدة الثالثة: أن النبي ﷺ محتاج إلى العمل الذي يُنجيه من عذاب الله؛ لقوله: ﴿مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ بالياء بالإضافة، وهو كذلك، ولما حدث أصحابه بأنه: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ» (١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الرابعة: تحريم عبادة غير الله؛ تؤخذ من قوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ لأننا ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد، ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومَعْصِيَةٍ.

الفائدة الخامسة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ الخ؛ بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

الفائدة السادسة: الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة؛ لأنه تلا قوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾.

الفائدة السابعة: أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ﴾.

الفائدة الثامنة: أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله؛ ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يعملوا خيراً.

الفائدة التاسعة: أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون؛ لقوله: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُئِينَ﴾.

فضمير الفصل حرف ليس اسماً على القول الرجح، فليس له محل من الإعراب، لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث:

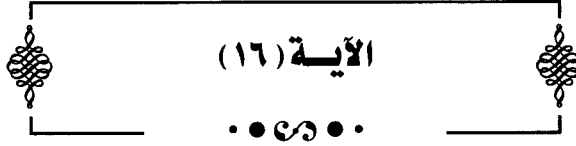
الأولى: حتى لا يشتبه الخبر بالصفة؛ يعني: يفصل بين الخبر والصفة، ويظهر هذا بالمثل؛ فلو قلت: زيد الفاضل فهنا يُحتمل أن يكون الفاضل صفة، وأن الخبر محذوف؛ أي: زيد الفاضل في البيت مثلاً، فإذا قلت: زيد هو الفاضل. تعين أن تكون الفاضل خبراً.

الثانية: الحَصْر؛ فإنك إذا قُلْتَ: زيدٌ هو الفاضِلُ؛ يعني: لا غيره، بخلاف لو قلت: زيدٌ الفاضِلُ، فهو فاضل وقد يكون غَيْرُهُ فاضلاً أيضاً.

الثالثة: التَّوكِيدُ؛ لأنَّ قَوْلَ القَائِلِ: زيدٌ هو الفاضل، أَوْكَدُ من قوله: زيدٌ الفاضل.

أما هو فليس له محلٌّ من الإعراب؛ ودليل ذلك في القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْفَٰلِغِينَ﴾ [الشعراء: ٤٠] ولو كان له محلٌّ من الإعراب لكان مُبْتَدَأً ولرُفِعَ الذي بعده، ولكانت الآية: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ، يَلْعَبُونَ فَاَتَقُونَ ﴾ [الزمر: ١٦].

•••••

ثم قال الله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾ الضمير يعود على الخاسرين الذين خسرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وهم الكفار. قوله: ﴿ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ ﴾ من فوق رؤوسهم، وكلمة: ﴿ مِّنْ فَوْقِهِمْ ﴾ تدلُّ على أن هذه الظلل مُحِيطَةٌ بهم.

وقوله: ﴿ ظُلَلٌ ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [طَبَاقٌ مِّنَ النَّارِ] وهذه الطَّبَاقُ من النار لا نعلم كَيْفِيَّتَهَا، فلا نعلم هل هي حديدٌ مُحَمَّاةٌ، أو حجارة، أو غير ذلك؟ لكن إذا تأملنا قوله تعالى: ﴿ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤] فقد نقول: إنَّهَا من الْحِجَارَةِ، وليست أيضًا كحِجَارَتِنَا، بل هي حجارةٌ لا تُعَلَّمُ كَيْفِيَّتَهَا.

وقوله: ﴿ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ أي: [من النار] كما قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: ٤١]. أي: شَيْءٌ يَغْشَاهُمْ؛ أي: يُعْطِئُهُمْ.

قوله: ﴿ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ﴾: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: المشارُ إليه مِنْ ذِكْرِ هذه الظلل.

قوله: ﴿بِهِ﴾ الضمير يعود على العذاب المذكور، والباء للسببية؛ أي: يخوف بسببه، ويجوز أن تقول: للتعدية؛ أي: يُخَوِّفُ بِهِ نَفْسَهُ.

وقوله: ﴿عِبَادُهُ﴾ قال: [أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَّقُوهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ: ﴿يَعْبَادِ فَاَتَّقُونَ﴾] المفسر رَحِمَهُ اللهُ سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا: شيءٌ خاصٌّ وهم المؤمنون، مع أن ظاهر الآية العموم، وأن المراد بالعباد هنا من يتعبَّدون لله بالمعنى العام، وهي العبودية الكونية؛ لأنَّ العبادة نوعان: عبادةٌ يتعبَّد الإنسانُ الله بالشرع، وهذه خاصَّةُ المؤمنين؛ وعبادةٌ يتعبَّد الإنسانُ لله بالكون؛ أي: يكون عبدًا لله كَوْنًا وَقَدْرًا، يفعل الله فيه ما شاء.

فقوله: ﴿إِنْ كُنَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] هل المراد بالآية هنا: العبادة العامة، وأن الله يوجِّهُ الخطاب إلى جميع العباد؛ جميع الناس أن يتَّقوه، أو هي خاصَّة؟ يرى المفسر رَحِمَهُ اللهُ أنها خاصَّة، ولكن لا دليل على ذلك، وإذا لم يكن هنالك دليلٌ فالأولى إبقاء النصِّ على عمومته، فكما أن المؤمنَ يُخَوِّفُ بهذا الوعيد فكذلك الكافر، فالكافر أيضًا يُخَوِّفُ، بل إنَّ تخويفَ الكافر أو كدُّ من تخويفَ المؤمن؛ لأنَّ مع المؤمن ما يُنْجِيهِ مِنَ الْخُلْدِ فِي النَّارِ، لكنَّ الكافرَ ليس معه ما يُنْجِيهِ مِنَ الْخُلْدِ فِي النَّارِ.

إذن: الأزجُ العموم؛ وَجْهُهُ: أن هذا هو ظاهرُ النصِّ، وأنَّ الكافرَ أَوْلَى أَنْ يُخَوِّفَ بِالنَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِ؛ لأنَّ مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في النار، وليس مع الكافر شيءٌ ينجو به، فكيف نصِّرُ التَّخْوِيفَ عَمَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالتَّخْوِيفِ؟!

إذن: فالصَّحيح أن المراد بالعباد العموم؛ يعني: يُخَوِّفُ اللهُ بِهَذَا الْعَذَابِ جَمِيعَ النَّاسِ. ثم وجَّه اللهُ الخطابَ إلى النَّاسِ عُمُومًا، فقال: ﴿يَعْبَادِ فَاَتَّقُونَ﴾: ﴿يَعْبَادِ﴾

يعني: جميع العباد؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ [النساء: ١]، والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع الناس، والكافر محتاجٌ للتقوى؛ كما أن المؤمن كذلك؛ فقول المفسر رحمه الله: [يدلُّ عليه] فيه نظر، ففي حكم المفسر رحمه الله نظرًا، وفي الاستدلال لهذا الحكم نظرًا. وقوله: ﴿فَاتَّقُونِ﴾ غريبٌ أن تأتي النون مع فعل الأمر، والمعروف أن فعل الأمر المقرون بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة تُحذف منه النون؛ وهذه النون هي للوقاية؛ وأصلها: فاتقوني؛ والدليل: كسر النون؛ لأنها لو كانت نون الرفع لكانت بفتح النون، فإن نون الرفع تكون مفتوحةً.

ومن مثال ذلك أيضًا: قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٣٧] بعض الطلبة يُشكل عليه كيف قال: (لا تستعجلون) لا الناهية، وتأتي النون مع الناهية؟ نقول: النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة، ولو أنك واصلت فقلت: فلا تستعجلوني وجب الكسر، وكذلك في سورة الذاريات قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الذاريات: ٥٩]؛ فالنون هنا للوقاية وليست نون الرفع.

أمَّا قوله تعالى: ﴿يَعْبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ فقد سبق معنى التقوى مرارًا، فلا حاجة لإعادتها؛ ومن جملة التقوى ترك الكفر؛ لأن التقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله؛ ومن جملتها الإيمان؛ ولهذا جاءت الآية: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣] ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي: عمومًا؛ وجاءت آية أخرى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ ﴿ [الحج: ١]، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان عقوبة الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ قال تعالى في بيان عقوبتهم: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾.

الفائدة الثانية: شدة العذاب على أهل النار؛ لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجهه ولو بعيداً، فكيف إذا أتته من الوجهين فوق والتحت!

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾.

الفائدة الرابعة: أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف من العذاب، وقد ذكرنا كثيراً: هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء على ما سبق.

الفائدة الخامسة: أن الله عز وجل رب كل شيء، وأن كل شيء فهو عابد لله؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾.

الفائدة السادسة: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِ فَاتَّقُونِ﴾.

الآيتان (١٧، ١٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٧-١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

•••••

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ قوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا﴾ أي: ابْتَعَدُوا عن الطَّاغُوت؛ لأنه مأخوذٌ من الجَنْب وهو الشَّيْء المنفصل عن الشَّيْء؛ يعني تقول: إلى جانبي فلان؛ أي: إنه مُنفصلٌ غيرٌ مُتَّصِل.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أي: ابْتَعَدُوا عنه. والطَّاغُوت اسمٌ من الطُّغْيَانِ والتَّاءُ فيه للمبالغة، فما هو الطَّاغُوتُ الذي اشْتَقَّ من الطُّغْيَانِ؛ يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «الطَّاغُوتُ كُلُّ ما تَجَاوَزَ به العَبْدُ حَدَّهُ من مَعْبُودٍ أو مَتَّبُوعٍ أو مُطَاعٍ»^(١).

فكل ما تجاوز به الإنسان حَدَّهُ، وإنما قال: ما تجاوز به حَدَّهُ من أجل أن يَصْدُقَ عليه أنه طُّغْيَانٌ من مَعْبُودٍ أو مَتَّبُوعٍ أو مُطَاعٍ؛ فمثلاً: الأصنامُ التي يَعْبُدُها الكُفَّارُ تسمَّى: طَوَاغِيتُ، المَتَّبُوعِينَ من العلماء طَوَاغِيتُ، المَتَّبُوعِينَ المطاعِينَ من الأمراء كذلك أيضاً طَوَاغِيتُ.

لكن كلام ابن القيم ليس على ظاهره، مرادُه بالمعبود الذي لا إرادة له كالأصنام

(١) إعلام الموقعين (١/٤٠).

من الجهادات، أو المعبود الذي رَضِيَ بِعِبَادَتِهِمْ، وأما المعبود الذي عُبِدَ وهو لا يَرْضَى بِالْعِبَادَةِ فلا يُسَمَّى طَاغُوتًا؛ ولهذا لا يُمَكِّنُ أَنْ نُسَمِّيَ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ: (طَاغُوتًا)؛ وكذلك أيضًا: (الْمَتَّبِعُ)؛ فالعلماء الذين لا يَرْضُونَ أَنْ يَعْبُدَهُمُ النَّاسُ ليسوا طواغيتَ، و(المطاعُ) أيضًا، الأمراء الذين لا يَرْضُونَ أَنْ يَعْبُدَهُمُ النَّاسُ لا يُسَمَّونَ طواغيتَ.

فكلام ابن القيم إذن ليس على إطلاقه، ويمكن أن نقول: إنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَيْمِ: «ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ». أنه عائِدٌ على العمل؛ يعني: أنَّ الطَّاغُوتَ عَمَلُ الْإِنْسَانِ فِي مَعْبُودَاتِهِ أَوْ مِنْ يُطِيعُهُمْ أَوْ مِنْ يَتَّبِعُهُمْ؛ يعني معصية الله في طاعة هؤلاء، فيكون الوصف الطغيانُ عائِدًا على الفعل لا على المفعول، وحينئذٍ نَسَلَمُ مِنَ الْإِشْكَالِ الَّذِي قَلْنَا: إِنَّهُ لَا بَدَأَ أَنْ يُقَيَّدَ الْمَعْبُودُ وَالْمَتَّبِعُ وَالْمَطَاعُ بِأَنَّهُ رَاضٍ.

وعلى كلِّ حالٍ: فإن الطَّاغُوتَ مأخوذ من الطُّغْيَانِ وهو مجاوزةُ الحدِّ، والصيغة فيه صيغةُ مبالغة.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [الأوثان] ففسَّر الطَّاغُوتَ بالمعبودات وهي الأوثان؛ ولهذا قال: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾: (أن) هذه مَصْدَرِيَّةٌ، وتَأْوِيلُ الْمَصْدَرِ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الطَّاغُوتِ، بَدَلِ اسْتِهْمَالِ، فنقول: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ بَدَلٌ مِنَ ﴿الطَّاغُوتِ﴾.

وقوله: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ هم يعبدون الأضنامَ بِدُعَائِهَا، ولكن يَدْعُونَ أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَهَا إِلَّا لِتَقَرُّبِهِمْ إِلَى اللهِ. وقوله: ﴿وَأَنَابُوا﴾ أَقْبَلُوا إِلَى اللهِ [والإنابة تكون بمعنى الإقبال؛ كما قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ، وتكون بمعنى الرجوع؛ أي رَجَعُوا إِلَى اللهِ، وَالرُّجُوعُ إِلَى اللهِ يَسْتَلْزِمُ الْإِقْبَالَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَفِرُّ بِالْمَعْصِيَةِ بَعِيدًا عَنِ اللهِ، فَإِذَا تَابَ وَأَنَابَ وَرَجَعَ إِلَى اللهِ فَهُوَ مُقْبِلٌ.

وقوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ الجملة هذه خَبَرِيَّةٌ قُدِّمَ فِيهَا الْخَبَرُ ﴿لَهُمْ﴾ لِإِفَادَةِ الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ حَقَّهُ التَّأخِيرَ إِذَا قُدِّمَ أَفَادَ الْحَضَرَ. وقوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ الجملة هذه خَبَرٌ ﴿الَّذِينَ﴾، فالذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى؛ فتكون هذه الجملة في مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْخَبَرِ. والبشرى: ما تَحْصُلُ بِهِ الْبِشَارَةُ، والْبِشَارَةُ هِيَ فِي الْأَصْلِ: الْخَبْرُ السَّارُّ، وَسُمِّيَ الْخَبْرُ السَّارُّ بِشَارَةً؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْبَشَرَةِ الَّتِي هِيَ الْجِلْدُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أُخْبِرَ بِمَا يَسُرُّهُ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَسُمِّيَتْ بُشْرَى.

وقول المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [الْجَنَّةُ] هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْبُشْرَى، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِمَّا قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحِمَهُ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤] فَمِنَ الْبُشْرَى الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ أَوْ يَرَاهَا لَهُ مُؤْمِنًا، فَإِنَّ هَذِهِ مِنَ الْبُشْرَى.

وكما قال النَّبِيُّ ﷺ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^(١)، وَقَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ»^(٢)؛ مِثْلُ: أَنْ يَرَى مَنْ يُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ؛ أَنْ يَرَى أَنَّهُ فِي نَعِيمٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هَذَا مِنَ الْبُشْرَى.

وَمِنَ الْبُشْرَى أَيْضًا: أَنْ يُوقَّعَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَقَّكَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِحْلَاصِ وَالْمَتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْبُشْرَى.

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب إذا أتني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، رقم (٢٦٤٢)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

ومن البشري أيضا: أن يُوفِّقَكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لمصاحبة الأخيار، فكما جاء في الحديث: «إِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»^(١)، فإذا وجدت أن الله وفَّقَكَ لمصاحبة الأخيار، فإن هذا عنوانٌ على السَّعادة.

ومن البشري أيضا: أن يُحِبَّ الإنسانُ من يُحِبُّه اللهُ، فإن النبي ﷺ سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فقال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ»^(٢)؛ قال أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ»؛ ثم قال: «فَأَنَا أَحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ»^(٣)؛ فهذه من البشري.

المهم: أن البشري كلُّ خيرٍ سارٍّ، فيشمل ما قاله المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [الجَنَّةُ] وهي الغاية لكلِّ إنسانٍ، ويشمل ما كان علامةً على ذلك. قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ أمر الله النبي ﷺ بأن يُبَشِّرَ عباد الله بالجَنَّةِ، وبكل ما يسرُّهم حتى في الدنيا، فالْمُؤْمِنُ مسرورٌ دائما وإن أصيب ببلاءٍ فإنه مسرورٌ؛ لأنه إذا أصيب بالبلاءِ فَصَبَرَ كان خيرا له.

قوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ الدال مكسورة مع أنها مفعولٌ به؛ لأنَّ أَصْلَهَا (عبادي) فَحُذِفَتِ الْيَاءُ لِلتَّخْفِيفِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١]. أي: مِنْ (والي)، وإن كان الياء في (والي) غير الياء في (عبادي)؛ لأنَّ الياء في (والي)

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣٠٣/٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم (٤٨٣٣)، والترمذي: كتاب الزهد، باب (٤٥)، رقم (٢٣٧٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب علامة حب الله عَزَّوَجَلَّ، رقم (٦١٦٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٤٠)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بلفظ: «المرء مع من أحب».

(٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب علامة حب الله عَزَّوَجَلَّ، رقم (٣٦٨٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، رقم (١٦٣/٢٦٣٩)، عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قوله ﷺ: «أنت مع من أحببت».

من أصلِ الكَلِمَةِ، وأما هنا فهي كلمةٌ أخرى: الياء.

والمراد بالعباد هنا: خصوصية العبودية؛ أي: عباد الله الصالحين لا كل عبد.

ثم بين تعالى من صفاتهم، فقال: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^{٥٤} هذا من علامات عباد الله عز وجل؛ أنهم لا يضيعون الفُرصَ.

قوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ أي: يُصغون إليه، ولم يقل يسمعون؛ لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه، بخلاف السماع، ونضربُ مثلاً لرجلٍ مرَّ بقارئٍ يقرأ فسمعه يقرأ، ورجلٍ آخر مرَّ بقارئٍ يقرأ فجلس إليه يُنصتُ؛ فالأول سامعٌ، والثاني: مُستمعٌ؛ ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق: إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد، فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد؛ لأن المُستمع متابعٌ، والسامع ليس بمتابعٍ.

إذن: هؤلاء الذين يستمعون القول لا يضيعون فرصة، والمراد بـ﴿القول﴾: القول (أل) هنا للعهد، وتشبه أن تكون للعهد الذكري؛ لقوله: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^{٥٤} أي: أنهم يستمعون القول الحسن، ليس كل قول

إذن: المراد بالقول هنا: القول الحسن، أما اللغو أو السبي، فإن الله يقول: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]، وقال: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [القصص: ٥٥]، فإذا كانوا يُعْرِضُونَ عن اللغو لأنه لا فائدة فيه، فالمحرّم من باب أولى.

إذن: هؤلاء قومٌ عندهم حزم، عندهم شحٌ في الوقت، لا يستمعون إلا إلى القول الحسن؛ فإذا استمعوا إلى القول الحسن، فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو

أحسن وما حَسُن، فهم يَتَّبِعُونَ: ﴿أَحْسَنَهُ﴾، فمثلاً: إذا سَمِعُوا التَّرْغِيبَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَأَنَّ أَكْثَرَهَا مَثَلًا إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً، وَأَدْنَاهَا رُكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَالَّذِي يَتَّبِعُونَهُ: الإِحْدَى عَشْرَةَ؛ لِأَنَّهَا أَحْسَنُ، وَإِذَا سَمِعُوا الإِنْفَاقَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ، وَالإِنْفَاقَ عَلَى فَقِيرٍ لَيْسَ فِي ضَرُورَةٍ يَتَّبِعُونَ: عَلَى طَلْبِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ الْأَحْسَنَ.

إِذْنًا: لَمْ يَفْرطُوا فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يَفْرطُوا فِي الْأَفْضَلِ، بَلْ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ كُلَّ قَوْلٍ حَسَنٍ، وَيَتَّبِعُونَ الْأَحْسَنَ مِنْهُ، فَإِنْ تَبِعُوا الْحَسَنَ وَتَرَكُوا الْأَحْسَنَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُلَامُونَ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ لَيْسُوا فِي قِمَّةِ الْكَمَالِ؛ إِذِ الَّذِي فِي قِمَّةِ الْكَمَالِ هُوَ الَّذِي يَتَّبِعُ الْأَحْسَنَ؛ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَيَسْتَعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وهو ما فيه صَلَاحُهُمْ [لَكِنَّ الْأَصْلَحَ يَتَّبِعُونَ الْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ].

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾: ﴿أُولَئِكَ﴾ الإِشَارَةُ لِلْبَعِيدِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ إِشَارَةَ الْبَعِيدِ مَعَ قُرْبٍ ذِكْرِهِمْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى عُلُوِّ مَنْزِلَتِهِمْ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ، يُشِيرُ اللَّهُ إِلَى الشَّيْءِ الْقَرِيبِ بِصِيغَةِ الْبَعِيدِ لَعُلَّوْ مَرْتَبَتِهِ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١-٢]؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ﴿ذَلِكَ أَنْكَتَبُ﴾ الْكِتَابُ قَرِيبٌ، لَكِنَّ إِشَارَةَ لَعُلَّوْ مَرْتَبَتِهِ؛ وَأَحْيَانًا يُشِيرُ بِالْقَرِيبِ لِقُرْبِهِ مِنْ مَرِيدِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

يعني ليس بعيداً عليهم؛ قريبٌ، قريبٌ لهم، ﴿مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾، وهنا يقول: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾ أَشَارَ إِلَيْهِمْ إِشَارَةَ الْبَعِيدِ إِشَارَةً إِلَى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمْ.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾ هذه الجُمْلَةُ خَبَرِيَّةٌ طَرَفَاهَا مَعْرِفَةٌ، وَقَدْ

قال العلماء: إن الجُمْلَةَ الخَيْرِيَّةَ إذا كان طرفاها مَعْرِفَةً فإنها تفيد الحَضْرَ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْنَاهُمْ اللَّهُ﴾ يعني: لا غير.

وقوله: ﴿هَدَيْنَاهُمْ اللَّهُ﴾ يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق؛ يعني بين لهم الحق وعلموه ثم اهتدوا به، والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام:

١- قَسَمٌ ضَلُّوا عن الهدى عِلْمًا وَعَمَلًا.

٢- قَسَمٌ هُدُوا إلى الحق عِلْمًا وَعَمَلًا.

٣- قَسَمٌ هُدُوا إلى الحق عِلْمًا ولم يَهْتَدُوا إليه عَمَلًا.

فهل يمكن أن نقول: وقَسَمٌ اهتدوا إلى الحق عملاً، ولم يهتدوا إليه علمًا؟

الجواب: لا يمكن؛ لأنه لا عَمَلٌ بالحق إلا بعِلْمٍ بالحق، فالقِسْمَةُ رُبَاعِيَّةٌ، لكن الطرف الرابع منها مُتَنَبِّعٌ.

إذن: في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْنَاهُمْ اللَّهُ﴾ هداية دلالة وتوفيق، وإن شئت فقل: هداية علم وعمل، فالدلالة العِلْمُ، والتوفيق العَمَلُ.

وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾: ﴿وَأُولَئِكَ﴾ كَرَّرَ اسْمَ الإِشَارَةِ تنويهاً بَعْلُو مَرَّتَيْنِهِمْ.

وقوله: ﴿هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي: أصحاب العقول؛ لأنَّ الإنسان كُلَّمَا كان للحقَّ أَتَبَعَ كان أكْمَلَ عقلاً، وكلما نَقَصَ اتَّبَعَ الحقَّ في عقله كان أدَلَّ على قِلَّةِ عقله، فأعقلُ النَّاسِ أَتَبَعُهُمُ لدين الله لا شك؛ لأنَّهم هم الذين عندهم الحَرَمُ وانتهاز الفُرْصِ وحِفْظُ الوقت؛ ولهذا قال رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أصحاب العقول].

فإن قال قائل: أليس الكفار ذوي عقلٍ؟

فالجواب: بلى، لكنهم ذوو عقلٍ إدراكيٍّ، لا عقلٍ رُشديٍّ؛ ولهذا كانوا مُكَلَّفِينَ ومُلزَمِينَ؛ لأنَّ عندهم عقل إدراك، لكنهم غير مُوقَّقين؛ لأنَّهم فقدوا عقل الرُّشد.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: الشَّاءُ على مُجْتَنِبِ الطَّاغُوتِ؛ لقوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾.

الفائدة الثانية: أن لهم هذا الثَّوابَ العظيمَ، وهو قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾.

الفائدة الثالثة: أنَّ التَّوْحِيدَ لا يَتِمُّ إلا باجتناب الطَّاغُوتِ والإخلاصِ لله تعالى؛ لقوله: ﴿اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾.

الفائدة الرابعة: أنَّ الذين اتَّصَفُوا بهذه الصِّفَةِ؛ اجتنابِ الطَّاغُوتِ والإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ، هم أهلُ البُشْرَى؛ لقوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ولم يُبَيِّنِ اللهُ وقتَ البُشْرَى؛ فهو شاملٌ للبُشْرَى فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.

الفائدة الخامسة: حرمان من أشرك بالله من هذه البُشْرَى؛ لأنَّه جعل البُشْرَى للذين: ﴿اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾.

الفائدة السادسة: إثبات العبودية الخاصة؛ لقوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾، والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصةٍ أخصَّ، وإلى خاصةٍ ليست بأخصَّ، فالْمُؤْمِنُونَ جميعًا كلُّهم عبادُ اللهِ، والرُّسُلُ عبوديتُّهم أخصَّ؛ فقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]. هذه من الأخصَّ، وقوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [ص: ٤٥] هذه من العبادة الأخصَّ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحة والمنفعة؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتاً؛ حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم وهو قول غيرهم، فكيف بعملهم أنفسهم؟! فلا بد أن يكونوا قائمين به. الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن عباد الله عزَّجَل الذين ذكرهم الله بما ذكر يأخذون من القول بأحسنه؛ لقوله: ﴿فَيَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ﴾.

ويتفرع على هذه القاعدة: أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير وأتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك؛ لأنه قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ﴾، وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك؛ لأن الله جعل الهداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك، وصحح الخطأ، وأقبل إلى الله عزَّجَل.

ونعمة الهداية أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأنه كل يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ليس كل أحد يهتدي، فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله، وأنهم لا يستقلون بها، تؤخذ من قوله: ﴿هَدَاهُمْ اللَّهُ﴾ ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة: إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له، خلافاً لمن قال: إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له، وهم القدرية مجوس هذه الأمة.

الفائدة الثانية عشرة: بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه؛ يعني: إظهار منة الله عليهم في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾.

الفائدة الثالثة عشرة: أنه يجب عقلاً أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا؛ لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي أن تحمده وتشكره، وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب؛ لأن الأكل والشرب، كلُّ يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ليس كلُّ أحدٍ يهتدي، فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب.

الفائدة الرابعة عشرة: أن المتمسكين بدين الله تعالى المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، فمن المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا إنساناً ذكياً متأنياً في الأمور يقولون: هذا عاقل ما شاء الله. ولو كان من أفجر الناس، والحقيقة أننا نقول: العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس، لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء.

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، فالذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك؛ لأن من الناس من تجده ذكياً شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق ليس عنده عقل، ومن الناس من يكون بالعكس؛ عنده شيء من البلادة ولكنه في التصرف عاقل متأن، ولكن أعقل الناس أطوعهم لله تعالى، فلا شك أن أعقل الناس أطوعهم له تبارك وتعالى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾.

الفائدة السادسة عشرة: الإشارة إلى انقسام الناس إلى قسمين: موفق ومخفق؛ لأن قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ يدلُّ على أن

هناك قِسْمًا آخَرَ، وهم الذين لم يُوفَّقوا، ولم يَهْدِهِمُ اللهُ تعالى، والآية أشارت إليه، والواقع يَشْهَدُ له.

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الناس على دينٍ واحدٍ أُمَّةً واحدةً؟

قلنا: لأن هذا يُنَافِي الحِكْمَةَ، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٧٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَآنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَلْحِنَّةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿[هود: ١١٨-١١٩]﴾، ولو لم يوجد هذا الانقسام ما ملئت النار، ولا دخلها أحد، وما عَرَفَ الإنسان قَدْرَ نِعْمَةِ اللهِ تعالى عليه بالإيمان والعمل الصالح، وما مَدَحَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا؛ لأن الرجل لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهِ النَّاسُ، ولو لم يوجد هذا لم يَكُنْ هناك سُوقٌ لِلجِهَادِ؛ لأنك لا يُمَكِّنُ أَنْ تُجَاهِدَ مَنْ هُوَ مِثْلَكَ فِي الإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، ولم يَقُمْ سُوقُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ولا سُوقُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تعالى، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي تَفُوتُ بِقَوَاتِ هذا الانقسام.

أَمَّا مِنْ حَيْثُ القُدْرَةُ الإِلَهِيَّةُ فَإِنَّ اللهُ تعالى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الدِّينِ، عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، وَلَكِنَّ الحِكْمَةَ الإِلَهِيَّةَ تَأْبَى ذَلِكَ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ شَيْئًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ حِكْمَةِ تَفَرُّقِ النَّاسِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ.

الآية (١٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتُ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾

[الزمر: ١٩].

•••••

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ ما هي كلمة العذاب؟ قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: هي قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

[هود: ١١٩].

وقيل: كلمة العذاب هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧]، وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن هذا القول أخص مما قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] لا تدلُّ على شخص بعينه، بل تدلُّ على أن كلمة الله سُبحانه وتعالى اقتضت أن تملأ النار، لكن ﴿الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ هؤلاء قوم بعينهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

فالصحيح أن المراد بـ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ هي ما ذكره الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [يونس: ٩٦] أنهم من أهل النار هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾ كلمة: ﴿أَفَمَنْ﴾ فيها ثلاث كلمات: (الهمزة والفاء

وَمَنْ) فَالْهُمَزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ، وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ، وَ(مَنْ) يَقُولُ الْمَقْسُرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّهَا [شَرْطِيَّةٌ]. وَيَقُولُ آخَرُونَ: إِنَّهَا مُوَصُولَةٌ، وَيَكُونُ مَعْنَاهَا حِينْتِذِ: (أَفَالَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ).

فَإِنْ قِيلَ: إِنْ حَدِيثُ: «خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ»^(١) قَدْ يُجَالِفُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْمَعْنَى؟

قُلْنَا: لَا، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ» أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا قَبَائِلَ، وَبَعْضُ الْقَبَائِلِ أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ حَسَبٌ وَشَرَفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَذَا حَسَبُهُ وَشَرَفُهُ لَهُ إِذَا فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالرَّجُلُ الذَّكِيُّ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ ذَكِيًّا، ثُمَّ يَكُونُ عَاقِلًا قَدْ يُجَمَدُ وَقَدْ لَا يُجَمَدُ، وَلا حِظُّ أَنَّهُ أَحْيَانًا قَدْ يَكُونُ الذَّكَاءُ الْمَفْرِطُ سَبَبًا لِلضَّلَالِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ -؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ الذَّكِيَّ يُورِدُ عَلَى نَفْسِهِ أَشْيَاءَ، وَيَفْتَحُ عَلَى نَفْسِهِ أَشْيَاءَ مِثْلَ: لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَوْ كَانَ غَافِلًا عَنْ هَذَا لَكَانَ أَحْسَنَ لَهُ؛ وَهَذَا مَا ضَرَّ أَصْحَابَ الْكَلَامِ وَالْمَنْطِقِ وَالْفَلَسَفَةِ إِلَّا حِدَّةُ ذَكَائِهِمْ، لَكِنِ السَّلِيمُ هُوَ الَّذِي يَسْتَمِرُّ، وَقَدْ تَمَنَّى بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يَمُوتَ عَلَى دِينِ عَجَائِزِ نَيْسَابُورَ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ الْهُمَزَةُ هُنَا كَمَا بَيْنَا لِلِاسْتِفْهَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْاسْتِفْهَامَ الْحَقِيقِيَّ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِنْكَارَ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِهَا.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ لَيْسَ لَهُ الْيَدِيَّةُ﴾ الْآيَةَ، رَقْمُ (٣٣٧٤)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْفَضَائِلِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، رَقْمُ (٢٣٧٨)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقوله تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهِ﴾ أي: وجب عليه، وذكر الفعل مع أن لفظة ﴿كَلِمَةً﴾ مؤنث؛ لوجهين:

الوجه الأول: أن تأنيث لفظة ﴿كَلِمَةً﴾ تأنيث مجازي.

والوجه الآخر: أنه مُنْفَصِلٌ عن عامله، ولا يجب تأنيث الفعل إلا إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً مُتَّصِلاً، كما قال ابن مالك رَحِمَهُ اللهُ:

وَإِنَّمَا تَلَزَمَ فِعْلٌ مُضْمَرٌ مُتَّصِلٌ أَوْ مُفْهِمٌ ذَاتِ حِرٍّ^(١)

يقول تعالى: ﴿أَفَنَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾، أي: وجب عليه كلمة العذاب وهي أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، أو كما قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] والأوَّلُ أَظْهَرُ.

وقوله تعالى: ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ يعني: الكلمة التي يَسْتَحِقُّونَ بها العذاب، وهي أن كلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ تعالى فإنه مُسْتَحِقٌّ للعذاب.

ثمَّ قال اللهُ تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾؛ فقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ﴾ الخِطَابُ للرسول ﷺ، يعني: هل تُنقِذُه إذا حَقَّتْ عليه كلمة العذاب؟

الجواب: (لا)، وإذا كان الجواب: (لا)، فهو علامة على أن الاستفهام للنفي، وهنا نَسَأَلُ الهمزة في ﴿أَفَنَنْ حَقَّ﴾، والهمزة في ﴿أَفَأَنْتَ﴾ هل لكل واحدة معنى مُسْتَقِلٌّ، أو أن الثانية توكيد للأولى؟

الجواب: إن كانت الجُمْلَتَانِ جُمْلَةً واحدة فالثانية توكيد للأولى، وإن كانت كلُّ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ عن الأخرى فالثانية أصليَّة، يعني: تأسيسية لا توكيدية، ومهما يكن من

أمر فإن مثل هذا التركيب أعني: إذا أتت همزة الاستيفام وبعدها حرف عطف - قد سبق لنا مراراً - أن لعلماء النحو في ذلك قولين في الإعراب:

القول الأول: منهم من يرى أن الهمزة داخلة على جملة مُقَدَّرٌ تُناسِبُ المَقَامَ، وحرَفُ العَطْفِ على تلكِ الجُمْلَةِ المحذوفة.

القول الآخر: ومنهم من يرى أن الهمزة داخلة على الجملة التي بعد حرف العطف، فيكون حرف العطف على ما سبق، وقُدِّمَتِ الهمزة للصدارة.

والقول الثاني أيسر؛ لأن القول الأول صعوبته أنه قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسياق، أو ربما يُقدَّرُ ما يظنه مُناسِبًا، وليس بمُناسِب.

وقوله تعالى: ﴿تُنْقِذُ﴾ فسرها المفسر رَحْمَةً اللهُ بِمَعْنَى: [تُخْرِجُ]، لكنه تفسير قاصر؛ لأن كلمة (تُخْرِجُ) لا تُدُلُّ على أنه مُنْقِذٌ من هلكة، بل تُدُلُّ على معنى أَخَصَّ، ولا ينبغي أن تُفسَّرَ الأَخَصَّ بالأَعَمَّ؛ لأنك إذا فسَّرتَ الأَخَصَّ بالأَعَمَّ نَقَضْتَ التفسير، فالإخراج يكون إنقاذًا ويكون غير إنقاذ، لكن الإنقاذ يكون عن هلكة، ولهذا لو فسَّرَ ﴿تُنْقِذُ﴾ بـ(تُنَجِّي) لكان أَوْضَحَ؛ لأن الإنجاء أيضًا يكون من هلكة، ويكون قوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾ أي: تُنَجِّي مَنْ فِي النارِ، أي: مِنْ عَذَابِهَا.

قوله تعالى: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾: ﴿مَنْ﴾ بِمَعْنَى (الذي)، ومَوْقِعُهَا إِعْرَابِي مَفْعُولٌ به لِلْفِعْلِ ﴿تُنْقِذُ﴾، وَجُمْلَةُ ﴿فِي النَّارِ﴾ جَارٌّ وَمَجْرورٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ ﴿تُنْقِذُ﴾، وَالتَّقْدِيرُ: مَنْ دَخَلَ فِي النَّارِ، أَوْ يُقَدَّرُ بِهَا يُنَاسِبُ السِّيَاقَ، فَإِنْ قُدِّرَ بِكَلِمَةِ (دَاخِلٌ) مَثَلًا قُلْنَا: لَا يَصْلُحُ فِي صِلَةِ الْمَوْصُولِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قَدَّرْتَ (دَاخِلٌ) لِحْتَاجِ إِلَى تَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ لَتَكُونَ جُمْلَةً، لَكِنْ إِذَا قَدَّرْتَ فِعْلًا مَا احْتَجَّجْنَا إِلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ آخَرَ، فَتَقُولُ: إِنَّهُ فِي جَمِيعِ صِلَاتِ

الموصول لا يُقدَّر فيها إلا فعل؛ لأنك لو قدَّرت اسماً احتجبت إلى تقدير مُبتدأ؛ لتتمَّ الجملة، فيكون التقدير مرتين، أمَّا إذا قدَّرت فعلاً صار التقدير مرَّةً واحدة.

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾ قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: (مَنْ) شَرْطِيَّة، وهذا أَحَدُ الوجهين في (مَنْ).

والوجهُ الآخرُ: قال بعض العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ: إن (مَنْ) اسمٌ موصول، والمعنى: أفالذي حَقَّ عليه كلمة العذاب تُنقِذه أنت، ودائماً اسمُ الشَّرْطِ والموصول يتعاوران، أي: يُستعار بعضُهما مكانَ الآخر.

قوله تعالى: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: جوابُ الشَّرْطِ: وأُقيم فيه الظاهرُ مقامَ المُضمرِّ ومعنى كلامه أنه أُقيم فيه الظاهرُ الذي هو (مَنْ) مقامَ المُضمرِّ، ويكون المعنى على هذا الوجه: أفمَنْ حَقَّ عليه كلمة العذاب أفأنت تُنقِذه وكلام المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ هذا يُوحي بأن الجُمْلَتَيْنِ مُرتَبِطَتَانِ، وليس كلُّ واحدة مُستقلَّةً عن الأخرى.

ولكنَّ هناك احتمالٌ آخرٌ خلافُ ما قاله المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ وهو أن الثانية مُنفصلة عن الأولى، وأن تقدير الجملة الأولى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ تدفع عنه أو كلمة نحوها، يعني: أفَتَدْفَعُ عَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾، ولها معنيان؛ الأوَّلُ: أن تجعله مؤمناً بحيث لا يستحقَّ النار، والثاني: تُنقِذه من النار إذا دخل فيها.

والحاصلُ: أن مؤدَّى الجُمْلَتَيْنِ واحد: أن مَنْ حَقَّ عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن لا للرسول ﷺ ولا لغيره أن يُنقِذه من النار.

وقول المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [وأقيم فيه الظاهر مقام المضمَر يُفيد معاني، منها: أن مَنْ حَقَّ عليه كلمة العذاب فهو في النار، لأنه لو قال: أَفَأَنْتَ تُنْقِذُهُ. لكان الإنسان يَقول: من أيِّ شيءٍ أَنْقِذَهُ، فإذا قال: أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. عَلِمْنَا أن هذا الذي حَقَّ عليه كلمة العذاب في النار.

يقول المفسر رَحِمَهُ اللهُ: والهمزة للإنكار يعيني الهمزة المَوْجودة في: ﴿أَفَمَنْ﴾ وفي: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾ وهما همزة واحدة على القول بأن الجُمْلتين واحدة، فتكون الثانية توكيداً للأولى.

والحاصل: أن الله تعالى يقول للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: هل مَنْ حَقَّتْ عليه كلمة العذاب يُمكن أن تمنعه من استحقاقها، وتُنْقِذَهُ.

والجواب: أنه لا يُمكن لا هذا ولا هذا؛ لأن النبي ﷺ لا يملك أن يَهْدِيَ أَحَدًا حتى لا تَحِقُّ عليه كلمة العذاب، ولا يُمكن أن يُنْقِذَ أَحَدًا من النار؛ وَيَدُلُّ عليه قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حين نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جمع أَقْرَبِهِ وصار يُحْصِصُهُمْ: يا فلان ابن فلان لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. إلى أن قال ﷺ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتَ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(١)، فهي ابنته يقول لها: المال أَسْتَطِيع أن أَنْفَعَكَ به، ولكن لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فإذا كان لا يُغْنِي عن ابنته شيئًا فَمَنْ سِوَاهَا من بابِ أُولَى.

فإن قال قائل: كيف نَجْمَع بين هذا وبين شفاعة النبي ﷺ لَعَمَّه أبي طالب

(١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، رقم (٢٠٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه^(١)؛ فكيف هنا أغنى شفع ونفعته الشفاعة؟

فيقال: أولاً: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمكّن من إخراجه من النار، وإذا لم يتمكّن من إخراجه من النار لم يكن معارضاً للآية، لأن الله تعالى قال: ﴿أَفَأَنْتَ تُتَقَدُّ مَنْ فِي النَّارِ﴾، والنبى ﷺ ما أنقذه.

ثانياً: أن التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول ﷺ، فهذا أبو هب عمه ولكن لم يُغن عنه شيئاً، لكن لما قام به أبو طالب من الدفاع العظيم عن الإسلام وعن رسول الإسلام ﷺ، فإنه دافع عنه مدافعة عظيمة، بل إنه كان يمدح الرسول ﷺ في المحافل وشهد له بالرسالة، فقال:

لَقَدْ عَلِمُوا أَن ابْنَنَا لَا مُكْذِبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ^(٢)

هذا بيت من لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير^(٣) رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «هذه ينبغي أن تكون من المعلقات، بل هي أبلغ من المعلقات، والمعلقات هي قصائد اختارها العرب وسموها: المعلقات السبع، وأضافوا إليها ثلاثاً سموها: المعلقات العشر، وهذه القصائد علّقوها في جوف الكعبة حفاظاً عليها وتنوياً بها، لكن لامية أبي طالب أشد وأشد، يعنى: أحسن وأعذب، فشهد للرسول ﷺ بأنه غير مكذب، وأنه لا يعنى بقول الأباطل: السحرة، بل إنه ﷺ أصدق الناس وأنزه الناس.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦٤)، ومسلم: كتاب الإيمان،

باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢١٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: سيرة ابن هشام (١/٢٨٠)، وديوان أبي طالب (ص ٨٤). وقال ابن هشام بعد أن ذكرها:

هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها.

(٣) البداية والنهاية (٤/١٤٢-١٤٣).

ثُمَّ يَقُولُ فِي قَصِيدَةٍ أُخْرَى:
 وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
 مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
 لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ حَذَارِ مَسْبِيَّةٍ
 لَرَأَيْتَنِي سَمْعًا بِذَلِكَ مُبِينًا^(١)

مثل هذا الكلام لو سَمِعَهُ النَّاسُ آمَنُوا، فهو في الحقيقة داعية للإسلام لكنه غير مُسَلِّمٍ، نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ!.

إِذِنْ: التَّخْفِيفُ عَنْهُ لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَمُّ الرُّسُولِ ﷺ، لَكِنْ لِأَجْلِ أَنَّهُ دَافِعٌ عَنِ الْإِسْلَامِ وَحَمَى النَّبِيَّ ﷺ حِمَايَةً تَامَّةً، وَأَعَالَهُ أَيْضًا فَإِنَّهُ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ عِنْدَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ، فَمِنْ عَدْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ أَنَّ اللَّهَ شَكَرَ هَذَا الْعَمَلَ وَخَفَّفَ عَنْهُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى صَارَ «فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ»، أَعَادَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾، قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمَعْنَى: لَا تَقْدِرُ عَلَى هِدَايَتِهِ فَتُنْقِذُهُ مِنَ النَّارِ وَصَدَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَالْإِنْسَانُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُنْقِذَ أَحَدًا مِنَ النَّارِ أَبَدًا، فَإِذَا كَانَ نَبِيًّا اللَّهُ ﷺ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: إِثْبَاتُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الَّذِي يَقْضِي بِالْعَذَابِ هُوَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ، لَا غَيْرَهُ، فَكَلِمَةُ (العَذَابِ) صَادِرَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ الْكَلَامِ لِلَّهِ عَزَّجَلَّ،

(١) انظر: تهذيب اللغة (١٠/١١١)، وخزانة الأدب (٢/٧٦)، وديوان أبي طالب (ص ٨٧، ١٨٩).

والقرآن كله فيه إثبات كلام الله تعالى؛ لأنه كلام الله تعالى، فكلُّ حَرْفٍ منه فهو كلام الله تعالى إذ إن كلام الله تعالى حَرْفٌ وَصَوْتُ.

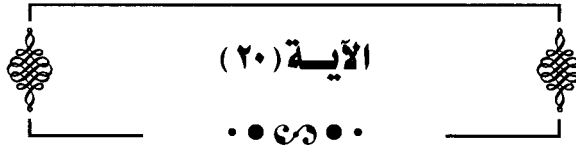
الفائدة الثالثة: أن النبي ﷺ لا يستطيع أن يُنقذ مَنْ في النار، وإذا كان هذا للرسول ﷺ فغيره من بابٍ أولى.

الفائدة الرابعة: أن مَنْ حَقَّتْ عليه كلمة العذاب فإنه في النار؛ لأننا قلنا: إن الظاهر هنا نائب مناب المضمَر، وأن التقدير أفأنت تُنقذه.

الفائدة الخامسة: بلاغة القرآن، وشدة زواجه حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يصرم القلب الواعي الحي: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾، فهذا أسلوب شديد جداً، ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يُعتَبَر من البلاغة، لأن البلاغة هي أن يأتي الكلام مُطابِقاً لمقتضى الحال؛ أي: لما تقتضيه الحال من لينٍ وشدةٍ وتطويلٍ وإيجاز.

الفائدة السادسة: إثبات النار، والنار هي الدار الثانية التي يستقرُّ فيها الإنس والجنُّ، وهي دار من اعتدى وكفر، وهي موجودة الآن، وستبقى أبداً.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا رَهْمَهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠].

• • • • •

قال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا﴾ هذا الاستدراك من أحسن ما يكون؛ فلما قال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي﴾ استدرك هذه الحال، أعني: حال من لا يدخل النار، فقال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا رَهْمَهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾ إلخ.

لكن هنا لا تعمل؛ لأنها مخففة، وإذا خففت تكون لمجرد العطف فقط، ومعناها: الاستدراك، وعليه يكون ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ، وخبره جملة ﴿لَهُمْ عُرْفٌ﴾.

وقال المفسر رحمه الله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا رَهْمَهُمْ﴾ بأن أطاعوه فأفادنا المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة، وأجمع ما قيل في التقوى: أنها طاعة الله عزَّجَلَّ بامثال أمره، واجتناب نهيه؛ لأنه أمر ونهى لا للهوى؛ ولهذا من أطاع الله تعالى لمجرد الهوى لا يكون كمن أطاع الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر أو نهى، هناك كثير من الناس يُطيع الله تعالى؛ لأن نفسه تهوى ذلك، لكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امثال أمر الله تعالى تركاً للمنهيات وفِعلاً للمأمورات.

وقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا رَهْمَهُمْ﴾: ﴿أَنْفَقُوا رَهْمَهُمْ﴾ إشارة إلى أن تقواهم مَبِينَةٌ

على أساس؛ لأنه ربهم، والرَّبُوبِيَّةُ هنا تَشْمَلُ الربوبية القدرية والرَّبُوبِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لأنَّ الله تعالى رَبُّ مَالِكٍ لِلْكَوْنِ قَدْرًا، وَمَالِكٍ لِلْحُكْمِ شَرْعًا، فَهُمْ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَرَزَقَهُمْ، وَأَعَدَّهُمْ، وَأَمَدَّهُمْ، يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ؛ لِأَنَّهُ الْحَاكِمُ فِيهِمْ، وَهُوَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، فَيَقُومُونَ بِأَمْرِهِ وَيَدَعُونَ نَهْيَهُ.

مَسْأَلَةٌ: هُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَمَا يُؤَدِّي عِبَادَةَ مِنَ الْعِبَادَاتِ يَتَّخِذُهَا عَادَةً لَيْسَ كَأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَهَلْ يُؤَجَّرُ عَلَى فِعْلِ هَذَا؟

الجواب: أَنَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بِذَلِكَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى دَرَجَةِ الْكَمَالِ؛ وَهَذَا نَحْنُ نَقُولُ دَائِمًا: يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ لَهُ ثَلَاثُ نَوَايَا: نِيَّةُ الْعَمَلِ، وَنِيَّةُ الْمَعْمُولِ لَهُ، وَنِيَّةُ الْمَتَابَعَةِ.

فِنِيَّةُ الْعَمَلِ هِيَ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْوِي عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَنِيَّةُ الْمَعْمُولِ لَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَغْفُلُ الإِنْسَانُ عَنْهُ، وَيَصُدُّهُ الشَّيْطَانُ عَنِ ذَلِكَ.

وَنِيَّةُ الْمَتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ، فَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانِي - نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ عَنَّا - تَغِيْبُ عَنَّا كَثِيرًا؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَوَيْتَ أَوْ إِذَا شَعَرْتَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَحْبَبْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَأَحْبَبْتَ الرَّسُولَ ﷺ، وَشَعَرْتَ بِأَنَّكَ عَبْدٌ لِلَّهِ مُتَّبِعٌ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَتَجِدُ لِلْعِبَادَةِ طَعْمًا لَا تَجِدُهُ إِذَا أَتَيْتَ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ.

ولهذا نقول: عادات الموظف عبادات، وعبادات الغافل عادات.

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْبِئَةٌ﴾ عُرْفٌ جَمْعُ عُرْفَةٍ، وَالْعُرْفَةُ هِيَ الْبِنَاءُ الْعَالِي؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْعَالِيَّ إِذَا كَانَ فِي الْأَسْفَلِ يُسَمَّى: حُجْرَةً، وَإِذَا كَانَ فَوْقَ

يُسَمَّى: عُرْفَةً، وهذه العُرْفُ مَبْنِيَّةٌ يَقُولُ عنها: ﴿مِنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ﴾ يَعْنِي: طَبَقَاتُ قُصُورٍ عَالِيَةٍ شَاخِجَةٍ، مَبْنِيَّةٌ مِنْ لِبْنَاتٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَهُمْ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أُنْتِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ أُنْتِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَهَذِهِ الْعُرْفُ الْمَبْنِيَّةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَيْضًا لَيْسَتْ عَلَى مَا نُشَاهِدُ فِي الدُّنْيَا مِنَ اللَّمَعَانِ وَالْحُسْنِ الْجَدَّابِ، بَلْ هِيَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ، فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَصَوَّرَ حُسْنَ هَذِهِ الْعُرْفِ، وَلَا مَوَادَّ بِنَائِهَا أَبَدًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وَيَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «أَعَدَدْتُ لِإِعْبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١). وَهِيَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِّمَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءَ فَقَطْ، لَكِنِ الْحَقَائِقُ تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا عَظِيمًا، فَهِيَ فِيهَا عِنَبٌ، نَخْلٌ، وَرُمَّانٌ، لَكِن لَيْسَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَنَا فِي الدُّنْيَا، بَلْ هِيَ شَيْءٌ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ الْإِنْسَانُ، فَهَذِهِ الْجَنَّةُ مُعَدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

فَالْعَمَلُ يَسِيرٌ وَالْعَوَاضُ كَثِيرٌ، فَالْعَمَلُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُيسِّرُهُ عَلَى مَنْ صَدَقَ النِّيَّةَ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَرَكُنْ إِلَى الدُّنْيَا، لِأَنَّ الرُّكُونَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا سِيَّمًا مِّنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِلْمَ ذُلًّا وَانْحِطَاطًا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَأَنسَلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِرِينَ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَالْمَثَلُ أَحْسَنُ الْأَمْثَالِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، رَقْمُ (٣٢٤٤)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا، رَقْمُ (٢٨٢٤)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تَرَكَّهُ يَلْهَثٌ ذَلِكُمْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ... ﴿٢٠﴾ الخ
[الأعراف: ١٧٤-١٧٦].

فهذه الغُرفُ التي أَعَدَّها اللهُ تعالى للمتقين الذين أَخْلَصُوا النِّيَّةَ لله تعالى رجاءَ الوصولِ إلى ثوابه، ولا يَفْعَلُونَ طاعةَ إِيَّاهُ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بأنَّ لها ثوابًا في هذه الجَنَّةِ؛ لأنَّ هذه العَقيدةَ يَحْمِلُك على إِحسانِ العِبادةِ، فإذا عَلِمْتَ أَنَّهُ ما من عِبادةٍ تَقومُ بها إِلَّا من أَجْلِ الحُصولِ على هذا الثوابِ سَوَفَ تَحْرِصُ على العَمَلِ، وتُتَقِنُ العَمَلَ.
وقوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: من تَحْتِ هذه الغُرفِ العُلْيَا وما تَحْتِهَا.

و﴿الْأَنْهَارُ﴾ جمع نَهْرٍ أو نَهَرٍ؛ لأنَّ نَهْرًا أو نَهْرًا من الكَلِماتِ الثلاثيةِ التي ثانيها حَرْفُ حَلْقٍ؛ ومثلها بحرٌ، فيَجوزُ فيها تَسكينُ الحَرْفِ الثانيِ وَفَتْحُهُ، تقول:

و﴿الْأَنْهَارُ﴾ جمع نَهْرٍ أو نَهَرٍ؛ لأنَّ الكَلِماتِ الثلاثيةِ التي ثانيها حَرْفُ حَلْقٍ مثل كلمة نَهْرٍ وَبَحْرٍ يَجوزُ فيها تَسكينُ الحَرْفِ الثانيِ وَفَتْحُهُ، تقول: نَهْرٌ وَنَهْرٌ وَبَحْرٌ وَبَحْرٌ، فهنا تقول: أَنهارٌ جَمْعُ: نَهْرٍ، وهي أربعةُ أنواعٍ بَيْنَها اللهُ تعالى في سورةِ القِتالِ، فقال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]؛ فهذه أربعةُ أنواعٍ.

فَمِنْ نَعَمِ اللهُ تعالى ﴿أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾، يَعْنِي: غيرُ قابلٍ لأنَّ يَكُونُ آسِنًا، والآسِ هو المُتغيِّرُ، وأنتم تَعَلَّمون أنَّ الماءَ إذا بَقِيَ في الإِناءِ مُدَّةً أو في مَقَرِّه في البِئْرِ مُدَّةً يَتغيَّرُ.

وَمِنْ نَعَمِ اللهُ تعالى أَنها أَنهارٌ لا تُحَلَبُ مِنَ الضُّروعِ، ولا تَأْتِي مِنَ نَحْلِ؛ أَنهارٌ

تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ تَجْرِي، وقد جاء في الأثر: «أَنَّهَا تَجْرِي بِلَا أُحْدُودٍ»^(١) أي: بلا مجارٍ على وجه الأرض، ولا تحتاج إلى حفر سواقٍ، ولا إلى جدران تمنع من سيلان الماء، بل تَجْرِي بدون شيء، وورد أيضًا: «أَنَّهَا تَجْرِي بِاخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ حَيْثُ يُوجِّهُ النَّهْرَ حَيْثُ شَاءَ، وَيُمْسِكُهُ حَيْثُ شَاءَ»^(٢)؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.

وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فِي الْأَرْضِ أَنْ: تَهْرُ النَّيْلُ وَسَيْحُونَ وَجِيحُونَ مِنَ الْجَنَّةِ، وقد ورد فيه الحديث أنها «مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»^(٣)، لكن المعنى أنها تُشْبِهُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ بِالصِّفَاءِ، وليس معناه: أنها نزلت من السماء، فهو من باب التشبيه البلغ.

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾: ﴿وَعَدَّ﴾ يقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [منصوب بفعله المقدَّر]، أي: وَعَدُوا وَعَدَّ اللَّهُ، أو على رأيٍ آخَرَ مُحْتَمَلٍ: التَّقْدِيرُ أَنْجَزُوا وَعَدَّ اللَّهُ، يَعْنِي: أَنْجَزَ اللَّهُ لَهُمْ وَعَدَّهُ، وعلى هذا يكون منصوبًا بفعلٍ مُقَدَّرٍ من غير فعله، أمَّا على رأيِ المفسرِ رَحْمَةُ اللَّهِ فهو مصدرٌ محذوف العامل.

قوله تعالى: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾ قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: وَعَدَّهُ فَأَفَادَنَا بَأَنَّ (أل) هُنَا نَائِبَةٌ مَنَابِ الضَّمِيرِ، وَأَنَّ الْمِعَادَ بِمَعْنَى: الْوَعْدُ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾ أَي: أَنَّهُ لَا يُخْلِفُ مَا وَعَدَّهُ بِشَيْءٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ (أَخْلَفَ) تَدُلُّ عَلَى

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٧٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٤٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٨/ ٤٠٧)، عن مسروق من كلامه.

(٢) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٤٠).

(٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة، رقم (٢٨٣٩)، من

حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إبدال شيء بشيء، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]، بخلاف (خلف) فإنها تدلُّ على خُلفِ شيءٍ لشيءٍ، فيقال: خلفه. أي: أتى بعده، أخلفه بمعنى: جعل له بديلاً؛ ولهذا يقول المصاب: «اللَّهُمَّ اجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا»^(١)، يعني: أعطني بدلاً عنها.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾ إنما كان كذلك لكمال صدقه، وكمال قدرته، لأن إخلاف الميعاد إمّا أن يكون لكذب الواعد، وإمّا أن يكون لعجزه، والله عزَّ وجلَّ مُنَزَّهٌ عن هذا وهذا، فهو كامل الصدق كامل القدرة.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان علو منزلة المتقين؛ لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم ممّا سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حَقَّتْ عليهم كلمة العذاب.

الفائدة الثانية: أن التقوى سببٌ لدخول الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ...﴾ إلخ.

الفائدة الثالثة: أن تقواهم لله تعالى له سبب سابق ولاحق، فالربوبية الخاصة في قوله تعالى: ﴿رَبُّهُمْ﴾ اقتضت أن يتقوه، وهم يتقون ربهم الذي سيُثيبهم، فالتقوى لها سبب سابق، وهو: عناية الله عزَّ وجلَّ بهم، ولها سببٌ لاحق وهو: ما يرجونه من ثواب الله عزَّ وجلَّ، وكل هذا يُحمّل على التقوى، فهو ربُّهم حيث وفَّقهم للتقوى، وربُّهم حيث أثابهم عليها.

(١) أخرجه مسلم: كتاب: الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم (٩١٨)، من حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

الفائدة الرابعة: أن منازل الجنة عُرف مبنية بعضها فوق بعض؛ لقول الله تعالى: ﴿عُرْفٌ مِّن فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَةٌ﴾، وهذه العُرفُ تَخْتَلِفُ بحسبِ العاملِ، وقد بيَّن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن جَنَّتَيْنِ من جَنَّاتِ الخُلْدِ من ذَهَبٍ آيَتْهُمَا وما فِيهِمَا، وأن جَنَّتَيْنِ من فِضَّةٍ آيَتْهُمَا وما فِيهِمَا^(١).

الفائدة الخامسة: تمام النعيم حيث كانت هذه العُرفُ تَجْرِي من تحتها الأنهار، وفيها الأشجار، وفيها من كُلِّ ما يَتَمَنَّاهُ الإنسان، بل فوق ذلك.

الفائدة السادسة: أن هذا النعيم ثابتٌ بوعد الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾.

الفائدة السابعة: إثبات أن الله تعالى لا يُخْلِفُ الميعاد؛ لكَمالِ صِدْقِهِ وكَمالِ قُدْرَتِهِ، ففيها: إثبات كَمالِ الصِّدْقِ، وكَمالِ القُدْرَةِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾، رقم (٤٨٧٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبحانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٨٠)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٢١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٢١].

•••••

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً... ﴾ الهمزة هنا للاستفهام، والغالب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي تكون للتقرير، فمعنى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أي: قد رأيت، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١]، أي: قد شرحنا لك صدرك، فيكون الاستفهام هنا للتقرير، أما (لم) فهي حرف جزم ونفي وقلب. وتفسير المفسر رحمه الله: ترى [تعلم] فيها احتمال: أن الرؤية هنا رؤية العلم، واحتمال: أن الرؤية رؤية البصر، فإن كان شيء مشاهدًا للإنسان حيث يكون حوله، فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم، وإن كان بعيدًا يسمع عنه سماعًا فهي رؤية علم. والخطاب في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾، إمَّا للنبي ﷺ، وإمَّا لكل من يصحُّ خطابه.

وقوله تعالى: ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أي: من العلو، وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ، لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض، وعلى هذا يكون المراد بالسماء العلو.

وقوله تعالى: ﴿مَاءٌ﴾ هو المطر.

وقوله تعالى: ﴿فَسَلَكُوهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾، سلكه بمعنى: أدخله، ومنه سلك الخرز، يدخل فيها حتى ينظمها، والينابيع جمع ينبوع، يقول المفسر رحمه الله: [أدخله في أمكنة في الأرض]، يعني: ينبع متى أراد الإنسان، وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة؛ لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لآتت وفسد ولأفسد غيره أيضاً، فكان من رحمة الله أن يدخله في الأرض يُخزّنه كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨]، ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾: ﴿ثُمَّ﴾ تدلُّ على الترتيب بمهلة؛ لأن هذا الذي ينزل يخرج بالمطر لا يخرج فوراً، لكنه يخرج بالتدرّج، ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بالتدرّج؛ لئلا يحصل التصادم في الكون.

قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾: ﴿بِهِ﴾ الباء للسببية، أي: بسببه، وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات، لكنه سبب له.

وقوله تعالى: ﴿زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ هذه صفة للزرع، لكن هل المُختلف الزرع أو لونه؟

الجواب: أن المُختلف ألوانه لأن الصفة هنا عادت إلى غير الموصوف معنى، ويُسمّى علماء النحو رحمه الله هذا النعت نعتاً سببياً؛ لأن معناه يعود إلى غير المنعوت، فهو تابع للمنعوت في الإعراب، ولكن معناه غيره، كما قلت: رأيت رجلاً كريماً أبوه. فالكريم أبوه، وإجراء الصفة على الأب لا على الرجل؛ لهذا نقول: (كريماً) نعت لـ(رجلاً) أو صفة لـ(رجلاً)، مع أن حقيقة الوصف في غيره، فيسمى هذا: نعتاً سببياً.

قوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ هل المراد بالألوان: الأشكال أو الألوان التلوينُ أو يَشْمَلُهما؟

الظاهر أنه يَشْمَلُ هذا وهذا، فالوانه يعنى أصنافه، ويعني أيضًا اللون، فهذا الزرع الذي يَخْرُجُ من الأرض بالمطر تُشَاهِدُونَهُ يَخْتَلِفُ في ألوانه، ويخْتَلِفُ في أشكاله، واخْرُجُوا إن شِئْتُمْ إلى أدنى شارع ستجدون الاختلاف العجيب، تجدون شجرتين إلى جنب، ومع ذلك نجد هذه أوراقها مُخْتَلِفَةٌ عن هذه، ونجد لونها مُخْتَلِفًا عن هذه، ونجد الزهرات التي فيها أيضًا تَخْتَلِفُ، ونجد الثمر الذي يَخْرُجُ منها يَخْتَلِفُ مع أن الماء واحد والأرض واحدة.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ﴾ يعنى: [يبس] ﴿فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا﴾ أي: أن هذا النبات الذي خَرَجَ يَسُرُّ الناظرين، مُخْتَلِفِ الألوان أصابه رِيحٌ أو حَرٌّ شديد أو مع طول الزمن يَبْسُ ﴿فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا﴾ بعد أن كان أَخْضَرَ ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا﴾ فَنَاتًا مُتْحَطِّمًا؛ لأنه إذا يَبَسَ تَكَسَّرَ، ثُمَّ تَحَطَّمَ.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾ [تذكيرًا] ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يعنى: العقول الذي [يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المُشَارُ إليه كل ما سبق من إنزال المطر من السماء، وإدخاله يَنَابِيعَ في الأرض، وإخراج الزرع به، وعود الزرع إلى الاصفرار والتحطُّم، فهذه عدَّة أشياء تُذَكِّرُ الإنسان: إنزاله من السماء وإدخاله في الأرض، وإخراج الزرع به واختلاف الألوان، وهذا كله آية وذكري يتذكَّر به أولو الألباب على قُدرة الله عَزَّوَجَلَّ، وعلى رحمته، وعلى حِكْمته.

فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا...﴾ الخ، أي: يتذكَّر به أولو الألباب

على أن كل ما كَمَل من الدُّنيا عاد ناقِصًا، ويَدُلُّ على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا وَعَلَيْهَا أَتَتْهَا أَمْرٌ نَّاتِلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤]، فالذُّكْرَى هنا ليست مُجَرَّد الدَّلالة على وَحْدانية الله تعالى وقُدْرته، بل هي أَشْمَلُ.

ومن أَهْمِّهَا: الدَّلالة على أن ما كَمَل في الدنيا فَمآله إلى النِّقْص، فالصِّحَّة مآلها إلى المرَض، والحياة مآلها إلى الموت، وهكذا قِس كل ما في الدنيا على هذا المِثَالِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان قدرة الله عَزَّجَلَّ في إنزال هذا المطر من السماء، لأنه لا يُمكن لأحد أن يَسْتَطِيع إنزاله كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤].

الفائدة الثانية: حِكْمَة الله ورحمته، حيث جعل هذا الماء يَنْزِل من السَّمَاء؛ لأنه لو كان يَنْبُع من الأرض لم تَسْتَفِدْ به عامة الأرض من وجهه ولم يَصْعَد إلى قِمَم الجبال إِلَّا إذا أَغْرَق الناس الذين يَعِيشُونَ تحت الجبال، فكان من الحِكْمَة أنه يَنْزِل من السَّمَاء لِيَعْمَ المُرْتَفِعَ والمُنْخَفِضَ، وليَشْمَل الأرض كُلَّهَا.

الفائدة الثالثة: بيان حِكْمَة الله عَزَّجَلَّ في كيفية نُزُول هذا الماء على قَطْرَات، ولو نَزَلَ صَبًّا كما نُصِبُّ أَفْوَاح القِرْب لَأَهْلَكَ الناس، وهدَم البِنَاء، ولكن من رَحْمَة الله عَزَّجَلَّ أنه يَنْزِل قَطْرَاتٍ.

الفائدة الرابعة: أن السماء يُطَلَق على العُلُوِّ.

وَيَتَرْتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ: أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ءَأْمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] يُمَكِّنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ فِي الْعُلُوِّ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَحْمَتِهِ بِالْعِبَادِ حَيْثُ سَلَكَ هَذَا الْمَاءَ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وَلَمْ يَبْقَ رَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَتَرَاهُ مَخْزُونًا فِي الْأَرْضِ، مَتَى أَحْتَاكُجُهُ النَّاسُ اسْتَخْرَجُوهُ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ أَخْرَجَ بِهَذَا الْمَاءِ ذَلِكَ الزَّرْعَ الْمُخْتَلِفَ الْأَلْوَانَ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ السَّبَبَ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّأثيرِ فِي الْمُسَبَّبِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ﴾ فَأَضَافَ الْإِخْرَاجَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَيْمَتُهَا، فَالْأَسْبَابُ لَهَا تَأثيرٌ فِي الْمُسَبَّبَاتِ، وَلَكِنْ تَأثيرُهَا بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

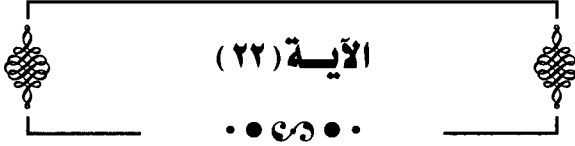
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَيْثُ أَخْرَجَ هَذَا الزَّرْعَ الْمُخْتَلِفَ الْأَلْوَانَ مَعَ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِهَاءِ وَاحِدٍ وَمِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُخَلِّفًا لَّوْنَهُ﴾.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنَّ كِهَالَ الدُّنْيَا مُؤَدِّنٌ بِنَقْصِهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا كَمَا فِي الْآيَاتِ الَّتِي سَقْنَاهَا.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْكُونِيَّةِ هُمْ أَوْلُو الْعُقُولِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَتَذَكَّرُ بِهَا وَيَقُولُ: هَذِهِ الطَّبِيعَةُ تَتَفَاعَلُ وَتَتَجَارَى! فَإِنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُ.

الفائدة الثانية عشرة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله عزَّ وجلَّ ليتذكَّر به فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق؛ لأنه عزَّ وجلَّ قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ قَوْلٌ
لَلْقَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢].

قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ قال المفسر
رَحْمَةُ اللَّهِ: [كَمَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ﴿أَفَمَنْ﴾ الهَمْزَةُ لِلْإِسْتِهَامِ وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ، وَاسْتَلَفُوا
فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: إِمَّا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، أَوْ عَلَى ظَاهِرٍ مَا سَبَقَ.

وقوله تعالى: ﴿شَرَحَ﴾ أي: وَسَّعَ، وَمِنْهُ قَوْلُنَا: فَلَانَ شَرَحَ الْكِتَابَ، يَعْنِي:
وَسَّعَهُ، وَمِنْهُ: شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ مَا فِي الصَّدْرِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوسِّعُ الْقَلْبَ فَيَجْعَلُهُ
مُنْفَتِحًا لِلْإِسْلَامِ لَا يَضْيِيقُ بِهِ ذَرْعًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الصَّدْرُ نَفْسُهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُحْسِسُ
بِالشَّيْءِ إِذَا أَعْغَمَهُ أَنْ صَدْرُهُ ضَاقَ، وَإِذَا جَاءَهُ مَا يُفْرِحُهُ نَفْسُ الصَّدْرِ يَنْشَرِحُ - وَإِنْ كَانَ
الْأَصْلُ الْقَلْبَ، لَكِنْ مَكَانَ الْقَلْبِ يَكُونُ فِيهِ اتِّسَاعٌ وَضِيقٌ - وَهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ،
فِإِبْقَاءِ الْآيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدْرِ حَقِيقَتَهُ، أَي: أَنَّ حَقِيقَةَ الصَّدْرِ أَوْلَى،
فَيَنْشَرِحُ الصَّدْرَ لِلْإِسْلَامِ، وَيَتَقَبَّلُ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ؛ إِنْ أَمَرَ بِالشَّيْءِ أَنْشَرِحَ لِقَبُولِهِ وَالْعَمَلُ
بِهِ، وَإِنْ نُهِيَ عَنِ شَيْءٍ أَنْشَرِحَ لِقَبُولِهِ وَاجْتِنَابِهِ، وَإِنْ أُخْبِرَ عَنِ شَيْءٍ أَنْشَرِحَ لِقَبُولِهِ
وَتَصَدِيقِهِ وَهَكَذَا، وَقَسَّ هَذَا بَرَجُلٍ فَاسْتَقَى إِذَا أَمَرْتَهُ بِالصَّلَاةِ تَجِدُهُ يَضْيِيقُ صَدْرَهُ

وربما يقول: أنا لا أصلي لك! دعني! وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فراح وانشرح صدره، وقد بين الله تعالى في سورة الأنعام صورةً مُقَرَّبَةً لهذا المعنى فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ يعني: شديد الضيق ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] يعني: كأنه إذا عُرض عليه الإسلام يصعد في السماء، أي: يتكلف الصعود.

وقد اختلف العلماء رَحْمَهُمُ اللَّهُ في معنى ﴿يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ هل معناه: ما اشتهر الآن من أن الإنسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط، أو أن المعنى: يصعد جبلاً عالياً شامخاً يتعب في رُقيّه، فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون عن مسألة الضغط، والمتأخرون يعرفونه، والله عزَّ وجلَّ يعلم هذا وهذا، والآية صالحة للأمرين؛ لأنك لو تصوَّرت جبلاً صعَبَ الرُّقْيَى، وعالياً يعني: في السماء، معناه: عالٍ، وصعده الإنسان يتكلف لا سيما إن كان عنده ضغط يتعب جداً، وإذا قلنا: إن المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو ظاهر أيضاً.

قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ من علامة شرح الصدر: قبول الخبر، وتصديقه، وقبول الأمر وامثاله، وقبول النهي واجتنابه، أي: لا يكون عنده تردُّد فهذا لا شك أنه كما قال تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: فاهتدى فهو على نور فأفادنا المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ أن في الآية حذفاً، تقديره: فاهتدى، ويؤيده: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ﴾، لكن الواقع: أنه لا حاجة لهذا التقدير؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي: بمُجَرَّد أن يشرح الله تعالى صدره للإسلام يصير على نور، وهو إذا شرح الله تعالى صدره للإسلام فهو سيهتدي قطعاً.

وقوله: ﴿نُورٍ﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُورًا حَسِّيًّا، أَوْ مَعْنَوِيًّا، فَاَلْمَعْنَوِيُّ، أَيُّ: عَلَى نُورٍ، وَالْحَسِّيُّ أَيُّ: وَلَوْ كَانَ فِي حُجْرَةٍ مُظْلِمَةٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ، يَعْنِي: يَجِدُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَمْشِي عَلَى نُورٍ.

وهو يَشْمَلُ نُورَ الدُّنْيَا وَنُورَ الْآخِرَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ رَبِّهِ﴾، الرُّبُوبِيَّةُ هُنَا مُضَافَةٌ إِلَى هَذَا الَّذِي شَرَحَ اللهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَهِيَ رُبُوبِيَّةٌ خَاصَّةٌ؛ لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ إِلَى مَنْ هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى.

وَفِي الْآيَةِ شَيْءٌ مَحْذُوفٌ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ، وَقَدَّرَهُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: [كَمَنْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ]، وَلَوْ أَنَّ الْمُفَسِّرَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: (كَمَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ بِالْإِسْلَامِ)، لَكَانَ هَذَا أَنْسَبَ فِي الْمُقَابَلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُجْعَلَ مُقَابِلَ الشَّيْءِ مُضَادًّا لَهُ، وَلَا تَأْتِي بَشْيْءٍ آخَرَ. فَمَثَلًا: لَوْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (أَفَمَنْ وَسَّعَ اللهُ قَلْبَهُ) لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّرُ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ، لَكِنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ﴾ يَكُونُ التَّقْدِيرُ الْمُنَاسِبُ كَمَنْ ضَيَّقَ اللهُ تَعَالَى صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ فَضَاقَ بِهِ دَرْعًا.

وَجَوَابُ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ: (لَا)، فَيَكُونُ الِاسْتِفْهَامُ مَعَ الْمُقَدَّرِ لِلنَّفْيِ، أَيُّ: مَنْ لَمْ يَشْرَحِ اللهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّ قَلْبَهُ مُظْلَمٌ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى - لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، لَا نُورَ عِلْمٍ وَلَا نُورَ إِيمَانٍ.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَوَيْلٌ﴾ أَيُّ: كَلِمَةُ عَذَابٍ ﴿لِلْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ﴾]، ﴿وَيْلٌ﴾ مُبْتَدَأٌ وَ﴿لِلْفَاسِيَةِ﴾ خَبَرُهُ وَ﴿مِنْ ذِكْرِ اللهِ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَاسِيَةِ ﴿وَيْلٌ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّهَا كَلِمَةُ عَذَابٍ وَمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ أَصْحَحُ مِمَّا قِيلَ: إِنَّهَا وَادٍ فِي

جَهَنَّمَ؛ لأن الإنسان يُقال له: ويُلُّ لك من كذا في غير النار؛ قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَانَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩]، فهي كلمة عذاب ووعيد.

وقوله تعالى: ﴿لَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ القاسية اسمُ فاعِلٍ، و﴿قُلُوبُهُمْ﴾ فاعِلٌ به، والقاسي ضدُّ اللَّيِّنِ، واللَّيِّنُ قلبُ المؤمنِ، والقاسي قلبُ الكافرِ.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: عن قبول القرآن، فأفادنا المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: أن ﴿مِنْ﴾ بِمَعْنَى (عَنْ)، وأن المراد بـ﴿ذِكْرِ اللَّهِ﴾: القرآن، والمعنى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ تَقْسُو قُلُوبَهُمْ عَنِ الْقُرْآنِ، لكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها.

ويُحْتَمَلُ أن يكون قوله تعالى: ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: بسببِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى: فتكون (مِن) للسببية أي: تقسو قلوبهم بسببِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى، ويُحْتَمَلُ أن المراد بِذِكْرِ اللَّهِ تعالى ما هو أعمُّ من القرآن، ويكون المعنى: أن هؤلاء كلِّهم ذكروا الله تعالى قَسَتْ قُلُوبَهُمْ.

ووجهُ ذلك: أنهم لا يُريدون ذِكْرَ اللَّهِ تعالى، فإذا كرهوا ذِكْرَ اللَّهِ تعالى قَسَا الْقَلْبَ عُقُوبَةً لَهُمْ، ويدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٥].

فَتَجِدُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ أَعْيَى: الْمُؤْمِنِينَ تَزِيدُهُمُ السُّورَةُ إِيمَانًا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تَزِيدُهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ.

إِذْنُ نَقُولُ: الْقَاسِيَةُ قُلُوبَهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى يَعْنِي الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تعالى قَسَتْ قُلُوبَهُمْ، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقْبَلُوهُ أَزَادَتْ قُلُوبَهُمْ قَسْوَةً وَقَوْلُهُ تعالى:

﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾: ﴿أُولَئِكَ﴾ المشار إليهم هم القاسية قلوبهم.

وقوله تعالى: ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ قال المفسر رحمه الله: بمعنى بين، والأحسن أن تكون للظرفية، وما أحسنها في هذا الموضع إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب كما تحيط الحجرة بساكنها، وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب، فإنه لا يرجى لهم خير - والعياذ بالله تعالى -؛ لأنهم في ضلالٍ مُّبِين.

وعندما تُقابل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ بقوله تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ يَتَبَيَّن لك أن النور في الآية: نور العلم ونور الإيمان وضِدُّ الْعِلْمِ الضَّلَالِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: نفي التساوي بين الفريقين، بين من شرح الله تعالى صدره للإسلام ومن لم يشرح؛ لأن الاستيفام هنا بمعنى النفي.

الفائدة الثانية: أن الهداية بيد الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله تعالى، فإنه لا يكتفي في طلب الهداية إلا إلى الله تعالى، وإذا علم أن الهداية بيد الله تعالى فلا يعجب بنفسه إذا اهتدى، بل يقول لنفسه: لولا أن الله تعالى هداه لكان ضالاً. فلا يقول: إنما أوتيته على علمٍ عندي. أو يقول: هذا لي. بل يعترف بفضل الله تعالى عليه، وأنه لولا هداية الله تعالى ما انتفع إلى يوم الدين.

الفائدة الثالثة: أن قوله تعالى: ﴿لِلْإِسْلَامِ﴾ أي: لقبوله والتزامه، والإسلام له معنيان: الأول: عام، والثاني: خاص؛ فالعام يشمل كل من استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائماً، وعلى هذا فاليهود في زمن موسى عليه السلام مسلمون،

وفي زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَافِرُونَ، والنَّصَارَى فِي زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْلِمُونَ،
وفي زمن مُحَمَّدٍ ﷺ كَافِرُونَ؛ لذلك نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَصِفُ بِالْإِسْلَامِ قَوْمَ نُوحٍ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

أَمَّا الْمَعْنَى الْخَاصُّ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ مَا كَانَ خَاصًّا بِشَرَعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَالنَّاسُ بَعْدَ
بَعْتِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِمَّا مُسْلِمُونَ وَإِمَّا كَافِرُونَ، فَالْمُسْلِمُونَ مَنْ اتَّبَعُوا الرَّسُولَ ﷺ دُونَ
غَيْرِهِ، وَهَذَا يُسَمَّى: الْإِسْلَامَ الْخَاصَّ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾
يَعْنِي بِهِ الْإِسْلَامَ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَلَا يُمَكِّنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ
بَعْتِهِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَّبِعًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ بَعْتِهِ صَارَ خَاصًّا بِمَنْ اتَّبَعَ
شَرِيعَتَهُ.

فَهُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ نُفَسِّرُهُ بِالْمَعْنَى الْعَامَّةِ، فَيَشْمَلُ
مَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فِي عَهْدِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، وَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ، قَالَ مُوسَى ﷺ: ﴿رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿١٥﴾
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٥-٢٦]، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْخِطَابُ مُوجَّهًا إِلَى مَا بَعْدَ بَعْتِهِ الرَّسُولِ ﷺ
فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَاصَّ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - وَأَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنِي
وَأَيَّكُمْ مِنْهُمْ - يَجِدُ نَفْسَهُ قَابِلًا لِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَسْرُورًا بِهَا، وَيَفْرَحُ إِذَا أَدَّى طَاعَةَ مَنْ
طَاعَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَحْزَنُ إِذَا فَعَلَ مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِيِ اللَّهِ تَعَالَى، حَتَّى إِنْ الَّذِينَ بَلَّغُوا
الْغَايَةَ فِي هَذَا يَغْتَمُّونَ لِمَا حَصَلَ مِنْهُمْ مِنْ خَلَلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ، يَعْنِي: إِذَا فَاتَتْهُ
عِبَادَةٌ يَجِدُ نَفْسَهُ فِي غَمٍّ وَحُزْنٍ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ.

وَأَضْرِبُ لِهَذَا مَثَلًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لَمَّا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ

صلاة الظهر انفتل من صلاته كأنه مغموم، فقام على غير عادته إلى خشبة في قبلة المسجد، واتكأ عليها، ووضع يديه كأنه مُغضب^(١)؛ لأن صلاته لم تيمم، فانقبضت نفسه من حيث لا يشعر، لكن هذا لكمال درجاته عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يجعل في نفس الإنسان انقباضاً وإن كان لا يشعر؛ لأنه لم يَتِمَّ العبادة المطلوبة منه، اتكأ عليها وشبك بين أصابعه كجلسة المَهْموم حتى ذُكِرَ.

الفائدة الخامسة: أن القسوة هي الشدة بحيث إذا لمَسْتَ الشيء لم ينضغط بضغظك عليه مثل: الحجر، وقد ضرب الله عز وجل قسوة القلب بالحجارة فقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤]، ولم يقل: فهي كالحديد مع أن الحديد يكسر الحجارة، والحجارة لا تكسر الحديد؛ وذلك لأن الحديد يلين بإحمائه على النار، والحجارة لا تلين، ولهذا شُبِّهَتْ قسوة القلوب بالحجارة. فالقاسية قلوبهم بمعنى: التي قست فلم تَلن للحق، نسأل الله تعالى العافية.

الفائدة السادسة: في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أنه أشار إليهم بإشارة البعيد للتنويه بسفولهم وانحطاط مراتبهم؛ لأن الإشارة بالبعيد تارة تكون إشارة إلى علو المرتبة، وتارة تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة، ففي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَنْ كَتَبَ﴾ [البقرة: ٢] لعلو المرتبة، وفي قوله هنا: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾؛ لانحطاط المرتبة.

فإن قال قائل: هذه المعاني التي تختلف واللفظ واحد ما الذي يُعَيِّنُ أَحَدَ الْمَعْنَيْنِ؟ قلنا: يُعَيِّنُهُ السِّيَاقُ، وحال المتحدث عنه؛ لأن السِّيَاقَ والقَرَائِنَ كُلَّ مِنْهُمَا يُعَيِّنُ الْمُرَادَ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٨٢)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وقوله: ﴿مُيِّنٍ﴾ هنا مُحْتَمَلٌ أَنْ تَكُونَ مِنْ (أَبَانَ) اللَّازِمِ وَمِنْ (أَبَانَ) الْمُتَعَدِّي؛ فَالْفِعْلُ (بَانَ) اللَّازِمُ تَقُولُ: بَانَ الْأَمْرُ، بَانَ الصُّبْحُ، بَانَ الْمَعْنَى؛ وَبَاهْمُزٌ (أَبَانَ): تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً وَأَنْ تَكُونَ لَازِمَةً حَسَبَ السِّيَاقِ، تَقُولُ مِثْلًا: أَبَانَ الْفَجْرُ؛ بِمَعْنَى: بَانَ، أَي: ظَهَرَ، وَتَقُولُ: أَبَانَ الرَّجُلُ الْحَقُّ؛ بِمَعْنَى: أَظْهَرَهُ، فَهِنَا: ﴿أَوْ لَيْتَكَ فِي ضَلَالٍ مُيِّنٍ﴾ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنَ اللَّازِمِ أَي فِي ضَلَالٍ بَيْنَ ظَاهِرٍ. وَقَوْلُ الشَّارِحِ: «إِنْ مِنْ بِمَعْنَى عَنْ»^(١) مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ خِلَافِيَّةِ بَيْنِ النَّحْوِيِّينَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ، وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْحَرْفُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَهَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ حَرْفٍ يَكُونُ مُنَاسِبًا لِلسِّيَاقِ؟ أَوْ إِنْ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ يُقَدَّرُ بِمَعْنَى يُنَاسِبُ الْحَرْفُ؟ وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ نَأْخُذُ مِثَالًا بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦]، فَالْعَيْنُ لَا يُشْرَبُ بِهَا، بَلْ يُشْرَبُ مِنْهَا، فَهِنَا اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ: هَلِ الْبَاءُ بِمَعْنَى: (مِنْ) فَيَكُونُ حَرْفٌ نَائِبٌ عَنْ حَرْفٍ؟ أَوْ (يَشْرَبُ) بِمَعْنَى (يَرَوَى)؛ أَي: يَرَوَى بِهَا عِبَادُ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ الشُّرْبُ مُضْمَنًا مَعْنَى الرَّيِّ، وَالرَّيُّ يُتَضَمَّنُ الشُّرْبَ وَزِيَادَةً؟

الجواب: فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ النَّحْوِيِّينَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ^(٢) رَحِمَهُ اللَّهُ يُرْجِحُ الْقَوْلَ الثَّانِي: أَنَّ الْفِعْلَ يُضْمَنُ مَعْنَى يُنَاسِبُ مَعَ الْحَرْفِ؛ لِأَنَّ إِذَا قُلْنَا بِالتَّضْمِينِ اسْتَفَدْنَا فَائِدَتَيْنِ: الْأُولَى: مَدْلُولُ الْمَذْكُورِ، وَالثَّانِيَّةُ: مَدْلُولُ الْمُضْمَنِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: (يَرَوَى بِهَا) اسْتَفَدْنَا أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَ وَيَرَوُونَ، لَكِنْ إِذَا قُلْنَا: (يَشْرَبُونَ) لَمْ نَسْتَفِدْ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدًا، فَالتَّضْمِينُ فِيهِ زِيَادَةٌ مَعْنَى، لَكِنْ جَعَلَ حَرْفٍ بَدَلَ حَرْفٍ لَا نَسْتَفِيدُ بِهِ مَعْنَى زَائِدًا، فَصَارَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْفِعْلَ يُضْمَنُ مَعْنَى يُنَاسِبُ الْحَرْفَ.

