

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تفسير سور

الذاريات	الطور	النجم
القمر	الرحمن	الواقعة
الحديد	المجادلة	الحشر
المتحنة	الصف	الجمعة
المنافقون	التغابن	الطلاق
	التحریم	

الدكتور محمد سيد طنطاوي
مفتي جمهورية مصر العربية

المجلد الرابع عشر

دار المعارف

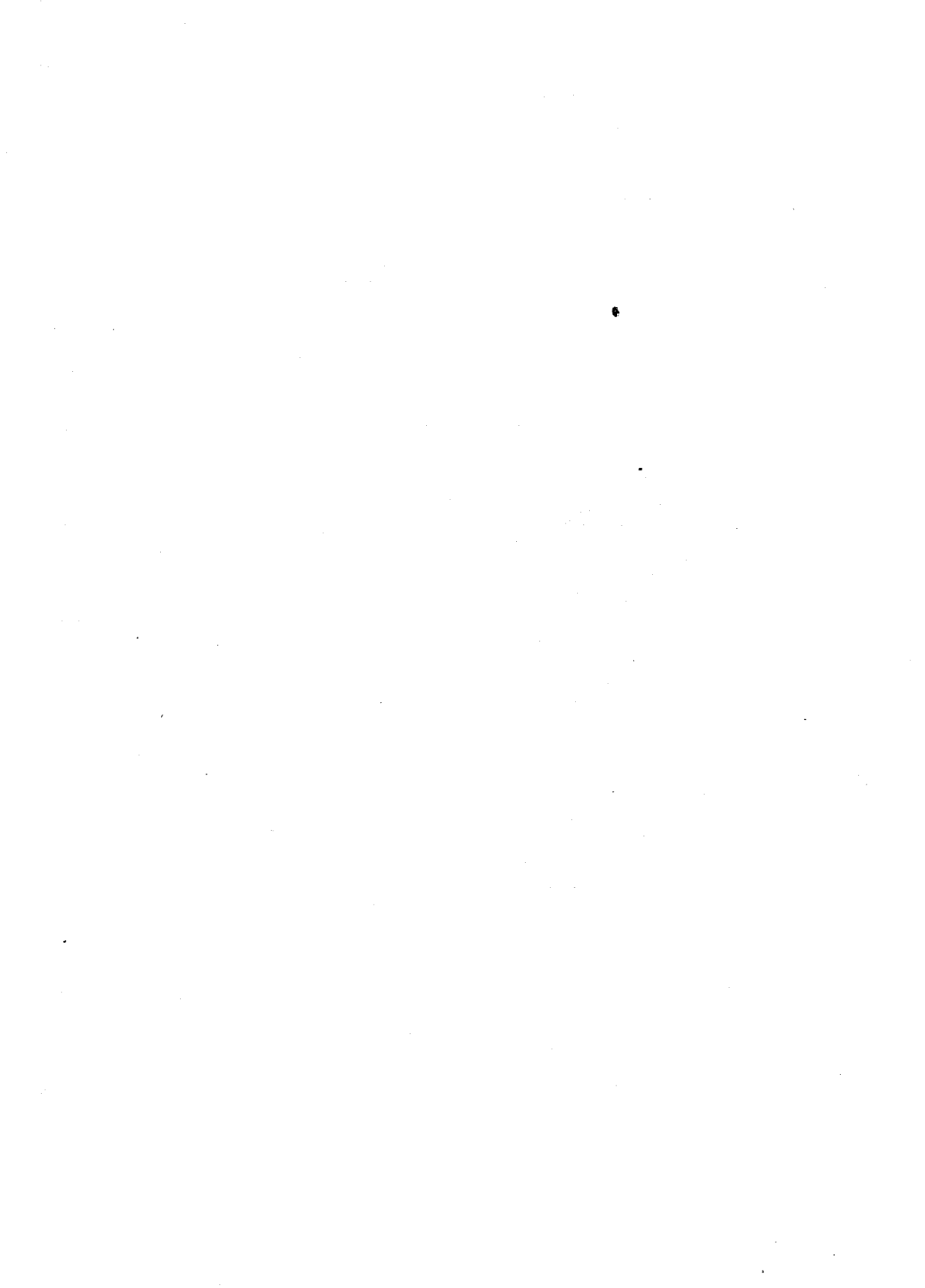
مراجعة

د. عبد الرحمن العَدَوِي
الأستاذ بطلية الدعوة الإسلامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

صدق الله العظيم

نفسير
سُورَةِ الذَّارِيَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة ﴿ الذاريات ﴾ من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ستون آية . وكان نزولها بعد سورة « الأحقاف » .

٢ - وقد افتتحت هذه السورة بقسم من الله - تعالى - ، ببعض مخلوقاته ، على أن البعث حق ، وعلى أن الجزاء حق .

قال - تعالى - : ﴿ والذاريات ذروا . فالحاملات وقرا . فالجاريات يسرا . فالمقسيات أمرا . إنما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع ﴾ .