(١) حاشية الجمل على الجلالين (٣/ ٧١٤).

(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٤٢).

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: بَيَانُ تَفَاضُلِ النَّاسِ فِي قَبُولِ الْحَقِّ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقْبَلُ الْحَقَّ
بِإِشْرَاحٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَقَبِلَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ عَلَى نَوْرِ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا: زِيَادَةُ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ نَوْرٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ
جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا: قُوَّةُ الْفِرَاسَةِ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْإِنْسَانَ فِرَاسَةً بِحَيْثُ
يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ مِنْ لَمَحَاتٍ وَجُوهِهِمْ، بَلْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّ بِالْحَاضِرِ عَلَى
الْغَائِبِ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى اسْتِنْتِجَاتٍ لَا تَكُونُ لغيرِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
كِتَابِ (مَدَارِجِ السَّالِكِينَ)^(١) عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامًا عَجِيبًا فِي
فِرَاسَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرَ أَشْيَاءَ قَدْ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْئًا كَثِيرًا
وَيَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّ لَهُ رُبُوبِيَّةَ خَاصَّةً
وَعِنَايَةً خَاصَّةً مِنْهُ، وَذَلِكَ مَا خُوذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِن رَّبِّهِ﴾، فَإِنَّ هَذِهِ الرُّبُوبِيَّةَ
خَاصَّةً غَيْرَ الرُّبُوبِيَّةِ الْعَامَّةِ.

فَإِنَّ رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِحَلْقِهِ نَوْعَانِ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ؛ فَالْعَامَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، وَالْخَاصَّةُ كَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ عَنْ أُولَى الْأَبَابِ:
الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطَلًا...﴾
إِلخ [آل عمران: ١٩١].

(١) مدارج السالكين (٢/٤٥٨).

وقد اجتمع النَّوعَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ سِحْرَةِ آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١-١٢٢]، فالأول عامٌّ، والثاني خاصٌّ.
الفائدة العاشرة: ذكر الوعيد الشديد لمن قسا قلبه عن ذكر الله تعالى؛ لقوله
تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَلْبِ قَلْبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

الفائدة الحادية عشرة: أنك إذا رأيت من قلبك عدم لينٍ لذكر الله فعالج نفسك
لتسلم من هذا الوعيد، وهذا نشكو منه كثيراً، فأحياناً يقسو القلب ولا يلين، ويقراً
الآيات العظيمة الرادعة ولا يتأثر، وأحياناً يقرأ نفس الآيات، ثم يتأثر، فإذا عرفت
من نفسك قسوة القلب فالجأ إلى الله عزَّ وجلَّ، واسأله أن يلين قلبك لذكره، وتأهب
للعوید إذا لم يتداركك الله تعالى بلطفه ومغفرته.

الفائدة الثانية عشرة: أن القلوب قسمين: قلوبٌ تلين من ذكر الله تعالى وأخرى
تقسو منه.

فإن قال قائل: كيف يكون الشيء الواحد مؤثراً لنتيجتين متباينتين؛ أي: شيء
واحد يؤثر نتيجتين متقابلتين؟

فالجواب: أن هذا ممكن، وذلك لاختلاف المحلِّ الوارد عليه هذا الشيء،
وليس هذا بغريب، لا في المعنويات ولا في الحسيات، أمَّا في المعنويات فكما تقدَّم في
كلام الله عزَّ وجلَّ، وكما أن الإنسان يلقى الدرس على جماعة بعضهم يلتهمه التهاماً،
ويفهمه فهماً تاماً ويجده لذيذاً، والبعض الآخر يُغلق عليه ولا يفهمه، ثم إذا أُغلق
عليه كلمةً واحدة انغلق عليه جميع الدرس، وعجز أن يفهم مع أن المعلم واحد
والموضوع واحد.

مثال ذلك أيضًا أنك تَجِدُ التَّمْرَ يَأْكُلُهُ رَجُلَانِ: أحدهما يَكُونُ دَاءً عَلَيْهِ، والثاني يَكُونُ لَهُ غِذَاءً، فَمُصَابُ السُّكَّرِ إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ صَارَ دَاءً عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ الصَّحِيحُ لَا يَكُونُ دَاءً عَلَيْهِ.

وذلك مثل الأرض تمامًا، فإننا نَجِدُ المَاءَ يَجْرِي عَلَيْهَا، فَأَرْضٌ تَقْبَلُهُ وَتَشْرَبُهُ وَتُنْبِتُ، وَأُخْرَى لَا تَقْبَلُهُ وَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ، فَهَذَا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ اللَّيِّنِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ الْقَاسِي فَيَزِدَادُ قَسْوَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

الفائدةُ الثالثةُ عَشْرَةٌ: أَنَّ القَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَكْسِ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ، فَإِنَّ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ يَكُونُ عَلَى نُورٍ، وَمَنْ قَسَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةٌ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ انْغَمَسُوا انْغِمَاسًا تَامًّا فِي الضَّلَالِ، وَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ حَرْفِ الجُرِّ (في)؛ لِأَنَّ (في) لِلظَّرْفِيَّةِ، وَالظَّرْفُ مُحِيطٌ بِالْمَظْرُوفِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَظْرُوفَ دُونَ الظَّرْفِ؛ لِذَا يَكُونُ فِي جَوْفِهِ، فَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ انْغَمَرُوا فِي الضَّلَالِ، وَأَحَاطَ بِهِمْ إِحَاطَةُ الظَّرْفِ بِمَظْرُوفِهِ، فَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى لَنَا وَلِكُمْ الْهُدَايَةَ وَالنُّورَ.

الآية (٢٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

•••••

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ﴾ جملة خبرية اسمية الصدر، فعلية العجز ﴿نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا﴾، و﴿نَزَّلَ﴾ من الفعل المضَعَّف ويأتي التعبير أحياناً بـ(أَنْزَلَ) من الرباعي المزيد بالهمزة، واختلف العلماء رَجَمَهُ اللَّهُ: هل هما بمعنى واحد أو لا؟ والصحيح: أن معنهما واحد إلا مع وجود قرينة، فمع وجود القرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئاً فشيئاً، والإنزال لما ينزل جملة واحدة، لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة، أمّا مع عدم القرينة فأنزل ونزل المضَعَّف بمعنى واحد؛ ولهذا يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، ويقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾ [ق: ٩]، وهما بمعنى واحد.

وكذلك في القرآن؛ فمرة يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾، وأخرى يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا﴾ وهما بمعنى واحد، لكن مع وجود القرينة يكون التنزيل شيئاً فشيئاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

فهنا (نَزَّلْنَا) تَخْتَلِفُ عن (أَنْزَلْنَا) فهي بمعنى: التنزيل شيئاً فشيئاً، بدليل قوله

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَقَرَأْنَا مَا فَرَقْنَاهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، أمّا ﴿أَحْسَنَ﴾ فهي اسمٌ تفضيل من الحُسن، والحُسن يتضمّن حُسن الأسلوب وحُسن الموضوع، ويشملها قوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ﴾ يعنِي: أحسن في أسلوبه، وأحسن في موضوعه:

أمّا الأسلوب فإنّ يكون مطابقاً للبلاغة في غايتها؛ إيجازاً في مَوْضِع الإيجاز، وإطناباً في مَوْضِع الإطناب، وتوكيداً في مَوْضِع التوكيد، وتخليّة من التوكيد في مَوْضِع يَقْتَضِي ذلك، وهلمّ جرّاً.

وأمّا ﴿أَحْسَنَ﴾ في الموضوع، فلأنّ موضوعه أخبارٌ وأحكام، فالأخبار أحسنها أصدقها، وأنفعها في العبرة، والأحكام أحسنها أعدلها، وأقومها بمصالح العباد، والقرآن الكريم متضمّن للأحسنين الأسلوب والموضوع.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿كُنْبًا﴾ بدل من ﴿أَحْسَنَ﴾ [أو عطف بيان، فتكون عطف بيان إذا جعلنا ﴿كُنْبًا مُتَشَبِّهًا﴾ شيئاً واحداً، وتكون بدلاً إذا جعلنا ﴿كُنْبًا﴾ مُسْتَقِلًّا عن ﴿مُتَشَبِّهًا﴾.

فِيصِحُّ أَنْ نَقُولَ: بَدَلًا أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ بِشَرْطِ أَنْ يُوَصَلَ بِمَا بَعْدَهُ ﴿كُنْبًا مُتَشَبِّهًا﴾؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَطْفَ الْبَيَانِ يَكُونُ مُبَيِّنًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ؛ وَهَذَا سُمِّيَ: عَطْفَ بَيَانٍ، وَلَا يَكُونُ مُبَيِّنًا إِلَّا إِذَا جَعَلْنَا كَلِمَةَ (مُتَشَابِهًا) صِفَةً لَازِمَةً.

﴿كُنْبًا﴾ أَي: مَكْتُوبًا؛ لِأَنَّ صِيغَةَ فِعَالٍ تَأْتِي بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَثِيرًا، وَمِنْهُ: الْغِرَاسُ، وَالْبِنَاءُ، وَالْكِسَاءُ، وَالْفِرَاشُ، وَالْوِطَاءُ، وَأَمِثْلُهُ هَذَا كَثِيرَةٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

﴿كُنْبًا﴾ بِمَعْنَى: مَكْتُوبٍ، وَالْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي اللَّوْحِ

المحفوظ، وفي الصُّحُف التي بأيدي الملائكة، وفي الصُّحُف التي بأيدينا.
 وقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ أي: قرأنا] هذا معنوي، والفرق بين التفسير
 اللفظي والمعنوي أننا إذا أردنا أن نُفسر تفسيرًا لفظيًا أتينا باللفظ نفسه، وإذا أردناه
 معنويًا أتينا بالمعنى.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ قال: أي: يُشبهه بعضه بعضًا في النظم وغيره]
 أي: يُشبهه بعضه بعضًا في النظم، واعلم أنه لا يُراد بالنظم هنا ما يُقابل النثر، فإن
 القرآن ليس شعرًا، لكن في النظم، أي: نظم الكلام وتنظيمه حتى يكون مُشبهًا بعضه
 لبعض.

فقوله تعالى: ﴿كِتَابًا مُتَشَبِّهًا﴾ يعني: كتابة يُشبه بعضها بعضًا في الكمال
 والجودة وحسن الموضوع، فلا نجد مُتناقضًا أبدًا، ولا نجد مُختلفًا أبدًا، لكن بحسب
 المقام تارة يكون المقام يقتضي الاختصار، وتارة يكون المقام يقتضي البسط، فإذا نظرنا
 إلى سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والسورة التي قبلها وجدنا بينهما تشابهًا في الحُسن،
 حيث إن كل سورة كانت مُناسبة للحديث أو للمتحدث عنه، فسورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
 أَحَدٌ﴾ تتحدث عن الربِّ عَزَّوَجَلَّ وأسمائه وصفاته فجاءت بالأسلوب المُناسب،
 وسورة: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ تتحدث عن رجلٍ كافرٍ، فجاءت بالأسلوب
 المُناسب؛ فالتشابه معناه أنه كلام جاء على الوجه المُناسب لموضوعه.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿مَثَانِي﴾ ثنِّي فيه بالوعد والوعيد وغيرهما]، أي: يُؤتى
 بالوعد، ثم يعقبه الوعيد، فيؤتى بذكر النار، ثم يعقبه ذكر الجنة، ويؤتى بصفات
 المؤمنين، ثم يُؤتى بصفات غيرهم، وكلمة ﴿مَثَانِي﴾ عامّة فتحتَمِل أن يكون ذكر
 الوعيد وذكر التوحيد وذكر قصص الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ... إلخ.

ففي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٧٥] جاء بضدِّهم، أعني: الذين كفروا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ سَقَىٰ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، وانظر إلى قوله تعالى في سورة الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من الثواب في الجنة ذكر ما للكفار من العقاب في النار، والأمثال في هذا كثيرة جدًا.

فقوله تعالى: ﴿مَّثَانِيَ﴾ الـ ﴿مَّثَانِيَ﴾ مأخوذ من التثنية؛ لأن القرآن مثنان، يعني: من اثنين اثنين؛ والمثاني أنه يقْرُن المعنى وما يقابله، فتأمل الآيات الكريمة تجد أنه إذا ذُكرت النار ذُكرت بعدها الجنة، وإذا ذُكر أهل النار ذُكر بعدهم أهل الجنة، وهكذا، وذلك من أجل أن لا يمل السامع من موضوع واحد، ومن أجل أن يتنقل من تخويف إلى ترغيب فينشط لفعل الواجبات، ويحذر من فعل المحرمات، وهذا من أساليب البلاغة الكاملة.

قوله تعالى: ﴿نَفْسَعِرُّ مِنْهُ جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ قال المفسر رحمه الله: [تَقْسَعِرُّ: ترتعد عند ذكر وعيده ﴿جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ يخافون ربهم]، قوله تعالى: ﴿نَفْسَعِرُّ مِنْهُ جُلُودٌ﴾ أي: عند الوعيد أو ذكر النار أو ما يوجب الخوف والفرع كذكر ما حلَّ بقوم نوح وقوم لوطٍ عليهما السلام وغيرهم.

ثم يقول: [﴿يَخْشَوْنَ﴾ يخافون]، وهذا التفسير ضعيف؛ لأنه فسر المعنى بما دونه، إذ قلنا: إن الخشية هي الخوف مع العلم، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

فلو أن المفسر رحمه الله قال: يخشون ربهم خوفًا مبنياً على العلم بعظمته لكان التفسير صوابًا، لكن الآن نعتبر التفسير قاصراً.

فقوله تعالى: ﴿نَفْسَعِرُّ مِنْهُ جُلُودٌ أَلْدِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي: أن الجلود عندما تَسْمَعُ آياتِ الوعيد والتَّخويف تَرْتَعِدُ وتَحَافُ وتَضْطَرِبُ، وقد كان بعض السلف يَمْرَضُ أَيَّامًا حتى يُعاد إذا سَمِعَ بعض الآيات، كما جرى ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حين تلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ فِعٌّ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ٨-٩]، فَمَرَضَ أَيَّامًا حتى عادَهُ الناس^(١).

وقوله تعالى: ﴿نَفْسَعِرُّ مِنْهُ جُلُودٌ أَلْدِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ الذين يَخْشَوْنَهُ، أي: يَخَافُونَهُ مع العِلْمِ بعظْمته وِجْلاله؛ لأنَّ الحَشْيَةَ لا تكون إِلَّا بِعِلْمٍ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقد فَرَّقَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ بَيْنَ الحَشْيَةِ والخوفِ بوجوه:

أَوَّلًا: أن الحَشْيَةَ تكون مَقْرُونَةً بِعِلْمٍ.

وثنانِيًا: أن الحَشْيَةَ تكون من عِظْمَةِ المَخْشِيِّ وَإِنْ كان الخاشِي عَظِيمًا.

أَمَّا الخوفُ فيكون من ضَعْفِ الخائِفِ، وَإِنْ كان المَخوفُ مِنْهُ غيرَ عَظِيمٍ.

فهذان فَرَقانِ بَيْنَ الحَشْيَةِ وبَيْنَ الخَوْفِ؛ فَالحَشْيَةُ تكون بِعِلْمٍ، والخَوْفُ قد يكون بَوَهُمٍ: فَإِنَّهُ قد يَرى الإنسانُ شَبَحًا من بُعْدٍ وَيَخَافُهُ وليس بشيءٍ.

وقوله تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ هذه الرُّبُوبِيَّةُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ الخَاصَّةِ الَّتِي مِنَ اللَّهِ تعالى عَلَيْهِمُ بِهَا بِالحَشْيَةِ الَّتِي أَلْقَاهَا فِي قُلُوبِهِمُ.

وقوله تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ تَلِينُ أي: تَطْمَئِنُّ وتَهْدَأُ بَعْدَ القَشْعِرِيَّةِ، فَتَلِينُ أي: تَطْمَئِنُّ وتَهْدَأُ ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي:

(١) ذكره ابن كثير في التفسير (٧/٤٠٠)، نقلًا عن ابن أبي الدنيا.

مُنْقَادَةً إِلَى ذِكْرِهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ اللَّيُونَةُ غَايَتِهَا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ. وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنْ ذِكْرَ اللَّيْنِ أْبْلَغُ مِنْ ذِكْرِ الطُّمَأْنِينَةِ؛ لِأَنَّ الْقَشْعِرِيرَةَ تَقْتَضِي نُشُوزَ الْجِلْدِ وَارْتِفَاعَهُ وَتَصَلُّبَهُ، وَالَّذِي يُقَابِلُ ذَلِكَ اللَّيْنُ وَالْهُدُوءُ وَالطُّمَأْنِينَةُ، فَتَفْسِيرُ الْمَفْسَّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ أَيْضًا لِلْيَيْنِ بِالطُّمَأْنِينَةِ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّيْنَ غَيْرَ الطُّمَأْنِينَةِ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ إِذَا اقْشَعَرَ يَتَصَلَّبُ؛ وَهَذَا يَحْدُ أَطْرَافَ الْإِنْسَانِ تَبَرُّدًا لِانْحِسَارِ الدَّمِ عَنْهَا بَعْضَ الشَّيْءِ، فَإِذَا هَدَأَ الرَّوْعُ فَإِنَّهُ يَلِينُ وَيَزُولُ ذَلِكَ التَّصَلُّبُ.

وَلِيَنَّ الْقَلْبَ ضِدُّ قَسْوَتِهِ يَعْنِي عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ الْوَعِيدَ تَقْشَعِرُّ الْجُلُودُ وَتَنْفِرُ الْقُلُوبُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَلِينُ الْجُلُودُ وَالْقُلُوبُ ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

قَالَ الْمَفْسَّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [أَي: عِنْدَ ذِكْرِ وَعْدِهِ] وَلَكِنَّ الصَّوَابَ: أَنَّهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا حَتَّى الْوَعِيدَ إِذَا تَأَمَّلَ الْإِنْسَانُ وَهَدَأَتْ نَفْسُهُ بَعْدَ أَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَا يُخَوِّفُهُ فَإِنَّهُ يَلِينُ حَتَّى لِلْوَعِيدِ فَتَخْصِيصُ الْمَفْسَّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْوَعْدِ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ وَجْهٌ إِذَا كَانَ الْقُرْآنَ مَثَانِيٍّ وَجَاءَ ذِكْرُ النَّارِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ ذِكْرُ الْجَنَّةِ لَأَنَّ الْقُلُوبَ، أَوْ ذِكْرَ أَهْلِ النَّارِ وَجَاءَ بَعْدَهُ ذِكْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَأَنَّ الْقُلُوبَ أَيْضًا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لَمْ يَقُلْ: لِذِكْرِ اللَّهِ. بَلْ قَالَ: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وَكَأَنَّ هَذَا اللَّيْنَ صَارَ لَهُ غَايَةٌ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ يَعْنِي: إِلَى مَا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، أَوْ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ أَي: إِلَى ذِكْرِهِمُ اللَّهُ؟ الْجَوَابُ: هَذَا وَهَذَا، فَالْكَلِمَةُ صَالِحَةٌ لِهَذَا وَهَذَا، أَي: إِلَى ذِكْرِهِمُ اللَّهُ، أَوْ إِلَى مَا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مَثَانِيٍّ.

ثم إنه لا مانع أن أقول: صلح قلبي وعملي؛ وهذا لأن الله تعالى وصف الجلود بنفسها فقال: ﴿نَفَسَعِرُ مِنْهُ جُلُودٌ﴾ واقشعرار الجلود مبنية على خوف القلب، فذكر الله تعالى أن هذه القشعريرة تزول، وأنها تتحول إلى لين، وكذلك القلب الذي هو أصلها.

وقد ذكر شيخ الإسلام^(١) رَحِمَهُ اللهُ أَنْ هُنَاكَ أَنَا سَا يُصَعِّقُونَ عِنْدَ سَمَاعِ بَعْضِ الْآيَاتِ وَذَمَّهْمُ، وَذَكَرَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ - كَمَا فِي الْآيَةِ -، وَذَلِكَ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ قَشْعِرِيَةِ الْجِلْدِ وَبَيْنَ الَّذِي يُصَعِّقُ، فَالَّذِي يُصَعِّقُ يُغْشَى عَلَيْهِ، وَالْحَشْيَةُ الْمَطْلُوبَةُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عِلْمٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَعِظْمَتُهُ وَخَوْفٌ مِنْهُ، أَمَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ تَحْمُلِ مَا وَرَدَ عَلَى قَلْبِهِ حَتَّى يُصَعِّقَ وَيَمُوتَ، أَوْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْمَجَانِينِ كَالَّذِي تَجِدُهُ يَقُولُ: اللهُ! اللهُ! اللهُ! اللهُ! فهذا خلاف ما كان عليه السلف.

ولذلك عند الصوفية تسيحة يُسمونها: الغبيرة، وهي أنهم يأتون بأسواط معهم، ثم يجلسون حلقًا، ثم يتكلم الذي يذكر الله تعالى، فإذا زعق (لا إله إلا الله)، وسبحان الله. خبطوا بالأسواط على الأرض، والجيد منهم الذي يثير غبارًا على الأرض أكثر؛ لأنه يكون عنده انفعال بقوة وشدة، فيسُمون هذه: الغبيرة. وأظن بعضهم يقول لبعض: هل غبرت اليوم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ﴾ لين القلوب ليس فيه مجاز، بل على الحقيقة الحسية، لأن لين القلب الذي هو لين الملمس ليس بوارد هنا، فالظاهر أنه لا يكون كالجلد يقف ويتصلب، فإن كان يقف ويتصلب فيسأل عن هذا علماء التشريح إذا قالوا: إنه عند الخوف يتصلب فصار اللين حسيًا.

(١) مجموع الفتاوى (٧/١١).

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَارِ إِلَى اللَّهِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ (ذَلِكَ) مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْحَتْمِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْهُدَايَةِ هِدَايَةَ التَّوْفِيقِ؛ لِأَنَّ الْحَتْمِيَّةَ عَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَارِ إِلَى اللَّهِ بِ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ﴾ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، فَتَكُونُ الْهُدَايَةُ هُنَا هِدَايَةَ دَلَالَةٍ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ يَهْدِي بِمَعْنَى: يَدُلُّ، وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

قال المفسر رحمه الله: [﴿ذَلِكَ﴾ أي: الكتاب] أفادنا المفسر رحمه الله أن الإشارة في قوله ذلك تعود إلى الكتاب، وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هنا هداية الدلالة، فإن القرآن هدى بمعنى أنه دالٌّ على كل خير، بل على كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

فقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ هنا الهداية هداية الدلالة والتوفيق؛ لأنها أضيفت إلى الله عزَّوجلَّ، والله سبحانه وتعالى بيده الهدايتان، والباء في قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ لم يُبَيِّنِ الْمَفْسِّرُ رَحْمَهُ اللَّهِ مَعْنَاهَا، وَلَكِنْ مَعْنَاهَا: السَّبَبِيَّةُ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ هذه جملة شرطية بين الله تعالى فيها أن من كتبه ضالًّا فما أحدٌ يهديه.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ أصلها (هادي) بالياء، لكن حُذِفَتِ الْيَاءُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنِينَ وَهُمَا التَّنْوِينُ فِي الدَّالِ وَالْيَاءُ السَّاكِنَةُ الْمَحْذُوفَةُ، وَيَجُوزُ إِبْقَاؤُهَا فَيُقَالُ: هَادِي، لَكِنَّهَا تُحْذَفُ كَثِيرًا لِلتَّخْفِيفِ وَالتَّقِيَاءِ السَّاكِنِينَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات أن القرآن نزل من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾.

الفائدة الثانية: إثبات علو الله تعالى، ووجهه: أنه إذا كان القرآن كلامه ووصف القرآن بأنه مُنزل دَلَّ على أن المُتكلِّم به عالٍ، وعلو الله عزَّجَلَّ يَنْقَسِم إلى قِسْمين: علو ذات، وعلو الصِّفة.

فأمَّا علو الصِّفة فمُتَّفَقٌ عليه بين أهل السُّنَّة وأهل البدعة.

وأمَّا علو الذات فمُخْتَلَفٌ فيه:

فأهل السُّنَّة يُؤْمِنون بأن الله تعالى عالٍ فوق خَلقه بذاته.

وأهل التَّعْطِيل يُنْكِرُون ذلك، ثُمَّ انْقَسَمُوا إلى قِسْمين:

القِسْم الأوَّل: قالوا: إنه بذاته في كلِّ مكان، وليس فوق السَّمَوَات، بل هو

فوق السَّمَوَات، وفي السَّمَوَات وفي الأرض وفي البيوت وفي المساجد وفي الأسواق وفي كل شيء حتى توصلت الحال في بعضهم إلى أن قالوا: إنه حالٌ حتى في الأجسام حتى في البشَر حتى في الكلاب حتى في الحمير! والعياذُ بالله تعالى! وهؤلاء هم حلولية الجهمية الذين فتحوا الباب لحلول الأتِّحاد.

القِسْم الثاني: قالوا: إن الله تعالى لا يُوصَف بعُلُوٍّ ولا نُزول، فهو ليس فوق

العالم ولا تحته ولا مُتَّصلاً بالعالم، ولا مُنفصلاً عن العالم، ولا داخل العالم، ولا خارج العالم، وهذا تعطيلٌ مُحَضٌّ؛ ولهذا قال بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ: لو قيل صِفوا لنا العدم؟ ما وجدنا أدقَّ من هذا الوصف: أن العدم كلُّ مَنْ ليس في داخل العالم، ولا خارجه، ولا فوق العالم، ولا تحته، ولا مُتَّصلاً، ولا مُنفصلاً؛ ولهذا قال محمود بن سبكتكين رَحِمَهُ اللهُ لابن فورك ما معناه: بيِّن لنا ربَّك إذا كنت تصفه بهذا الوصف؟! فأينُ الرَّبُّ الذي تعبده؟! وصدق.

إِذِنَ: الْمُنْكَرُونَ لَعَلُّوا اللَّهَ تَعَالَى انْقَسَمُوا إِلَى حُلُولِيَّةٍ وَمُعْطَلَةٍ تَعْطِيلًا مَحْضًا.

الفائدة الثالثة: أن هذا القرآن أحسن الحديث؛ لقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ وهكذا حديث الله عزَّجَلَّ هو أحسن الحديث، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾.

الفائدة الرابعة: أن القرآن مكتوب؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَابًا﴾، وسبق أنه يكتب في ثلاث مواضع: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا.

الفائدة الخامسة: أن القرآن متشابه؛ لقوله تعالى: ﴿مُتَشَبِهًا﴾، وحينئذ يطلب الجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧]، ففي هذه الآية جعل الله تعالى القرآن نوعين: مُحْكَمًا ومُتَشَبِهًا، وفي الآية التي في الزمر جعله نوعًا واحدًا مُتَشَبِهًا؟

والجمع بينهما أن يقال: إن التشابه المذكور في الزمر غير المتشابه المذكور في آل عمران، فالتشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة، والتشابه المذكور في آل عمران هو اشتباه المعنى وخفاؤه، فالقرآن بهذا الوجه ينقسم إلى قسمين:

الأول: مُحْكَمٌ، أي: واضح المعنى، والثاني: مُتَشَبِهٌ أي: خفي المعنى.

فالتشابه في الزمر بمعنى أن بعضه يشبه بعضًا، كل القرآن متشابه، وأمَّا في آل عمران هو الحفاء، ف﴿مُتَشَبِهَاتٌ﴾ أي: خفيات المعنى، فالقرآن بعضه مُحْكَمٌ بَيْنٌ، وبعضه مُتَشَبِهٌ، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.

وفي بعض الآيات وَصَفَ الْقُرْآنَ أَنَّهُ حَكِيمٌ بدون أن يَذْكُرَ التَّشَابُهَ، مثل قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١]، وهذا بِمَعْنَى الْمُحْكَمِ الْمُتَقَنَّ الذي لا يَتَنَاقَضُ، فهو عكس المُتَشَابِه؛ لأنَّ المُحْكَمَ هو الذي لا يَتَنَاقَضُ.

فالقرآن إِذَنْ وُصِفَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ كُلُّهُ، وَأَنَّهُ مُتَشَابِهٌ كُلُّهُ، وَأَنَّهُ بَعْضُهُ مُحْكَمٌ، وَبَعْضُهُ مُتَشَابِهٌ، فَوَصَفَهُ أَنَّهُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ مُتَقَنَّ لا يَتَنَاقَضُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وَوَصَفَهُ أَنَّهُ كُلُّهُ مُتَشَابِهٌ، أَي: يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْكَمَالِ وَالْجُودَةِ وَصَفَهُ بِأَنَّ بَعْضَهُ مُحْكَمٌ وَبَعْضُهُ مُتَشَابِهٌ، أَي: أَنَّ بَعْضَهُ وَاضِحٌ الْمَعْنَى وَبَعْضُهُ خَفِيٌّ الْمَعْنَى.

ومثال الواضح المعنى: السماء والأرض والنجوم الشمس والقمر والإنسان وما أشبهها، فهذا واضح.

ومثال المُتَشَابِه: أن تُوجَدَ آيَاتَانِ ظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فَكَيْفَ تَجْمَعُ الْمَعْنَيْنِ هُنَا، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ يُنْكِرُونَ، وَفِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ تَعَالَى حَدِيثًا، إِذْ قَدْ يَأْتِي إِنْسَانٌ فِيَقُولُ: أَنَا لَا أَعْرِفُ وَجْهَ الْجَمْعِ!!

ولكن الراسخون في العِلْمِ يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلنَّاسِ فِيهِ أَحْوَالٌ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مِقْدَارُهُ خَمْسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَمَرَّةٌ يَكْتُمُونَ وَمَرَّةٌ يُقَرُّونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ تَعَالَى حَدِيثًا.

ومن ذلك أيضًا ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢]، وَقَالَ تَعَالَى:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فكيف نجتمع، فإنه مرّة يقول: تَسْوَدُّ، ومرّة يقول: زُرُقًا؟

الجواب: أن يُقال: إن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، أو إنهم في وقتٍ يكونون زُرُقًا، وفي وقتٍ يكونون سُودًا، أو أن الأزرق الداكن يكون مائلًا إلى السّواد فيُطلق عليه أنه أسود، أو أن الزُّرقة في عُيونهم والسّواد في بقية الجِسم، وما أشبه ذلك.

فالمهم: أن الراسخين في العِلْم يعرفون كيف يجمعون، لكن غيرهم يكون خفيًا عليهم؛ ولهذا يقول العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ: إن القرآن وُصِفَ بالتشابه على سبيل العموم وبالإحكام على سبيل العموم، وُصِفَ بأن بعضه مُحكّم وبعضه مُتشابه، والجمع للراسخين في العِلْم.

الفائدة السادسة: أن القرآن قد بلغ الغاية في البلاغة؛ لكونه يأتي مثاني.

ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن تكلم في موعظة الناس أن لا يأتي بالترغيب المطلق ولا بالترهيب المطلق، وذلك أنه إذا أتى بالترغيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاونوا، وإذا أتى بالترهيب المطلق حملهم على اليأس فقنطوا من رحمة الله تعالى، فالذي ينبغي للإنسان الذي يتكلم مع الناس في الموعظة: أن يكون يتكلم أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذا حتى لا يحمل الناس على القنوط أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مكر الله تعالى.

الفائدة السابعة: أن المؤمن يتأثر بالقرآن، ويقشعُر منه جلده، ويخاف، ثم بعد ذلك ترجع إليه الطمأنينة ويلين قلبه.

ويتفرّع على هذه الفائدة: أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم أن

إيمانك ضعيف؛ لأن هذا الخبرَ خبرٌ من الله عزَّ وجلَّ، فلا يُمكن أن يتخلفَ مخبره فكل مؤمن يقشعرُّ جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد، وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف.

الفائدة الثامنة: أن ذكر الله عزَّ وجلَّ سببٌ للين القلوب وطُمأنينتها؛ لقوله تعالى: ﴿تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

الفائدة التاسعة: امتنان الله عزَّ وجلَّ على هؤلاء بالهداية؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

الفائدة العاشرة: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ الباء للسببية كما تقدَّم في التفسير، وإثبات الأسباب هو الموافق للمنقول والمعقول:

أمَّا المنقول فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾ [الحج: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩]، والآيات في هذا كثيرة.

والمعقول كذلك يدلُّ على إثبات الأسباب، وأن لها تأثيرًا في مسبباتها، فكُلُّنا يعرف أن ضرب الزجاج بالحجر يكسره، وأن الزجاج انكسر بضرب الحجر؛ وهذا خلافًا لمن أنكر الأسباب، وقال: إنه لا أثر للأسباب في مسبباتها، فإن قوله هذا خلاف الشرع وخلاف العقل؛ حتى إنه قيل لهم: أليس الورق تحترق بالنار؟ فقالوا: لا، تحترق عند النار لا بالنار! وقيل لهم: أليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به؟ فقالوا: لا، ينكسر عند الحجر لا بالحجر. قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب

في أسبابها لأشركنا بالله تعالى، وجعلنا معه فاعلاً مؤثراً! ولا أحد يرضى أن يُشرك بالله تعالى شيئاً!.

وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول: إن الأسباب لم تُؤثر بذاتها، وإنما أثرت بما أودع الله تعالى فيها من القوة؛ والدليل على هذا أن الله تعالى قال لنار إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فكانت بردًا وسلامًا ولم تُحرق، فإذا قلنا: إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب إنما هي بما أودع الله تعالى في هذه الأسباب من القوة المؤثرة، فإننا بذلك لم نُشرك بالله تعالى.

وتطَّرَف آخرون من وجه آخر فقالوا: إن للأسباب تأثيرًا بذاتها، وإنما نعلم أن الحجر إذا أُرسِل على الزجاج كسره بنفسه. ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله تعالى شركاء فإننا نقول: هذا الحجر لو شاء الله تعالى أن لا يكسر الزجاج لم يكسرها كما أن الله تعالى لما شاء أن لا تُحرق النار إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لم تُحرقه.

فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين؛ الغالية في الأسباب، والغالية في مشيئة الله تعالى، فنقول: الأسباب مؤثرة، لكن بمشيئة الله تعالى.

الفائدة الحادية عشرة: إثبات أن الهداية بمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، وهذه الآية فردٌ من أفراد أدلة كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿[التكوير: ٢٨-٢٩].

وهذا الموطن حصل فيه مُعْتَرَكٌ عَظِيمٌ جَدًّا بين ثلاثة طوائف: طائفتان مُتَطَرِّفَتَانِ وطائفة مُعْتَدِلَةٌ:

الطائفتان المتطرفتان: إحداهما قالت: إن الإنسان يشاء عمله، ولا علاقة لله تعالى به، فالإنسان حُرٌّ يتصرف كما يشاء، وليس لله تعالى فيه تدخل إطلاقاً هو يهدي نفسه، وهو يضلُّ نفسه. قالوا: ولولا ذلك لكان تعذيب الله تعالى للعاصي ظلماً وثوابه للطائع عبثاً؛ لأنك إذا قلت: إن الإنسان ليس بحُرٍّ، فهو مُدبّر، والمُدبّر لا يُحمد على فضل، ولا يُذمُّ على سوء.

ومن المعلوم: أن الله تعالى رتب الذمَّ على العاصي والمدح على المطيع، فهذا يدلُّ على أن فعل العبد فعلٌ مُستقلٌّ.

أما المتطرفون الآخرون فقالوا: إن الإنسان لا مشيئة له، ولا قدرة له، ولا اختيار له في فعله، بل هو مُجبرٌ عليه عاجزٌ عن المخالفة يُجبر جبراً؛ فيأكل جبراً، ويشرب جبراً ويتقدم جبراً، ويتأخر جبراً، وليس له اختيار على أيِّ حال، وتعذيب الله تعالى للظالم ليس ظلماً، وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره؛ لأن تعذيب الله تعالى له تصرفٌ في ملكه، والله عزَّ وجلَّ يفعل ما يشاء، لا مُعقب لحُكمه، فحينئذ لا يرد علينا ما استدللَّ به الطرف الأول الذي قال: لو كان الإنسان غير مُطلق الحرية لكان تعذيب العاصي ظلماً، وإثابة الطائع لغواً.

ونحن نقول: إن تعذيب الظالم ليس بظلم، وإن كان مُجبراً؛ لأن الله تعالى مالكه يفعل فيه ما يشاء كما أنت تفعل في ملكك ما تشاء؛ فتهدم البيت، وتبني البيت، وتبيع السيارة، وتشتري بدلها، وما أشبه ذلك.

فالطرف الثاني يُسمون: الجبرية، والطرف الأول يُسمون: القدرية، وسمي الطرف الأول: القدرية؛ لأنهم يُنكرون قدر الله عزَّ وجلَّ فيما يتعلَّق بفعل العبد، وسمي هؤلاء: جبرية؛ لأنهم يرون أن العبد مُجبر على عمله.

وَيَسَاوَىٰ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّلْمِ بِتَوَدَّةٍ وَطَمَأِينَةٍ دَرَجَةً دَرَجَةً وَمَنْ دُفِعَ مِنْ أَعْلَى السَّلْمِ حَتَّىٰ انزَحَ^(١) عَلَىٰ وَجْهِهِ، يَقُولُونَ: كُلُّ سَوَاءٍ، كُلُّ مُجْبَرٍ.

أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمْ تَوَسَّطُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِنَّا نُنَبِّتُ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَىٰ أَنْ كُلَّ شَيْءٍ وَاقَعَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَنُنَبِّتُ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَىٰ أَنْ لِلْإِنْسَانِ اخْتِيَارًا وَإِرَادَةً، وَبِذَلِكَ نَجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، فنَقُولُ: فَعَلَ الْعَبْدُ وَاقَعَ بِمَشِيئَتِهِ، لَكِنْ مَشِيئَتُهُ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَإِذَا شِئْتُ أَنَا شَيْئًا فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ شَاءَهُ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ أَعْلَمَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ شَاءَ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقَعَ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ اللَّهِ تَعَالَىٰ سِرٌّ مَكْتُومٌ لَا نَعْلَمُ عَنْهُ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ عَلِمْنَا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ شَاءَهُ، فَأَنَا لَا أَشَاءُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلَكِنِّي فِي نَفْسِ الْوَقْتِ لِي حُرِّيَّةٌ أَنْ أَشَاءَ مَا شِئْتُ إِلَّا أَنِّي أُوْمِنُ بِأَنَّ مَشِيئَتِي هَذِهِ كَانَتْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَيَدُلُّ هَذَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ أحيانًا يَعِزُّمُ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ، وَبَيْنَ مَا هُوَ مُتَّجِهٌ لَهُ إِذْ انْتَقَضَتْ عَزِيمَتُهُ إِلَىٰ التَّجَاهِ آخَرَ أَوْ إِلَىٰ إلْغَاءِ الْعَمَلِ؛ إِذْ هُنَاكَ سُلْطَةٌ فَوْقَ سُلْطَتِهِ، لَكِنَّ هَذِهِ السُّلْطَةُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَلَا تُعْلَمُ إِلَّا بِأَثَارِهَا؛ وَقَدْ قِيلَ لِأَعْرَابِيٍّ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: بِنَقْضِ الْعَزَائِمِ، وَصَرَفِ الْهَمَمِ. فَهَذَا أَعْرَابِيٌّ بِدَوِيٍّ أَجَابَ بِهَذَا الْجَوَابِ الْعَجِيبِ: عَرَفْتُ رَبِّي بِنَقْضِ الْعَزَائِمِ، يَعْنِي: أَعَزَمْتُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ تَنَقَّضَتْ عَزِيمَتِي بِدُونِ سَبَبٍ، وَصَرَفِ الْهَمَمِ، أَي: أَهَمُّ بِشَيْءٍ إِلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ أَجِدُنِي مُنْصَرِفًا إِلَى الْيَسَارِ بِدُونِ سَبَبٍ إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ: الْإِنْسَانُ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَلَيْسَ مُجْبَرًا، لَكِنْ أَيُّ شَيْءٍ يَشَاءُ هُوَ بَعْدَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي

(١) انزح: أي دُفِعَ وَرُمِيَ إِلَى مَكَانٍ مَنْخَفِضٍ. تاج العروس (زخخ).

تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَتَجْتَمِعُ بِهِ الْأَدِلَّةُ.

فإن قال قائل: إذن يكون قول المشركين: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]؛ لأننا لما عبدنا غير الله تعالى: علمنا أن الله تعالى شاء ذلك، وليس لنا القدرة في مخالفة المشيئة، فهل هذا صحيح؟

فالجواب: أقول: لا، بل هذا حُجَّةٌ داحضة أبطلها الله عَزَّجَلَّ وبيطلها العقل، فأبطلها الله تعالى بقوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَاغُ الْمُبِينِ﴾ [النحل: ٣٥].

فلما أبطلها الله تعالى شرعاً، ننظر هل هي باطلة عقلاً أو لا؟

نقول أيضاً: هي باطلة عقلاً؟ لأنك لم تعلم أن الله تعالى ما قضى عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة، فلماذا لم تعدل عن عبادة الأصنام وتقدر أن الله تعالى قضى عليك بترك عبادة الأصنام؟! فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله تعالى كتب ذلك هو منك وأنت الذي أردته، ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن، وأن الله تعالى قدر أن تكون موحداً مجتنباً لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك.

ثم إننا نقول: هناك أيضاً دليل حسي؛ فلو حير الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر سيختار الأفضل، وهل يمكن لشخص أن يختار الأردأ ويقول: هذا الذي قدر لي؟! أبداً.

ولو قيل له: لمكة طرق، طريق آمن وطريق مخوف. فقال: نذهب مع الطريق

المخوف؛ لأن الله تعالى كتب علينا هذا!! فهل هذا يمكن أو لا يمكن؟

الجواب: لا يُمكن أبداً، بل سيَسلك الطريق الآمن بلا شك.

ولو عَرِض عليه عمَلاَن في وظيفة مثلاً أحدَ العملَين شاقٌّ وأجرته قليلة، والثاني خفيف وأجرته كثيرة، فسيختار الثاني بلا شك.

فهذه أدلةٌ محسوسة تدلُّ على أن الاحتِجاج بالقدَر على المعاصي أو على ترك الواجبات احتِجاجٌ باطل لا يستقيم، لا شرعاً ولا عقلاً ولا حساً، فهذا هو مذهب أهل السنَّة والجماعة؛ يقولون: نحن نفعل باختيارنا، ولكن اختيارنا نعلم أن الله تعالى قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن إلا أنه لا حُجَّة لنا في أن نقول: هذا مختار الله تعالى لنا، فلا نستطيع أن نتخلَّص منه لأننا حين الفعل لم نعلم ما قدر، ولا يُمكن لأيِّ إنسان يدري أن الله تعالى قدر شيئاً إلا بعد الوقوع؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، فجعلهم السبب في ذلك.

الفائدةُ الثانيةُ عشرة: أنه ينبغي للإنسان - وهذه فائدة مسلكية - أن يلجأ إلى الله تعالى وحده في طلب الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾، فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك، بل اعتمد على ربك، واتَّجِه إليه دائماً في سؤال الهداية حتى يهديك الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام - وهو الهادي المهدى - يستفتح ويقول: «عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»^(١) فهذا وهو النبي ﷺ! فكيف بنا نحن! فعليك أن تلجأ إلى ربك في طلب الهداية، وألا تعتمد على نفسك، بل اعتمد على الله عزَّ وجلَّ، فإن الله تعالى مرجعك.

(١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ عَشْرَةَ: أَنْ مَنْ يُضِلَّهُ اللهُ تَعَالَى فَلَا هَادِيَ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى:
﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ﴾
[الزمر: ٣٧].

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَفَلَا يُوجِبُ لَنَا هَذَا الْحُكْمُ أَنْ نَتَوَقَّفَ عَنْ دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ؛
لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾؟

فَالْجَوَابُ: لَا يُوجِبُ، لَكِنَّ الْفَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّا إِذَا دَعَوْنَا أَحَدًا لِلْحَقِّ وَلَمْ يَقْبَلْ
فَإِنَّا لَا نُهْلِكُ أَنْفُسَنَا مِنْ أَجْلِهِ، بَلْ نَقُولُ: هَذَا قَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ،
وَلَيْسَ لَنَا فِي أَمْرِهِ مِنْ شَأْنٍ؛ وَهَذَا نَجِدُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿لَعَلَّكَ بِنَجْعِ
نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]، أَي مُهْلِكِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَلَا تُهْلِكُ
نَفْسَكَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَسْلِيَةً حِينَ دَعَا عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ وَلَمْ يَهْتَدِ، فَقَالَ تَعَالَى:
﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

وَحِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُنَا مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ أَنْ نَدْعُوَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ إِذَا دَعَوْنَا إِلَى
اللهِ تَعَالَى وَلَمْ نَجِدِ النَّاسَ اهْتَدَوْا فَإِنَّا لَا نُكَلِّفُ أَنْفُسَنَا، وَلَا نُهْلِكُهَا بِالْهَمِّ وَالْغَمِّ؛ لِأَنَّ
الْإِنْسَانَ إِذَا نَظَرَ هَذِهِ النَّظْرَةَ سَوْفَ تَتَكَدَّرُ عَلَيْهِ دُنْيَاةٌ، بَلْ سَوْفَ يَضِيعُ عَمَلُهُ الصَّالِحِ؛
لَأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا بِمُهْتَدِينَ عَلَى مَا يُرِيدُ، فَإِذَا أَتَعَبَ نَفْسَهُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَصَارَ يَلْهَثُ
وَرَاءَهُمْ تَعَبٌ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَالبَاقِي عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَدْعُو النَّاسَ وَالنَّاسَ لَمْ يَهْتَدُوا، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَمِرُّوا؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
قَدْ يُؤَخِّرُ هِدَايَتَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وَبِخُصُوصٍ مَنْ لَمْ يَصِلْهُمُ الْإِسْلَامُ فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ، لَكِنْ لَعُدُّرَهُمْ بَعْدَ وَصُولِ
الرِّسَالَةِ إِلَيْهِمْ يُكَلِّفُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكْلِيفِ، ثُمَّ إِنْ اهْتَدَوْا

في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة، وإن ضلُّوا فهُم من أهل النار، هذا أصحُّ ما قيل في الجواب عن هؤلاء، أعني: أهل الفترة والذين بعد الرِّسالة، ولكن لم تَبْلُغهم؛ فالصحيح: أنهم يُمتَحَنون يوم القيامة بما شاء الله تعالى من التكاليف التي لا نَعْلَمها، ثُمَّ إن اهتَدَوْا فَنَجَّوْا وإلَّا عُوِّبُوا.

الفائدة الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أن اسمَ الهادي يُطلَق على غير الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]، فالهادي تُطلَق على الله تعالى وعلى غيره، لكن الذي يَمْتَنِعُ إطلاقه على غيره هو هداية التَّوْفِيق، فإن هداية التَّوْفِيق لا تكون إلَّا لله تعالى وحده، أمَّا هداية الدَّلالة فإنها تكون لله تعالى ولغيره.

الآيات (٢٤-٢٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿٢٤﴾ أَفَمَنْ يَتَّبِعِي بَوَّجِهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٤-٢٧].

•••••

قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعِي﴾ قال المفسر رحمه الله: [يلقى]، لكن المتقي للعذاب هو من يحاول النجاة منه، لكن الملاقى للشيء قد يلاقه ببشرى وفرح وسرور، فتفسير ﴿يَتَّبِعِي﴾ بـ(يلقى) لا شك أنه قاصر، ولكنه بعض الأحيان يُفسر المفسر رحمه الله القرآن بما يقاربه كما فسّر قوله تعالى قال: ﴿سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ بـ[أشدّه]، فسّر كلمة سَوْءَ بِأَسْوَأَ، وَأَسْوَأَ لَا شَكَّ أَنَّهُ اسْمُ تَفْضِيلٍ، وَسَوْءٌ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَّرَ الْكِتَابَ بِمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ، وَالوَاجِبُ: أَنْ يَكُونَ الْمُفَسِّرُ مُطَابِقًا لِلْمُفَسَّرِ، وَلَوْ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْعَذَابُ السَّيِّئُ لَكَانَ أَبْلَغَ مُطَابِقَةً لِلْقُرْآنِ.

والعذاب هو الشيء الذي يُصيب الإنسان إصابةً مباشرة يُقال: ذاقه، لكن ليس باللسان، إنما لما أصابه مباشرة صار كالمطعموم الذي يُدخله الإنسان في جوفه، وعلى كل حال فإحساس الوجه بالعذاب أشد من إحساس بقية الجسد، ويكون الوصف للعذاب نفسه إذا كان أسوأ العذاب، ويكون في الوجه صار أشد على

الإنسان مما لو كان في طرفٍ آخر، لكن الذي يظهر لنا: أن سوء العذاب ليس على اسم تفضيل، ولكنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني: العذاب السيئ.

ومن هذا الباب أيضا كلمتا (خير) و(شر) تُطلقان على باب اسم التفضيل إذا قلت: هذا خيرٌ من هذا وهذا شرٌّ من هذا. وقد تُطلقان ويُراد بها الوصف بالشرِّ فقط، كما تقول: (هذا شرٌّ)، (هذا خيرٌ).

وقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [بأن يُلْقَى في النار مغلولةً يَدُهُ إلى عُنُقِهِ] كأنه أخذ من كونه يتقي العذاب بوجهه؛ لأنه لو كانت يَدُهُ مُطلقة لا تتقى العذاب بيده، ولكني أقول: لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تُعَلَّ يَدُهُ؛ لأن يَدَهُ قد تكون مُرسلة غير مُقيّدة، ولكن لا يستطيع أو يظنُّ أن مُدافعتة بوجهه أشدُّ، فيُدافع بوجهه.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ في جواب الشرط في ذكر المُعادل: [كَمَنْ أَمِنَ مِنْهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ؟].

والجواب: لا، وحينئذ يكون الاستفهام للنفي، يعني: لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من أَمِنَ العذاب ولم يتقه ثم قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: كُفَّار مَكَّةَ ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي: جزاءهم]؛ وقوله: [﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: كُفَّار مَكَّةَ] كأنه أخذه من قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وإلا فإن الظالمين هنا عامٌّ، لفظ عامٌّ يشمل كُفَّار مَكَّةَ وغيرهم، وهذا هو الأولى.

فإن قيل: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يدلُّ على أن هذا في المتأخرين؟

قلنا: نعم، هو يدلُّ على أنه في المتأخرين، لكن كل رسول قد سبقه رسول، فهنا نقول: كذبت قبلهم قوم نوح وشمود، كذبت قبلهم قوم عاد، وهلمَّ جراً، فيكون

(الظالمون) عامًا لكُفَّار مَكَّةَ ولغيرهم، لكن أول من يدخل فيهم بلا شك كُفَّار مَكَّةَ؛ لأن القرآن نزل توبيخًا لهم وإنذارًا ودعوةً.

قال المفسر رحمه الله: [﴿فَأَنذَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ من جهة لا تخطر ببالهم] وهذا في التفسير أشد وأبلغ من أن يكون من أن يأتيهم العذاب وهم على أهبة الاستعداد له.

قوله رحمه الله: [﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ﴾ من الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره] ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فأذاقهم الله تعالى، أي: مسهم به حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمذاقاتهم.

وقول المفسر رحمه الله: [من المسخ والقتل وغيره] المسخ مثل اليهود الذي قال الله لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، والقتل مثل قتل بني إسرائيل أنفسهم حينما أمروا بالتوبة وقيل لهم: إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم.

يقول المفسر رحمه الله: [وغيره] وذلك مثل الإهلاك بالصاعقة والرَّجفة وما أشبهها، فالمهم أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل.

فإن قال قائل: أليس من الرسل من قتل؟

فالجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال، وإما أنهم أتوا على غرة دون أن يجاهرُوا بالقتل، ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ لا، قد يبقى فيكون هذا نصرًا لهم ولو بعد وفاتهم، فأذاقهم الله تعالى الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لو كانوا أي: المكذّبون يعلمون عذابها ما كذبوا، فقول المفسّر رحمه الله: (ما كذبوا) هو جواب (لو) المحذوفة. ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿ضَرَبْنَا﴾ يقول المفسّر رحمه الله: [جعلنا]، ولعلّ الضرب أحصّ من الجعل، وهذا التفسير تفسيرٌ بها هو أعمّ؛ لأنّ ضرب المثل ليس مجرد جعلٍ له، بل ضرب المثل للاعتبار به، فضرّبه مثلاً أي: جعلته شبهاً حتى يعتبر به؛ فقوله: ﴿ضَرَبْنَا﴾ أي: بيّنا ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾، والجُملة هنا مؤكّدة بمؤكّداتٍ ثلاثة: وهي اللّام، و(قد)، والقسم المقدّر؛ لأنّ تأكيد الكلام في مثل هذا التركيب: (والله لقد) فيكون مؤكّداً بمؤكّداتٍ ثلاثة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ﴾ إذا قال قائل: كيف يؤكّد هذا وهو أمرٌ معلوم، والغالب أنّ التأكيد إنّما يُصار إليه للحاجة إليه؟

فالجواب: أنّ التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكاً أو منكرًا، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكّد وإن لم يكن ثمة إنكار أو تردّد، ومنه هذه الآية فإنّ ضرب الله تعالى الأمثال للناس في القرآن أمرٌ محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكّده الله عزّ وجلّ: ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذّر من كان على مثل هذا النّظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل.

وقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يشمّل كل الناس المؤمن والكافر؛ لأجل أنّ يتذكّر هؤلاء وهؤلاء.

قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ﴾ يَتَعِظُونَ] و(لَعَلَّ) هنا للتعليل وهو أحد معانيها، ومن معانيها التَّرجِي مثل: لَعَلَّ الحبيبَ قادمٌ، ومن معانيها الإِشفاق مثل: لَعَلَّ الحبيبَ هالِكٌ، ففي الأوَّل: لَعَلَّ الحبيبَ قادمٌ، رجاءٌ، وفي الثاني إِشفاقٌ يعنى: أخشى أن يكون هالِكًا، وتأتي للتعليل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيِّبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُيِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قد تكون هذه للتوقُّع، وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣٠] للتوقُّع أيضًا، وهي في القرآن كثير، وقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَتْلُعُ أَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦] للتَّرجِي، ويُحتمل أن تكون للتعليل، وإنَّما هو كثير في القرآن.

وإنما بيَّنته لئلاَّ يظنَّ بعض الناس أنها للتَّرجِي في كل مكان فيقول: كيف يترجى الله عزَّجَلَّ الشَّيء وهو قادر على كل شيء؟ نقول: (لَعَلَّ) إذا جاءت في كلام الله تعالى فهي للتعليل.

وقوله المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿يَنْذَكَّرُونَ﴾ يعنى: [يَتَعِظُونَ]؛ لأن هذا هو الغرض من ضَرْبِ الأمثال.

من فوائد الآيات الكريمة:

الفائدة الأولى: أن كلَّ مثل في القرآن فإن فيه دليلاً على إثبات القياس.
الفائدة الثانية: أنه ليس كلُّ حقٍّ يتركه الإنسان ثقةً بالله تعالى يوم القيامة يصير عنده؛ لأنه إن كان تركه للاختصاص عند الله تعالى فهذا لم يتركه، لكن إن تركه للشواهد عند الله تعالى فقد تركه، وهذا إن تركه للاختصاص عند الله تعالى يوم القيامة وعفا عنه في هذه الحال؛ لأنه إذا طالب به في الدنيا وأخذ حقه سلِّمت حسناته من هذا

الذي ظلمه يوم القيامة، فكان عذاب الدنيا أهونَ من عذاب الآخرة، ويكون بذلك مُحسِنًا إليه، أو يترك للأحسن وهو العفو وانتظار الأجر من الله عَزَّوَجَلَّ؛ قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

فالأحوال ثلاثة: إمَّا أن يأخذ بحقه في الدنيا، أو يُؤجَّل حقه للآخرة، أو يعفو؛ والمراتب من الأشدِّ إلى الأخفِّ؛ نقول: إن أشدها أن يؤخر ذلك للآخرة، ثم أن يأخذ به في الدنيا، ثم أن يعفو مع أن العفو لا بُدَّ فيه من قيد؛ أن يكون في العفو إصلاح، فإن كان في العفو إفسادٌ بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شرِّه وطغيانه، فهنا الأخذ بالحقِّ أولى من العفو، أمَّا إذا علمنا أن هذا الرجل سينظر إلى العفو نظرة إكبار ويحسن خلقه بعد ذلك فلا شك أن العفو أفضل، وهذا الرجل لو عفونا عنه ولم يصلح فأجَّل حَقَّك في الآخرة؛ لأن الله تعالى قيَّد العفو بالإصلاح، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ لكن أخبره وقُلْ له: (أنت الآن ظلمتني في كذا وكذا وكذا، وأنا سأؤجِّل أخذني ليوم القيامة)؛ ولا أظنُّ أنك عفوت بهذا.

واعلم أن العفو يكون مع القدرة ومع عدم القدرة، لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرة.

الفائدة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانًا لكل شيء، ومنه -أي: من التبيان-: ضُرب الأمثال؛ لأنها تُقرب المعنى وتضع المعقول في سورة المحسوس، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١].

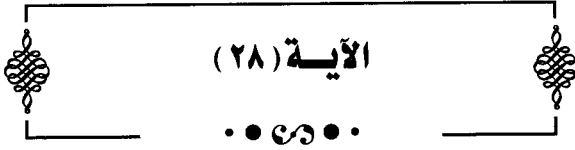
الفائدة الرابعة: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد حيث بين لهم هذا البيان التام.

الفائدة الخامسة: أنه ينبغي للمعلم غيره أن يُكثِر له من ضرب الأمثال التي تُعِينه على فهم المعنى؛ لأن هذا هو أسلوب القرآن.

الفائدة السادسة: إثبات العِلل والحِكم في أفعال الله تعالى وشرعه؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

الفائدة السابعة: الردُّ على الجَهْمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله تعالى وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلِّه وحكمة، ولكن لمجرد المشيئة، ووجه ذلك: أن (لعلَّ) هنا للتعليل، والتعليلُ يعني: إثبات الحكمة.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقَوْنَ﴾ [الزمر: ٢٨].

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا﴾ حال] يَعْنِي: أَنْ (قُرْءَانَا) هَذِهِ حَالٌ، وَ(عَرَبِيًّا) حَالٌ أُخْرَى، يَعْنِي: هَذَا الْقُرْءَانُ الَّذِي فِيهِ مِنْ كُلِّ مِثْلِ هُوَ قُرْءَانٌ، وَالْقُرْءَانُ تَأْتِي بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ، فَمِنْ إِثْبَانِهَا مَصْدَرًا: الْغُفْرَانُ وَالشُّكْرَانُ، وَأَنَا أَقْصِدُ بِهَذَا وَزُنْ: فُعْلَانُ تَأْتِي مَصْدَرًا مِثْلَ: الْغُفْرَانِ وَالشُّكْرَانِ وَالْقُرْءَانِ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ فِي لَفْظِ الْقُرْءَانِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ، فَ(قُرْءَانٌ) بِمَعْنَى: مَقْرُوءٌ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ بِمَعْنَى: مَتَلَّوْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمَ فَاعِلٍ بِمَعْنَى: قَارِئٌ، وَهُوَ مِنْ: قَرَأَ الْمَاءَ إِذَا جَمَعَهُ فِي الْحَوْضِ، وَالْقُرْءَانُ إِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ أَنَّ الْوَصْفَيْنِ يَنْطَبِقَانِ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَتَلَّوٌ وَجَامِعٌ.

ولهذا قال العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ فِي عِلْمِ أُصُولِ التَّفْسِيرِ: إِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ.

وقوله تعالى: ﴿عَرَبِيًّا﴾ أَي: بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي هِيَ لِسَانُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ، وَالْعَرَبِيَّةُ هِيَ أَفْضَلُ الْأَلْسُنِ وَأَعْرَبُهَا وَأَفْصَحُهَا وَأَبْيَنُهَا؛ وَهَذَا اخْتَارَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فإن قيل: أليس في القرآن من الكلمات ما أصله أعجمي في القرآن؟

قُلْنَا: بلى فيه، ولكنَّ هذه الألفاظ التي أصلها غير عربيٍّ لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية؛ ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعرَّبة من تغيير بعض الشيء، فلا بُدَّ أن يكون فيها شيء من التَّغيير في الغالب، فإذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في ألسنتهم صارت مُستعربة. إذا فهي كلمات مُستعربة من قوم مُستعربين أيضًا؛ لأن أصل العرب مُستعربين؛ لأنهم ليسوا عربًا في الأصل، فإسماعيل عليه السَّلام هو ابنُ إبراهيم عليه السَّلام، وليس لُغته العربيَّة، لكن لما جاء عرب جرهم إلى أمِّ إسماعيل عليه السَّلام ونزلوا عندها صار عربيًّا، واستمرَّت العروبة إلى يومنا هذا. ودليل هذا أيُّهما أفضل، رسالةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأُمَّته أو الرِّسالات الأخرى وأُمَّتهم؟

الجواب: رسالة النبي ﷺ؛ إذن: ليس هناك شكٌّ؛ ولهذا وردَ في حديث، لكنَّ فيه نظر: أن اللغة العربية لغة أهل الجنة.

وكون الله تعالى اختار هذه الرِّسالة العظيمة في اللغة العربية يكفي؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فصار هذا المكان صالحًا لهذه الرِّسالة العظيمة؛ لأنه عظيم؛ ومعلوم أن البيان لو جاء بغير اللغة العربية ما أبان، لكن كونه اختار أن يكون في هؤلاء العرب، وبلغتهم فهذا دليل على فضلهم.

فإذا قال قائل: إن الرسول عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خاصٌّ بالعرب؟

قُلْنَا: نعم، هو بُعث في الأمِّيِّين، لكن لجميع الناس كما لو أن أحدًا صار في الشرق أو في الغرب وهو أميرٌ على جميع المنطقتين على جميع القارَّة التي هو فيها، فهذا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بُعث في هؤلاء القوم، لكن إلى جميع الناس، ومعلوم أنه لا بُدَّ أن يُبعث في قوم، فافترض أنه بُعث في العجم وهو رسول إلى الناس فهو نفس الشيء.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ هذا الوصفُ سَلْبِي وليس ثُبوتِيًّا، واعلم أنه لا يُوجد في أوصاف القرآن ما هو سَلْبِيٌّ مَحْضٌ؛ لأن السَلْبِيَّ المَحْضُ ليس فيه مَدْحٌ، بل كل شيءٍ وُصِفَ به القرآن على وجه النَّفْيِ فإن ذلك لِكَمالِ ضِدِّه؛ ولا بُدَّ أن يَتَضَمَّنَ الكَمالَ أيضًا في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾ [الإخلاص: ٣] لم يَلِدْ ولم يُؤَلِّدْ؛ لِكَمالِ وحدانيَّتِهِ.

فإذا قال تعالى: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أي: لِكَمالِ استقامتِهِ، بَلْ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ فالقرآن الكريم يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ في أمور الدِّينِ وفي أمور الدُّنيا على وجهٍ ليس في اعوجاج بوجهٍ من الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: لأجل أن يتَّقُوا، فبيَّن الله تعالى لنا بهذا القرآن، وجعله غير ذي عِوَجٍ من أجل تقواه عزَّجَلَّ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن القرآن عربيٌّ؛ أي: نازلٌ بلُغة العرب.

الفائدة الثانية: أنه لا يُوجد في القرآن لفظٌ أعجميٌّ؛ لأن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه عربيٌّ، وهذا يقتضي أن ليس فيه شيءٌ من لغة العجم، ولا شك أن هذا هو الواقع، فليس في القرآن لفظٌ أعجميٌّ.

لكن اختلف العلماء المُفسِّرون رَحِمَهُمُ اللهُ وغيرهم: هل في القرآن كلمةٌ أصلها أعجميٌّ ثم عُرِّبَتْ؟

فمنهم من يقول: نعم. ومنهم من يقول: لا. فالذين قالوا: نعم. قالوا: هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، ويعني هذا أنها

أعجمية، وهذا لا يُنافي أن يكون القرآن عربياً؛ لأن العرب لما عربتها صارت عربيةً بالاستِعْراب، كما أن العرب أصلهم مُستعربون، وإلا فلغة أبيهم إسماعيل عليه السلام ليست عربية؛ ومنهم من قال: هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسان العرب من باب توارُد اللُّغتين، ولا مانع أن تتوارد اللُّغتان على كلمة واحدة.

والخلاف في هذا قريبٌ من اللَّفْظي، وذلك لأنهم مُتَّفِقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظاً أعجمياً هو أعجميٌّ حتى نزول القرآن أبداً.

الفائدة الثالثة: بيان حكمة الله عزَّ وجلَّ في إنزال القرآن باللسان العربي؛ لأن الرسول ﷺ بعث في قومٍ عربٍ، فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربياً كما هو الشأن في جميع الرُّسل، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤].

الفائدة الرابعة: أن فهم المعنى مُعينٌ على التَّقوى؛ لقوله تعالى: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ وهذا أمرٌ واقع، ففهم المعنى من أسباب التَّقوى؛ لأنه لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه لم يؤثر فيك شيئاً، إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

ونستفيد من هذه الجملة: ما استفدنا من الجملة السابقة وهي قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

الآية (٢٩)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٢٩].

• • • • •

قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ﴾ لما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ [الزمر: ٢٧]، فَيَيْنَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ هَذَا الْمَثَلُ الْعَظِيمُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ ﴾ أَي: مُتَنَازِعُونَ مُحْتَلِفُونَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُهُ، أَنَا الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَحْدِمَهُ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُمْ دَائِمًا فِي نِزَاعٍ وَفِي خُصُومَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ عَنِ الْآخَرِ.

والرجل الثاني: ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لَرَجُلٍ ﴾: ﴿ سَلَمًا ﴾ أَي: سَالِمًا لِهَذَا الرَّجُلِ لَا يَشْرَكَهُ فِيهِ أَحَدٌ.

فإن قال قائل: بِمِ عَرَفْتُمْ أَنْ ﴿ سَلَمًا ﴾ بِمَعْنَى: سَالِمًا مِنَ الشُّرَكَاءِ؟
قُلْنَا: عَرَفْنَا ذَلِكَ بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ ﴾؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ تُعْرَفُ بِالسِّيَاقِ وَبِذِكْرِ الْمُقَابِلِ، وَمِنْ أَبْرَزِ مِثَالِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١].

فلو قال لك قائل: ما معنَى: ثُبَاتٍ؟ لَفَهِمْتَ مَعْنَاهَا مِمَّا بَعْدَهَا: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾، فيكون الثَّباتُ ضِدًّا الْمُجْتَمِعِينَ، أي: فرادى: فانفروا فرادى أو انفروا جميعًا.

وهذه من قواعد التفسير أن يُعرَفَ تفسِيرَ الكَلِمَةِ بِذِكْرِ ما يُقابِلُها.

إِذَنْ: يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بين المملوك الذي فيه الشَّرْكَاءُ المُتَشاكِسُونَ والمملوك الذي ليس فيه شُرْكَاءٌ، ثُمَّ نَقِيسَ عليه المُخْلِصَ لله تعالى الذي يَعْبُدُ الله تعالى وحده، والذي يَعْبُدُ مع الله تعالى غيرَه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا﴾ [هود: ٢٤]، أي: هل يَسْتَوِي رَجُلانِ: أحدهما فيه شُرْكَاءُ مُتَشاكِسُونَ والآخر سَلَمٌ لِرَجُلٍ؟ هل يَسْتَوِي هذان؟

الجواب: لا، فالاستِفْهامُ حينئذٍ بِمَعْنَى النِّفْيِ، يَعْنِي: لا يَسْتَوِيانِ، والاستِفْهامُ يَأْتِي لِمَعانٍ كثيرة كما هو معروف في عِلْمِ البَلَاغَةِ، ولكنه إذا أتى في مَوْضِعِ النِّفْيِ فإنه يَكُونُ مُشْرَبًا مَعْنَى التَّحْدِي؛ لأنه لو قيل: لا يَسْتَوِيانِ لَفِهْمنا انْتِفَاءً اسْتِوائِها.

لكن إذا قيل: ﴿هَلْ يَسْتَوِيانِ﴾ فِهْمنا أمرين:

الأمر الأوَّل: انْتِفَاءُ الاستِواءِ.

والأمر الثاني: التَّحْدِي.

ونقول: هل عندك شيء يُثَبِّتُ أنها يَسْتَوِيانِ، فيكون تَحْوِيلُ النِّفْيِ إلى اسْتِفْهامٍ أبلِغَ في النفي وبين ﴿هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا﴾؟ الجواب: لا.

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ حَمِدَ نَفْسَهُ عَزَّجَلَّ لِكَمالِ صِفاتِهِ وَكَمالِ إِنْعامِهِ، ومن إِنْعامِهِ أَنَّهُ يَضْرِبُ الأَمْثالَ لِلنَّاسِ في القُرْآنِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مع أَنَّهُ عَزَّجَلَّ غَنِيٌّ عَنْهُمْ؛

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ كُلَّهُم، لكن رحمته تَأْبَى إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِعِبَادِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، ولهذا قال بعد هذا البَيَانِ التَّامِّ فِي الْمَثَلِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وحرف ﴿بَلْ﴾ هنا للإِضْرَابِ الْإِنْتِقَالِي، والإِضْرَابِ لَهُ مَعْنِيَانِ:

المعنى الأول: إضْرَابِ إِنْتِقَالِي يَعْنِي: يَنْتَقِلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ.

والمعنى الثاني: إضْرَابِ إِبْطَالِي، يَعْنِي: يُبْطِلُ الْأَوَّلَ وَيُثَبِّتُ الثَّانِي.

فإذا قلت: ما قام زيدٌ بل عمرو؟ فهذا إضْرَابِ إِبْطَالِ، أي: أَبْطَلْتَ الْأَوَّلَ وَأَثَبْتَ الثَّانِي؛ وفي قوله تعالى: ﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مَنَّا بَلْ هُمْ مَنَّا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦]، هذا إِنْتِقَالٌ مِنْ مَعْنَى إِلَى مَعْنَى أَشَدَّ مِنْهُ.

وفي هذه الآية: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إضْرَابِ إِنْتِقَالِ؛ لأنه لم يَسْبِقْ شَيْءٌ أَبْطَلْتَهُ.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ والمراد بـ(أَكْثَرُهُمْ) هنا: أَكْثَرُ النَّاسِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي آيَاتٍ أُخْرَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ وانبثاء العِلْمِ هُنَا لَانْتِفَاءِ لَازِمِهِ: الْعَمَلُ وَالْإِمْتِثَالُ، فَأَكْثَرُ النَّاسِ فِي جَهْلِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ فِي غَيِّ؛ فِي جَهْلِ لَا يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَفِي غَيِّ لَا يَقْبَلُونَ الْحَقَّ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، وَكُلُّهُمْ يَصِحُّ أَنْ نَنْفِيَ عَنْهُ الْعِلْمَ، أَمَّا مَنْ كَانَ فِي جَهْلِ فَنَفِي الْعِلْمِ عَنْهُ وَاضِحٌ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيِّ مَعَ الْعِلْمِ فَنَفِي الْعِلْمِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ.

يقول المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾ لِلْمُشْرِكِ وَالْمُؤَحَّدِ مَثَلًا]، وَتَقْيِيدُ

المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ بالمُشْرِكِ والمُوحِّدِ واضح؛ لأن المثل المضروب وهو العبد المملوك بين شركاء والعبد الخالص ينطبق تمامًا على المُشْرِكِ والمُوحِّدِ.

وقوله تعالى: [رَجُلًا ﴿بَدَلٌ مِنْ ﴿مَثَلًا﴾] والبديل يقول فيه ابن مالك رَحْمَةُ اللَّهِ:

التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِإِلَّا وَاسِطَةً..... (١)

فقوله: (التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ) خرج به بقية التَّوابع؛ وقوله: (إِلَّا وَاسِطَةً) خرج به المعطوف بـ(بَلْ)، فإن المعطوف بـ(بَلْ) إذا كان للإضراب الإبطالي فإنه يكون هو المقصود بالحكم، لكنه بواسطة فلا يُسَمَّى: بدلًا، فهنا قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا﴾، فلو حذف (مثلاً)، وقال: ضرب الله رجلاً. يصح الكلام؛ لأن المقصود هو كلمة رجل، وأنت لو قلت: رأيت محمدًا عليًا. عليًا بدل؛ لأن المقصود هو علي إذا خاطبني مخاطب وقال: رأيت عليًا محمدًا عرفت أنه أراد محمدًا ولم يرد عليًا؛ لأن محمدًا بدل من علي.

والبديل هو المقصود بالحكم، لكن قد يكون سببه الغلط، وقد يكون سببه النسيان، أو غير ذلك من الأسباب.

المهم: أن البديل هو ما حده ابن مالك رَحْمَةُ اللَّهِ بقوله:

التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِإِلَّا وَاسِطَةً هُوَ الْمَسْمَى بِدَلًا

يقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ﴾ مُتَنَازِعُونَ سَيِّئَةً أَخْلَافُهُمْ] أخذ سوء الخلق من قوله تعالى: ﴿﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾﴾؛ لأن المشاكسة تُنبئ عن سوء الخلق إذ إن حسن الخلق يتنازل عن حقه، ولو كان في ذلك أدية له أو ضرر عليه؛ لأن حسن

(١) الألفية (ص ٤٩).

أخلاقه تَتَغَلَّبُ على أخذه بحقّه.

وهكذا يَبْغِي للإنسان أن يكون حَسَنَ الأخلاق وأن يَتَغاضى عن بعض حَقِّه، ولو كان في ذلك أَدْيَةً لِنَفْسِه، وأنه إن قالت له نَفْسُه: إن تَوَاضَعَكَ وَعَفَوَكَ عن حَقِّكَ ذُلٌّ لك. لِيَعْلَمَ أن هذا من وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ»^(١)، فلا تَغْلِبِكَ نَفْسُكَ وتَأْخُذَكَ العِزَّةَ بِالْإِثْمِ فتَقُول: لا يُمْكِنُ أن أَسْكُتَ عن هذا الرَّجُلِ -وأنا مَنْ أنا!- حتى يَعْتَدِيَ عَلَيَّ أنا فلانُ ابنُ فلان. فليَعْلَمَ أن هذا من الشَّيْطَانِ، وَيَتَذَكَّرُ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٢) وَمَا يُلْقَاهَا ﴿ أَي: ما يُوفَّقُ لها ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

وقول المُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: [(وَرَجُلًا سَالِمًا لِرَجُلٍ)] قوله: (سَالِمًا) هي قِراءة، والمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ فَسَّرَ عليها، والسالمُ يَعْنِي: الخالص كما فَسَّرَهَا خَالِصًا لِرَجُلٍ ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ يَقُول: (مَثَلًا) تَمييز.

والتَمييز هو من مَيَّزَ إِذَا بَيَّنَّ، وقد حَدَّثَهُ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي الألفية فقال:

اسْمٌ بِمَعْنَى (مِنْ) مُبِينٌ نَكِرَةٌ يُنْصَبُ تَمييزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ^(٢)

ومثاله: قولهم: تَصَبَّبَ زيدٌ عَرَقًا. فَعَرَقًا هذه تَمييز، بِتَطْبِيقِهَا على التَّعْرِيفِ نَجِدُ أنها اسمٌ بِمَعْنَى (مِنْ)؛ لأنك تقول: تَصَبَّبَ من العَرَقِ. و(مُبِينٌ) أَي: مُفَسِّرٌ لكَلِمَةٍ

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨)، من حديث

أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) الألفية (ص ٣٤).

(تَصَبَّبَ)؛ لأن (تَصَبَّبَ) لا نَدْرِي تَصَبَّبَ دَمًا أَمْ تَصَبَّبَ مَاءً، أَمْ تَصَبَّبَ عَرَقًا، فَبَيَّنَ الْمُتَصَبَّبُ وَهُوَ نَكْرَةٌ.

قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِمَجَاعَةٍ وَالْعَبْدُ لَوَاحِدٍ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ كُلُّ مَنْ مَالِكِيهِ خِدْمَتَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ تَحَيَّرَ فَيَمَنْ يَخْدُمُهُ مِنْهُمْ]؛ فَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللهُ: [لَا يَسْتَوِي] بَيَّنَّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْأَسْتِفْهَامَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ لِلنَّفْيِ حَيْثُ فَسَّرَهُ بِنَفْيٍ أَيْضًا.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِمَجَاعَةٍ وَالْعَبْدُ لَوَاحِدٍ] صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لَوَاحِدٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَتَى شَاءَ، فَمَتَى شَاءَ قَالَ: اخْدُمْنِي. وَمَتَى شَاءَ قَالَ: اسْتَرَحْ. وَمَتَى شَاءَ بَاعَهُ، وَمَتَى شَاءَ أَجَّرَهُ، لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِمَجَاعَةٍ مُتَشَاكِسِينَ أَخْلَاقَهُمْ سَيِّئَةً، تَنَازَعُهُمْ دَائِمٌ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمْ: تَعَالَى اخْدُمْنِي. وَقَالَ الثَّانِي: اخْدُمْنِي أَنَا. وَقَالَ الثَّلَاثُ: اخْدُمْنِي أَنَا. وَقَالَ الرَّابِعُ: اخْدُمْنِي أَنَا!! صَارَ أَحَدُهُمْ أَخَذَ بِالْيَمْنَى وَالثَّانِي بِالْيَمْنَى وَالثَّلَاثُ بِالرَّجْلِ الْيَمْنَى وَالرَّابِعُ بِالرَّجْلِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَزَعُوا الْعَبْدَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ هُوَ الَّذِي يَخْدُمُهُ.

كَذَلِكَ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ: قَالَ أَنَا أُرِيدُ بَيْعَهُ. وَقَالَ الثَّانِي: لَا أُرِيدُهُ. وَالثَّلَاثُ قَالَ: أَنَا أُرِيدُ تَأْجِيرَهُ. وَالرَّابِعُ قَالَ: أُرِيدُ إِعَارَتَهُ؛ فَدَائِمًا فِي نِزَاعٍ وَشِقَاقٍ، فَالْعَبْدُ نَفْسُهُ فِي قَلْقٍ وَفِي حَيْرَةٍ وَفِي بَلَاءٍ، وَالشَّرْكَاءُ أَيْضًا كَذَلِكَ مُتَشَاكِسُونَ دَائِمًا، لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَوِيَ هَذَا مَعَ رَجُلٍ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مِثْلُ تَقْرِيْبِي، وَإِلَّا فَالْفَرْقُ عَظِيمٌ بَيْنَ عِبَادَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ مَعَهُ، فَاللهُ تَعَالَى أَعْظَمُ، وَلَكِنَّهُ يُقَرِّبُ هَذَا لِلْعِبَادِ كَمَا قَرَّبَ الْمَعَادَ بِالْمَاءِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْبَتُ بِهِ الْأَرْضُ، إِذْ يَبْقَى نَبَاتُ الْأَرْضِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ مُدَّةَ حَسَبِ الْأَرْضِ وَحَسَبِ كَثْرَةِ الْمَطَرِ وَحَسَبِ الْجَوِّ الْمُنَاسِبِ وَحَسَبِ

الفصل، لكن يبقى البعث؛ قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣-١٤].

فالأمثال قد لا تكون مطابقة تمامًا، فقد يكون مورد المثل أسرع من المثل لكن يذكر على سبيل التقريب، ولا شك أن عبادة الله عزَّجَلَّ وحده وعبادة غيره معه بينهما فرق أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين شركاء متشاكسين.

يقول المفسر رحمه الله: [هذا مثل للمُشْرِكِ والثاني مثل للمُوحِّدِ] والمراد بالثاني (رجلاً سالمًا لرجل) هذا للمُوحِّدِ والأوَّل للمُشْرِكِ؛ والمقصود من ضرب هذا المثل هنا: التحذير من الشُّركِ بالله عزَّجَلَّ.

ثم اعلَمَ أن الشُّركاء في العبد متشاكسون، لكن مع الله عزَّجَلَّ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَعْنَى الشُّركاءِ عَنِ الشُّركِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُتُهُ وَشِرْكُهُ»^(١)؛ لأن الشُّركاء المتشاكسين لا يمكن أن يتنازل أحدُهم عن نصيبه، لكن الشُّرك بالله تعالى يدع الله تعالى المُشْرِكَ وشركه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُتُهُ وَشِرْكُهُ».

ولهذا قال: ﴿تَعَسَّدَ لِلَّهِ﴾ [وحده]، وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده؛ لأنه أهل الحمد وأهل العبادة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهو وحده المُسْتَحِقُّ لأن يُعبد.

قال المفسر رحمه الله: [بَلْ أَكْثَرُهُمْ] أي: أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما يصيرون

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

إليه من العذاب فيُشْرِكُون]؛ فقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أهل مَكَّةَ [هذه عادة المُفسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ حَيْثُ نَجِدُهُ دَائِمًا وَلَا سِيَّا فِي الْآيَاتِ وَالسُّورِ الْمَكِّيَّةِ يَجْعَلُ مِثْلَ هَذَا الْخِطَابِ مُنْصَبًّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَكِنِ الَّذِي يَنْبَغِي فِعْلُهُ أَنْ نَجْعَلَ دَلَالَةَ الْقُرْآنِ عَامَّةً دَائِمًا إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَتَخْصِيصُهُ بِأَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمْ إِلَّا بِالْقِيَاسِ، لَكِنِ إِذَا أَخَذْنَا بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ الْعَامَةِ شَمِلَ أَهْلَ مَكَّةَ وَغَيْرَهُمْ بِالنَّصِّ، وَهَنَّاكَ فَرْقٌ بَيْنَ شُمُولِ الْحُكْمِ بِالنَّصِّ وَشُمُولِهِ بِالْقِيَاسِ.

فَالصَّحِيحُ: أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ يَعُودُ عَلَى أَكْثَرِ الْخَلْقِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ وَهَذَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ دُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ أَوْ بَعْثَ النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثَ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِئَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ^(١))، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْأَكْثَرُ، فَأَكْثَرُ الْخَلْقِ لَا يَعْلَمُونَ إِمَّا لِجَهْلِهِمْ أَوْ لَغِيْبِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا لِجَهْلِهِمْ فَكَمَا قَلَّتْ قَبْلُ: فَهُمْ قَدْ انْتَفَى عَنْهُمْ الْعِلْمُ، وَإِنْ كَانُوا لِغِيْبِهِمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ انْتَفَى عَنْهُمْ؛ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَرْشِدُوا بِهِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَطْبِيقٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ فَإِنَّ هَذَا مِثْلٌ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابَ التَّفْسِيرِ، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾، رَقْمٌ (٤٧٤١)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللَّهُ لَأَدَمَ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ»، رَقْمٌ (٢٢٢٢)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الثانية: أن مثل من يعبد مع الله تعالى غيره كمثله عبده فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون؛ وجه ذلك: أن هذا العابد مع الله تعالى غيره لم يكن قلبه خالصاً لله تعالى فتنازعه الشركاء من يمين وشمال حتى ضاع بينهم.

الفائدة الثالثة: أن الله تعالى يأتي بالخبر أو غيره؛ ثم يقرر ذلك للمخاطب بأحسن وجه، وذلك في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾، فإن هذا الاستفهام الذي يراد به النفي: الغرض منه تقرير ما ذكره وإلزام المخاطب به.

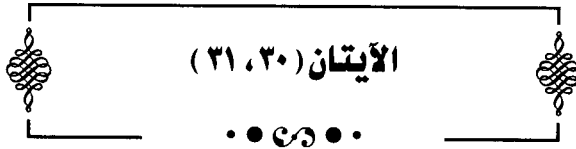
الفائدة الرابعة: أن الله تعالى مستحق للحمد؛ لكمال توحده؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

الفائدة الخامسة: أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل، أما غيره فهو وإن حمده فليس حمده على الإطلاق، بل يحمده على شيء معين وجزء معين مما يحمده عليه، أما الحمد على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل، فهو المحمود على كل حال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسرُّ به قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإذا أتاه ما يسوؤه قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(١).

الفائدة السادسة: أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وإن علموها لم يتفعموا بها؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمِيَّتُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠-٣١].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ ﴾ الْخِطَابُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، و﴿ مَيِّتٌ ﴾ وَصَفٌ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، ﴿ وَإِنَّهُمْ مَمِيَّتُونَ ﴾ كَذَلِكَ وَأَكَّدَ الْمَوْتَ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ يَقِينًا مِنْ أَجْلِ أَنْ عَمَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا النَّبِيَّ ﷺ عَمَلٌ مَنْ لَمْ يُوقِنِ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ، لَكِنَّهُمْ هُمْ لَا يَعْمَلُونَ لَهُ فَكَانَ عَدَمُ عَمَلِهِمْ لَهُ كَالْمُنْكَرِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْكَرِ؛ فَلهَذَا أُكِّدَ.

وقوله تعالى: ﴿ مَيِّتٌ ﴾ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ يُقَالُ لِمَنْ سَيِّمُوتَ وَهُوَ حَيٌّ، وَأَمَّا (مَيِّتٌ) فَيُقَالُ لِمَنْ وَقَعَ بِهِ الْمَوْتُ، أَي: بَعْدَ فِرَاقِ حَيَاتِهِ يُقَالُ: مَيِّتٌ، وَرَبَّمَا يُقَالُ: مَيِّتٌ، لَكِنْ الْأَكْثَرُ مَيِّتٌ، فَعَلِي هَذَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُوصَفَ الْحَيُّ بِالْمَوْتِ فَيُقَالُ فِيهِ: مَيِّتٌ. وَبَيْنَ أَنْ يُوصَفَ الْمَيِّتُ بِالْمَوْتِ فَيُقَالُ: مَيِّتٌ.

ثم قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَنْ عَانَدَهُ وَكَفَرَ بِهِ.

وقوله تعالى: ﴿ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴾ عِنْدَ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

وَأَعَادَكُمْ ثَانِي مَرَّةً.

وقوله تعالى: ﴿تَخْصِمُونَ﴾ عنده أيكم على الحق، ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟

الجواب: المؤمنون لا شك؛ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]؛ فالكافر لا سبيل له على المؤمن، فالنتيجة -والحمد لله تعالى- معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم.

فقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ قال المفسر رحمه الله: [﴿إِنَّكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ].

وقوله تعالى: ﴿مَيِّتٌ﴾ أي: [ستموت]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ قال المفسر رحمه الله: [ستموت ويموتون]، وكما يقول العامة عندهنا: الوعد قدام. قدام يعني: يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يوم القيامة يفصل بين العباد سوف يتنازع الناس في أعمالهم ودياناتهم ويتنازعون في حقوقهم الخاصة، فيفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة؛ يقول رحمه الله: [فلا شماتة بالموت] يعني: أنك إذا متت فلا شماتة عليك؛ لأنهم سيموتون مثلك.

ثم قال رحمه الله: [نزلت لما استبطؤوا موته ﷺ] يعني: أن سبب نزولها أن قريشاً استبطؤوا موت النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية تخبره أنه سيموت، وإذا مات فهم أيضاً سيموتون ويختصمون يوم القيامة.

ولكن هذه الدعوى تحتاج إلى دليل؛ لأننا إن نظرنا في سبب النزول لا نجد هذا، فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيل سبباً للنزول في معنى آية من كتاب الله تعالى؛ لأن سبب النزول خبر محض، والخبر المحض لا دخل للعقل فيه، ولكننا

نقول: ذَكَرَ اللهُ تعالى هذه الجُمْلَةَ إشارةً إلى أنه لن يَضِيعَ عَمَلُكَ ولا عَمَلُهُمْ، فلن يَضِيعَ عَمَلُكَ بِدَعْوَتِكَ إلى التوحيد، ولن يَضِيعَ عَمَلُهُمْ بِالْإِشْرَاقِ، فإن لَكُمْ مَوْعِدًا سَتَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَتَخْتَصِمُونَ فِيهِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فيكون في هذا تَسْلِيَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ، وفيه تَحْذِيرٌ لِلْمُشْرِكِينَ.

فهو من وَجِهٍ: تَسْلِيَةٌ وَتَطْمِينٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهو من وَجِهٍ آخَرَ: تَحْذِيرٌ لِلْمُشْرِكِينَ بِأَنَّهُمْ سَيَمُوتُونَ وَسَيَكُونُ أَيْضًا مَوْتُهُمْ عَن قُرْبٍ، وَسَيَكُونُ مُؤَكَّدًا لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

وقال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ أيها الناس فيما بينكم من المظالم] وهذا عَجَبٌ مِنَ الْمَفْسَّرِ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ صَرَفَ الْخِطَابَ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ إلى عُمومِ النَّاسِ، فقال رَحِمَهُ اللهُ: [أيها الناس] والسِّيَاقُ يَأْبَى هَذَا التَّفْسِيرَ، بل الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ؛ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُّ.

وقوله تعالى: ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ أي: في المظالم التي بينكم من الحقِّ والباطل، فأنت تدعو إلى التَّوْحِيدِ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَلَكُمْ مَوْعِدٌ تَخْتَصِمُونَ فِيهِ.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ أي: الرسول ﷺ وَمَنْ كَذَبَهُ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ إشارة إلى أن هذا الاختِصَامَ مِنْ مُقْتَضَى رُبُوبِيَّتِهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ حَكَمٌ عَدْلٌ، وَمِنْ عَدْلِهِ: أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ فِي الْحُقُوقِ الْخَاصَةِ.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: أن نبينا ﷺ لن يُخلد أبداً الآبدن، بل هو ميت، كما أن خصومه أموات، وهذا كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

الفائدة الثانية: تسلية النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴿٣١﴾.

الفائدة الثالثة: إنذار هؤلاء المكذبين بأنَّ لهم موعداً مع الرسول ﷺ وهو الاختصاص يوم القيامة.

الفائدة الرابعة: أن أهل الشرك والكفر خصومٌ لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة، كما أنهم خصومٌ في الدنيا، ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض، وفي الآخرة أشدُّ وأعظم.

الفائدة الخامسة: أن الخلق يتخصمون عند الله يوم القيامة، ومن المعلوم أن الخاصم إذا كانت الخصومة بين المؤمن والكافر، فالمتنصر هو المؤمن، قال الله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

الفائدة السادسة: إثبات البعث والحساب؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ﴾.

الآية (٣٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر: ٣٢].

•••••

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ ﴾: (مَنْ) هذه استفهامية، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَهُ ۗ ﴾: (إِذْ) ظَرْفٌ بِمَعْنَى: حين؛ والاستفهام في قوله: ﴿ أَلَيْسَ ﴾ للتقرير.

يقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله تعالى.

يقول المفسر رحمه الله: [﴿ فَمَنْ ﴾ أي لا أحد] وتحويل المفسر رحمه الله الاستفهام إلى نفي يُفيد أن معنى الاستفهام النفي، والمعنى: لا أحد أظلم فلا أحد ممن كذب على الله تعالى، أي: قال عليه الكذب.

قال المفسر رحمه الله: [بِنسبة الشريك والولد إليه] وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر، فمن قال: إن الله ولدًا فقد كذب على الله تعالى، ومن قال: إن الله تعالى شريكًا. فقد كذب على الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يُوصف بهذه الصفات التي وصفوه بها، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله تعالى، ومن قال: إن الله مُماثلٌ لخالقه. فقد كذب على الله تعالى، ومن قال: إن الله حرم السائبة والوصيلة والحام. فقد كذب على الله تعالى.

المهمُّ: أن ذكر المفسر رَحِمَهُ اللهُ هذين الأمرين فقط المرادُ به التَّمثِيلُ لا الحَصْرُ،
فالكذب على الله تعالى كثير، وبعضها أشدُّ من بعض.

وقوله تعالى: ﴿كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: افترى عليه الكذب، إمَّا بنسبة الشريك إليه، أو بأنه حَرَمٌ شَيْئًا ولم يُحَرِّمهُ، أو أَحَلَّ شَيْئًا ولم يُحِلِّهِ، أو أَوْجَبَ شَيْئًا ولم يُوجِبِهِ، أو عَطَّلَ صِفَةً من صفاته أو أثبت له ما لم يَصِفْ به نفسه، أو غير ذلك ممَّا يكون فيه الكذب على الله تعالى، فلا أَحَدٌ أَظْلَمُ مَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تعالى، والكذب على الله تعالى ليس كالكذب على البَشَرِ، والكذب على الرسول ﷺ ليس كالكذب على غيره من البَشَرِ، قال النبي ﷺ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ كَذَبٍ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

قال رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ﴾ بالقرآن ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾]، ولا شك أن القرآن صِدْقٌ، بل إنه صِدْقٌ وَعَدْلٌ كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، فهو باعتبار الأخبار صِدْقٌ، وباعتبار الأحكام عدلٌ، لكن المسألة أعمُّ ممَّا قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ؛ فقوله تعالى: ﴿بِالصِّدْقِ﴾ أي: بما كان صادقًا سواءً في القرآن أو في السُنَّةِ، فإنه داخلٌ في قوله تعالى: ﴿وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ ﴿فَجَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ﴾ (كذب بالصِّدْقِ) أي: نسب الصِّدْقَ إلى الكذب فقال: هذا كذبٌ. ومن ذلك: تكذيب قريشٍ للرسول ﷺ حيث قالوا: إنه ساحرٌ كذابٌ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٩١)، ومسلم في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ يَعْنِي: إِذْ أَتَاهُ، وليس شيئاً مَنْقُولاً له، بل هو قد أَتَاهُ مُبَاشَرَةً وَأُخْبِرَ بِهِ عَلَى لِسَانِ الصَّادِقِ، فَيُكذَّبُ بِهِ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَنَا عَنْ شَيْخِهِ، وَشَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ، وَشَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فَهَلْ يُمَكِّنُ أَنَّ نُكذِّبُ هَذَا إِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الرَّوَاةِ مِنْهُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ؟

الجواب: نَعَمْ يُمَكِّنُ، لَكِنْ إِذَا جَاءَنَا الْخَبَرُ مِنَ الرَّسُولِ مُبَاشَرَةً فَإِنَّ تَكْذِيبَهُ كُفْرٌ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَذَّبَ حَدِيثًا فِي أَحَدِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقُلْنَا لَهُ: لَمْ كَذَّبْتَ؟ هَلْ عِنْدَكَ شَكٌّ فِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ؟ قَالَ: لَا شَكَّ عِنْدِي أَنَّهُ قَالَ، لَكِنَّهُ كَذَّبَ؛ فَتَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ؛ لِأَنَّ الصِّدْقَ جَاءَ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: هَذَا كَذِبٌ لِأَنَّ أَحَدَ الرَّوَاةِ كَازِبٌ أَوْ كَذَّابٌ فَأَنَا أَنْكَرُهُ لِهَذَا. فَلَا يَكْفُرُ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ هَذَا هُوَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هَذَا مُؤَدَّى اجْتِهَادِهِ، فَفَائِدَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ أَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ جَاءَ بِالصِّدْقِ حَتَّى يُقَالَ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا وَأَنْتَ تَلُومُ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَاسِطَةٌ.

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ هَذَا الْاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ، وَالْغَالِبُ: أَنَّ هَمْزَةَ الْاسْتِفْهَامِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا يُفِيدُ النِّفْيَ الْغَالِبُ أَنَّ تَكُونَ لِلتَّقْرِيرِ، وَجَوَابُهَا يَكُونُ بِالْإِثْبَاتِ بِلَفْظَةِ (بَلَى) مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، فَالْاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلتَّقْرِيرِ، وَمَعْنَاهُ: قَدْ شَرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾ [التغابن: ٥]، وَالْمَعْنَى: قَدْ أَتَاكُمْ، وَأَمِثْلُهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ.

وَكَلِمَةُ الْكَافِرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ إِظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ، وَكَانَ مُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لَهُ، وَالْإِظْهَارُ

في مقام الإضرار له فوائد ذكرناها سابقاً منها:

١- العموم، وهذا يعني: أن مثوى له ولغيره من الكافرين.

٢- تسجيل الوصف على هؤلاء بأنهم كفار، يعني: إثبات أن هؤلاء كفار.

٣- إفادة التعليل؛ لأنه لو قال: أليس في جهنم مثوى له. لم نستفد ما هي العلة

في أن مثواه جهنم، لكن إذا قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ عرفنا أن العلة كفرهم؛ ففيه بيان العلة.

فصار الإظهار في موضع الإضرار له ثلاث فوائد هنا.

وكلمة: ﴿جَهَنَّمَ﴾ قيل: إنها من الأسماء المعربة، وأصلها في اللغة الفارسية (كهنام). وقيل: إنها اسم عربي، وأنها مأخوذة من الجهمة، يعني: الظلمة والنار؛ لبعد قعرها - أعادني الله تعالى وإياكم منها-، سوداء مظلمة، فالله تعالى أعلم، سواء هذا أو هذا.

المهم: أنها تستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة.

قال المفسر رحمه الله: [﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾: بلى] وهذا هو

جواب ﴿أَلَيْسَ﴾ وأشباهاها، وحاصله: أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد

النفي فجواب التقرير (بلى)، ولو قلت: (نعم) لكان نفيًا، فإذا قلت: ألم يقم زيد؟

فقال المخاطب: (نعم)؛ يعني: لم يقم، وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب:

(بلى) أي: قد قام؛ ولهذا يروى عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: «لو قالوا: (نعم) لكفروا»؛ لأنهم إذا قالوا: (نعم)

يعني: لست ربنا، هذا هو المشهور في اللغة العربية، لكن ربما يأتي الجواب بـ(نعم)

مُرَادًا بِهِ الْإِبْطَاتُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَأَيَّانَا فَذَكَ لَنَا تَدَانِي
وَيَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلَانِي^(١)

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَعَلَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ؟

قُلْنَا: لَا، لِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِ(بَلَى) بَدَلًا (نَعَمْ) اسْتَقَامَ الْبَيْتُ، فَإِنَّ الشَّاعِرَ لَوْ قَالَ: بَلَى
وَتَرَى الْهَيْلَالَ كَمَا أَرَاهُ. اسْتَقَامَ الْبَيْتُ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجَابَ بِ(بَلَى) أَي: لِإِبْطَاتٍ مَا ذَكَرَ أَنْ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ لَا أَحَدًا أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ؛
لِجْمَعِهِ بَيْنَ سَيِّئَتَيْنِ:

السَّيِّئَةُ الْأُولَى: الْكُذْبُ عَلَى الْغَيْرِ.

وَالسَّيِّئَةُ الثَّانِيَّةُ: تَكْذِيبُ الْغَيْرِ الصَّادِقِ.

فَإِنَّ أَنْفَرَدَ أَحَدُهُمَا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْوَصْفَ أَنْ يَكُونَ أَظْلَمَ النَّاسِ لَوْ كَذَّبَ
عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَصَدَّقَ بِالصِّدْقِ؟ هَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْوَصْفَ؟

الْجَوَابُ: لَا، لِأَنَّ الْوَصْفَ أَوْ الْحُكْمَ الْمُرْتَبَّ عَلَى مَجْمُوعِ صِفَاتٍ لَا يَثْبُتُ
إِلَّا بِبُوتِهَا، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ إِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَوْصَافُ فَلَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ،

(١) الْبَيْتَانِ مِنْ شِعْرِ جَحْدَرِ الْعُكْلِيِّ، انظُرْ: الْأَمَالِي لِلْقَالِي (١/ ٢٨٢)، وَخَزَانَةُ الْأَدَبِ (١١/ ٢٠٩).

ف قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾ [الماعون: ٤-٧]، فَمَنْ تَحَقَّقَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْوَيْلِ، لَكِنَّ الْوَيْلَ كُلَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَوْصَافِ.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَوْ لَرْنَاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ نَرَاكَ تُطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾﴾ [المدثر: ٤٢-٤٦]، فهذه أربعة أوصاف هي سبب دخولهم النار، وإذا انفرد واحدٌ منها لم يكن دخولهم النار مستحقاً، لكن له نصيبٌ من هذا الوعيد.

وهنا في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ ﴿١﴾ وَصَفَانِ هُمَا: كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ؛ فَلَوْ افْتَرَى بَدُونَ أَنْ يُكَذِّبَ بِالصِّدْقِ لَمْ يَنْطَبِقْ عَلَيْهِ وَصْفُ الْأَظْلَمِيَّةِ، لَكِنَّهُ ظَالِمٌ، وَلَوْ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ وَلَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ.

فإن قال قائل: هذه الآية تدلُّ على أن من اتَّصَفَ بهذين الوصفين هو أظلم الناس. فكيف نجتمع بينها وبين نصوصٍ أخرى تدلُّ على مثل هذه الدلالة، مثل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴿١١٤﴾﴾ [البقرة: ١١٤]، وفي الحديث: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي»^(١)، ونصوصٌ متعدِّدة؟

فالجواب أن نقول: إن هذه كلها تشترك في وصف الأظلمية، ولا مانع من أن تشترك فتقول مثلاً: فلان أصدق الناس. والثاني أيضاً: فلان أصدق الناس.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾، رقم (٧٥٥٩)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١١١)، من حديث أبي هريرة رَوَاهُ اللَّهُ عَنْهُ.

والثالث: فلان أَصْدَقُ الناس؛ يعني: اشترَكوا في هذه المَرْتَبَةِ العالِية التي أعلى كل شيء؛ لأن اسمَ التَّفْضِيلِ يَدُلُّ على الكَمالِ في هذه الصِّفَةِ.

أو نقول: إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب. فمثلاً: من أشدَّ الناس ظُلماً في الكَذِبِ على الغير: مَنْ كَذَبَ على الله تعالى، ومن أشدَّ الناس ظُلماً في تكذيب الغير: مَنْ كَذَبَ بالصِّدْقِ، وهذا الوجهُ أَقْرَبُ، وذلك لأن الاشتراك في الأظلمية قد يَمْنَعُ اسمَ التَّفْضِيلِ في الجنس الآخر، يعني: أنه ليس الإنسان يَتَصَوَّرُ تَصَوُّراً تامًّا بأن اشترَكَ هذه الأعمالِ في الأظلمية يَتَقَضِي أن لا يكون بعضها أظلمَ من بعض.

فإذا قلنا: إن الأظلمية هنا باعتبار جنس المفضَّل عليه، يعني: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ على الله تعالى في الكاذبين على الغير الكاذب على الله تعالى أشدُّ ظلمًا من الكاذب على زيد وعمرو، والمكذب بما يحتمل الصِّدْقِ والكذب ليس كالمكذب بما يَعْلَمُ أنه صِدْقٌ كَذَبَ بالصِّدْقِ، إذ جاء؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ أي: مَنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ تعالى فهو أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ الغير حَقَّهُ، فلو مَنَعْتَ رجلاً أن يدخل بيته لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مَسْجِدَ اللَّهِ تعالى ويُذَكَّرَ فيها اسمه أَظْلَمَ.

ومثله قوله تعالى: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» فلو أن أحداً ذهب يَخْلُقُ كَخَلْقِ فلانٍ أو فلانٍ مِمَّنْ يَحْرُمُ عليه مُزاحمته في صَنعته لكان الذي ذهب يَخْلُقُ كَخَلْقِ اللَّهِ تعالى أَظْلَمَ، وهَلُمَّ جراً، وهذا الجوابُ جوابٌ - كما يرى - سديد ولا يرد عليه إشكال.

والاستفهام هنا معناه النفي، والفائدة من إتيان النفي بصيغة الاستفهام: التوبيخ والتقرير، وهو مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى التَّحْدِي؛ لأن قوله تعالى: «لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ»

دون قوله تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمُ»؛ لأن هذا يكون مُشْرَبًا مَعْنَى التَّحْدِي فيكون نَفِيًّا وزيادة.

الفائدة الثانية: أن الكذب على الله تعالى أظلم أنواع الكذب؛ لقوله تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ» وإذا كان النبي ﷺ يقول: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَيَّ أَحَدِكُمْ»^(١)، فما بالكم بالكذب على الله تعالى الذي أرسله؟! أي: إذا كان هذا الكذب على الرسول ﷺ بهذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله تعالى؟!.

الفائدة الثالثة: وجوب التحري في تفسير القرآن؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذا، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبًا على الله؛ ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرزون من التفسير من تفسير القرآن، وهو نزل بلغتهم وفي عصرهم ومشاهدتهم، ومع ذلك يتحرزون، سئل أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن قوله تعالى: «وَفِكْمَهُ أَبًا» [عبس: ٣١] قال: «أَيُّ أَرْضٍ تُقَلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظَلُّنِي إِنْ قُلْتُ فِي كَلَامِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ»^(٢) يعني: أنه لا يعلم، وهذا مشهور عند المفسرين وعند غيرهم، وقد نقله شيخ الإسلام في المقدمة^(٣).

وعندنا الآن أناس يُفسرون الآية وكأنه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو من أجهل عباد الله تعالى! ولا يُبالي أنه يُفسر كلام الله تعالى، ولو فسّر كلام زيد وعمرو ما همته

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٩١)، ومسلم في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير رقم (٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٥/٤٩٩-٥٠٠).

(٣) مجموع الفتاوى (١٣/٣٧١-٣٧٢).

وما همّنا به، لكن الذي يهّمنا أنه إذا فسّر كلام الله تعالى وشهد على الله تعالى أنه أراد كذا وكذا؛ ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يُؤوّل كلام الله تعالى عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بيّن.

وبه نعرف ضلال أهل التّعطيل الذين قالوا: ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] يعني: استوى عليه - كأنك تشهد على الله تعالى أنه أراد هذا -؛ وقوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ أي: بقوّتي، أو بِنعمتي، أو ما أشبه ذلك!! فهذا كذب على الله تعالى؛ لأن الله تعالى خاطبنا في القرآن باللسان العربيّ، فيجب أن نحمل هذا القرآن عليه بدون أن نحرف.

وقد يقول قائل: هل هذا عامٌّ أو خاصٌّ بالآيات المشكّلة؛ لأنه - أحياناً - تمثّل آية يسأل عنها الإنسان ويكون معناها واضحاً جداً مع العلم أنه لم يسبق أن قرأ التفسير فيها، فهل في هذه يقول: معناه الظاهر هكذا، أو يقول: أنا والله لا أدري؛ لأنّي لم أقرأ تفسيراً عن هذه الآية؟

أقول: إن الشيء الواضح تفسيره بمقتضى اللّغة لا بأس به، فلو قال قائل: ما معنى قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؟ وجاء عامّيٌّ فقال: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يعني قل: الله أكبر، الله أكبر... قد قامت الصلاة... إلى آخره؛ فهذا حرام، لكن لو سُئل عنها طالب علم يعرف معنى الإقامة - إقامة الشيء يعني: فعله على وجه مستقيم -، فقال: معنى: أقيموا يعني: اتّوا بها كاملة؛ فليس هناك مانع في هذا. أمّا في مسألة تأبير النخل^(١)، فلو قال قائل: إن النبي ﷺ إذا تكلم في أمور الدنيا كالطّب وغيره لنا أن

(١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، رقم (٢٣٦٣)، من حديث عائشة وأنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

نَأْخُذُ بِذَلِكَ أَوْ نَرُدُّهُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوَافِقُ التَّجْرِبَةَ؛ فَهَلْ هَذَا يَكُونُ مِنْ رَدِّ حُكْمِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ لَا؟

أقول: إذا قال النبي ﷺ قولاً ولم يثبت في حياته أنه رجع عنه فقوله باقٍ ولا يجوز أن نخالفه، ولو كان في مسألة طبٍّ؛ ولهذا لما قال ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَفِي الْآخِرِ دَوَاءٌ» أو قال: «شِفَاءً»^(١)، فلا يجوز أن نقول: والله هذا يُخَالِفُ الطَّبَّ. بل يجب علينا أن نقول: هذا حقٌّ، ثُمَّ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّبَّ لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ هُوَ نَفْسَهُ تَرَاجَعُ عَنْهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ.

فَمِثْلًا الْآنَ: النَّجَّارُونَ أَعْلَمُ مِنَّا بِالنَّجَارَةِ، فَالنَّجَّارُ يَعْرِفُ كَيْفَ يَنْجُرُ وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ، وَالْمُهَنْدِسُونَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ السِّيَّارَاتِ، وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ الرَّادِيُو، وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ السَّاعَاتِ أَعْلَمُ مِنَّا بِهَا، فَقَوْلُهُ ﷺ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، يَعْنِي: مَا تَصْنَعُونَهُ وَتُبَاشِرُونَهُ عَلَى وَجْهِ مَحْسُوسٍ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهَا، أَمَّا أَحْكَامُ دُنْيَانَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ هُمَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ مَرَاتِبِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ الذُّنُوبَ مَرَاتِبُ تَتَفَاضَلُ كَمَا أَنَّ الْحَسَنَاتِ مَرَاتِبُ تَتَفَاضَلُ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنَقْصُهُ؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَا كَانَ الذَّنْبُ أَعْظَمَ كَانَ نَقْصُ الْإِيمَانِ بِهِ أَكْبَرَ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: وَجُوبُ تَصَدِيقِ مَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى صِدْقِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ فدلَّ هذا على أن من كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من قام بهذا العمل.

الفائدة السابعة: الثناء على الصادقين، ووجه ذلك: أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم ما يكون.

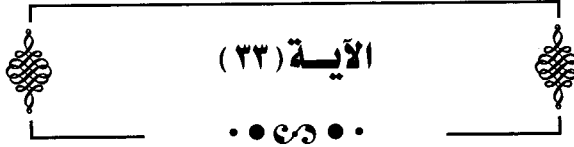
الفائدة الثامنة: أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم ممن كذب بما سمع؛ لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾.

الفائدة التاسعة: تقرير كون النار مثنوى للكافرين.

الفائدة العاشرة: بيان أن ما يُطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا: (ذَهَبَ إِلَى مَثْوَاهُ الْأَخِيرِ)، فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها لكانت تتضمّن إنكار البعث، فإذا جعل القبر هو المثنوى الأخير فلا بعث، والمثنوى الأخير هي إمّا الجنة وإمّا النار، وعلى هذا فيجب التنبه لهذه العبارة، وأن يقال: إن هذه عبارة مُتَلَقَّاةٌ مِّنْ يُنْكِرُونَ البعث، ولكن كثيرًا من العامة يأخذون الكلمات لا يفكّرون في معناها!.

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا يُخلد المؤمن في النار؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ﴾، والمؤمن ليست النار مثنوى له، بل إن عذب في النار على قدر ذنبه فمآله إلى الجنة.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ﴾

[الزمر: ٢٣].

•••••

قوله تعالى: (الذي) مُبتدأ، وخبره جملة: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ فتضمَّنت هذه الجملة جملتين جملة كبرى وجملة صغرى؛ فالجملة الكبرى هي المتضمنة للمبتدأ والخبر، والصغرى هي الخبر المكوّن من مُبتدأ وخبر، فالجملة الصغرى هي ما وقعت خبراً، وتُسمّى: جملة صغرى؛ لأنها في مقام المفرد والجملة الكبرى هي المكوّنة من مُبتدأ وخبر أو فعلٍ ومعموله.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ فيه شيء من الإشكال يتبادر إلى الذهن وهو أخبر عن الذي، وهو اسمٌ مفرد بكلمة دالة على الجمع وهي قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ولم يقل: أولئك هو المتقي؟ ووجه ذلك: أن (الذي) اسمٌ موصولٌ والاسم الموصول يُفيد العموم حتى وإن كان مفرداً فإنه يُفيد العموم؛ ولهذا صحَّ الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفرداً.

يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾: (الذي جاء بالصّدق) عامٌ يشمّل: كل من جاء بالصّدق، من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادقين من غيرهم.

ومن ذلك مثلاً: كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقد جاء بالصدِّق حين تخلف عن غزوة تبوك، وأخبر بالصدِّق^(١) وأمرنا الله عزَّجَلَّ أن نكون معهم لما ذكر قصَّتهم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

وقوله: ﴿وَصَدَقَ بِهِ﴾ أي: صدق بالصدِّق الذي قامت البيِّنة على صدقه، والصدِّق هو مطابقة الواقع للخبر، والكذب مخالفته، يعني: من أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب.

وقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ بِهِ﴾ أي بما قامت البيِّنة على صدقه، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ يعني: الذين اتَّقوا الله عزَّجَلَّ فلم يقولوا كذباً واتَّقوا الله عزَّجَلَّ ولم يردُّوا صدقاً.

يقول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ وهو النبي ﷺ]، وهذا تخصيصٌ للعموم بما لا دليل عليه، والذي ينبغي إذا جاء القرآن عامًّا إبقاؤه على عمومه، بل هو الواجب أن يبقى على عمومه إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصًّا بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالواجب: أن نجعله عامًّا؛ لأنَّ حمَّله على الخاصِّ بلا دليل قُصورٌ في مدلول القرآن.

إِذَنْ: يَشْمَلُ النَّبِيَّ ﷺ وَغَيْرَهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ بِهِ﴾ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ] هذا أيضًا

(١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

خطأ؛ لأننا لو فسّرنا الآية بما فسّرها به المفسّر رَحْمَةُ اللَّهِ لَزِمَ من ذلك تَشْتِيت في الضمائر، وعدم انسجام الكلام؛ فقله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هذه معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول، وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لَزِمَ أن يكون المتّصف بها الموصول ما دامت معطوفة على الصلّة فهي من جملة الصلّة، والصلّة وصفٌ للموصول.

والمفسّر رحمه الله وعفا عنه شتت الضمائر، فجعل الضمير الأوّل للرسول ﷺ، والضمير الثاني للمؤمنين، والحقّ أنّها يرجعان إلى شيء واحد وهو الموصول؛ لأن صلة الموصول صفة له، والمعطوف على الصلّة صفة له أيضاً.

إذَنْ: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ يَشْمَلُ كُلَّ أَحَدٍ، حتى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ بأنه رسول الله ﷺ، فكان يقول أحياناً: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»^(١)، فقد صدّق بأنه رسول الله ﷺ، وأن ما أنزل إليه من ربّه هو الحقّ، وأوّل من يدخل في هذه الآية بعد الرسول ﷺ أبو بكر الصّدّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فإن أبا بكر الصّدّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جاء بالصّدق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وصدّق به حتى إنه في أضيق حالٍ للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليلة الإسراء حينما أشاعت قريش بأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَبَ وصار يُحَرِّفُ ويقول ما لا يمكن، فلما بلغه الخبرُ قال: «إن كان قد قال ذلك فهو صادق»، فمن ذلك اليوم سُمِّيَ بـ(الصّدّيق)^(٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال المفسّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [فَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، فالذي بَمَعْنَى الذين]، يعنِي: أنها اسمٌ مُفْرَدٌ، لكن بَمَعْنَى الجَمْعِ؛ لكونها دالّة على العموم.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، رقم (٢٧)،

من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: سيرة ابن هشام (١/٣٩٩).

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الشُّرَكَ] ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ أتى باسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم ولم يقل: هؤلاء. بل قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ و﴿أُولَئِكَ﴾ يُشار بها للبعيد، وإنما أُشير لها إشارة البعيد مع دُنُو التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ؛ لعلو مَرَبَّتِهِمْ.

وقول المُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿الْمُتَّقُونَ﴾ [الشُّرَكَ] من أَعْرَبَ ما يَكُونُ؛ لأن الحديث الآن عن الصِّدْقِ والتَّصَدِيقِ بالصِّدْقِ، فأين الشُّرَكَ؟ فإنه لم يَتَقَدَّمْ له ذِكْرٌ، ولو أَرَدْنَا أن نُخَصِّصَ لِقُلْنَا: أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الكَذِبَ والتَّكْذِيبَ بِالْحَقِّ، مع أن الذي يَدُلُّ عليه الدليل: أن المَعْنَى: أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللهُ تَعَالَى، وذلك لأن التَّقْوَى إذا أُطْلِقَتْ فإنما يُراد بها تَقْوَى اللهُ تَعَالَى، أمَّا إذا قُيِّدَتْ فهي حَسْبُهَا قُيِّدَتْ بِهِ، فقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] هذا لليوم، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] هذا للنَّارِ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ هذا لله تعالى؛ وعند الإِطْلَاقِ لله تعالى؛ لأن الله تعالى أَحَقُّ أن يُتَّقَى عَزَّجَلَّ؛ فهنا نقول: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ الله؛ ولهذا جَاؤُوا بالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ تَقْوَى اللهُ عَزَّجَلَّ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ قَالَ بالصِّدْقِ، والصِّدْقُ واجب، والكذب مُحَرَّمٌ، وقد يَقُولُ قَائِلٌ: إنه من كِبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لأن النَبِيَّ ﷺ جعله من آياتِ النِّفَاقِ^(١)، والمُنَافِقُ ليس من المُؤْمِنِينَ؛ فلو قال قَائِلٌ: إن الكذب من كِبَائِرِ الذُّنُوبِ لم يَكُنْ قوله بعيدًا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الفائدة الثانية: الشاء على من صدق بمن قامت البينة على صدقه فصّدق بالصدق، وأما من لم يُصدق بما يشكُّ فيه فلا حرج عليه، والأخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دلّ الدليل على صدقه فيُصدق.

الثاني: ما دلّ الدليل على كذبه إمّا لكون ناقله معروفًا بالكذب، وإمّا لكونه مُستحيل الوقوع، أو ما أشبه ذلك، فهذا يُكذّب، ولا حرج على من كذبه.

الثالث: ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا يُتوقف فيه، ولا يُردُّ؛ لعدم القيام على رده ولا يُقبل لعدم قيام الدليل على قبوله.

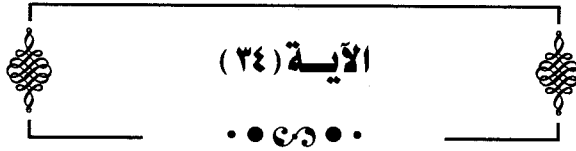
ودليل هذا القسم قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَهُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

ولهذا في الآيات التي قبل هذه قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ وهنا قال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ فذمّ الأولين وأثنى على الآخرين.

الفائدة الثالثة: أن الصدق من التقوى، وتصديق من قامت البينة على صدقه هو أيضًا من التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

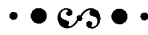
الفائدة الرابعة: ومن فوائدها الأصولية: أن الموصول من صيغ العموم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ءَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴾

[الزمر: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾ أي: لهؤلاء المتقين ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ أي: الذي يشاؤونه ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وهو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخصوص؛ لأن الربوبية إلى المتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة التي تشمل الكافر والمؤمن والبرّ والفاجر، وإنما هي ربوبية خاصة.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ﴾: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: كون جزائهم ما يشاؤون.

وقوله تعالى: ﴿جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله تعالى، فالإحسان في عبادة الله تعالى يُفسَّر بما فسره به النبي ﷺ بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان في معاملة الخلق أن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك، وتحب لهم ما تحب لنفسك.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاؤون عند الله تعالى في الآخرة في الجنة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك؛ فقال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، وقد فسرت الزيادة: بأنها النظر إلى وجه الله عَزَّجَلَّ

والذي يَظْهَرُ أن النَظْرَ من ذلك، وإلَّا فالزيادة أشمَلُ من هذا.

الفائدةُ الثَّانِيَةُ: عناية الله تعالى بهؤلاء القَوْمِ، وذلك بإضافة الرُّبُوبِيَّةِ إليهم.

الفائدةُ الثَّالِثَةُ: أن التَّقْوَى من الإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ولم يَقُلْ للمُتَّقِينَ، والمراد بهم المُتَّقُونَ، لكن المُتَّقِيَ مُحْسِنٌ؛ لأن المُتَّقِيَ عند الإِطْلَاق هو مَنْ قام بمَأْمُورٍ وترك المُحْظُورِ، وهذا هو الإحسان.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: الحُثُّ على الإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ والحُثُّ على الإحسان والأمر به كثيرٌ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، والإحسان يَتَضَمَّنُ الإحسان في عِبَادَةِ الله تعالى والإحسان إلى عباد الله تعالى، والإحسان إلى عِبَادِ الله تعالى يكون بالقَوْلِ وبالفِعْلِ وبالجَاهِ، وغير ذلك من أنواع الإحسان، فلا تَدَخِرُ وَسْعًا في بَدَلِ الإحسان إلى إخوانك، فإن ذلك مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِ الجَنَّةِ، وَيَكُونُ أَيْضًا سَبَبًا في عَوْنِ الله تعالى لك، فإن الله تعالى في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أخيه.

الآية (٣٥)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٥].

•••••

قوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ﴾ اللام هنا للعاقبة فيما يظهر؛ لأن لام التعليل تأتي أحياناً للتعليل وأحياناً لبيان العاقبة؛ فإن كان ما قبلها سبباً لما بعدها فهي للعاقبة، وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها ولا يُراد به وليس مُراداً فهي للعاقبة، هذا هو الفرق بينهم.

فإذا قلت: جئت لأقرأ فاللام هنا للتعليل، وإذا قال قائل: سافرت ليحصل لي الحادث. فاللام هنا للعاقبة؛ وفي قوله تعالى: ﴿فَالنَّفْطَةُءُءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ للعاقبة، فالفرق بينهما:

١- إن كان ما قبلها سبباً لما بعدها فهي للتعليل.

٢- إذا كان ما بعدها عاقبة لما قبلها غير مقصود فهي للعاقبة.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ يعني: عاقبة التقوى أن يكفر الله تعالى عنهم أسوأ الذي عملوا، ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى: أنهم اتقوا الله من أجل التكفير.

وقال تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ وذلك بأن يُنعم عليهم بالعفو عنه، والغالب أن التكفير يأتي مكفراً بأعمال مُقابلة؛ فالسّيئات تُكفّر بالحسنات، وانظر إلى الظّهار، فإذا ظاهر الإنسان كفر بما ذكر الله عزّ وجلّ، يعنّي: أتى بحسنات تُغطّي ما فعل من الذنوب، واليمين إذا حثّ كفر، فالغالب أن التكفير يكون في مُقابلة حسنات تُغطّي السّيئات، ويجوز أن يكون التكفير مُجرّد فضلٍ من الله عزّ وجلّ يسرّ الله تعالى على عبده الذنب تفضلاً منه.

وقوله تعالى: ﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾: ﴿أَسْوَأَ﴾ اسم تفضيل، وهو على بابه، فإذا كان الله تعالى يُكفّر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أولى، ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي: ثوابهم على ما عملوا من الحسنات ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأحسن الجزاء.

فقوله تعالى: ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون، وذلك أن الحسنّة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، و(أحسن) هنا على بابها؛ أي: أنها اسم تفضيل، فلا يُجازيهم الحسنّة بحسنّة، بل بأحسن منها، فالحسنّة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وقوله تعالى: ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لا يخفى أن قوله: ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ صلة للموصول ﴿الَّذِي﴾، وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول؛ ليربط الصلة به، والعائد هنا محذوف، والتقدير: يعملونه.

قال المُفسّر رحمه الله: [(أسوأ) و(أحسن) بمعنّى السيئ والحسن]، لكنه قول غير صحيح؛ لأنه يُعتبر تحريفاً للقرآن؛ لأن كل واحدٍ يعرف أن (أسوأ) اسم تفضيل،

وسَيِّئٌ وَصَفٌ لَيْسَ فِيهِ تَفْضِيلٌ، وكذلك (أَحْسَنُ) اسمٌ تَفْضِيلٌ وَحَسَنٌ وَصَفٌ لَيْسَ فِيهِ تَفْضِيلٌ، فما بَالُنَا نَنْزِلُ مَرْتَبَةَ مِنَ التَّفْضِيلِ إِلَى مَا هُوَ أَدْنَى؟! فهذا يُعْتَبَرُ خَطَأً وَتَحْرِيفًا.

فالصوابُ ما قلناه أوَّلاً: أن اسم التَّفْضِيلِ هنا على بابهِ، وأن الله تعالى بَشَّرَهُمْ بأنه يُكْفِرُ الْأَسْوَأَ، وَمَنْ كَفَرَ الْأَسْوَأَ كَفَرَ مَا دُونَهُ، وبَشَّرَهُمْ بأنه يَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ، لا أنه يَجْزِيهِمُ الْحَسَنَةَ بِمِثْلِهَا، بل أَحْسَنَ، وهذا فرقٌ عظيمٌ بين الحَسَنِ والأَحْسَنِ وَالسَّيِّئِ وَالْأَسْوَأَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنهم بتقواهم يُكْفِرُ اللهُ تعالى عنهم أسوأ أعمالهم لقوله تعالى: ﴿لِيُكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾.

الفائدة الثانية: أن الله تعالى يَجْزِيهِمْ بأحسنِ الجزاء، وقد بين ذلك في الكتاب والسنة بأن مَنْ جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة.

الفائدة الثالثة: أن الخطرات التي تَخْطُرُ على القلوب لا حُكْمَ لها؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي عَمِلُوا﴾؛ ولقوله تعالى: ﴿الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وقد جاء الحديث مُؤَيِّدًا لذلك، فقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»^(١).

ولكن يجب على مَنْ كان له خطراتٌ سيئةٌ أن يُدافعها بما يَسْتَطِيعُ، ومن

(١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنت ناسياً في الأيمان، رقم (٦٦٦٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

مدافعتها: أن يستعِذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويتهيي يعني: يُعرض عن هذه التقديرات، فإن ذلك يزول، أمّا إن خضع لها واستكان لها واستمرّ فإنها تُهلكه؛ لأن الشيطان يقيس قلب المرء، فإذا رآه كيناً هسّاً تسلط عليه حتى يُخرجه من دينه ودُنياه -والعياذُ بالله تعالى- وإذا كان صلباً لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه، فإنه حينئذ يكون قوياً تنكسر عليه عظام الشيطان.

وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم رحمه الله حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات فقال رحمه الله: «لا تجعل قلبك كالإسفنجة؛ تتشرب الماء، ثم لا يخرج منها إلا بعض، اجعل قلبك كالزُّجاجة صافية يرى من ورائها، ولا ينفذ إليها شيء يرى ما فيها» يعني: ولا ينفذ إليها شيء من هذه الشبهات تكون صافية نقيّة خالية من الشبهات، ولا ينفذ إليها شيء، وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يخضع للشيطان في هذه الوسوس التي ترد عليه.

فإذا قال قائل: هل الإرادة عمل أو لا؟

أقول: الإرادة عمل لكنّها عمل قلب بخلاف التحديث؛ لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء، وإقرار الشيء، لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر قال: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين أقتلتا فأصلحوا بينهما﴾، رقم (٣١)، ومسلم: كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم (٢٨٨٨)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

ولما ذكر الرجال الأربعة، ومنهم رجلٌ أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو يُنفقه في غير مَرَضاة الله تعالى، فقال الرجل الفقير: ليت لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان. قال: «فَهُوَ بِنَيْتِهِ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»^(١)، مع أنه لم يعمل، لكن تمنى وأراد. والله تعالى أعلم.

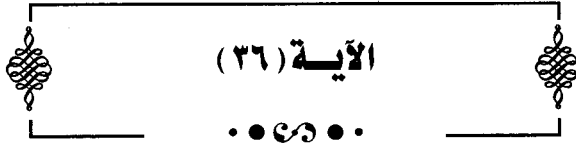
وإذا أخبر مُحِبْرٍ بخبر وهو يظنُّ أنه يُطابق الواقع وكان يُخالف الواقع هل يُسمّى: كذِبًا؟ نعم، يُسمّى كاذِبًا، لكن ليس عليه إثم الكاذب.

وإذا قال الرجل: أَعْبُدُ الله تعالى ليرضى الله. فهذا صحيح، وأما قول الصوفية: أَعْبُدُ الله لله. فهذا خطأ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ [المائدة: ٢]، فبدأ بالفضل، وهذا في وصف الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابه: حيث قال: ﴿تَرَبَّيْتُهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩].

ومثله في طلب العلم؛ فنقول: نحن نُخْلِصُ لَأَخْذِ الْعِلْمِ، فإنه لا شك أن الإخلاص لله تعالى معونة، وسبب لتحصيل العلم وبركة العلم الإخلاص سببٌ لحصول المفقود والبركة في الموجود.

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٠)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم (٢٣٢٥)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (٤٢٢٨)، من حديث أبي كبشة الأنباري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦].

•••••

قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ الاستيفهام هنا للتقرير بناءً على القاعدة التي ذكرناها من قبل، وهي: أن همزة الاستيفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ آيَاتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠٥]، يعني: قد شرخنا لك صدرك، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ آيَاتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠٥]، يعني: قد كانت وهكذا قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ يعني: قد كفى الله تعالى عبده.

وقوله تعالى: ﴿ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ الذي نصب (عبده) قوله تعالى: (كافٍ)؛ لأن (كافٍ) اسم فاعل وفاعله مُسْتَبْر، و(عبد) مفعولٌ به.

و(عبد) مفرد مضاف فيكون عامًّا لجميع من اتَّصف بهذا الوصف، فكل من كان عبدًا لله تعالى حقًّا فإن الله تعالى كافيه، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]، ومثله قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧]، فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بأحد دون الآخر، فكل من انطبقت عليه العبودية حقًّا فالله تعالى كافيه: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾، والجواب على هذه الجملة أن يقال: بلى.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ قَالَ الْمَفْسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: هُنَا الْخِطَابُ [لِلنَّبِيِّ ﷺ] ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ وَعَطَفَ (يُخَوِّفُونَكَ) الْخَاصَّ بِالرَّسُولِ ﷺ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ اللَّفْظِ الْعَامِّ قَبْلَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُ هَذَا كَثِيرًا؛ يُذَكِّرُ لَفْظُ عَامٌّ، ثُمَّ يُذَكِّرُ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ.

قُلْنَا: إِنْ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ»^(١)، فَكَوْنُهُ قَضَى فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ، فِي كُلِّ الَّذِي لَمْ يُقَسِّمْ عَامٌّ، (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ)، هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَحْكَامِ الْعَامِّ بِالْأَرْضِيِّ، فَهِنَا نَقُولُ: إِنْ الْأَوَّلُ عَامٌّ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ وَذَكَرَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ.

وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُعَوْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فَالْمُطَلَّقَاتُ عَامٌّ، وَبُعُولَتُهُنَّ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَفْرَادِ هَذَا الْعَامِّ، أَمَّا الْفَرْدُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ فَإِنَّهُ (الرَّجْعِيَّة)؛ وَنَقُولُ: إِنْ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هَذَا عَامٌّ، فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَجْمَهُمُ اللهُ أَنَّهُ عَامٌّ، الْمُطَلَّقَاتُ اللَّاتِي طُلِّقْنَ بِطَلْقِ بَائِنٍ أَوْ بِطَلْقِ رَجْعِيِّ.

وَهُنَا هَذَا الْمِثَالُ فِي الْقُرْآنِ هَلْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؛ أَيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؟

الْجَوَابُ: يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ عَامٌّ، وَلَمْ يَقُلْ: أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِيكَ وَيُخَوِّفُونَكَ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، رقم (٢٢١٣)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم (١٦٠٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ هذا خاصٌّ بالنبي ﷺ؛ على أن لواحدٍ أن يقول: لماذا لا يصحُّ أن يكون الخطاب موجهًا لكل من يصحُّ خطابه، أي: يُخَوِّفُونَكَ أيُّها المخاطب، كما جرَّت به العادة في كثيرٍ من النصوص؟

فالجوابُ على هذا أن نقول: إنه لا يصحُّ أن يكون موجهًا لكل مخاطب؛ لأن كل مخاطب لا يتأتَّى عليه هذا الوصف، فليس كلُّ مخاطبٍ خوِّف بالذين من دون الله تعالى، وإنما الذي خوف من دون الله تعالى هو النبي ﷺ الذي خوِّف بالذي من دون الله تعالى؛ لأنهم كانوا يتوعَّدونه بأهتهم.

فهذا المثال ينطبق على ما ذكرناه من القاعدة أنه إذا ورد لفظ عامٌّ ثم أُبي بعده بحكمٍ يختصُّ ببعض أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، بل يبقى العامُّ على عمومته، ويثبت الحكم لهذا الفرد.

قال المفسر رحمه الله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ الخطاب له [أي: للنبي ﷺ] ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: الأصنام، أي: تقتله أو تحبِّله [وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

فهم يُخَوِّفُونَ النبي ﷺ بالذين من دون الله تعالى، وتخصيص هذا بالأصنام كما خصَّصه المفسر رحمه الله فيه نظر، بل يُخَوِّفُونَهُ بالذين من دونه من الأصنام وغير الأصنام حتى من ذوي السلطان، فيقولون مثلاً: يفعل بك فلان، أو تفعل بك الجنُّ، أو يفعل بك كذا أو كذا، فينبغي أن نحمل ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ على العموم لا على خصوص الأصنام؛ لأن التخويف أعمُّ من ذلك.

والآن مثلاً في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص: أنت إن هبَّيت عن هذا المنكر سأرفع بك إلى فلان. ممن يُخشى شرُّه، هل هذا مُخَوِّف بالذين من دون الله تعالى؟

الجواب: نعم هذا مُحَوَّف بالذين من دون الله تعالى، فالآية عامّة ولا يَنْبَغِي أن نُخَصِّصَهَا، كما ذهب إليه المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾: (مَنْ) شَرْطِيَّة فَتَفِيدُ الْعُمُومَ؛ فَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ تَعَالَى فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يَهْدِيهِ.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ الجُمْلَةُ هَذِهِ اسْمِيَّةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ؛ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: عَجَبًا أَنْ نَقُولَ: إِنَّهَا مُكَوَّنَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ، وَنَحْنُ لَا نَجِدُ فِيهَا لَا مُبْتَدَأً وَلَا خَبَرَ، أَيْنَ الْاسْمُ الْمَرْفُوعُ وَالْمَعْرُوفُ أَنْ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ يَكُونَانِ مَرْفُوعَيْنِ، وَهَذَا لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ مَرْفُوعٌ؟

فالجواب: أن نقول: (ما) نافية، و﴿لَهُ﴾ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَ﴿مِنْ هَادٍ﴾ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَنُعْرِبُ ﴿مِنْ هَادٍ﴾ فَنَقُولُ: ﴿مِنْ﴾ حَرْفٌ جَرٌّ زَائِدٌ، وَ﴿هَادٍ﴾ اسْمٌ مَجْرُورٌ بِ﴿مِنْ﴾ لَفْظًا، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٌ عَلَى الْيَاءِ الْمَحذُوفَةِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التِّقَاءُ السَّاكِنِينَ، وَهُمَا سَكُونُ الْيَاءِ الْمَحذُوفَةِ، وَنُونُ التَّنْوِينِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ حَرَكَةٌ عَلَى الْيَاءِ هُنَا، بَلْ عَلَى الْيَاءِ الْمَحذُوفَةِ؛ لِالتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَالتِّي قُدِّرَتْ عَلَيْهَا الْكُسْرَةُ لِمُنَاسَبَةِ حَرْفِ الْجَرِّ الزَّائِدِ؛ وَإِلَّا يَكْفِي أَنْ نَقُولَ: ﴿مِنْ﴾ حَرْفٌ جَرٌّ زَائِدٌ، وَ﴿هَادٍ﴾ مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٌ عَلَى الْيَاءِ الْمَحذُوفَةِ لِالتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَنَتَّهِي لِأَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ الزَّائِدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا يَظْهَرُ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يَعْنِي: مَنْ يُقَدِّرُ اللهُ تَعَالَى ضَلَالَهُ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ يَهْدِيهِ مَعَهَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، وَهِيَ هِيَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ فِي الْهُدَايَةِ وَالذَّلَالَةِ مُحَمَّدٌ ﷺ حَرَصَ غَايَةَ الْحَرِصِ هُدَايَةَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى آخِرِ أَنْفَاسِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَهْتَدِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ أَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ الْكُفْرِ، فَقَالَ:

هو على ملة عبد المطلب^(١). ولكن النبي ﷺ حُسن أخلاقه؛ ولأن عمه قام قيامًا نصر به الإسلام شفع له عند الله تعالى، فكان في ضحضاح من نارٍ، وعليه نعلان من نارٍ يغلي منهما دماغه^(٢) أعلى ما فيه، والنعال في أسفل ما فيه والدماغ يغلي؛ فما بالك بما دونه من الجسم فإنه أشد غليانًا، وإنه لأهون أهل النار عذابًا، ويرى أنه أشدّهم عذابًا^(٣)، ولماذا يريه الله تعالى أنه أشدّهم عذابًا؟ لئلا يتسلّى بغيره؛ لأن صاحب النار لو علم أن غيره أشدّ منه أو مثله لتسلّى وهان عليه الأمر، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَيُّومٍ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُرَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا لهان عليكم.

فإن قال قائل: إن أبا طالب يرى نفسه أنه أشدّ الناس عذابًا؛ لأنه لو رأى أنه أقلّهم يعني: يتسلّى به، فهل هذا يعني أنه ما علم بشفاعة النبي ﷺ له أنه في هذا الضحضاح أم علم، ولكنه يرى أنه أشدّ الناس.

قلنا: الظاهر سواء أن علم أو ما علم هو يرى أنه أشدّ الناس، وكونه الله تعالى أعلمه أنه كان يستحقّ الدرك الأسفل من النار، ولكن له شفاعة الرسول ﷺ قد يكون الله تعالى أعلمه بهذا؛ ليُعلمه أن الله تعالى قد جازاه وكافأه على ما صنع بالرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقد لا يكون، والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، رقم (٤٧٧٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، رقم (٢٤)، من حديث المسيب بن حزن رَوَى اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢١٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَوَى اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابًا، رقم (٢١٣)، من حديث النعمان بن بشير رَوَى اللَّهُ عَنْهُمَا.

وانظر إلى كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قِيلَ: إِنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فُفُلَانٌ وَفُلَانٌ^(١) هَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْلَمٌ، وَالْحَنْسَاءُ تَرْتِي أَخَاهَا صَخْرًا وَتَقُولُ:

وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي^(٢)

إِذْنُ نَقُولُ: مَنْ قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ضَلَالَهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ أَحَدٌ مَهْمَا أُوتِيَ مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنِهَا لَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: كفاية الله تعالى لعبده.

الفائدة الثانية: الحثُّ على تحقيق العبودية لله تعالى؛ لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، إذ إن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته على القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوة ويضعف بضعفه.

الفائدة الثالثة: دفاع الله عزَّ وجلَّ عن المؤمنين؛ لأنه إذا كان كافيهم فسوف يُدافع عنه، ويُحقق ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج: ٣٨].

(١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) ديوان الحنساء، ط. دار المعرفة (ص ٧٢)، والكامل لابن المبرد (١/١٦).

الفائدة الرابعة: أن عباد الله تعالى يُخَوِّفون بما دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾.

الفائدة الخامسة: أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله تعالى يُخَوِّف المؤمن العابد لله تعالى بما دون الله تعالى، فتجده يأتي للشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول: لا تفعل إن الناس سيغضونك، وإن الناس سيرمونك بالتشدد، وإن السلطان ربما يؤدّبك. وما أشبه ذلك، ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبداً؛ لأنه معتصم بالله عز وجل هو عبد الله، واثق بأن الله تعالى سينصره، فلا يهيمه هؤلاء، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاصفة أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق؟

الجواب: الثاني؛ ولذلك نحن ننقم على بعض الناس الذين عندهم غيرة في دين الله تعالى، ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوابها، بل يريدون أن يأتوا الأمور بالعنف والقوة مع أنه ليس لهم قوة؛ فنحن نقول: امض فيما أمرك الله تعالى به لكن مستعملاً في ذلك الحكمة.

الفائدة السادسة: أن كل ما سوى الله تعالى فهو دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ فليس هنا إلا الله تعالى أو من دون الله تعالى.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن كل من سوى الله تعالى فهو مغلوب، وإذا كان الله تعالى كافياً عبده وكل من سوى الله تعالى فهو مغلوب فهذا يعني أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية.

ولكن قد يُورد علينا مُورد أن الله تعالى ذكّر أن من الناس من قتل الأنبياء، فكيف يُجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من قتل بعض الأنبياء؟

والجوابُ عنه: أن قتل الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لا يَعْنِي قَتْلَ ما جاؤوا به من الحقِّ، والأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إنما تكلّموا من أجل إثبات الحقِّ، لا من أجل إثبات شخصيتهم، بل أجل إثبات الحقِّ، ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا -أي: الانتصار الذي يُشاهدونه- لم يفتهم ذلك في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١] والله تعالى أعلم.

فإن قال قائل: الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ هل يُجَعَلُ لكلِّ خَوْفٍ من دون الله تعالى؟

قلنا: نعم، يُمكن أن نجعله لكلِّ مَنْ خَوْفٍ، لكن الظاهر أنه خاصٌّ بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لكن هل هناك فرق بين قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ وقول عاد لِنَبِيِّ اللهِ هود عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَبَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا يَسُوءُ﴾ [هود: ٥٤]؛ لأن المشركين خوّفوا النبي ﷺ بأنه سيُعتريه سوءٌ من الآلهة؟

أقول: لا، فأولئك قالوا: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَبَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا يَسُوءُ﴾ يعني: خبلوك وجعلوك مجنوناً، أمّا هؤلاء فقالوا: إن آهتنا ستخبلك؛ فتوعده في المستقبل. الفائدة السابعة: أن مَنْ كَتَبَ اللهُ تعالى ضلاله فلا أحد يستطيع هدايته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

الفائدة الثامنة: أن الإنسان لا يطلب الهداية إلا من الله تعالى؛ لأنه وحده هو الذي يُضِلُّ ويَهْدِي، فَتَطْلُبُ الهداية منه؛ لأنه ليس المراد بهذه الآية التّيسيس من هداية الخلق، ولكن المراد الرجوع إلى الله عزَّ وجلَّ في هداية الخلق.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ مُسْتَقِيلٌ بِعَمَلِهِ
يَهْدِي نَفْسَهُ وَيُضِلُّ نَفْسَهُ وَلَا عَلاَقَةَ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي فِعْلِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ
يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إِثْبَاتُ الْهُدَايَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي هِيَ هِدَايَةُ الدَّلَالَةِ، وَأَمَّا
التَّوْفِيقُ فإِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

الآية (٣٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي
أَنْفِقَامٍ ﴾ [الزمر: ٣٧].

•••••

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُضِلٍّ ﴾ أي: مَنْ يُقَدِّرُ اللَّهُ تَعَالَى هِدَايَتَهُ فَمَا
لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، وَلَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُضِلَّهُ مِمَّا كَثُرَتِ الشُّبُهَاتُ وَكَثُرَتِ الشَّهَوَاتُ،
فَإِذَا قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ الْهِدَايَةَ فَلَنْ يُضِلَّهُ لَا شَهْوَةً وَلَا شُبُهَةً؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ
يُغَلِّبُ الْعَقْلَ فَيَمْتَنِعُ مِنْهَا، وَعِنْدَ الشُّبُهَةِ يُغَلِّبُ الْعِلْمَ فَيَهْتَدِي بِهِ مِنْهَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
تَعَالَى فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ.

وفي هذه الجملة من تشجيع الإنسان على الاستمرار في الهداية ما هو ظاهر؛ لأن
الله تعالى هو الذي هداه ولا أحد يستطيع أن يضلّه؛ وفيها اللجوء لله عَزَّجَلَّ فِي طَلَبِ
الهداية منه والاستمرار عليها.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنْفِقَامٍ ﴾ الْجَوَابُ: بَلَى، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿بِعَزِيزٍ﴾ هَذِهِ خَبَرٌ (لَيْسَ) دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاءُ الزَّائِدَةُ لَفْظًا الزَّائِدَةُ مَعْنَى؛ لِأَنَّهَا
تُفِيدُ تَوْكِيدَ الْعُمُومِ فِي النَّفْيِ إِذْ إِنْ النَّفْيِ يُفِيدُ الْعُمُومَ إِذَا أَتَى بَعْدَهُ اسْمٌ نَكْرَةً،
لَكِنْ إِذَا دَخَلَتْ الْبَاءُ فَإِنَّ حُرُوفَ الزِّيَادَةِ مِنْ أَحْرَفِ التَّوَكِيدِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عُلَمَاءُ
الْبَلَاغَةِ.

وقوله تعالى: ﴿بِعَزِيْزٍ﴾ قال المُفسِّرون لأَسْمَاءِ الله تعالى الحُسْنَى: (العَزِيْز) له ثلاثة مَعَانٍ:

المعنى الأوَّل: عِزَّةُ القَدْرِ.

والمعنى الثاني: عِزَّةُ القَهْرِ.

والمعنى الثالث: عِزَّةُ الامْتِناعِ.

أَمَّا عِزَّةُ القَدْرِ فَمَعْنَاهَا: أن الله ذو قَدْرٍ عَظِيْمٍ وشرَفٍ كَبِيْرٍ، لا أَحَدٌ يُمَاتِلُهُ، ولا أَحَدٌ يُسَاوِيهِ أو يُقَارِبُهُ.

وأَمَّا عِزَّةُ القَهْرِ فَمَعْنَاهَا: أن الله تعالى قَاهِرٌ لكلِّ شَيْءٍ، غَالِبٌ لكلِّ شَيْءٍ.

وأَمَّا عِزَّةُ الامْتِناعِ فَمَعْنَاهَا: أن الله تعالى يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ.

وهذا معروفٌ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فالْمَعْنَى الثاني الذي هو الغَلْبَةُ قال فِيهِ الشَّاعِرُ:

أَيْنَ المَفْرُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ^(١)

وأَمَّا الأوَّل الذي هو عِزَّةُ القَدْرِ فيُقال: هذا عَزِيْزٌ أَي: نادرٌ لا يُوجَد؛ لشرَفِهِ

وكرَمِهِ.

وأَمَّا الثالث فقوله: أَرْضٌ عَزَازٌ. أَي: قَوِيَّةٌ صُلْبَةٌ يَمْتَنِعُ، أو تَمْتَنِعُ أن تُخْفَرُها

المَعَاوِلُ.

فالله عَزَّوَجَلَّ عَزِيْزٌ بِهذه المَعَانِي الثلاثة.

وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾: ﴿ذِي﴾ بِمَعْنَى: صَاحِبٍ، وَاِنْتِقَامٍ

(١) نسبه ابن هشام في السيرة (٥٣/١) لنفيل بن حبيب.

نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تُفيد العموم، ولكنها هنا في سياق ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ أي: صاحب انتقام، فكلمًا كانت الحكمة في الانتقام انتقم.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ ولم يقل: مُنتَقِم؛ لأنه ليس من أسماء الله تعالى المنتقم ولم تأتِ المنتقم في أسماء الله تعالى في حديث صحيح، وإنما جاءت باسم الفاعل مُقيِّدًا، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]، ولم يقل: إِنَّا مُنتَقِمُونَ. وقال: ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ أي: صاحب انتقام في موضعه، فالمنتقم ليس من أسماء الله تعالى حتى وإن قرنت بالعفو خلافًا لما ذهب إليه بعض العلماء رَجَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِذَا جَاءَهُمُ الْعُقُوبَةُ مِنْ رَبِّكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بل نقول: المنتقم ليس من أسماء الله تعالى لا مَقْرُونًا بِالْعَفْوِ وَلَا مُنْفَرِدًا عَنْهُ، لكنه يُوصَفُ بِالانْتِقَامِ مُقَيِّدًا ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾، وَيُوصَفُ بِأَنَّ الْانْتِقَامَ يَصْدُرُ مِنْهُ لَا أَنَّهُ مُنتَقِمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يكون المنتقم من أسماء الله تعالى المقيِّدة؟

قلنا: لا، لأن الله تعالى قيِّد الانتقام لما وصف نفسه باسم الفاعل قيِّده، وهنا نقول:

أولاً: إن أسماء الله تعالى كلها مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ، فكلُّ اسمٍ فهو مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ، أو أكثر من صفة، وليس كلُّ صِفَةٍ تَتَضَمَّنُ اسْمًا.

إذن: الصِّفَاتُ صَارَتْ أَوْسَعَ مِنَ الْأَسْمَاءِ.

ثانياً: الصِّفَاتُ مِنْهَا مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نَفْسَهُ فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ جَائِزٌ، وَلَكِنَّا نَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ؛ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [إبراهيم: ٤٧] هنا لا نقول: إن الله تعالى مُنتَقِمٌ، بل نقول: ذُو انْتِقَامٍ

أَيُّ: لَهُ انتِقَامٌ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ أُسْمِيَ الرَّجُلَ بِالنَّجَّارِ؛ لِأَنَّ مِهْنَتَهُ النَّجَّارَةَ، أَوْ أَقُولُ: لَهُ نَجَّارَةٌ. يَعْنِي: يَنْجُرُ إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ؛ فَيُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الصِّفَاتِ؛ عَلَى حَسَبِ مَا يَصِفُ بِهِ نَفْسَهُ، وَمَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ دَالًّا عَلَى مَعْنَى يَلِيقُ بِاللَّهِ جَازَ أَنْ يُخْبَرَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ دَالًّا عَلَى مَعْنَى لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى حَرُمَ أَنْ يُوصَفَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا خَبْرًا وَلَا وَصْفًا لِإِزْمًا.

وهذه مسألة مهمّة، يعنى: ما لا يليق بالله تعالى لا يجوز أن نوصفه به لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الوصف اللازم، وما كان لا يُخالف ما يليق بالله تعالى جاز أن نخبر به عنه، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا التقسيم في كتاب (الفتاوى) في قسم التوحيد.

قال المفسر رحمه الله: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾ غالب على أمره].

وتفسيره العزيز بالغالب على الأمر يُعتبر قاصراً؛ لأن العزة لها ثلاثة معانٍ كما شرحنها، قال رحمه الله: ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ من أعدائه؟ بلى [والانتقام أخذ المجرم بجريمته، وقوله تعالى: (بلى) هذا جواب الاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنْتِقَامٍ﴾].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات عزة الله عز وجل بجميع معانيها.

الفائدة الثانية: تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله ﷺ تهديدهم بهذين الوصفين؛ وصف العزة المستفاد من (عزيز)، والانتقام المستفاد من قوله تعالى: ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ فكأن الله تعالى يهددهم بعزته وانتقامه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.

الآية (٣٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ﴾ اللَّهُ
 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ
 أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾
 [الزمر: ٣٨].

•••••

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ ﴾ الخطاب إمَّا للرسول ﷺ، أو لكل من يَتَوَجَّه
 إليه الخطاب، واللام في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ ﴾ موطئة للقسم، و(إن) شرطية، والجواب
 في قوله تعالى: ﴿ لِيَقُولَ﴾ اللَّهُ ﴿ جواب القسم؛ لأنه قرن باللام، والذي يُجَاب باللام
 هو القسم وليس الشرط، والقاعدة: أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق
 منها؛ قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في الألفية:

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهوَ مُلْتَزِمٌ^(١)

والمؤخر هنا الشرط فيُحذف جوابه ويكون جوابه معلوماً من جواب القسم.

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ ﴾ سؤال استفهام ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ يعنِي: مَن أوجدهما على هذه الصنعة البديعة، والسموات
 مأخوذة من السمو وهو العلو؛ لعلوها وارتفاعها؛ وجمعها لأنها سبع سموات وطباقاً،

(١) الألفية (ص ٥٩).

أي: مُتطابِقة، فكل واحدة فَوْق الأخرى، وعلى هذا فتكون الثانية أَوْسَع من الأولى، والثالثة أَوْسَع من الثانية، والرابعة أَوْسَع من الثالثة... وهَلُمَّ جَرًّا، وإذا كان بينهما مَسِيرَةٌ خمسٍ مِثَّةٍ عام عَرَفَتْ سَعَةَ كُلِّ سَمَاءٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَحْتَهَا، وَأَنْ سَعَتَهَا عَظِيمَةٌ، وَمَعَ هَذَا فَهَذِهِ السَّمَاوَاتُ الَّتِي بِهِذِهِ السَّعَةُ الْعَظِيمَةُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرْسِيِّ كَحَلَقَةِ أُلُقَيْتٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ كَحَلَقَةِ الْمِغْفَرِ صَغِيرَةٍ أُلُقَيْتٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكَرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ، وَالرَّبُّ عَزَّجَلَّ لَا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّجَلَّ.

إِذْنِ: السَّمَاوَاتُ سَبْعٌ مُتطابِقةً، وَالْأَرْضُ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿وَالْأَرْضَ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: وَالْأَرْضِينَ؛ نَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْأَرْضِ هُنَا الْجِنْسُ، فَلَا يُنَافِي أَنْ تَكُونَ سَبْعًا، وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ إِلَى أَنَّهَا سَبْعٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، وَجَاءَتْ السُّنَّةُ صَرِيحَةً فِي ذَلِكَ فِي مِثْلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ؛ فَيَقُولُونَ: اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَمْ يَدَّعِ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ قَدِيمَةً غَيْرَ مُحْدَثَةٍ، وَلَمْ يَدَّعُوا أَنَّ أَحَدًا خَلَقَهَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ أَقْرَأُوا بِأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ، كَمَا أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا: مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. فَكَلَّمَا سُئِلُوا عَنْ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالرَّبُوبِيَّةِ نَسَبُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ مِنْ غَيْرِ شَرِيكَ، فَهُمْ مُقَرَّرُونَ بِتَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ غَايَةَ الْإِقْرَارِ، يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ.

وقوله تعالى: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ فِي ضَمِّ هَذَا الْفِعْلِ مَعَ اتِّصَالِ نُونِ التَّوَكُّيدِ بِهِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْمَظَالِمِ، بَابُ إِثْمٍ مِنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، رَقْمٌ (٢٤٥٢، ٢٤٥٣)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَضَبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا، رَقْمٌ (١٦١٠)، مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إشكال، والمعروف أن المضارع يُبنى في مَوْضِعَيْن: إذا اتَّصَلَتْ به نون التَّوْكِيد يُبنى على الفَتْح، أو نون النَّسْوَةِ يُبنى على السُّكُون فلماذا هنا صار مَضمومًا؟ لأن نون التَّوْكِيد هنا غير مُباشرة للفِعْل، وعلى هذا التَّقْدِير يكون بينها وبين الفِعْل وأو الجماعة ونون الرَّفْع، فهي غير مُباشرة حَقِيقَةً مُباشرة لفظًا، والفِعْل يُبنى مع نون التَّوْكِيد المُباشرة لفظًا وتَقْدِيرًا، أمَّا هذه فهي في التَّقْدِير غير مُباشرة؛ ولهذا بَقِيَ الفِعْل مُعْرَبًا، فيُقَال: إنه مَرْفوعٌ بالنون المَحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المَحذوفة لالتقاء الساكنين فاعِل.

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُ اللَّهُ﴾: ﴿اللَّهُ﴾ بالرفع خبرٌ مُبتدأٌ مَحذوف، أي: هو الله، ويجوز أن تكون فاعِلًا لفِعْل مَحذوف أي: خلَقها الله، ويجوز أن تكون مُبتدأً، والخبرٌ مَحذوف، والتقدير: الله خالِقُهما، والأمر في هذا واسع، بابُ الإعراب له وُجوهٌ.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَقْرَبُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادِنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ﴾ يعني: أسألهم سُؤالًا آخَرَ إذا أَقْرَبُوا بأن الخالق هو الله تعالى فقل لهم: أخبروني ما تَدْعُونَ من دون الله تعالى.

يقول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [تَدْعُونَ] تَعْبُدُونَ، ويَحْتَمَلُ أن يكون المرادُ به دُعاء المسألة؛ لأن الدعاء يُطلق على مَعْنِيَيْن: الأوَّل: دُعاء المسألة، والثاني: دُعاء العِبادة.

فمن الأوَّل قوله تعالى: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاسْتَجِبْ لَهُ»^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

(١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[البقرة: ١٨٦] هذا دُعاءٌ مَسْأَلَةٌ.

ومن الثاني - وهو دُعاءُ العِبادة - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

فهؤلاء القومُ يَدْعون من دون الله تعالى دُعاءً مَسْأَلَةً ودُعاءً عِبادةً؛ لأن اللَّفظَ عامٌّ، والمعنى: أخبرونا عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله تعالى هل ينفعن من دعاهن؟ هل يجلبن النفع أو يدفعن الضرَّ: ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ؟﴾

الجواب: لا، لا يدفعن الضرر.

وإذا: ﴿أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي؟﴾

والجواب: لا، إذن كيف تُعبد من دون الله تعالى؟! وكيف تُدعى من دون الله تعالى؟! والله عزَّ وجلَّ إذا أراد بي شيئاً ضرّاً لم يملك دفعه، وإذا أرادني برحمة لم يملك إمساك هذه الرحمة.

يقول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [لا] ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ يعنى: لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام، فإن حَسْبِيَ اللهُ، أي: كافيني عمّن سواه، والجملة في ﴿حَسْبِيَ اللهُ﴾ يجوز أن يكون فيها تقديمٌ وتأخير، فنُعرب ﴿حَسْبِيَ﴾ خبراً مقدّماً، و﴿اللهُ﴾ مُبتدأٌ مؤخراً، ويجوز أن نقول: ﴿حَسْبِيَ﴾ مُبتدأٌ و﴿اللهُ﴾ خبر، ويختلف هذا الإعراب باختلاف المعنى، فإن أردت أن تُخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب مُبتدأً، وإن أردت أن تُخبر عن الله بأنه الحسب فاجعل ﴿حَسْبِيَ﴾ خبراً مقدّماً.

والآية من حيث المعنى صالحةٌ لهذا وهذا، فالله تعالى هو الحسب، والحسب

هو الله تعالى، وليس لنا حَسْبُ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَسْبُنَا وَكَافِينَا.
 وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ التَّوَكَّلُ هو الاعتماد على الله عَزَّوَجَلَّ
 اعْتِمَادًا حَقِيقِيًّا صَادِقًا فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ مَعَ الثِّقَةِ بِهِ، هَذَا هُوَ التَّوَكَّلُ،
 وَهُوَ مِنَ الْعِبَادَةِ الْخَاصَّةِ بِاللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
 [آل عمران: ١٢٢]، أَي: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ.

وَأَمَّا تَوَكَّلْ غَيْرَ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ فِيهِ،
 كَمَا لَوْ قُلْتَ لِفُلَانٍ: وَكَلَّمْتُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَاعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ فِي الشِّرَاءِ، وَهَذَا
 لَيْسَ تَوَكَّلَ عِبَادَةً؛ لِأَنَّ التَّوَكَّلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَشْعُرُ بِأَنَّهُ أَدْنَى مَرْتَبَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ،
 بَلْ قَدْ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ أَعْلَى مَرْتَبَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ خَادِمًا لَهُ مُنْفَذًا لِمَا يَقُولُ، أَمَّا التَّوَكَّلُ
 عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّكَ تَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُعْتَقِدًا فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِيفُ أُمُورِكَ فَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ.

ولهذا نقول: هل يجوز أن أقول: تَوَكَّلْتُ عَلَى فُلَانٍ؟

الجواب: إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَهَذَا حَرَامٌ وَشِرْكٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ
 الإِنَابَةِ أَي: أَنْبَتَهُ مَنَابِي فِيمَا أَوْكَلْتَهُ فِيهِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا حَرَجَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
 يُوَكِّلُ أَصْحَابَهُ فِي قَبْضِ الزَّكَّاتِ وَتَصْرِيفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ^(١).

يقول المفسر رحمه الله: [وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ] لَامٍ قَسَمَ ﴿سَأَلْتَهُمْ مَنَ خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ﴾ اللَّهُ قُلٌّ ﴿[يَعْنِي: إِذَا أَقْرَأُوا بِهَذَا الإِقْرَارِ] ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 تَدْعُونَ﴾ تَعْبُدُونَ ﴿مِنَ دُونِ اللَّهِ﴾ أَي: الأَصْنَامَ [يَعْنِي: أَخْبِرُونَا عَنْهَا] ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ

(١) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية لعلة، رقم (٢٥٩٧)، ومسلم:
 كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم (١٨٣٢)، من حديث أبي حميد الساعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

يُضَرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتْ ضُرْوَةً؟] الجواب: يقول: [لا] ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمَسِكَتُ رَحْمَتِهِ؟ لا، وفي قراءة: بالإضافة فيهما]، أي: في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَشِفَتْ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿مُمَسِكَتُ﴾ فنقرأ على هذه القراءة: (هل هُنَّ كاشفاتٌ ضُرَّه هل هُنَّ مُمَسِكَتُ رَحْمَتَهُ)، والقراءتان سبعتان.

ومن قاعدة المفسر رحمه الله في هذا الكتاب: أنه إذا قال: (وقرئ) فهي شاذة، وإذا قال: وفي قراءة. فهي سبعية.

ثم قال المفسر رحمه الله: [﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ يَشُقُّ الوائِقُونَ].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية لقوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

الفائدة الثانية: شأن الإقرار بالربوبية لا يَنفَعُ العبد، ولا يُدخِله في الإسلام، ودليل ذلك: أن النبي ﷺ قاتل هؤلاء المُقِرِّين بالربوبية، واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، ولو كان إقراره بالربوبية نافعاً لكانت دماؤهم معصومةً، وأموالهم معصومةً، وأهلهم معصومين.

الفائدة الثالثة: الإبطال لما عرّف المتكلمون به التوحيد؛ لأن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد قالوا: إنه ثلاثة أنواع: التوحيد في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله؛ هكذا يقولون، ويقولون: هو واحد في ذاته، لا قسيم له، ويعنون بذلك أنه ليس له وجهٌ، وليس له يدٌ، وليس له عينٌ، وما أشبه ذلك، يقولون لو قلنا: إن له هذه

الصِّفَاتِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ذَا أَعْضَاءٍ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَتَقَسَّمُ، فَهُوَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ، لَا قَسِيمَ لَهُ، وَاحِدٌ فِي أَعْمَالِهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ هَذَا النُّوعَ مِنَ التَّوْحِيدِ هُوَ تَوْحِيدَ الْأُلُوْهِيَةِ، فَيَقُولُونَ: مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أَي: لَا قَادِرَ عَلَى الْخَلْقِ وَالْإِخْتِرَاعِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: (وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا شَبِيهَ لَهُ) كَلَامٌ ظَاهِرٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَبَاطِنُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، فَمَاذَا يَعْنُونَ بِقَوْلِهِمْ: (لَا شَبِيهَ لَهُ)؟

الْجَوَابُ: أَي: لَا صِفَاتٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَثَبَتَ اللَّهُ صِفَةً فَهُوَ مُشَبَّهٌ، فَهُوَ وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا شَبِيهَ لَهُ، هَذَا التَّنْوِيعُ لَوْ قَرَأْتَهُ عَلَى عَامِّيٍّ سَيَقُولُ: مَا أَحْسَنَهُ! مَا أَجْمَلَهُ! وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ! سُبْحَانَ تَعَالَى! وَيُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ، وَاحِدٌ فِي أَعْمَالِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ كَذَلِكَ! وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا شَبِيهَ لَهُ كَذَلِكَ! لَكِنْ لَا يَدْرِي أَنَّ وِرَاءَ الْأَكْمَةِ مَا وَرَاءَهَا!!

بَلْ هُمْ يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ: (وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ) أَي: لَيْسَ لَهُ صِفَاتٌ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا أَعْضَاءٌ مِثْلُ: الْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْنِ وَالْقَدَمِ وَالسَّاقِ، وَبِقَوْلِهِمْ: (وَاحِدٌ فِي أَعْمَالِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ) يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لَكَانَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ مُؤْمِنِينَ مُؤَحِّدِينَ، وَهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. يَسْتَكْبِرُونَ، وَلَا يَقْبَلُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ: أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. فَتَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَفْهَمُونَ مِنَ التَّوْحِيدِ مَا لَا يَفْهَمُهُ هَؤُلَاءِ الْمُتَكَلِّمُونَ.

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ^(١) رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرَهُ هَذَا الْمَعْنَى، وَقَالُوا: الْمُشْرِكُونَ

(١) مجموع الفتاوى (٣/٩٨).

خَيْرٌ فِي فَهْمِ التَّوْحِيدِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ جَعَلُوا التَّوْحِيدَ هُوَ تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ فَقَطُّ، وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ الْمُشْرِكُونَ يُقَرُّونَ بِهِ، وَيُنْكِرُونَ تَوْحِيدَ الْأَلُوْهِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّ مَعْنَى: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لَا مَعْبُودَ حَقًّا إِلَّا اللَّهُ، يَعْرِفُونَ هَذَا، أَمَّا أَوْلَئِكَ الْمُتَكَلِّمُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُقِيمُونَ لِلْأَلُوْهِيَّةِ وَزَنًا، يَجْعَلُونَهَا خَارِجًا لَا يُدْخِلُونَهَا فِي أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ، فَيَعْنُونَ بِقَوْلِهِمْ: (وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَبِيهَ لَهُ) تَعْطِيلَ الصِّفَاتِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَثَبَّتَ لِلَّهِ تَعَالَى صِفَةً فَهِيَ مُشَبَّهَةٌ.

فهذه الآيةُ تُبَيِّنُ الرَّدَّ عَلَى أَوْلَئِكَ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ تَوْحِيدَ الْأَلُوْهِيَّةِ هُوَ تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ، وَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - بِقِيَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.

فَائِدَةٌ: مُقَاتَلَةُ الْمُسْلِمِ لَيْسَتْ كَمُقَاتَلَةِ الْكَافِرِ، فَمُقَاتَلَةُ الْمُسْلِمِ تُقَاتِلُهُ لِأَنَّهُ أَخْلَّ بِشَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَلَا تَسْتَبِيحُ نِسَاءَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَرْضَهُ، لَكِنْ مُقَاتَلَةُ الْكَافِرِ تُقَاتِلُهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ؛ وَهَذَا تَسْتَبِيحُ نِسَاءَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَرْضَهُ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: وَجُوبُ إِفْرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ لِلْحَضَرِّ، بِطَرِيقِ تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ عَلَيْهِ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْفَعُ عَابِدَهُ بِجَلْبِ نَفْعٍ وَلَا بِدَفْعِ ضَرَرٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرُّوهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إِثْبَاتُ الْإِرَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ﴾، ﴿أَوْ أَرَادَنِي﴾، وَإِرَادَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أ- إِرَادَةُ شَرْعِيَّةٍ.

ب- إِرَادَةُ كَوْنِيَّةٍ قَدْرِيَّةٍ.

فالكونية هي التي بمَعْنَى المَشِيئَةِ، والشرعية هي التي بمَعْنَى المَحَبَّة؛ فإذا كانت (يُرِيد) بمَعْنَى (يَشَاء) فهي إرادة كونية، وإذا كانت (يُرِيد) بمَعْنَى (مُحِبُّ) فهي إرادة شرعية.

إِذْنِ: الفَرْقُ بينهما:

أَوَّلًا: أن الإرادة الكونية يَلْزَمُ منها وقوع المُرَاد؛ لأنها كونية، ولا أَحَدٌ يُعَقِبُ حُكْمَ الله تعالى، والإرادة الشرعية لا يَلْزَمُ منها وقوع المُرَاد.

ثانيًا: أن الإرادة الشرعية لا تكون إِلَّا فيما يُحِبُّه الله تعالى، والإرادة الكونية شامِلة لما يُحِبُّه الله تعالى وما لا يُحِبُّه الله تعالى، ومثال ذلك: لو قال لك قائل: هل الله تعالى يُريد المَعاصِي؟ فَإِنْ قُلْتَ: (نَعَمْ) أَخْطَأْتَ، وَإِنْ قُلْتَ: (لا) أَخْطَأْتَ؛ والصواب أن نقول: (بالإرادة الكونية: نَعَمْ يُريدها، ولم تَقَعِ المَعاصِي إِلَّا بإرادته)، و(بالإرادة الشَّرعية: لا)؛ لأن الله تعالى يَكْرَهُ المَعاصِي، وبهذا التَّفصيلِ تَزول إشكالات كثيرة في المَعاصِي: هل هي مُرادة لله تعالى أو غير مُرادة؟ نقول: هي مُرادةٌ بالإرادة الكونية، غير مُرادةٌ بالإرادة الشرعية.

فإن قال قائل: كيف يُريدها الله تعالى وهو لا يُحِبُّها؟

قلنا: نَعَمْ هي مُرادةٌ لغيرها، بمَعْنَى: مَحَبوبةٌ لغيرها، أي: لما تُؤدِّي إليه من المصالح العظيمة.

إذن: ليست مُرادةً بالإرادة الشرعية، وإنما هي مُرادةٌ بالإرادة الكونية؛ فإذا أورد علينا مُورد: كيف يُريدها الله عَزَّجَلَّ وهو يَكْرَهُها؟

فالجواب: أن نقول: يُريدها وهو يَكْرَهُها؛ لكونها مُرادةٌ لغيرها، فالله عَزَّجَلَّ

يُوقِعُ الْمُعَاصِيَّ يُرِيدُ الْمُعَاصِيَّ مِنْ أَجْلِ خَيْرٍ كَثِيرٍ لِفَاعِلِهَا إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْعَاصِيَّ إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانَ خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَ الْمَعْصِيَةِ، وَالِدَلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ آدَمَ عَصَا رَبَّهُ وَغَوَى، وَتَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبَعْدَ تَوْبَتِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ لَمْ يَحْضُرْ لَهُ الْاجْتِبَاءُ وَالْهُدَايَةُ الَّتِي حَصَلَتْ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ، فَكَانَتِ الْمَعْصِيَةُ الْآنَ خَيْرًا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ثُمَّ إِنَّ فِيهَا خَيْرًا آخَرَ؛ فَإِلَى الْإِنْسَانِ الْعَاصِيِ إِذَا عَصَا اللَّهَ تَعَالَى عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، وَخَجَلَ مِنْ رَبِّهِ، وَاسْتَصَغَرَ كُلَّ عَمَلٍ خَيْرٍ يَفْعَلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَذْكُرُ مَعْصِيَتَهُ دَائِمًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَعْصِرْ رَبَّهُا يَشْمَخُ^(١) وَيَعْلُو بِأَنْفِهِ، وَيُعْجَبُ بِنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: أَنَا مَا عَصَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَبَدًا! وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَحْبِطُ عَمَلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.