٣ - ثم بينت السورة الكريمة بعد ذلك ، ما أعده - سبحانه - لعباده المتقين ، فقال - تعالى - : ﴿ إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ .

٤ - ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك طرفا من قصة إبراهيم ولوط وهود وصالح وموسى ونوح - عليهم السلام - مع أقوامهم ، ليكون في هذا البيان ما يدعو كل عاقل إلى الاعتاز والاعتبار ، بحسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار .

٥ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ببيان ما يدل على كمال قدرته ، وعلى سعة رحمته ، ودعا الناس جميعا إلى إخلاص العبادة والطاعة له ، لأنه - سبحانه - ما خلقهم إلا لعبادته .

قال - تعالى - : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ .

٦ - هذا ، والمتدبر في هذه السورة الكريمة ، يراها - كغيرها من السور المكية - قد ركزت حديثها على إقامة الأدلة على أن العبادة لا تكون إلا لله الواحد القهار ، وعلى أن

البعث حق ، والجزاء حق ، وعلى أن سنة الله - تعالى - قد اقتضت أن يجعل العاقبة الطيبة لأنبيائه وأتباعهم ، والعاقبة السيئة للمكذبين لرسولهم ، وعلى أن الوظيفة التي من أجلها خلق الله - تعالى - الجن والإنس ، إنما هي عبادته وطاعته .

نسأل الله - تعالى - أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

١٨ من جمادى الأولى ١٤٠٦ هـ

٢٩ / ١ / ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذُرُورًا ﴿١﴾ فَأَلْحَمَلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَأَلْجَرِيَتِ يُسْرًا ﴿٣﴾
 فَأَلْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْ قَعُ ﴿٦﴾
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ
 أُفِكَ ﴿٩﴾ فَبَلَّغْنَا الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾
 يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنُّونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا
 فَنَّتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

والمراد بالذاريات : الرياح التي تذر الشئ ، أى تسوقه وتحركه وتنقله من مكانه .
 فهذا اللفظ اسم فاعل من ذرا المعتل ، بمعنى فرق وبدد . يقال : ذرت الرياح التراب
 تذرره ذرّوا ، وتذريه ذرّياً - من بابى عدا ورمى - إذا طيرته وفرقته .

ومنه قوله - تعالى - : ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ، كما أنزلناه من السماء فاختلط
 به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح .. ﴾ (١) . أى : تنقله وتحركه من مكان إلى آخر .
 والمفعول محذوف ، و « ذروا » مصدر مؤكد ، وناصبه لفظ الذاريات ، أى : وحق الرياح
 التي تذرّوا التراب وغيره ذروا ، وتحركه تحريكاً شديداً .

والمراد بالحاملات : السحب التي تحمل الأمطار الثقيلة ، فتسير بها من مكان إلى آخر .

والوقر - بكسر الواو - كالحمل وزنا ومعنى ، وهو مفعول به .

أى : فالسحب الحاملات للأمطار الثقيلة ، وللمياه الغزيرة ، التى تنزل على الأرض اليابسة ، فتحولها - بقدرة الله - تعالى - إلى أرض خضراء .

وهذا الوصف للسحاب بأنه يحمل الأمطار الثقيلة ، قد جاء ما يؤيده من الآيات القرآنية ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت .. ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال .. ﴾^(٢) .

والمراد بالجاريات : السفن التى تجرى فى البحر ، فتنقل الناس وأمتعتهم من بلد إلى بلد .

وقوله : ﴿ يسرا ﴾ صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف ، أى : فالجاريات بقدرة الله - تعالى - فى البحر جريا ذا يسر وسهولة ، إلى حيث يسيرها ربانها .

ويصح أن يكون قوله ﴿ يسرا ﴾ حال . أى . فالجاريات فى حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر .

ومن الآيات التى تشبه فى معناها هذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ومن آياته الجوار فى البحر كأعلام ﴾^(٣) .

والمراد بالمقسّات فى قوله - سبحانه - ﴿ فالمقسّات أمرا ﴾ الملائكة ، فإنهم يقسمون أرزاق العباد وأمورهم وشئونهم .. على حسب ما يكلفهم الله - تعالى - به من شئون مختلفة . و ﴿ أمرا ﴾ مفعول به ، للوصف الذى هو المقسّات ، وهو مفرد أريد به الجمع ، أى : المقسّات لأمر العباد بأمر الله - تعالى - وإرادته .

وهذا التفسير لتلك الألفاظ ، قد ورد عن بعض انصحابه ، فعن أبى الطفيل أنه سمع عليا - رضى الله عنه - يقول - وهو على منبر الكوفة - : لا تسألونى عن آية فى كتاب الله ، ولا عن سنة رسول الله ، إلا أنبأتكم بذلك ، فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين . ما معنى قوله - تعالى - : ﴿ والذاريات ذروا ﴾ قال : الريح . ﴿ فالحمالات وقرا ﴾ قال : السحاب . ﴿ فالجاريات يسرا ﴾ قال : السفن ، ﴿ فالمقسّات أمرا ﴾ قال : الملائكة .

(١) سورة الأعراف الآية ٥٧