فَهَاتَانِ اثْنَتَانِ مَصْلَحَتُهُمَا لِلْعَاصِيِ، وَهَنَّاكَ مَصْلَحَةٌ ثَالِثَةٌ لِعَامَّةِ النَّاسِ، فَلَوْلَا الْعِصْيَانُ مَا قَامَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ كَانَ كُلُّهُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَأْمُرُ؟! وَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ نَنْهَى؟! فَلَا يَقُومُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا بِوُجُودِ أَسْبَابِهِ وَهِيَ الْمُعَاصِي.

ثَالِثًا: لَوْلَا الْمُعَاصِي مَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ قَدْرَ الْإِيمَانِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَذَّتَّهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا عَلَى حَدِّ سِوَاءٍ مَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ قَدْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا لَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْعَافِيَةِ إِلَّا مَنْ ابْتَلِيَ بِالْمَرَضِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْمَعْصِيَةُ؛ لَا يَعْرِفُ الْعَبْدُ قَدْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالطَّاعَةِ إِلَّا إِذَا عَرَفَ آثَارَ الْمُعَاصِيِ عَلَى فَاعِلِهَا.

رَابِعًا: لَوْلَا الْمُعَاصِيِ الَّتِي أَعْظَمُهَا الْكُفْرُ مَا قَامَ سُوقُ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّنا لَوْ كُنَّا كُلُّنا

(١) أي: تكبر. تاج العروس (شمخر).

مُسْلِمِينَ فَمَنْ نُجَاهِدُ؟ لَا أَحَدًا، لَكِنْ إِذَا كَانَ هُنَاكَ كَافِرٌ وَمُؤْمِنٌ قَامَ سُوقُ الْجِهَادِ، وَلَا يَخْفَاكُمْ مَا فِي الْجِهَادِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

خَامِسًا: لَوْلَا الْمَعَاصِي لَفَاتَتْ الْحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يَعْنِي: عَلَى الْهُدَى ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿[هود: ١١٩].

سَابِعًا: لَوْلَا الْمَعَاصِي لَمْ يَكُنْ لَخَلْقِ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ حِكْمَةٌ؛ لِأَنَّ الْجِنَّةَ لَمَنْ عَصَى

وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عُصَاةً لَكَانَ خَلْقُ النَّارِ عَبَثًا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

فَتَبَيَّنَ الْآنَ أَنَّ مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ مِمَّا يَكْرَهُهُ لَهُ فَوَائِدٌ كَبِيرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَحِينَئِذٍ

يَكُونُ مُرَادًا لِلَّهِ تَعَالَى مُرَادًا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ مِنَ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مَحْبُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا سُقُوطُ الْإِيرَادِ الَّذِي أَوْزَدْنَاهُ أَوْلًا، وَهُوَ كَيْفَ يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعَاصِيَ وَهُوَ يَكْرَهُهَا؟ وَمِثْلُ هَذِهِ الْفَوَائِدِ قَدْ لَا تَجِدُونَهَا فِي كِتَابٍ؛ وَلِذَلِكَ أَحْكُمُوا عَلَى الْإِحْتِفَازِ بِهَا وَتَقْيِيدِهَا.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمَحْسُوسَةِ أَنَّ الْأَبَّ أَوْ الْأُمَّ يَأْتِي إِلَى ابْنِهِ الْمَرِيضِ فَيَكْوِيهِ

بِالنَّارِ وَتُوْلِيهِ وَتُحْرِقُ جِلْدَهُ، لَكِنْ لَطَلَبَ الشِّفَاءَ؛ فَكَيْفَ مَكْرُوهٌ غَيْرٌ مَحْبُوبٌ لَهُ، لَكِنَّهُ مَحْبُوبٌ لِغَيْرِهِ، أَي: لَمَّا يَنْتُجُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِهِ وَمَحْبُوبًا مِنْ وَجْهِهِ.

وَنَرْجِعُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِرَادَتَيْنِ: (الشرعية والكونية)، فَمَا هِيَ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا

وُقُوعُ الْمُرَادِ؟

أقول: الكونية هي التي يلزم منها وقوع المراد، وعلى هذا فالكافر مُرادٌ منه أن يؤمن ولم يؤمن، ومُرادٌ منه أن يكفر وقد كفر، فمُرادٌ منه أن يؤمن بالشرعية - ومُرادٌ منه أن يكفر - بالإرادة الكونية - فكفر.

والمؤمن الذي آمن؛ مُرادٌ منه أن يؤمن - بالإرادة الشرعية - ومُرادٌ منه أن يؤمن - بالإرادة الكونية - لأنه آمن.

وعلى هذا فالمؤمن اجتمع في حقه الإرادتان: الكونية والشرعية، والكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية.

فهنا قوله تعالى: ﴿إِن أَرَادَنِي بِضُرٍّ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ أراد بهما الإرادة الكونية.

الفائدة السابعة: أن الله عزَّ وجلَّ يبتلي الإنسان بالضرِّ وبالرحمة، وهو كذلك، فيبتليه بالضرِّ وبيتليه بالرحمة؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٣]، فالله عزَّ وجلَّ يبتلي بالضرِّ وبيتلي بالرحمة.

الفائدة الثامنة: الفرق بين الضرِّ وبين الرحمة، أن الرحمة قال تعالى فيها: ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ والضرُّ قال تعالى فيه: ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتْ ضُرَّوهُ﴾؛ لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء فإذا أبقى الله تعالى الرحمة، فهل هذه الأصنام هي التي تمسك الرحمة أو الله تعالى؟ بل الله عزَّ وجلَّ هو الذي يمسك الرحمة، وليست هذه الأصنام.

ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن قوله تعالى: ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ معناه: أن تصل إلى المرحوم، فيكون ﴿مُمْسِكَتُ﴾ بمعنى: مانعات للرحمة؛ ليكون ذلك في مقابل ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتْ ضُرَّوهُ﴾.

الفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوب اعتماد الإنسان على الله تعالى؛ لقوله: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾^(١)
أي: قلها باللسان مُعْتَقِدًا إِيَّاهَا بِقَلْبِكَ.

الفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: أن أَحَقَّ مَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ هو الله تعالى؛ لقوله: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٢).

فإن قال قائل: هل تحقيق التَّوَكُّلِ يُنَافِي فِعْلَ الأسباب؟

فالجواب: لا، إِلَّا إِذَا تَعَدَّرَتِ الأسباب ولم يَبْقَ إِلَّا التَّوَكُّلُ، فحينئذٍ يكون هو سبب الأسباب، فالإنسان مأمور بفعل السبب، فإذا فعله ولم يُفِدْ أو لم يكن السبب موجودًا مقدورًا عليه لم يَبْقَ إِلَّا التَّوَكُّلُ.

وإن قال: ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا يُنَافِي التَّوَكُّلَ؟

قلنا: وقوع ذلك من سيّد المتوكّلين محمد ﷺ، فإنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان يأخذ بالأسباب؛ فيأكل لِيَنْدَفِعَ عنه الجوع، ويشرب لِيَنْدَفِعَ عنه العطش، ويتدرّع بالدرع في الحرب لِيَتَّقِيَ بذلك السهام، بل إنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في أُحُدٍ ظاهر بين درعين^(١)؛ لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية، وشقّ الخندق على المدينة في غزوة الأحزاب^(٢) منعًا للعدوّ من دخول المدينة، والشواهدُ على هذا كثيرة.

ولكن نُقَيِّدُ الأسباب بأن يَثْبُتَ كونها سببًا شرعًا أو حِسًّا، فلا بُدَّ أن يَثْبُتَ

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٤٩/٣)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في لبس الدرع، رقم (٢٥٩٠)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السلاح، رقم (٢٨٠٦)، من حديث السائب بن يزيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعند أبي داود عن السائب عن رجل قد سماه مرفوعا.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، رقم (٢٨٣٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٣)، من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

كونها سبباً إماماً عن طريق الشرع، وإمّا عن طريق الحسّ والتجارب، فأما مجرد توهم كون هذا سبباً فإن ذلك من الشرك، وانتبهوا لهذه المسألة، فمن دلالة كون الشيء سبباً شرعاً أن القرآن شفاءً لما في الصدور، وهو مرض الشبهات والشهوات، وشفاءً لما في الأبدان؛ لقول النبي ﷺ للذي قرأ بالفاتحة على اللديع: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ»^(١)، فمن أين علمنا أن القرآن شفاء من الشر؟ وقد يكون بالتجارب مثل أن نعرف أن السنن سهل، ومن أين عرفنا: هل في القرآن والسنن أن السنن سهل؟

الجواب: لا، لكن بالتجارب، والسنن يسمى بلغتنا في القصيم (السننوين) مثنى، وهو سنن واحد! لكنه نوع من أوراق الشجر المعروف يشبه الصدر، فإذا دق وتقع في الماء لمدة عشرين ساعة أو نحوها، وشربه الإنسان فإنه يسأل ما في بطنه من الأذى ويسهله، وله رائحة كريهة، لكن الناس يجعلون معه بصلاً؛ ليعمي رائحته، وإن كان البصل خبيثاً، لكنه أهون؛ لأنه أخف الضررين.

وعلى كل حال: عرفنا أن السنن سهل من التجارب، وغالب الأدوية الموجودة الآن من هذا النوع من التجارب، أمّا شيء مؤهوم فهذا لا يجوز اعتماده، بل هو نوع من الشرك، وقد ثبت أن التولة شرك؛ لأنه لم يثبت كونها سبباً لمحبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها لا شرعاً ولا قدرًا، يعني: ولا حساً، فيكون إثبات كونها سبباً شركاً؛ لأنك أثبتت ما لم يثبت الله تعالى، فكأنك جعلت نفسك مثل الله تعالى في إثبات الأسباب ومفعولاتها.

إذن: قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ لا يُنَافِي فِعْلَ الْأَسْبَابِ، بَلْ

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، رقم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الأسباب من التَّوَكُّلِ في الواقع؛ ولهذا قال عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ لأبي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا قَالَ: «أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَفَرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ»^(١)، والله تعالى أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ: هل العاصي التائب إلى الله أَفْضَلُ أم الذي لم يَعصِ الله عَزَّجَلَّ؟

الجواب: أقول: الذي لم يَعصِ الله تعالى أَحْسَنُ؛ لأن العاصي ربما لا يُوقَفُ للتوبة، لكن الإنسان يَشْعُرُ من نفسه أنه إذا عَصَى ثُمَّ تاب أنه خَجِلَ من الله تعالى ورجع إليه واستَحْيَا منه، لكن إذا كان سائِرًا على الطاعة مُسْتَمِرًّا لا يَجِدُ لَذَّةَ التَّوْبَةِ، وهذا شيءٌ مُجَرَّبٌ ومُشَاهَدٌ.

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى: هل الأدوية الموجودة الآن هل هي ثابتة بالتجارب؟

الجواب: نعم، ولا شك، والمريض يَعْلَمُ أنها ثابتة أيضًا؛ لأنه واثق بأهل الطَّبِّ، فهو يَدْرِي أنها مُفِيدَةٌ، فأهل الطَّبِّ الآن لا يُمَكِّنُ أن يُنْزِلُوا لِلشُّوقِ أدوية إلا بعد أخذ تجاربٍ عليها كثيرًا، فيجربونها على الفئران، وعلى الأرانب، وعلى الكلاب، ويجرؤونها خصوصًا في الأمراض المُسْتَعصية، فلا تَظُنُّ أن الواحد منهم يَعِجُنُ هذه الحبوبَ ويُعْطِيكَ إياها مُباشرةً!

فإن قيل: لكن أحيانًا لا يَجِدُ الإنسان نَتيجة من بعض الأدوية فماذا يَفْعَلُ؟

فالجواب: في الأصل أن الدواء لا بُدَّ أن يُصِيبَ مَحَلًّا قابِلًا، فإذا لم يُصِيبْ مَحَلًّا قابِلًا ما نَفَع، وهذا مَوْجُودٌ، حتى القِرْاءة على المريض التي ثابتٌ أنها سَبَبٌ ولا شك

(١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (٥٧٢٩)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة، رقم (٢٢١٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فيها، فكثيراً ما تَقْرَأُ على المريض ولا يَسْتَفِيدُ؛ لأنَّ المَحَلَّ غيرَ قابِلٍ، فَتَقْرَأُ عليه وَتَجِدُه يَقولُ: ما هذا القَارِئُ؟ ليس عنده عِلْمٌ!.

وهل يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الدَوَاءِ غيرِ المُجْدِي؟

أقولُ: لَا يَحْرُمُ الاسْتِعْمَالُ، لكن إذا كان يُؤدِّي إلى ضَرَرٍ مثل بعض المُضَادَّاتِ الحَيَوِيَّةِ التي تَضُرُّ الإنسانَ أَكْثَرَ مِمَّا تَنْفَعُه، فإنه إذا لم يَجِدْ نَفْعًا فُهنا يَجِبُ عليه أن يُمسِكَ حتى لو قال له الطَّبیبُ: اسْتَمِرَّ، وهو لم يَجِدْ نَفْعًا، وهي من الأدوية التي يُسَمُّونها: المُضَادَّاتِ الحَيَوِيَّةِ، فهي خَطَرٌ على الإنسان.

الآيتان (٣٩، ٤٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣٩) مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [الزمر: ٣٩-٤٠].

•••••

قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ ﴾ الخطاب هنا للنبي ﷺ، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ ﴾ المراد بهم من كذبوه وعاندوه.

وقوله تعالى: ﴿ يَتَقَوْمِ ﴾ هذه مُنادى، وأصلها: يا قَوْمِي، ولكنها حُذفت الياء للتخفيف، وَبَقِيَ الكسرة دليلاً عليها، وعليه فنقول في إعرابها: (قَوْم) مُنادى منصوب بفتحة مُقدِّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف.

وقوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ ﴾ يَعْنِي: على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة والإيذاء، فإن ذلك لا يُهْمُنِي، ولن يَمْنَعُنِي من أن أَسْتَمِرَّ في عملي؛ ولهذا أَكَّدَ قوله تعالى: ﴿ إِنِّي عَمِلْتُ ﴾ يَعْنِي: على ما أنا عليه، فأنتم اعملوا ونحن سنعمل، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ ﴾ على حالتكم، فالمكانة بِمَعْنَى الحال، وكما ذكرنا في التفسير: المكانة أي: ما كنتم عليه، وهي بِمَعْنَى الحال في كلام المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [إني عاملٌ على حالتي]، وَفَهُم أن التَّقْدِير (على حالتي)؛ لأنها مُقَابِلٌ إلى قوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ ﴾ يَعْنِي: إني عاملٌ على مكاتي،

يَعْنِي: (على حالتني)، والتقدير على مكاتني.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ هذه جملة مُحَقَّقة؛ لدُخول ﴿سَوْفَ﴾ عليها، فإن ﴿سَوْفَ﴾ تُحَقِّقُ الْجُمْلَةَ كما مُحَقَّقُهَا السَّيْنُ، لكن الفَرْق: أن السَّيْنُ تُفِيدُ ذَلِكَ عَنْ قُرْبٍ، و﴿سَوْفَ﴾ تُفِيدُهُ عَنْ مُهْلَةٍ؛ ولهذا يُقَالُ: السَّيْنُ لِلتَّنْفِيسِ، و﴿سَوْفَ﴾ لِلتَّسْوِيفِ، أَي: التَّأخِيرِ وَالتَّنْفِيسِ الْقُرْبِ.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩) مَن يَأْتِيهِ: ﴿مَنْ﴾ هذه مَفْعُولٌ ﴿تَعْلَمُونَ﴾، وَالْعِلْمُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ؛ وَهَذَا لَا تَنْصِبُ إِلَّا مَفْعُولًا وَاحِدًا كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:

لِعِلْمٍ عِرْفَانٍ وَظَنَّ تَهْمَةٍ
تَعْدِيَةٌ لَوَاحِدٍ مُلْتَزِمَةٌ^(١)

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ أَي: تَعْرِفُونَ ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ أَي: سَتَعْلَمُونَ الَّذِي يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، وَالْعَذَابُ هُوَ الْعُقُوبَةُ، وَالخِزْيُ مَعْنَاهُ: الذُّلُّ وَالْعَارُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أَي: يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ لَا يُفَارِقُهُ، وَالْمَعْنَى الْعَامُّ: (سوف تعلمون هذا: هل هو لنا نحن أم لكم؟) وَلَكِنَّهُمْ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ لَا يَتِمَكَّنُونَ فِيهِ مِنَ الْخِلَاصِ، وَإِنَّمَا يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى -.

فقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿مَنْ﴾ مَوْصُولَةٌ مَفْعُولٌ لِلْعِلْمِ] فَلَوْ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَفْعُولٌ

(١) الألفية (ص ٢٤).

﴿تَعْلَمُونَ﴾ لكان أوضح؛ لأن الذي في الآية ليس المصدر، ولكنه الفعل، وكان عليه أن يقول: مفعول ﴿تَعْلَمُونَ﴾، لكن الكتاب^(١) في الحقيقة مؤلف لطلبة علم؛ ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا الكتاب للمبتدئ؛ لأن هذا الكتاب وإن كان صغيراً أكبر من فهم المبتدئ.

إِذَنْ: ﴿مَنْ﴾ موصولة مفعول للعلم، وجملة: ﴿يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ إذا كانت ﴿مَنْ﴾ موصولة فجملة ﴿يَأْتِيهِ﴾ لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وقوله: ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ العذاب عقوبة وجملة: ﴿يُخْزِيهِ﴾ صفة لـ ﴿عَذَابٌ﴾، وليست جواباً لـ ﴿مَنْ﴾؛ لأن ﴿مَنْ﴾ اسم موصول لا تحتاج إلى جواب.

ثم قال المفسر رحمه الله: ﴿وَيَجِلُّ﴾ [يَنْزِلُ] ﴿عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ دائم، وهو عذاب النار وقد أخزاهم الله بيدراً، يعني أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر؛ لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرفهم حتى خرجوا في ذلك اليوم، وقُتل هؤلاء الأشراف والكبراء، وسُجِّبوا وألقوا في قلب من قلب بدر، وهي قلب خبيثة مُتِنَّة، فكان جزاؤهم -والعيادُ بالله تعالى- هذا الجزاء، وهذا من أعظم الخزي، حتى وقف النبي ﷺ عليهم يُوبِّخهم ويُندِّمهم؛ يقول: «يا فلان بن فلان». بأسمائهم وأسماء آبائهم، «يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً». فقالوا: يا رسول الله: تكلم أناساً قد جيئوا! كيف تكلم جيفاً؟ فقال ﷺ: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، ولكنهم لا يستطيعون الجواب^(٢).

(١) أي: تفسير الجلالين.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، رقم (٢٨٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم (١٣٧٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وَصَدَقَ الرَّسُولُ ﷺ، فَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الرَّسُولِ ﷺ وَلَا يَزِيدُهُمْ هَذَا الْكَلَامُ إِلَّا حَسْرَةً وَنَدَامَةً؛ وَهَذَا قَالَ أَبُو جَهْلٍ حِينَمَا جَاءَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ رَمْقٌ مِنْ حَيَاةٍ قَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ: لَقَدْ أَرْتَقَيْتَ مُرْتَقَى صَعْبًا يَا رُوَيْعِي الْغَنَمَ! يَعْنِي: كَيْفَ تَطَّأَ عَلَى رَأْسِ شَرِيفٍ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ: لِمَنِ الدَّائِرَةُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ^(١).

المهم: أن الرسول ﷺ وبخهم على هذا الذي حصل.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنه ينبغي لمن معه الحق أن يكون قويًا متحديًا لخصمه، فلا يقف موقف الضعف، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾ يعني: ولا تهموني.

الفائدة الثانية: تسلية النبي ﷺ، فإن الله تعالى أمره بذلك تبشيرًا له وتسلية بأنه ستكون العاقبة له.

الفائدة الثالثة: أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدًا، وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الوالد ابنه فتراه يقول: استمر على معصيتي! استمر في اللعب! لا تحضر للضيوف! مثلًا يقصد التهديد.

الفائدة الرابعة: أن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه ﷺ أن يكون عاليًا على قومه يتكلم معهم من عل، وذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ﴾، وهذا يشبه التحدي لهم أي لا يهمني أن تعملوا ما عملتم فإني سوف أعمل ما يضاد ذلك.

(١) انظر: سيرة ابن هشام (١/٦٣٦).

الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: تهديد أولئك المكذِّبين لرسول الله ﷺ، وأنهم سوف يَعْلَمُونَ مَنْ هو أَحَقُّ بِالْعَذَابِ وَمَنْ يَأْتِيهِ الْعَذَابُ.

الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن عذاب الكُفْر عَذَابٌ مُخْزٍ، عَارٌّ فِي الْآخِرَةِ وَذُلٌّ فِي الدُّنْيَا، بَلْ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ﴾.

الفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن عذاب أهل النار مُقِيمٌ لَا يَنْفِكُ عَنْهُمْ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ: أن فيها ما دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ مُخْلَدُونَ فِيهَا أَبَدًا، وَأَنَّهَا لَا تَنْفَى، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِفَنَائِهَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بَلْ بَاطِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

الآية (٤١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١].

•••••

ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ تَأَمَّل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾، وفي بعض الآيات: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ فهل الحرفان بمعنى واحد أو هما يختلفان؟ الجواب: الأصل فيما اختلف لفظه أن يختلف معناه هذا الأصل؛ لأن اللفظ للمعاني بمنزلة الثوب للأجسام، فإذا وجدنا لفظين تعديتهما واحدة، لكنهما مختلفان لفظاً، فالأصل اختلافهما معنى، فقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ يفيد أن غاية الإنزال إلى رسول الله ﷺ لا يتجاوزُه إلى غيره.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكَ﴾ يفيد أن الإنزال على النبي ﷺ حتى تشربه كأنه نزل في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]، ولم يقل: إلى قلبك هذا هو الفرق.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الكتاب هنا هو القرآن الكريم، وسُمِّي كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا، وعلى هذا فيكون فعال بمعنى مفعول، وهذا الوزن أعني: فعلاً بمعنى مفعول يأتي كثيراً في اللغة العربية، ومنه فراش بمعنى مفروش، وكساء

بِمَعْنَى: مَكْسِيٌّ، وَبِنَاءِ بَمَعْنَى: مَبْنِيٌّ، وَغِرَاسٌ بِمَعْنَى: مَغْرُوسٌ، وَهِيَ أَمْثَلَةٌ كَثِيرَةٌ.

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ الْلَامُ هُنَا لِلِاخْتِصَاصِ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ؟ جَائِزٌ هَذَا وَهَذَا، وَالْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لِيَهْتَدِيَ بِهِ النَّاسُ وَيَنْتَفِعُوا بِهِ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَإِنَّ النَّاسَ انْتَفَعُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ انْتِفَاعًا لَا يُبَالِغُهُ انْتِفَاعٌ، فَالْأُمَّةُ الْقُرَشِيَّةُ كَانَتْ لَا تُسَاوِي شَيْئًا عِنْدَ الْأُمَّمِ، وَكَانُوا أَذِلَّةً وَكَانُوا فَقَرَاءً، لَهُمْ رِحْلَةٌ إِلَى الشَّامِ فِي الصَّيْفِ وَإِلَى الْيَمَنِ فِي الشِّتَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ حَرَكَةٌ وَلَا تِجَارَةٌ وَلَا أَمْوَالٌ، وَبِيعْتَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَذَا الْقُرْآنِ صَارُوا سَادَةَ الْأُمَّمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾، وَقَوْلُهُ: (أَوَى) يَعْنِي: آوَاكَ، وَأَوَى بِكَ فَكُنْتَ أَبًا لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَبَعْدَ أَنْ كُنْتَ يَتِيمًا لَا أَبَ لَكَ؛ وَهَذَا نَقُولُ: (أَوَى) حُذِفَ الْمَفْعُولُ بِهِ مِنْ أَجْلِ الْعُمُومِ، يَعْنِي: آوَاكَ وَأَوَى بِكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾: ﴿فَهَدَى﴾ أَي: هَدَاكَ وَهَدَى بِكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ يَعْنِي: أَغْنَاكَ وَأَغْنَى بِكَ؛ وَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «وَكُنْتُمْ عَائِلَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِى»^(١) فَالنَّبِيُّ ﷺ جَاءَ بِالْبَرَكَاتِ لِأُمَّتِهِ؛ وَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ لَهَا مَعْنِيَانِ:

الْأَوَّلُ: ﴿بِالْحَقِّ﴾ يَعْنِي: أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ الْحَقُّ، وَالْحَقُّ هُوَ الصِّدْقُ فِي الْأَخْبَارِ، وَالْعَدْلُ فِي الْأَحْكَامِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحَقِّ أَي: أَتَى بِالْحَقِّ وَهُوَ صِدْقُ الْأَخْبَارِ وَعَدْلُ الْأَحْكَامِ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ، رَقْمٌ (٤٣٣٠)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، رَقْمٌ (١٠٦١)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

والمعنى الثاني: ﴿بِالْحَقِّ﴾ يعني أنه مصحوبٌ بالحق، أي: أنه نزولٌ حقٌّ، ليس فيه باطلٌ كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٣١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿الشعراء: ٢١٠-٢١٢﴾، فهذا يعني أن نزوله حقٌّ، ليس بباطلٍ، فإنه لا يعتريه الباطل، قال تبارك وتعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢].

وهذا بخلاف أخبار الكُفَّان فكلُّها من الشياطين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٣١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿الشعراء: ٢١٠-٢١٢﴾.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾ الفاء هذه مُفْرَعَةٌ على ما سبق، يعني: بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسمٌ اهتدى به فانتفع، وقسمٌ ضلَّ عنه فهلك.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ﴾: (مَنْ) هذه شَرْطِيَّةٌ، وفِعْلُ الشَّرْطِ فِيهَا: ﴿أَهْتَدَىٰ﴾، وجوابه: جُمْلَةٌ: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾؛ لأنَّ الجُمْلَةَ هُنَا اسْمِيَّةٌ؛ ولهذا اقْتَرَنْتَ بِالْفَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَهْتَدَىٰ﴾ أي: هِدَايَةٌ عِلْمِيَّةٌ وَهِدَايَةٌ عَمَلِيَّةٌ، فِهْدَايَةٌ عِلْمِيَّةٌ بِأَنَّ حِرْصَ عَلَى هَذَا الْقُرْآنِ فَحِفْظُهُ وَتَدَبُّرُهُ وَتَأَمُّلُهُ، وَهِدَايَةٌ عَمَلِيَّةٌ بِأَنَّ طَبَقَ هَذَا الْقُرْآنِ وَعَمِلَ بِهِ عَقِيدَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا.

وقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾ [اهْتِدَاؤُهُ] أي: فَلِنَفْسِهِ اهْتِدَاؤُهُ، أَوْ فَهُوَ لِنَفْسِهِ.

المهم: أن المحذوف المبتدأ ولا بُدَّ؛ لأن المذكور جازٌّ ومجروح، والجازُّ والمجروح لا يُمكن أبداً أن يكون مُبتدأً، فإن شئت قدّرت: (فلنفسه اهتداؤه)، وإن شئت قدّرت (فهو لنفسه).

واقترنت جملة الجواب بالفاء؛ لأنها جملة اسمية، والقاعدة أنه إذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء، وربما تُحذف الفاء، لكن قليلاً، ومنه قول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يُشْكُرُهَا (١)

ولم يقل: فالله يشكرها. لكن هذا قليل.

ولتعرّض الآن لما يجب قرنه بالفاء من الجمّل إذا وقع جواباً، وهي مذكورة في

قول الشاعر:

اسْمِيَّةٌ طَلِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِ(مَا) وَ(قَدْ) وَبِ(لَنْ) وَبِالتَّنْفِيسِ

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: ومن ضل فلم يهتد لا علماً ولا عملاً ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: على نفسه ولا يضُرُّ الله تعالى شيئاً، ولا يضُرُّ غيره شيئاً أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: (ما) هذه حجازية، أي: لا ينطق بها إلا أهل الحجاز؛ وهي لا تعمل عمل (ليس) إلا عند أهل الحجاز، فلذلك سُميت حجازية فهي عند أهل الحجاز تعمل عمل (ليس)، أي: ترفع المبتدأ وتنصب الخبر،

(١) اختلف في قائله، فنسبه سيبويه في الكتاب (٣/ ٦٤-٦٥) لحسان بن ثابت، ونسبه ابن هشام في مغني اللبيب (ص ٨٠) لعبد الرحمن بن حسان، ونسبه جماعة لكعب بن مالك كما في خزائن الأدب (٥١/٩).

ومن ذلك قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١]، وعند بني تميم لا تَعْمَلْ عَمَلْ (ليس)، بل هي مُهْمَلَةٌ، فيقولون في قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ يعني: في غير القرآن: (ما هذا بَشَرٌ)، فمن لغة تميم: (ما زيدٌ قَائِمٌ)، ومن الحجازية (ما زيدٌ قَائِمًا)، فَتَحَصَّلَ لَنَا الْآنَ أَنَّ لُغَةَ قُرَيْشٍ وَهُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: (ما هذا بَشَرًا)، وبنو تميم يقولون: (ما هذا بَشَرٌ)، وكانوا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ: (ما هذا بَشَرٌ) قبل أن يُوحَّدَ على لغة قُرَيْشٍ؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أَحْرَفٍ.

وفي ذلك بيت طريف قال فيه الشاعر:

وَمُهْفَهْفِ الْأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ أَنْتَسِبَ فَأَجَابَ مَا قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ^(١)

يَعْنِي: قلت له: من أين أنت؟ فما قال: أنا من فلان من آل فلان؟ فأجاب: (ما قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ) فتكون هذه المرأة تميمية؛ لأنها قالت: (ما قَتَلَ الْمُحِبِّ حَرَامٌ)، أَمَّا فِي وَقْتِنَا الْآنَ فَلَا نَعْرِفُ التَّمِيمِيَّ مِنَ الْقُرَشِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اندَمَجَ الْآنَ، فَكُلُّ تَمِيمِيٍّ وَكُلُّ قُرَشِيٍّ نَجِدُهُ يَقُولُ: (ما هذا بَشَرٌ)، وهذا يقول: (ما هذا بَشَرًا) فكلُّهُمْ قَدْ اخْتَلَطُوا.

وقوله عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ إِذْ: نُعْرِبُ الْآنَ (ما) على لغة قُرَيْشٍ مع أن اللَّفْظَ لَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ؛ لِأَنَّ بَنِي تَمِيمٍ يَقُولُونَ: مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وكذلك قُرَيْشٍ.

لكن لِعِلْمِنَا أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشٍ نَقُولُ: إِنْ (ما) هُنَا حِجَازِيَّةٌ، وَ(أَنْ) اسْمُهَا، وَالتَّاءُ لِلخِطَابِ، وَالبَاءُ حَرْفٌ جَرٌّ زَائِدٌ، وَ(وَكِيلٍ) خَبَرٌهَا مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةِ

(١) غير منسوب، وانظر: نفع الطيب للمقري التلمساني (٥/٢٢٧).

مُقَدَّرَةٌ عَلَى آخِرِهِ مَنَعٌ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجُرِّ الزَّائِدِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قُلْتُمْ: (إِنْ الْبَاءُ حَرْفٌ جُرٌّ زَائِدٌ) وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لَيْسَ فِيهِ لَعْوٌ، وَالزِّيَادَةُ لَعْوٌ؟

فَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا أَنْ نَقُولَ: الزِّيَادَةُ لَعْوٌ إِذَا لَمْ تُفِضْ مَعْنَى، فَإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَى فَلَيْسَتْ لَعْوًا، وَالْمَعْنَى الَّذِي تُفِيدُهُ هُنَا تَوْكِيدُ النِّفْيِ، وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَتْ لَعْوًا، بَلْ هِيَ زَائِدَةٌ لَكِنَّا نَقُولُ: (زَائِدَةٌ لَفْظًا زَائِدَةٌ مَعْنَى)، يَعْنِي: تَزِيدُ فِي الْمَعْنَى.

لَكِنْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: كَيْفَ (زَائِدَةٌ زَائِدَةٌ)؟

نَقُولُ: (زَائِدَةٌ) الْأُولَى مِنْ (زَادَ) اللَّازِمِ، وَ(زَائِدَةٌ) الثَّانِيَةُ مِنْ (زَادَ) الْمُتَعَدِّي؛ لِأَنَّ (زَادَ) مِثْلَ (نَقَصَ) تُسْتَعْمَلُ لِازِمَةً لَا تَتَعَدَّى لِلْمَفْعُولِ، وَتُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيَةً لِلْمَفْعُولِ؛ فَالْمُتَعَدِّيَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ [التوبة: ٤]، وَاللَّازِمَةُ كَمَا نَقُولُ: زَادَ إِيمَانَ الرَّجُلِ، وَنَقُولُ: نَقَصَ الْمَاءَ.

وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]، يَعْنِي: لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُرَاقِبٍ تُرَاقِبُهُمْ وَتُحَافِظُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَنْتَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَالْحِسَابُ عَلَى رَبِّ الْعِبَادِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ(أَنْزَلَ)]، وَلَمْ يَقُلْ: بِـ(أَنْزَلْنَا)؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ هُوَ الْفِعْلُ، وَ(نَا) اسْمٌ بِتَقْدِيرِ الْإِنْفِصَالِ عَنِ الْفِعْلِ، وَهَذَا تَعْلِيمٌ مِنَ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَقُولُوا: هَذَا مُتَعَلِّقٌ فَلَا تَذْكُرُوا إِلَّا الْعَامِلَ فَقَطْ، لَا تَذْكُرُوا الْفَاعِلَ مَعَهُ وَلَا الْمَفْعُولَ إِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ

مُتَّصِلًا بِهِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مُتَّعَلِّقٌ بِ(أَنْزَلَ)، وَنَحْنُ فِي الْحَقِيقَةِ فِي إِعْرَابِنَا لِلْقُرْآنِ نَتَجَاوَزُ، وَنَقُولُ: فِي مِثْلِ هَذَا مُتَّعَلِّقٌ بِ(أَنْزَلْنَا)، وَهَذَا غَيْرُ مُحَرَّرٍ، وَالصَّوَابُ: أَنْ تَقُولَ: «مُتَّعَلِّقٌ بِ(أَنْزَلَ)» الَّذِي هُوَ الْعَامِلُ فَقَطْ، دُونَ مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ.

وَقَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿فَمَنْ أَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ﴾ اهْتِدَاؤُهُ ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ فَتُجْبِرُهُمْ عَلَى الْهُدَى]، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٤٥]، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِجَابِرٍ لَهُمْ عَلَى الْإِهْتِدَاءِ، وَلَيْسَ بِمُؤَكَّلٍ بِهِمْ يُحَافِظُهُمْ وَيُحَافِظُ عَلَيْهِمْ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: بَيَانُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ وَهُوَ كَلَامُ لَيْسَ ذَاتًا مُعَيَّنَةً كَالْحَدِيدِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، وَكَالْمَوَاشِيِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ نَمِينَةً أَنْزَوْجَ﴾ [الزمر: ٦]، فَالْقُرْآنُ كَلَامٌ، فَإِذَا كَانَ كَلَامًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ، وَالتَّكَلُّمُ بِهِ وَهُوَ اللَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: إِثْبَاتُ عُلُوِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ مَاخُودٌ مِنَ الْإِنْزَالِ، وَالْإِنْزَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عُلُوٍّ.

وَعُلُوُّ اللَّهِ عَزَّجَلَّ دَلٌّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ:

أَمَّا الْكِتَابُ فَدَلَالَتُهُ عَلَى عُلُوِّ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّوَعَةً بِأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ.

وَالسُّنَّةُ كَذَلِكَ فَقَدْ اتَّفَقَتِ السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ وَالْإِقْرَارِيَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ

عَالٍ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ خَلْقِهِ.

والإجماع كذلك، فقد أجمع السلف على ذلك، وما منهم من أحد قال بخلافه أبداً؛ والقاعدة في هذا: أنه إذا دلّ الكتاب والسنة على شيء ولم يعلم أن أحداً من السلف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يقولون بسواه، وهذه فائدة مهمّة؛ يعني: قد يقول قائل: أين الدليل على أن الصحابة يرون أن الله تعالى استوى على العرش أي: علا عليه؟ هل أحد فسره بذلك؟

فتقول: ما دام قد ثبت في القرآن والسنة ولم يرد عنهم خلافه فهم قد قالوا به؛ لأنهم يأخذون بدلالة القرآن التي أمرُوا أن يأخذوا بها. إذن: نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله تعالى، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، لم يأت حرفٌ واحد عن أحدٍ منهم أنه قال بخلاف ذلك.

والأدلة العقلية على علو الله عزّ وجلّ أن يُقال: العلوُّ إمّا صفة نقص أو كمال، ولا أحد يشكُّ أنه صفة كمال فوجب ثبوته لله عزّ وجلّ؛ لأن الربّ عزّ وجلّ قد وجبت له صفات الكمال عقلاً.

وأما الفطرة فإن الناس مَفطورون على أنهم إذا سألوا الله تعالى شيئاً إنما ترتفع قلوبهم نحو السماء، وهذا أمرٌ لا يُنكره أحد.

الفائدة الثالثة: فضيلة رسول الله ﷺ حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

الفائدة الرابعة: أن القرآن نزل لمصلحة الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ﴾، فالقرآن لم ينزل ضدّ مصالح الخلق، بل نزل لمصالح الخلق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾.

الفائدة الخامسة: عُموم رسالة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ﴾ ولم يُقَل: (لِقَوْمِكَ) مثلاً للناس عموماً.

الفائدة السادسة: أن القرآن نزل بالحق - على وجهي التفسير اللذين سبقا - وهو أنه هو حقٌّ وآتٍ بالحقِّ؛ حقٌّ فيما جاء به حيث كانت أحكامه عدلاً، وأخباره صدقاً، وهو نفسه حقٌّ، ليس بباطلٍ.

الفائدة السابعة: أن القرآن حُجَّة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾.

الفائدة الثامنة: أن الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مُهْتَدٍ وضالٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾.

الفائدة التاسعة: الرَّدُّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مُجَبَّرٌ على عمله، ووجه ذلك: أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد، فدَلَّ هذا على أنه فعلة الذي اختار.

الفائدة العاشرة: سُؤْمُ المعاصي، وأنها تكون على العبد لاله.

الفائدة الحادية عشرة: بركة الاهتداء، وأنه كَسْبٌ للعبد؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾.

الفائدة الثانية عشرة: تَسْلِيَةُ النبي ﷺ إذا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ فالله تعالى وحده هو الوكيل عليهم، أمَّا أنت فأنت مُبَلِّغٌ، فإذا قُمتَ بواجب البلاغ فالحساب على الله تعالى.

الفائدة الثالثة عشرة: الرَّدُّ على مَنْ تعلقوا بالنبي ﷺ خوفاً ورجاءً ورغبةً ورهبةً

حتى صاروا يدعونهم من دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ .
 الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أن الداعِيَ الْمُبَلِّغَ لِشَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا بَلَغَ عَلَى الْوَجْهِ
 الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَدْ بَرَّئَتْ ذِمَّتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا
 كَانَ إِمَامَ الدَّاعِينَ الْمُبَلِّغِينَ مُحَمَّدًا ﷺ لَيْسَ وَكَيْلًا عَلَى النَّاسِ وَلَا حَفِيزًا عَلَيْهِمْ فَمَنْ
 دَوَّنَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

(الآية ٤٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٢].

•••••

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾: ﴿ اللَّهُ ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةٌ ﴿ يَتَوَفَّى ﴾ خَبْرُهُ.

والتَّوَفَّى بِمَعْنَى الْقَبْضِ كَمَا يُقَالُ: تَوَفَّى الرَّجُلَ حَقَّهُ مِنْ قَرِينِهِ. أَي: قَبَضَهُ مِنْهُ. وَ﴿ الْأَنْفُسَ ﴾ جَمْعُ نَفْسٍ، وَهِيَ الْأَرْوَاحُ: الْأَرْوَاحُ الَّتِي بِهَا نَحْيَا الْأَجْسَادَ، وَالنَّفْسُ تُطَلَّقُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ مِنْهَا هَذَا: أَنَّهَا الرُّوحُ الَّتِي بِهَا حَيَاةُ الْإِنْسَانِ، فَهُوَ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ حِينَ مَوْتِهَا، أَي: حِينَ الْمَوْتِ، وَهِيَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْحَيَاةِ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْبَدَنِ الْمَفَارَقَةُ الَّتِي تَزُولُ بِهَا الْحَيَاةُ.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾: ﴿ وَالَّتِي ﴾ الواو حَرْفُ عَطْفٍ وَ(الَّتِي) مَعْطُوفَةٌ عَلَى ﴿ الْأَنْفُسَ ﴾ يَعْنِي: وَيَتَوَفَّى الَّتِي لَمْ تَمُتْ، وَلِئِنْ خِيَارٌ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنْ تَقُولَ: الْوَائِ حَرْفُ عَطْفٍ، وَ(الَّتِي) صِفَةٌ لِمَعْطُوفٍ عَلَى مَا سَبَقَ، وَتَقْدِيرُهُ: وَالْأَنْفُسُ الَّتِي لَمْ تَمُتْ، وَلِئِنْ أَنْ تَعْطِفَ الصِّفَةَ رَأْسًا عَلَى مَا سَبَقَ فَتَقُولَ: ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ عَطْفٌ عَلَى الْأَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ يَتَوَفَّاها فِي مَنَامِها،

أي: يقبضها، لكنه ليس قبضًا تامًا، بل قبضٌ مُقيّد.

ولهذا تَجِدُ النَّائِمَ له إحساسٌ من وجهه، وليس له إحساس من وجهٍ آخر، فباعتبار القُوَّة الظاهرة لا إحساس له، لا يَرَى ولا يَسْمَعُ، وباعتبار القُوَّة الباطنة، وأنه لو نُبِّه وانبَهه يَكُون حَيًّا، فِصْلَةَ الرُّوح بالنائم غير صَلَّتْهَا بِالْحَيِّ بِالْيَقْظَانِ، وغير صَلَّتْهَا بِالْمَيْتِ، فهي وَسَطٌ بين الْحَيِّ الْيَقْظَانِ وبين المَيْتِ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَلْتِي لَمَ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾، وقد سَمَى اللهُ تعالى النُّومَ وَفَاةً، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [الأنعام: ٦٠].

قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾، وَيَتَوَفَّى ﴿وَأَلْتِي لَمَ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾] فهو هنا قَدَّرَ الْفِعْلَ بعد حَرْفِ الْعَطْفِ إشارةً إلى أنه مَعْطُوفٌ على ما كان هذا عَامِلُهُ؛ والذي هذا عَامِلُهُ هو: ﴿الْأَنْفُسُ﴾، وَيَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ التي لم تَمُتْ في مَنَامِهَا، أي: يَتَوَفَّاها وقتَ النُّومِ، فَيَتَبَيَّنُ بهذا أن النُّومَ وَفَاةٌ.

وقوله تعالى: ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يُمَسِّكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الموت فلا تَرْجِعُ إلى جَسَدِهَا يُمَسِّكُهَا إلى أن يَأْتِيَ الْبَعْثُ.

وقوله تعالى: ﴿قَضَى﴾ أي: حَكَمَ كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي: حَكَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ؛ والقضاء هنا قَضَاءٌ كَوْنِيٌّ، وأقول: قَضَاءٌ كَوْنِيٌّ؛ لأن قَضَاءَ اللهُ تعالى يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: شَرْعِيٌّ وَكَوْنِيٌّ.

فالشَّرْعِيُّ ما أَمَرَ به مثل قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: ٢٠]، أي: يَحْكُمُ به.

وَالْقَضَاءِ الْكَوْنِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ٤]، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْضِي بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ قَضَاءً شَرْعِيًّا، إِنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ كَوْنِيٌّ، وَهَذَا يَقُولُ تَعَالَى: ﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾، أَي: قَضَاءٌ كَوْنِيًّا.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿فِيمَسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ﴾ وَهِيَ الَّتِي تَوَفَّاهَا فِي مَنَامِهَا يُرْسِلُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، أَي: إِلَىٰ أَجَلٍ مُّعَيَّنٍ وَهُوَ الْمَوْتُ، يَعْنِي: يُرْسِلُهَا تَذَهَبُ إِلَىٰ جَسَدِهَا وَتَبْقَىٰ فِيهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، أَي: مُّعَيَّنٍ مُّحَدَّدٍ.

وَقَوْلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿فِيمَسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وَقْتِ مَوْتِهَا] هَذَا الْأَجَلُ الْمُسَمًّى، [وَالْمُرْسَلَةُ: نَفْسُ التَّمْيِيزِ تَبْقَىٰ بِدُونِهَا نَفْسُ الْحَيَاةِ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ]، كَأَنَّ الْمَفْسَّرَ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفُسَ نَوْعَانِ: نَفْسٌ تَمْيِيزُ، وَنَفْسٌ حَيَاةٌ؛ فَنَفْسُ التَّمْيِيزِ هِيَ الْمُرْسَلَةُ: ﴿وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وَتَبْقَىٰ بِدُونِهَا الْحَيَاةُ، فَالنَّائِمُ فِي حَيَاةٍ لَا شَكَّ، فَنَفْسُ التَّمْيِيزِ تَبْقَىٰ بَعْدَهَا الْحَيَاةُ، وَالْعَكْسُ لَا؛ وَلِهَذَا قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ: [بِخِلَافِ الْعَكْسِ]، فَإِنَّ نَفْسَ الْحَيَاةِ إِذَا قُبِضَتْ لَا تَبْقَىٰ بَعْدَهَا نَفْسُ التَّمْيِيزِ، فَأَفَادَنَا رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ الْأَنْفُسَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ أَنْفُسُ الْحَيَاةِ وَتَبْعُهَا أَنْفُسُ تَمْيِيزٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أَي: أَنْفُسُ التَّمْيِيزِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: الْوَفَاةَ لِلنَّفْسِينَ، وَالْإِرْسَالَ لِأَحَدَاهُمَا وَإِمْسَاكَ الْأُخْرَىٰ فِيهِ آيَاتٌ، وَالْآيَاتُ الَّتِي مَعْنَاهَا وَاضِحَةٌ جِدًّا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: وَفَاةُ الْمَوْتِ، وَوَفَاةُ النَّوْمِ، وَإِمْسَاكُ الْمَيِّتَةِ، وَإِرْسَالَ النَّائِمَةِ؛ وَكُلُّهَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَإِنَّكَ لَتَأْتِي إِلَىٰ الْقَوْمِ جَمَاعَةً نَائِمِينَ

فَقَوْل: سُبْحَانَ اللَّهِ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قوم كأنهم جُثث لا يَسْمَعُونَ، اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ كَانَ خَفِيفَ النَّوْمِ، لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُمْ فِي النَّوْمِ جُثث فَتَقَوْل: سُبْحَانَ الَّذِي أَمَاتَهُمْ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا شِبْهَ أَمْوَاتٍ، فَهِيَ آيَاتٌ، وَهِيَ آيَةٌ أَيْضًا عَلَى الْبَعْثِ، فَإِنَّ النَّوْمَ وَفَاةً صُغْرَى يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ النَّائِمَ حَتَّى يَحْيَا يَسْتَيْقِظُ تَمَامًا، كَذَلِكَ الْإِحْيَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَقِيهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَالْعَاقِلُ يَقِيسُ الْغَائِبَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْمُسْتَقْبَلَ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَتَبَيَّنُ لَهُ الْأَمْرُ.

وقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ﴾ التَّفَكُّرُ إِعْمَالُ الْفِكْرِ بِحَيْثُ يَدُورُ كَارًا وَرَاجِعًا، يَمِينًا وَشِمَالًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا يَتَبَيَّنُ بِتَفَكُّرٍ، وَضِدُّ التَّفَكُّرِ الْعَفْلَةُ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ حَجْرًا أَمْلَسَ لَا يَقَرُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلَوْ قَرَّ عَلَيْهِ حَبَّةٌ مِنْ تُرَابٍ أَطَارَتْهَا الرِّيَاحُ وَجَرَتْ بِهَا الْمِيَاهُ، فَالْإِنْسَانُ الْمُتَفَكِّرُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِغَافِلٍ، بَلْ يُدِيرُ فِكْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْأَمْرُ.

وقال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الْمَذْكُورِ ﴿لَايَتٍ﴾ دَلَالَاتٍ ﴿لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ﴾ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ، وَقُرَيْشٌ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ] نَعَمْ، فِي هَذَا الْمَذْكُورِ آيَاتٌ، وَنَحْنُ ذَكَرْنَا أَرْبَعًا ظَاهِرَةً، وَلَوْ تَأَمَّلْنَا لَوَجَدْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بكَثِيرٍ، وَلَكِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى تَفَكُّيرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَأَمُّلٍ فَتَتَّضِحُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: بَيَانُ قُوَّةِ سُلْطَانِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعُمُومِهِ؛ تُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ يَتَصَرَّفُ هَذَا التَّصَرَّفَ حَتَّى فِي الْأَنْفُسِ يَتَوَفَّاهَا جَمِيعًا فَيُرْسِلُ هَذِهِ وَيُمْسِكُ هَذِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الْمَلِكِ وَالسُّلْطَانِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الْمُتَوَفِّيَ لِلْأَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا هُوَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾، وهذا هو الواقع، وهذا هو ما تدلُّ عليه الآية، ولكنَّ هذه الدلالة ربما يُعارضها بعض الآيات في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴾ (١١) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴿ [الأنعام: ٦١]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١]، فنجد أنه في آية الزمر أضاف الوفاة إلى نفسه عزَّ وجلَّ، وفي آية السجدة إلى مَلَكِ الْمَوْتِ، وفي سورة الأنعام إلى الرسول ﷺ: ﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ﴾؛ فكيف نجمع بين هذه الآيات؟

فالجواب على ذلك أن نقول: يجب أن نعلم قاعدة مُهمَّة جدًا هو أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيَّان أبدًا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل أبدًا؛ لأنها لو تعارضتا لكان أحدهما ثابتًا والآخر مُنتفياً، وإذا قلنا: الآخر مُنتفٍ زال عنه اسمُ القطعيِّ.

وهذه القاعدة تُفيدك في مسائل كثيرة؛ فمثلاً لو قال لك قائل: القرآن يدلُّ على كذا، ثم ثبت حسناً أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول، فالأمر الحسبيُّ تكذيبه غير ممكن، لكن نقول: إن فهمك للقرآن هذا خطأ، فمثلاً لو قال: ليست الأرض كروية؛ لقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية: ٢٠]، واعتقاد أنها كروية يُكذِّب هذه، ودلالة القرآن قطعيةُّ الثبوت، وقطعيُّ الثبوت يعني: ثابت قطعاً لا إشكال فيه، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾، وكروية الأرض حسناً ثابتة قطعاً لا شكَّ فيه وحسناً، فمثلاً الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة متَّجهة نحو الغرب على خطِّ مُستقيم رجعت إلى مطارها لا يردُّها شيء إذن هي كروية لا إشكال فيها.

ونقول الآية لفظها قطعي ثابت، لكن دلالتها على أنها سطح واحد ليس بصحيح وليست بصريحة، وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية، وحينئذ نقول: التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي، فالمدلول الظني أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد، والمحسوس القطعي أن الأرض كروية، نقول: الحمد لله تعالى التعارض الآن بين ظني وقطعي، وإذا تعارض ظني وقطعي يقدم القطعي، ونقول: سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة أو الجانب المواجه من الأرض سطح، لكن على البعد يكون فيه انحناء.

والدليل على ذلك: أنه لو كانت سفينة تسير في البحر ولها أعمدة طويلة إذا أبعدت عنك كلما أبعدت اختفت غابت أكثر؛ لأن الأرض مستديرة فتغيب، ولو كانت سطحاً لكنت تراها، فتراها من بعد كما تراها من قرب على السطح، والأمر ظاهر ليس فيه إشكال.

والخلاصة الآن: أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعياً في الثبوت والدلالة، ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني؛ ومثال ذلك: كم يبقى الناس في بطون أمهاتهم؟ الإجابة ستكون: تسعة أشهر؛ فإذا قلت: أعطوني تسع دقائق. فهل يمكن؟ لا يمكن؛ لأن الظني لا يقاوم القطعي، وإذا لم يقاومه سقط، فلا معارضة، فيبقى الآن التعارض بين الظنين فقط، وإذا وجد تعارض بين ظنين حينئذ أطلب الترجيح، أو إذا كان النسخ يمكن فأعمل بالنسخ.

وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل)^(١)، وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال رحمه الله:

(١) درء تعارض العقل والنقل (١/١٧٤).

وَلَهُ كِتَابٌ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ الَّذِي مَا فِي الْوُجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِي^(١)

يَعْنِي: مِمَّا يَرُدُّ بِهِ عَلَى الْفَلَسِيفَةِ هَذَا الْكِتَابُ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْمَفِيدَةُ، وَهِيَ أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّعَارُضُ لَكَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ قَطْعِيٍّ، وَهَذَا لَا يُمَكِّنُ؛ أَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ فَوَارِدٌ، لَكِنْ بِلَا مُقَاوَمَةٍ، يَعْنِي: أَنَّ نُسْقُطَ التَّعَارُضِ، وَنَقُولُ: الْحُكْمُ لِلْقَطْعِيِّ، أَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الظَّنِّيِّنِ فَوَاقِعٌ، وَيَجِبُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِالرَّجِيحِ، أَوْ الْعَمَلُ بِالنَّسْخِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُمَكِّنُ نَسْخَهُ.

وَبَعْدَ فَهَذِهِ خُلَاصَةٌ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَفَاةِ الْمُضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَفَاةِ الْمُضَافَةِ إِلَى الرَّسْلِ وَالْمُضَافَةِ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ، وَكَمَا قُلْنَا: لَا تَعَارُضُ، فَالِدَّلَالَةُ تَحْتَلِفُ، فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ الزُّمَرِ أَضَافَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَفَاةَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا بِأَمْرِهِ، وَقَدْ يُضَافُ الشَّيْءُ إِلَى آخَرَ؛ لَوْ قَوَعَهُ بِأَمْرِهِ، كَمَا تَقُولُ: بَنَى الْمَلِكُ قَصْرًا. فَهَلِ الْمَلِكُ رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ بِأَيْدِيهِ الْأَسْمَنْتِ وَالرَّمْلِ وَيَقُولُ: (يَا وَلِدُهَا تِ (الزَّنْبِيلِ) ^(٢)، وَهَاتِ كَذَا، وَهَاتِ كَذَا)؟ الْجَوَابُ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ، وَمِنَهُ الْمَثَلُ الْمَشْهُورُ فِي الْبَلَاغَةِ: (بَنَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَدِينَةَ الْفِسْطَاطِ) وَهِيَ تَقَعُ فِي مِصْرَ، فَهَلِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَنَاهَا بِيَدِهِ؟ الْجَوَابُ: لَا، بَلْ أَمْرٌ، إِذَنْ فِإِضَافَةُ الْوَفَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهَا بِأَمْرِهِ إِضَافَةٌ.

وَبَقِيَ عِنْدَنَا الْآنَ: إِضَافَتُهَا إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ وَإِلَى الرَّسْلِ فَكَيْفَ الْجَمْعُ؟

وَالْجَمْعُ أَنْ نَقُولَ:

١- إِمَّا أَنْ الرَّسْلُ يُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] يَعْنِي: مَلِكِ الْمَوْتِ؛

(١) النونية (ص ٢٣٠).

(٢) وهو ما يعمل من الخوص وغيره يحمل فيه التمر وغيره.

لأن ملك الموت رسول، ومنه الحديث: «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ»^(١).

٢- أو نقول: إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرُّسُل، وذلك لما جاء في الحديث من أن ملك الموت يجلس إلى المحتَضِر ويأمرُ رُوحه أن تَخْرُج، فيأخذها بيده، ثم يُسَلِّمها فوراً إلى الملائكة الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفن المناسب لها إن كانت مؤمنة - وأسأل الله تعالى أن يجعل رُوحه وأزواحه مؤمنة -، فإنها تُجَعَل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة، وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار^(٢)، نعوذ بالله تعالى من ذلك؛ فهذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتولاه الملائكة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿١١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦١-٦٢]، تحملها إلى الله عزَّ وجلَّ إن كانت مؤمنة تتجاوز بها السموات إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى غاية نفس المؤمن في الحياة وبعد الممات، والمؤمن - قلبه ونفسه - مُعَلَّقٌ بالله عزَّ وجلَّ، دائماً ينظر إلى الله عزَّ وجلَّ بعين البصيرة، إن قام فبالله والله وفي الله، وإن قعد فبالله والله وفي الله، وكذلك إن ذهب وجاء فهو لله وبالله وفي الله.

والتفريق بين هذه الكلمات الثلاثة (فهو لله وبالله وفي الله) سهل وهو أن الله أي: لأجل الله عزَّ وجلَّ، وهو الإخلاص، وبالله يعني: بعون الله، وهي الاستعانة، وفي الله أي: في سبيل الله، أي: في شرعه وحكمه كذا، وانظر إلى الفاتحة تضمَّنت الثلاث بالتسلسل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فهذا لله إخلاص، ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بالله، ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ في الله، ففي الشرع أن نكون في الصراط المستقيم.

(١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠٨)، من حديث زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٨٧/٤)، من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أَنْ النَّوْمَ يُسَمَّى وِفَاةً؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَلَّتْ لَمَرَّتْ فِي مَنَامِهَا﴾ وَيَشْهَدُ لَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِالْأَيْلِ وَيَعَلِّمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠].

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ الْوَقْتَ يَذْهَبُ سَرِيعًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَاتِ وَلَوْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَالذُّهُورُ؛ لِأَنَّآ إِذَا قَسْنَا الْوِفَاةَ الصُّغْرَى أَوْ إِذَا نَظَرْنَا الْوِفَاةَ الصُّغْرَى وَسُرْعَةَ ذَهَابِ الْوَقْتِ فِيهَا فَالْوِفَاةَ الْكُبْرَى مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَسَوْفَ يَسْتَطِيلُ الْوَقْتَ، وَمَنْ كَانَ يُنْعَمُ فَسَوْفَ يَكُونُ الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ قَصِيرًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُنْعَمَ يَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي. وَالْمُعَذَّبُ يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرَى عَذَابَ الْقَبْرِ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَسَأَلَ اللهُ تَعَالَى الْعَافِيَةَ!.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ النَّائِمَ لَا يُؤَاخَذُ بِعَمَلِهِ، لِأَنَّهُ لَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى سَمَّى النَّوْمَ وِفَاةً، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ»^(١). وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَأَى النَّائِمُ أَنَّهُ يُصَلِّيْ فَهَلْ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الصَّلَاةِ؟ لَا، وَلَوْ رَأَى أَنَّهُ يَقْتُلُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ إِثْمُ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: إِثْبَاتُ وَصْفِ اللهِ تَعَالَى بِالْإِمْسَاكِ وَالْإِرْسَالِ فَهُوَ يُمَسِّكُ وَيُرْسِلُ.

وقد بيَّنا فيما سبق أن صفاتِ الله عزَّ وجلَّ تنقسم أقسامًا:
أحدها: ما عُلِمَ مِنْ أَسْمَائِهِ كَالْمَغْفِرَةِ مِنَ الْغَفُورِ، وَالرَّحْمَةِ مِنَ الرَّحِيمِ.

(١) أخرجهُ مُسْلِمٌ: كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وِفَاتِهِ، رَقْمُ (١٦٣١)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

والثاني: ما نصَّ عليه بذاته وليس من الأسماءِ مثل الاستواءِ على العرشِ، فهذا نصٌّ عليه، لكنه ليس من أسمائه، بل صِفةٌ، إذ إنه ليس من أسمائه ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، ومثله الصُّنْعُ كما في قوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، ومثله الفِعْلُ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] وما أشبهها.

الثالث: ما يُخَبَّرُ به عنه، وإن لم يُذَكَرْ في الكتابِ والسُّنَّةِ، لكن يُخَبَّرُ به عنه، فهذا أيضًا يقول العلماءُ رَحْمَهُمُ اللَّهُ: يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ:

قِسْمٌ لا يَلِيْقُ باللهِ تعالى فهذا لا يَجُوزُ الخَبَرُ به عنه.

وقِسْمٌ لا يُنَافِي كِماله، فهذا لا بَأْسَ به؛ لأن باب الخَبَرِ أَوْسَعُ من باب الإِنْشاءِ.

فمثلاً: لو قال قائل: إن الله تعالى مُريدٌ.

قلنا: نعم لك أن تصِفَ الله تعالى به:

أولاً: لأن الله تعالى وَصَفَ نَفْسَهُ بالإِرادَةِ في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

[البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ [يس: ٨٢].

وثانياً: أن الإِرادَةَ وَصَفَ لا يُنَافِي كِماله كِمالِ الله عَزَّوَجَلَّ.

فائدة: العَجِيبُ أن أَكْثَرَ ما يَسْتَنْصِرُ به بعضُ الناسِ كَلِمَةَ (اللهِ مَوْجُودِ)، فإذا

اعتَدَى عليه أَحَدٌ قال: اللهُ مَوْجُودٌ. ومثلها قولهم: (يا سائرُ)، و(اللهِ مَوْجُودِ)، فهذا

مِمَّا لا يُنْصَرُ، لكن قولنا: (اللهُ حَكَمٌ عَدْلٌ) هذا هو الذي يُنْصَرُ، وإلاً مثلاً لو قلت:

السُّلْطَانُ مَوْجُودٌ. فهل يَنْصُرُكَ؟

الجوابُ: أنه قد يَنْصُرُكَ وقد لا يَنْصُرُكَ، فكَلِمَةُ مَوْجُودِ لا تَعْنِي النِّصْرَ؛ ولذلك

نحن نَقُولُ لبعضِ الناسِ: انْتَبِهْ لهذه الكَلِمَةِ لا تَقُلْ: (اللهِ مَوْجُودِ) قل: (اللهِ حَكَمٌ

عَدْلٍ)، (الله غير غافلٍ عما تعمل)، (الله ينتقم من الظالم)، وما أشبه ذلك.

الفائدة السادسة: كمال أفعال الله تعالى حيث إنها تكون منتظمة محددة؛ لقوله

تعالى: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

الفائدة السابعة: أنه لا يمكن أن يُخلد أحدٌ في الدنيا، وهذه تؤخذ من قوله

تعالى: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ مُحدّد لا إلى شيء لا غاية له.

الفائدة الثامنة: أن هذا الحاصل من الوفاتين فيه آياتٌ تدلُّ على كمال الله تعالى

كمال وحدانيته، وكمال سلطانه، وكمال تدبيره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

الفائدة التاسعة: الحثُّ على التفكُّر، وأنه مفتاح العلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنۢ لَّا يَتَذَكَّرُ﴾ لَمَن؟ الجواب: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

والتفكُّر إنما يكون في آياتِ الله تعالى ومعاني أسمائه وصفاته، أمّا في حقيقة

الصفات أو في حقيقة الذات فلا تتفكَّر؛ ولهذا يروى: «تفكروا في آلاءِ الله» أي: نعمه

«وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ»^(١)، وذلك لأن التفكُّر في ذات الله تعالى يُؤدِّي إلى غيابه من

الظلم، ويؤدِّي أحياناً إلى التشكيك، وأحياناً إلى التعطيل، وهذا هو الذي صرَّ أهل

التعطيل - أعني: التفكُّر في الذات -؛ لأن الذات لا يمكن الإحاطة بها، وما لا يمكن

الإحاطة به فالتفكير فيه مضيعة للوقت، وهو في جانب الربوبية خطر على عقيدة

الإنسان، فأنت تُفكِّر في آياتِ الله تعالى، وفي أسمائه، وفي صفاته من حيث المعنى،

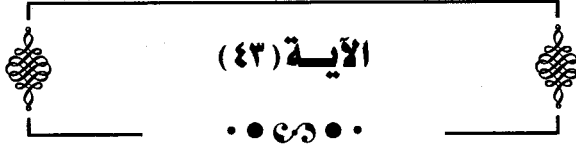
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٢١٩/٧)، وأبو الشيخ في العظمة رقم (١)، والطبراني في

الأوسط رقم (٦٣١٩)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٩٢٧)، والبيهقي في شعب الإيمان

رقم (١١٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

أَمَّا فِي نَفْسِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُفَكِّرَ وَلَا مَاذَا تَتَّصَوَّرُ؛ وَهَذَا يَجِبُ الْإِعْرَاضُ
عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ أَنْوَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣].

•••••

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ﴾: ﴿ أَمِ ﴾ هُنَا مُنْقَطِعَةٌ؛ وَهَذَا تُقَدَّرُ بِـ(بِل) وَالهَمْزَةُ أَي: أَنهَا بِمَعْنَى: (بِل) وَالهَمْزَةُ.

وَقَوْلُنَا: (مُنْقَطِعَةٌ) يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ مُقَابِلًا لِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْمُقَابِلُ لِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً، وَحَيْثُ نَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُنْقَطِعَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْفَرْقُ الْأَوَّلُ: أَنَّ (أَمِ) الْمُنْقَطِعَةُ لَا مُعَادِلَ فِيهَا، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُذَكَّرُ فِيهَا مُعَادِلٌ، بِخِلَافِ (أَمِ) الْمُتَّصِلَةِ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى مُعَادِلٍ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦]، هَذِهِ مُتَّصِلَةٌ لِذِكْرِ الْمُعَادِلِ ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الطور: ٣٣]، فَهَذِهِ مُنْقَطِعَةٌ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى: بِل يَقُولُونَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذَكَّرْ فِيهَا الْمُعَادِلُ فَتَكُونُ مُنْقَطِعَةً.

الْفَرْقُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا: أَنَّ (أَمِ) الْمُتَّصِلَةَ بِمَعْنَى (أَوْ)، وَ(أَمِ) الْمُنْقَطِعَةَ بِمَعْنَى (بِل) وَالهَمْزَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ لَوْ جَعَلَ بَعْدَهَا (أَوْ)

لكان المعنى: أُنذَرْتَهُمْ أو لم تُنذِرْهُمْ، فالْمُنْقَطِعَةُ أي: بِمَعْنَى (بل) والهمزة، وليست بمعنى (أو).

وَنُطِبِّقُ هَذَا الْفَرْقَ عَلَى مَا مَعَنَا ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ تكون مُنْقَطِعَةً؛ أَوَّلًا: لِأَنَّهُ لَمْ يُذَكَّرِ الْمُعَادِلُ. وَثَانِيًا: لِأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِ(بَل) وَالْهَمْزَةُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَي: سِوَاهُ، (دُون) بِمَعْنَى (سِوَى)؛ لَا بِمَعْنَى دُونَ الرَّتْبَةِ، بَلْ (مِنْ دُونِ اللَّهِ) أَي: (مِنْ سِوَى اللَّهِ).

وقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا﴾ هُنَا تَنْصِبُ مَفْعُولِينَ: الْأَوَّلُ: ﴿شُفَعَاءَ﴾، وَالثَّانِي: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى آلِهَةً شُفَعَاءَ، وَيَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ مَحذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: آلِهَةٌ، وَالثَّانِي: ﴿شُفَعَاءَ﴾، يَعْنِي: أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا مَعْبُودَاتٍ يَعْبُدُونَهَا يَدْعُونَ أَنَّهَا شُفَعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، فَصَرَّحُوا بِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَلِهَةَ، وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ تَكُونَ مُقَرَّبَةً لَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

وَسُبْحَانَ اللَّهِ! كَيْفَ تَتَّخِذُ بِمَنْ عَصَيْتَ اللَّهُ فِيهِمْ وَسِيلَةً لِيُقَرَّبُوكَ إِلَى اللَّهِ! وَهَذَا مِنْ سَفَهِهِمْ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَي: الْأَصْنَامَ آلِهَةً ﴿شُفَعَاءَ﴾ عِنْدَ اللَّهِ بَزَعْمِهِمْ]، وَالشُّفَعَاءُ جَمْعُ شَفِيعٍ، وَالشَّفِيعُ مَنْ يَتَوَسَّطُ لِغَيْرِهِ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ، فَالشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ إِذَا أَصَابَهُمُ الْهَمُّ وَالْغَمُّ أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ مِنْ بَابِ دَفْعِ الْمَضْرَرَةِ، وَالشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوهَا مِنْ بَابِ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ.

فالشَّفَاعَةُ هِيَ أَنْ تَتَوَسَّطَ لِغَيْرِكَ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ، وَهِيَ لَا شَكَّ أَنَّهَا خَيْرٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا فِيهَا﴾ [النساء: ٨٥] إِلَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ كَالشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ بَعْدَ أَنْ يَصِلَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ مَنَّ حَالَتِ شَفَاعَتُهُ

دون حَدٍّ من حُدود الله فقد ضادَّ الله تعالى في أمره، وإذا بَلَغَتِ الحُدودِ السُّلطانَ فَلَعَنَ الله تعالى الشافعَ والمشفوعَ له، هؤلاء الجماعة الذين يَعْبُدون الأصنامَ يقولون: إنها شُفَعَاءُ.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ يعيني: اتَّخِذُونَهُمْ شُفَعَاءَ، وهم لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا لا شفاعَةً ولا غير شفاعة، وهنا قال تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ و(شيئًا) نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، وكان مقتضى السياق أن يقول: أَوْلُو كانوا لا يَمْلِكُونَ الشفاعَةَ، ولكنه أتى بالعموم ليدلَّ على أن هذه الأصنامَ لا تُفيد شيئًا أبدًا لا تُشَفِّع ولا تُدْفَع، وهي قد سُلبت الشفاعَةَ لدخولها في العموم، يعيني: لا يَمْلِكُونَ الشفاعَةَ ولا غيرها.

قوله تعالى: ﴿أَوْلُو كَانُوا﴾ فيها حَرْفِ عطفٍ بعد الهمزة وقد ذكَّرنا مرارًا ما يقوله علماء النحو رَجَّهَهُ اللهُ في مثل هذا التركيب وهو أنه إذا جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام يقول علماء النحو رَجَّهَهُ اللهُ: في إعرابه وجْهان: **الوجه الأول:** أن تكون الجُملة معطوفة، يعيني: الواو عاطفة على الجُملة وتكون مُقدِّرة.

الوجه الثاني: أو تكون الهمزة في مكانها، وحرف العطف على شيء مُقدَّر يُناسب المقام.

وذكَّرنا أن الثاني رأَى البصريين، والأول رأَى الكوفيين، وذكَّرنا أن القول بأن حَرْفِ العطفِ عاطِفٌ على ما سبقَ أولى؛ لأنه يكفيك التَّقدير؛ ولأنه أحيانًا لا يَسْتَطِيع الإنسان أن يُقدِّر الشيء المناسب، فإذا قال: الهمزة حَرْفِ عطفٍ، الهمزة للاستفهام، والواو حَرْفِ عطفٍ وما بعدها معطوفٌ على ما سبقَ استراح.

فقوله هنا: ﴿أُولُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ على رأيٍ مَنْ يَرَى أَنْ حَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ يَقُولُ: أَيْتَّخِذُونَهُمْ شُفَعَاءَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ؛ وَعَلَى الرَّأْيِ الثَّانِي يَقُولُ: الْوَائِ حَرْفِ عَطْفٍ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ مِنَ الْجُمْلَةِ ﴿أُولُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ يَعْنِي: لَا يَعْقِلُونَ أَنْكُمْ تَعْبُدُونَهَا، فَلِأَصْنَامِ أَحْجَارٍ لَا تَدْرِي، وَلَا يَعْقِلُونَ أَيْضًا شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ يَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَهُمْ جَهْلَةٌ فِي حَالِكُمْ، وَجَهْلَةٌ فِيهَا تَسْتَحِقُّونَ.

فقوله الله تعالى: ﴿أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَمْ﴾ [بَلْ] لَكِنَّا لَا نَقْرُؤُهَا: (أَتَّخِذُوا) بِهَمْزَةِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ الْهَمْزَةُ فِيهِ هَمْزَةٌ قَطْعٌ، لَكِنْ لَوْ كَانَ التَّرْكِيبُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لَقُنَّا: (بَلْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ)، وَإِذَا قُنَّا: (أَتَّخِذُوا) سَيَسْأَلُ سَائِلٌ: أَيْنَ ذَهَبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ فِي (أَتَّخِذُوا)؟ فَنَقُولُ: لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الْقَطْعِ عَلَى الْفِعْلِ اسْتَعْنَيْنَا بِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّ هَمْزَةَ الْوَصْلِ إِنَّمَا يُؤْتِي بِهَا لِسُهولةِ الْبَدْءِ بِالسَّاكِنِ، فَإِذَا لَمْ يَبْدَأْ بِهِ وَبَدَأْنَا بِهَمْزَةِ قَطْعٍ اسْتَعْنَيْنَا عَنْهَا وَحَدَفْنَاهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصَّافَات: ١٥٣]، فَكَلِمَةٌ: ﴿أَصْطَفَى﴾ هَذِهِ أَصْلُهَا: (اصْطَفَى) دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْهَمْزَةُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْهَمْزَةُ صِرْنَا فِي غِنَى عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّ هَمْزَةَ الْوَصْلِ يُؤْتِي بِهَا لِلضَّرُورَةِ؛ وَهَذَا سُمِّيَتْ: هَمْزَةُ وَصْلِ يُؤْتِي بِهَا لِلضَّرُورَةِ؛ لِثَلَاثِ نَبْتَدِيءٍ بِالسَّاكِنِ، فَإِذَا زَالَتْ هَذِهِ الضَّرُورَةُ سَقَطَتْ.

ثُمَّ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَي: الْأَصْنَامَ إِلَهَةً ﴿شُفَعَاءَ﴾ عِنْدَ اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ [يَعْنِي]: هُمْ صَيَّرُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ إِلَهَةً تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: [بِزَعْمِهِمْ] يَعْنِي: لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَشْفَعُ لَهُمْ، بَلْ إِنَّهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ مَنْ آتَّخَذَ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادَةِ مَنْ عِبَدَهُ،

وهذا كلام صحيح نأخذه من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]، وكذلك قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤]، بل حتى الذين اتَّخَذُوا غير الرُّسُلِ اتَّخَذُوهُمْ مَتَّبِعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ يَتَّبِعُونَ مِنْهُمْ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦].

فانظر في القرآن كُفْرَ مَنْ جَعَلُوا شُرَكَاءَ فِي الرِّسَالَةِ، وَكُفْرَ مَنْ جَعَلُوا شُرَكَاءَ فِي العِبَادَةِ، لَأَنَّ كَلَامَهُمْ لَمْ يَحْقُقْ شَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ فِي العِبَادَةِ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦]، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ فِي الرِّسَالَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾؛ لِأَنَّ المَتَابِعَةَ لِغَيْرِ الرُّسُلِ وَالمُعَارِضَةَ لِأَقْوَالِ الرُّسُلِ شِرْكٌ مَعَ الرُّسُلِ فِي الرِّسَالَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ مِنَ البَشَرِ هُمُ الرُّسُلُ، فَإِذَا جَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ مَتَّبِعَهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَأْخُذُ بِقَوْلِهِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَتَصَدِيقًا، فَقَدْ جَعَلَهُ رَسُولًا.

ولهذا بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُ: إِنَّ التَّوْحِيدَ نَوْعَانِ: تَوْحِيدَ عِبَادَةِ، وَتَوْحِيدَ رِيسَالَةٍ؛ فَتَوْحِيدَ عِبَادَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَوْحِيدَ رِيسَالَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الرِّسُولِ ﷺ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقْرُنُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨-٦٩].

فالحاصل: أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا مُبِينًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا مَمْلُوكِينَ ﴾

وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾، قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [أَيُشْفَعُونَ ولو كانوا] المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ مَشَى فِي هذا التَّفْسِيرِ على أَحَدِ الرَّأْيَيْنِ المَشهُورَيْنِ فِيمَا إذا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الاسْتِفْهَامِ على حَرْفِ العَطْفِ، وَهُمَا وَجْهَانِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أن يكون العَطْفُ على ما سَبَقَ، وعلى هذا يكون تَقْدِيرُ الهَمْزَةِ بعد حَرْفِ العَطْفِ.

والوجه الثاني: أن العَطْفُ على جُمْلَةٍ مُقَدَّرَةٍ يكون تَقْدِيرُهَا حَسَبَ السِّيَاقِ.

والمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ مَشَى على الثاني؛ لأنَّه قَدَّرَ المعطوف عليه بين الهَمْزَةِ وَحَرْفِ العَطْفِ [أَيُشْفَعُونَ ولو كانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ولا يَعْقِلُونَ] فلا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا، ولا يَعْقِلُونَ أَنْكُمْ تَعْبُدُونَهُمْ ولا غير ذلك؟
والجوابُ: لا، فهذه لا تَشْفَعُ؛ لأنها لا تَعْقِلُ، ولا تَمْلِكُ فهي لا تَعْقِلُ عِبَادَةَ مَنْ عَبَدَهَا، ولا تَمْلِكُ لَهُ شَيْئًا لا شَفَاعَةَ ولا غَيْرَهَا.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: الإنكار على مَنْ عَبَدَ الأصنامَ واتَّخَذَهَا شُفَعَاءَ، وَتَأْخُذُ الإنكارَ مِنَ الهَمْزَةِ التي تَضَمَّتْهَا، أم لأن (أَمْ) بِمَعْنَى (بَلْ) والهَمْزَةُ.

الفائدة الثانية: الحِطَاءُ الفِطْرِيُّ فِي هَوْلَاءِ المُشْرِكِينَ حيث عَبَدُوا الأصنامَ وَظَنُّوا شُفَعَاءَ مع أنها لا تَزِيدُهُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بُعْدًا.

الفائدة الثالثة: إقامة الحُجَّةِ العَقْلِيَّةِ فِي مُجَادَلَةِ الحِطْمِ وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾، فإذا كانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا فكيف تَتَّخِذُونَهُمْ شُفَعَاءَ وَتَعْبُدُونَهُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان، فكلمنا ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية، وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل، أي: يكفيه السمع، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، واحتجت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يُصيبننا ذلك فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة^(١).

فإذا قويَ الإيمان كفى الاستدلالُ بالسنة والقرآن، وإذا ضعف الإيمان فلا بُدَّ من استعمال الدليل العقلي المنع؛ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرًا بالأمور العقلية الحسيَّة على المعاني التي يريد عزَّجَلَّ تقريرها وإثباتها، كإحياء الموتى، وما أشبه ذلك، ونحن الآن في زمنِ الإيمان فيه ضعيف، والجدل فيه كثير، فنحتاج إلى فهم الأدلة العقلية حتى نتمكن من إقناع خصومنا.

ومعلوم الآن: أن كثيرًا من الناس لو أُتي بكل آية ما تبعها، فإذا أُتي بدليل عقلي اقتنع به! هذا واحد؛ وتعلمون أيضًا: أن أعداء الإسلام والمسلمين يتحينون الفرص في إدحاض حُجج المسلمين، فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يُشبهون بها على الشَّباب المسلم، فإذا لم يكن لدى الإنسان حُجَّة عقلية تدحض حُجته، فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الحُصم الألدُّ عليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما يُنجيكم من خصم أولئك

(١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

الألذاء حتى تخصموهم وتحاجوهم وتغلبوهم بالحجة.

وهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ فأفل الكوكب وغاب ﴿قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ﴾ أي: لا أحبُّ إلهًا يغيب عني، ولا يعلم بحالي ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ﴾ أقام الحجَّة على ضلال من عبد الكواكب ﴿قَالَ لَيْنَ تَمَّ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٦﴾﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٧٦-٧٨]، وكذلك احتج على الذي: ﴿حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨] إلى آخر الآية، إلى غير ذلك.

فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه بالأدلة السمعية، أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية.

مسألة: بعض الناس يعتمد على العقل في قبول النصوص، يعني: ما وافق العقل قبلوه وما لا فلا، نحن لا نريد هذا؛ لأن كل عقلٍ يخالف النص فليس بعقل، والذي دمر هؤلاء وقوض عقولهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص، ولو أنهم نظروا في النصوص أولاً، ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن النقل موافق للعقل.

فإن العقل في أمر الغيبات ينبغي ألا يرجع إليه؛ ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في الأمور الغيبية نقول: أنتم الآن جانبتم العقل، إذ العقل لا يمكن أن يتحدَّث عن شيء غائب عنه أبداً، فلو قال لك إنسان: تحدَّث عمَّا وراء

الجدار. فهل يُمكن عقلاً أن تتحدّث عنه؟! ولو تحدّثت عنه لكنت مُحرفاً، فهؤلاء الذين رجعوا للعقل هم رجعوا إلى الهوى في الحقيقة، فهو هوى وليس بعقل، لكن صحيح أنه عقل؛ لأنه عقَلَهُم عن إصابة الصواب وإلا فليس بعقل.

ونحن حينها نقول: احرصوا على الأدلة العقلية. لا نقول: عقل هؤلاء؛ لأن كل حجة يُوردها هؤلاء فليست بحجة، ولكنها شبهة، والذي يُزيلها هو العقل الصريح مع النقل الصحيح.

ثم إن بعض الأدلة العقلية لا شك أنها قد تخفى على بعض الناس، ولكن الإنسان إذا تأمل في دلالة القرآن وجد فيها كثيراً من الأدلة العقلية، مثل مُحاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، ومثل مُحاجة الله عزّ وجلّ عن الرسول ﷺ في آخر سورة الطور، هذه كلها أدلة عقلية، وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلّك على هذا، وكذلك في الطُرق الحسابية تهتدي بها كثيراً بالعقل، كأن نعرف نصف الاثنين واحد، وضعف الواحد اثنان، فيمكن أن تهتدي بمثل هذه الطُرق إلى الأدلة العقلية.

وعلى كل حال: الأدلة العقلية في الحقيقة هي أولاً غريزة من الله عزّ وجلّ يجعلها في قلب المرء، ثم اكتساب ثانياً بالتمرّن على مُطالعة الكتب، تبحث في هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتستفيد فائدة كبيرة.

ولا يخفى أن الأدلة العقلية يعني: الأدلة الحسية؛ لأن الأدلة الحسية طريق إلى الأدلة العقلية، والأدلة العقلية قسمان: أدلة نظرية، وأدلة حسية، وهي أقوى من الأدلة النظرية.

فالأدلة الحسية مثلاً: حدوث العالم؛ بماذا نعرف أنه حادث؟ بتغيّره من حال إلى حال، ومن شخص إلى آخر، فهذا يموت، وهذا يحيا، وما أشبه ذلك، ونستدلُّ

أيضاً في حدوث العالم بأنه ما من شيء موجود إلا وهو إما حادثٌ بنفسه، أو محدثه غيره، أو حادثٌ صُدْفَةً هكذا، وكل هذه الثلاثة مُتَمَتِّعَةٌ إِلَّا واحد، وهو: أنه أحدثه غيره.

الفائدةُ الرَّابِعَةُ: أن الأصنام لا تملك شيئاً لعابديها لا جلب نفع ولا دفع ضرر. فإن قال قائل: إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيراً؟

فالجواب: أن كلام الله تعالى حقٌ وصدقٌ مطابقٌ للواقع تماماً، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه لا أحدٌ أصْلٌ عقلاً ولا أسفه طريقاً ﴿مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٨٥]. لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا ولياً أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك فزال عنه ضرره فإنما هو امتحانٌ من الله عزَّجَلَّ حصل عند الشيء لا بالشيء، فمثلاً: لو أن رجلاً دعا قبراً وكشف عنه الضر هل نقول: إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبداً، بل نجزم - مثل الشمس - أن صاحب القبر لم ينفعه، ولكن الله عزَّجَلَّ ابتلى عابده هذا القبر بأن حصل الشيء عنده لا به، وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء.

والله عزَّجَلَّ قد يبتلي الإنسان بمثل هذا فيؤسّر الله تعالى له أسباب المعصية والشرك ابتلاءً وامتحاناً، رأيتهم أصحاب الرسول ﷺ حين حرّم الله تعالى عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاههم الله تعالى بصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر يناله الرُمح، والساعي العادي تناله الأيدي، يعني: الطّباء والأرانب وما أشبهها يُمسكونه

بأيديهم، والطيور برماحهم لا بسهامهم فكانوا لا يحتاجون إلى سهام، فابتلاهم الله بذلك؛ ليعلم من يخافه بالغيب، وعلى هذا فقد يتكلم الله تعالى العبد بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر أو يقدم؛ لأن بعض الناس قد يخفف عليه ترك المعصية صعوبتها عليه، فبعض الناس يترك المعصية لأنها صعبة عليه تحتاج إلى عمل، أو تحتاج إلى مال، لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه.

إذن: فهمنا الجواب على قوله تعالى: ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أن ما وقع مما يُظن أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها.

الفائدة الخامسة: انتفاء العقل عن هذه المعبودات، وهذا فيمن يعبد من لا عقل له كالأصنام والأشجار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾.

وعليه إذا قيّدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها لا يرد علينا أن قوماً عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام، والمسيح عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس عقلاً لأنه أحد أولي العزم من الرسل، بأن نقول: يريد الله تعالى بهذا الأصنام الجهاد التي لا تعقل.

الآية (٤٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٤٤].

•••••

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾: ﴿قُلْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، أو لكل مَنْ يَتَأْتَى خِطَابَهُ وَيَصِحُّ، وهذا الأخيرُ أعمُّ من الأول؛ لأنه يَشْمَلُ النَّبِيَّ ﷺ وغيره؛ فقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أيها المُخَاطَبُ -الأهل للخطاب-: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾، ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ﴾ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ تُفِيدُ الْحَضَرَ، وطريقه أن الخَبَرَ تَقَدَّمَ وَحَقُّهُ التَّأخِيرُ، وكل تقديم لما حَقُّهُ التَّأخِيرُ يُفِيدُ الْحَضَرَ، والمعنى: لله الشَّفَاعَةُ لا لغيره فهو الذي يَمْلِكُهَا، وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ﴾ لِلْمَلِكِ يَعْنِي: هو الذي يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ، أي: يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهَا.

وقد بيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ لِلشَّفَاعَةِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: إِذْنُهُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

[البقرة: ٢٥٥].

الشَّرْطُ الثَّانِي: رِضَاهُ عَنِ الشَّافِعِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨].

الشَّرْطُ الثَّلَاثُ: رِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي

السَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]،

وهذه تكون أيضًا دليلًا على أنه يُشترط رضا الله تعالى عن الشافع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

والآن لو أقول: يا رسول الله، اشفع لي عند الله. هل يجوز؟

والجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يملك ذلك، فهو لا يشفع لك ولا لغيرك إلا بإذن الله تعالى، ومن ذلك ما يفعله بعض الإخوان المجهدين يقول الواحد منهم للثاني: اشفع لي عند الله؛ لأن المجاهد له شفاعته إذا قُتل شهيدًا، فتجد بعض أقرابه أو بعض أصحابه يقول: اشفع لي عند الله! وهذا لا يجوز؛ لأنه سأل ما لا يملكه، فإنه إذا قال: اشفع لي! نقول: الشفاعة لمن؟ الجواب: لله تعالى، إذن قل له: اللهم شفعه في. ولا بأس في ذلك، فيبني عليك أن تحرص على الشفاعة ممن يملك الشفاعة، أما ممن لا يملك لا تصح، فهذا سؤال في غير محله، فالشفاعة إذن: لله، وإذا كانت لله فلا تسأل إلا الله.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ كلمة ﴿جَمِيعًا﴾ إعرابها حال من

الشفاعة، لكن ما معنى الجمع هنا؟ وهل الشفاعة متعددة؟

الجواب: نعم، الشفاعة متعددة؛ شفاعته في الدنيا، وشفاعته في الآخرة، وشفاعته في جلب نفع، وشفاعته في دفع ضرر، فلا شفاعته إلا لله عز وجل، فوكل الشفاعات تكون لله تعالى، وهناك شفاعته في الدنيا كأن يدعو الإنسان لشخص إذا دعا الإنسان لشخص فهذه شفاعته قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ»^(١)، فدعاء الإنسان

(١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفَعوا فيه، رقم (٩٤٨)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

لأخيه شفاعته له عند الله تعالى، وهذه هي الشفاعة في الدنيا، والشفاعة في الآخرة معروفة وهي الشفاعة العظمى، وهذه لرسول الله ﷺ ولا تكون لأحد سواه.

فما هي الشفاعة العظمى؟

الجواب: هي أن الناس في ذلك المحشر؛ كما جاء في النصوص: حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرُلٌ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُمْ أَفْنِدْتُهُمْ هَوَاءٌ، الشمس تندو منهم قدر ميل، والعرق يلجم بعضهم، لا يلوي أحد على أحد، ولا يستغيث أحد بأحد، قال الله تعالى: ﴿لَمَنِ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، فيلحقهم من الهمة والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لنا عند الله تعالى لنستريح من هذا الموقف راحة، فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام ولا يحصلون على شيء، ثم يأتون إلى محمد ﷺ يطلبون منه الشفاعة فلا يشفع، فيستأذن من الله تعالى أولاً؛ لأن الملك عظيم والسلطان تام، فيسأل الله تعالى أن يأذن له بالشفاعة، فيأذن له، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجوداً طويلاً طويلاً؛ يفتح الله تعالى عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، ثم يشفع إلى الله تعالى أن يقضي بين الخلق ويريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله تعالى شفاعته^(١).

وهذه الشفاعة تُسمى الشفاعة العظمى؛ لعمومها وشدة الحاجة إليها، ولا تكون إلا للرسول ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، وسميت كذلك؛ لأن هذا المقام يحمده فيه الأولون والآخرون الذين

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

من أمته والذين من غير أمته، وفي هذا اليوم شفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها، وفيمن استحقها أن لا يدخلها.

وهذه الشفاعة نوعان: شفاعة فيمن دخلها أن يخرج منها، وفيمن استحقها أن لا يدخلها، وهذه عامّة للرُّسل، والصّديقين، والشّهداء، والصّالحين، والملائكة، والبشر عامة، لكن يُنكرها طائفتان من طوائف الضلال من هذه الأمة وهما المعتزلة والخوارج؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مُخلّد في النار، مُحكومٌ عليه بذلك قضاءً وقدراً، وإذا كان كذلك فلن يتخلف هذا القضاء، ولا يُمكن أن يخرجوا من النار.

والشفاعة الرابعة في دخول الجنّة، إذا عبر الناس الصراط -أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعبره سليماً- إذا عبروا الصراط لا يدخلون الجنّة مباشرة، بل يوقفون عند قنطرة وهي طرف الجسر الذي على النار أو غيرها -الله تعالى أعلم- فيقتصّ لبعضهم من بعض، وهذا قصاص تنقية، والقصاص السابق في عرصات القيامة قصاص تخلية، يعني: في عرصات القيامة يُقتصّ للمظلوم من الظالم، أمّا هذا فهو قصاص تنقية، يُنقون حتى يزول ما في قلوبهم من غلٍّ وحقد؛ لأنه ليس القضاء للشخص بحقه مزيلاً للحقد والبغضاء.

نعم، ربّما قد أقول: أنا اعتدي عليّ وأخذت حقي الآن منه، لكن بقي أثر هذا العدوان في قلبي، هذا موجود ولا أحد يُنكره، لكن الموفق يسعى في زواله، وإنما لا بُدّ أن يبقى أثر الجرح حتى ولو برئ، وهل إذا برئ الجرح يعود الشيء كما كان؟ بل يصير فيه بقع، فلا بُدّ أن يؤثر العدوان، ولو اقتصّ الإنسان لنفسه من قلب الإنسان، فهم إذا اقتصّ لبعضهم من بعض في يوم القيامة في عرصات القيامة وعبروا الصراط يحتاجون إلى تنقية تُنقى وتُصفى قلوبهم حتى يدخلوا الجنّة -وما في قلوبهم

من غلٍّ - على أكمل وجه.

فإذا اقتصَّ لبعضهم من بعض أيضًا لا يدخلون الجنة مباشرة، بل يجدون الجنة مغلقة الأبواب، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي ﷺ خاصة، وهذه خاصة بالرسول ﷺ لكن ليست عظمى؛ لأنها لأهل الجنة خاصة فيشفع أن تفتح أبواب الجنة، فيؤذن له فتفتح أبواب الجنة.

وأول من يدخلها هو عليه الصلاة والسلام^(١)، وأول من يدخلها من الأمم أمته بعد الأنبياء عليهم السلام مباشرة، فالنبيون أولًا، ثم الأمم، يبدأ بقائد النبيين محمد ﷺ، ثم قائد الأمم هذه الأمة؛ لأن هذه الأمة - والله تعالى الحمد - متأخرة في الزمن في الدنيا، لكنها سابقة في كل المواقف في الآخرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «نحنُ الآخرون السابقون يوم القيامة»^(٢).

ففي كل العرصات - والله تعالى الحمد - نحن السابقون في العبور على الصراط في القضاء بين الناس في عرصات القيامة قبل دخول الجنة هم السابقون يوم القيامة في كل شيء، فيدخلون الجنة، وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى في أهل النار: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧١]، وهم كارهون لها من حين أن يصلوا إليها تفتح الأبواب؛ أما أهل الجنة فلا، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣].

فأفاد قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ﴾ أن هناك شيئًا بين مجيئهم وبين الفتح، ولقد

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/١٤٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، رقم (٨٧٦)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم (٨٥٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أَخْطَأَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّ الْوَاوَ هُنَا زَائِدَةٌ، وَإِنَّ التَّقْدِيرَ: حَتَّى إِذَا جَاؤُوا فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا. نَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى! اللَّهُ عَزَّجَلَّ يُفَرِّقُ فِي النَّارِ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَاءَهَا فَتَحَتْ﴾، وَفِي الْجَنَّةِ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ﴾، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: هَذِهِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ، وَهَذَا خَطِيرٌ.

وَكذَلِكَ أَخْطَأَ مَنْ قَالَ: الْوَاوُ وَاؤُ الثَّمَانِيَّةِ، وَادَّعَى أَنْ فِي اللُّغَةِ وَاؤُ تُسَمَّى وَاؤُ الثَّمَانِيَّةِ، وَهَذِهِ الدَّعْوَى بَاطِلَةٌ، وَيَقُولُ الْمُدَّعِي: عِنْدِي دَلِيلٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَيَبَّاتٍ عَابِدَاتٍ سَاجِدَاتٍ تَخَبَّاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التَّحْرِيمُ: ٥]، قَالَ: فَالْوَاوُ قَبْلَ كَلِمَةِ (أَبْكَارًا) هِيَ وَاؤُ الثَّمَانِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ثَمَانِيَّةُ أَشْيَاءٍ مَعْطُوفَاتٍ.

وَنَقُولُ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ هَذَا: إِذَنْ فَقُلْ: جَاءَ زَيْدٌ وَبَكَرٌ. الْوَاوُ وَاؤُ الْاِثْنَيْنِ، وَخَالِدٍ وَاؤُ الثَّلَاثَةِ... وَامشِ عَلَى هَذَا، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا عَاطِفَةٌ، وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مَحذُوفٌ بَيَّنَّتِ السَّنَّةُ هَذَا الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ.

الْخُلَاصَةُ: عَلَى هَذَا فَتَكُونُ الشَّفَاعَةُ الْخَاصَّةُ بِالرَّسُولِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ: الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ وَشَفَاعَتُهُ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالشَّرْكَ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - وَهُوَ فِي النَّارِ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنَبِيِّهِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ، فَكَانَ فِي صَحْضِاحٍ مِنْ نَارٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا؛ وَدَلِيلُنَا عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ بِعَمِّهِ خَاصَّةٌ بِهِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «لَوْ لَا أَنَا كَانَتْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(١)، لَكِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ: أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ، بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ، رَقْمُ (٣٨٨٣)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ، رَقْمُ (٢٠٩)، مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ عَمَّ الرَّسُولِ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴿٤٨﴾، والله تعالى لا يَرْضِي أَنْ يُشْفَعَ لِلْكَافِرِ، فَيُسْتَشْنَى هَذَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وَهَذَا مُسْتَشْنَى إِذَنْ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أَي: هُوَ الَّذِي يُعْطِيهَا مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُهَا مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ بَيَّنَّ أَنَّ الشَّرْطَ الْإِذْنَ وَرِضَاهُ عَنِ الشَّافِعِ وَرِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا حَصْرٌ، وَهُوَ تَقْدِيمٌ مَا حَقُّهُ التَّأخِيرُ، فَهِنَا قَدَّمَ الْخَبَرَ ﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ يَعْنِي: لَا لِغَيْرِهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يَشْمَلُ مُلْكَ الذَّوَاتِ، أَي: مُلْكَ ذَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمُلْكَ التَّصَرُّفِ فِيهَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَمَا يَشَاءُ فَهُوَ الَّذِي أَوْجَدَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا أَنْ تَزُولَا، وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ مَا فِيهَا، وَهُوَ الَّذِي يُتْلِفُهَا وَيُفْنِيهَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقًا وَتَدْبِيرًا وَتَصَرُّفًا، وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤْوِلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهَذِهِ الْآلِهَةُ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، إِذَنْ ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ أَي: مُلْكُ الذَّوَاتِ وَالتَّصَرُّفِ كَمَا يَشَاءُ.

ثُمَّ نُفْصِلُ فَنَقُولُ: خَلَقَهَا أَوَّلًا وَأَمْسَكَهَا أَنْ تَزُولَا، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكَتُبِ، وَيَقْبِضُ الْأَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي هَذِهِ الْمَمْلُوكَاتِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَا أَحَدَ يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا أَحَدَ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا هُوَ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ فَيُحَاسِبُنَا عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِنَا، وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَّ لَنَا وَوَضَّحَ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَأَنَّ السَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا وَبَيْنَ

الأشياء التي تُعْتَبَرُ حَسَنَاتٍ حَتَّى نَعْمَلَهَا، وَتُعْتَبَرُ سَيِّئَاتٍ حَتَّى نَتَجَنَّبَهَا، وَحَيْثُذُ يَكُونُ رُجُوعَنَا إِلَيْهِ عَزَّجَلَّ رُجُوعًا عَنِ بَصِيرَةٍ لَا حُجَّةَ لَنَا فِي مُخَالَفَتِهِ.

فَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أَي: هُوَ مُخْتَصَّ بِهَا [أَخَذَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ] هُوَ مُخْتَصَّ بِهَا [مِنَ الْحَضَرِ وَهُوَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ] وَهُوَ مُخْتَصَّ بِهَا فَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَهَذَا أَحَدُ شَرْطَيْ الشَّفَاعَةِ. وَالثَّانِي: رِضَا اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الشَّافِعِ وَرِضَاةِ عَنِ الْمَشْفُوعِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وَقَدْ ذَكَرَ عُمُومَ مَلِكِهِ وَانْفِرَادَهُ بِالْمَلِكِ بَعْدَ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ مِنَ الْمَلِكِ فِي الْوَاقِعِ، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَوْضُوحًا.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: إِثْبَاتُ الشَّفَاعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾، وَوَجْهُ إِثْبَاتِهَا: أَنَّهُ لَوْلَا وُجُودُهَا مَا صَحَّ أَنْ يَقُولَ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْخَوَارِجَ يُنْكِرُونَ الشَّفَاعَةَ فِي أَهْلِ الْكِبَائِرِ - سِوَاءِ دَخَلُوا النَّارَ أَمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا -، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِبَائِرِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ، لَكِنَّهُمْ عِنْدَ الْخَوَارِجِ كُفَّارٌ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا مُؤْمِنُونَ وَلَا كَافِرُونَ، بَلْ فِي مَنزِلَةٍ بَيْنَ مَنزِلَتَيْنِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: إِثْبَاتُ شَفَاعَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَمِيعًا﴾؛ لِأَنَّ (جَمِيعًا) تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شَيْءٌ مُجْمَعٌ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الشَّفَاعَةُ خَاصَّةً بِاللَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْهُ وَإِلَيْهِ.

الفائدة الخامسة: إثبات مُلك الله تعالى للسموات والأرض، وانفراده بالملك؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

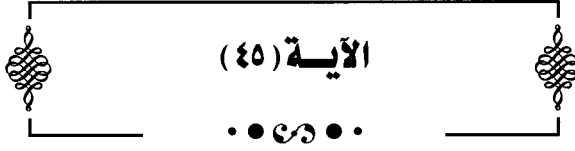
الفائدة السادسة: إثبات البعث والرجوع إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

الفائدة السابعة: الإنذار والبشارة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، فإن المؤمن يُسرُّ بِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِلا شَكٍّ، وَيُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالكَافِرُ بِالْعَكْسِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^(١)، فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله تعالى فإننا نحبُّ لقاء الله تعالى، والكافر يكره لقاء الله تعالى.

الفائدة الثامنة: أن الله سبحانه وتعالى يذكرُ الشيء مُنذِرًا بلازمه؛ لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يُذكر، لكن المراد الرجوع الذي يحصل به الحساب والجزاء.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، رقم (٦٥٠٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، رقم (٢٦٨٣)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥].

قال المفسر رحمه الله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ ﴾ أي: دون آلهتهم
﴿ اشْمَأَزَّتْ ﴾ نفرت [والمعنى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾: (إذا ذُكِرَ الله) يعني: أُثْنِيَ عليه بالذكر والإخلاص، وأنه هو
الربُّ المعبود، وأن غيره لا يستحقُّ العبادة، وإذا ذُكِرَ على هذا الوجه ﴿ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ يعني: نفرت من هذا وكرهته؛ لأنها لا تريد هذا، تريد
أن تكون آلهتها مساويةً لله عزَّوجلَّ.

وقوله رحمه الله: ﴿ اشْمَأَزَّتْ ﴾ نفرت وانقبضت [فتنفر ولا تقبل الحق،
وتنقبض ولا تشرح للحق ﴿ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ أي: لا يُقِرُّون بها،
ولا يعترفون بها؛ لأنهم قالوا: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الدَّهْرُ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجمانية: ٢٤]، وهم ﴿ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ ولو أنهم آمنوا بالآخرة لعمِلوا لها، ولو كانوا إذا ذُكِرَ الله تعالى
وحده استبشروا وفرحوا.

وقوله رحمه الله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ الأصنام [يعني: إذا ذُكِرَ الذين

من دونه وهي الأصنام، وأُثْبِي عليها ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾: ﴿إِذَا﴾ هذه فُجَائِيَّةٌ أُجِيبُ بِهَا الشَّرْطُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُقْرَنُ أحيانًا بِالْفَاءِ، وَأحيانًا بِ(إِذَا)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُصَبِّهُمُ سَيْئَةٌ يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦]، أَي: فَهُمْ، فَجَوَابُ الشَّرْطِ هُنَا قُرْنٌ بِ(إِذَا) الْفُجَائِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ.

وَتَأْمَلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ حَيْثُ جَاءَتْ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ إِشَارَةً إِلَى دَوَامِ اسْتِبْشَارِهِمْ وَثُبُوتِهِ وَرُسُوخِهِ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَجَوَابُ ﴿إِذَا﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾، هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

وَجَوَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وَيَبْنِي الْجُمْلَتَيْنِ رَابِطٌ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ هِيَ إِذَا كَانَتْ جُمْلَةُ الْجَوَابِ اسْمِيَّةً لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَابِطٍ، وَالرَّابِطُ هُنَا قَوْلُهُ: (إِذَا)، وَهِيَ الْفُجَائِيَّةُ.

وَلِهَذَا يُرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ﴾ ١١ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿[النجم: ٢٠] تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعُلَا، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. أَلْقَاهَا الشَّيْطَانُ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَتْلُهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَكِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْمَعَ قُرَيْشًا هَذَا الْقَوْلَ، يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ سَجَدُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا أُنْهِيَ السُّورَةُ وَسَجَدَ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: الْآنَ رَجِعْ إِلَيْنَا، أَوْ عَلَى الْأَقْلِّ دَاهَنَّا؛ لِأَنَّهُ أَثْنَى عَلَى أَصْنَامِنَا فَسَجَدُوا مَعَهُ، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ^(١).

(١) أَخْرَجَهَا الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٦/٦٠٤-٦٠٨) مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٥/٣٨٧): طَرَقَهَا كُلُّهَا مَرْسَلَةً، وَلَمْ أَرَهَا مَسْنَدَةً مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ. وَقَالَ الشَّنْقِيطِيُّ فِي أَضْوَاءِ الْبَيَانِ (٥/٢٨٦): اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْغُرَانِيقِ مَعَ اسْتِحَالَاتِهَا شَرْعًا، وَدَلَالَةَ الْقُرْآنِ عَلَى بَطْلَانِهَا لَمْ تُثَبِّتْ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ لِلْإِحْتِجَاجِ، وَصَرَّحَ بِعَدَمِ ثُبُوتِهَا خَلَقَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ.

واختلف المُفسِّرون فيها فمنهم من أنكرها إنكارًا عظيمًا، ومنهم من حسنها وقال: إنها لا تُنافي العِصمة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى﴾ يعني: إذا قرأ ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: ٥٢] ألقى الشيطان بالقراءة، ليس هو الذي يُلقي، بل الشيطان هو الذي يُلقي كما قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ يَنسَخُه يعني: بين بطلانه، وأنه لا حقيقة له، ثم قال مُعللاً ذلك: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

فعلى كل حال: إن صحَّت القِصَّة فإنها لا تُنافي العِصمة؛ لأن الذي أثنى على هذه الأصنام الشيطان، لكن ظنَّ هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة النبي ﷺ، وإذا لم تصحَّ فلا إشكال.

لكن إذا قال قائل: إذا لم تصحَّ فكيف سجَد المشركون مع النبي ﷺ حين قال: ﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا﴾؟

والجواب عن ذلك أن نقول: إن آخر آيات هذه السورة تأخذ باللبِّ والفؤاد حتى إن الإنسان لَيَفْعَلُ من غير أن يشعُر فهو لاء المشركون انفعَلوا من شِدَّة ما سمعوا حتى لم يشعروا بأنفسهم إلا وهُم ساجدون، هذا هو الجواب إذا لم تصحَّ القِصَّة.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عزَّوجلَّ وتوحيده؛ لقوله تعالى:
﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾.

الفائدة الثانية: أن الإنسان متى وجد اشمئزازًا من شريعة الله تعالى فإن فيه شبهًا من هؤلاء، وإن كان لا يشابههم من كل وجه فإنه يكون فيه شبهة منهم.

الفائدة الثالثة: شدة تعلق هؤلاء بأصنامهم حيث يكرهون ما يُضادها من التوحيد، وإذا ذُكرت هذه الأصنام استبشروا.

الفائدة الرابعة: أن الإنسان قد يستبشر بالسوء، وبما يُخالِف الفطرة، وذلك من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

الآية (٤٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

•••••

قوله تعالى: ﴿اللَّهُمَّ﴾ هذه مُنادى، حُذِفَتْ مِنْهَا (يا) النِّداء، وَعَوِّضَتْ عَنْهَا الميم؛ لأنها دالَّةٌ على الجَمْع، كأن الإنسان جَمَعَ قَلْبَهُ على رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَأُخِّرَتْ يَمِينًا بِالْبَدَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: (الله) مُنادى مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ نَصْبٍ.

يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ قال المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ: [بمعنى: يا الله]، فالميمُ عَوَّضَ عن (يا) النِّداء [﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مُبْدِعَهُمَا ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ما غاب وما سُوهِد].

وقوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فَاطِرُ الشَّيْءِ أَي: مُبْدِعُهُ على غير مثال سَبَقَ، يَعْنِي: مُبْدِعُهُ مُنْشِئُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ يُسَمَّى هَذَا فَطْرًا، وَمِنْهُ: فَطَرَ البِئْرَ إِذَا حَفَرَهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ.

وقوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والسَّمَوَاتِ والأرضِ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ كَثِيرًا، وَذَكَرْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْضِ.

وقوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾: ﴿فَاطِرَ﴾

و﴿عَلِمَ﴾ كلها صفة للمُنَادَى في قوله تعالى: ﴿اللَّهُمَّ﴾، ولكنها نُصِبَتْ؛ لأنها مُضافة.

وقوله تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الغيب: ما غاب، والشهادة: ما شوهد وحُضِرَ، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عالم الغيب كله، وعالم الشهادة كلها؛ فإن الله تعالى لا يَخْفَى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

واعلم أن الغيبوبة تكون كليةً، وتكون نسبيةً، فالله تعالى عالم الغيب كليةً ونسبيةً أيضًا، بخلاف البشر، فالبشر لا يعلم الغيب، أي: ما غاب عنه سواءً كلياً أم نسبيّاً؛ ولذلك لا تعلم ما وراء الجدار، ولا تعلم ما في ضمير غيرك، ولا تعلم المستقبل، بل وتنسى ما مضى، أمّا الربُّ عَزَّجَلَّ فإنه لا يعتره شيء من هذا النقصان.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: ﴿تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ أي: تفصل بينهم في الحكم، وذلك يوم القيامة حين يتحاج الناس عند ربهم يختصمون، وقد بين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون حيث قال تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

إذَنْ: فالخاصم الغالب هم المؤمنون، إذ لم يكن سبيل للمُشركين الكافرين عليهم فهم الخاصمون بلا شك.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، أمّا الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول ﷺ، وأمّا في الآخرة فالمرجع إلى الله عَزَّجَلَّ يحكم بينهم حكماً جزائياً كلُّ بما يستحقُّ.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ المراد بالعبودية هنا العامة، فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر، وقد قسم العلماء رَجْمَهُمُ اللَّهُ الْعُبُودِيَّةَ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَامَّةً وَخَاصَّةً.

فالعبودية العامة هي التَّعْبُدُ بِالْقَدَرِ أَي: أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرِ الْقَدَرِيِّ، يَعْنِي: التَّدَلُّلُ لِقَدَرِهِ، فَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبْدٌ لِلَّهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، فهذه عبودية تتعلَّق كما قُلْتُ بِالْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ، فَهِيَ كُونِيَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ.

والعبودية الخاصَّة هي التَّعْبُدُ لِلَّهِ تَعَالَى بِشَرْعِهِ، وَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ لِلَّهِ تَعَالَى بِشَرْعِهِ.

وهذه الخاصَّة أيضًا فيها عبادةٌ أُخْصُ وَهِيَ عِبَادَةُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]، وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وَمِثْلُ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»^(١)، وَالْأَمْثَلَةُ كَثِيرَةٌ.

فَمَحَطُّ الْمَدْحِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَقْسَامِ: الْعُبُودِيَّةُ الْخَاصَّةُ، أَمَّا الْعُبُودِيَّةُ الْعَامَّةُ فَلَا يُمَدَحُ الْإِنْسَانُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا بَغِيرُ اخْتِيَارِهِ، بَلْ هُوَ ذَلِيلٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَعَبِّدٌ لِلَّهِ تَعَالَى شَاءَ أَمِ أَبِي.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم (١١٣٠)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨١٩)، من حديث المغيرة ابن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقوله تعالى: ﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: في الذي يَخْتَلِفُونَ فيه، وقد جاءت الآية هكذا: ﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، فيشمل ما يَخْتَلِفُونَ فيه من أمور الدين وأُمور الدنيا أيضاً، فكل ذلك سَوْفَ يَحْكُمُ اللهُ تعالى فيه بحُكْمه العَدْل الذي ليس فيه حَيْفٌ على أحد.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أَمْر الدِّين اهْدِنِي لما اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ]، ولكنَّ هذا التَّقْدِيرَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ المُرَادَ بِالآيَةِ: تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَشِكَايَةَ هَؤُلَاءِ إِلَيْهِ: الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى اشْمَازَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَليْسَ الْمَقَامَ مَقَامَ دُعَاءٍ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ فِي اسْتِفْتَا حِ صَلَاةِ اللَّيْلِ (١).

فَائِدَةٌ: الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَدْ يُضَافُ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ إِضَافَةً خَلْقٍ وَتَكْوِينٍ وَقَدْ تَكُونُ إِضَافَةٌ تَشْرِيفٍ، فَهِنَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ فَالْعِبَادُ عَامٌّ، فَإِذَا كَانَ عَامًّا صَارَ الْمُرَادُ الْخَلْقَ وَالتَّكْوِينَ وَإِذَا كَانَ خَاصًّا يَعْنِي: أُضِيفَتِ الْعُبُودِيَّةُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لِمَجْمَاعَةٍ مَوْصُوفِينَ بِصِفَةٍ فَهَذَا لِلتَّشْرِيفِ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ عِنْدِي فِي نُسْخَتِي (فِي) مَفْصُولَةٌ عَنِ (مَا)، وَتُرْسَمُ أَيْضًا مُتَّصِلَةً عَلَى الْقَاعِدَةِ، فَالْقَاعِدَةُ آخِرًا: أَنَّهَا مَفْصُولَةٌ، لَكِنْ لَعَلَّ الْقَاعِدَةَ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَفْسَرُ هِيَ فِي الْمَصْحَفِ الْأَوَّلِ، يَعْنِي: فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: هَلْ تَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْقَاعِدَةِ الْعُثْمَانِيَّةُ؟

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: كِتَابَ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصْرَهَا، بَابِ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ، رَقْمٌ (٧٧٠)، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

على أقوالٍ ثلاثة: (الجواز، والمنع، والتفصيل)، التفصيل بين أن يُكْتَبَ لِلصَّبِيِّ وأن يُكْتَبَ لِلْبَالِغِ، فالصبيُّ يُكْتَبُ له على حَسَبِ ما يَعْرِفُه من القواعد؛ لأنه لو كُتِبَ له على القاعدة العثمانية لِحَرْفٍ، لو كُتِبَتِ الصلاة بالواو والزكاة بالواو، وما كان ممدودًا، أي: بِالْألفِ حُذِفَتِ الألفُ منه، مثل: الرحمن، وما أَشْبَهَهُ لو كُتِبَ له ذلك لِحَرْفٍ، لقال: إن الصلوات، إن الزكوات، وما أَشْبَهَهُ، أمَّا إذا كان لبالغ عارِفٍ فَيُكْتَبُ بِالرَّسْمِ العُثمانيِّ.

والصحيح: أنه لا يَجِبُ التَّقْيِيدُ بِالرَّسْمِ، وذلك لأن القرآن لم يَنْزِلْ على هذا الرسم، لو نَزَلَ بهذا الرسم كما كُتِبَتِ التَّوراة ونَزَلَتْ مَكْتُوبَةً لقلنا: لا يَجُوزُ مُحَالَفَتُهُ، لكنه نَزَلَ قَوْلًا وصادَفَ أن القاعدة في ذلك الوقتِ حين كِتَابَتِهِ كانت على هذا الوجه، ولو كانت الكِتابة على غير هذا الوجه لَكُتِبَ بها مُحَالَفًا لهذا الوجه.

فالمسألة اصطلاحية، يعنني: أن القرآن لم يَنْزِلْ على هذا، صحيحٌ أننا قد نقول: يَنْبَغِي تَأْدُبًا أن يُكْتَبَ القرآن بالقاعدة العثمانية احترامًا وتَعْظِيمًا لما كتبه الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. أمَّا أن نقول: هذا على سبيل الوجوب والإلزام. ونقول: إنه لا يَجُوزُ أن تَكْتُبَ على السُّبُورَةِ آيةً من كتاب الله تعالى على القاعدة المعروفة المألوفة، فهذا فيه نظر.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: التَّوَسُّلُ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَفْعَالِهِ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقد تقدَّم فيما سبق أن التَّوَسُّلَ الجائز سبعة أنواع: الأولى: التَّوَسُّلُ إلى الله تعالى بأسمائه.

والثاني: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ.

والثالث: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَفْعَالِهِ.

والرابع: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَالِ الدَّاعِي.

والخامس: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِدُعَاءِ مَنْ تُرَجَى إِجَابَتُهُ.

والسادس: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

والسابع: التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِيْمَانِ.

فهذه كُلُّهَا تَوَسُّلَاتٌ جَائِزَةٌ.

وهنا قال تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿فَهِى مِنْ بَابِ التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَفْعَالِهِ، أَمَّا التَّوَسُّلُ الْمَمْنُوعُ فَهُوَ التَّوَسُّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسِيلَةً كَالْتَّوَسُّلِ بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَالضَّابِطُ لِلتَّوَسُّلِ الْمَمْنُوعِ: أَنْ يُتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَيْسَ بِوَسِيلَةٍ.

الفائدة الثانية: أن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيْسَتَا قَدِيمَةً أَزَلِيَّةً، بَلْ هِيَ حَادِثَةٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، بِخِلَافِ الْفَلَسِيفَةِ الَّتِي قَالُوا بِقَدَمِ الْعَالَمِ أَوْ الْأَفْلَاقِ.

الفائدة الثالثة: إثبات عِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَلْ إِثْبَاتِ إِحْاطَةِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

الفائدة الرابعة: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا آمَنَ بِأَنَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَسَوْفَ يَحْذَرُ؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا عَمِلَ فَاللَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِهِ.

الفائدة الخامسة: أن الحُكْمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

عِبَادِكُمْ، ووجه الحَضْر في قوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكُمْ﴾ أنه وَصَفَ الْحُكْمَ الصادر منه بأنه بين العباد، والعبد لا يُشَارِك سَيِّدَهُ فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أَيْدِينَا طَرِيقَةً مِنْ طَرُقِ الْحَضْرِ الْمَعْرُوفَةِ، وَلَكِنَّهُ حَضْرٌ اسْتَفْدَنَاهُ مِنَ الْمَعْنَى، إِذْ إِنْ الْعَبْدُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ عَابِدًا عَلَى سَيِّدِهِ، بَلِ السَيِّدُ هُوَ الْحَاكِمُ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَسْلِيَةُ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مَعَ الْكُفَّارِ.

وهنا نَسَأَلُ: مَنْ الَّذِي يَكُونُ مَحْكُومًا لَهُ وَمَحْكُومًا عَلَيْهِ؟

أَقُولُ: يُحْكَمُ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ

يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

الآية (٤٧)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧].

• • • • •

(لو) هذه شَرْطِيَّة، وقد يقول قائل: أين فعل الشَّرْطِ؟

والجوابُ أن نقول: هو مُقَدَّر، أي: (ولو حصل أن) أو: (ولو ثبت أن الذين ظلموا)، وأمَّا الجواب فقوله تعالى: ﴿ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

(لو) تأتي شَرْطِيَّة وتأتي مُصَدَّرِيَّة مثل قوله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ يُدْهِنُ فَيْدِهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، أي: ودُّوا إذهانك فيدِهِنون، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾.

إذن: (أَنَّ) وما دَخَلَتْ عليه في تأويل المُصَدَّر، فاعِلٌ لفعل الشَّرْطِ المحذوف، أي: ولو ثبت أن للذين ظلموا.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾: ﴿ ظَلَمُوا ﴾ المراد بالظلم هنا الكُفْر، والظُّلْم في الأصل هو النَّقْص؛ لقوله تعالى: ﴿ كَلَّمَا الْجِنِّيْنَ ءَأَنْتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف: ٣٣]، أي: لم تنقص منه شيئًا.

والظُّلْم يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١- ظَلَمٌ أَكْبَرُ، وهو ظَلَمُ الكُفْرِ المذكور في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

٢- ظَلَمٌ أَصْغَرُ، وهو ما دون ذلك كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله، وما أشبه ذلك.

والمراد بالظلم هنا في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلذَّيْبِ ظَلَمُوا﴾ الظلم الأكبر. مَسْأَلَةٌ: إن قال قائل: إن الظلم هو النقص، ومَعْرُوفٌ أن الظلم هو مُجَاوِزَةُ الحَقِّ، فكيف نَجْمَعُ بينهما؟

فالجواب: مُجَاوِزَةُ الحَقِّ نَقْصٌ؛ لأنها نَقْصٌ في حَقِّ الآخِرِ، إذ إن الواجب أَلَّا أَتَعَدَّى عليه، فإذا تَعَدَّيت عليه صِرْتَ ناقِصًا في حَقِّه.

وقوله تعالى: ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾: ﴿مَا﴾ اسمٌ مَوْصُولٌ، أي: الذي، مَحَلُّهُ اسم (إن) مُؤَخَّرٌ، وقوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ صِلَةُ المَوْصُولِ، والمعروف: أن صِلَةُ المَوْصُولِ لا تكون إِلَّا جُمْلَةً، فكيف نَجْعَلُ هذا صِلَةً للمَوْصُولِ، وليس بجُمْلَةٍ؟ الجوابُ أن نقول: هذا شِبْهُ جُمْلَةٍ، وهو مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ مَحذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: ما اسْتَقَرَّ في الأرض.

وقوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾ جَمِيعًا حَالٌ من ﴿مَا﴾ يَعْنِي: حال كونه جَمِيعًا مَجْمُوعًا لهم.

وقوله تعالى: ﴿وَمِثْلًا مَعَهُ﴾ أي: مِثْلُ ما في الأرض جَمِيعًا من أولها إلى آخرها؛ أي: ما في الأرض ومثله معه مُضَافًا إليه. ونُشِيرُ إلى أن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلذَّيْبِ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَأَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لم يُفَسِّرْها

المفسر رَحْمَةً اللهُ ولم يُبَيِّنْهَا، ولكن بيِّنا نحن في التفسير أنها تَحْتَمِلُ الظُّلْمَ الأَكْبَرَ وهو الشُّرْكُ، والأصغر وهو ما دونه، ولكن يظهر - والله تعالى أعلم - أن المراد بها الأَكْبَرُ.

وقوله تعالى: ﴿لَأَقْدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: دفعوه فداءً يَفْدُونَ به أنفسهم من عذاب الله عَزَّجَلَّ، ويكون هذا يوم القيامة، وفيه يَتَمَنَّى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه؛ ليدفعوا عنهم العذاب، ولكن لا يَحْصُلُ، وقد طُلِبَ منهم في الدنيا ما هو أهونٌ من ذلك، طُلِبَ منهم أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يقوموا بشريعته، وهو سهل، لكنهم - والعياذُ بالله - استكبروا، فقوله تعالى: ﴿لَأَقْدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: من العذاب السيئ الذي ليس له نظيرٌ في الدنيا، ولا يمكن أن يضبطه الذهن بتخيل؛ لأنهم كما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر من النعيم، فكذلك ما في النار من العذاب.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ هو اليوم الذي يُبعث فيه الناس، وسُمِّيَ: يوم القيامة لأمرٍ ثلاثة:

أولاً: لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

والثاني: أنه يُقام فيه العدل كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ [الأنبياء: ١٤٧].

والثالث: لأنه يقوم فيه الأَشْهاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

وقوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَّا اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي: ظهر لهم من عند الله عز وجل ﴿مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي: ما لم يكن في حسابهم ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب، فظنوا أن الأمر هين، وظنوا أن الأصنام تشفع لهم، وظنوا ظنونا كثيرة، ولكن لم تنفعهم هذه الظنون، وظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبداً ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

فقوله: (بدا لهم) أي: ظهر لهم، و﴿سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ أي: سوء ما كسبوا من الأعمال، وهم لم يكسبوا إلا الشر، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿لَأَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ﴾ ظهر ﴿لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [يظنون]، والمفسر رَحْمَةُ اللَّهِ الشيء الواضح لا يُفسره، ويُقال: بدأ. ويُقال: بدأ، وبينهما فرق، فبدأ بمعنى: ظهر، وبدأ بمعنى: ابتداء، ويُقال في الأول في المصدر: بُدِّءَا. وفي الثاني: بَدَّءَا.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض؛ ليفتدوا به لم ينفعهم، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَّا اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

الفائدة الثانية: أن جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يُشاهده الظالم؛ لقوله تعالى: ﴿لَأَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

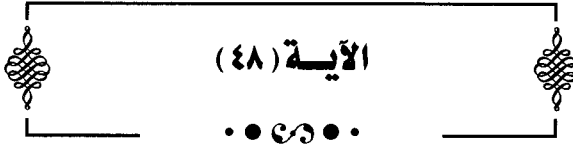
الفائدة الثالثة: التحذير من الظلم؛ لأن ذكر هذا يعني: التحذير منه.

الفائدة الرابعة: إثبات القيامة والبعث؛ لقوله تعالى: ﴿لَأَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي يَقَعُ بِهِؤَلَاءِ الظَّالِمِينَ لَا يَخْطُرُ لَهُمْ عَلَى بَالٍ؛
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَّا اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الزمر: ٤٨].

يقول رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ﴾ نزل ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: العذاب، [يعني: حاق بهم العذاب، أي نزل بهم وبدت لهم سيئاتهم وعرفوها، وكانوا يقولون: يا ليتنا نردُّ ولا نُكذِّبُ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين]. قال تعالى: ﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ نزل بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [أي: ما كانوا يستهزئون به في الدنيا، أمَّا في الآخرة فإنهم يقولون: ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٥٣]، إلَّا أنه في ذلك الوقت لا ينفَعهم، فقد كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من الرُّسُل، ويسخرون من الذين آمنوا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٢٩-٣٢].

سُبْحَانَ اللَّهِ! هذه الآيات تنطبق تمامًا على وقتنا كما انطبقت على ما قبل، وهي قوله تعالى: ﴿كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾، وهذا هو الواقع، فتجد هؤلاء الفسقة

والمُجْرِمِينَ إِذَا مَرَّ بِهِمُ الْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ جَعَلُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ﴾ أي: إذا مرَّ المؤمنون بالمُجْرِمِينَ أو المُجْرِمُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ كِلَاهِمَا ﴿ يَنْعَامُونَ ﴾ يَغْمِزُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَانظُرْ إِلَى هَذَا الْمِسْكِينِ، وَاَنْظُرْ إِلَى ثِيَابِهِمْ مِثْلًا! ﴿ وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ يَعْنِي: يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَكِهِينَ، أَي: مَرِحِينَ مُتَفَكِّهِينَ بِمَا قَالُوا فِي هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴾ والفاعل في الفعل ﴿ رَأَوْهُمْ ﴾ المُجْرِمُونَ، والمعنى: إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَجْرَمُوا هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴾ تَائِهُونَ، وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر إِذَا رَأُوا الْمُتَدِينِ قَالَ: هَذَا مُتَخَلِّفٌ، هَذَا رَجْعِيٌّ، أَوْ هَذَا أَصُولِيٌّ، يَعْنِي: مُتَشَدِّدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالِيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤] فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْصُلُ الضَّحْكَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَهَذِهِ الضَّحْكَةُ لَيْسَ بَعْدَهَا بَكَاءٌ، أَمَّا ضِحْكَةُ أَوْلِيَّكَ فَبَعْدَهَا الْبُكَاءُ وَالْأَلْمُ وَالْحَسْرَةُ.

وقوله تعالى: ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٥] يَنْظُرُونَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِمْ، وَيَنْظُرُونَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَؤُلَاءِ.

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٦]، فَهَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ يَبْدُو لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجَزَاءَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانُوا يَسْخَرُونَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِمَا وَعَدَ بِهِ مِنَ النِّعَمِ، وَبِمَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ، وَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا أَنَا سَنَلْقَى هَذَا فَلْيَكُنْ لَكَ أَنْتَ، فَفَجَّرِ الْأَرْضَ يَنْابِيعَ، وَاجْعَلِ الرِّيَاضَ مَزَارِعَ نَخِيلٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَهَلْ يَرَى الْمُؤْمِنُونَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ؟

الجواب: نَعَمْ، يَرَوْنَهُمْ وَيَتَخَصَّمُونَ مَعَهُمْ ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ

﴿٥١﴾ يَقُولُ أَهْلَ نَكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٢﴾ إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِئِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ اذْهَبُوا فَانظُرُوا: ﴿فَاطَّلَعَ قِرَاءَهُ﴾ ﴿أَي: قَرَيْتُهُ﴾ ﴿فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ ﴿فِي عَقْرِهَا فِي وَسْطِهَا، فَقَالَ لَهُ: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ﴾ [الصفات: ٥١-٥٦] إلخ.

فهم يَرَوْنَهُمْ وَيَتَحَدَّثُونَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا أَكْبَرَ إِغَاظَةٍ لَهُمْ، وَهَذَا أَلَمٌ قَلْبِيٌّ أَشَدُّ مِنَ أَلَمِ الْبَدَنِ، نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ.

وَهَلْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ؟

أَقُولُ: لَا؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُشْفَعُ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أِذْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَرْضَى، أَمَّا غَيْرُ الْكُفَّارِ فَيُشْفَعُونَ لَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾.

الفائدة الثانية: إثبات الكسب للعبد، فيكون فيه ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبرٌ على عمله، فنقول لهم: بل الإنسان غير مجبر، وعمله من كسبه.

الفائدة الثالثة: توبيخ هؤلاء المعدِّين حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، وقد قال الله تعالى: إنه يُقال لهم: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الطور: ١٥].

الفائدة الرابعة: لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبأ، ويقولون: إنه سحر. فيؤبِّخون يوم القيامة، ويُقال لهم: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾.

الفائدة الخامسة: أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سببٌ للعذاب، وهو كفرٌ مُخْرِجٌ

عن المِلَّة؛ لقول الله عزَّوجلَّ: ﴿قُلْ أَيْلَهُ وَعَائِنُهُ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥].

وعلى هذا ينبغي أن يلحق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق؛ لأن هزله جدُّ، وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولاً يستهزئ به في دين الله تعالى فإنه يكفر.

الآية (٤٩)

• • ❦ • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩].

• • ❦ • •

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: أصابه، والمراد بالإنسان هنا: الجنس، وقيل: المراد به: الكافر، فأما مَنْ قال: المراد به: الجنس، وإنه شامل للمؤمن والكافر قال: إن هذه هي طبيعة الإنسان، وإن المؤمن الذي يَعْرِفَ الله تعالى بالنعم ويشكرها، وهذا خارجٌ عن طبيعة الإنسان، يعنى: أن الله تعالى مَنْ عَلَيْهِ، فخرج عن مقتضى طبيعة البشر.

وأما مَنْ قال: إن المراد به أي: الإنسان الكافر، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص، قال: لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر، هو الذي إذا مسّه الضرُّ ابتغى، يعنى: رجع إلى الله تعالى، وإذا أعطاه النعمة بطر بها وقال: ليس لأحد عليّ فيها فضل، وإنما ذلك على علم، وهذا الأخير أقرب؛ لأن المؤمن إذا خوّله الله تعالى نعمة شكر ولم يقل: أوتيته على علم.

قال رحمه الله: ﴿﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾﴾ [الجنس] يعنى: المراد بالإنسان الجنس، فيشمل المؤمن والكافر، ولكن تبين مما تكلمنا فيه أن الظاهر أن المراد به: الكافر فيكون عاماً أريد به الخاص، والعام الذي يُراد به الخاص موجود في اللغة العربية

بكثرة، مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فنحن نعلم أنه ليس كل الناس جاؤوا يقولون بل القائل واحد، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ أيضًا نعلم أنه ليس جميع الناس جمعوا، وإنما المراد واحد أو أناس معينون، أمّا كل بنو آدم فلا، فالمراد بالإنسان هنا: [الجنس] على قول المفسر رَحِمَهُ اللهُ، وعلى القول الذي اخترناه (الكافر).

فإذا قال قائل: يقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كيف يكون المراد بالإنسان الجنس والكفار كلهم لا يعلمون؟

فالجواب: هناك بعض الكفار يعلم حق ما هو عليه، لكنه معاند.

وإذا قيل: في الآية: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول في الحاشية: فيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس، فكيف استدلل بهذا؟

الجواب: لما قال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فإن هناك من يعلم وهم المؤمنون، فيكون المراد بـ ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ الجنس؛ لأن غير المؤمن كلهم لا يعلمون، والراجح أنه الكافر.

والجواب عن هذا: أن نقول: من الكفار من يعلم، لكنه مُستكبر.

فإذا قال قائل: هناك بعض المؤمنين ناقصو الإيذان إذا أُوتِي النعمة قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ ألا يُؤيد أن الإنسان المقصود به الجنس؟

فالجواب: نعم، لكن هو كافر بهذه المقالة، ليس كافرًا كُفْرًا مُخْرِجًا عن الملة، إنما هو بهذه المقالة كافر.

وقد يكون كافرًا كُفْرًا مُخْرِجًا عن الملة، إذا اعتقد أن الله تعالى ليس له سبب في

حُصول هذه النُّعمة، وأنه هو الذي حصلت به، لا أنه سبب فهو كُفْر؛ لأن إضافة النُّعم إلى أسبابها بالإعراض عن المُسبب وهو الله تعالى، واعتقاد أن هذه النُّعمة ليس لله تعالى فيها علاقة فهذا كُفْر بالرُّبوبية.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: ﴿صُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْتُهُ﴾ أعطيتناه ﴿نِعْمَةً﴾ إِنْعَامًا ﴿مِمَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَى عِلْمٍ﴾ [قوله رَحِمَهُ اللهُ: ﴿حَوَّلْتُهُ نِعْمَةً﴾ أي: إِنْعَامًا] في هذا نظر؛ لأن الإِنعَام فِعْلُ المُنْعَمِ، والنُّعْمَةُ عَطَاءُ المُنْعَمِ، يَعْنِي: الشَّيْءُ المَعْطَى، فَهَلِ الأَلِيْقُ أَنْ تُفْسَرَ النُّعْمَةُ بالإِنعَامِ، أَوْ أَنْ تُفْسَرَ النُّعْمَةُ بِمَا أُعْطِيَهِ الإِنْسَانُ؟

الجواب: الثاني هو الظاهر وهو الواقع أيضًا؛ لأن التَّخْوِيلَ، يَعْنِي: أَنْ هُنَاكَ شَيْئًا مَخْوَلًا وَهُوَ النُّعْمَةُ مِنْ أَوْلَادٍ وَرِزْقٍ وَزَوْجَاتٍ وَمَسَاكِينٍ وَغَيْرِ هَذَا.

فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ صُرُّ دَعَانَا﴾ أي: سألنا أن نكشف صُرَّهُ ثُمَّ إِذَا كَشَفْنَا الصُّرَّ وَحَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِمَّا بَزَوَالِ الصُّرِّ الذي حصل له قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَى عِلْمٍ﴾ يَعْنِي: أُوتِيْتِ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى عِلْمٍ، وَمَا المُرَادُ بِالعِلْمِ هُنَا: هَلِ المَعْنَى أُوتِيْتَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنْ اللهُ تَعَالَى أَنِي لَهُ أَهْلٌ فَأَنَا جَدِيرٌ بِهِ وَمُسْتَحِقٌّ لَهُ أَوْ المَعْنَى: عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوَجُودِ المَكَايِبِ.

فهو يَشْمَلُ الأمرين فهو يقول: ﴿أُوتِيْتُهُ، عَلَى عِلْمٍ﴾ بأني أَهْلٌ لَهُ وَأُوتِيْتَهُ أَيضًا مِنْ كَسْبِي، فَيَكُونُ بِذَلِكَ مَانًا عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَيَكُونُ مُسْتَبِدًّا بِنَفْسِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأمرين: الأَوَّلُ: المِنَّةُ وَيَقُولُ: لَيْسَ اللهُ تَعَالَى فَضَّلَ عَلَيَّ، بَلْ هُوَ أَعْطَانِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ.

والثاني: الاعتداد بالنفس وعدم إرجاع الحق لله عَزَّوَجَلَّ.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَى عِلْمٍ ﴿﴾ مِنْ اللَّهِ بِأَنِّي لَهُ أَهْلٌ] وهذا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْآيَةِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: ﴿عَلَى عِلْمٍ﴾ أَي: عَلَى حِذْقٍ وَمَهَارَةٍ فِيمَا فَعَلْتَ، وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى مَا خُوِّلَ، أَي: أُوتِيْتِ الَّذِي خُوِّلَتْهُ، فَالْهَاءُ فِي ﴿أُوتِيْتُهُ﴾ يَعُودُ عَلَى الْمُخُوِّلِ.

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾: ﴿بَلْ هِيَ﴾ هَلْ يَقْصِدُ الْمَقَالَةَ أَوْ الْحَالَ؟

الْجَوَابُ: يُحْتَمَلُ هَذَا وَهَذَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَعْطَاهُمْ هَذِهِ النَّعْمَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فِتْنَةً لَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِتْنَةٌ لَهُ؛ وَلَكِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَقْرَبُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتِنُ الْعَبْدَ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ وَحَصُولِ الْخَيْرِ وَالنَّعْمَةِ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ افْتُنَّ بِنِعْمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَكَانَ مُسْتَقِيمًا وَبِالنَّعْمَةِ يَنْحَرِفُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَعْزَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ»^(١)، فَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَقَدْ يَخْتَارُ لِعَبْدِهِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.

فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أَي: بِلِ هَذِهِ الْحَالِ فِتْنَةٌ، وَهِيَ تَخْوِيلُ النَّعْمِ، وَقَدْ قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بَلْ هِيَ﴾ أَي: الْقَوْلَةُ ﴿فِتْنَةٌ﴾ بَلِيَّةٌ يُبْتَلَى بِهَا الْعَبْدُ] هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَفْسَّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِتْنَةِ: الْقَوْلَةُ الَّتِي قَالَهَا.

ولكن الصحيح: أَنَّ الْفِتْنَةَ هِيَ النَّعْمَةُ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ، أَوْ الْحَالَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا حِينَمَا كَانَ قَدْ مَسَّهُ الضَّرُّ، ثُمَّ رَفَعَ الضَّرُّ عَنْهُ وَأَبْدَلَ بِنِعْمَةٍ فَهَذِهِ فِتْنَةٌ يَفْتِنُ

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ (٨/٣١٨ - ٣١٩)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ رَقْمَ (٢٣١)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الله تعالى بها العباد، قال الله تعالى: ﴿وَتَبَلُّوكم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلينا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ولَكنْ أَكْثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ﴾ الاستدراك هنا يعني أن هؤلاء الذين غمروا بِنِعْمَةِ اللهِ تعالى غفلوا عن المُنعم بها وعن مُسديها ومُوليها، فكانوا لا يَعلمون سُكْرَ هذا المُنعم، وكانوا لا يَعلمون أيضًا أنها فِتْنَةٌ، بل يأخذ الإنسان النعم على أنها أمرٌ طَبِيعِيٌّ وَيَغفُلُ عن أن الله تعالى يَمْتَحِنُه بها.

قال رَحْمَةُ اللهِ: [﴿ولَكنْ أَكْثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ﴾ أن التَّخْوِيلَ اسْتِدْرَاجٌ وامْتِحَانٌ] ﴿ولَكنْ أَكْثَرُهُم﴾ أي: أكثر الناس، وإنما عاد الضمير وهو غائب على مرجع غير مذكور للقرينة والسِّيَاق، ويَحْتَمَلُ أن المراد ﴿أَكْثَرُهُم﴾ أي: أكثر بني الإنسان فيكون الضمير هنا عاد على الإنسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ.

وقوله رَحْمَةُ اللهِ: [أن التَّخْوِيلَ اسْتِدْرَاجٌ وامْتِحَانٌ] إذا قال قائل: بماذا نَعَلَمُ أن التَّخْوِيلَ اسْتِدْرَاجٌ وامْتِحَانٌ؟

فالجواب: نَعَلَمُ ذلك لكون الإنسان مُصِرًّا على المعصية ونعم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَتَرَى عليه، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُملي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُملي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، فهذه هي العلامة.

فإذا رأيت الله تعالى يُنعم عليك وأنت مُقيمٌ على معصيته فاعلم أن ذلك اسْتِدْرَاجٌ، أمّا إذا رأيت الله تعالى يُنعم عليك وأنت قائمٌ بطاعته فاعلم أن هذا من زيادة فضله ونعمه، قال الله تعالى: ﴿لَينْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

من فوائد الآية الكريمة :

الفائدة الأولى: أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد، وهذه طبيعة فطرية لا يتخلف عنها إلا من نكس قلبه.

الفائدة الثانية: أن المشركين في زماننا الذين يدعون مع الله تعالى غيره أشدُّ شركًا من السابقين؛ لأن السابقين إنما يُشركون في الرِّخاء، وإذا مسَّهم الضُّرُّ لجؤوا إلى الله تعالى، أمَّا اللاحقين فإنهم يُشركون في حال الشُّدة كما يُشركون في حال الرِّخاء إذا أصابهم الضُّرُّ نادوا يا فلانُ! يا فلانُ! يا فلانُ! فهذا أشدُّ شركًا من الأولين، وهذا أيضًا مخالفٌ للفطرة التي فطر الناس عليها، لأن الإنسان لا يلجأ عند الشدائد إلا بمن يؤمن أنه يكشف هذه الشدائد.

الفائدة الثالثة: أن الإنسان إذا أصيب بالنعمة نسي نعمة الله تعالى وأضافها إلى غيره.

الفائدة الرابعة: ضرر الإعجاب بالنفس حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾.

الفائدة الخامسة: أن الله تعالى يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقم؛ لقوله تعالى: ﴿بَلِّ هِيَ فِتْنَةٌ﴾، وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

الفائدة السادسة: أن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة، أي: عن كون الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالنعمة فيظنون أن النعم دليل على الرضا فيستمرُّون في معاصيهم ويقولون: لو كان الله تعالى غاضبًا علينا ما أعطانا، ولكن من العامة من يقول العبارة

المشهوره: (عطاءه لا يدُلُّ على رضاه) فعطاء الله تعالى لا يدُلُّ على رضاه، قد يكون هذا من باب الاستدراج بالنعم حتى يهلك الإنسان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وصحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»^(١).

الفائدة السابعة: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم بِالْعِلْمِ وَالْفِرَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأَمُّلِ فَعَرَفُوا الْأُمُورَ عَلَى حَقَائِقِهَا، يُؤَخِّدُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ ضِدُّ الْأَقْلِّ.

الفائدة الثامنة: فَضِيلَةُ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَي: لِأَنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ يَعْرِفُونَ هَذِهِ الْأُمُورَ، وَأَنَّهَا ابْتِلَاءٌ وَامْتِحَانٌ فَيَتَّعِظُونَ بِهَا.

فإذا قال قائل: إذا امتنَّ الله سبحانه وتعالى على العبد بنعمة متى يعرف العبد أن هذا امتنان أو امتحان؟

فالجواب: إذا كان مُسْتَقِيمًا مُقِيمًا على طاعته فهو امتنان، وإذا كان على العكس فهو امتحان.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ﴾، رقم (٤٦٨٦)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٣)، من حديث أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الآية (٥٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

[الزمر: ٥٠].

•••••

قوله تعالى: ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: ﴿قَدْ قَالَمَا﴾ الضمير يعود على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ لكن قد قالها الذين من قبلهم مثل قارون كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ ثم قال الله تعالى بعدها: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا﴾.

قوله تعالى: ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: (ما) هذه نافية و﴿أَغْنَىٰ﴾ بمعنى: دفع، أي: ما دفع عنهم ما كانوا يكسبون، أي: لم يُغن عنهم ما كسبوا شيئاً من عذاب الله، وهكذا النعم لا تُغني من افتخارها وغفل بها عن طاعة الله شيئاً، ألم تروا إلى عاد استكبروا في الأرض ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]؛ لأن الله تعالى أعطاهم قوَّةً عظيمة، فقال الله تعالى ردّاً على طغيانهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ ﴿وَتَأْمَلُوا كَيْفَ عُذِّبَ هَؤُلَاءِ! بِالرِّيحِ وَهِيَ الْطَّفُّ شَيْءٌ فَعُذِّبُوا بِهَا انْتِقَامًا مِنْهُمْ حِينَ قَالُوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ يعني: لم يهلكوا بالصواعق ولا بالحاصيب من السماء، وإنما أهلكوا بهذه الريح اللطيفة حتى إنهم لما رأوا ما جاءت

به هذه الرياح من الرمال ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّتَمَّرٌ نَّأْمُرُنَا﴾ فقال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٤].

قال رحمه الله: ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم كقارون وقومه الراضين بها [أي: بهذه المقالة، فقلوه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: قالوا بعد أن أعطاهم الله تعالى النعم: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾.

وهذا قد صرح الله تعالى به عن قارون في سورة القصص حين خرج على قومه في زينته فنصحوه، وقالوا له: ﴿وَلَا تَنْسِكْ نِصْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، فالمقالة هي المقالة، وقد سبق أن الإنسان يُعَجَبُ بعمله فيظن أن ما حصل له من النعم بسبب عمله مع أنه من فضل الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: (ما) هذه نافية وقد سبق شرحها.

وقوله رحمه الله: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ أي: جزاؤها [أي: السيئات، ولكنه عبر بالسيئات نفسها؛ لأن الجزاء من جنس العمل وهو مُقَابِلٌ لها لا يزيد.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الشرَّ يتبع بعضه بعضاً؛ لقوله: ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. الفائدة الثانية: تسلية الرسول ﷺ فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في عصره قد قاله من سبقهم.

الفائدة الثالثة: أن لأهل الشرِّ قُدوةً يقتدون بها كما أن لأهل الخير قُدوةً يقتدون

بها؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

الفائدة الرابعة: أن كل ما كسبه الإنسان من مال أو جاه فإنه لا يُغنيه من الله تعالى شيئاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تُغني عنه من الله تعالى شيئاً، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يُتلف هذه القوة أتلّفها بكلمة واحدة منه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

الفائدة الخامسة: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله تعالى، حيث إن جميع ما كسبه من مال، أو جاه، أو ولد، أو زوجة، أو غيره لا تُغني عنه من الله تعالى شيئاً، فلا يرجع إلا إلى الله عز وجل.

الفائدة السادسة: الردُّ على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فإن عمل الإنسان كسبٌ له، أمّا الجبرية فيقولون: إن عمل الإنسان ليس كسباً له؛ لأنه مُرغمٌ عليه ومُجبرٌ عليه فلا يكون كسباً له، ولا يُضاف إليه.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الآية (٥١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ سَيِّصِيْبِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥١].

•••••

قوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ يعني: أصابهم جزاء السيئات، لكنه سمى الجزاء سيئات؛ لأن السيئات سببه، ولتبيّن بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يتخلف، فكانه هو نفس العمل.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ سَيِّصِيْبِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ الواو في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ استئنافية، و(الذين) مبتدأ، وجملة: ﴿سَيِّصِيْبِهِمْ﴾ خبر ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ سَيِّصِيْبِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ كما أصاب من قبلهم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾: (ما) نافية، وهل هي حجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن القرآن بلغته قرئشٍ بدليل قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١]، وعلى هذا فتحمّل (ما) كلّمًا جاءت على أنها حجازية، ولكن كيف نُعربها في مثل هذا التركيب: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾؟

نقول: (هم) اسمها، والباء حرف جرّ زائد، و(مُعْجِزِينَ) خبرها منصوبٌ بياء مُقدّرة محلّ الياء الموجودة؛ لأن الياء الموجودة علامة الجرّ وليست علامة النصب،

بل هي علامة الجرِّ بحرف الجرِّ الزائد الباء، فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء، أمَّا المحلُّ فقدّرناه تقديرًا، وعلى هذا فيكون منصوبًا بياء مُقدّرة بدل الياء التي عمل فيها حرف الجرِّ الزائد.

وقوله تعالى: ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ اسمُ فاعِلٍ من الفعل (أعجز)، يعنِي: لن يُعجز الله عزَّوجلَّ فلا يَسْتَطِيع أن يُعاقِبهم، بل عُقوبتهم أمرٌ هيِّن على الله عزَّوجلَّ.

قال رحمه الله: [﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ﴾ أي: قُرَيْش ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بفائتين عذابنا، فقحطوا سبع سنين، ثم وسَّع عليهم؛ فقحطوا سبع سنين بدعوة النبي ﷺ حين قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ»^(١)، فقحطوا سبع سنين قحطًا شديدًا حتى إن الإنسان منهم يترأى السماء فيحول بينه وبينها غبشٌ كأنه دُخان من شدَّة الجوع والتعب.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن العقوبة تكون على قدر العمل؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ﴾ مع أنه الذي أصابهم ليست سيئات ولكن جزاؤها، إلا أنه لما كان الجزاء من جنس العمل صحَّ أن يُعبرَ بالعمل عنه.

الفائدة الثانية: تهديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي ﷺ أن يُصيهم ما أصاب الأولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾.

الفائدة الثالثة: سُؤْمُ الظلم؛ لأنه يُوقِع صاحبه بالهلاك.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي ﷺ: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، رقم (١٠٠٧)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب الدخان، رقم (٢٧٩٨)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الفائدة الرابعة: أن من عصى الله تعالى فهو ظالم لنفسه، وكذلك لغيره إن تعدت معصيته إلى الغير، فلو جنى على أحد مُحترَم من مُسلم أو يهوديٍّ ذميٍّ أو نصرانيٍّ ذميٍّ أو غيرهم من أهل الكُفر الذميين فإنه يكون ظالمًا لنفسه وظالمًا لغيره.

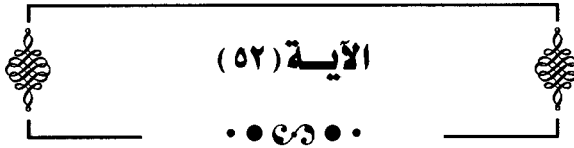
الفائدة الخامسة: أنه لا أحد يفوت الله تعالى ويُعجزه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾، وقد قال الشاعر الجاهليُّ:

أَيْنَ الْمَفْرُ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ^(١)

فلا أحد يُعجز الله عزَّ وجلَّ، أو يفوت الله تعالى لا في السماء ولا في الأرض.

(١) نسبه ابن هشام في السيرة (١/٥٣) لنفيل بن حبيب.

الآية (٥٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزمر: ٥٢].

•••••

ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر؛ لأنه تكلم عن الإنسان إذا أصابه الضرُّ، وإذا أصابته النعمة، ثم عقب ذلك بأن هذا الأمر كله بيد الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ ﴾ الهمزة هنا للاستفهام، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه إما أن يكون محذوفاً ويُقدَّر بما يُناسب المقام، وإمَّا أن يكون على ما سبق، فإذا قلنا: إنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن حرف العطف، والتقدير: وألم يعلموا، وإذا قلنا بالأول صارت الهمزة داخلة على محذوف تقديره: أجهلوا ولم يعلموا.

وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾: ﴿ يَبْسُطُ ﴾ يعني: يُوسِّع و﴿ الرِّزْقَ ﴾ العطاء.

وقوله تعالى: ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لِمَن يَشَاءُ أن يُوسِّعه له امتحاناً لهذا الشخص الذي بسط له.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ يعني: يُضَيِّق امتحاناً أيضاً؛ لأن الضيق فيه امتحان، والسعة فيها امتحان، لكن الغالب عند الناس في العُرف: أن الضيق يُسمَّى ابتلاءً،

أي: بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان مع أن الابتلاء بمعنى الامتحان، فإن الإنسان يُبتلى فيما يُبتلى به ليمتحنه الله عزَّجَلَّ هل يصبر أو يتضجر، وأما ما ابتلى الله تعالى به من النعم فهو هل يشكر أو يكفر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المشار إليه البسط والتضييق، و﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: علامات على أن الله تعالى وحده هو المتصرف؛ ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال، وعنده قدرة، وعنده قوة، ولكن يضيِّق عليه، ونجد بعض الناس دون هذا، يعني: أنه لا يهتم بالأمور، وليس عنده ذاك الحذق فيوسع الله تعالى عليه، وهذا يدلُّ على أن الله عزَّجَلَّ هو المتصرف في عباده يوسع على هذا ويقدر على هذا، ولكن لا يعني هذا أننا لا نفعل الأسباب، كما سنذكر - إن شاء الله تعالى - في الفوائد.

وقول المفسر رحمه الله: ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسعه ﴿لَمَنْ يَشَاءُ﴾ امتحاناً ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيِّقه لمن يشاء ابتلاءً].

والحقيقة أن التوسيع والتضييق كلاهما امتحان، وكلاهما ابتلاء، قال الله تعالى: ﴿وَنَبَلُّوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، لكن مشى المفسر رحمه الله على هذا من باب اختلاف التعبير والمعنى واحد.

وقوله رحمه الله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ به [أي: بهذا البسط والتضييق، فمن آمن بذلك - أي: بالله عزَّجَلَّ وببسطه وتضييقه - عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله تعالى؛ بسط الرزق، وتضييقه من عند الله تعالى، وهم يعلمون ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰمَ يَعْلَمُونَ﴾ فإن مثل هذا التركيب يفيد التقرير.

الفائدة الثانية: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَن يَشَاءُ﴾ وليعلم أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. أي أنه ليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة هكذا، تأتي عفواً، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]، فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله تعالى بين أن ذلك مبني على علم وحكمة.

الفائدة الثالثة: أن الرزق لا يحصل بالحذق، وإنما هو من عند الله تعالى: ﴿يَسْطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، فإذا قلنا بهذه الفائدة أشكل علينا: هل معنى ذلك أن تبطل الأسباب؟

والجواب: لا، بل نفعل أسباب بسط الرزق لتتجاشى تضييقه، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، فأمر أن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه؛ لأننا إذا مشينا في المناكب وسعينا في أسباب الرزق حصل فأكلنا من الرزق.

الفائدة الرابعة: تمام ملك الله تعالى وسُلطانه؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْطُ﴾ ﴿ويَقْدِرُ﴾ وهذا يدل على تمام الملك والسُلطان، وأنه لا معارض له سبحانه وتعالى.

الفائدة الخامسة: أن الإيمان وسيلة للاهتداء ومعرفة الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

وإذا كان هذا الحكم مُعلّقاً على هذا الوصفِ، فإن القاعدة: أن ما علّق على وَصْفٍ فإنه يقوَى بقوّته وَيضعف بضعفه.

إذن: كلّما قوِيَ الإيمان ظهر للإنسان من آيات الله تعالى ما لم يظهر له مع ضعف الإيمان، وكلّما ضعف الإيمان ضعفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي ينزلها الله عزّوجلّ من الوحي والتي يُقدّرُها من القضاء.

الآية (٥٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

•••••

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ لأنه هو الذي أوحى إليه هذا القرآن، واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي ﷺ فيه: ﴿ قُلْ ﴾، لكن بعضه يُصْرَح فيه بـ ﴿ قُلْ ﴾، وبعضه لا يُصْرَح؛ لأن قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]، يَعْمُ القرآن كله، فيجب عليه أن يقول للناس القرآن كله، لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تُصَدَّر بـ ﴿ قُلْ ﴾ للعناية بذلك، أي: بذلك الحكم المُصَدَّر بـ ﴿ قُلْ ﴾، فهنا يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ أي: قُلْ يَا مُحَمَّدُ ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: قُلْ لَهُمْ مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾.

فقوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ يعني: أبلغ عبادي بذلك، أبلغهم بأني أقول: يا عبادي، ولا يصح أن تقول: قل أنت يا مُحَمَّدُ: يا عبادي. فتُضَيِّف المعنى إلى نفسك، بل المعنى: أبلغ عبادي أني أقول: ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾، وقلنا بهذا التفسير؛ لأن

النبي ﷺ لو قال للناس: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) فإنه لا يستقيم الكلام، ولكن المعنى: قل للناس. أي: أبلغهم بأني أقول: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، وفي قراءة أخرى: (لَا تُقْنَطُوا).

فإن قال قائل: كيف يُبلغ النبي ﷺ قوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾؟

فالجواب: المعنى هنا: قل مُبْلِغًا عَنِّي: يا عبادي. فيقول الرسول ﷺ مثلاً: قال ربكم: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا﴾، فهذا كيفية إبلاغ هذه الآية. وقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي﴾ يشمل العباد بالمعنى الخاص، والعباد بالمعنى العام، يعني: حتى الكفار، يُقال لهم مثل هذا القول.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أي: جاوزوا الحد في الرعاية على الأنفس، والواجب على الإنسان في رعاية نفسه أن يرهاها حقَّ رعايتها بحيث يقوم بما يصلحها ويتجنب ما يفسدها، فإذا لم يفعل فقد أسرف على نفسه.

فالمراد بالإسراف أنهم جاوزوا الحد في رعايتها، وذلك بأن أوقعوها في المعاصي أو جنبوها الطاعات؛ مثال ذلك: رجل سرق، والسرقة إسراف على النفس؛ لأن الواجب: حماية النفس من السرقة، وكذلك رجل شرب الخمر، هذا إسراف على النفس، وأيضاً رجل سجد لصنم، فهذا إسراف على النفس؛ لأنه مجاوزة للحد.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ القنوط واليأس معناهما مُتقارب، لكنهم فرَّقوا بينهما بأن القنوط أشدُّ اليأس، وأمَّا اليأس فمَعروف أنه عدم الرجاء وعدم الأمل في حصول الشيء؛ فقولته تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي: من رحمة الله لكم؛ ف(رَحْمَةً) هنا مُضافة إلى الفاعل، أي: من رحمة الله تعالى إياكم.

وتكون الرحمة بأن يَهْدِيَ اللهُ عَزَّجَلَّ الرَّجُلَ إِلَى التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَيَتُوبَ عَلَيْهِ، فَأَنْتَ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَا بِنَفْسِكَ وَلَا بِغَيْرِكَ، وَلَكِنْ افْعَلِ السَّبَبَ؛ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ: أَنَا لَا أَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. وَلَكِنَّهُ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ مُسْتَمِرًّا عَلَيْهَا، نَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّكَ إِذَا اسْتَمَرَّرْتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَأَنْتَ آمِنٌ مِنْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.

وَكَلَا الطَّرْفَيْنِ دَمِيمٍ: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى، لَكِنْ نَقُولُ: افْعَلِ السَّبَبَ وَلَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى.

قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللهِ: [(لَا تَقْنِطُوا) بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا، وَقُرْئِ بِضَمِّهَا] فِيهَا ثَلَاثُ قِرَاءَاتٍ: قِرَاءَتَانِ سَبْعِيَّتَانِ وَقِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ لَيْسَتْ سَبْعِيَّةً؛ لِأَنَّ مُصْطَلَحَ مُؤَلِّفِ الْجَلَالَيْنِ رَحْمَةُ اللهِ إِذَا قَالَ: (فِي قِرَاءَةٍ) فَهِيَ سَبْعِيَّةٌ، وَإِذَا قَالَ: (قُرْئِ) فَهِيَ شَاذَّةٌ، وَإِذَا قَالَ: بِفَتْحٍ وَضَمٍّ فَهُمَا سَبْعِيَّتَانِ، فَهَذَا الْآنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَقْنَطُوا﴾ فِي النُّونِ ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ: (تَقْنِطُوا) ﴿نَقْنَطُوا﴾ وَهَاتَانِ سَبْعِيَّتَانِ، وَ(تَقْنَطُوا) وَهَذِهِ شَاذَّةٌ، وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَا يُقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ يُسْتَدَلُّ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا صَحَّتْ؛ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ^(١) رَحْمَةُ اللهِ: بَلْ إِذَا صَحَّتْ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُسْتَدَلُّ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّاذَّةِ وَالسَّبْعِيَّةِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللهُ اصْطَلَحُوا أَنَّ مَا جَاءَ عَنْ طَرِيقِ الْقُرْآنِ السَّبْعِيَّةِ الْمَشْهُورِينَ فَهِيَ سَبْعِيَّةٌ، وَمَا جَاءَ عَنْ طَرِيقِ آخَرَ، وَلَوْ صَحَّ فَهُوَ عِنْدَهُمْ شَاذٌّ.

فَالشَّاذُّ إِذْنٌ: مَا خَرَجَ عَنِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَلَكِنَّهُ يُجْتَبَأُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي رَأْيِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: مَتَى صَحَّتْ

(١) مجموع الفتاوى (١٣/٣٩٢-٣٩٣).

القراءة عن النبي ﷺ فإنها تُقرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءات السبع.

وقال المفسر رحمه الله في تفسير (تَقْنِطُوا): [تَيَأَسُوا] والصحيح: أن هذا التفسير تقريب؛ لأن القنوط أشدُّ اليأس، فهو أعلى درجات اليأس فمعنى (تَقْنِطُوا) أي: يبلغ بكم اليأس أشدّه.

وقوله تعالى: ﴿مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ يعني: من أن يرحمكم الله عزَّ وجلَّ؛ لأن الإنسان إذا قَطَّ من رحمة الله تعالى وأيس لم يتعرَّض للرحمة؛ لأنه آيس؛ ولهذا يُقال: اليأس مفتاح التَّرك. وأضرب لكم مثلاً: حاول أن تحلَّ عقدة من خيط، فإذا أعييتك فإنك تتركها، وإذا أيست منها تركتها، لكن بالنسبة لرحمة الله تعالى لا تَيأس مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا تَيأس.

وهنا نهي وتعليل: النهي في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْنِطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، والتعليل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾.

قال المفسر رحمه الله: [﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ لَمَنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾]، قوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ﴾ مأخوذ من المغفرة، وهي: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر؛ لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس عند الجهاد للوقاية، فهو جامعٌ لأمرين: الستر والوقاية؛ فمثلاً: الغُترة هذه لا تُسمِّيها مغفراً، وأيضاً الطاقية؛ لأنها مع أنها ساترة، لكنها ليست واقية، لكن بيضة الحديد التي توضع على الرأس عند القتال تُسمِّيها: مغفراً؛ لأنها ساترة واقية، فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها، فأنت إذا قلت: (اللهم اغفر لي) تسأل الله تعالى شيئين: أن يستر ذنوبك عن غيرك، والثانية أن يتجاوز الله تعالى عنها.

وقوله تعالى: ﴿الذُّنُوبَ﴾ هذه صيغة عُموم، وأكد هذا العُموم بقوله تعالى:

﴿جَمِيعًا﴾.

وهذه المغفرة التي أثبتتها الله عزَّ وجلَّ شاملةً لكل ذنب فيمن تاب، فكلُّ من تاب تاب الله تعالى عليه، ألا تَرَى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠]، فهو لاء جمعوا بين الشرك وقتل النفس، وهو اعتداء على النفوس، والزنا وهو اعتداء على الأعراس والأخلاق، ومع ذلك إذا تابوا تاب الله تعالى عليهم.

وهذه الآية أجمع العلماء رَحْمَةً لِّلَّهِ على أنها في التائبين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ولم يقيّد فهي في التائبين؛ أمّا غير التائبين فقد قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فغير التائبين نجزم بأن الله تعالى لا يغفر الشرك في حقهم، وما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر.

فَلِلْإِنْسَانِ حَالَانِ:

الحال الأولى: التوبة، فحكم ذنبه حينئذٍ الغفران مهما عظم الذنب.

الحال الثانية: عدم التوبة، يعني: بدون التوبة نقول: الشرك لا يغفر قطعاً، وما دون الشرك تحت المشيئة.

وَيُسْتَدَلُّ بِالآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا اسْتِشْهَادًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿يَسْتَدِلُّ بِهَا الْمُسْرِفُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا هَيَّئْتَهُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ قَالُوا لَكَ: ﴿وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

ونقول له -بِكُلِّ بَسَاطَةٍ-: وهل تجزم أنت أنك ممن شاء الله تعالى أن يُغْفَرَ له؟
الجواب: لا، إذن أنت على خطر، وأنت الآن فعلت سبب العقوبة، وكونك يُغْفَرُ لك فهذا أمرٌ راجع إلى مشيئة الله عزَّ وجلَّ.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الجملة تعليلٌ للحكم الذي قبلها وهو: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ والجملة هنا مؤكدة بمؤكدتين، هما: (إن) و(هو) ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، أما كون (إن) مؤكدة فظاهر؛ لأن (إن) من أدوات التوكيد.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ كلمة ﴿هُوَ﴾ لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، ويُسمِّيها النحويون: ضميرَ فضل، وبعضهم يُسمِّيها: عمادًا، وليس ضميرَ الشَّان، وضمير الشَّان هو الضمير الذي يدلُّ على القِصَّة، وليس موجودًا، وإنما يكون في الغالب محذوفًا.

يقولون: إن في ضمير الفضل ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: التوكيد.

الفائدة الثانية: الحصر.

الفائدة الثالثة: التمييز بين الخبر والصفة.

مثاله: إذا قلت: زيدٌ هو الفاضل؛ فالضمير في (هو) ضمير فضل، ولو قلت: زيدٌ الفاضل. وحذفت الضمير لاستقام الكلام، ولكن يُحتمل أن يكون (الفاضل) صفةً، والخبر مُنتظرًا، ويُحتمل أن يكون (الفاضل) هو الخبر، فإذا قلت: زيدٌ هو

الفاضل. ارتفع الاحتمال الأول، وهو أن يكون الفاضل صفةً، وتعيّن الاحتمال الثاني وهي: أن تكون خبرًا.

فاستفدنا إذن من هذا التركيب: (زَيْدٌ هُوَ الْفَاضِلُ) فوائدها منها:

أولاً: توكيد الفضل في زيد.

ثانياً: حصر الفضل في زيد.

ثالثاً: التمييز بين الصفة والخبر.

فالآن ليس عندنا احتمال أن تكون صفة، هذا من حيث المعنى في ضمير الفضل.

فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فيها فائدتان:

الفائدة الأولى: التوكيد.

الفائدة الثانية: الحصر.

أمّا التمييز بين المبتدأ والخبر فهنا لا حاجة له؛ لأن الضمير يقولون: إنه لا يُنعت ولا يُنعت به؛ وعليه: فتكون الفائدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الحصر والتوكيد.

أمّا من حيث الإعراب فالصحيح: أنه حرفٌ لا محلّ له من الإعراب، حرفٌ جاء في صورة الاسم، وليس له محلٌّ من الإعراب.

والدليل على أنه لا محلّ له من الإعراب: كثير في القرآن وغير القرآن، قال الله تعالى: ﴿لَعَلْنَا نَبْحُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾ [الشعراء: ٤٠]؛ لأنه إذا كان له محلٌّ من

الإعراب صار محلّه الرفع وما بعده خبر، ولكنه ليس له محلّ من الإعراب، بل جاء عيادًا أو جاء فصلًا.

وقوله تعالى: ﴿الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾ سبق أن معنى (المَغْفِرَة) ستر الذنب والتَّجَاوُز عنه.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي: ذو الرحمة التي يحصل بها المطلوب، فالرَّحْمَة يحصل بها المطلوب، والمَغْفِرَة يزول بها المرهوب، فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد السعادة الكاملة، فالنَّجاة من المرهوب في قوله تعالى: ﴿الْعَفْوُ﴾؛ لأن هذا مغفرة للذنب، وحصول المطلوب في قوله تعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم، وبزوال المرهوب وحصول المطلوب يتيم الفوز، قال الله جلَّ وعلا: ﴿فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فقوله تعالى: ﴿رُحِّحَ عَنِ النَّكَارِ﴾ فيه النجاة من المرهوب؛ وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ فيه حصول المطلوب ﴿فَقَدْ فَازَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾: ﴿الْعَفْوُ﴾ معناه: الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه، وهو مُسْتَقٌّ من المغفر وهو الذي يستر الرأس ويقيه.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ لمن تاب من الشرك، وكذلك من تاب من غيره مما دونه، لكن ذكر المفسر رَحْمَةَ اللَّهِ الشُّرْكَ؛ لأنه أعظم الذنوب؛ ولأنه لا يغفر إلا بتوبة، وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره، فهل تُغفر هذه المعاصي أو لا بُدَّ لها من توبة؟

الصحيح: أنه لا بُدَّ لها من توبة كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر، ثم أسلم وبقي على شرب الخمر، فإن إسلامه لا يُوجب أن يسقط عنه إثم شرب الخمر؛ لأنه

لم يُتَّب منها، لكن إذا تاب من الشُّرك ولم يُصِرَّ على المعاصي الأخرى، ولم تَطْرَأ له على بالٍ فإن جميع ذُنوبه تُغْفَر.

فالتائبُ من الشُّرك في الحقيقة له ثلاث حالات:

١- إمَّا أن يَسْتَحْضِرَ أنه تاب من الشُّرك ومن جميع المعاصي التي كان يَعْلَمُها، فهذا لا شكَّ في أن تَوْبَتَهُ تَعْمُ كُلَّ ذَنْبٍ.

٢- وإمَّا أن يَتُوبَ من الشُّرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يَفْعَلُها في حال الشُّرك، فهنا لا تُغْفَرُ له هذه المعاصي التي أَصَرَ عليها؛ لأنه استَمَرَ فيها مثل أن يكون مُعتَادًا لشُرْبِ الخَمْرِ في حال كُفْرِهِ فَيُسَلِّمُ وهو مُصِرٌّ على شرب الخَمْرِ، فإنه لا يُغْفَرُ له ما قد سَلَفَ من الذُّنوب؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

٣- وإمَّا أن يَتُوبَ من الشُّرك ولم يَطْرَأَ على باله بقية المعاصي، لكنه لم يَفْعَلْها بعد إسلامه، يُغْفَرُ له جميع الذُّنوب؛ لأنها تَنَدِمِج الصِّغَارَ بالكِبَارِ فَيُغْفَرُ له جميع الذُّنوب. فإن قال قائل: هل يَجْزِمُ الإنسان إذا تاب من الذُّنوب أن الله عَزَّجَلَّ تاب عليه؟

فالجواب: نعم، إذا تُبَّتْ توبةٌ نَصُوحًا، فإن الله تعالى يَقْبَلُها، لكن مَنْ الذي يَقُولُ: إن تَوْبَتَهُ نَصُوحًا، فالمُشْكِلُ الذي يَكُونُ من فِعْلِ العَبْدِ لا من فِعْلِ الرَّبِّ، فالرَّبُّ إذا وَقَعَ فِعْلُ العَبْدِ على ما يَرْضَاهُ حَصَلَ مَوْعُودُهُ؛ لأنَّ الله تعالى لا يُخْلِفُ الميعاد، لكن الذي يَكُونُ مَحَلَّ إِشْكَالٍ هو فِعْلُ العَبْدِ، هل هذه التَّوْبَةُ توبةٌ نَصُوحٌ على حَسَبِ ما رُسِمَ في الشَّرْعِ؟ فنحن نَجْزِمُ، لكن قد يَكُونُ في قلب الإنسان بلاءٌ، فقد يَكُونُ عنده شيءٌ من الرِّياءِ، أو يَكُونُ عنده شيءٌ من المَنِّ على الله عَزَّجَلَّ، وغير ذلك من الأسباب، فحينئذ تكون التَّوْبَةُ غيرَ نَصُوحٍ.

مثل أن يتوب الإنسان مثلاً من نظر المرأة الأجنبية، لكنه لا يتوب من غمز المرأة الأجنبية، فالتوبة الأولى لا تُقبل؛ لأنه لم يتب من الذنب الذي هو من جنس ذنبه، وكذلك إذا تاب الإنسان مثلاً من ربا النسيتة، ولكنه ربا الفضل، فهذه توبة غير نصوح.

ولهذا نقول: من تاب إلى الله توبةً نصوحاً فإنه مقبول التوبة، ومن اختل فيه النصح فليس مقبول التوبة.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ هذه الجملة موقَّعة بما قبلها أنها تعليلٌ للنهي عن القنوط، يعني: لا تقنطوا فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً إذا استغفرتُموه، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ تعليلٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ تعليلٌ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ فهو تعليلٌ لتعليل.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وجوب إبلاغ الرسول ﷺ عن الله تعالى هذا القول، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾؛ لأن الأصل في الأمر: الوجوب، لا سيما وأن هذا إبلاغٌ للرَّسالة، وإبلاغ الرِّسالة واجبٌ.

الفائدة الثانية: عناية الله عزَّ وجلَّ بهذا الأمر، أي: بإبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعاً، حيث أمر نبيه أمراً خاصاً بأن يبلغ الناس بالإسلام، بأن يبلغ الناس هذه القضية، فالقرآن كله أمر النبي ﷺ أن يبلغه؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، لكن هناك أشياء خاصة ينصُّ الله تعالى عليها أن يبلغها،

وهذا يقتضي العناية بها، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَنْبَصِهِمْ﴾، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَنْبَصِهِنَّ﴾ [النور: ٣٠-٣١]، وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا﴾ [الزمر: ٥٣]، فهذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول ﷺ إلى الأمة، فيقتضي ذلك العناية بهم.

وليتنبه لهذه النقطة: فإذا صدر الله تعالى الحكم بـ ﴿قُلْ﴾ فهو دليل على العناية به؛ لأن هذا أمر بإبلاغه على وجه الخصوص، أمّا القرآن فأمر أن يبلغه على سبيل العموم؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.
الفائدة الثالثة: أن الخلق كلهم عباد الله تعالى ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾؛ لأن العباد هنا المراد بها: العبادة العامة.

الفائدة الرابعة: أن من تاب إلى الله تعالى تاب الله تعالى عليه من الشرك فما دونه، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، لكن اختلف العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ فيمن قتل نفساً عمداً هل له من توبة؟

فروى عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه لا توبة لقاتل (١)، فأخذ بها بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ وقالوا: إن القاتل لا توبة له ولو تاب، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب من الشرك فما دونه.

ويدلُّ على بطلان هذا القول قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، رقم (٤٧٦٤)، ومسلم: كتاب التفسير، باب، رقم (٣٠٢٣).

عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾
[الفرقان: ٦٨-٧٠].

فهنا ذكر الله تعالى القتل، وذكر الشرك، وذكر الزنا، وأخبر أن من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فيعطى زيادةً على توبته بأن يبدل الله تعالى سيئاته حسناتٍ.

ومن السنة: ما قصه علينا رسول الله ﷺ عن رجلٍ أسرف على نفسه فقتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم سأل عابداً من العباد: هل له من توبة وقد قتل تسعاً وتسعين نفساً؟ فاستعظم العابد هذا الذنب، وقال: ليس لك توبة، تقتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم تأتي لتقول: لي توبة؟! ليس لك توبة! فأكمل به المئة فقتله، فأتته به المئة؛ ثم دُلَّ على عالم، فسأله قال: إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟! وبين التوبة؟!!

وهذا يدلُّكم على فضل العلم، وعلى قُبْح الجهل، فالجاهل جنى على نفسه، وأيس هذا الآخر من رحمة الله تعالى، فكان جزاؤه أن قُتل.

فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في قرية أهلها ظالمون اذهب إلى القرية الفلانية -يعني: فإنها مرتع خصب لك- فذهب، وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فأرسل الله تعالى إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتنازعا، فملائكة الرحمة تقول: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرجل جاء تائباً مهاجراً، وملائكة العذاب قالت: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرجل مُسرف ولم يصل إلى بلده الذي هاجر إليها.

فأرسل الله تعالى إليهم حكماً يحكم بينهم، وقال: قيسوا ما بين القرئتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، ففاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بقليل

- بنحو شبر-، وقد قيل: إنه كان إلى غير الصالحة أقرب، لكنه في سياق الموت من شدة رغبته في الأرض الصالح أهلها كان يزحزح نفسه، فقبضته ملائكة الرحمة^(١).
قالوا: فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرمها الله تعالى من الأمم السابقة، فكيف لا يكون لها توبة للقاتل توبة؟!

إذن القول الراجح: أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة، وقد حمل ابن القيم^(٢) رحمه الله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما محملاً حسناً، فقال: إن قتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وحق الميت، وحق أوليائه: أمّا حق الله تعالى فإنه يسقط بالتوبة بلا إشكال، ولا يخفى مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وأمّا حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا؛ لأنه انتقل عن الدنيا وسيطال بحقه يوم القيامة؛ وأمّا حق أولياء المقتول بأن يسلم نفسه لهم، فإذا سلم نفسه لهم، فهذا دليل على صدق توبته وتبراً ذمته؛ هذا ما وجه ابن القيم رحمه الله كلام ابن عباس رضي الله عنهما إليه.

وعندي أنه إذا تاب: تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول، والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامة ويرضيه.

وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله تعالى يتوب عليه، فإذا جاء هذا الرجل تائباً وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال: أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الدية أو العفو، فهذا أعلى ما يقدر عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٧٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) الجواب الكافي (ص ١٤٦-١٤٧).

فالقول الصحيح عندي: أنه يُعفى عنه حتى حق المقتول، وذلك بأن يتحمّله الله تعالى يوم القيامة.

الفائدة الخامسة: أن المذنب مُسرفٌ على نفسه ظالمٌ لها؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، ويدلُّ لهذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١].

والعجيب: أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له: لماذا؟ قال: هذا القضاء والقدر! عسى الله تعالى أن يهديني! وإذا ظلّمه أحد بالضرب فقال: لم تضربني؟ قال: والله يا أخي، هذا قضاء وقدر؛ فلا يرضى بهذه الحجّة، وهو بظلمه لنفسه يرضى، وهذا تناقض عجيب؛ يعني: إذا ظلّمت نفسك أبحت أن تحتجّ بالقدر، وإذا ظلّمك غيرك لم تُبجّ له أن يحتجّ بالقدر، وهذا جور في الحكم وتناقض، فكيف ترضى أن تظلم نفسك ولا ترضى أن يظلمك غيرك ويحتجّ بالقدر؟!.

الفائدة السادسة: تحريم القنوط من رحمة الله؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، وجه الدلالة: أن الأصل في النهي التحريم، وقد دلّت السنة على أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب؛ لأنه ظنٌّ ما لا يليق بالله جلّ وعلا، فإن اللاتق بالله عزّ وجلّ أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين لا يُحيبه، فإذا قنطت من رحمة فقد استهنت بحقه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب.

الفائدة السابعة: إثبات الرحمة لله تعالى؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، والرحمة نوعان: مخلوقة، وغير مخلوقة، فما كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوق، وما كان صفةً للربّ فهو غير مخلوق؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الجنة:

«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»^(١)، مع أن الجنة مخلوقة، لكنها من آثار الرحمة. وإذا وُلِدَ لشخص ولدٌ، أو عاد إليه ضالٌّ من ماله، أو ضائع من ماله، قال: والله هذا رحمة الله. فهذه الرحمة مخلوقة؛ لأنها إحسان وإنعام، فإذا أُطْلِقَتِ الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة، وإذا أُطْلِقَتِ على صفة الله تعالى فهي غير مخلوقة. الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن رحمة الله تعالى سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وذلك بكونه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعًا بالتوبة.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن الذُّنُوبَ مهما عَظُمَتِ فإن الله يَغْفِرُها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ كَلَّ الذُّنُوبَ؛ لأن الله تعالى ذَكَرَها بـ ﴿الذُّنُوبِ﴾، وأكد هذا العُمُومَ بقوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾، لكن هذا في حَقِّ التَّائِبِينَ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن ظاهرها مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ للتَّائِبِينَ وإن كان الذَّنْبُ للمَخْلُوقِ، يَعْنِي: لو اعتَدَيْتِ على شخص ثم تُبِتَ إلى الله تعالى فإن الله تعالى يَتُوبُ عليك، ولو كان الذَّنْبُ للمَخْلُوقِ، لكننا اشتَرَطْنَا أن تَتُوبَ، ومن تَمَّ التَّوْبَةَ: أن تُؤَيِّقَ للمَخْلُوقِ حَقَّهُ إن قَدَرْتَ عليه، فإن لم تَقْدِرْ عليه فأَوْفِهِ ولو بظَهْرِ الغَيْبِ.

ونحن نَضْرِبُ لهذا مثلاً: فإذا أَخَذتِ من شخصٍ مالاً بغير حَقِّ فهذا ذَنْبٌ فإذا تُبِتَ إلى الله تعالى يَغْفِرُ الله تعالى لك الذَّنْبَ لا شَكَّ، لكن من تَمَّ التَّوْبَةَ أن تُوصِّلَ المالَ إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، وإذا أَدَيْتِ إلى ورثته بَرِئْتَ ذِمَّتِكَ منه.

لكن بَقِيَ ظُلْمُكَ للمَيِّتِ الذي حُلَّتِ بينه وبين ماله، هل تُحَاسِبُ عليه أو لا تُحَاسِبُ؟ إن قُلْتَ: لا تُحَاسِبُ فسيَقُولُ لك قائلٌ: كيف يَتَخَلَّصُ الإنسانُ من ظُلْمِ

(١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ﴾، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحيح؛ فأنت وإن بررت ذمتك بأداء المال إلى مُستحقِّه بعد موت صاحبه، لكن المُشكِـل أن صاحبه حيل بينه وبينه في حال حياته، لو كان عنده لا شترى بيتاً، أو اشترى سياراً، أو تزوج، فحلت بينه وبينه، فهل يسقط عنك حقه بتوبتك أم لا؟

نقول: ظاهر الآيات الكريمة: أنه يسقط حقه عنك أنت، لكن الله تعالى يوفيه من عنده؛ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى هذا الميت لتعطيه حقه، والذي تستطيع أن تؤدِّيه إلى ورثته وقد فعلت.

مثال آخر: أخذت مالاً من شخص، ثم نسييت الشخص، ثم ثبت، فما هو الطريق إلى التوبة، أو الخروج من حق الرجل؟

الجواب: أتصدق به عنه، وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال في الآخرة.

لكن قد يقول قائل: لكنك حلت بينه وبينه في الدنيا، وقد يكون له غرض في المال في الدنيا.

فأقول: نعم، أنا حلت بينه وبينه في الدنيا، لكن عجزاً مني أن أصل إليه، والذي قدرته من التوبة فعلته، وهو الصدقة به عنه؛ فهل يبرأ براءة تامة بحيث لا يطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب: نقول ظاهر النصوص: نعم، يبرأ.

مثال آخر: قتلت نفساً، ثم ثبت إلى الله عز وجل من قتل النفس، فمن تمام توبتك أن تسلم نفسك لورثة المقتول، تقول: أنا الذي قتلت صاحبكم، وأنا الآن بين أيديكم. فإذا سلمت نفسك له بررت ذمتك، لكن يبقى عندنا حق المقتول الذي حلت بينه وبين بقائه في الدنيا، فهل تبرأ منه بالتوبة؟

الجواب: نعم تبرأ منه بالتوبة؛ لعموم الآية، لكن لا يضيع حقُّ المقتول، بل يتحمّله الله سبحانه وتعالى عنك له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن حقه ويتحمّل عنك حقَّ الآخرين.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما قلتم، وكيف يسقط عنه حقُّ آدمي؟

قلنا: الدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ [الفرقان: ٦٨] هنا فيها حقُّ الله تعالى، وحقُّ للمخلوق بالدم، وحقُّ للمخلوق بالعرض إن كان قد زنى مكرهاً بالمزنيّ بها، وقد قال عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَعَّفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿٧٠﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠]، حتى في القاتل يُبدّل الله تعالى سيئاته حسنات.

فإذا قيل: كيف يضيع حقُّ المقتول؟

فالجواب: لا يضيع؛ لأن الله تعالى يتحمّله عنه، وهذا من فضله تبارك وتعالى.

إذن نقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ظاهر الآية: العموم، يغفر الذنوب جميعاً سواءً ممّا يتعلّق بحقِّ الله تعالى، أو بحقِّ العباد، لكن ما يتعلّق بحقِّ العباد إذا تعذر إيصاله إليهم في الدنيا فإن الله تعالى يتحمّله في الآخرة.

مسألة: إذا اغتبت شخصاً فهل لا بدُّ أن تذهب إليه؟

الجواب: يعني مع القدرة، وهذا الصحيح، لكن قال بعضهم: إذا اغتبت شخصاً لا بدُّ أن تذهب إليه وتستحله مطلقاً. وبعضهم فصل فقال: إن كان قد علم

فلا بُدَّ أن تَسْتَحِلَّهُ لأنه حمل عليك في نفسه، وإن لم يكن علم فأتى عليه في المواطن التي كنت تغتابه فيها ويكفي. وهذا التفصيل جيد؛ لأنك لو ذهبت إليه وقلت: إني اغتبتك. وهو لم يعلم أنشأت في نفسه عليك ما تُنشئه، لكن إذا استغفرت له وأثنت عليه في المكان الذي أنت اغتبتته فيه حصل المطلوب.

مَسْأَلَةٌ: إذا سرق مُسلم من كافر ولم يعلم به فماذا يفعل؟

الجواب: إن كان الكافر حرَّياً فالمال له، وإن كان له عهد فإنه يُسلمه إلى بيت المال؛ لأن بيت المال يتقبل الأموال التي لا يُعرف مالِكُها، فإن لم يكن هناك بيت مال فليَتَخَلَّص منه بالصدقة، لكن الكافر لا يُثاب على هذه الصدقة إلا إن أسلم.

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اسمين من أسماء الله تعالى عظيمين يقرنان كثيراً في القرآن، هما: (العفور) و(الرحيم).

ووجه اقترانها: أن بالأول زوال المكروه، وبالثاني: حصول المطلوب، فيتكون من اجتماعهما وصفٌ زائد على الوصف عند انفرادهما؛ لأنه إذا انفرد (العفور) استفدنا المغفرة منه وإن انفرد (الرحيم) استفدنا الرحمة، لكن إذا اجتمعا استفدنا فائدة جديدة، وهي: أن مغفرة الله عزَّ وجلَّ مقرونة برحمته، فهو جامع بين المغفرة والرحمة.

وهذان الاسمان من الأسماء المتعدية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾ وأيضاً ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، والأسماء المتعدية قال العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، والإيمان بما تضمَّنه من صفة، والإيمان بالحكم المترتب على تلك الصفة، الذي يُطلق عليه بعضهم: الأثر.

فالإيمان بالاسم هنا (العفور) فنؤمن بأن العفور من أسماء الله تعالى؛ ونؤمن بأن الله تعالى مغفرة دَلَّ عليها اسمُ العفور، ونؤمن أيضاً بما تضمَّنه ذلك؛ فإنه يدلُّ

على المغفرة ويُدُلُّ على العِلْم؛ لأنه لا يَغْفِرُ ما لا يَعْلَمُه، ودلالته على العِلْم من باب دلالة الالتزام؛ لأن المادة (غ.ف.ر) ليس فيها (ع.ل.م)، فيكون هذا من باب الالتزام.

إِذَنْ: (العَفُور) اسْمًا، و(المَغْفِرَة) وَصْفًا، و(يَغْفِرُ الذُّنُوبَ) حُكْمًا، وكذلك نُؤْمِنُ بِـ(الرَّحِيمِ) اسْمًا، و(بِـالرَّحْمَةِ) صِفَةً، وبأنه (يَرْحَمُ) حُكْمًا. غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَنَا وَلَكُمْ وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكُمْ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: أن أحكام الله تعالى من مُقْتَضَى أسماؤه وصفاته أحكامٌ جزائية؛ فليكونه غفورًا رحيمًا كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: الإشارة إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيرًا منه قبلها وقبل فعل الذنب؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ لأن الرحمة تقتضي عطاءً جديدًا، وهذا هو المشاهد، فإن الله عزَّجَلَّ ذَكَرَ عن آدَمَ أَنَّهُ لَمَّا عَصَى رَبَّهُ وَغَوَى وَتَابَ قَالَ: ﴿ثُمَّ أَحْبَبْنَاهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: ١٢٢]، وهذه المنقبة -وهي الاجتباء والهداية- لم تُذَكَرْ له قَبْلُ.

والإنسان إذا أذنب وندم يُحْسُّ من نفسه رجوعًا إلى الله تعالى وشدة افتقاره إليه، بخلاف ما إذا كان مُسْتَقِيمًا على طاعة الله تعالى فإنه لا يُحْسُّ بالرجوع إلى الله عزَّجَلَّ والإنابة إليه، وربما يُصاب بالغرور بأنه لم يُذنب؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ ثُمَّ جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(١).

(١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، رقم (٢٧٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

إذن نقول: إن الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى فقد يكون بعد التَّوْبَةِ خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَهَا، وقد يكون بالعَكْسِ، لكن هذا أمرٌ حصل قَدَرًا فِي آدَمَ، وكذلك شَرْعًا، كما تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

الآية (٥٤)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤].

•••••

قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الإجابة بمعنى: الرجوع التام إلى الله تعالى، وتكون بالإقلاع عن المعصية والانضمام في سلك الطائعين. يعني: أن الإجابة لا يصدق الاتصاف بها إلا بالرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ هنا الربوبية يُحتمل أن تكون عامّة، ويُحتمل أن تكون خاصّة، فهي بعد الإجابة من الربوبية الخاصّة.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ أي: انقادوا له، فالإجابة تكون بالقلب بالرجوع إلى الله تعالى، يُنيب الإنسان أي: يرجع إلى الله تعالى، ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ أي: انقادوا له؛ لأن الإسلام والاستسلام، وهذه المادّة كلّها تدلّ على الانقياد.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ اللّام في: ﴿ لَهُ ﴾ للاختصاص، وسيأتي أنها تُفيد وجوب الإخلاص.

قال المفسّر رحمه الله: [﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ ارجعوا ﴿ وَأَسْلِمُوا ﴾ أخلصوا العمل ﴿ لَهُ ﴾] يعني: ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب،

وهذه الإنابة هي عمل القلب، وهو رُجوع القلب إلى الله سُبحانه وتعالى.

وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظر، فالإسلام هو الانقياد وهو الاستسلام لله تعالى ظاهراً وباطناً؛ فقوله تعالى: ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ أي: استسلموا له واخضعوا لشريعته، وهذا عمل الظاهر، وهو عمل الجوارح، فالإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح؛ قال رحمه الله: [﴿وَأَسْلِمُوا﴾ أَخْلِصُوا الْعَمَلَ ﴿لَهُ﴾]، وأخذ المفسر الإخلاص من قوله تعالى: ﴿لَهُ﴾ أي: لله تعالى كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكُمْ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهَ اللَّهِ وَمَنْ أَتَّبَعِن﴾ [آل عمران: ٢٠]، فهذه الآية فيها الأمر بالإنابة وهي في القلب، والأمر بالاستسلام له، وهي بالجوارح، والإخلاص مُستفاد من اللام المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَهُ﴾.

وقوله سُبحانه وتعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ متعلقة بـ ﴿وَأَنْبِئُوا﴾ و﴿وَأَسْلِمُوا﴾ فقد تنازعتها العاملان.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ يعني: من الله تعالى ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ يعني: لا تمنعون من عذاب الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ في الدنيا، قبل أن تتوقعوا ذلك، ثم إذا أتاكم ﴿لَا تُنصَرُونَ﴾ أي: لا تمنعون من هذا العذاب؛ لأن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءاً ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١] أي: من مُتَوَلٍّ ينصُرهم.

قال رحمه الله: [﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ بمنعه إن لم تتوبوا] قوله رحمه الله: [إن لم تتوبوا] راجع إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾؛ لأننا إذا ثبتنا رفع الله عَجَلَّ العذاب عنا.

وقول المفسر رَحْمَةً لِّلَّهِ: [إن لم تتوبوا] لا حاجة إليها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَنِيبُوا﴾ ﴿وَأَسْلِمُوا﴾ من قبل هذا الشيء، وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب وحينئذ لا ينزل به العذاب.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وجوب الإنابة إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل.

الفائدة الثانية: وجوب الإخلاص له؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾، وكذلك ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾.

الفائدة الثالثة: أنه لا بُدَّ من الإسلام لله تعالى ظاهراً وباطناً، فمن أسلم قلبه لله تعالى لزم أن يسلم جوارحه لله تعالى؛ لقول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^(١). ومن أسلم ظاهراً لا باطناً فإن إسلامه لا ينفعه كإسلام المنافقين، فالإسلام يكون في الباطن ويتبعه الإسلام في الظاهر، ويكون في الظاهر دون الباطن، ولا يكون في الباطن دون الظاهر؛ لأنه إذا أسلم قلبه لله تعالى أسلمت جوارحه: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»، وأما المكره فإنه لا حكم لفعله؛ لأنه سقط عنه التكليف.

الفائدة الرابعة: الحذر من نزول العذاب عند المخالفة؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ فلا أحد يأمن عذاب الله تعالى، فأنت إذا لم تتب إلى الله

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

تعالى مُبَادِرَةً فَإِنَّ الْعَذَابَ رَبِّهَا يَنْزِلُ بِكَ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ الْعَذَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا أَحَدَ يَمْنَعُهُ؛ لِقَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾، وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ أَتَى بِ﴿ثُمَّ﴾

الدَّالَّةِ عَلَى الْمُهْلَةِ، يَعْنِي: مَهْمَا طَلَبْتُمْ مِنْ نَاصِرٍ وَطَالَتْ مُدَّةُ طَلْبِكُمْ لِلنَّاصِرِ فَإِنَّكُمْ

لَنْ تَجِدُوا مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

الآية (٥٥)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بُعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٥].

•••••

قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعُوا ﴾ أي: الزموا العمل بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والعمل يقتضي العمل القلبي والعمل اللساني والعمل الجوارحي؛ يعني: اتبعوه عقيدة وقولا وعملا.

وقوله تعالى: ﴿ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ الأحسن هنا الظاهر أنه وصف للنازل: ﴿ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾، ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن، كما هو ظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، أي: مُسَيِّطِرًا، وذا سلطان، فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المتبوع، وحينئذ لا إشكال فيها.

وإذا قلنا: ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ أي: (افعلوا أحسن ما شرع لكم) يبقى فيه إشكال، وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا، فهل يعني ذلك أننا لو فعلنا الحسن دون الأحسن نكون مقصرين؟

نقول: هذا ظاهر الآية إذا فسّرناها بما ذكرنا، ولكن دللت النصوص على أن من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب، وإن لم يأت بالأحسن، بل إن الرسول

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ شُرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ ﷺ: «إِنْ صَدَقَ هَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

وعليه -أي: على هذا الاحتمال في الآية الكريمة- نقول: إن النصوص دلت على أن أتباع الحسن مُبرئ للذمة، لكن الأكمل أتباع الأحسن.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أي: كونوا تبعًا، وقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: ﴿أَحْسَنَ﴾ اسم تفضيل من الحسن، ويشمل الأحسن في ذاته، والأحسن في العمل.

فالإنسان مأمور أن يتبع أحسن ما أنزل إلينا في ذاته، ولو فتشت الكتب السماوية التي نزلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن؛ ولهذا فسره المفسر رحمه الله بقوله: [وهو القرآن]، وكذلك أحسن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجه ناقص وعبادة قام بها على وجه كامل، فالتى على وجه كامل هي الأحسن، فإذا وُجد أعمال تتفاضل فالإنسان مأمور بأن يتبع الأحسن منها: ﴿أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

فقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فيها إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن؛ لأن هذا الأحسن نازل من الله سبحانه وتعالى ومن الرب، والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيرًا وتشريعًا وحكمًا.

قال رحمه الله: [﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وهو القرآن]،

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، رقم (٤٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات، رقم (١١)، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، بلفظ: «أفلح إن صدق».

ولم يذكر الاحتمال الذي ذكرنا، بل جعل المراد بالأحسن هنا أحسن ما نزل لا أحسن ما شرع.

وقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً﴾. قوله: ﴿بَغْتَةً﴾ هنا بمعنى: مفاجئاً، ويحتمل أن تكون مصدرًا مبيِّنًا للنوع، أي: أن يَأْتِيَكُمُ الْإِتْيَانُ بَغْتَةً، ويحتمل أن تكون مصدرًا بمعنى: في موضع الحال. أي: مُبَاغِتًا، والمراد: المفاجأة، يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مُفَاجَأَةً.

في الآية الأولى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ﴾ أما هنا فقال تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً﴾ أي: مفاجأة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أنه يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بِيَتَاءٍ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٧﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٨]، فالنائم لا يشعر بالعذاب إلا بغتة، والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب إلى بغتة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب؛ لأنكم غافلون، وليس عندكم شعور، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بِيَتَاءٍ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٧﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٩]، والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب، فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون انغماسًا في المعاصي والترّف.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وجوب اتباع القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تحريم اتِّباع غير القرآن؛ لأنه إذا وَجِبَ اتِّباع القرآن فَضِدُّه حرام.

ولكن إذا قال قائل: هل تقولون: إن شَرَعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرَعٌ لَنَا؟

فالجواب: أن في ذلك خِلافًا بين أهل العِلْم من أهل الأصول، والصحيح: أنه شَرَعٌ لَنَا ما لم يَأْتِ شَرَعُنَا بِخِلافه، ونحن نَتَّبِعُ شَرَعَ مَنْ قَبْلَنَا، لا لأنه شَرَعٌ مَنْ قَبْلَنَا، ولكن لأن شَرَعَنَا دَلَّنَا على العَمَلِ به.

وأدلة ذلك مَعْرُوفَةٌ في أصول الفِقه: منها قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أَقْدَمَةٌ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ومنها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، ومنها قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [المتحنة: ٤].

المهم: أن القول الراجح: أن شريعة مَنْ قَبْلَنَا شَرَعٌ لَنَا بِشَرَعِنَا ما لم يَرِدْ شَرَعُنَا بِخِلافه، فإن وَرَدَ شَرَعُنَا بِخِلافه فهو مُطَّرَح.

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الشَّناء على القرآن الكريم؛ لأنه أَحْسَنُ ما أَنْزَلَ إلى العِبَاد، وَعَرَفْنَا أنه أَحْسَنُ في ذاتِه، وفي أخباره، وفي أَحكامه، وفي آثاره؛ فلم تَنْلُ أُمَّةٌ العِزَّةَ والكَرَامَةَ كما نالته هذه الأُمَّةُ بها آتاها الله تعالى من القرآن.

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن القرآن كلام الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

فإن قال قائل: هذا لا نُسَلِّمُه لكم؛ لأن ممَّا أَنْزَلَ اللهُ تعالى ما لا يكون كلامًا له كقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينًا﴾

[الزمر: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، وأمثالها؛ فلا نُسَلِّمَ لكم أن القرآن كلام الله تعالى، بل نقول: هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله تعالى، فإن الحديد مخلوق، والمطر مخلوق، والأنعام مخلوقة؟

فالجواب عن هذا أن نقول: ما أنزله الله تعالى يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ:

الأول: أن يكون عَيْنًا قَائِمَةً بِنَفْسِهِ فهذا مخلوق.

الثاني: أن يكون وَصْفًا لَا يَقُومُ إِلَّا بغيره فهذا غير مخلوق.

فلننظر للقرآن: هل هو عينٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا أَوْ وَصْفٌ لَا يَقُومُ إِلَّا بغيره؟

الجواب: هو وَصْفٌ لَا يَقُومُ إِلَّا بغيره، إِذْهُوَ غير مخلوق كلام الله تعالى غير مخلوق.

الفائدة الخامسة: إثبات علو الله تعالى؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾، وجه ذلك: أن النزول لا يكون إِلَّا مِنْ أَعْلَى.

الفائدة السادسة: فضيلة هذه الأمة حيث كانت الغاية في إنزال القرآن، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿إِلَيْكُمْ﴾، فإن الإنزال غايته إلينا، إِذْهُوَ فهذا شرفٌ لنا أن نكون غاية إنزال القرآن.

الفائدة السابعة: إثبات الربوبية لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾.

الفائدة الثامنة: أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته، حيث أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الربوبية، فمن كمال ربوبيته خلَّقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوب العمل بما في القرآن؛ لأنه نزل من الربِّ، والربُّ له السلطان الكامل على خلقه، أرأيتم لو أن ملكًا من الملوك أصدر مرسومًا ملكيًا أفلا يكون مقتضى سلطانه أن نعمل بهذا المرسوم؟

الجواب: بلى، إذن مقتضى ربوبية الله تعالى لنا: أن نعمل بما أنزل إلينا؛ لأن هذا القرآن بمنزلة المراسيم الملكية التي لا بُدَّ من تنفيذها، بل هو أعظمُّ كما هو معروف، ولا إشكال فيه.

الْفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: الحذر من أن يأتي عذاب الله تعالى بَعْتَةً؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَةً﴾، والعذاب المَبَاغِتْ أشدُّ من العذاب الذي لم يُبَاغِتْ؛ لأن العذاب الذي لم يُبَاغِتْ يكون الإنسان قد تهيأ له، لكن الذي يأتي بَعْتَةً يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة وغاية ما يكون من الشرور، كما قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٨].

فتأمل الآن: غفلةٌ وهُدوءٌ واطمئنانٌ، فأتاهم العذاب في هذا الوقت، فيكون أشدَّ وقعًا - والعياذ بالله - ممَّا لو أتى والإنسان مُتَهَيِّئًا.

واضرب مثلاً حسيًّا واضحًا: لو كنت تنزل على الدرج فعقلت، ثم زلت رجلك على إحدى الدرجات، هل يكون مثلما لو كنت تنزل وأنت ترى كلَّ درجة وتضع قدمك عليها؟

الجواب: لا، إذن المَبَاغِتْ أشدُّ ممَّا يأتي والإنسان مُتَهَيِّئًا له.

إذن من خالف ذلك ولم يتبع القرآن فإنه ربما يأتيه العذاب بَعْتَةً وهو لا يشعر،

وهنا نسأل: هل العذاب هو العذاب الحسي الذي به فساد البلاد، أو يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي؟

الجواب: العذاب هنا يشمل الأمرين لا شك، والإنسان قد يُعذب عذاباً معنوياً بحيث تُفسد عليه أمره؛ أمور الدين وأمر الدنيا، قال الله تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]، وهذه عقوبة، فمن العقوبات التي هي من أشدِّ عقوبات الدنيا أن يُصدَّ الإنسان عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، فإن هذا أشدُّ من أن يفقد الإنسان ماله وولده، وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الليل قال: إنني ما حرمت صلاة الليل إلا بذنب؛ فجعل عدم القيام في الليل عقوبة على ذنب عمله، وكلما كثرت المعاصي -والعباد بالله- كثر الإعراض عن ذكر الله عزَّ وجلَّ، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

الفائدة الحادية عشرة: أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد؛ لأنه غافل وليس يفكر في أن يأتيه العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، والجُملة هذه يُسمِّيها علماء النحو رجمهم الله: جُملةً حاليةً، يعني: والحال أنكم لا تشعرون.

الآية (٥٦)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦].

• • • • •

قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ ﴾ يقول المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قبل إتيانه بوقته، يَعْنِي: لا تَشْعُرُونَ بوقته قبل إتيانه، بل قد ضَرَبْتُمْ الأمل الطويل والتَّفَاؤُل الذي ليس في محله حتى أَتَاكُمْ العَذَابُ؛ [فبادروا قبل ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ﴾] قَدَّر المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ هذا الذي ذَكَرَ لدلالة السِّيَاق عليه.

وهذا الذي قام به المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ يُسَمَّى عند البلاغيين: إِيْجَازَ الحَذْفِ؛ لأن الإِيْجَازَ عندهم نوعان: إِيْجَازُ قَصْرٍ، وإِيْجَازُ حَذْفٍ؛ فإِيْجَازُ القَصْرِ أن تكون العبارة القصيرة تَتَضَمَّنُ معاني كثيرةً، وإِيْجَازَ الحَذْفِ أن تكون العبارة المَوْجُودَة قد حُذِفَ منها ما هو معلوم.

مثل قوله تعالى: ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: ٢٤-٢٥]، وهذه الآية حُذِفَ منها شيءٌ كثيرٌ؛ لأن تَقْدِيرَها أن المرأتين ذَهَبتا إلى أبيهما وأخْبَرَتاه بالخبر، ثُمَّ أَرْسَلَ إِحْدَاهُمَا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ.

فصار عندنا الإِيْجَازُ نوعين: إِيْجَازُ قَصْرٍ بأن تكون العبارة قَصِيرَة تَتَضَمَّنُ

مَعَايَ كَثِيرَةً، وَإِيجَازَ حَذْفٍ بِأَنْ يُحْذَفَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ، وَكِلَاهُمَا فَصِيحٌ عَرَبِيٌّ.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] هَذَا إِيجَازٌ قَصْرٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] هَذَا إِيجَازٌ قَصْرٌ؛ لِأَنَّكَ لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَبْسُطَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا﴾ وَتَذَكَّرَ أَنْوَاعَ السُّوْءِ وَتَذَكَّرَ أَنْوَاعَ الْمَجَازَاةِ؛ لَكَانَ الْكَلَامُ طَوِيلًا، لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ﴾، وَهُمَا تَشْمَلَانِ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنَ التَّفَاصِيلِ.

إِذْنًا: عَلَى كَلَامِ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [فَبَادِرُوا قَبْلَ ﴿أَنْ تَقُولَ﴾]، نَقُولُ: هَذَا مِنْ بَابِ إِيجَازِ الْحَذْفِ؛ لِأَنَّهُ حُذِفَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ، وَيُمْكِنُ أَنْ نُقَدِّرَ مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ بِأَنْ نَقُولَ: خَشِيَةَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ، يَعْنِي: اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ خَشِيَةَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ؛ أَوْ: (قَبْلَ ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾)؛ لِأَنَّهُ أَقْلٌ تَقْدِيرًا، وَكَلِمًا كَانَ أَقْلٌ تَقْدِيرًا فَهُوَ أَوْلَى.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَقْصَرُ مِنْ كَلَامِ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ﴾: ﴿نَفْسٌ﴾ هُنَا نَكْرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ، وَالنَّكْرَةُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ إِذَا كَانَتْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ رَحْمَهُمُ اللَّهُ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ ﴿نَفْسٌ﴾ هُنَا نَكْرَةٌ يُرَادُ بِهَا الْعُمُومِ، يَعْنِي: أَنْ تَقُولَ كُلُّ نَفْسٍ فَرَّطَتْ.

قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بِحَسْرَتٍ﴾] أَصْلُهُ: يَا حَسْرَتِي، أَي: نَدَامَتِي، فَالْحَسْرَةُ هِيَ النَّدَامَةُ]، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بِحَسْرَتٍ﴾ الْأَلْفُ هَذِهِ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ يَاءٍ؛ لِأَنَّهَا لِلنَّدْبَةِ، وَأَصْلُهَا

يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ: يَا حَسْرَتِي، لکن فی اللغة العربية یجوز أن تُقلَب الياء ألفاً، فيُقال: (يا حَسْرَتَا) بدَل (يا حَسْرَتِي).

ومنه قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَالَتْ يَوَيْلَيَّ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: ٧٢]، والتقدير: (يا وَيَلْتِي).

وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ التفریط معناه: الإهمال والإضاعة، وعكسه: الإفراط، وهو التَّجاوُز، والتفریط القصور عن الشيء، فالمفَرَط هو المَهْمَل المَقْصَر، والمفَرَط هو المتجاوِز للحدِّ، وكلاهما مدموم، والخيار هو الوَسَط.

وقال المفسر رحمه الله: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ أي: طاعته [ففسر الجنب هنا بالطاعة، وذلك لأنه لا يُمكن أن يُراد به جنب الله تعالى الذي هو جنب ذاته؛ لأن الإنسان يشعر بأنه لن يُفَرِّط في نفس الجنب الذي هو جنب ذاته.

لكن بعض العلماء رَحمَهُمُ اللهُ يقول: الجنب بمعنى: الجانب لُغَةً، وإذا كان بمعنى: الجانب لُغَةً فلا حاجة إلى التأويل، ويكون المعنى ﴿فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ أي: في جانب الله تعالى؛ وجانب الله تعالى يعني: حَقُّه.

وهذا التفسيرُ الذي ذكرناه هو مُؤداه، كما قال المفسر رَحمَهُ اللهُ -يعني: طاعته- لكن إذا فسّرنا الجنب بالطاعة خرَجنا به عن المعنى المُطابِق للفظ، أمّا إذا قلنا: الجنب لُغَةً بمعنى الجانب. فإننا فسّرناه بما دلَّت عليه الكلمة لُغَةً، والجانب من المعلوم أن جانب الله عزَّجَل هو حَقُّه وشرُّعه.

قال رَحمَهُ اللهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾: (إِنْ) مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ أَي: وَإِنِّي [(إِنْ) فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ تَأْتِي لِمَعَانٍ: الْأَوَّلُ: شَرْطِيَّةٌ. وَالثَّانِي: نَافِيَةٌ. وَالثَّلَاثُ: مُؤَكَّدَةٌ.

والرابع: زائدة. فهذه أربعة معانٍ، وبعضهم زاد معنى خامساً: أن تكون بمعنى: نعم، لكنه قليل.

مثال (إِنْ) الشرطية: قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. هذه (إِنْ) شرطية.

ومثال النافية: قول الكافرين: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]، و(إِنْ) النافية هي التي يعقبها دائماً (إِلَّا).

ومثال المؤكدة -وهي المخففة من الثقيلة كما هنا-، وعلامتها أن يحل محلها (إِنَّ) مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتَ لَيْنَ السَّخِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦]، فهذه مخففة من الثقيلة، وتفيد التوكيد؛ لأن الثقيلة: (إِنَّ) معروفة أنها للتوكيد فإذا كانت هذه مخففة منها فهي للتوكيد.

مثال الزائدة قول الشاعر:

بُنُو عُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَزْفُ^(١)

الشاهد قوله: (مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ)؛ لأن معنى الكلام: ما أنتم ذهب. فهي إذن زائدة، والذهب معروف، والصريف: الفضة، وسميت: صريفاً؛ لأنها يُسمع لها صريفٌ عند العدد أو الوزن.

(وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَزْفُ) والخزف هو الطين المشوي. يعني: أنكم أصلكم رديء، وعلامة (إِنْ) الزائدة أن يصح الكلام مع حذفها، فإذا صحَّ الكلام مع حذفها فهي زائدة.

(١) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (١/٢٦٦)، وشرح الأشموني (١/٢٥٤)، ومع الهوامع (١/٤٤٩).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ قال المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ فِيهِ: [وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ]، فَقَدَّرَ اسْمَ (إِنَّ) ضَمِيرًا مُطَابِقًا لِلسِّيَاقِ، فَقَالَ: [إِنِّي كُنْتُ] وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَفْسَّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ هُوَ الصَّحِيحُ، أَمَّا عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَوِيِّينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اسْمَ (إِنَّ) مَحذُوفٌ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، فَيُقَدَّرُونَ: إِنَّ كُنْتُ وَإِنَّهُ. أَيِ: الشَّأْنِ، لَكِنِ الصَّحِيحُ: أَنَا نَقَدَّرُ ضَمِيرًا مُطَابِقًا لِلسِّيَاقِ، وَلَا حَرَجَ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ مَحذُوفٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، فَعَلَيْهِ نَقُولُ: ﴿وَإِنْ كُنْتَ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ التَّقْدِيرُ يَكُونُ: وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ.

واللام في قوله: ﴿لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ هذه للتوكيد، وهي أيضًا دليل على أن (إِنَّ) مُحْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَلَا تَلْزَمُ لَامُ التَّوْكِيدِ مَعَ (إِنَّ) الْمُخَفَّفَةَ مِنَ الثَّقِيلَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ يُحْشَى مِنَ الِاتِّبَاسِ بِالنَّافِيَةِ، فَإِنْ كَانَ يُحْشَى الِاتِّبَاسُ بِالنَّافِيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُذَكَّرَ اللَّامُ.

والحاصل: أن اللام تأتي كثيرًا في خبر (إِنَّ) المُخَفَّفَةَ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَقَدْ تُحَذَفُ؛ إِلَّا إِذَا خِيفَ الِاتِّبَاسُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُذَكَّرَ اللَّامُ إِذَا خِيفَ الِاتِّبَاسُ بِ(إِنَّ) النَّافِيَةِ؛ لِأَنَّ إِذَا آتَتْ اللَّامُ تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ (إِنَّ) مُحْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَمَحَلُّ هَذَا الْبَحْثِ فِي النَّحْوِ.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ السَّاخِرُ بِمَعْنَى: الْمُسْتَهْزِئُ، أَيِ: سَاخِرِينَ بِمَنْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَتَّخَذْتُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاغَبْتُمْ عَنْهُمْ أَلْأَبْصَرُ﴾ [ص: ٦٣]، سَاخِرِينَ بِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى، سَاخِرِينَ بِكُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى، سَاخِرِينَ بِرُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿قُلْ أِبَالَهُمْ وَعَاقِبَتُهُمْ وَسُؤْلُهُمْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥].

ولهذا حُذِفَ الْمَفْعُولُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿السَّخِرِينَ﴾؛ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ؛ أَيِ: السَّاخِرِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، فَهُوَ عَامٌّ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان مال المفرط وهو التحسر وهو التندم مع الغم، التحسر: التندم مع الغم.

الفائدة الثانية: أن المفرط سيتحسر على تفریطه.

وينبني على هذه الفائدة: أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازماً ذا نشاط وقوة حتى لا تفوته الأمور، ثم بعد ذلك يندم.

ويتفرع على ذلك الفائدة الثالثة: أنه ينبغي انتهاز الفرص فمتى واثتت الفرصة فلا تضيعها.

ويترتب على هذا أيضاً فائدة رابعة: أنه إذا صار أمامك حاجتان فابدأ بها أنت تريدة أولاً وبادر إليها، واجعل الثانية ماثلة.

وهذا يظهر في سنة الرسول ﷺ في أمثلة متعددة منها: أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قومه دعا النبي ﷺ إلى بيته ليأخذ له مكاناً يتخذه مصلياً، فخرج النبي ﷺ إليه ومعه جماعة من أصحابه، فلما وصل البيت، وإذا الرجل قد هياً لهم طعاماً، ولكن الرسول ﷺ لم يشأ أن يبدأ بالطعام، بل بدأ بما أتى إليه، أي: بالقصد الأول، فقال له: «أين تريد أن أصلي؟» فأراه المكان، فصلّى بهم^(١).

وبناءً على ذلك: ينبغي لكم أنتم -طلبة العلم- إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعدد، رقم (٣٣).

شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فِي مَسْأَلَةِ مُعَيَّنَةِ فَسْتَسْتَعْرِضُ الْفَهْرَسَ، ثُمَّ يَمُرُّ بِكَ مَسْأَلَةَ تَشَوُّقِكَ إِلَى أَنْ تُرَاجِعَهَا، فَتَذْهَبُ وَتُرَاجِعُهَا، ثُمَّ تَتْرُكُ الَّذِي كُنْتَ تُرَاجِعُ مِنْ أَجْلِهِ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ يَضُرُّ طَالِبَ الْعِلْمِ، يُشْتَتُّ عَلَيْهِ الْفِكْرُ، وَيُشْتَتُّ عَلَيْهِ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ فِكْرَهُ أَوَّلَ مَا طَالَعَ الْكِتَابَ مُنْصَبًّا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا، فَإِذَا عَرَضَتْ لَهُ هَذِهِ الْعَارِضَةُ وَانْحَجَّتْ إِلَيْهَا وَانْشَغَلَتْ بِهَا وَهِيَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لَهُ بِالذَّاتِ تَشْتَتُّ فِكْرَهُ، ثُمَّ يَتَشَتَّتُ وَقْتَهُ أَيْضًا، فَرُبَّمَا يَكُونُ وَقْتُ مُرَاجَعَتِهِ فِي خِلَالِ رُبْعِ سَاعَةٍ، فَتَذْهَبُ رُبْعَ السَّاعَةِ هَذِهِ وَهُوَ لَمْ يُرَاجِعِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي كَانَ مِنْ أَجْلِهَا يُفْتَشُّ، وَهَذَا جَرَّبْنَاهُ، فَتُرَاجِعُ لِمَسْأَلَةٍ مَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِنَا عُنْوَانِ سَيِّقٍ وَنَأْخُذُ بِهِ فَيُضَيِّعُ عَلَيْنَا الْوَقْتَ، فَالْإِنْسَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَازِمًا، وَأَنْ يَبْدَأَ بِالْأَهَمِّ قَبْلَ الْمُهْمِّ.

ومن ذلك: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُبَادِرُ بِإِزَالَةِ الْمُؤْذِيَاتِ وَلَا يَتَأَخَّرُ؛ لِأَنَّ التَّأخِيرَ لَهُ آفَةٌ، بَلْ آفَاتٌ، فَلَمَّا بِالِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ فِي الْحَالِ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَهُ^(١)، وَلَمَّا بِالِ الصَّبِيِّ فِي حَجْرِهِ دَعَا فِي الْحَالِ بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ^(٢)، وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَيَحْتَاجُ النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ، لَكِنَّهُ بَادَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَدَعَ ثَوْبَهُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُطَهِّرَهُ، لَكِنَّهُ بَادَرَ.

فَالْمُهْمُّ: أَنْ مِثْلَ هَذِهِ الْوَقَائِعِ يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا تَرْبِيَةً لِنَفْسِهِ، لَا يَمُرُّ بِهِ عَلَى أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ عَرَفَهَا فَقَطُّ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ عِلْمُهُ فِي عَمَلِهِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (٢٢١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٦)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

الفائدة الثالثة: إثبات الجهة لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي جَنبِ اللَّهِ ﴾، وقلنا: إن (جَنب) بمعنى: جانب، لكن الذين لا يثبتون الجهة يفرون من هذا، ويُفسرونه بأمرٍ آخر كما فسره المفسر رحمه الله بقوله: [في طاعة الله] مع أن هذا التفسير قد يقال: إنه تفسيرٌ صحيح، وإن جانب الله تعالى هو طاعته وحقه وما أشبه ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيرًا من الناس يُنكرون أن يكون الله تعالى في جهة، ويقولون: لا يجوز أن تقول: إن الله تعالى في جهة، لا فوق ولا تحت.

وعكسهم قومٌ آخرون فقالوا: إن الله تعالى في كل جهة بذاته. وبين الطائفتين كما بين السماء والأرض!

وتوسَّط آخرون فقالوا: إن الله تعالى في كل جهة، لكنه فوق كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، فإن اتجهتم شرقًا أو غربًا أو شمالًا أو جنوبًا فتمَّ وجهُ الله تعالى، لكن ليس الله تعالى نفسه في تلك الجهة، ولكنه فوق، وفوقيته لا تُناقض أن يكون في كل جهة استقبلتها.

فلو قال قائل: كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلًا، أو المغرب، أو الشمال، أو الجنوب وهو فوق كل شيء؟

الجواب: نقول: (كيف) اجعلها فيما يُمكن تكييفه، فصفاة الله تعالى لا يُمكن تكييفها، وعليك أن تُسلم، ثم نقول: إن هذا مُمكن لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة المغرب، وهي في السماء، هذا في المخلوق؛ فما بالكَ في الخالق المحيط بكل شيء؟!؟

فالصواب: أن الله سبحانه وتعالى في جهة وهي جهة العلو، لكنه عزَّ وجلَّ من اتجه

إليه في أيِّ مكان فالله تعالى قِبَلِ وَجْهه، قال تعالى: ﴿فَأَيُّنَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، أمَّا ذاته عَزَّجَلَّ فإنه فوق كل شيء.

الفائدة الرابعة: إقرار المكذِّبين على أنفسهم بما هم عليه من التَّكْذِيب، لكن في وقتٍ لا يَنفَعهم؛ ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾، فهو تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من السَّخِرِينَ بِشَرع الله تعالى المُسْتَهْزِئِينَ به.

الفائدة الخامسة: تحريم السُّخْرِيَّة بالله عَزَّجَلَّ، ويؤخذ ذلك من كون هذا السَّخِرِ نَدَمٌ وَمَحْسَرٌ على ذلك، ولولا أنه أُصِيبَ بِعَذَابٍ عليه لم يندم.

فإن قال قائل: ما حُكْمُ السُّخْرِيَّة بالله تعالى؟

قلنا: حُكْمُهَا الكُفْرُ، فَمَنْ سَخِرَ بالله تعالى، أو آياته، أو رَسوله ﷺ؛ فإنه كافر.

فإن قيل: هل تُكْفَرُونه ولو كان يَمْزَح؟

فالجواب: نَعَمْ، نُكْفَرُه ولو كان يَمْزَح؛ لقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ يعنِي: ما قَصَدْنَا ﴿قُلْ أَيْلَهُ وَعَايُنِيهِ وَرَسُولِهِ﴾ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

وهنا مسألة مهمَّة جدًّا، وهي الاستهزاء بالشخص الذي يفعل طاعة، أو يتجنَّب معصية، فتارةً يغلب عليه الجانب الشَّخْصِيُّ فهذا لا يكفر، وتارةً يغلب عليه الجانب الحُكْمِيُّ، بمعنى أنه يسخر بالحُكْم من أيِّ مصدر جاء، فهذا كُفْرٌ؛ ونوضِّح هذا بمِثَال:

الأوَّل: مثل بعض الناس لو رأى مثلاً عالمًا من العلماء المُعْتَبَرِينَ المُحِبُّوبِينَ عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نِصْفِ السَّاق لا يسخر به أبدًا، ولا يُمكن أن يسخر،

لكن لو رأى شاباً فربما يَسْخَرُ به، إذْ هنا السُّخْرِيَّةُ مُنْصَبَةٌ على الشخص، مُغْلَبٌ فيها جانبُ الشَّخْصِيَّةِ فهذا لا يَكْفُرُ؛ لأنه لم يَكْرِهَ الحُكْمَ، لكن كَرِهَ هذا الذي قام بالحُكْمِ.

والثاني: أن يَكْرِهَ الحُكْمَ الشرعيَّ، وَيَسْخَرُ بالحُكْمِ الشرعيِّ فهذا كافر؛ ولهذا قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]، ولم يَقُلْ: والمؤمنين. فالرسول ﷺ معلومٌ، أيُّ إنسانٍ يَسْخَرُ به فهو كافر، حتى وإن كان قد غلبَ الجانبَ الشَّخْصِيَّ؛ لأن الرسول مُشْرَعٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فكلُّ شيءٍ صدرَ منه فهو تشريع، لكن الذي يَصْدُرُ من غير الرسول ﷺ، إن كان محلَّ ثقةٍ عند الناس اعتبروه حُكْمًا شرعيًّا ولم يَسْخَرُوا به، وإن كان غيرَ ثقةٍ سخروا به مُغْلَبِينَ جانب الشَّخْصِيَّةِ؛ لأنهم مثلاً لا يَثِقُونَ به الثقة التامة، أو يروون أنه مُتْرَمَّت، أو مُتَنْطَعٌ، أو ما أشبه ذلك.

وهذه المسألة يُجِبُّ على الإنسان أن يُدْرِكَ الفَرْقَ بين الأمرين؛ لأن هذه المسائل دقيقة جداً.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام^(١) رَحِمَهُ اللهُ أن الإمام أحمدَ رَحِمَهُ اللهُ يُكْفِرُ الجَهْمِيَّةَ، لكن لا يُكْفِرُ أعيانهم؛ لأنَّ هناك فرقاً بين التَّكْفِيرِ باعتبار الحُكْمِ والتَّكْفِيرِ باعتبار الشخص.

وَمِنْ ثَمَّ نُحَذِّرُ طَلَبَةَ العِلْمِ من التَّسْرِعِ في التَّكْفِيرِ الشَّخْصِيِّ العَيْنِيِّ؛ لأنَّ المسألة ليست هَيْئَةً، فلو كَفَّرْتَ شخصاً والله عَزَّ وَجَلَّ لم يَحْكُمْ بكُفْرِهِ عاد التَّكْفِيرِ إليك، وصار يُحْشَى عليك من الضلال، ولو في المُسْتَقْبَلِ إذا لم تُتَّب.

(١) مجموع الفتاوى (٣٤٨/٢٣).

فإن قيل: ما الدواء لمن ابتلي بهذا؟ أي: سخر بالله تعالى، أو آياته، أو رسوله

ﷺ؟

قلنا: الدواء في هذه السورة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]،
والدواء هو أن يتوب إلى الله تعالى، فإذا تاب إلى الله عزَّ وجلَّ وقَلَع من قلبه هذه السُّخْرِيَّةَ
والاستهزاء، وأثبت مكانها التعظيم والمحبة فحينئذٍ يَرْتَفِع عنه حُكْم الكُفْرِ.

الآية (٥٧)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴾

[الزمر: ٥٧].

•••••

يعني: أو تقول نفس، وهذه معطوفة على قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ﴾ أي: النفس [﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ بالطاعة فاهتديت ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾] ﴿لَوْ﴾ هذه شرطية، فعل الشرط فيها محذوف، وجواب الشرط فيها قوله تعالى: ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وتقديره -أي: تقدير المحذوف وهو فعل الشرط- لو ثبت أن الله هداني لكنت من المتقين.

وهذا احتجاجٌ بالقدر، يعني: لو أن الله تعالى هداني ووفَّقني فاهتديت لكنت من المتقين، فهي تندم وتحتج، يعني: جمعت بين الندم على عدم التقوى والهداية، وبين الاحتجاج كقول القائل: لو أعطيتني أجره لعملت لك، ولو أطعمتني لشبعت. يعني: فلم تطعمني ولم تعطني أجره. فهم يقولون: لو أن الله تعالى هداني لاهتديت وكنت من المتقين.

وعلى هذا فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، ويكون هذا احتجاجاً من النفس بقدر الله تعالى على الضلال -والعياذُ بالله-.

وقوله تعالى: ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قال المفسر رحمه الله: [عذابه] وهذا

مَفْعُولٌ ﴿الْمُتَّقِينَ﴾، ولكن الصواب: أن نُقَدِّرَ: (لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللهُ)؛ لأن الأصل هو تَقَوَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وتَقَوَى عذاب الله من تَقَوَى اللهُ تعالى، فَيَنْبَغِي أَنْ نُقَدِّرَ الْأَصْلَ، أَي: لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللهُ تعالى.

وَأَصْلُ التَّقْوَى مَاخُوذَةٌ مِنَ الْوِقَايَةِ، فَأَصْلُهَا (وَقَوَى) بِالْوَاوِ، لَكِنْ قَلِبْتَ الْوَاوِ تَاءً لِعَلَّةِ تَصْرِيفِيَّةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْوِقَايَةِ فَسَرَّناهَا بِأَنَّهَا اتَّخَذُ مَا يَبْقَى مِنْ عَذَابِ اللهِ تعالى، وَلَا يَبْقَى مِنْ عَذَابِ اللهِ تعالى إِلَّا فِعْلٌ أَوْ أَمْرٌ وَاجْتِنَابٌ نَوَاهِيهِ.

ولهذا نقول: إنَّ أَجْمَعَ مَا قِيلَ فِي التَّقْوَى أَنَّهَا فِعْلٌ الْأَوْامِرِ وَاجْتِنَابِ النِّوَاهِي.

وقيل: إنَّ التَّقْوَى أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ تعالى عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ تعالى تَرْجُو ثَوَابَ اللهِ تعالى، وَأَنْ تَتْرَكَ مَا نَهَى اللهُ تعالى عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ تعالى تَخْشَى عِقَابَ اللهِ تعالى؛ وَهَذَا الْمَعْنَى أَطْوَلُ مِمَّا قُلْنَا، لَكِنْ مَا قُلْنَا مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ.

وقيل في التَّقْوَى:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا	وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى
وَأَعْمَلَ كَمَا شِ فَوْقَ أَرْ	ضِ الشُّوكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً	إِنَّ الْجِبَالَ مِنْ الْحَصَى ^(١)

وهذا أيضًا تعريفٌ شَيِّقٌ؛ لِأَنَّهُ مَنْظُومٌ، فَقَوْلُهُ:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا	وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى
-----------------------------	-----------------------------

وَالذُّنُوبَ إِذَا فِعْلٌ مُحْرَمٌ، أَوْ تَرَكَ وَاجِبٌ.

(١) الأبيات لابن المعتز، انظر: ديوانه (ص: ٢٩).

وقوله:

وَاعْمَلْ كَمَا شِ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوكِ يَمْشِي بِبُطْءٍ.
فَالَّذِي يَمْشِي عَلَى أَرْضِ الشُّوكِ يَمْشِي بِبُطْءٍ.

وقوله:

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً
إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى
الجبال العظيمة الضخمة حصى مُتَجَمِّع، إمَّا كَتَلٌ أَوْ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ.

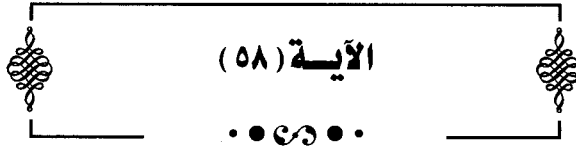
من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: احتجاج هذه النفس التي فرطت في جنب الله تعالى بقضاء الله تعالى وقدره؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَوْ أَبَى اللَّهُ هَدَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وهذا الاحتجاج باطل، أبطله الله تعالى بقوله: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي...﴾ الخ.

الفائدة الثانية: إثبات أن هؤلاء المكذبين يُقَرُّون بالله عَزَّوَجَلَّ، وبأن الأمر بيده؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ أَبَى اللَّهُ هَدَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

الفائدة الثالثة: أن التقوى سبب للنَّجاة من العذاب.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٨].

قوله: ﴿أَوْ تَقُولُ﴾ هذه معطوفة على ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ يعني: أو تقول النفس حين ترى العذاب بعينه فيكون الموعود مشهوداً تراه بالعين.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ والرؤية بالعين تُعْتَبَرُ عَيْنَ الْيَقِينِ، والوعد بالعذاب عِلْمُ الْيَقِينِ، ومسُّ العذاب حَقُّ الْيَقِينِ؛ ولهذا قالوا: اليقين ثلاثة: عِلْمٌ، وَعَيْنٌ، وَحَقٌّ؛ وكلُّها في القرآن:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥-٧]، أي: مُشَاهِدًا.

وقال تعالى في آخر سورة الواقعة: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]، فالذي يكون عند الاحتضار (حَقُّ الْيَقِينِ).

وأعلاها حَقُّ الْيَقِينِ؛ لأن عين اليقين قد تُشَاهِدُ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ نَظْرُكَ ضَعِيفًا تَرَى الشَّيْءَ السَّاكِنَ مُتَحَرِّكًا، أَوْ الْمُتَحَرِّكَ سَاكِنًا، فعلى كل حال حَقُّ الْيَقِينِ أعلاها.

وهنا قال تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ والمراد عين اليقين.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾: ﴿لَوْ﴾ هنا ليست شرطية، ولكنها للتمني، يعني: ليت لي كَرَّةً.

ونستطرد فنقول: (لَوْ) تأتي شرطية، وتأتي للتمني، وتأتي مصدرية؛ ثلاثة معانٍ:

فتأتي شرطية فيما إذا قلت: لو زُرْتَنِي لأكرمْتَك. وعلامتها: أن يحل محلها (إِنْ) الشرطية: لو زُرْتَنِي لأكرمْتَك. اجعل بدلها (إِنْ): إِنْ زُرْتَنِي أكرمْتَك.

والثانية المصدرية وهي التي تأتي غالبًا بعد (وَدَّ) كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]، وعلامتها: أن يحل محلها (أَنْ) المصدرية ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾، ولو وضعت بدلها (أَنْ): وُدُّوا أَنْ تُدْهِنَ؛ لا يصح الكلام، ولا يصح أن تضع بدلها (أَنْ) في القرآن، ويصح تقديرًا ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾، فلو جعلت بدلها (أَنْ) استقام الكلام، لكن لا يجوز في القرآن أن تجعل بدلها (أَنْ).

ولو قلت: وِدِدْتُ لَوْ زُرْتَنِي. لكان صحيحًا، لكن هنا إذا حوّلتها إلى (أَنْ) فحوّل الفعل إلى مضارع: وِدِدْتُ أَنْ تزورني.

بقي عندنا التمنيّة التي للتمني، وتكون بمعنى: أتمنى، يعني: يُعيّن معناها السياق، فهنا ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ﴾ لو وُضِعَتْ بدلها: أتمنى؛ كان المعنى: أتمنى أن يكون لي كَرَّةً فأكون من المؤمنين؛ ويدلُّك لهذا قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿يَلَيِّنَا نُرْدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧].

فصار معاني (لو) ثلاثة: شرطية، ومصدرية، وللتمني.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَن لِي كَرَّةٌ﴾ قال المفسر رحمه الله: [رَجْعَةٌ إِلَى الدُّنْيَا ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾]، يَعْنِي: يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ رَجْعَةٌ لِيَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

وقوله تعالى: ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ولم يَقُلْ: مِنَ الْمُتَّقِينَ؛ لِأَنَّ الإِحْسَانَ دَرَجَةٌ فَوْقَ التَّقْوَى، فَكُلُّ مُحْسِنٍ مُتَّقٍ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَّقٍ مُحْسِنًا، فَالإِحْسَانُ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١). وَلَكِنْ لَيْسَتْ هَذِهِ النَّفْسُ صَادِقَةً فِي أَنَّهَا تَتَمَنَّى لِتَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأَنْعَامُ: ٢٨]، لَكِنْ عِنْدَ الْعَذَابِ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا: ﴿لَوْ أَن لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

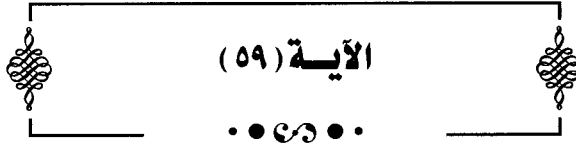
من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن هؤلاء يَتَمَنُّونَ الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب.

الفائدة الثانية: أنهم يَتَمَنُّونَ الرجوع؛ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ، لَا لِتَلَذُّوا بِالدُّنْيَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾^(١١) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، رقم (٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٩].

قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ ﴾ هذه حَرْفُ جَوَابٍ، يُجَابُ بِهَا النِّفْيُ لِإِثْبَاتِهِ.

فإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَيْنَ النِّفْيِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟

قُلْنَا: قَوْلُ هَذِهِ الْمَكْذُوبَةِ: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ يَتَضَمَّنُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَهْدِهَا، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَىٰ ﴾ يَعْنِي: بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ مَا فِيهِ الْهِدَايَةُ، وَهُوَ بَعَثَ الرَّسُلَ؛ لِأَنَّ فِيهَا ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي ﴾ يَتَضَمَّنُ الْهِدَايَةَ الْعِلْمِيَّةَ؛ هِدَايَةَ الرَّشْدِ الَّذِي هُوَ التَّوْفِيقُ.

وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ قَوْلَهَا: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي ﴾ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ هِدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا، لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَانِي لَكُنْتُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَهْدِنِي، فَلَمْ أَكُنْ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

إِذْنًا: هَذَا الْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْهِدَايَةِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُبْطِلًا هَذَا النِّفْيِ: ﴿ بَلَىٰ ﴾ يَعْنِي: بَلَىٰ قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ تَعَالَى، هَدَاهَا بِمَا جَاءَتْ بِهِ، وَهَذِهِ هِدَايَةُ الدَّلَالَةِ ﴿ بَلَىٰ ﴾ أَي: بَلَىٰ قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ تَعَالَى.

قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي ﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [القرآن وهو سبب الهداية] ما سبق ليس خاصًا بأمة مُحَمَّدٍ ﷺ حتى يُقال: إن الآيات هي القرآن، ولكنه

عامٌ لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة، فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان من قوم موسى عليه السلام فالآيات هي التوراة، وإذا كان من قوم عيسى عليه السلام فالآيات الإنجيل، وهلمَّ جرًّا.

والآيات جمع: آية، وهي في اللغة: العلامة المبيّنة لمدلّولها، وقد سمى الله عزّ وجلّ ما جاءت به الرُّسل آياتٍ؛ لأنه علامة على الربِّ عزّ وجلّ، ممّا يتضمّن من الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاء به الرُّسل من الشرائع ما استطاعوا ذلك، وهذا آية؛ لأن ما يُقدّر عليه لا يُعتبر آيةً.

وقد استمرّ المتأخرون على تسمية الآيات: مُعْجِزَاتٍ؛ وهذا فيه نظر، فإن المُعْجِزَاتِ أعمُّ من الآيات، إذ إن المُعْجِزَةَ قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المُشعوذ، لكن الآية التي تُبيّن الشيء وتوضّحه لا تكون من هؤلاء؛ ولهذا ينبغي أن نقول: (آيات الأنبياء) بدل (مُعْجِزَاتِ الأنبياء)؛ لأن هذه:

أولاً: هي المُوافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يُسمِّ آياتِ الأنبياءِ مُعْجِزَاتِ. ثانياً: لئلا يدخل ما جاء مُعْجِزًا من غير الأنبياءِ.

فقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي﴾ أي: العلامات التي تدلُّ على أن الله تعالى حقٌّ، أي: القرآن، قال رحمه الله: [وهو سبب الهداية].

قوله: [هو] أي: ما جاءت به الرُّسل من الآيات [سبب الهداية]، ولكن لمن: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

أمّا من حقّت عليه كلمة العذاب وعلم الله تعالى أنه ليس أهلاً لها، فيقول الله تعالى فيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا﴾ باعتبار الأخبار، ﴿وَأَسْتَكْبَرْتَ﴾ باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي، ففي جانب الخبر مُكذَّب، وفي جانب الأمر والنهي مُستكبر. ولهذا قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ﴾ تكبَّرت عن الإيمان بها] ولو قيل: عن العمل بها؛ ليكون التَّكْذِيبُ للأخبار، والاستِكْبَارُ عن الأحكام، ولكن ما ذكره المفسر رَحِمَهُ اللهُ لا بأس به عن الإيمان بها.

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: ﴿وَكُنْتَ﴾ أي: بسبب التَّكْذِيبِ والاستِكْبَارِ ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ الذين يَسْتَحِقُّونَ دُخُولَ النَّارِ؛ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: ﴿لَوْ آتَى اللَّهُ هَدْيِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ لقوله تعالى: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ تَكَ﴾.

الفائدة الثانية: إبطال الاحتجاج بالقدر على معصية الله عَزَّجَلَّ، ووجهه: أن الله تعالى جعل إرسال الرُّسُلِ حُجَّةً، ولو كان القدر حُجَّةً لصاحبه لم يبطل بإرسال الرُّسُلِ.

وعلى هذا فنقول: الاحتجاج بالقدر باطلٌ من جهة الشَّرْعِ، ومن جهة النَّظَرِ؛ أي: من جهة العَقْلِ.

أمَّا من جهة الشَّرْعِ فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبْطَلَهُ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ مِنْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي﴾ لَمَّا قَالَتْ: ﴿لَوْ آتَى اللَّهُ هَدْيِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

ومنها قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْنَانِهِمْ﴾

[الأنعام: ١٤٨]، ولو كان الاحتجاج بالقدَر نافعاً لهم ما ذاقوا بأس الله تعالى إذ لا يذوق بأس الله تعالى إلا من لا حُجَّةَ له.

أما من حيث النظر: فإننا نقول لهذا المحتجِّ بالقدَر: ما الذي أعلمك أن الله تعالى كتبَ عليك أن تعصيه؟ فلا يُمكن أن يعلمَ بذلك قبل أن تقعَ المعصية، إذ إن القَدَر سرٌّ مكتوم لا يُعلم به إلا بعد وقوع المقدور كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَا﴾ [لقمان: ٣٤]، فإذا كنتَ لا تعلمُ به إلا بعد وقوع المقدور، فتجعل لفعلك حُجَّةً لم تعلم بها إلا بعد وقوع الفعل؛ لأنَّ الحُجَّةَ للفعل لا بُدَّ أن تكون سابقةً عليه، أما بعد أن يقع فإنه لا حُجَّةَ لك في القَدَر.

ونقول: إنك ظلمتَ نفسك باختيار المعصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١]، فأنت الآن ظلمتَ نفسك واحتججتَ على ذلك بالقدَر، فما ظنك لو أن أحداً من الناس ظلمك في مالك أو عرضك، وقال: إن هذا قدرُ الله تعالى. هل تقبل حُجَّته؟!

الجواب: لا، فمعلوم أنه لو أن أحداً ضربه أو أخذَ ماله أو أساء إلى أهله، وقال: هذا قدرُ الله تعالى، لا أستطيع. فإنه لن يقبل منه هذه الحُجَّة، فإذا كان لا يقبل حُجَّةَ من ظلمه فلماذا يقبل حُجَّته على نفسه في ظلمه إيَّاه؟! فهذا مُنافٍ للعقل.

ويُذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَ إليه سارق، فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقتُ إلا بقدر الله. يُريد أن يرفع عنه حدَّ السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله تعالى فنحن أيضاً نقطعُه بقدر الله تعالى، بل نحن نقطعُه بقدر الله تعالى وشرع الله تعالى، فهو سرق بقدر الله تعالى دون شرع الله تعالى، فكنا أقوى

منه حُجَّةٌ، ولكن أمير المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عدل عن ذِكرِ الشَّرْعِ اِقْتِصَارًا على ما احتجَّ به هذا السارقُ.

ونقول لهذا الرجلِ: لو حُيِّرْتَ بين بلدين أحدهما بلدٌ آمِنٌ مُطْمَئِنٌّ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ رَغَدًا من كل مكان، والثاني بلدٌ خَائِفٌ وجوع ومرَضٌ فهل تذهب إلى الثاني، وتحتجُّ بقَدَرِ الله تعالى؟ أو إلى الأوَّل، وتقول: إن الله تعالى أعطاني عقلاً ففَضَّلْتَ الأوَّل؟ سيقول: إن الله تعالى أعطاني عقلاً ففَضَّلْتُ البلدَ الآمِنَ، ولا يُمكن أن يذهب إلى البلدِ الخائِفِ ويقول: هذا بقضاء الله تعالى وقدره. لو ذهب إلى البلدِ الخائِفِ باختياره وقال: هذا بقضاء الله تعالى وقدره. لقال الناس: إن هذا الرجلَ مجنون، إذ إنه لا يُمكن أن يَختار مثل هذا البلدِ على البلدِ الأوَّلِ.

وبهذا تبيِّن بطلان مَنْ احتجَّ بالقضاء على معاصي الله تعالى، حتى مَنْ احتجَّ بالقضاء على تركِ الأفضل هو أيضًا مُحطٌّ، ويؤيِّد ذلك الوجهُ الأخير؛ حيث اختار البلدَ الآمِنَ الذي يَأْتِيهِ رِزْقُهُ رَغَدًا من كل مكان.

الفائدةُ الثالثةُ: أن هؤلاء الذين أُصيبوا بالعذاب أُصيبوا بالجزاء العَدْل؛ وذلك لأنهم كذَّبوا بالآيات واستكَبروا عنها، وهذا جزاؤهم؛ لأن هذا الجزاء الذي أُصيبوا به ليس خافيًا عليهم ولا مكتومًا عنهم، فإن الرُّسُلَ جاءَهم بالأحكام والأخبار، والترغيب والترهيب، وقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلاً لا جوراً؛ لأنهم علموا ماذا يُلاقون إذا كذَّبوا واستكَبروا.

الفائدةُ الرابعةُ: أن التَّكْذِيبَ بآياتِ الله تعالى كُفْرٌ، والاستِكْبَارَ عن أحكامِ الله تعالى كُفْرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾.

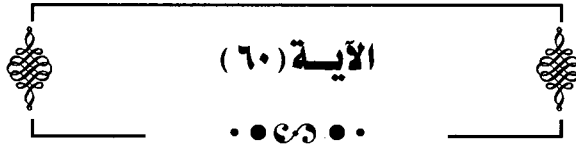
ولا شك أن المكذب للخبر كافر سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به، أو كذب خبر الآحاد، فإنه يكون كافراً، لكن تكذيب خبر الآحاد يشترط لتكفيره أن يقول: نعم، قال الرسول كذا، ولكنه غير صحيح، أمّا لو قال: لم يقل الرسول كذا، وهو خبر آحاد. فهذا لا نحكم بكفره؛ لأنه يمكن أن يكون أنكره؛ لعدم ثبوته عنده، لكن لو قال: أنا أقول: إن النبي ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضوءَ لَهُ»^(١)، ولكني أقول: هذا ليس بصحيح، فحكم هذا الكفر ولا شك؛ لأن هذا تكذيب صريح للنبي ﷺ بعد أن علم أن الرسول ﷺ قاله، بل بعد أن أقرّ هو بنفسه أن الرسول ﷺ قاله.

وعلى هذا فإذا قال لك قائل: هل يكفر من كذب أخبار الآحاد؟ فيجب أن تُفصل، وتقول: إن قال: نعم قال النبي ﷺ كذا، ولكن لا قبول وليس بصدق. فهذا كافر بلا شك.

أمّا إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكذبه؛ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر؛ لأن الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين وهو إخراج الإنسان من نطاق الإسلام إلى نطاق الكفر.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٤١٨/٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم (٣٩٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

• • • • •

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: (يوم) هذه ظَرْفٌ تَحْتَاجُ إِلَى مُتَعَلِّقٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ ظَرْفٍ أَوْ جَارٍّ وَجَرَّورٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الظرفَ والجارَّ والمجرورَ لَا يُمكنُ أَنْ يَكُونَ عَامِلَهُ مَعْنَوِيًّا، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَامِلَهُ لَفْظِيًّا، بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَامِلَهُ مَعْنَوِيًّا فَيَكُونُ مُبْتَدَأً، لَكِنِ الظرفَ لَا يَكُونُ مُبْتَدَأً، وَالجارَّ والمجرورَ لَا يَكُونُ مُبْتَدَأً، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَامِلٍ لَفْظِيٍّ، وَالْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ إِمَّا فِعْلٌ، وَإِمَّا مَا كَانَ بِمَعْنَى الْفِعْلِ كَأَسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ، وَعَلَى هَذَا يَقُولُ نَاطِمُ الْجُمَلِ:

لَا بُدَّ لِلْجَارِّ مِنَ التَّعَلُّقِ بِفِعْلٍ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُرْتَقٍ
وَاسْتِثْنَى كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٌ كَالْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلَّ

إِذْنِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴾: ﴿ وَيَوْمَ ﴾ هَذِهِ ظَرْفٌ تَحْتَاجُ إِلَى مُتَعَلِّقٍ، وَمُتَعَلِّقُهَا الْفِعْلُ الَّذِي بَعْدَهُ ﴿ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴾ يَعْنِي: وَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾، وَلَكِن قَدَّمَ الْعَمُولَ لِلْأَهْمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُهَمَّ التَّحَدُّثَ عَنْ هَذَا الْيَوْمِ.

وقوله تعالى: ﴿تَرَى الَّذِينَ﴾ الْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ خِطَابُهُ، فَيَعْمُ الرِّسُولُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَوْجِيهُ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ.

وَالرُّؤْيَةُ هُنَا رُؤْيَةٌ بَصَرِيَّةٌ؛ لِأَنَّ السَّوَادَ لَوْنٌ، وَالرُّؤْيَةُ بِاللَّوْنِ هِيَ رُؤْيَةٌ بَصَرِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَلْوَانَ تُرَى وَلَا تُعْقَلُ؛ يَعْنِي: تُدْرِكُ بِالرُّؤْيَةِ لَا بِالْعَقْلِ.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْكِذْبِ، فَكُلُّ مَنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ وَجَّهَهُ سَيَكُونُ مُسَوَّدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَلِكَ [بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ لَهُ]، كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ [بِنِسْبَةِ الْوَالِدِ لَهُ]، كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا، وَبِنِسْبَةِ الْجَوْرِ لَهُ، وَبِنِسْبَةِ الظُّلْمِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى سَتَكُونُ وَجُوهُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسَوَّدَةً، حَتَّى لَوْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا بِيضًا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةً - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ -.

قال تعالى: ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةٌ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: تَرَى وَجُوهَ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ مُسَوَّدَةً؛ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ أَبْلَغُ فِي الْإِثْبَاتِ؛ حَيْثُ جَعَلَ هَذَا الْوَصْفَ - أَعْنِي: سَوَادَ وَجُوهِهِمْ - مُكَوَّنًا مِنْ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْاسْمِيَّةَ تُفِيدُ الثُّبُوتَ وَالِاسْتِمْرَارَ، بِخِلَافِ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّجَدُّدَ وَالْحُدُوثَ.

ف﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ تَرَى نَفْسَ الْإِنْسَانِ وَجْهَهُ مُسَوَّدًا، لَكِنْ لَوْ قَالَ: تَرَى وَجُوهَ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُسَوَّدَةً لَمْ تَحْصُلْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ.

إِذَنْ: هَذَا التَّرْكِيبُ الَّذِي فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُفِيدُ مَعْنَى أَكْثَرَ مِمَّا لَوْ كَانَ عَلَى التَّرْكِيبِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّرْكِيبَ الْقُرْآنِيَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْاسْوَدَادَ فِي

وجوهم ثابتٌ مُستقرٌّ، حيث جاء بالجملة الاسميّة، والجملة الاسميّة تُفيد الثبوت والاستمرار.

قوله تعالى: ﴿الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾: ﴿الَيْسَ﴾ الاستفهام هنا للتقرير، ويقول العلماء رَجَهُمُ اللَّهُ: كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كقوله تعالى: ﴿الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

وقوله تعالى: ﴿الَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَن يُحْيِيَ الْلُؤُكَةَ﴾ [القيامة: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، والآيات في هذا كثيرة.

فالاستفهام إذن في هذه الآية: ﴿الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ - والجواب: بلى - استفهام تقرير.

وقوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ﴾ اسمٌ من أسماء النار - أعادني الله تعالى وإياكم منها - وهل هو اسمٌ مُعَرَّبٌ، أو هو اسمٌ عربيٌّ على وَزْنِ فَعَلَلٍ؟
في ذلك قولان:

منهم مَنْ قال: إنه اسمٌ مُعَرَّبٌ وأصله في الفارسية: (كهَنَام) فَعُرَّبَ فَالٌ إلى جَهَنَّمَ. وقيل: بل هو اسمٌ عربيٌّ على وَزْنِ فَعَلَلٍ، مأخوذٌ مِنَ الجُهْمَةِ وهي الظُّلْمَةُ؛ لأن النار - والعياذُ بالله - سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ.

وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل أنها أصيلة؛ لأن القرآن عربيٌّ، فإذا حكمنا بأن الأصل عربيٌّ جعلنا اللغة العربية غنيّةً عن غيرها، وإذا جعلنا أصله فارسيًّا، أو حبشيًّا، أو ما أشبه ذلك، ولكنه عُرِّبَ، فهذا يعني أن

اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأدخلتها في لسان العرب.

قال المفسر رحمه الله: ﴿مَثْوَى﴾ [مَأْوَى] فالمَثْوَى والمَأْوَى بمعنى واحد، والمراد بالمَثْوَى والمَأْوَى: المَقَرُّ والمَسْكَن.

قال رحمه الله: ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عن الإيمان [وعن الأعمال أيضًا، فكلُّ متكبرٍ - والعياذ بالله - فهو من أصحاب النار.

قال المفسر رحمه الله: [بلى] هذا جوابٌ: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وإذا جاءت مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها: (بلى)؛ فإذا قرأت قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾، أو قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ [الزمر: ٣٧]، أو قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُجِئِيَ اللُّوقُنَّ﴾، أو قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ فالجواب: بلى. وهكذا.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُاُ عَلَى اللَّهِ﴾ ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين؛ ولأنه يُقام فيه العدل؛ ولأن الأشهاد تقوم فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]؛ ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: ١٤٧]؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

فهذا هو سبب تسمية يوم القيامة.

الفائدة الثانية: سوء عاقبة الكاذبين على الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَجُوهُهُم

الفائدة الثالثة: تحريم الكذب على الله تعالى، ويؤخذ ذلك من العقوبة، فالتحريم لا يُستفاد من صيغة فقط، بل يُستفاد التحريم من صيغة النهي، والقتل لفاعله، وبيان عقوبة فاعله، وما أشبه ذلك، المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة.

الفائدة الرابعة: التحذير من الفتيا بلا علم؛ لأن من يُفتي بلا علم فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم، وقد بين تحريم ذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ٣٣].

الفائدة الخامسة: أن الكاذبين على الله تعالى مقرهم النار؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِمُتَكَبِّرِينَ﴾.

الفائدة السادسة: تحريم التكبر؛ لقوله تعالى: ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ تكبر عن الحق، تكبر على الخلق، ويدل لهذا التنوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(١). فقوله: «بطر الحق» تكبر عن الحق، و«غمط الناس» تكبر على الخلق، وأعظمهما الأول، وهو التكبر عن الحق؛ لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ إن الحق يأمر أن تكون متواضعا للحق وللخلق.

الفائدة السابعة: التحذير من التكبر، وأن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته الشكنى في النار والخلود في النار، أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يحكم له بالخلود في النار؛ لأنه قد يتكبر عن بعض الحق، أو يتكبر على الخلق فلا يستحق الخلود.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(الآية ٦١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر: ٦١].

•••••

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِقَابَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ ثَوَابِ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَهَذَا دَأْبُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الشَّيْءَ ذَكَرَ مُقَابِلَهُ، وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣].

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: ﴿مَثَانِي﴾ أَي: تُثَنَّى فِيهِ الْمَعَانِي، فَإِذَا جَاءَ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ وَصْفُ الْكَافِرِينَ، وَإِذَا جَاءَ ثَوَابُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ ثَوَابُ الْكَافِرِينَ، وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَسْتَعْرِقُ الْإِنْسَانُ فِي جَانِبِ الرَّجَاءِ إِذَا ذَكَرَ وَصْفَ الْمُؤْمِنِينَ وَثَوَابِهِمْ، وَكَذَلِكَ لَا يَبْئَسُ إِذَا ذَكَرَ وَصْفَ الْكَافِرِينَ وَعِقَابِهِمْ.

وَهُنَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ مِنْ عِقَابِ الْكَافِرِينَ، فَلَا تَكُونُ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً، وَلَا تَكُونُ مَثَوَاهِمُ جَهَنَّمَ، وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي آيَاتٍ أُخْرَى أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، فَتَسْوَدُّ وُجُوهُ الْكَافِرِينَ، وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ، فَيُنَجِّي اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ عِقَابِ الْكَافِرِينَ فِي هَذَا وَفِي هَذَا.

وَقَوْلُ الْمَفْسَّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ ﴾ مِنْ جَهَنَّمَ] صَحِيحٌ، لَكِنْ لَوْ قَالَ: مِنْ

عقاب الكافرين. لكان أعم؛ لتشمل النجاة نجاتهم من جهنم، ومن أن تكون وجوههم مسودّة، ومن غير ذلك.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشُّرْكَ]، والصواب أن يُقال في هذا: اتَّقُوا اللَّهَ؛ لأن التقوى عند الإطلاق إنما يُراد بها تقوى الله عَزَّوَجَلَّ، وقد تُذكر في غير الله تعالى، مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وما أشبه ذلك، لكن عند الإطلاق لا يُراد بها إلا تقوى الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾ أي: بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه]. قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه]، فأفادنا رَحْمَةُ اللَّهِ بهذا التفسير: أن الباء بمعنى (في) أي: يُنجي الله الذين اتَّقُوا من العذاب في مكان فوزهم، وهو الجنة.

والباء تأتي بمعنى (في) في اللغة العربية، ومنه قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَلْمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصِحِّينَ ﴿١٧٧﴾ وَبِأَلِيلٍ أَفَلًا تَعْقُلُونَ﴾ [الصفات: ١٣٧-١٣٨]، ﴿وَبِأَلِيلٍ﴾ يعنِي في الليل.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا من نجاتهم أنهم لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، أي: لا يَمَسُّهُمُ شيء يسوؤهم، لا من عقاب، ولا من توبيخ، ولا غير ذلك؛ ولهذا إذا دَخَلَ أهل الجنة الجنة يُقال: يا أهل الجنة، حُلُودٌ فلا موت. ويقال: إن لكم أن تَنَعَمُوا، وإن لكم أن تَصِحُّوا، وإن لكم أن تَحْيُوا. يعنِي: فلا تَمُوتُوا، ولا تَسَقَمُوا، ولا تَبَاسُوا. دائئًا هم في نعيم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: لا يَحْزَنُونَ على ما سبق؛ لأنَّ الحزن يكون على ما مضى، والغَمُّ

يكون للمستقبل، أمّا المستقبل فقال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ﴾، وأمّا الماضي فقال تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي: لا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم لم يُقرطوا فيه، بل عرفوا قدر الزمن، وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عزَّ وجلَّ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين، حيث يُنجيهم إلى مكان الفوز.

الفائدة الثانية: فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئاً كثيراً.

الفائدة الثالثة: أن هؤلاء الناجين لا يمسُّهم سوء في المستقبل، ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتمُّ نعيمهم؛ لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان همٌّ أو غمٌّ للمستقبل، وينقص أيضاً إذا أصابه حُزنٌ على الماضي، أمّا إذا عرف أنه كَسَبَ الماضي وأنه لن يناله سوءٌ في المستقبل فسوف يتمُّ له النعيم.

الآية (٦٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

•••••

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ جملة اسمية تُفيد الثبوت والاستمرار، وأن الله تعالى دائماً وأبداً هو الخالق.

وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ معناها: مُوجِده على الصورة التي أَرَادَهَا الله عَزَّوَجَلَّ.

والخلق في الأصل بمعنى: التقدير، ولكنه يُطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية والإحكام والنظام، فهنا الخلق يُراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه.

وقوله تعالى: ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ قال بعض الناس: يُسْتَنَى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب؛ لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يُحتاج إلى استثناء، والاستثناء يُحتاج في جملة يكون فيها المُسْتَنَى داخلاً فيها لولا الاستثناء، أمّا هنا فلا يُمكن أن يكون داخلاً فيها؛ لأن الفاعل غير المفعول، فالخالق غير المخلوق، ولا يُمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلاً حتى نقول: إن الجملة تُحتاج إلى استثناء.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾: ﴿وَهُوَ﴾ يعنِي: الله عَزَّوَجَلَّ ﴿عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [مُتَصَرِّفٌ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ]، وَلَوْ قَالَ: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ﴾ أَي: حَفِيزًا عَلَيْهِ مُدَبِّرٌ لَهُ، لَكَانَ أَعَمًّا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الَّذِي وَكَلَ إِلَيْهِ الشَّيْءَ حِفْظًا وَتَدْبِيرًا، وَاللَّهُ عَزَّجَلَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ حِفْظًا وَتَدْبِيرًا، وَهَنَا لَا يُقَالُ: كَيْفَ كَانَ وَكَيْلًا؟ وَمَنْ الَّذِي وَكَّلَهُ؟ وَنَقُولُ: إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِمَعْنَى: الْحَفِيزِ الْمُدَبِّرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِحْفَازٍ، بَلْ هُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: عُمُومُ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

الفائدة الثانية: الرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْإِنْسَانَ خَالِقُ أَفْعَالِهِ؛ وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ دَاخِلَةٌ فِي الْعُمُومِ، فَهِيَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَتَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْعُمُومِ.

الفائدة الثالثة: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقٌ لِلْأَعْيَانِ وَالْأَوْصَافِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ شَيْءٌ يَعْني: تُسَمَّى شَيْئًا، وَالْأَوْصَافُ تُسَمَّى أَيْضًا شَيْئًا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وَالْقُرْآنُ شَيْءٌ؛ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَخْلُوقٌ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ [الأنعام: ١٩]، فَمَا تَقُولُونَ فِي ذَلِكَ؟

الجواب: نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، أَمَّا كَوْنُ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقًا فَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ قَلِيلٍ، وَهُوَ: ضَرُورَةٌ أَنَّ الْفَاعِلَ لَيْسَ هُوَ الْمَفْعُولُ؛ هَذَا وَاحِدٌ.

وَأَمَّا أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؛ فَلِأَنَّ الْقُرْآنَ وَصَفَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ، وَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ

ليس مخلوقاً، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق ومنه القرآن.
وعلى كل حال: فيكون الربُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَصِفَاتِهِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي هَذَا الْعُمُومِ
بالضرورة؛ لأنَّ الخالق غير المخلوق.

وأما قول الذين استدلُّوا بهذه الآية على خَلْقِ الْقُرْآنِ: أَنَّ هَذَا عَامٌّ؛ فَنَقُولُ: إِنَّ
الْعَامَّ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، هَذَا إِذَا صَحَّ أَنَّ الدَّهْنَ يَتَّقِلُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ إِلَى كُلِّ
شَيْءٍ، وَنَقُولُ: إِنَّ كَلِمَةَ (كُلِّ شَيْءٍ) تَأْتِي وَلَا يُرَادُ بِهَا الْعُمُومُ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُدَمِّرُ
كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥]، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضَ، بَلْ
وَلَا مَسَاكِينَ الْقَوْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسْكِنَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: عِنَايَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا خَلَقَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
بَيَّنَّ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عِنَايَةِ اللَّهِ بِخَلْقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتَنِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ
مُقْتَضَى وَكَالْتِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا آمَنَ هَذَا الْإِيمَانَ فَإِنَّهُ سَيَسْهُلُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا صَعُبَ،
وَإِذَا آمَنَ أَيْضًا أَنَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْإِحْتِسَابِ تَنْقَلِبُ هَذِهِ الْمَصَائِبُ نِعَمًا هَانَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا؛
وَلِهَذَا لَا نَجِدُ أَحَدًا أَعْظَمَ رَاحَةً مَنَّ آمَنَ بِالْقَدَرِ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ، فَإِنَّكَ تَجِدُ الْإِنْسَانَ وَإِنْ
تَقَلَّبَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ تَجِدُهُ رَاضِيًا مُطْمَئِنًّا؛ إِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ
أَصَابَتْهُ السَّرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

الآية (٦٣)

••٤٧••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٣].

••٤٧••

قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قال رَحِمَهُ اللَّهُ: [أي: مفاتيحُ خزائنها من المطر والنبات وغيرهما]، قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾ المَقَالِيدُ جمع: مِقْلَاد، وهو ما يُقْلَدُ به الشيء، هذا هو هذا الأصل، والمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ جعل المَقَالِيدُ هنا بِمَعْنَى: المَفَاتِيحِ، ولو أنه قال: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: تدبير السموات والأرض. لكان أولى؛ لأن كلمة: المَفَاتِيحُ قد يَظُنُّ الظَّانُّ أنه يَمْلِكُ المَفَاتِيحِ دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. أي: تدابيرهما كما يشاء.

ثمَّ قال عَزَّجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مُبْتَدَأٌ، وجملة: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ خبره، وعلى هذا فتكون هذه الجُمْلَةُ تَتَضَمَّنُ جُمْلَتَيْنِ: كُبرى، وصُغرى.

الكبرى: هي المَكُونَةُ من المَبْتَدَأِ والخَبَرِ، والصُغرى: هي التي وَقَعَتْ خَبَرًا، فقولهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مُبْتَدَأٌ، ﴿أُولَئِكَ﴾ مُبْتَدَأُ آخَرُ ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ خبر خبر المَبْتَدَأِ الآخَرِ، والجُمْلَةُ من المَبْتَدَأِ الثاني وخبره خبر المَبْتَدَأِ الأوَّلِ.

وفائدة الإتيان بهذا التَّرْكِيبِ: أنه أُسْنِدَتِ الجُمْلَةُ الثانية إلى الأولى حتى صارت

الجُمْلَةُ جُمْلَتَيْنِ فِي الْمَعْنَى.

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ فـ ﴿هُمُ﴾ ضَمِيرٌ فَضَّلَ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الإِعْرَابِ.

وفائدته:

أَوَّلًا: التَّوَكِيدُ.

ثَانِيًا: الحَضْر.

ثَالثًا: التَّمْيِيزُ، أَوْ إِنْ شِئْتَ فَقُلْ: الْفَصْلُ بَيْنَ كَوْنِ مَا بَعْدَهُ خَبْرًا أَوْ وَصْفًا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ هُوَ الْفَاضِلُ. فَإِنَّ كَلِمَةَ (الْفَاضِلِ) تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خَبْرًا، أَوْ أَنْ تَكُونَ صِفَةً إِذَا حَذَفْتَ (هُوَ)، وَإِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ الْفَاضِلُ. فَرُبَّمَا يَتَرَقَّبُ الْإِنْسَانُ كَلِمَةَ أُخْرَى تَتِمُّ بِهَا الْجُمْلَةُ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّ (الْفَاضِلِ) صِفَةٌ، فَإِذَا قُلْتَ: هُوَ الْفَاضِلُ. زَالَ هَذَا الْوَهْمُ، أَوْ زَالَ هَذَا التَّوَقُّعُ، وَعَلِمَ أَنَّ مَا بَعْدَ (هُوَ) خَبْرٌ الْمُبْتَدَأُ.

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: [﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللهِ﴾ الْقُرْآنُ] وَهَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُصُورِ؛ لِأَنَّ آيَاتِ اللهِ عَزَّجَلَّ فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ الْآيَاتُ كَوْنِيَّةٌ وَشَّرْعِيَّةٌ، وَالْكُفْرُ يَكُونُ بِهَا جَمِيعًا؛ أَي: بِالْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَكُونُ بِالْقُرْآنِ وَبِالتَّوْرَةِ وَبِالْإِنْجِيلِ وَبِغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّجَلَّ، فَالْأَوَّلَى الْعُمُومُ أَنْ يُقَالَ: كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى الْكَوْنِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ، الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ.

وَأَصْلُ الْكُفْرِ الْجَحْدُ، وَمِنْهُ: الْكُفْرَةُ الَّتِي هِيَ وَعَاءٌ طَلَعَ النَّخْلَةَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الطَّلْعَ وَلَا يَتَبَيَّنُ، وَالْكَافِرُ جَا حِدٌ سَاتِرٌ لِحَقِّ اللهِ عَزَّجَلَّ وَلِنِعْمِ اللهِ عَزَّجَلَّ، وَكُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى يَكُونُ تَارَةً بِالتَّكْذِيبِ وَتَارَةً بِالاسْتِكْبَارِ، فَفِي مُقَابِلِ الْأَخْبَارِ يَكُونُ بِالتَّكْذِيبِ،

وفي مُقابل الأمر والنهي يكون بالاستِخبار.

إِذَنْ: الكُفْرُ قُلْنَا: إنه يَتَضَمَّنُ شيئين: إمَّا جُحودًا، وإمَّا استِخبارًا.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَوَلَّيْنَاكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ اسمُ إشارة، وهنا المُشار إليه بعيد؛ لأن الكاف لا تأتي إِلا إذا كان المُشار إليه بعيدًا، فإنها تأتي الكاف لتنبية المُخاطَب إلى المُشار إليه؛ لبعده، أمَّا إذا كان المُشار إليه قريبًا فإنه لا يُؤتى بالكاف، بل يُقال: (أولاء) مثل: (هؤلاء)، ويُقال: (هذا) لكن إذا كان بعيدًا فإنه يُؤتى بالكاف؛ لتنبية المُخاطَب إلى المُشار إليه؛ لأنه لا شكَّ أن الإنسان إذا خوطب كان ذلك أبلغ في تنبيهه: (أولئك) إذا قلت الكاف سيئته وينظر من هذا المُشار إليه.

فإذا كان لا يكون إِلا البعيد، فالبعُد إمَّا علوًّا أو سُفول، وإمَّا حِسِّيًّا وإمَّا معنويًّا، فالأقسام إِذَنْ أربعة، والقسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا حِسِّيًّا، لكن في الدنيا معنويًّا؛ لأنه قد يكون كافرًا وهو في قِمة الجبل.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ هم لا غيرهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة، أمَّا خُسْران الآخرة فظاهر، وأمَّا خُسْران الدنيا فإنهم إنما خُلِقوا لعبادة الله تعالى، ولم يقوموا بعبادة الله تعالى، إِذَنْ خَسِرُوا المعنى الذي من أجله خُلِقوا، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾ وما بينهما اعتراض] قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [مُتَّصِلٌ] يعني بقوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

بِمَفَازَتِهِمْ ﴿١١﴾؛ هذا ما ذهب إليه رَحِمَهُ اللهُ، ولكن هذا قد يُنَازَعُ، قد يُقال إن قوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾ هو مُتَّصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ، لَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ تعالى أن وجوههم مُسَوَّدَةٌ قال تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، أمَّا هذا فليس له صلة بما ذُكِرَ، بل صلته بما قبله مُبَاشِرَةٌ أَبْيَنُ وَأَظْهَرُ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يَعْنِي: فَبَعْدَ هذا البيان، وبعد إقرار الكفار بأن الله تعالى خالق كل شيء لا يبقى لهم رِبْحٌ إذا كفروا، بل هم الخاسرون.

فتكون هذه الآية مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا مُبَاشِرَةٌ، وليست مُتَّصِلَةٌ بقوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾؛ لأن هذه الآية: ﴿وَيُنَجِّي اللهُ﴾ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا، وهذا هو مُقْتَضَى النَّظْمِ القرآني، أمَّا أن تُشْتَتَّ الآياتِ ونقول: كلُّ هذه الجُمْلَةِ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كل هذا جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ، أو كل هذا اعْتِرَاضٌ لا محلَّ له هنا؛ فلا شك أن هذا خلاف ما يَقْتَضِيهِ النَّظْمُ وَسِيَاقُ الْقُرْآنِ.

فَالصَّوَابُ: أن هذه الجُمْلَةُ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا، ووجهُ الاتِّصَالِ أنه بيده مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وأنه خالق كل شيء، وهم يُقَرُّونَ به؛ فصار هؤلاء الذين يُقَرُّونَ بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن له مَقَالِيدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وكفروا به يكونون خاسرين لا شك هم أخسر الناس، فكيف يُقَرُّونَ بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن له مَقَالِيدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم يكفرون بآياته؟! وكان مُقْتَضَى هذا الإقرار أن يُؤْمِنُوا بآياته، ولكنهم خَسِرُوا فكفروا بآيات الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَعْبُدُوا اللَّهَ أَوْلِيَّيَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن المدبر للسموات والأرض هو الله تعالى وحده؛ ووجه كونه وحده: أنه قدّم الخبر في قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾ وتقديم الخبر يفيد الحصر.

الفائدة الثانية: لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله تعالى، ولا يسأل إلا الله تعالى، ولا يتوكل إلا على الله تعالى؛ وجه ذلك: أنه هو الذي له مقاليد السموات والأرض، فإذن لا تلتفت إلى غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»^(١).

الفائدة الثالثة: أن الكافرين هم الخاسرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسرون دُنياً وأخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثَةِ اللَّهِ أُوتِيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

الفائدة الرابعة: وجوب الإيمان بآيات الله تعالى؛ ووجه الدلالة: أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دلّ ذلك على وجوب الإيمان.

الفائدة الخامسة: تحريم الكفر؛ لكونه سبباً للخسارة.

فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يحرم؟

قلنا: التحريم يُستفاد بعدة طرق، منها: النهي مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ﴾

[الإسراء: ٣٢]، ومنها: التصريح بالتحريم مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَالْدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]،

ومنها: نفي الحلّ مثل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٨٨]،

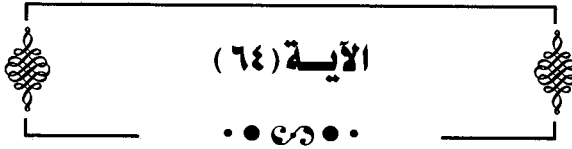
ومنها: الوعيد على الشيء، ومنها: بيان قوات الخير.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢٩٣/١)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٦).

وطرق إفادة التحريم مُتَعَدِّدَةٌ، لكن من جُمَلَتِهَا: أن تَرْتِيبَ الحُسْرَانِ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: رِبْحُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَأَنَّهُمْ هُمُ الرَّابِحُونَ، فَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ خَسَارَةِ الْكَافِرِينَ: أَن يَكُونَ الرَّبْحُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُوْنَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر: ٦٤].

قوله تعالى: ﴿ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُوْنَ ﴾ الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وهنا يُشكِل على هذا الإعراب ما اشتُهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال تعالى: ﴿ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُوْنَ ﴾ فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟

فالجواب: إن في ذلك لعلماء النحو رَحْمَةُ اللَّهِ وَجْهَيْنِ:

الوجه الأول: أن الهمزة للاستفهام، وأنها داخلة على جملة معطوف عليها، وتُقدَّر هذه الجملة بما يُناسب السِّياق، وعلى هذا فيكون التَّقْدِيرُ في هذه الآية: قُلْ أَتَجْهَلُونَ فغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؛ ويُقدَّر في كل مَوْضِع ما يُناسبه، فقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، التَّقْدِير: أَغْفَلُوا فلم يَسِيرُوا في الأرض.

وقيل: إن الهمزة للاستفهام، وإن الفاء مُرَحَلَّة عن مكانها، والتَّقْدِير: فَأَغْيَرَ اللَّهُ. فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق، ولكن المعنى الأول إذا تيسَّر وأمكن أن يُقدَّر شيءٌ مُناسب فإنه أولى.

يقول المفسر رَحْمَةُ اللَّهِ فِي إِعْرَابِهِ: ﴿ غَيْرِ ﴾ مَنْصُوبٌ بِ﴿ أَعْبُدُ ﴾ المَعْمُولِ

لـ ﴿تَأْمُرُونِي﴾ بتقدير (أن)؛ بنونٍ واحدةٍ وبنونين، وبإدغامٍ وفكٍّ، هذه على قول: (تَأْمُرُونِي).

يقول المفسر رحمه الله في الإعراب: إن ﴿غَيْرِ﴾ منصوبة بـ ﴿أَعْبُدُ﴾، والتقدير: أَعْبُدْ غير الله تعالى بأمركم. هذا معنى الآية.

وقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي﴾ فيها قراءات:

أولاً: قراءتها بنون واحدة: (تَأْمُرُونِي).

ثانياً: قراءتها بنونين بإدغام (تَأْمُرُونِي).

ثالثاً: قراءتها بنونين بدون إدغام (تَأْمُرُونِي).

فقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ﴾ يعني: أَتَأْمُرُونِي أَعْبُدْ غير الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ أي: الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام، ويحتمل أن المعنى المراد بقوله تعالى: ﴿الْجَاهِلُونَ﴾ أي: السفهاء؛ لأن الجهل تارة يُراد به السفه، وتارة يُراد به عدم العلم، وإذا كان المراد به السفه فإنه يُسمى جهالةً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي﴾ يشمل كل ما سوى الله تعالى من حيٍّ وميتٍ وصالحٍ وفاسدٍ وجمادٍ وحيوانٍ.

قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾: (أي) مُنادي، و﴿الْجَاهِلُونَ﴾ وُصف لـ (أي)؛ ولهذا جاءت مرفوعةً، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار بدليل قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام.

الفائدة الثانية: أن هؤلاء الجاهلين حاولوا أن يجعلوا الرسول ﷺ نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عزَّجَلَّ وحده.

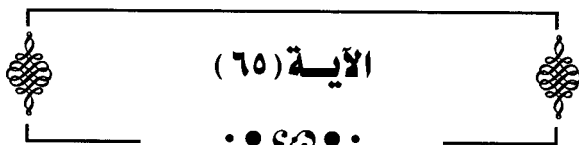
الفائدة الثالثة: أن الربَّ عزَّجَلَّ عبادته علم ورُشد؛ لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلاً فعبادته علم ورُشد.

الفائدة الرابعة: أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يُشرك النبي ﷺ، فما بالك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟! فإنهم سوف يحاولون أن يجعلوهم مشركين أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وسلم.

ويتفرع على هذه الفائدة: الحذر من دُعاة الشُّرك والكُفر، مثل دُعاة النصرانية اليوم، فإن النَّصارى -عليهم لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى إلى يوم القيامة- يُحاولون بكل ما يستطيعون أن يضلُّوا المسلمين، وأن يُنصِّروهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يُخرجوهم من دينهم وإن لم يدخلوا دين النصرانية، وهذا الآن واضح، فتجدهم يُنشئون الإذاعات القويَّة الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيرة من رسائل وكتبٍ أكبر يُبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضًا يكتبون الإنجيل كتابةً ككتابة المصحف تمامًا مُفصَّلًا مُعربًا مشكولًا؛ حتى يظنَّه العامِّي من الناس الذي لم يعرف القرآن أنه هو القرآن، وتجدهم أيضًا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة، وينشئون فيها المدارس والمرافق، ثمَّ الكنائس من أجل إبلاغ الناس.

فالمُهْمُّ: أن أعداء المسلمين لا يألون جهدًا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى
ملَّتْهم التي كانوا عليها.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ﴾ هذه الجملة مؤكدة بمؤكدتين: اللام، والقسم المقدّر، والتقدير: والله لقد.

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ في هذا إشكال: وهو كيف يقول الله تعالى في حقّ رسوله ﷺ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾؟ وهل يجوز أن يُشرك؟
الجواب: من وجهين:

الوجه الأوّل: أن المراد بهذا الأمة، وإن كان الخطاب موجّهاً للرسول ﷺ؛ فالمراد به الأمة، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

الوجه الثاني: أن التعليق بالشّرط لازم منه وقوع المشروط، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله تعالى ولداً.

قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ مؤكدة باللام والقسم المقدّر؛ لأن اللام هذه تكون جواباً للقسم.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الشُّركَ مُحِبٌّ للعمل، ولو وقع من أفضل الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَنَ اشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.

الفائدة الثانية: أن هذا الحكم ثابتٌ في جميع الشرائع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾.

الفائدة الثالثة: عِظَمُ الشُّرْكِ، وأنه أفسدُ أنواع المعاصي؛ ولهذا يُحِبُّ العملُ كُلَّهُ.

الفائدة الرابعة: إثبات الوحي للرسول ﷺ، ولَمَن سَبَقَهُ من الرُّسُلِ عليهم الصلاة والسلام.

الفائدة الخامسة: أن الشُّركَ سببٌ للخُسرانِ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

الفائدة السادسة: أن الكُفَّارَ وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا والآخرة؛ لأنهم لم يَتَفَعَّوا في الدنيا بما خَلَقُوا له؛ فلذلك كانوا خاسرين، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

الآية (٦٦)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦].

•••••

قوله تعالى: ﴿ بَلِ ﴾ هذه لإضراب الإبطال؛ والإضراب عندهم نوعان:

١- نَوْعٌ يُرَادُ بِهِ إِبْطَالُ مَا سَبَقَ وَإِثْبَاتُ مَا لَحِقَ.

٢- وَنَوْعٌ يُرَادُ بِهِ الْإِنْتِقَالُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ.

مثال الأول: هذه الآية.

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ بَلِ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مَنَّا بَلْ

هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦]، فهنا انتقالات من سببي إلى أسوأ ﴿ بَلِ أَدْرَكَ ﴾، أي: بعد علمهم في الآخرة ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مَنَّا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴾.

وهنا يقول تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ ﴾ هذا إضرابٌ إبطاليٌّ لما سبق من الشرك.

يعني: بل دَعِ الشِّرْكَ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى.

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [وحدَه] وأخذ هذه

الوَحْدَانِيَّةَ الْمُفِيدَةَ لِلْحَضَرِّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمَعْمُولِ؛ وَالْقَاعِدَةَ فِي الْبَلَاغَةِ: أَنْ تَقْدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّأخِيرُ يُفِيدُ الْحَضَرَ وَالِاخْتِصَاصَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ حَقُّهُ التَّأخِيرُ، فَإِذَا قُدِّمَ

عَلَى عَامِلِهِ أَفَادَ الْإِخْتِصَاصَ وَالْحَضَرَ، أَي: بَلِ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ فَاعْبُدْ.

وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْ﴾ الفاء يقولون: إنه جيء بها لتحسين اللفظ، ولو حُذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تُحذف؛ لأنه نزل من عند الله تعالى، ولا يُمكن تغيُّره، إنما في التعبير بمثل ذلك يُسمون هذه الفاء فاء التزيين، ولها نظير مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقط. أي قَطُّ، والفاء زائدة؛ لتحسين اللفظ.

قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾: (اعْبُدْ) فِعْلٌ أَمْرٌ أَي: تَدُلُّ لَهُ بِفِعْلِ عِبَادَةٍ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ.

واعلم أن العبادة تُطلق على معنيين:

المعنى الأول: التَّعَبُّدُ.

والمعنى الثاني: المُتَعَبَّدُ بِهِ.

أما التَّعَبُّدُ فَمَعْنَاهُ: التَّدَلُّلُ لِهَيْئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَحَبَّةً وَتَعْظِيمًا، بِالْقِيَامِ بِأَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، فَإِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا يُصَلِّي مَثَلًا قُلْنَا: هَذَا يَتَعَبَّدُ. أَي: يَتَدَلَّلُ لِهَيْئَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، وَتُطَلَّقُ عَلَى الْمُتَعَبَّدِ بِهِ، أَي: عَلَى نَفْسِ الْمَفْعُولِ.

وعرَّفها شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «الْعِبَادَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»^(١).

وعلى هذا فالصلاة نفسها تُسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا.

قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾: (كُنْ) فِعْلٌ أَمْرٌ، وَ﴿مِنَ

(١) مجموع الفتاوى (١٠/١٤٩).

الشَّاكِرِينَ ﴿ أَي: مِنَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى.

وَاعْلَمُ أَنَّ (أَل) إِذَا اتَّصَلَتْ بِمُشْتَقٍّ فَإِنَّمَا تَكُونُ اسْمًا مَوْصُولًا مِنْ أَسْمَاءِ الْمَوْصُولِ الْعَامَّةِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ (مَنْ) وَبِمَنْزِلَةِ (مَا) إِذَا اتَّصَلَتْ بِمُشْتَقٍّ، مِثْلُ: الشَّاكِرِ وَالْمَشْكُورِ وَالْأَحْسَنِ وَمَا أَشْبَهَهَا؛ فَعَلِيَ هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ مُفِيدًا لِلْعُمُومِ، أَي: مِنَ الْقَائِمِينَ بِشُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالشُّكْرُ هُوَ الْقِيَامُ بِطَاعَةِ الْمُنْعَمِ عَقِيدَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا؛ وَلِهَذَا قَالَ الشَّاعِرُ:

أَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا^(١)

يَعْنِي: أَنَّكُمْ مَلَكَتُمْ بِإِنْعَامِكُمْ عَلَيَّ قَلْبِي وَلِسَانِي وَجَوَارِحِي.

فَإِن قَالَ قَائِلٌ: هَلِ الشُّكْرُ هُوَ الْحَمْدُ أَوْ غَيْرُهُ؟

فَالْجَوَابُ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، يَجْتَمِعَانِ فِيهَا إِذَا كَانَا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ، فَإِنَّ الْحَمْدَ هُوَ الشُّكْرُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَانِ، فَإِذَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ أَوْ شَرِبَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى؛ كَانَ بِذَلِكَ شَاكِرًا وَحَامِدًا، وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ بِوَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْكَمَالِ دُونَ مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ، فَإِذَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ الْحَيُّ الْعَظِيمُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ حَمْدٌ، وَلَيْسَ شُكْرًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلِ نِعْمَةٍ، لَكِنْ رُبَّمَا نَعْتَبِرُهُ شُكْرًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْقِيَامُ بِطَاعَةِ الْمُنْعَمِ مِنَ الشُّكْرِ.

وَإِذَا قُمْتَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَزَاءً عَلَى نِعْمَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذِهْنِكَ وَصْفُهُ بِالْكَمَالِ صَارَ ذَلِكَ شُكْرًا لَا حَمْدًا.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: قَدْ يَحْصُلُ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ يُعْتَبَرُ شُكْرًا؛ لِأَنَّهُ قِيَامٌ بِطَاعَةِ الْمُنْعَمِ.

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

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وجوب إخلاص العبادة لله تعالى؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾.

ويَتَفَرَّعُ على هذه القاعدة: أن الإنسان لو أَشْرَكَ بالله تعالى لَحَبِطَ عَمَلُهُ؛ لأنه إذا أَشْرَكَ بالله تعالى عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله ﷺ، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١).

وهذا بَعْضُ النظر عن قوله تعالى: ﴿لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾، فهذا نصٌّ صريح، لكن إذا أَرَدْنَا أن نأخذها من قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾؛ فنقول: إن مَنْ أَشْرَكَ مع الله تعالى أَحَدًا فَعَمَلُهُ حَابِطٌ مَرْدُودٌ، والدليل: قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

الفائدة الثانية: وجوب الشُّكْرِ على كل أَحَدٍ؛ لقوله سُبْحَانَ وَتَعَالَى: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، وإذا وَجِبَ الشُّكْرُ حُرْمٌ ضِدُّهُ وهو الكُفْرُ.

الفائدة الثالثة: أن الإخلاص لله تعالى من شُكْرِهِ؛ لأنه أَعْقَبَ قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾ بقوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

الآية (٦٧)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [الزمر: ٦٧].

• • • • •

قوله تعالى: ﴿مَا﴾ نافية، و﴿قَدَرُوا﴾ بمعنى: عَظَمُوا، وَلَفْظُ الْجَلَالَةِ مَفْعُولٌ لـ(قَدَرُوا)، و﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهُ أُضِيفَ إِلَى الْمَصْدَرِ، وَالْمُضَافُ إِلَى الْمَصْدَرِ يُسَمَّى مَفْعُولًا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَصْدَرِ، وَعَلَىٰ هَذَا فَنَقُولُ: ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أَي: حَقَّ تَعْظِيمِهِ.

قال المفسر رحمه الله: [ما عرفوه حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، أَوْ مَا عَظَمُوهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ حِينَ أَشْرَكُوا بِهِ غَيْرَهُ]، وَالصَّوَابُ: الثَّانِي: أَنَّ الْمَعْنَى: مَا عَظَمُوهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ حِينَ أَشْرَكُوا بِهِ غَيْرَهُ، لِأَنَّ مِنْ عَظَمَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا.

ودليل ذلك: أَنَّ هَؤُلَاءِ عَرَفُوا اللَّهَ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٧٨]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨]، لَكِن لَمْ يُعْظَمُوا مِنْ عَرَفُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هُنَا.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الْوَائِلُ لِلْحَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً؛ لِبَيَانِ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وقوله تعالى: ﴿الْأَرْضُ﴾ مُبتدأ، و﴿جَمِيعًا﴾ حال، و﴿قَبَضْتُهُ﴾ خبر المُبتدأ؛ يعني: أن الأرض كلها جميعاً - كل الأرضين السَّبْع - تكون يوم القيامة قَبْضَتُهُ؛ قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا﴾ حال؛ أي: السَّبْع]، فقوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾ حال من ﴿الْأَرْضُ﴾.

وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المُبتدأ قبل الإتيان بالخبر، فتقول مثلاً: زَيْدٌ قَائِمٌ خَيْرٌ مِنْهُ قَاعِدًا.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ﴾ أي: مقبوضة له، أي: في مُلكه وتصرُّفه] فسَّر المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ القَبْضَ بِمَعْنَى المُلْكِ والتَّصَرُّفِ، وفي هذا نظرٌ ظاهر، بل هذا تحريف؛ لأن المُلْكَ والتَّصَرُّفَ كل شيء في مُلكه وتصرُّفه الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة، لكن القَبْضَةُ بِمَعْنَى: المقبوضة التي تكون في اليَدِ تُحِيطُ بِهَا اليَدِ.

فيقال مثلاً: قبضةٌ من طعام؛ بِمَعْنَى أن الإنسان يقبض الطعام بيده، فالأرض يوم القيامة قبضة الله عَزَّجَلَّ، وقد جاء ذلك مُبيناً في حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قِصَّةِ النَّبِيِّ ﷺ مع حَبْرٍ من أحبار اليهود أن الله تعالى يجعل الأرض على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع... إلخ^(١).

فالصوابُ المُتَعَيَّنُ: أن يُقال: المراد بالقَبْضَةُ أنها في قبضة يده عَزَّجَلَّ.

فإن قال قائل: وهل يجوز لنا أن نُمثل هذه القَبْضَةَ بحيث نأخذ ثمرة أو تُفَاحَةً ونضعها في أيدينا، ونقول: قَبَضْتُهُ ثُمَّ نَقْبِضُ عَلَى التُّفَاحَةِ أو التَّمْرَةِ؟

(١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾، رقم (٧٤٥١)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

الجواب: لا؛ لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلاً لقبضة الله عزَّجَلَّ للأرض، وهذا لا يجوز، أمّا أن تُبَيَّنَ مَعْنَى القَبْضَةِ فلا بأس بأن نقول: القَبْضَةُ هي وَضْعُ الشيء في اليد ثُمَّ قَبْضَهُ بها، لكن نُكَيِّفُ كيف قَبَضَ اللهُ عزَّجَلَّ على الأرض، هذا خِلاف مُعْتَقَدِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، كما هو معروف.

فإن قال قائل: إن الرسول ﷺ عندما قرأ قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] وَضَعَ إصْبَعَهُ على عَيْنِهِ وَأُذُنِهِ^(١)، فهل يجوز مثل هذا في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾؟

فالجواب: الجمع بينهما أن ما جاءت به السُّنَّةُ تأخذ به، وما لا فالأصل المنع، فأتت إذا قبضت شيئاً بيدك، فواضح أنك كَيْفَت، لكن نقول: ﴿قَبْضَتُهُ﴾: أن تكون هذه الأرض جميعاً في يد الله عزَّجَلَّ، أمّا (كيف) فالله تعالى أعلم.

فيجب أن نعلم أن الرسول ﷺ فعل هذا تحقيقاً لا تكيفاً، فهو يُحَقِّقُ مَعْنَى السَّمْعِ والبَصَرِ، سَمِعَ وَبَصَرَ حَقِيقِيًّا.

وعلى كل حال: نَقْتَصِرُ في هذا على ما وردَ منها كان الأمرُ.

ومثل هذا في صِفةِ الطِّيِّ والقَبْضِ، فنقول: يَطْوِي وَيَقْبِضُ، والله تعالى يقدر وييسط، كما في قوله تعالى.

فإن قال قائل: ما حُكِمَ مَنْ يَقُولُ: (بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ) فَيُشِيرُ بِإِصْبَعِيهِ؟

فالجواب: هو لا يَسْتَطِيعُ أن يُحَدِّدَ أَيَّ الأَصَابِعِ، ثُمَّ إذا أشار فقد يفهم الرائي

(١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أن أصابع الرحمن عَزَّجَلَّ مُبَاشِرَةٌ لِلْقَلْبِ، وليس كذلك، فالقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن^(١)، لكن لا نقول: إنه مُبَاشِرٌ.

فإذا قال قائل: كيف يُعَقَّلُ أن يكون القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن بدون مُبَاشِرَةٍ؟

قلنا: اسْتَمِعْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، السَّحَابُ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فهل هو مُبَاشِرٌ لِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ الجواب: لا، فلا يلزم من البينية المُبَاشِرَةِ، فلا يجوز أن يُعَيَّنَ إصبعين، لأنه إذا فَعَلَ لَزِمَ من ذلك أنه جَزَمَ بأنه بين هَذَيْنِ الإصْبَعَيْنِ.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ظَرْفٌ لِلْقَبْضَةِ، أي: أنها تكون قبضةً له يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يُبْعَثُ النَّاسُ من قبورهم لله عَزَّجَلَّ، وَسُمِّيَ بهذا الاسمِ لوجوه ثلاثة: لقيام الناس من قبورهم لربِّ العالمين؛ ولإقامة العدل؛ ولقيام الأشهاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [مجموعات بيمينه وقدرته].

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾ الطِّيُّ معروف: عَطَفَ الثَّوْبَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ يُسَمَّى: طِيًّا، ومنه طِيَّ الْوَرَقَةِ، فإذا فَرَّغَ الْكَاتِبُ مِنْهَا طَوَّاهَا، يَعْنِي: عَطَفَ

(١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

بعضها على بعض، وقد شبه الله عزَّجَلَّ طِيَّهُ لِلسَّمَوَاتِ بطِيِّ السَّجِلِّ للكتِّب، فقال
جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطِيِّ السَّجِلِّ للِكتِّبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، فبَارَكَ اللهُ رَبُّ
العالمين!

فهذه السماء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن سُمْكها حَمْسُ مئة عام،
يَطْوِي اللهُ عزَّجَلَّ هذه السموات كما يَطْوِي السَّجِلَّ الكُتِّب، أو كما يَطْوِي السَّجِلَّ
الكتِّبِ ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطِيِّ السَّجِلِّ للِكتِّبِ﴾ يعني: كما يَطْوِي السَّجِلَّ وهو
كاتب القاضي، أو كما يَطْوِي السَّجِلَّ الذي تُكْتَبُ به القضايا، فالطِيُّ معروفٌ قلنا:
إنه عَطْفُ الثوبِ بعضه على بعض، أو الورقة، وما أشبه ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾ أتى بصيغة اسم المفعول للعِلْمِ بالطاوي
وهو الله سبحانه، كما تُفسَّره الآيات الأخرى ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطِيِّ السَّجِلِّ
للِكتِّبِ﴾.

قال المُفسِّر رَحْمَةُ اللهِ: [﴿مَطْوِيَّاتٌ﴾ مجموعة] وهذا فيه نظر؛ لأننا: نقول هي
مجموعةٌ طَيًّا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نُفسِّر تفسيرًا دقيقًا؛ لأن الشيء قد
يكون مجموعًا بلا طِيٍّ، ولكن إذا كان مَطْوِيًّا فهذا معنى زائدٌ على مُجَرَّد الجَمْع،
فالصواب أن يُقال: ﴿مَطْوِيَّاتٌ﴾ أي: ملفوفٌ بعضها إلى بعض.

وقوله رَحْمَةُ اللهِ: [﴿مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ بقُدْرته] وهذا تحريف على مذهب من
لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية، والصواب: أن المراد باليمين اليدُ اليمنى
يَطْوِيها جَلَّ وَعَلَا بيده اليمنى.

فإن قال قائل: إنه وُصف في السُّنَّة أن كلتا يدي الله عزَّجَلَّ يمين، فما فائدة ذكره
في الآية: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾؟

فالجواب: كما تقدّم وقلنا: لله تعالى يَدٌ يمين ويَدٌ شمال، لكن الرسول ﷺ قال: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»^(١)، يعني: من اليمين وهو البركة؛ ولدفع توهم أن تكون اليد الأخرى ناقصة؛ لأن اليد الشمال بالنسبة لنا ناقصة عن اليد اليمين، وقد أفتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ فِي آخِر (كتاب التوحيد) فقال: وفيه التصريح بالشمال لله عزَّ وجلَّ^(٢).

قوله تعالى: ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ اسمٌ مصدر، وفعله: سَبَّحَ، والمصدر: تَسْبِيحٌ، واسمُ المصدر: سُبْحَانَ، وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائماً، وملازم للإضافة غالباً. وعلى هذا فلا يُحْطَى المرء في إعرابه؛ فيعربه دائماً على أنه مفعول مُطْلَقٌ لِفِعْلِ محذوف، والتقدير: يُسَبِّحُ تَسْبِيحًا.

وقوله تعالى: ﴿سُبْحٰنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزيهاً له، فقد فسّرنا كلمة التَسْبِيح من حيث التَصْرِيْف، أمّا مَعْنَى التَسْبِيح: التَّنْزِيْه؛ لأنه من سَبَّحَ يَسْبَحُ إِذَا بَعُدَ فِي الْمَاءِ، فَالتَّنْزِيْه: الإبعاد عن السوء؛ وعلى هذا فمعنى: (سُبْحَانَ اللهِ) أي: تنزيهاً له، ويُنَزِّه اللهُ تعالى عن شيئين:

١- عن مُمَاثِلَةِ المَخْلُوقِ.

٢- وعن كلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ فِي صِفَاتِهِ.

فمثلاً: قُدْرَتُهُ مُنْزَهَةٌ عَنِ العَجْزِ، وَعِلْمُهُ مُنْزَهَةٌ عَنِ الجَهْلِ والنَّسْيَانِ، وَقُوَّتُهُ مُنْزَهَةٌ عَنِ الضَّعْفِ، وَيَدُهُ مُنْزَهَةٌ عَنِ مُمَاثِلَةِ المَخْلُوقِينَ، وَوَجْهُهُ كَذَلِكَ، وَهَلْمٌ جَرًّا.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الإمام العادل، رقم (١٨٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٢) كتاب التوحيد (ص ١٥٠).

الخلاصة: أن تنزيه الله عزَّ وجلَّ يعود إلى شيئين:

الأوَّل: مُمَّاثَلَةُ المَخْلُوقِ.

والثاني: العَيْبِ والنَّقْصِ.

والدليل على أن الله تعالى مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

[الشورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا

مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، أي: من تعَبٍ وإِعْيَاءٍ.

والدليل على تَنْزِيهِهِ عَنِ المُمَاثَلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

مَسْأَلَةٌ: لِمَاذَا قُلْنَا: «يُنَزِّهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ كُلِّ نَقْصٍ وَعَنِ المُمَاثَلَةِ» أَلَيْسَتْ المُمَاثَلَةُ

نَقْصًا؟

فالجواب: أن النقص شيء والمماثلة شيء آخر، مثلاً: لله تعالى القدرة، فنقول:

ليست كقدرة المخلوق، لكن لا يمكن أن يلحقها النقص.

إذن: لا بُدَّ أن نقول: «عن كل نقص»، فلا يكفي نفي المماثلة، ربما يُعْنِي قَوْلُنَا:

(عن كل نقص) عن نفي المماثلة؛ لأن المماثلة نقص، لكن نقول: إذا كان الله تعالى قد

نصَّ على ذلك فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]؛ فَيَنْبَغِي أَنْ نُنَبِّهَ عَلَيْهِ.

وقوله تعالى: ﴿وَتَعَالَى﴾ أي: تَرَفَّعَ لِعَظَمَتِهِ.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [أي: عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعَهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا

هُوَ الوَاقِعُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان عظمة الله عَزَّجَلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

الفائدة الثانية: أن مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَمْ يُعْظَمِ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ، بل بالعكس؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

الفائدة الثالثة: حُسن التعليم في القرآن الكريم؛ لأنه لَمَّا نَفَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَدَرُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ قَدْرِهِ؛ بَيَّنَّ وَجْهَ ذَلِكَ، فَهُوَ عَزَّجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

الفائدة الرابعة: أنه يَجِبُ أَنْ يُعْظَمَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ.

ولكن قد يقول قائل: إن هذا فيه مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ عَمَلُ الْعَبْدِ؛ وَهَذَا لَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] صَعُبَ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَمَنْ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تُقَاتِهِ؟!

فيقال: إن هذه الآية الكريمة مُقَيِّدَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّجَلَّ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وَإِلَّا فَمَنْ الَّذِي يُحِصِي أَنْ يُعْظَمَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ؟! وَلَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ تَعْظِيمَ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ يَكُونُ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَهَذَا حَاصِلُ بَقْدَرِ الْمُسْتَطَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

الفائدة الخامسة: إثبات اليد لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿قَبْضَتُهُ﴾، وقوله تعالى:

﴿بِيَمِينِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الأرض يومَ القيامةِ يَقْبِضُهَا اللهُ عَزَّجَلَّ بِيَدِهِ؛ لقوله تعالى:
﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن السمواتِ تُطَوَّى يومَ القيامةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: بيانُ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّجَلَّ، حيثُ يَطْوِي هذه السَّمَوَاتِ على رُكْنِهَا كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكَتْبِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: تنزيهُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿سُبْحَانَهُ﴾.

الْفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: تنزيهُه عَزَّجَلَّ عن مُمَائِلَةِ المَخْلُوقِينَ؛ لأنَّ مُمَائِلَةَ المَخْلُوقِينَ عَيْبٌ، فإنَّ تَمَثِيلَ الكَامِلِ بِالنَّاقِصِ يَجْعَلُهُ نَاقِصًا.

قال الشاعِرُ:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرَهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ العَصَا^(١)

فكَيْفَ إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ مِثْلَ العَصَا؟!

فتمثيلُ اللهِ عَزَّجَلَّ بِالمَخْلُوقِ تَنْقُصُ اللهُ عَزَّجَلَّ؛ ولأنَّ تَمَثِيلَ الكَامِلِ بِالنَّاقِصِ يَجْعَلُهُ نَاقِصًا.

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثباتُ علوِّ اللهِ تعالى؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

(١) غير منسوب، ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٢٦/٨).

وعُلُوُّ الله سبحانه يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: عُلُوُّ ذاتٍ، وعُلُوُّ صِفةٍ.

أَمَّا عُلُوُّ الصِّفةِ فلم يَخْتَلِفِ فيه أَحَدٌ من أهل القِبلة، حتى أهل التَّعْطِيلِ يُشْتَبِنُ اللهُ تعالى عُلُوَّ الصِّفةِ، لكن على اخْتِلافٍ بينهم وبين أهل السُّنَّةِ في كون هذا الشيءِ عُلُوًّا أو نُزُولًا؛ لأنهم يَرَوْنَ أن من عُلُوِّ اللهُ تعالى في صِفَتِهِ نَفِي الصِّفَاتِ عنه، أَمَّا أهل السُّنَّةِ والجماعة فيَرَوْنَ أن من عُلُوِّه إثبات جَمِيعِ صِفَاتِ الكَمالِ له على حَسَبِ ما وَرَدَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

فالمُخْلِصَةُ: أن أهل القِبلة اتَّفَقُوا على إثبات عُلُوِّ الصِّفةِ، لكن اختلفوا: كيف يكون عُلُوُّ الصِّفةِ؟.

أَمَّا عُلُوُّ الذاتِ: فقد اختلفوا اختلفًا عَظِيمًا، حتى قال بعض مَنْ يَنْسَبُ للإسلام: إثبات عُلُوِّ الذاتِ كُفْرٌ.

وقال أهل السُّنَّةِ والجماعة: إثبات عُلُوِّ الذاتِ واجبٌ، ولا بُدَّ أن تُثَبِّتَ اللهُ تعالى عُلُوَّ الذاتِ كما أثبتنا له عُلُوَّ الصِّفَاتِ.

الفائدةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةٌ: التَّبَايُنُ العَظِيمُ بين الرَّبِّ الخَالِقِ العَظِيمِ وبين الأصنامِ المعبودة التي يُشْرِكُ بها مع اللهُ تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تَنزِيهًا له وتَعَاظُمًا وِرْفَعَةً عَمَّا يُشْرِكُ به هؤلاء؛ ولهذا جاء اسْتِنْفَاحُ التَّوْبِيخِ والاحتِقارِ لهذه الأصنامِ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۗ ﴿١٨﴾ اَفَرَأَيْتُمْ اَللّٰتِ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخَرٰى ۗ﴾ [النجم: ١٨-٢٠]، يعني: أخبروني من الذي لهذه الأصنامِ بالنسبة لآياتِ اللهُ تعالى العَظِيمَةِ الكُبْرَى التي رآها النبي ﷺ، أي: بعد أن تَقَرَّرَتِ هذه الآياتُ الكُبْرَى أخبروني ما لهذه الأصنامِ، ﴿اَفَرَأَيْتُمْ اَللّٰتِ وَالْعُزَّىٰ ۗ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخَرٰى ۗ﴾ ماذا تكون أمامَ هذه الآياتِ الكُبْرَى؟ لا شيء؛ ولهذا قال تعالى:

﴿سُبْحٰنَهُۥٓ وَنَعٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوۡنَ﴾ .

وقد بيّن الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رُتبة هذه الأصنام فقال تعالى:

﴿ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُۙ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ﴾ [النحل: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ اَتَعْبُدُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا ﴾ [المائدة: ٧٦]، والآيات في هذا كثيرة تَحُطُّ من قَدْر هذه الأصنام، وتُبيّن أن الربَّ عَزَّوَجَلَّ مُنَزَّهٌ مُتَعَالٍ عن هذه الأصنام.

الآية (٦٨)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ بِنُظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

•••••

قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ﴾ النّفخ معروف، والنافخ (إسرافيل) عَلَيْهِ السَّلَام، وأبهمه للتعظيم؛ لأن الإبهام يَأْتِي للتعظيم كما في قوله تعالى: ﴿فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨]، فإن هذا يَدُلُّ على عِظَمِ مَا غَشِيَهُمْ، والنّفخ لا شك أنه أمر عظيم؛ ولهذا لم يُبَيِّنْ مَنْ النافخ، وكل ما في القرآن من النّفخ في الصُّور يَأْتِي بصيغة: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾، ﴿وَنُفِخَ﴾ في الصُّور.

وقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصِّيغَةُ هُنَا صِيغَةُ ماضٍ، مع أنه مُسْتَقْبَلٌ، لكن عَبَّرَ عنه بِالْمَاضِي؛ لِتَحَقُّقِ وَقُوعِهِ، كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّى أَمَرَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] مع أنه لم يَأْتِ بعدُ.

وقوله تعالى: ﴿فِي الصُّورِ﴾، الصُّور: قَرْنٌ عَظِيمٌ، قيل: إن سَعَةَ دائِرَتِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهَذَا الصُّورُ يُنْفَخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ.

يقول المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ النّفخة الأولى] ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [وهذا بناءً على أن النّفخ في الصُّور يكون مَرَّتَيْنِ، وقيل: بل النّفخ في الصُّور ثلاث مَرَّاتٍ، وقد دَلَّ على هذا حديثُ الصُّور

الذي ذكره ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ بطوله في تفسير سورة الأنعام.

وهذه الثلاث هي: نَفْخَةُ الْفَرْعِ، وَنَفْخَةُ الصَّعْقِ، وَنَفْخَةُ الْبَعْثِ؛ لقوله تعالى في سورة النمل: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٨٧]، وهنا قال تعالى: ﴿فَصَعِقَ﴾، ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾.

وقيل: بل النَّفْخُ مَرَّتَانِ، وهو ما مشى عليه المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ، وأن نَفْخَةَ الْفَرْعِ هي نَفْخَةُ الصَّعْقِ، وأن الناس إذا سمعوه أَوَّلَ مَرَّةٍ فَرِعُوا ثُمَّ يُطِيلُ فِي النَّفْخِ فَيُصْعَقُونَ: يَمُوتُونَ بَعْدَ الْفَرْعِ، وعلى هذا فيكون النَّفْخُ مَرَّتَيْنِ: فَرْعٌ، ثُمَّ صَعْقٌ؛ لأنه يُطِيلُ النَّفْخَ، ثُمَّ يُصْعَقُ النَّاسُ، ولا شَكَّ أن شيئاً يُصْعَقُ النَّاسُ منه؛ لا بُدَّ أن يكون شيئاً عظيماً مُزْعِجاً مُرْعِباً، وهو كذلك.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: [﴿فَصَعِقَ﴾ مات ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾] [﴿مَن﴾ اسمٌ مَوْصُولٌ تُفِيدُ الْعُمُومَ، وَتُسْتَعْمَلُ غَالِبًا فِي الْعَاقِلِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ تَبَعًا أَوْ لِلشُّمُولِ؛ مِثَالهَا تَبَعًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥]، ومعلوم أن الذي يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ أَوْ عَلَى أَرْبَعٍ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ، لَكِنِ أُنْثَى (مَنْ) تَبَعًا، وَقَدْ يَكُونُ لِلْعُمُومِ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾، فَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ آدَمِيِّينَ أَوْ بَهَائِمٍ أَوْ غَيْرِهَا كَلِمَاتُ تَمُوتُ.

يقول تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾ أي: أَلَا يُصْعَقُ فَإِنَّهُ لَا يُصْعَقُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ مَنْ هَذَا الْمُسْتثنَى؟

فذهب المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ وَجَمَاعَةٌ إِلَى إِنْ الْمُسْتثنَى: [الْحُورُ وَالْوَالِدَانُ]، وَهُمْ فِي

الْجَنَّةِ.

وقيل: الحُور والوُلدان والملائكة، ولا يَمنعُ منه كلام المُفسّر رَحْمَةُ اللَّهِ؛ لقوله: [وغيرهما].

وقيل: الله أَعْلَمُ نَقول: إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ تعالى، كما أبهم اللهُ عَزَّوَجَلَّ، ولا نَتعرَّضُ للتفصيل؛ لأنه ليس هناك دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في تَعْيُنِ هؤُلاءِ المُستَئِنَّينَ.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾، والنافِخُ إسرَافيلُ، وقوله تعالى: ﴿أُخْرَى﴾ مفعولٌ مُطلقٌ أي: نَفْخَةٌ أُخرى، أو نَقول: إنها وَصَفُ لِمُوصُوفٍ مَحذُوفٍ، والتَّقدير: نَفْخَةٌ أُخرى، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣].

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أي: جميع الخلائق المَوتى، ﴿قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ يَنْتَظِرُونَ ما يُفَعَلُ بِهِمْ] قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ الفاء حرفُ عَطْفٍ، و(إذا) فُجائِيَّةٌ، والفُجائِيَّةُ تَدُلُّ على حُصولِ ما بَعْدَها مُفاجِئَةً، بِمَعْنَى: أَنه يَأْتِي بِسُرْعَةٍ.

وقوله تعالى: ﴿هُم قِيَامٌ﴾ جملَةٌ اسْمِيَّةٌ، والغَرَضُ منها الثبوت والاستمرار، وهي أَبْلَغُ مِمَّا لو قال: فقاموا؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾ تَدُلُّ على أن هذا وَصَفٌ لهم كأنه أمرٌ ثابتٌ من قديم، مُستَقَرٌّ مع أنهم لم يَقوموا إِلَّا في النَفْخَةِ الواحدة الأخيرة.

وقوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ قال: [يَنْتَظِرُونَ ماذا يُفَعَلُ بِهِمْ]، ويُحتملُ أن يكون المعنى: يَنْظُرُونَ ما حَدَثَ، من النظرِ بِالْعَيْنِ، وهذا الاحتمالُ لا يُنَافِي ما ذَكَرَهُ المُفسِّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ؛ فتكون الآية شامِلةً لهذا وهذا، أي: يَنْظُرُونَ بأعينهم ما حَصَلَ، وَيَنْتَظِرُونَ ماذا يُفَعَلُ بِهِمْ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات النَّفْخِ في الصُّورِ، وأنه واقعٌ لا محالة، يُؤخَذُ من قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ﴾ حيث عبَّرَ عنه بالماضي.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: عِظَمَ هَذَا النَّفْخِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ إِبْهَامِ الْفَاعِلِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ هَذَا النَّفْخَ عَظِيمٌ فِي تَأْثِيرِهِ، حَيْثُ يَفْرَعُ النَّاسَ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَعِّقُونَ، أَيْ: يَمُوتُونَ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الصَّعْقَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَمَّ أَقْلٌ مِمَّنْ يُصَعِّقُونَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمُسْتَنْىَ يَكُونُ أَقْلًا مِنَ الْمُسْتَنْىِ مِنْهُ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: إِثْبَاتُ الْمَشِيئَةِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَمْ يُنْكَرْهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، حَيْثُ أَنْكَرَهَا الْقَدْرِيَّةُ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مَرَّتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَى﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّفْخَةَ الْأُخْرَى يَكُونُ بِهَا الْبَعْثُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْقِيَامَ مِنَ الْقُبُورِ يَلِي النَّفْخَ فِي الصُّورِ مُبَاشَرَةً، تَأْخُذُهَا مِنْ (إِذَا) الْفُجَائِيَّةِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّهُمْ -أَي: الَّذِينَ يَقُومُونَ- يَقُومُونَ وَكَأَنَّ لَهُمْ زَمَنًا طَوِيلًا فِي الْقِيَامِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَتَى فِي ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: تَمَامُ قُدْرَةِ اللَّهِ جَلَّوَعَلَا، حَيْثُ إِنَّ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا تَقُومُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِهَذِهِ النَّفْخَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣-١٤] أَيْ: عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ وَظَهْرِ الْأَرْضِ.

فإذا قال قائل: ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس وبعثهم من القبور؟

فالجواب: أن هذا الصور مجتمعة الأرواح تجتمع فيه أرواح الخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل رُوح في جسدها الذي كانت تعمُره في الدنيا، لا تُخطئه أبداً على كثرة الخلق وتفرقتهم، فإن أرواحهم لا تُخطئ أجسامهم، فكل رُوح تدخل في جسدها الذي كانت تعمُره في الدنيا.

فإن قال قائل: ما حجبتهم على أن الأرواح تُوجد داخل الصور قبل النفخ وبعد النفخ تُوضع في الأجساد، فتوضع كل رُوح في الجسد، وهو من الأمور الغيبية؟
فالجواب: دليلهم حديث الصور الطويل^(١)، وهذا الحديث فيه أشياء مُنكرة، لكن فيه أشياء تشهد لها النصوص الأخرى الصحيحة، وفيه أشياء ليست مُنكرة، وليس فيها ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة، لكن العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ.

(١) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال رقم (٣٦)، والبيهقي في البعث والنشور رقم (٦٠٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقال الحافظ في الفتح (٣٦٨/١١): مداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه.

الآية (٦٩)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٦٩].

•••••

قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ﴾ قال المفسر رحمه الله: [أضاءت]، ومنه: أشرقت الشمس، إذا انتشر ضوءها، وشرقت إذا برزت، ويقال: شرقت الشمس. إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت، إذا ارتفعت أو استطار ضوءها؛ ولهذا تسمى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رُمح تُسمى: (صلاة الإشراق) لا صلاة الشروق، إذ الشروق ظهور الشمس في الأفق، والإشراق ارتفاعها واتساع ضوءها.

وهنا يقول تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ بنور الله تعالى الذي هو نوره، وليس بنور المخلوق، فإضافة النور إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي: أن الله جلَّ وعلا يُنير الأرض بنوره؛ يقول المفسر رحمه الله: ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ حين يتجلى [أي: يظهر [لفضل القضاء]، فيأتي عزَّجَلَّ للقضاء بين العباد.

فإن قال قائل: إنه نور مخلوق، وأضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه مثل قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣]، وبيت الله؟

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، فالله تعالى يقول: ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾، والله تعالى له نور، يقول تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فكل إنسان يُحرِّف الكلم عن

ظَاهِرُهُ نُجِيبُهُ بِهَذَا، وَنَقُولُ: هَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَإِنِ أَتَيْتَ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يُخْرِجُهُ عَنِ ظَاهِرِهِ فَعَلَى الْعَيْنِ وَالرَّأْسِ، وَإِنِ لَمْ تَأْتِ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يُخْرِجُهُ عَنِ ظَاهِرِهِ فَقَوْلُكَ مَرْدُودٌ.

وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُنَزِّلُ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى تُحِيطَ بِالْحَلْقِ، ثُمَّ تُنَزِّلُ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ حَتَّى تُحِيطَ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا؛ لِأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، إِذْ إِنِ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ أَوْسَعُ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَكُونُ سُكَّانُهَا أَكْثَرَ، ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيُحِيطُونَ بِمَنْ قَبْلَهُمْ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، وَهَلُمَّ جَرًّا، إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمِيمِ وَنُزُلِ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]، ﴿وَنُزُلٍ﴾ أَي: نَزَلُوا شَيْئًا فَشَيْئًا؛ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ... إِلَى السَّابِعَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمِيمِ﴾ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّ هَذَا الْغَمَامَ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ غَمَامٌ عَظِيمٌ لَا نَعْلَمُ قُدْرَةَ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ.

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تَشَقُّقُ السَّمَاءِ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: تَنْشَقُّ، بَلْ: (تَشَقُّقٌ)، كَأَنَّهُ شَيْءٌ يَنْبَعِثُ مِنْهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، وَسَيَكُونُ هَذَا عَظِيمًا، وَذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ مَجِيءِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا، ثُمَّ يَنْزِلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَحِينَئِذٍ تُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا.

وَلَا نَسْتَطِيعُ الْآنَ أَنْ نَتَصَوَّرَ كَيْفَ هَذَا الْإِشْرَاقُ! وَكَيْفَ هَذَا النُّورُ! وَكَيْفَ هَذَا الْغَمَامُ! فَهُوَ أَمْرٌ لَا تُدْرِكُهُ عُقُولُنَا الْآنَ!

يَقُولُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ كِتَابُ الْأَعْمَالِ لِلْحِسَابِ] (وُضِعَ)

أي: وُضِعَ بين أيدي الناس، قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣]، هذا الكِتَابُ كُتِبَ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، مَنْ عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، إِلَّا مَا انْمَحَى بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ بِالتَّوْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ، فَالصَّغَائِرُ مِثْلًا تُكْتَبُ، فَإِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ الْحَمَسَ يَمْحُو اللَّهُ تَعَالَى بِهِنَ الْخَطَايَا، وَرَبِّهَا يَتُوبُ الْإِنْسَانُ مِنْ سَيِّئَاتٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ، فَلَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا مَا وَاجَهُ الْإِنْسَانُ بِهِ رَبَّهُ، وَكَانَ نُحْتَمِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ.

وقوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾: (أل) هنا الظاهر أنها للعموم لا للجنس، يَعْنِي: وَضِعَ كُلُّ كِتَابٍ فَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي تُكْتَبُ فِيهِ الْأَعْمَالُ يُقَالُ لِمَالِكِهِ: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ أَنْتَ بِنَفْسِكَ ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

وَإِذَا قَرَأَهُ فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يُنْكِرَ مَا فِيهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَرَّ، إِلَّا الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ وَيَقُولُونَ: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا أَنَّ الْمُؤَحِّدِينَ الْمُخْلِصِينَ نَجَّوْا مِنَ الْعَذَابِ سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا الشَّرْكَ لَعَلَّهُمْ يَنْجُونَ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يَنْفَعُهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَحَيْثُذُ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.

قال المفسر رحمه الله: [﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ كِتَابُ الْأَعْمَالِ لِلْحِسَابِ]، وَكَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُوزَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الوجه الأول: أَنْ يُعْطَىٰ بِالْيَمِينِ.

والثاني: أَنْ يُعْطَىٰ بِالشَّمَالِ.

فالمؤمن يُعطى باليمين، ويقول للناس: ﴿هَؤُومُ أَقْرَؤُا كِنْيِيَّةٌ﴾، انظروا اقرؤوا، يقول هذا ابتهاجاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ أُعْطِيَ الْوَاحِدُ نَتِيجَتَهُ وَإِذَا فِيهَا التَّقْدِيرُ مُتَمَازٍ، مِثَّةً بِالْمِثَّةِ، فَإِنَّهُ يُرِيهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّلَابِ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ رَقْمٍ عَلَيْهِ دَائِرَةٌ حَمْرَاءُ فَإِنَّهُ يُمَزَّقُهُ، لَكِنِ فِي الْقِيَامَةِ لَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُمَزَّقَهُ، أَمَّا فِي الدُّنْيَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُمَزَّقَهُ أَوْ يُجْفِيهِ.

على كل حال: هذا أمرٌ جِبْلِيٌّ طَبِيعِيٌّ: أَنَّ الْإِنْسَانَ يَفْخَرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَيُرِيهَا لِلنَّاسِ فَيَقُولُ: ﴿هَؤُومُ أَقْرَؤُا كِنْيِيَّةٌ﴾ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْتَمِسٌ حَسَابِيَّةٌ ﴿[الحاقة: ١٩-٢٠]﴾، الظنُّ هُنَا بِمَعْنَى الْيَقِينِ، يَعْنِي: أَيْقَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيٍّ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانِسُنِي.

أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - فَيَقُولُ: ﴿يَلَيْسَنِي لَرَأُوتَ كِنْيِيَّةٌ﴾ (٢٥) وَلَرَأُوتَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ ﴿[الحاقة: ٢٥-٢٦]﴾، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ لِلزَّائِرِ الثَّقِيلِ: لَيْتَهُ لَمْ يَأْتِ، لَيْتَنِي لَمْ أَرِ وَجْهَهُ. فَالْكِتَابُ الَّذِي يَكُونُ بِالشِّمَالِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - يَعْرِفُ صَاحِبَهُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ: ﴿يَلَيْسَنِي لَرَأُوتَ كِنْيِيَّةٌ﴾ (٢٥) وَلَرَأُوتَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ ﴿.

مَسْأَلَةٌ: فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْتِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَأْخُذُهُ بِشِمَالِهِ، وَفَتَّةٌ أُخْرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَهَلْ هُمَا صِفَتَانِ أَوْ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ؟

الجوابُ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّهُمَا صِفَتَانِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّهُمَا صِفَةٌ وَاحِدَةٌ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُعْطَى الْكِتَابَ بِالشِّمَالِ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ، لَيْسَ هُوَ مِنَ الْأَمَامِ يُعْطَى إِلَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ، بَلْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَيَكُونُ فِي هَذَا تَنْبِيهُ لَهُ وَتَذْكَيرٌ لَهُ بِمَا فَعَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا.

فَوَضَعَ يَسَارَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؛ تَذْكَيرًا لَهُ بِحَالِهِ فِي الدُّنْيَا، أَنَّهُ نَبَذَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَاءَ

ظَهْرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَنَبِّدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ١٨٧]،
كَأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: جَزَاؤُكَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِكَ.

وقيل: بل إن من الناس مَنْ يَأْخُذُهُ بِشِمَالِهِ مِنْ قِبَلِ الشِّمَالِ، وَمِنْ النَّاسِ مِنْ
وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَتَكُونُ صِفَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَقُولَ: إِنْ أَخَذَ الْكُفَّارُ الْمُعْرِضِينَ عَنِ كِتَابِ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَآيَاتِهِ الْكِتَابَ بِسِرَاهِمِ مَنْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لَا يَسْتَوِي مَعَ أَخْذِ الْمُؤْمِنِينَ
الْعَصَاةَ الْكِتَابَ بِسِرَاهِمِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا، فَمَنْ يَقُولُ: إِنْ عَصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْخُذُونَ الْكُتُبَ
بِشِمَالِهِمْ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لَا يُثَبِّتُ هَذَا
الْمَعْنَى، فَلَوْ ثَبِتَ أَنَّ عَصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْخُذُونَ بِالشِّمَالِ لَكَانَ لَا بَأْسَ، لَكِنِ الْآيَةُ تَقُولُ:
﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيِّنُنِي لَرَأُوتَ كِتَابِيهِ﴾ (٢٥) ﴿وَلَوْ أَدْرِمَا حَسَابِيهِ﴾ (٢٦) ﴿يَلَيِّنُهَا كَانَتْ
الْقَاضِيَةَ﴾ (٢٧) ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ (٢٨) ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ﴾ (٢٩) ﴿خُدُوهُ فَعُلُوهُ﴾ (٣٠) ﴿ثُمَّ لَنَجْجِمْ صَلْوَهُ﴾
﴿٣١﴾ ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (٣٢) ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾
[الحاقة: ٢٥-٣٣]، فَهَذَا فِي الْكَافِرِ.

وقوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾: ﴿وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ﴾
جاء بهم الله عزَّ وجلَّ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فَيُؤْتِي بِالنَّبِيِّينَ،
وَالنَّبِيِّينَ هُنَا يَشْمَلُ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا، وَالنَّبِيِّينَ الَّذِينَ لَمْ يُرْسَلُوا، فَهُوَ عَامٌّ.

قوله تعالى: ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ الشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيدٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالشُّهَدَاءِ الَّذِينَ
قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلِ الْمُرَادُ بِالشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يُسْتَشْهَدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ
الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [أَي: بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ، يَشْهَدُونَ لِلرُّسُلِ بِالْبِلَاحِ].

أَمَّا قَوْلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [أي: بِمُحَمَّدٍ] فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَسِّرَ النَّبِيَّ بِمُحَمَّدٍ،
فَيَكُونُ عَلَى تَفْسِيرِهِ عَامًّا أُرِيدُ بِهِ الْخَاصُّ، وَهَذَا غَيْرُ مُسَلِّمٍ بِهِ، بَلِ الصَّوَابُ: أَنَّهُ عَامٌّ
بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، أَي: يُؤْتَى بِالنَّبِيِّ كُلِّهِمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أُمَّهِمْ بِأَنَّهُمْ بَلَّغُوهُمْ.

أَمَّا قَوْلُهُ: (الشُّهَدَاءُ) فَهُوَ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَالْمُرَادُ بِهِمُ: الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ عَلَى الْأُمَّةِ وَلِلرُّسُلِ، وَهِيَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: ١٤٣] مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا﴾، فَالرُّسُلُ شُهَدَاءُ عَلَى أُمَّهِمْ يَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنَا إِلَى أَقْوَامِنَا
وَأَنَا بَلَّغْنَاهُمْ.

وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: هَذِهِ دَعْوَى، فَأَيْنَ الْبَيِّنَةُ؟ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ
مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَعْضَاؤُهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَشْهَدُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

أَمَّا الشُّهَدَاءُ فَهُمْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ - وَاللَّهُ الْحَمْدُ - تَشْهَدُ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ، وَنَحْنُ الْآنَ نَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنَشْهَدُ
أَنَّ قَوْمَهُ أُبْلِغُوا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا،
كُلُّ هَذَا نَشْهَدُ بِهِ، بِمَا عَلَّمَنَا اللَّهُ عَزَّجَلَّ فِي كِتَابِهِ، فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ الشَّهَادَةُ لَنَا عَلَى
الْأُمَّةِ.

وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ: [يَشْهَدُونَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ] لَوْ قَالَ: (وَعَلَى الْأُمَّةِ بِإِقَامَةِ
الْحُجَّةِ) لَكَانَ هَذَا خَيْرًا، فَنَحْنُ كَذَلِكَ نَشْهَدُ عَلَى الْأُمَّةِ بِأَنَّهُمْ بُلِّغُوا، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِمُ
الْحُجَّةُ، فَلَنَا شَهَادَتَانِ: شَهَادَةُ لِلرُّسُلِ، وَشَهَادَةُ عَلَى الْأُمَّةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أَي: الْعَدْلُ، وَالْقَاضِي هُوَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ، لَكِن

أبهمه للتعظيم، وهو معلوم فليس هناك ضرورة إلى التّعيين؛ لأنه معلوم أن القاضي هو الله ربّ العالمين.

وقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الناس، ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ شيئاً، يُقضى بين الناس يوم القيامة بالعدل، وليس القضاء بين الناس فقط بالعدل، بل وبين البهائم أيضاً بالعدل، حتى إن الرسول ﷺ أخبر بأنه يقتصّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء^(١)، سبحانه الله! ثمّ بعد ذلك تكون ثراباً؛ لأنها ليس لها جنة ولا نار، لكن إظهاراً للعدل وشفاء لما في الصدور؛ لأن الشاة الجلحاء إذا نطحت الشاة القرناء صار في قلبها شيء، لكنها لا تستطيع أن تقتصّ؛ لأن هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون، لكن يوم القيامة يُعطي الله سبحانه وتعالى الشاة الجلحاء قدرة حتى تقتصّ، أو يُريها الله عزّ وجلّ كيف يقتصّ لها من الشاة القرناء؛ ولهذا يقول تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾.

يقول المُفسّر رحمه الله: [أي: العدل]، وفسر الحق هنا بالعدل ولم يُفسره بالصدق؛ لأن المقام مقام حكم وقضاء، والمناسب فيه العدل.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الضمير (هم) يعود على الناس، يقول المُفسّر رحمه الله: [﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ شيئاً]، أي: لا يُنقصون من حقوقهم شيئاً، بل يُعطى كل إنسان حقه على وجه الكمال.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الجملة حالية، يعني: والحال أنهم لا يُظلمون شيئاً.

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

من فوائد الآية الكريمة :

الفائدة الأولى: إثبات النور صفةً لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿بُنُورٍ رَبِّهَا﴾ .

الفائدة الثانية: إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى في ذلك اليوم، حيث أضاف الربوبية إلى الأرض مع أنه ربُّ كلِّ شيء، وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيءٍ مُعَيَّن تقتضي تعظيم هذا الشيء، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَّدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]، ولما كان قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ﴾ قد يوهم أنه ربُّ هذه البلدة دون غيرها؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ .

الفائدة الثالثة: إثبات الكتاب الذي كُتبت فيه الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ .

الفائدة الرابعة: إثبات الشهداء على الناس بما عملوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ .

الفائدة الخامسة: أنه يُقضى بين الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وبين من كذبوهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ .

الفائدة السادسة: أنه يُقضى بين العالم وأُمَّته؛ لقوله تعالى: ﴿بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ . والعلماءُ شهداءُ لا شكَّ، بل هم رؤوس الشهداء بعد الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فالعالم مُبلِّغ عن الرُّسل، فيُقضى بينه وبين من بلغته الرسالة بواسطةهم.

الفائدة السابعة: إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ .

الفائدة الثامنة: أن القضاء لا حيف فيه ولا جور؛ لقوله تعالى: ﴿بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ .

فِيُعْطَى الْإِنْسَانَ حَقَّهُ كَامِلًا.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: انْتِفَاءُ الظُّلْمِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾،
وانْتِفَاءُ الظُّلْمِ هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الظُّلْمِ فَقَطُّ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ إِثْبَاتُ كِمَالِ الْعَدْلِ الَّذِي
لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ بَوَاجِهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

الآية (٧٠)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وُؤِفَيْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [الزمر: ٧٠].

•••••

قوله تعالى: (وُؤِفَيْتَ) أي: أُعْطِيتَ وفاءً، كما تقول: وفَيْتَهُ حَقَّهُ. أي: أُعْطِيتَهُ إِيَّاهُ وفاءً.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾: ﴿كُلُّ﴾ بِالضَّمِّ عَلَى أَنَّهَا نَائِبٌ فَاعِلٌ.

قوله تعالى: ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: الذي عَمِلَتْ، فـ﴿مَّا﴾ هو اسمٌ مَوْصُولٌ، وهو مَفْعُولٌ ثَانٍ لـ(وُؤِفَيْتَ)، والمَفْعُولُ الأوَّلُ هو ﴿كُلُّ﴾ وإن كانت بِالضَّمِّ، لكن نَائِبُ الفَاعِلِ يَنُوبُ مَنَابَ المَفْعُولِ؛ فلهذا صارت ﴿كُلُّ﴾ فِي مَحَلِّ المَفْعُولِ الأوَّلِ، و﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ فِي مَحَلِّ المَفْعُولِ الثَّانِي.

فإن قال قائل: الفِعْلُ المَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ هل الأوَّلِي دَائِمًا أن تقول: مُبْنِيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ. أم في هذه الصَّيغِ؟

فالجواب: أن تقول: الأوَّلِي دَائِمًا: (لما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ)، وأنت إذا قُلْتَ: (لما لم يُسَمَّ)، فصحيح سواءً كان مَجْهُولًا أو غير مَجْهُولٍ، ثُمَّ إن الفِعْلَ المَبْنِيَّ لما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ إذا كان اللهُ تعالى هو الذي تكلم به؛ فلا يَصِحُّ أن تقول: إن هذا مَجْهُولٌ اللهُ تعالى. يعنِي: في القرآن لا يُمكن أن تقول: مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ؛ لأنَّ اللهُ تعالى لا يَجْهَلُ الفِعْلَ، أمَّا في غيره فربما يقول القائل مثلًا: لَمَّا أَصْبَحَ صَاحًا. فقيل: ماذا أَصَابَكَ؟

قال: سُرق متاعي. فهذا مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ؛ لأنه لا يُمكنُ أَنه يُريدُ السَّرِقَ على السَّارِقِ!.
قوله تعالى: ﴿وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [أي: جزاءه]
حَمَلَهُ على هذا التَّأْوِيلِ أَن العَمَلَ قد مَضَى في الدُّنْيَا، والذي تُوفَّى النَفْسُ هو الجِزَاءُ،
كما قال اللهُ تعالى: ﴿جِزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

فإذا قال قائل: الأمر واضح كما قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ، لكن ما الحِكْمَةُ في أن اللهُ
عَزَّجَلَّ عَبَّرَ بِالْعَمَلِ عن جِزَاءِ العَمَلِ؟

فالجواب: الحِكْمَةُ في ذلك: الإِشَارَةُ إلى أن الجِزَاءَ لا يَتَجَاوَزُ العَمَلَ، ولا يَنْقُصُ
عن العَمَلِ، فكأنه هو العَمَلُ، فإذا كان لا يَتَجَاوِزُهُ ولا يَنْقُصُ عنه فكأنه هو العَمَلُ،
وهذا هو كَمالُ العَدْلِ، وكما تَدِينُ تُدانُ.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ الضمير (هو) يعود على اللهُ عَزَّجَلَّ، يَعْنِي:
كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ: كيف يَعْلَمُ ما عَمِلَتِ النَّفْسُ، وقد مَضَتْ دُهورٌ ودُهورٌ وفي العَمَلِ
الدَّقِيقُ والجَلِيلُ؟ فقال: ﴿وَهُوَ﴾ أي: اللهُ ﴿أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾، يَعْنِي: لا يَخْفَى عليه
شيءٌ، وهو عَزَّجَلَّ لا يَضِلُّ ولا يَنْسَى، فلا يُمكنُ أن يَفوتَ شيءٌ من عَمَلِ الإنسانِ.
وقول المُفَسِّرِ رَحِمَهُ اللهُ: أي: [عالمٌ ﴿بِمَا يَفْعَلُونَ﴾] تفسيره ﴿أَعْلَمُ﴾ بـ(عالمٍ) يُعْتَبَرُ
تفسيرًا قاصِرًا؛ لأن (أَعْلَمُ) أعلى درجةً من عالمٍ، فإنك تقول: زَيْدٌ عالمٌ، وعَمْرُو
عالمٌ، فَيَتَسَاوَيانِ في العِلْمِ، وتقول: زَيْدٌ أَعْلَمُ من عَمْرُو، فيكونُ زَيْدٌ أَعْلَمَ وأعلى
درجةً من عَمْرُو.

فالمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ الآنَ إذا قال: ﴿أَعْلَمُ﴾ أي: [عالمٍ] نَقَصَ من عِلْمِ اللهُ تعالى؛
لأن كَلِمَةَ (عالمٍ) لا تَمْتَنِعُ المُشَارَكَةَ، لكن (أَعْلَمُ) تَمْتَنِعُ المُشَارَكَةَ؛ لأنه لا يَسْتَوِي الأَفْضَلُ
والمَفْضُولُ.

والعجبُ أننا لو سألنا سائل: لماذا عدل المُفسِّر رَحْمَةً اللهُ عن اسمِ التَّفْضِيلِ إلى اسمِ الفاعِلِ؟ قال: لأنه لا يَنْبَغِي أن يكون هناك تَنَاسُبٌ أو مُفَاضَلَةٌ بين الخَالِقِ والمَخْلُوقِ.

إذا قُلْتَ: (أَعْلَمُ) مَعْنَاهُ: فَضَّلْتَ الخَالِقِ عَنِ المَخْلُوقِ، فنَقُولُ له: سُبْحَانَ اللهِ! وإذا قُلْتَ: (عَالِمٌ) فقد سَوَّيْتَ الخَالِقِ بِالمَخْلُوقِ، فأنظُرْ كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد المعنى! فَجَنَى جِنَايَتَيْنِ - عفا الله عنه -:

الأولى: مُخَالَفَةُ ظاهر اللفظ.

الثاني: تَقْيِيسُ الخَالِقِ فِي عِلْمِهِ.

فَنَحْنُ نَقُولُ: إن الله تعالى أَعْلَمُ وَأَرْحَمُ، ففي القرآن الكريم: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وَأَحْكَمُ ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمَ الحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

بل أَبْلَغُ من ذلك أن الله تعالى قال: ﴿اللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، مع العِلْمِ بأنه لا أَحَدٌ يَظُنُّ أو يُقَدِّرُ أن الأصنام مثل الخَالِقِ، لكن قال هذا من أَجْلِ إفحام الحِصْمِ، وبيان ضلاله؛ بأن نقول له: اللهُ خَيْرٌ أَم الذي تُشْرِكُونَ به؟

فالحاصلُ: أن علينا أن نُجْرِي (أَعْلَمُ) على ظاهرها من أن المراد بها تَفْضِيلُ اللهُ تعالى في عِلْمِهِ على عِبَادِهِ، فهو أَعْلَمُ بما يَفْعَلُونَ.

فإن قال قائل: إن المُفسِّر رَحْمَةً اللهُ عدل عن (أَعْلَمُ) إلى (عَالِمٌ)؛ لأن الناس لا يَعْلَمُونَ ما يَفْعَلُونَ، فالعِلْمُ مُتَتَفٍ وحيثُ لا يكون تَفْسِيرُهُ (أَعْلَمُ) بـ(عَالِمٌ) ضارًّا؟

قُلْنَا: هذا خطأ أيضًا، بل العالمُ يَعْلَمُونَ ما يَفْعَلُونَ، إذ كل إنسان يَعْلَمُ ما فَعَلَ،

وكل من شاهد غيره أنه يفعل علم ما فعل.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ تارة تأتي (يفعلون)، وتارة تأتي (يعملون)،

وتارة تأتي (يكسبون)، فهل بينها فرق؟

نقول: لا ليس بينها فرق؛ لأن مؤدأها واحد، لكن إذا قيل: قول وفعل؛ صار

القول باللسان، والفعل بالجوارح، وإذا قيل: عمل صار شاملاً للقول والفعل، وإذا

قيل: قول فإنه يكون شاملاً للقول والفعل.

ومنه - أي: من إطلاق القول على الفعل - قول الرسول ﷺ لعمار بن ياسر

رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ (١). ومعلوم أن

هذا ليس قولاً، بل هو فعل.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ قال المفسر رحمه الله: [فلا يحتاج إلى شاهد]

نعم، لا يحتاج إلى شاهد، كفى بالله تعالى شهيداً، لكنه سبحانه وتعالى يُقيم الشهود

إظهاراً للعدل، وتوبيخاً للفاعل؛ لأنه إذا أُقيم عليه الشهود بعد أن أنكر صار ذلك

أشدَّ توبيخاً.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الناس يستوفون أعمالهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وُوفِيَتْ

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ بعد أن قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا...﴾ إلى آخره.

ويدل لهذا - أن استيفاء العمل يكون يوم القيامة - قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأِنَّمَا

تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

(١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيها، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض،

باب التيمم، رقم (٣٦٨).

أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُؤَوِّقُ عَمَلَهُ وَقَدْ لَا يُؤَوِّقُ، فَالْكَافِرُ مَثَلًا: لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُؤَوِّقَ جِزَاءَ عَمَلِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَأُرِيدُ: جِزَاءَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ، يَعْنِي: لَوْ أَنَّ الْكَافِرَ تَصَدَّقَ، أَوْ أَصْلَحَ شَيْئًا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فَعَلَ أَيَّ شَيْءٍ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يُجَازَى عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ يُطْعَمُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَيُجَازَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ قَدْ يُجَازَى فِي الدُّنْيَا وَيُطْعَمُ إِيَّاهُ وَقَدْ لَا يُجَازَى.

أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ وَإِنْ جُوزِيَ فِي الدُّنْيَا عَلَى عَمَلِهِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ لَنْ يُجْرَمَ الْجِزَاءَ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ هَذَا جِزَاءُ دُنْيَوِيٍّ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هَذَا أُخْرَوِيٌّ.

المُهْمُ: أَنْ مُنْتَهَى الْجِزَاءِ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَقُولُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبِيهِ وَبَنِيهِ ﴿إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ [عَبَسَ: ٣٤]، فَهَلْ يُمَكِّنُ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَنَازَلَ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِأُمَّهِ وَأَبِيهِ؟

فالجوابُ: الظاهرُ أنه لا يُمكنُ؛ لأنَّ العملَ انتهَى وقتَه.

الفائدةُ الثَّانِيَةُ: عدلُ الله تعالى في جزائه؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا عَمِلْتُمْ﴾ لا زيادة ولا نقص، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾، فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حكيمٌ عدلٌ؛ علم أنه لن ينقص الإنسان من أجره شيئاً.

الفائدةُ الثَّالِثَةُ: إثبات العلمِ لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ﴾.

الفائدة الرابعة: أن الله تعالى يعلم أعمال العباد كما يعلم أعمال نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾.

الفائدة الخامسة: احتراز الإنسان من العمل بما لا يرضي الله تعالى، وأنه يجب عليه أن يحذر منه؛ لأن الله تعالى يعلم ذلك، والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله تعالى يعلم عمله فعامل ما لا يرضيه.

(الآية ٧١)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١].

•••••

قوله تعالى: (سيق) فعل ماضٍ مبني للمجهول، والأولى أن نقول: مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ قالوا: أن الأولى الثاني؛ لأنه قد يكون الفاعل معلوماً، لكن حذف لغرض آخر؛ ولهذا كان تعبير المحققين من التحويين أن يقولوا: ما لم يُسمَّ فاعله. وفي هذا الفعل نقول: مبني لما لم يُسمَّ فاعله. فالظاهر أن السائق الملائكة، يسوقونهم إهانةً.

وقول المفسر رَحْمَةً لِلَّهِ: [بعنف] دليله قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [الطور: ١٣] معنى الدَّعْ: الدَّفْعُ بِشِدَّةٍ وَقُوَّةٍ، هذا كيفية سَوْقِ الَّذِينَ كَفَرُوا.

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ حذف المفعول ليعمَّ كل ما يكفر به مما يجب الإيمان به، فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون في هذا، وكذلك إذا كفروا بالنبيين، وبالكتاب، وباليوم الآخر، وبالقدر؛ فهم داخلون في هذه الآية، وكذلك إذا استكبروا عما يجب عليهم الإيمان به فإنهم يكفرون؛ لأن الكفر نوعان: كفر جحود، وكفر

اسْتِكْبَارًا؛ فَالتَّكْذِيبُ كُفْرٌ جُحُودٌ، وَتَرَكَ الْعَمَلَ كُفْرٌ اسْتِكْبَارًا، وَالآيَةُ تَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا.

فإن قال قائل: في هذه الآية: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾، وفي الحديث في صحيح البخاري وغيره: أنه تُصَوَّرُ لهم النار كأنها سَرَابٌ فَيَأْتُونَ مُسْرِعِينَ^(١)، فكيف يُمَكِّنُ الجَمْعُ بين السُّوقِ وبين كونهم هم يَتَبَادَرُونَها؟
فالجواب: أن الجَمْعَ من أحدِ الوَجْهين:

إمَّا أَنَّهُ يُجْمَعُ لهم بين السُّوقِ وبين انطِلاقِهِم، وَلَا مانِعَ من أن يَرَكُضَ الإنسانُ وهناك واحد وراءَهُ يَدْفَعُهُ.

أو يُقال: إنهم إذا وصلوا إلى حَوْلهَا ورأى المُشْرِكُونَ النارَ هابوا ووقفوا، وعلموا أنها ليستُ بباءٍ، فسوف يَنكصُونَ وحينئذ يُساقُونَ وَيَدْعُونَ إلى جَهَنَّمَ دَعَاً.

وإن قال قائل: هل يُعَذَّبُ الجِنُّ كما يُعَذَّبُ الإنسانُ في جَهَنَّمَ؟ وهل هُما سِوَاهُما؟

فالجواب: نَعَمْ، هذا هو الظاهر، أن الجِنَّ يُعَذَّبُونَ كما يُعَذَّبُ الإنسُ، قال تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخِثًا﴾ [الأعراف: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ قوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾ سبق الكلام عليها، وأن العُلَمَاءَ رَجَّهوا اللهُ اِخْتَلَفُوا فيها، وهل هي مُعَرَّبَةٌ أو عَرَبِيَّةٌ أصليَّةٌ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّضْمَرَةٌ﴾ [٢٢] إلى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ، رقم (٧٤٣٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وقوله تعالى: ﴿زُمَرًا﴾ قال المفسر رَحِمَهُ اللهُ: [جماعاتٍ مُتَفَرِّقَةً] ووجه التَّفْرِيق في هذه الجماعات قد يكون باعتبار الأُمَّم، أو باعتبار الأعمال، بحيث تكون الزُّمَرَةُ الأولى هي الكافرة المُشْرِكَة، والثانية ما دوتها، والثالثة ما دوتها وهكذا.

فإن قلنا بالأوّل -أي: أن هذه الزُّمَرُ باعتبار الأُمَّم- فإن دليله قوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨]، فإن هذا يدلُّ على أنهم يُذْهَبُ بهم إلى النار أُمَّمًا.

وإن قلنا بالثاني: فدليله ما يُصْنَعُ بأهل الجنة أن أوّل زُمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، فإن هذا يقتضي أن يكون الزُّمَرُ باعتبار العمل، فالله أعلم.

المهم: أن نعرف أنهم يُساقون زُمَرًا.

فإن قال قائل: ألا يَمْنَعُ من كونه المعنى ﴿زُمَرًا﴾ أن يكون جماعاتٍ باعتبار العمل؛ لقول النبي ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ ثَلَاثَةٌ»^(١)؟
فالجواب: نعم، هذا يؤيد أن المراد باعتبار العمل؛ لأن هؤلاء الثلاثة يكونون في الأُمَّم من قبلنا وفيها.

وقوله تعالى: ﴿حَقِّقْ إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ شَرَطَهَا: ﴿جَاءُوهَا﴾، وجوابها: ﴿فَتِحَتْ﴾ يعنني: من حين أن يصلوا إليها تُفْتَحُ، وفتحها أكره شيء إليهم -نسأل الله العافية-؛ لأنهم يودّون أن يقفوا ولو على سفيرها دون أن يدخلوا فيها، ولكنهم يُفاجئون بفتحها من أجل مُبادرتهم بالعذاب، والعياذ بالله.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم (١٩٠٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بمعناه.

وقوله تعالى: ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ فقوله تعالى: ﴿أَبْوَابُهَا﴾ جمع: باب، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أبوابها سبعة، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٢﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٣-٤٤] حسب عمله.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾: ﴿خَزَنَتُهَا﴾ أي: القائمون عليها الموكّلون بها، وهم ملائكة غلاظ شداد؛ غلاظ الطباع، شداد الأجسام، هؤلاء هم خزنة النار، ليس فيهم رحمة إلا امثالاً بأمر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يظلم الكافر، بل يقول تبارك وتعالى: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فهم أبعد الناس عن رحمة الله.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ مؤيخين ومقررين ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾، فالاستفهام هنا للتوبيخ والتقرير، يعني: يُقررون إتيان الرسل، ويؤيخون هؤلاء على الكفر بهم ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ يعني: لا من غيركم، فلو أرسل الله تعالى للبشر ملائكة لكانوا ينفرون، يقول تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَائًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥]، وهذا ردّ عليهم لما قالوا: أين الملائكة؟ فليس من الحكمة أن تُنزل للبشر ملكًا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَائًا﴾ لو أنزل الله تعالى ملكًا، أي: لو فرض أن الله تعالى يرسل للبشر ملكًا ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩]، أي: على صورة الرجل؛ كي لا ينفروا منه.

وهنا يقول: ﴿يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ وهذا أبلغ؛ من أن يُقال: (من أنفسكم)، فمُحمّد عليه الصلاة والسلام من قريش من بني هاشم، يعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون أجداده، ويصفونه بالأمين، ويثقون به، وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر

في مكانه في الكعبة حتى حكم فيهم ذلك الحُكْمَ الْعَدْلَ^(١)؛ ولهذا قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤] من جنسهم؛ لأن الرسول ﷺ ليس ملكًا، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢]؛ لأنه من العرب.

ولما جاءهم بالبينات قالوا: هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر. سبحان الله! وهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يأبى أن يقول الحق.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم﴾ جملة: ﴿تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم﴾ يجوز أن تكون حالًا، ويجوز أن تكون صفةً أخرى؛ لأن قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ صفة، والنكرة إذا وُصفت جاز وقوع الحال منها، وجاز أن تكون الجملة صفةً أخرى؛ لأنه لا مانع من تعدد الصفات، على أن الحال في الواقع صفة، كما قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ:

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُتَّصِبٌ مُفْهِمٌ فِي حَالٍ كَفَرْدًا أَذْهَبُ^(٢)

وقوله تعالى: ﴿تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يقرؤون عليكم آيات ربكم، والمراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية؛ لأن المراد بها ما نزل من الوحي.

وقول المفسر رَحِمَهُ اللَّهُ: [القرآن وغيره] يعني: أنه يشمل كل الكتب التي أنزلت.

(١) أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (١١٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٤/١٥)، من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) الألفية (ص ٣٢).

قوله تعالى: ﴿وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ يُخَوِّفُونَكُمْ لِقَاءَ هَذَا الْيَوْمِ، حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام، فلم يبق لكم عُذْر؛ ولهذا أقرؤا: ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ يعنِي: قد أَنَا رُسُلٌ مِنَّا يَتَلَوْنَ عَلَيْنَا آيَاتِ رَبِّنَا وَيُنذِرُونَا لِقَاءَ يَوْمِنَا هَذَا، ﴿وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهذا هو الذي مَنَعْنَا مِنْ طَاعَةِ الرَّسُلِ.

وقوله تعالى: ﴿حَقَّتْ﴾ بِمَعْنَى: وَجِبَتْ وَثَبَّتْ، و﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا الْعَذَابَ، وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ -﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾- قَوْلَانِ:

قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، هَذِهِ الْكَلِمَةُ؛ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّرَمَّ لِحَبْلِهِمْ بِمَلَأَهَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا كَانَ قَدِ التَّرَمَّ لِلنَّارِ بِمَلَأَهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَ لَهَا أَقْوَامًا يُكَذِّبُونَ الرَّسُلَ لِيَسْتَحِقُّوا نَارَ جَهَنَّمَ -وَالْعِبَادُ بِاللَّهِ-.

وقيل: إنَّ الْكَلِمَةَ -﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾- هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧]، فَإِنَّمَا لَمَّا حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللهِ تَعَالَى امْتَنَعَ إِيمَانَهُمْ، وَلَكِنْ هُنَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ: هَلْ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ، أَمْ مِنْ بَابِ الْإِعْتِرَافِ بِالْوَاقِعِ؟

الجوابُ: الثاني؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْتَجُّوا بِالْقَدَرِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: بيان إهانة الكفار عند دخولهم النار؛ لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعًا.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: أنهم يدخلون النار زُمَرًا، والحكمة من ذلك أشار الله تعالى إليها في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْتُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَتَأْتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٨].

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أن أهل النار يُفاجئون بها، فمن حين إتيانهم تُفتح؛ ليكون ذلك أشدَّ مُباغتهً وأشدَّ حرارةً -والعياذُ بالله- فلا يُمكنون من الصبر عنها طرفة عين، مع أنهم يودُّون أنها لا تُفتح، ولكن الأمر على خلاف ما يودُّون ففتُفتح فورًا.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن للنار أبوابًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أن النار مُظلمة بعيدة القاع، يُؤخذ من اسمها في قوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: كمال تنظيم الله سبحانه وتعالى للخلق، حيث جعل للنار خزنة، وللجنة خزنة، وفي هذه الآية يقول تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن هؤلاءِ الخزنة ينطقون كما ينطق البشر بخطاب مفهوم.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن لغة أهل النار واحدة، وربما يُقال: إن لغاتهم مُختلفة، وأن الملائكة لكثرتهم كلُّ مُحاطب القوم بما يفهمون من اللغة، والله أعلم.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار، أمَّا البدنيُّ فظاهر، وأمَّا القلبيُّ فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ﴾، ومعلوم أن من الناس من يُحِبُّ أن يُوسع جسمه ضربًا ولا يُوبخ

بكلمة واحدة، فالتوبيخ ليس بالأمر الهين، لا سيما في مثل هذا الحال؛ لأنهم إذا ذكروا بهذه النعمة في حال لا يتمكّنون من استدراك ما فات كان ذلك أشدّ حسرةً، والعيادُ بالله.

الفائدة العاشرة: تمام الحجّة على بني آدم بإرسال الرُّسل منهم؛ لقوله تعالى: ﴿رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾؛ لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تتمّ الحجّة، لكن إذا كانوا من الجنس نفسه، بل من القبيلة نفسها لتّمّت الحجّة.

الفائدة الحادية عشرة: أن الرُّسل صلى الله عليهم وسلم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين؛ لقوله تعالى: ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾.

الفائدة الثانية عشرة: أن ما جاءت به الرُّسل من الوحي حجة ملزمة؛ لأن الله تعالى سمّاه: ﴿آيَاتِ﴾، والآية العلامة المعينة لما دلّت عليه، فهي حجة ملزمة لكل من سمعها.

الفائدة الثالثة عشرة: أنه ما من رسول إلا وقد أتى بكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾، ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

لكننا لا نعلم كل كتابٍ أوتيّه رسول، فالذي نعرفه التّوراة والإنجيل والزّبور وصُحف إبراهيم عليه السّلام والقرآن.

ولا عجب أن لا نعلم إلا هذه الخمسة، كما أننا لا نعلم من الرُّسل إلا خمسة

وعشرين، والباقون لا تعلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، يعني: ليس كل الرُّسل قُصِّوا عليك، قال بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: ولم يُقَصَّ علينا إلا مَنْ كانوا في الجزيرة العربية أو ما حولها، يعني لم يُقَصَّ علينا الرُّسل الذين في أمريكا، أو أقصى آسيا، أو ما أشبه ذلك، إنها قُصَّ علينا مَنْ كانوا حولنا؛ لأن هؤلاء يُمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين.

الفائدة الرابعة عشرة: بيان مقتضى الربوبية - أعني: ربوبية الله - أنها ربوبية مَبْنِيَّة على الرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمُ﴾، فلو أن الله تعالى تركنا هملًا لم تكن ربوبيته تامة، لكنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا الرُّسل، فتَمَّتْ بذلك الربوبية التي كان مقتضاها هداية الخلق.

الفائدة الخامسة عشرة: اعتناء الرُّسل باليوم الآخر، حيث يُنذرون الناس به؛ ووجه ذلك: أنه إذا لم يكن يومٌ يرجع فيه الناس إلى الله تعالى وتُوقَى كل نفسٍ ما عملت فإن الناس لا يعملون ولا يهتمون بالعمل، فإذا كان الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله تعالى أن يعيشوا ثم يموتون ولا يرجعون فلا يُمكن لأحد أن يستقيم إلا بما أملاه عليه ضميره، أما أن يستقيم على ما أمر به فهذا بعيد جدًا؛ لأن الإنسان يقول: إنه سيعيش ثم يموت ولا شيء بعد ذلك، لكن إذا علم وأيقن أنه سيكون يومٌ يُبعث فيه ويُجازى على عمله فحينئذ لا بُدَّ أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾.

الفائدة السادسة عشرة: إقرار المكذبين في ذلك اليوم إقرارًا كاملًا لقولهم: ﴿بَلَى﴾، و(بلى) حَرْف جواب لإثبات النفي المصدر بالاستفهام، فمثلًا: إذا قلت:

أليس زيدٌ قائماً؟ فقيل: بلى. أي: أنه قائم، لكن لو قلت: نعم. لكان المعنى: لم يكن قائماً.

ولهذا يُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]: «لو قالوا: نعم. لكفروا»^(١)؛ لأنهم إذا قالوا: نعم. فالمعنى: لستَ برَبِّنا، وهذا كُفْرٌ، فالنفيُّ المسبوق بالاستفهام يُجاب في الإثبات بـ(بلى)، وفي النفي بـ(نعم)، لكن مع ذلك تأتي (نعم) في محلِّ (بلى)، لكنه قليل في اللغة العربية، قالوا: ومنه قول الشاعر:

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو وَإِيَّانَا فَذَاكَ لَنَا تَدَانٍ
نَعْمَ وَتَرَى الْهَلَالَ كَمَا أَرَاهُ وَيَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلَانِي^(٢)

والبيتان معروفان؛ فهذا الرجل يُقرّر أنه قريب من معشوقته؛ لأن الليل يجمعها، فما دام الليل يجمعها فكان الفراش يجمعها، فقوله:

أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو وَإِيَّانَا فَذَاكَ لَنَا تَدَانٍ

هذا دليل على التقارب بيننا: أن الليل يجمع بيننا.

الدليل الثاني: قوله: (وَتَرَى الْهَلَالَ كَمَا أَرَاهُ)، وما دامت رؤيتنا كلها تتفق في رؤية الهلال فهذا اجتماع.

الدليل الثالث: قوله: (يَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلَانِي)، فما دام النهار يعلوها كما علاني فنهارنا واحد وليلنا واحد، وهلالنا واحد، فإننا متآدون (فَذَاكَ لَنَا تَدَانٍ)،

(١) ذكره ابن جزي في تفسيره (٣١٢/١)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٤٥٦/١).

(٢) البيتان من شعر جحدر العُكْلِي، انظر: الأماشي للقالبي (٢٨٢/١)، وخزانة الأدب (٢٠٩/١١).

وهذا المسكينُ إذا كان يَقْتَنِعَ بهذا التَّدَانِي فهو قَنُوعٌ جِدًّا.

الشاهد من هذين البيتين قوله: (نَعَمْ) يعنِي: نَعَمْ أن الليل يَجْمَعُه مع أمِّ عَمْرٍو، وهذه (نَعَمْ) في محلِّ (بَلَى).

الفائدة السابعة عشرة: أن مَنْ حَقَّتْ عليه كلمة العذاب فقد أوجِبَ لقولهم: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

الفائدة الثامنة عشرة: أن المكذِّبين للرُّسُل يُبْصِرُونَ في ذلك اليومِ بَصْرًا شَدِيدًا، وَيَعْلَمُونَ الحَقَّ عِلْمًا أَكِيدًا؛ لقولهم: ﴿بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، فلو كان هذا الإقرارُ في الدنيا لَنَجَوْا من العذاب، قال الله تبارك تعالَى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ يعنِي: يوم القيامة ﴿كَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]، أمَّا في الدنيا فَبَصَرُكَ أَعشى، لكن في الآخرة البَصْرُ حَدِيدٌ قَوِيٌّ جِدًّا يَرَى أَكْثَرَ ممَّا يَرَاهُ في الدنيا أضعافًا مُضَاعَفَةً.

الفائدة التاسعة عشرة: أن الكلمة إنما تَحِقُّ على الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ويَتَفَرَّعُ على هذه الفائدة: أن هؤلاء لم تَحِقَّ عليهم الكلمة إلا لَكُفْرِهِمْ، فهو كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

وعلى هذا يَنْدَفِعُ الإشكال، فلو قيل: كيف حَقَّتْ كلمة ربِّكَ أو كلمة الله تعالى على هؤلاء دون غيرهم؟

فالجوابُ على ذلك من وَجْهين:

الوجهُ الأوَّل: أن الله تعالى عَلِمَ من هؤلاء أنهم ليسوا أهلًا للهداية، قال تعالى:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أَعَادَنَا اللهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ مِنْ زَيْغِ الْقُلُوبِ.

الوجه الثاني: أن يُقال: هل ظلم الله تعالى هؤلاء حيث منَعهم فضله؟

والجواب: لا، ففضل الله تعالى يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ، وفي صحيح البخاري: أن مثلنا ومثل مَنْ قبلنا كمثَل رجل استأجر أجراً إلى نصف النهار، وإلى العصر، وإلى الغروب، فأعطى الأولين على قيراط قيراط، والآخرين على قيراطين قيراطين، فاحتج الأولون، فقال: أظلمتكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيته من أشياء^(١).

(١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى صلاة العصر، رقم (٢٢٦٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الآية (٧٢)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا كَفَرْتُمْ مَثْوًى الْمُنكَرِينَ ﴾ [الزمر: ٧٢].

•••••

قوله تعالى: ﴿ قِيلَ ﴾ فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةُ اللَّهِ: إِنَّهُ أَبْهَمُ الْفَاعِلِ لِيُفِيدَ أَنَّ كُلَّ الْكُونِ يَقُولُ لَهُمْ هَذَا، ﴿ قِيلَ ﴾ يَعْنِي: مَنْ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ، مَنْ قَبْلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مَنْ قَبْلَ كُلِّ مَنْ شَهِدَ.

وقوله تعالى: ﴿ ادْخُلُوا ﴾ فِعْلٌ أَمْرٌ لِلْإِهَانَةِ، وَلَيْسَ لِلْإِكْرَامِ؛ لِأَنَّ مَنْ قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ النَّارَ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَمٍ - أَعُوذُ بِاللَّهِ -، وَلَكِنَّهُ مُهَانَ.

وقوله تعالى: ﴿ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ سَبَقَ لَنَا أَنَّا بَنَصَّ الْقُرْآنَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ.

وقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ حَالٌ مِنَ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ادْخُلُوا ﴾، يَعْنِي: حَالٌ كَوْنِكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا؛ قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحْمَةُ اللَّهِ: [مُقَدَّرِينَ الْخُلُودَ] يَعْنِي: مَعْنَاهَا: أَنَّ الْحَالَ مُقَدَّرَةٌ؛ لِأَنَّ الْخُلُودَ يَأْتِي بَعْدَ الدُّخُولِ، يَدْخُلُونَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجَلِّدُونَ ثَانِيًا، فَالْحَالُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُصَاحِبَةً تَكُونُ حَالًا مُقَدَّرَةً.

وَالْخُلُودُ فِي الْأَصْلِ: الْمَكْثُ الطَّوِيلُ، وَقِيلَ: الْمَكْثُ الدَّائِمُ، فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ ذِكْرُ التَّأْيِيدِ بَعْدَ الْخُلُودِ تَأْسِيسًا، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي - أَنَّ الْخُلُودَ هُوَ الْبَقَاءُ الدَّائِمُ - يَكُونُ ذِكْرُ التَّأْيِيدِ بَعْدَ الْخُلُودِ تَوْكِيدًا، وَأَيًّا كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ صَرَّحَ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ

من القرآن: أن خلود أهل النار فيها أبديٌّ.

أمّا أهل الكبائر فدخلوهم بلا خلود، وأمّا أهل النار -الذين هم أهل النار- فإنه دخول بخلود، وتقدّم أن بعض العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ يَقُولُ: الخلود هو المكث الدائم، وبعضهم يَقُولُ: هو المكث غير الدائم، ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مُقَيَّدًا بالآيات الأخرى الدالّة على الدوام.

مَسْأَلَةٌ: في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (١٠٦) خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿[هود: ١٠٧] هل استثنى الله تعالى خلودهم بالمشيئة؟

الجواب: أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ عائد على دوام السموات والأرض، يعني: إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مِمَّا فَوْقَ ذَلِكَ؛ لأن دوام السموات والأرض مُؤَقَّت، لكن عذاب هؤلاء غير مُؤَقَّت؛ فقوله تعالى: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ مِمَّا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ لَهُ، فقوله: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ معناها: خالدين فيها مُدَّةَ دوام السماء والأرض ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ يعني: إِلَّا الَّذِي زَادَ عَلَى مُدَّةِ دوام السموات والأرض، وهو ما شاء الله تعالى؛ وهذا إذا جعلنا الاستثناء مُتَّصِلًا؛ أمّا إن جعلناه مُنْقَطِعًا وصار معنى ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، لكن ما شاء الله فلا حدّ له؛ فالمعنى واضح.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَيْئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾: (بئس) فِعْلٌ مَاضٍ جَامِدٌ لَا يَتَصَرَّفُ، وهو مُتَّحَاجٌ إِلَى فَاعِلٍ وَإِلَى مَخْصُوصٍ، ففَاعِلُهُ ﴿مَثْوَى﴾، ومَخْصُوصُهُ مَحْذُوفٌ، قَدَرَهُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: [جَهَنَّمَ]؛ والمَثْوَى: المَأْوَى.

والمُتَكَبِّرِ فَسَّرَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»^(١)؛ فَاَلْتَكَبَّرُونَ هُمَ الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْحَقَّ وَيَعْلُونَ عَلَى الْخَلْقِ، هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن هؤلاء المكدِّبين إذا وصلوا جهنم كأنهم -والله أعلم- يترددون أو يتوقفون، فيقال لهم إهانة: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾، ففيه: إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم، حيث يُقال: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾.

الفائدة الثانية: إثبات الخلود -أي: خلود أهل النار فيها-؛ لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

أما كون هذا الخلود مؤبداً أو إلى أمد، فهو مؤبَّد، دلَّ عليه آيات ثلاثة من كتاب الله تعالى: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن:

ففي سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨-١٦٩].

وفي سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٥].

وفي سورة الجن: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيان، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الفائدة الثالثة: تقييح مسكن النار، وخبث سكنها؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَسَّ مَثْوَى
الْمُنْكَرِينَ﴾.

الفائدة الرابعة: أن النار مَثْوَى أهل الكبر، وأمّا أهل التواضع فمأواهم الجنة،
فالتواضعون للحق وللخلق هؤلاء في الجنة، والمتكبرون عن الحق وعن الخلق هؤلاء
مأواهم النار.

الفائدة الخامسة: التحذير من الكبر؛ لئلا يكون الإنسان من أصحاب النار.

الفائدة السادسة: أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو
قليلاً في قلبه، يعني: إذا رأيت من نفسك تكبراً على أحد فعالج هذا الداء! عالج هذا
المرض قبل أن يستشري؛ لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم تُبادر
بعلاجه فإنه يقضي عليك، ولا تنهاون بالكبر، فالكبر خلق رذيل ذميم، وجرب
نفسك إذا تواضعت: تجذراحة وطمأنينة، تجد أنك لن تندم، لكن لو استكبرت على
أحد ثم عدت إلى عقلك لنندمت واستغفرت.

أمّا إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة ويحصل لك في قلوب العباد محبة
وألفة، فإياك والكبرياء، وعليك بالتواضع، ولين الجانب، وإذا انضم إلى ذلك أنك
تريد بها الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله تعالى؛ فإنك تزداد ثواباً ورفعة؛
قال ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ»^(١)؛ وفي قوله ﷺ: «تَوَاضَعَ لِلَّهِ» معنيان:

المعنى الأول: تواضع للخلق من أجل الله تعالى؛ لأن الإنسان قد يتواضع
للخلق لا لله تعالى، ولكن لطمع، فيتواضع له ويتخضع لشخص لأجل أن ينال

(١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨)، من حديث
أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

منه لُقمة عَيْشٍ، ولكن إذا تَوَاضَعَ لله تعالى -يَعْنِي: امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ- فإن ذلك يَكُونُ سببًا لِلرَّفْعَةِ.

المَعْنَى الثاني: مَنْ تَوَاضَعَ لله تعالى نَفْسِهِ، والتَّوَضَّعُ لله تعالى نَفْسَهُ هو التَّوَضُّعُ لِدِينِهِ، بحيث يَقْبَلُهُ الإنسان وهو يَشْعُرُ أنه مُتَحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَمُضْطَرِّئٌ إِلَيْهِ وأن مَقَامَ الدِّينِ أَعْلَى مِنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا نُصِّحَ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ: إِنَّ النَّارَ لَهَا حَطَبٌ؛ يَعْْنِي: أَنَّهُ هُوَ مَنْ حَطَبَ نَارَ جَهَنَّمَ؟

فالجوابُ: أن هذا يُوشِكُ أن يَكُونَ كما قال، مِثْلَ الشَّيْخِ الكَبِيرِ الَّذِي عَادَهُ النَّبِيُّ ﷺ وهو مَرِيضٌ، فَقَالَ لَهُ ﷺ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: طَهُورٌ! بَلْ حُمِّي تَقُورٌ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ» فَمَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ إِلَّا مَيِّتًا^(١)، يَعْْنِي: أَنَّهُ عُوْمِلَ بِمَا أَرَادَ لِنَفْسِهِ، وَلَوْ قَبِلَ هَذَا الرَّجَاءَ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ لِأَوْشَكَ أَنْ يُعَاقِبَ.

فهذا الرَّجُلُ -والعِيَاذُ بِاللَّهِ- الَّذِي يَقُولُ: (إِنَّ لِي جَهَنَّمَ حَطَبًا) هذا يُوشِكُ أن يَكُونَ مِنْ حَطَبِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا السُّخْرِيَّةَ، وَإِمَّا عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ، وَكِلَاهُمَا كُفْرٌ، فَعَلِيهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦١٦) من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الآية (٧٣)

•••••

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

•••••

نقول في قوله تعالى: (سِيق) ما قلناه فيما سبق: أنها فعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، أو مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقًا لوقوعه؛ لقول الله تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، فالماضي يأتي بصورة المضارع أحيانًا حكايةً للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقًا لوقوعه كأنه شيء وقع ويُتحدَّث عنه.

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴾ التَّقْوَىٰ أن يتَّخِذَ الإنسان وِقَايَةً من عذاب الله تعالى، وذلك بفعل أو امره واجتناب نواهيهِ؛ لأنك لو سألت: ما الذي يقي من عذاب الله تعالى؟ لقليل لك: طاعته بامثال أمره، واجتناب نهيهِ.

وقيل في التَّقْوَىٰ: أن تَعْمَلَ بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى تَرَجُو ثواب الله تعالى، وأن تَتْرُكَ ما نَهَى الله تعالى على نور من الله تعالى، تَخْشَى عِقَابَ الله تعالى.

وقيل في التَّقْوَىٰ:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التَّقَى
وَاعْمَلْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَرْ ضِ الشُّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى^(١)

ولكن ما ذكرناه أولاً هو الجامع المانع؛ أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أو امره واجتناب نواهيه، فإن خالف وترك شيئاً من الأوامر أو فعل شيئاً من النواهي؛ فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر، خصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكمه.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ أضاف الربوبية إليهم؛ لأن ربوبية الله تعالى للمتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين، بل هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم.

وقول المفسر رحمه الله: [بلطف] مقابل قوله في أهل النار: [بعنف]؛ لأن الله تعالى صرح بأن أهل النار يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أما المؤمنون فإنهم يساقون سوق إكرام، كأن الملائكة تحثف بهم إكراما لهم وإجلالا.

وقوله تعالى: ﴿إِلَى الْجَنَّةِ﴾ الجنة في اللغة: البستان الكثير الأشجار، وسُمي بذلك لأنه يجن من فيه، أي: يستره، وأصل المادة الجيم والنون، أصلها من الستر؛ ولهذا سُمي القلب: جنانا؛ لأنه مستتر، وسُمي الجن: جنا؛ لأنهم مستترون، وسُميت الجنة: جنة؛ لأنها تستر من فيها؛ لكثرة أشجارها، هذا في الأصل.

(١) الآيات لابن المعتز، انظر: ديوانه (ص ٢٩).

أَمَا فِي الشَّرْعِ: فَالْجَنَّةُ هِيَ الدَّارُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ، الَّتِي فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

وقوله تعالى: ﴿زُمَرًا﴾ جَمْعُ: زُمْرَةٍ، وَمَعْنَاهَا: جَمَاعَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَكَيْفِيَّةٌ تَوْزِيعٌ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ قِيلَ: جَمَاعَاتٌ حَسَبَ الْأُمَّمِ. وَقِيلَ: حَسَبَ الْأَعْمَالِ. وَالْقَوْلُ الْأَرْجَحُ: أَنَّهُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^(١)، ثُمَّ يَتَّبِعُ النَّاسُ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، فَالنَّارُ مِثْلُهَا، يَعْنِي: أَنَّ الْأَسْبَقَ إِلَى النَّارِ الْأَشَدُّ جُرْمًا كَالْأَسْبَقَ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ الْأَفْضَلُ عَمَلًا.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ الْفَاتِحِ خَزَنَتُهَا.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ﴾ لِلْغَايَةِ ﴿إِذَا جَاءُوهَا﴾ أَي: جَاؤُوا الْجَنَّةَ.

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِمْتُ عَلَيْكُمْ طَبَعُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ إِذَا قَرَأْتَ الْآيَةَ هَكَذَا سَيَقَىٰ قَلْبُكَ مُعَلِّقًا، سَتَقُولُ: أَيْنَ جَوَابُ ﴿إِذَا﴾؟ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِمْتُ عَلَيْكُمْ طَبَعُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ كُلُّهَا جُمْلٌ مُتَعَاظِفَةٌ.

الْجَوَابُ: اخْتَلَفَ الْمُعَرِّبُونَ فِي ذَلِكَ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ جَوَابَ ﴿إِذَا﴾ (فُتِحَتْ)، وَإِنَّ الْوَاوَ زَائِدَةٌ. وَلَكِنْ هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْوَاوِ لَمْ يُعْهَدِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ بِتَقْدِيرِ (قَدْ)، أَي: حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَقَدْ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ بَدَأِ الْخَلْقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رَقْمٌ (٣٢٥٤)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ أَوَّلِ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، رَقْمٌ (٢٨٣٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)، وَيَكُونُ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا مَحذُوفًا، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ.
 وَقِيلَ: الْوَائِ حَرْفُ عَطْفٍ، وَالْجَوَابُ مَحذُوفٌ مُقَدَّرٌ قَبْلَهَا، وَالتَّقْدِيرُ: (حَتَّى إِذَا
 جَاؤُوهَا هُذَّبُوا وَنُقُوا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْوَائِ لِلْعَطْفِ
 وَلَيْسَتْ لِلْحَالِ، وَأَنَّ الْجَوَابَ مَحذُوفٌ مُقَدَّرٌ قَبْلَ الْوَائِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ لِدَلَالَةِ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ
 الصَّحِيحَةِ أَنَّهُمْ إِذَا عَبَرُوا الْجِسْرَ - الصَّرَاطَ الْمَمْدُودَ عَلَى جَهَنَّمَ - وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ
 الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ
 الْجَنَّةِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَيْضًا إِذَا وَصَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَجِدُونَ أَبْوَابَهَا مَفْتُوحَةً، بَلْ يَجِدُونَهَا مُغْلَقَةً حَتَّى
 يَشْفَعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَيَفْتَحَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَهَا، هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُتَعَيَّنُ بِدَلَالَةِ السُّنَّةِ
 عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَرَدَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ يُوقَفُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يُقْتَصُّ مِنْ
 بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَهَلْ هَذِهِ الْقَنْطَرَةُ مِنَ الصَّرَاطِ أَمْ غَيْرُهُ؟

الْجَوَابُ: الْقَنْطَرَةُ الَّتِي يُوقَفُونَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعُبُورِ عَلَى الصَّرَاطِ؛ قِيلَ: إِنَّهَا طَرَفُ
 الصَّرَاطِ، فَهِيَ قَنْطَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا شَيْءٌ، فَ(وَقَفُوا عَلَى الْقَنْطَرَةِ) أَي: عَلَى جَانِبِ
 الصَّرَاطِ الْكَبِيرِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا قَنْطَرَةٌ أُخْرَى لِلْعُبُورِ عَلَيْهَا، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْقِصَاصُ كَانَ فِي عَرَصَاتِ
 الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْعُبُورِ عَلَى الصَّرَاطِ؟

فَالْجَوَابُ: هَذَا الْاِقْتِصَاصُ غَيْرُ الْاِقْتِصَاصِ الْأَوَّلِ، الْاِقْتِصَاصِ الْأَوَّلِ لِلْجِزَاءِ
 وَالْمُعَادَلَةِ، وَهَذَا الْاِقْتِصَاصُ لِإِزَالَةِ مَا بَقِيَ فِي النَفُوسِ مِنْ أَجْلِ إِزَالَةِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ؛

وقد تقدّم: أنهم إذا هُذِّبوا ونُقُوا دخلوا الجنة كما جاء في الحديث.

وقوله تعالى: ﴿أَبْوَابُهَا﴾ قد علم أن أبوابها ثمانية لقول النبي ﷺ في الوضوء: «فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»^(١). وقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ﴾ العَجَبُ أن بعض النحويين قال: إن الواو هنا واو الثمانية، فأحدث للواو معنى جديدًا، واستدلّ لقوله بأمر عجيب؛ قال: إن الله تعالى قال في القرآن: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، فالواو للثمانية، فيقال: سبحان الله! من أين جاءت؟! فالفائدة في قوله تعالى: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ تقرير ما ذكر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

قال العلماء رحمه الله: إنه قال: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ تقريرًا لهذا القول؛ ولهذا قال فيما قبله: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ لم يقل: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾؛ لأن الواو عاطفة تدلُّ على أن ما قبلها ثابتٌ مُتَقَرَّرٌ.

قال تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ خزنتها الموكّلون بها، وهم ملائكة، يقولون لأهل الجنة: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾ هذا خبر، وليس دعاءً فيما يظهر؛ لأنه لو كان دعاءً لكان القادمون هم الذين يُسَلِّمون، وهنا الملائكة هي التي تقول: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾، فكانها تُخبرهم بأنهم حلّ عليهم السلام؛ لأن الجنة دار السلام.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم (٢٣٤)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ حال ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [يعني: سلام عليكم حال كونكم طبيين.

فالجُملة إِذْنٌ: حال من الكاف في قوله تعالى: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿طِبْتُمْ﴾ أي: طِبْتُمْ في كل شيء؛ في الأبدان والعقول والتصرف وكل شيء، فهم طبيون حلُّوا مكانًا طيبًا، طابوا من الغلِّ والحقد، قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنتَقِبِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، وطابوا من كل مرض، لا يُمكن أن يُصيبهم مرض، وطابوا من كل كلام فاحش ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا﴾ ٢٥ ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ [الواقعة: ٢٥-٢٦]، فالطيب هنا قدره في كل شيء.

وقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾: (ادخلوا) فعل أمر يُراد به الإكرام، ليس أمرًا حقيقيًّا يُراد به إلزام المُخاطَب، ولكنه أمرٌ للإكرام، كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك: ادخل.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من الواو في (ادخلوها) أي: حال كونكم خالدين، والحال هنا مُقدِّرة؛ لأن الخلود بعد الدُّخول.

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [مُقدِّرين الخلود فيها، وجواب (إذا) مُقدِّر، أي: دخلوها، وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تَكْرِمَةٌ لهم، وسوق الكُفَّار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم لِيَبْقَى حرُّها إليهم إهانة لهم]، قوله رَحِمَهُ اللهُ: [أي: دخلوها] في نُسخة: (أي: دخوها) وهو غلط.

وقوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ﴾ الواو على رأي المُفسِّر للحال؛ وتجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركاكة: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ يعني وقد فُتحت أبوابها

﴿أَتُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَأَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ﴾ أي: دخلوها؛ لا يَسْتَقِيم، لكن ما ذكرنا أنه الراجح هو المطابق تماماً لما جاءت به السُّنَّة، والسُّنَّة تُفسَّر القرآن.

وقول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وَسَوْفَهُمْ وَفَتَحَ الأبوابَ قبلَ مَجِيئِهِم تَكْرِمَةً لَهُم] قوله رَحِمَهُ اللهُ: [سَوْفَهُم] مُستفاد من قوله تعالى: ﴿وَسَيَقَ﴾، [وَفَتَحَ الأبوابَ قبلَ مَجِيئِهِم]؛ لأنه يقول: الواو للحال، وقد فُتِحَت أبوابها تَكْرِمَةً لَهُم، لكن يُقال: إن دَعَوَى أن أبوابها فُتِحَت قبلَ مَجِيئِهِم دَعَوَى لا يُسَعِفُهَا الدليلُ، بل الدليل على خِلافِها؛ لأنهم إذا جاؤُوها لا يَجِدُونَهَا مَفْتُوحَةً، بل يَجِدُونَهَا مُغْلَقَةً، ثُمَّ يَشْفَعُ النَّبِيُّ ﷺ أن تُفْتَحَ الأبواب لأهلها.

فإذن: قول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ فيه خطأ من الناحية العِلْمِيَّة لمُخالفتِهِ للأحاديث الصحيحة أن النَّبِيَّ ﷺ يَشْفَعُ في فتح أبواب الجَنَّةِ؛ وهذه مَسْأَلَةٌ عَقْدِيَّة في الواقع؛ لأننا نُؤْمِنُ وَنَعْتَقِدُ أن للنبي ﷺ شَفَاعَةً خَاصَّةً بِهِ، وهي الشفاعة لأهل الجَنَّةِ أن يَدْخُلُوا الجَنَّةَ، وعلى كلام المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ لا شَفَاعَةٌ؛ لأنهم يَجِدُونَ الأبوابَ مَفْتُوحَةً.

ثُمَّ قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وَسَوْقُ الكُفَّارِ وَفَتَحَ جَهَنَّمَ عندَ مَجِيئِهِم لِيَبْقَى حَرُّها إِلَيْهِم إهانةٌ لَهُم] قوله رَحِمَهُ اللهُ: [لِيَبْقَى حَرُّها إِلَيْهِم] عبارة فيها نظر.

وعلى كل حال: على كلام المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: فإنها تُفْتَحُ عندَ مَجِيئِهِم من أَجْلِ أن يُبَاشِرَهُم حَرُّها مُباشرةً بدون تأخر.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن المُتَّقِينَ يُساقون إلى الجَنَّةِ كما يُساق أهل النار إلى النار، لكن

تَخْتَلِفُ الكَيْفِيَّةُ، والدليل على اِخْتِلَافِ الكَيْفِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ النَّارِ: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣]، وقوله تعالى فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ هُنَا: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾، فهذا دليل على أنهم يُسَاقُونَ سَوْقَ إِكْرَامٍ.

الفائدة الثانية: أن التَّقْوَى سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾؛ ووجه ذلك: أن تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ؛ يَعْنِي: إِذَا رُتِّبَ الْحُكْمُ عَلَى وَصْفٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ، فَالسِّيَاقُ إِلَى الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ التَّقْوَى؛ إِذَنْ: تُفِيدُ الْآيَةُ أَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ...﴾ [الخ [آل عمران: ١٣٣]].

الفائدة الثالثة: أن أهل الجنة يدخلونها جماعاتٍ مُتَفَرِّقَةً؛ لقوله تعالى: ﴿زُمرًا﴾، وهذه الجماعاتُ يَتَرْتَّبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ.

الفائدة الرابعة: أن أهل الجنة إذا جاؤوها لا يجدونها مَفْتُوحَةً الأبواب؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، ولكن يجدونها مُغْلَقَةً، حَتَّى يَشْفَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي فَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لِدَاخِلِيهَا.

الفائدة الخامسة: أن للجنة أبواباً، وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية^(١).

وَيَتَرْتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ: مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَأَنَّ عَطَاءَهُ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ مِنْ مَنَعِهِ؛ لِأَنَّ أَبْوَابَ النَّارِ سَبْعَةٌ، وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا رَأَيْكُمْ فِيمَنْ قَالَ: إِنَّ كُلًّا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ جِسْمٌ؟

(١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم (٢٣٤)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فالجواب: نقول: صدق، أليست جنة عرضها السموات والأرض؟! أليس الله تعالى يضع قدمه على النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض؟! أليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه؟! فإذا لم يجعلها جسماً فماذا تكون، أتكون بالهواء؟!!

الفائدة السادسة: إثبات أن للجنة خزنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾

[الزمر: ٧٣].

ويتفرع على هذه الفائدة: كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة.

الفائدة السابعة: إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾.

الفائدة الثامنة: أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة؛ لقول الخزنة: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾.

الفائدة التاسعة: أن الله تبارك وتعالى جمع لهم - أي: لأهل الجنة - بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات؛ لقوله تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾، فجمع لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال والأوقات.

الفائدة العاشرة: الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

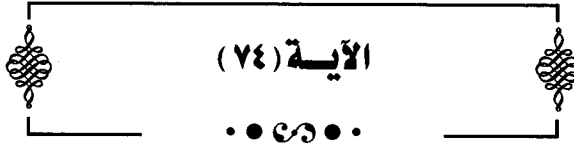
الفائدة الحادية عشرة: الفرق التام والتباين العظيم بين ما يقابل به أهل الجنة وأهل النار، فأهل النار يقابلون بالتوبيخ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

رَبِّكُمْ... ﴿إِلَٰخ، وَأَهْلَ الْجَنَّةِ يُقَابِلُونَ بِالتَّكْرِيمِ وَالْعِنَايَةِ وَالْبُشْرَى: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ: إِزْعَاجُ النُّفُوسِ وَإِعْرَاقُهَا عَلَى الْعَمَلِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَرْقُ الْعَظِيمُ وَالتَّبَايُنُ الْكَبِيرُ بَيْنَ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَحْتُثُّهُ، بَلْ يُزْعِجُهُ إِزْعَاجًا إِلَى الْعَمَلِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

الْفَائِدَةُ الثَّلَاثَةُ عَشْرَةَ: خُلُودُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾، وَالخُلُودُ هَذَا خُلُودٌ أَبَدِيٌّ، سِوَاءً قَلْنَا: إِنَّ الخُلُودَ هُوَ الْمُكْتَبُ الدَّائِمُ، أَوْ إِنَّ الخُلُودَ الْمُكْتَبُ زَمَنًا طَوِيلًا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ التَّأْيِيدِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ.

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر: ٧٤].

قال المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿﴿وَقَالُوا﴾ عَطِفَ عَلَى (دَخَلُوهَا) الْمُقَدَّرَ، فعلى كلام المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: ﴿﴿وَقَالُوا﴾ الواو حَرْفٌ عَطْفٌ، والفِعْلُ (قالوا) مَعطوف على (دَخَلُوهَا)، والصوابُ أن الواو للاستِثْناف، وأنهم بعد أن دَخَلُوا واستَقَرُّوا قالوا هذا الكلام.

وقوله رَحِمَهُ اللهُ: ﴿﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ﴾﴾ بِالْجَنَّةِ [حمدوا الله عَزَّوَجَلَّ هنا على إنعامه وعلى كَماله؛ لأن صِدْقَ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ وَعَدَهُ بِالْجَنَّةِ يَتَضَمَّنُ شَيْئِينَ:

الشيء الأول: وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِالْصُّدُقِ، وهذا حَمْدٌ لَهُ عَلَى كَمَالِ صِفَتِهِ.

والثاني: تَحْقِيقُ ذَلِكَ لَهُمْ، أَي: أَنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ فَيَكُونُ حَمْدًا عَلَى الشُّكْرِ.

فَحَمْدُهُمُ اللهُ تَعَالَى الْآنَ عَلَى أَمْرَيْنِ: عَلَى الْكَمَالِ وَعَلَى الْإِفْضَالِ:

الأول: الْكَمَالُ فِي صِفَاتِهِ، وَالصُّفَّةُ هُنَا الصُّدُقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿﴿الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ﴾﴾، وَلَا شَكَّ أَنَّ الصُّدُقَ كَمَالٌ.

الثاني: الْإِفْضَالُ، حَيْثُ أَسْكَنَهُمُ الْجَنَّةَ.

فيكون الحمد هنا شاملاً للأمرين؛ لأن الله تعالى يُحمد على ما له من صفات الكمال، وعلى ما له من تمام الإفضال.

وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾: (صدق) المخفف غير (صَدَق) المُشَدَّد؛ لأن (صدق) يَعْنِي: أَخْبَرَ بِالصِّدْقِ، و(صَدَق) صَدَّقَ مَنْ أَخْبَرَ بِالصِّدْقِ، يُقَالُ: حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي. حَدَّثْتُهُ فَصَدَّقَنِي. يَعْنِي قَالَ: إِنِّي صَادِقٌ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾، فالذي جاء بالصِّدْقِ هو الذي صدق، وصدق مَنْ أَخْبَرَ بِالصِّدْقِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ بِالْجَنَّةِ ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ﴾ أَي: أَرْضَ الْجَنَّةِ ﴿نَتَّبِعُ﴾ نَزَلَ ﴿مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾؛ لَأَنَّهَا كَلِمَةٌ لَا يُنْتَبِهُ فِيهَا مَكَانٌ عَلَى مَكَانٍ]، قوله تعالى: ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ﴾ أَي: جَعَلْنَا بَرِّئَهَا، وَالْأَرْضُ هُنَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا (أَل)، فَهَلِ الْمُرَادُ بِهَا الْأَرْضُ الْمَعْهُودَةَ، أَوِ الْمُرَادُ بِهَا أَرْضُ الْجَنَّةِ؟

يَرَى الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَرْضَ الْجَنَّةِ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا أُطْلِقَتْ فِيهِ الْأَرْضُ الْمُقَابِلَةُ لِلسَّمَاءِ، وَهِيَ أَرْضُنَا هَذِهِ.

الأمر الثاني: أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾، وَكَانَ مُقْتَضَى السِّيَاقِ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ هِيَ الْجَنَّةُ أَنَّ يُقَالُ: (وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ)، فَلَا يَأْتِي بِالظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَا مَعْنَى لَهُ.

وعلى هذا فالقول الصحيح: إن المراد بالأرض هنا الأرض المُقَابِلَةُ لِلسَّمَاءِ، فَتَكُونُ (أَل) هُنَا لِلْعَهْدِ، أَي: الْعَهْدِ الذُّهْنِيِّ، لَا الْحُضُورِيِّ، وَلَا الذُّكْرِيِّ.

فإذا قال قائل: كيف أورتهم الأرض؟

نقول: أولاً: أن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، فتورث الله تعالى الأرض للمؤمنين في الدنيا: أنهم يُقاتلون الكُفَّارَ وَيَسْتَوْلُونَ على أراضيهم.

ثانياً: أن وجودهم على الأرض وسكناتهم فيها وعمرانهم إياها كالميراث بالنسبة للكُفَّار؛ وذلك لأن الكُفَّارَ لَا يَتَمَتَّعُونَ بِنِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ نِقْمَةٌ.

فالنِّقْمَةُ إِذَا رَفَعَهَا الْكَافِرُ إِلَى فِيهِ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣]، فمفهومه: أن مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَعَلِيهِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمَ.

ويقول عَرَّجَلٌ فِي اللِّبَاسِ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، فالكُفَّارُ لَيْسَتْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خَالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهَمْ يَكْتَسُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَنَعَّمُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى.

على كل حال نقول: إيراث الأرض في الدنيا: مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَرْضِي الْكُفَّارِ؛ وَإِيرَاثُ آخَرُ: أَنْ وُجُودَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ بِحَقٍّ، وَوُجُودُ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبْقَاهُمْ لِحِكْمَةٍ.

وقوله تعالى: ﴿تَنَبَّأُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ ظاهره: أَي: نَسْكُنُ حَيْثُ نَشَاءُ، وَهَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، بَمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ نُزُلًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى أَعْلَى شَيْءٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَ»

يَعْنِي: التي فوقهم «كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْعَابِرِي فِي الْأَفْقِ»^(١)، يَعْنِي: بعيداً وله إضاءة، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْبَةٌ﴾ [الزمر: ٢٠].
ولكن يُقال في توجيه هذه الآية الكريمة ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾:

الوجه الأول: إمَّا أن المعنى: نَتَّبِئُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي: نَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا مَا نَشَاءُ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُبَوِّئُنَا النَّزْلَ الَّتِي هِيَ ثَوَابٌ لِأَعْمَالِنَا، ففِي الدُّنْيَا قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مَعَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُقْتَصِدِينَ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢]، فالإنسان في الدنيا يُمكن أن يَتَّبِئُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ بِأَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَهُوَ إمَّا: ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، أَوْ مُّقْتَصِدٌ، أَوْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ.

الوجه الثاني: أن نقول: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى الذي هو فيه، يَعْنِي: لا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَتَمَنَّيَ أَنَّهُ فَوْقَ، بَلْ هُوَ مُطْمَئِنٌّ تَمَامًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨]، يَعْنِي: لا يَطْلُبُونَ تَحْوِيلًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَاضٍ بِمَا هُوَ فِيهِ، وَلَا يَرَى أَنْ أَحَدًا أَنْعَمَ مِنْهُ، حَتَّى لَوْ رَأَاهُ حِسًّا لَمْ يَرَهُ قَلْبًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَأَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَعْلَى مِنْهُ لَكَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَسْرَةِ وَاللَّوْعَةِ، وَهَذَا مُتَتَّبِعٌ فِي الْجَنَّةِ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٥٦)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (٢٨٣١)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ويقول المفسر رحمه الله: [لأنها كلها لا يُختار فيها مكان على مكان]، فجنح المفسر رحمه الله إلى الاحتمال الثاني: أن كل إنسان في مكانه لا يُختار مكان غيره.

فإن قال قائل: قال الله تعالى: ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَبَوُّا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ لماذا لم يقل: (ونتبوا)؛ ليكون العطف يقتضي المغايرة؟

فالجواب: أنه يقال: إن جملة (نتبوا) حال، ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَبَوُّا﴾ يعني: حال كوننا مُتَبَوِّينَ، وهي حال مُقدَّرة، والحال المُقدَّرة هي التي يتَّصف بها صاحبها بعدد، يعني: لا حال الفعل أو حال التلبس بها، فنقول: الحال هنا صحيح أننا لسنا نتبوا من الجنة في نفس الدنيا، لكنها حال مُقدَّرة، والحال المُقدَّرة هي أن الحال تقع بعد عاملها؛ وتقدّم أنه يمتنع أن تكون أرض الجنة لشيئين.

وقوله: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [الجنة]: [الجنة] بالضم على أنها مخصوص، والفاعل ﴿أَجْرُ﴾، و(نعمة) و(بئس) يحتاجان إلى شيئين: فاعل ومخصوص، الفاعل واضح والمخصوص يكون محذوفاً في الغالب.

وقوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾: (نعمة) فعل جامد لإنشاء المدح، والأجر هنا بمعنى الثواب، ولكن الله تعالى سباه أجراً تفضلاً منه ومنة، كأننا استحققنا ذلك وجوباً كما يستحق العامل أجرته وجوباً.

فإن قال قائل: وهل يجب على الله تعالى أن يُثيبنا؟

فالجواب: يجب بوَعده فإنه وَعَدَ أن يُثيبنا، وما وَعَدَ به فإنه لا يُمكن إخلافه.

إذن: فالوجوب هنا ليس منّا على الله تعالى، بل من الله تعالى على نفسه؛ قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

فَتَسْمِيَةُ الثَّوَابِ أَجْرًا مِنْ بَابِ تَفَضَّلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الثَّوَابَ عَلَى نَفْسِهِ كَالْأَجْرَةِ لِلْعَامِلِ الْأَجْرَةَ الثَّابِتَةَ اللَّازِمَةَ، فَكَذَلِكَ ثَوَابُ الْمُحْسِنِ أَجْرٌ ثَابِتٌ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِإِجَابِهِ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَإِحْسَانًا.

وفي مثل هذا يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ الشَّانِ
إِنْ عُدُّوا فِعْدَلِهِ أَوْ نَعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ^(١)

إِذَنْ: فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي مَنْ عَلَيْنَا - فِي الْوَاقِعِ - مَرَّتَيْنِ:

المرّة الأولى: بتوفيقنا للعمل.

والمرّة الثانية: بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشرة أمثالها.

وانظر إلى الفضل أيضًا والمِنَّة الثالثة: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾

[الرحمن: ٦٠]، فكأننا نحن الذين أحسنَّا فأحسنَّ إلينا، مع أن الإحسان لله تعالى أو لآلِه وأخِرًا، فالحمد لله ربِّ العالمين.

وقوله تعالى: ﴿ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴾ قد يكون كلامًا مُبْتَدَأً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ

يكون بقية كلام أهل الجنة حين قالوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ، وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ

نَتَّبِئُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴾؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ زِيَادَةٌ

ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً فَهُوَ حَثٌّ لَنَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَ هَذَا الْعَمَلَ

الَّذِي يَكُونُ هَذَا جَزَاءً لَهُ.

(١) النونية (ص ٢٠٨-٢٠٩).

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: الشاء على الله عزَّجَلَّ بالكَمال والإفضال؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾ فإن صدق الوعد كمال، ثم إن إيرائهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال؛ لأن الله تعالى يُحمد على الأمرين جميعاً، على كماله وعلى إفضاله، فيكون هذا جامعاً بين الحمد والشُّكر.

الفائدة الثانية: صدق الله تعالى وعده؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾، وقد أخبر الله تعالى في آيات مُتعدِّدة أنه لا يُخلف الميعاد، وذلك لكَمال صدقه وكَمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إمَّا أن يكون لكذب الوعد، وإمَّا أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما ممَّا يُنزّه الله تعالى عنه؛ فيكون فيه كَمال الصُّدق وكَمال القُدرة.

الفائدة الثالثة: شُكر أهل الجنة على إيرائهم الأرض ونصيرهم وظهورهم على الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْزَيْنَا الْأَرْضَ﴾.

الفائدة الرابعة: أن الإنسان يتبوءاً بنفسه من الجنة حيث يشاء وذلك بعمله؛ لقوله تعالى: ﴿نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾.

الفائدة الخامسة: الرَّدُّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مُجبر على عمله وليس فيه اختيار، وذلك لقوله تعالى: ﴿نَتَّبِعُوا﴾ فإن الفعل هنا ظاهر بنسبته إليهم فيكون باختيارهم؛ ففيه: إثبات المشيئة للعبد.

الفائدة السادسة: أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرها؛ لقوله تعالى: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾، وهذا من تمام النعيم؛ لأن الإنسان لو تطلَّع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم، يقول مثلاً: فلان أحسن مني قصراً، فلان أكثر مني مالاً. فيتنغصص

عليه النعيم، لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاؤه ولا يريد التحوّل عنه فإن هذا من كمال النعيم، قال الله تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨].

فإن قال قائل: ما توجيهكم لقول ابن القيم^(١) رَحِمَهُ اللهُ بِأَن ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَمَانٌ مِنَ الْحَسْرَةِ فِي الْجَنَّةِ، واستدلّ بحديث: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَتَحَسَّرُونَ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا»^(٢)، فهل هذه الحسرة تتوجّه مع ما تقدّم؛ لأنهم ينظرون من سبّهم ومن هو أعلى منهم؟

فالجواب: هذه ليس حسرة، هذا تمنّ، يعني: يتمنون أنهم فعلوا ذلك، وتمنّي الشيء لا يدلّ على الحسرة، ولا يمكن أن يكون في الجنة حسرة بمعنى الندم والانتقاض مثلاً؛ لأن هذا يُنافي كمال النعيم.

الفائدة السابعة: الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾.

الفائدة الثامنة: بيان منّة الله سبحانه وتعالى بالجزاء، حيث جعله أجراً، وكأنه أجر مفروض على الله عزّ وجلّ.

فإن قال قائل: كيف تجعلون على الله تعالى شيئاً مفروضاً؟

قلنا: لم نجعله نحن، لكنه عزّ وجلّ هو الذي جعله على نفسه.

الفائدة التاسعة: الحثّ على العمل الصالح الذي يورث الجنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولاً مترخياً الهمة في الأعمال الصالحة.

(١) انظر: الوابل الصيب (ص ٤٤).

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٩٣ رقم ١٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٥٠٩)، من حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الآية (٧٥)

• • • • •

﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥].

• • • • •

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ﴾: (ترى) ترى أيها المخاطب، ويُحتمل أن المراد به رسول الله ﷺ، ولكن القول الأول أولى؛ لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس، فإنك لو قلت: وتري يا محمد. حجبنا هذا الخطاب عن بقية الأمة، وإذا قلت: وتري أيها المخاطب صار عامًا للنبي ﷺ ولغيره من الأمة.

والقاعدة: أنه إذا دار اللفظ بين معنى عامٍّ ومعنى خاصٍّ فإنه يُحمل على المعنى العامٍّ؛ لأنك إذا حملته على المعنى العامٍّ دخل فيه الخاصُّ ولا عكس.

وقوله: ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾ جمع ملك، والملك في الأصل هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رُسُلًا، وهم عالم الغيب قائمون بأمر الله عزَّجَلَّ، مخلوقون من نور؛ ولهذا ليس فيهم معصية؛ لأنهم خلِقوا من نور.

والجنُّ خلِقوا من النار؛ ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله تعالى الذي خاطبه به مُشافهةً.

قوله تعالى: ﴿الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ﴾ يقول المفسر رحمه الله: [حال]، وإنما جعلها حالًا؛ لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولًا واحدًا، فما

يأتي بعده منصوبًا يكون منصوبًا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب مفعولين.

إِذَنْ: الرؤية هنا بصرية، ولهذا أعرب المُفسِّر رَحْمَةُ اللَّهِ قوله تعالى: ﴿حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أعربها حالًا.

وقوله تعالى: ﴿حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: مُحيطين به.

والعرش هو عرش الله عَزَّجَلَّ الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، وأوسعها، فإن الكرسيَّ وسع السموات والأرض؛ يعني: أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسيِّ؛ وقد ورد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الكرسيَّ موضع القدمين^(١)، وقال بعض العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ: إنه بالنسبة للعرش كالدرجة.

وقد جاء في الحديث: «أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي الْكُرْسِيِّ كَحَلَقَةِ أُلْقَيْتٍ فِي فَلَائِمٍ مِنَ الْأَرْضِ» الحلقة: حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة «أُلْقَيْتٍ فِي فَلَائِمٍ مِنَ الْأَرْضِ»، وَأَنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَائِمِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ»^(٢).
إِذَنْ: فيكون هذا العرش عظيمًا لا يقدر قدره إلا الله عَزَّجَلَّ.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ من كل جانب] ووجه هذا التفسير:

أنه من كل جانب؛ لأنه أطلق قوله تعالى: ﴿حَوْلِ الْعَرْشِ﴾، وحينئذ لا بد أن يكون هذا

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٠٣٠)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٩١ رقم ٢٦٠١)، والطبراني في معجمه الكبير (١٢/ ٣٩ رقم ١٢٤٠٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٥٢)، والحاكم في المستدرک (٢/ ٢٨٢).

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٦١)، وابن بطة في الإبانة (٧/ ١٨١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الحوَّل من كل جانب؛ لأنهم لو أحاطوا من جانبٍ واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي، فإذا كانوا حافين من حوله فلا بُدَّ أن يُحيطوا بجميع جوانبه؛ ولهذا قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [مِنْ كُلِّ جَانِبٍ].

قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ قال رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾ حال [يَعْنِي: الْجُمْلَةُ هَذِهِ حَالِيَّةٌ] من ضمير ﴿حَافِينَ﴾؛ لأن ﴿حَافِينَ﴾ اسم فاعِلٍ، واسم الفاعِلِ يَتَحَمَّلُ الضمير كما يَتَحَمَّلُهُ الفِعْلُ.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ مُلَابِسِينَ لِلْحَمْدِ [يَعْنِي: جَعَلَ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ لِلْمُلَابَسَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْ: لِلْمُصَاحَبَةِ. أَي: يُسَبِّحُونَ تَسْبِيحًا مَصْحُوبًا بِالْحَمْدِ، أَي: يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

والجمع بين التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ هُوَ كَمَا لِ الْمُسَبِّحِ وَالْمَحْمُودِ؛ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ زَوَالِ النِّقَاطِ وَالْعُيُوبِ، وَبِالْحَمْدِ إِثْبَاتِ الْكَمَالِ، فَيَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ مُفِيدًا لِمَعْنَى أَكْثَرَ مِمَّا لَوْ انْفَرَدَ التَّسْبِيحُ أَوْ انْفَرَدَ الْحَمْدُ.

فإن قال قائل: قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: إن التَّسْبِيحَ هُنَا لِلتَّلَذُّدِ لَا لِلتَّعْبُدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَمَا رَأَيْكُمْ؟ فَالْجَوَابُ: رَأَيْنَا أَنَّ هَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، بَلْ وَلِلتَّعْبُدِ، وَلَكِنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِالْعِبَادَةِ، يَعْْنِي: يَشْعُرُونَ بِأَنَّهُمْ خَاضِعُونَ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَذَلِّلُونَ لَهُ.

وأما قوله: لَا تَكْلِيفَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. فَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكْلِيفٌ؛ أَلَيْسَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢]؟ فففيه تَكْلِيفٌ، وَمَنْ نَفَى التَّكْلِيفَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَغَفَلَ عَنِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ فِيهِ تَكْلِيفًا.

وقوله رَحْمَةُ اللَّهِ: [﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بين جميع الخلائق ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: العدل، فيدخل المؤمنون الجنة، والكافرون النار]، قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ﴾ أي: حُكِمَ؛ لأن القضاء معناه: الحُكْم.

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: ﴿وَقِيلَ﴾ أيهم الفاعل؛ ليكون أعم. يعني: أن الله تعالى في تلك الحال يُحمد من كل أحد، ومن كل جانب، ومن كل جهة، والحمد هنا مقرون بـ(أل) المفيدة للاستغراق، واللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾ للاختصاص والاستحقاق، فإذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام، وإذا قلنا: اللام في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ﴾ أنها للاستحقاق والاختصاص تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله تعالى، ولا يكون إلا لله تعالى اختصاصاً، ولا يُحمد به إلا الله تعالى استحقاقاً.

والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف: أن المدح وصف بالكمال، لكن لا يستلزم المحبة، وأمّا الحمد وهو وصف للكمال مُستلزمٌ للمحبة، فالله تعالى يُحمد ويمدح، لكن الحمد أخص من المدح؛ لأن المدح هو مُطلق الثناء، وأمّا الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: خالق العالمين ومالكهم ومُدبرهم، والعالم كل من سوى الله تعالى.

قال رَحْمَةُ اللَّهِ: [ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة]، وهذا فيه نظر، فليس من الملائكة فقط، بل من الملائكة وغيرهم؛ ولهذا أيهم الفاعل فقال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾.

مسألة: هل الملائكة مكلفون؟

الجواب: نعم؛ لأنهم يستجيبون لله عزَّ وجلَّ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، فنفي العصيان عنهم يدلُّ على أنهم يُكَلَّفون بالشيء، وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلاً، لكنهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم.

الفائدة الثانية: إظهار عظمة الله في ذلك اليوم، حيث تحفُّ جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان: أن يرى الجنود حافين بهم الكهف وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى.

الفائدة الثالثة: إثبات العرش؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾.

فإن قال قائل: قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ ألا يدلُّ هذا على أن للعرش جوانب وأركاناً؟

فالجواب: بلى، هو كذلك، والحديث الثابت في الصحيحين: أن موسى عليه السلام يكون آخذاً بقوائم العرش^(١).

الفائدة الرابعة: الثناء على الملائكة وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش، وهذا حُسن فعلي، وبكونهم يُسبِّحون الله تعالى بحمده وهذا حُسن قولي،

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب نفخ الصور، رقم (٦٥١٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ، رقم (٢٣٧٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفِعْلِ وَتَعْظِيمِهِ بِالْقَوْلِ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: اخْتِيَارُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ زَوَالُ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ، وَبِالْحَمْدِ إِثْبَاتُ الْكَمَالِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبُّهُ هُوَ لِإِثْبَاتِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ عِظَمِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ وَأَنَّ رُبُوبِيَّتَهُ لِلْمَلَائِكَةِ رُبُوبِيَّةٌ خَاصَّةٌ بِدَلِيلِ الْإِضَافَةِ. الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بَيْنَ الْخَلْقِ بِالْعَدْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ أَي: حُكِمَ بَيْنَهُمْ، وَقَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ: كَوْنِيٌّ وَشَّرْعِيٌّ. فَالْشَّرْعِيُّ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، يَعْنِي: وَصَى أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى.

وَالكَوْنِيُّ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَنْبِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤]، فَإِنَّ هَذَا لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً شَّرْعِيًّا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْضِي بِالْفُسَادِ، وَلَكِنَّهُ قَضَاءٌ كَوْنِيٌّ.

وَبِهَذَا نَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ الْكَوْنِيِّ وَالشَّرْعِيِّ:

الْفَرْقُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَوْنِيَّ فِيمَا يُحِبُّ وَمَا لَا يُحِبُّ، وَالشَّرْعِيُّ فِيمَا يُحِبُّ.

وَالْفَرْقُ الثَّانِي: أَنَّ الْكَوْنِيَّ لَا بُدَّ مِنْ وَقُوعِ الْمَقْضِيِّ، وَالشَّرْعِيُّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ وَقُوعُ الْمَقْضِيِّ، فَقَدْ يَقَعُ وَقَدْ لَا يَقَعُ.

فَإِنَّ قَائِلَ: يَرِدُ كَثِيرًا: (الْقَضَاءُ الْكَوْنِيُّ)، وَ(الْقَدَرُ الْكَوْنِيُّ) وَ(الْحُكْمُ الْكَوْنِيُّ)؛

وَكَذَا (الشَّرْعِيُّ)، وَالْفُرُوقُ بَيْنَهُمْ لَيْسَتْ فُرُوقًا، فَمَا هَذَا؟

فالجواب: صحيح هو كذلك، ومعنى الإرادة غير الحكم، فالحكم قد يكون بمعنى القضاء، لكن الإرادة غير ذلك؛ وهي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح.
 الفائدة الثامنة: أن القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل، ليس فيه جور بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

الفائدة التاسعة: حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر؛ قال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وإذا قارنت بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخره، ففي أول الأمر في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، وفي آخره بعد أن قضى بين الخلائق بالحق قيل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

الفائدة العاشرة: بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ (أل) ذكرنا أنها للاستغراق، واللام للاختصاص والاستحقاق.

الفائدة الحادية عشرة: إثبات عموم الربوبية؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والعالمون كل من سوى الله تعالى؛ قال بعض العلماء رحمه الله: إنما سُموا بهذا؛ لأنهم علم على خالقهم.

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ^(١)

(١) من شعر أبي العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص ١٢٢)، ومعاهد التنصيص (٢٨٦/٢).

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة

الحديث

- «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ» ٢٥
- «إِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ» ٢٥
- «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ» ٣٥، ٢٦
- «يَا كُفْرًا وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ» ٣٧
- «سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ٣٨
- «مَنْ اقْتَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» ٤٦
- «إِنَّهُمْ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ» ٥٥
- «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» ٥٥
- «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً...» ٥٧
- «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا» ٦٤
- «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ» ٧١
- «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» ٧٣
- «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ

- ٧٧..... عَلِيَّهَا»
- ٧٨..... «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
- ٧٨..... «مَا قُتِلَتْ نَفْسٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ -الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ- كِفْلٌ مِنْ ذَلِكَ»
- ٧٩..... «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ»
- ٧٩..... «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
- ٨١..... «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»
- ٨١..... «اتَّبِعْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»
- ٩٥..... «لَوْ ضِعُّ سَوَاطِئُ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
- ٩٧..... «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»
- ٩٩..... «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»
- ١٠٠..... «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ»
- ١٠٧..... «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»
- ١٠٨..... «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ»
- ١٠٨..... «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»
- ١٠٩..... «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
- ١١٢..... «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ»
- ١١٣..... «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

- ١١٨ «وَأَعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ»
- ١٢١ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ»
- ١٢٢ «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»
- ١٢٣ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
- ١٢٦ «أَنَّ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَجَّ الْبَيْتَ»
- ١٢٦ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»
- ١٣٠ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ»
- ١٣٥ «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ»
- ١٤٤ «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»
- ١٤٤ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ»
- ١٤٥ «إِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُجَالِلُ»
- ١٤٥ «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ»
- ١٤٥ «مَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ»
- ١٤٥ «فَأَنَا أَحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ»
- ١٥٤ «خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ»
- ١٥٨ «يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّبِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

- «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ
بَشَرٍ» ١٦٤
- «أَتَمَّا تَجْرِي بِلَا أُخْدُودٍ» ١٦٦
- «أَمَّا تَجْرِي بِاخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ حَيْثُ يُوجِّهُ النَّهْرَ حَيْثُ شَاءَ، وَيُمْسِكُهُ حَيْثُ شَاءَ» ١٦٦
- النَّيْلُ وَسِيحُونَ وَجِيحُونَ: «مِنْ أُنْهَارِ الْجَنَّةِ» ١٦٦
- «اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» ١٦٧
- «اللَّهُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي
لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ٢٠٣
- «مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ» ٢٢١
- «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ
وَشُرْكَهُ» ٢٢٣
- «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ» ٢٢٣
- «يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ أَوْ بَعَثَ
النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعَثَ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِئَةٍ وَتِسْعَةٌ
وَتِسْعُونَ» ٢٢٤
- «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ» ٢٢٥
- «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» ٢٢٥
- «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ كَذَبِ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ
النَّارِ» ٢٣١
- «لو قالوا: (نعم) لكفروا» ٢٣٣
- «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخْلَقُ كَخَلْقِي» ٢٣٥

- ٢٣٧، ٢٣٦ «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدِكُمْ»
- ٢٣٧ «أَيُّ أَرْضٍ تُقْلِنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِنْ قُلْتُ فِي كَلَامِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ»
- «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَزْعَهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ»
- ٢٣٩ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»
- ٢٣٩ «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ»
- ٢٤٣ «إِنْ كَانَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ»
- ٢٤٣ «إِنَّ اللَّهَ جَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»
- ٢٥٠ «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»
- ٢٥١ «فَهُوَ بَيْنَتِهِ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»
- ٢٥٢ «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمْ»
- ٢٥٤ «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»
- ٢٦٧ «هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»
- ٢٦٨ «وَمَا يُدْرِيكَ أَتَمَّ رُقِيَّةٌ»
- ٢٧٩ «أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَفَرْتُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ»
- ٢٨٠ «يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا»
- ٢٨٤ «وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي»
- ٢٨٨ «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُ»
- ٣٠٤ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ»
- ٣٠٥

- ٣٠٧ «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ»
- «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» ٣٢١
- ٣٢٤ «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
- ٣٢٥ «لَوْلَا أَنَا كَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»
- ٣٢٨ «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»
- ٣٣٥ «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»
- «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْفَقْرُ» ٣٥٢
- ٣٥٥ «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»
- «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . ٣٥٨
- ٣٦٠ «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»
- ٣٨٠ «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءَ»
- ٣٨٤ «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ ثُمَّ جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»
- «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ» ٣٨٨
- ٣٩١ «إِنْ صَدَقَ هَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»
- ٤٠٢ «أَيُّنَ تُرِيدُ أَنْ أَصْلِي؟»
- ٤١٣ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

- « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ » ٤١٩
- « الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ » ٤٢٤
- « إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ » ٤٣٥
- « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » ٤٤٦
- « كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ » ٤٥٢
- « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا » ٤٧٥
- « أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ ثَلَاثَةٌ » ٤٨٠
- « لَوْ قَالُوا: نَعَمْ. لَكَفَرُوا » ٤٨٧
- « الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ » ٤٩٢
- « مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ » ٤٩٣
- « لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ٤٩٤
- « أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » ٤٩٧
- « فَتَحَّتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » ٤٩٩
- « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَبْرَأُونَ وَالْغُرَفَ » ٥٠٧
- « أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَتَحَسَّرُونَ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا » ٥١٢
- « أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي الْكُرْسِيِّ كَحَلْفَةِ أُلْقَيْتَ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ » ٥١٤

فهرس الفوائد

الصفحة	الفائدة
٧.....	تَسْمِيَةِ السُّور تكون لِأَدْنَى مَلَابَسَةٍ وَأَدْنَى مُنَاسَبَةٍ.....
٨.....	إِنَّ تَرْتِيبَ الآيَاتِ تَوْقِيفِيٌّ، وَتَرْتِيبَ السُّورِ؛ مِنْهُ تَوْقِيفِيٌّ، وَمِنْهُ اجْتِهَادِيٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ.....
٩.....	تَرْتِيبَ الحُرُوفِ تَوْقِيفِيٌّ.....
١١.....	هل لفظ الجلالة (الله) مُسْتَقٌّ أَوْ جَامِدٌ؟.....
١٦.....	الحُكْمُ المضاف إلى الله عَزَّجَلَّ يَشْمَلُ: الحُكْمَ الكَوْنِيَّ، والحُكْمَ الشَّرْعِيَّ.....
٢٢.....	هل إنزال القرآن إلى الرّسول إنزالٌ إلينا؟.....
٢٣.....	الأدلة على إثبات علو الله تعالى.....
٣١.....	حالٌ بَعْضِ النَّاسِ عند القبور.....
	إذا كان العملُ خالصًا في أولِهِ مُشْرَكًا فيه في آخره، فهل يبطلُ العملُ كُلَّهُ، أَوْ يبطلُ ما
٣٤.....	فيه الشُّرْكُ؟.....
٣٥.....	أحيانًا يهاجمُ الرِّبَاءُ القَلْبَ، ويدافعه الإنسانُ، فهل يؤثرُ هذا على إخلاصِهِ؟.....
٤١.....	في حق الله تعالى: هل في اتِّخَاذِ الوَلَدِ مِنْ عَيْبٍ؟.....
٤٤.....	الفرقُ بين الإرادة الشَّرْعِيَّةِ والكَوْنِيَّةِ.....
٤٥.....	السَّمَاءُ تطلَقُ على معنيين.....
٥١.....	الرَّدُّ على من زعم أن تعاقبَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ يكون بدوران الأرض.....
٦٧.....	ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآنَ بِجَمِيعِ القِراءاتِ.....

- إذا قرأ الإنسان في الصَّلَاة في الركعة الأولى: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ وفي الركعة الثانية قرأ: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ هل هذا صحيح؟ ٦٧
- كيف نجمع بين هذه الآية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ وبين ما ورد أن المَيِّتَ يُعَذَّبُ بيبكاء أهله عليه؟ ٧٠
- الذين يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عن مواضعه يقعون في ثلاثة محاذير ٧٥
- التفسير للقرآن أحياناً يكون تفسيراً لفظياً، وأحياناً يكون تفسيراً معنوياً ٨٧
- تأييد النار ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن ٩٦
- القنوت يُطَلَّقُ على معانٍ متعدّدة ٩٨
- إذا حُذِفَ الثَّمِيءُ من الكلام استفاد المخاطبُ فائدتين ١٠٠
- الفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي في اللغة ١٠٢
- الإحسان تمام الإخلاص، وتمام المتابعة ١١٣
- أنواع الصَّبْرِ ثلاثة ١١٦
- العبادة تطلق على مَعْنِيَيْنِ ١٢١
- إذا كانت الآية تُحْمَلُ مَعْنِيَيْنِ لا يتفايان تُحْمَلُ عليها جميعاً ١٣٣
- ضمير الفصل يُؤْتَى به لفوائد ثلاث ١٣٦
- الطاغوت مأخوذ من الطُّغْيَان وهو مجاوزة الحد ١٤٢
- مما يَدْخُلُ في البشري ١٤٤
- الفرق بين العَقْل الإدراكيّ والعَقْل الرشدِي ١٥١
- ما هي كلمة العَذَاب؟ ١٥٣
- هناك بعض الناس عندما يُؤدِّي عِبَادَةَ من العِبَادَاتِ يَتَّخِذُهَا عَادَةً ليس كأمر من الله تعالى، فهل يُؤَجَّرُ على فِعْلٍ هذا؟ ١٦٣

- ١٦٣ عادات الموظف عبادات، وعبادات الغافل عادات
- ١٧٢ ما كمل في الدنيا فمآله إلى النقص
- ١٨١ المعاني التي تختلف واللفظ واحد ما الذي يعين أحد المعنيين؟
- ١٨٤ كيف يكون الشيء الواحد مؤثراً للتيجيتين متباينتين؟
- ١٩٠ فرق العلماء رحمهم الله بين الخشية والخوف بوجوده
- ١٩٨ الأدلة على إثبات الأسباب
- ٢١٣ أليس في القرآن من الكلمات ما أصله أعجمي في القرآن؟
- ٢١٨ من قواعد التفسير أن يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها
- ٢٥١ وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم حينما يعرض عليه بعض الشبهات
- ٢٦٣ (العزير) له ثلاثة معانٍ
- قاعدة المفسر رحمه الله في هذا الكتاب: أنه إذا قال: (وقرى) فهي شاذة، وإذا قال:
وفي قراءة. فهي سبعية
- ٢٧١ مقتاتلة المسلم ليست كمقتاتلة الكافر
- ٢٧٣ هل العاصي التائب إلى الله أفضل أم الذي لم يعص الله عز وجل؟
- ٢٨٤ توجيه حول قراءة تفسير الجلالين للمبتدئين
- ٣٠٤ التفريق بين هذه الكلمات الثلاثة (فهو لله وبالله وفي الله)
- ٣٠٧ التفكير إنما يكون في آيات الله تعالى ومعاني أسماؤه وصفاته
- ٣١٦ مسألة حول اعتماد بعض الناس على العقل في قبول النصوص
- ٣٢٠ للشفاعة ثلاثة شروط
- ٣٢٣ الشفاعة الخاصة بالرسول ﷺ ثلاثة أنواع

- الكلام على قصة الغرائق ٣٣٠
- الغيوبة تكون كَلِيَّةً، وتكون نِسْبِيَّةً ٣٣٤
- التَّوَسُّلُ الجائز سبعة أنواع ٣٣٧
- الظُّلْمُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ ٣٤٠
- سُمِّيَ: يومَ القيامة لأُمُورٍ ثلاثة ٣٤٢
- هل يَرَى المؤمنونَ يومَ القيامة من يُعَذَّبونَ؟ ٣٤٧
- إذا امتنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على العَبْدِ بِنِعْمَةٍ متى يَعْرِفُ العبدُ أن هذا امتِنَانٌ أو امتِحَانٌ؟ ٣٥٥
- كيف يُبلِغُ النبيُّ ﷺ قوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾؟ ٣٦٧
- التَّائِبُ من الشُّرْكَ في الحقيقة له ثلاث حالات ٣٧٤
- إذا اغْتَبَّتْ شَخْصًا فهل لا بُدَّ أن تَذْهَبَ إليه؟ ٣٨٢
- شريعة من قَبْلُنَا شَرَعْنَا لَنَا بِشَرْعِنَا ما لم يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ ٣٩٣
- ما حُكْمُ السُّخْرِيَةِ بالله تعالى؟ وما الحُكْمُ لو كان مازحًا؟ ٤٠٥
- أَجْمَعُ ما قيل في التَّقْوَى ٤٠٩
- يَنْبَغِي أن نقول: (آياتُ الأنبياء) بدَل (مُعْجَزَاتُ الأنبياء) ٤١٥
- التَّحْرِيمُ يُسْتَفَادُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ ٤٣٥
- الحَذَرُ من دُعَاةِ الشُّرْكَ والكُفْرِ ٤٣٩
- هل الشُّكْرُ هو الحَمْدُ أو غيرُهُ؟ ٤٤٥
- كيف يُعْقَلُ أن يكون القلب بين إصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن بدون مُبَاشَرَةٍ؟ ٤٥٠
- كيفية تَوَازِيْعِ الكِتَابِ يومَ القيامة على وَجْهَيْنِ ٤٦٥

- في القرآن الكريم ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ مَنْ لَمْ يُؤْتِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَأْخُذْهُ بِشِمَالِهِ،
 وفئة أخرى من وراء ظهره، فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ ٤٦٦
- الفِعْلُ الْمَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ هل الأُولَى دَائِمًا أَنْ نَقول: مُبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ. أم في هذه
 الصِّيغِ؟ ٤٧٢
- وَرَدَ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ يُوقَفُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يُقْتَصُّ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ،
 فهل هذه القَنْطَرَةُ مِنَ الصَّرَاطِ أم غيرَه؟ ٤٩٨
- هل يَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا؟ ٥٠٩
- الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ ٥١٦
- يَرِدُ كَثِيرًا: (القضاء الكوني)، و(القدر الكوني) و(الحكم الكوني)؛ وكذا (الشَّرْعِيُّ)،
 والفُرُوقُ بَيْنَهُمْ لَيْسَتْ فُرُوقًا، فما هذا؟ ٥١٨

فهرس آيات السورة

الآية		الصفحة
تقديم	٥
سورة الزمر	٧
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾﴾	١٣
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ	٢٠
”	﴿٢﴾﴾	٢٠
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾﴾	٢٨
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾﴾	٣٩
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ أَلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلَيْلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾﴾	٤٥
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ ۗ أَنْزَلَ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾﴾	٥٤
”	قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ	

- تَشْكُرُوا بَرِّصَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ ٦٤
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، مُبِيحًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ،
نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِن قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ
تَمَنَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ ٨٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا يَلْبَسُ ثِيَابًا وَلَا يَلْبَسُ ثِيَابًا
رَحْمَةً رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
﴿٩﴾ ٩٨
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿٩﴾ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ ١١١
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ ١٢١
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ ١٢٤
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ ١٢٨
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ
الْحَنَفِيَّةَ الَّذِينَ خَيْرًا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ ١٣٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٥﴾ لَمَّا مِنْ قَوْمِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ نَحْوِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ
بِهِ عِبَادَهُ، يَعْبادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾ ١٣٨
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ ١٤٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿١٨﴾ أَفَنَنْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ ١٥٣

- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَفْعَوْا رِجْمَهُمْ لَمْ يُعْرِفُوا مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَبِينَةٌ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ (٢٠) ١٦٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٢١) ١٦٩
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٢٢) ١٧٥
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَقَشَعُرٌ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْتَوُونَ رِجْمَهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٢٣) ١٨٦
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ يَنْفَى بَوَجهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤) ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاذْتَمَّوْا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٥) ﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْبَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ﴾ (٢٧) ٢٠٦
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْفَعُونَ﴾ (٢٨) ٢١٣
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٩) ٢١٧
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ﴾ (٣١) ٢٢٦
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٣٢) ٢٣٠

- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (٣٣) . ٢٤١
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣٤) ... ٢٤٦
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣٥) ٢٤٨
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٦) ٢٥٣
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ (٣٧) ٢٦٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٣٨) ٢٦٦
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاوِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩) مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤٠﴾ ٢٨٢
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (٤١) ٢٨٧
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا ضَلَّتْ ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْحَامِ الْإِنِّاءَ الَّذِي كَانَتْ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (٤٢) ٢٩٧
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَمْ أَخَذْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ

- ٣٠٩ ﴿٤٣﴾ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ
- ٣٢٠ ﴿٤٤﴾ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
- ٣٢٩ ﴿٤٥﴾ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
- ٣٣٣ ﴿٤٦﴾ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا
- ٣٤٠ ﴿٤٧﴾ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
- ٣٤٥ ﴿٤٨﴾ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نُمًّا إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا
- ٣٤٩ ﴿٤٩﴾ أُوَيْسَتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَدَقَّاهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾
- ٣٥٦ ﴿٥٠﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُولَاءِ
- ٣٥٩ ﴿٥١﴾ سَيِّصِبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي
- ٣٦٢ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطُوا مِنْ
- ٣٦٦ ﴿٥٣﴾ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

- ٣٨٦ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾
- ٣٩٠ ﴿٥٥﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ ﴿٥٦﴾
- ٣٩٧ ﴿٥٦﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥٧﴾
- ٤٠٨ ﴿٥٧﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾
- ٤١١ ﴿٥٨﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَاءٌ بِآيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٥٩﴾
- ٤١٤ ﴿٥٩﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾
- ٤٢٠ ﴿٦٠﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَسْجَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٦١﴾
- ٤٢٥ ﴿٦١﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٢﴾
- ٤٢٨ ﴿٦٢﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٦٣﴾
- ٤٣١ ﴿٦٣﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ بِعِبَادَةِ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ ﴿٦٤﴾
- ٤٣٧ ﴿٦٤﴾
- ” قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبُنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٦٥﴾
- ٤٤١ ﴿٦٥﴾

- ٤٤٣ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾
- ٤٤٧ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾
- ٤٥٨ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ ﴿٦٨﴾﴾
- ٤٦٣ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾﴾
- ٤٧٢ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾﴾
- ٤٧٨ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾
- ٤٩٠ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَوْىِ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾
- ٤٩٥ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾
- ٥٠٥ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾
- ٥١٣ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾

٥٢١	فهرس الأحاديث والآثار
٥٢٩	فهرس الفوائد
٥٣٥	فهرس الموضوعات

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ١٥٠

تفسير

القرآن الكريم

سورة غافر

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

حفظه الله له ولوالديه والمسلمين

من إصدارات
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية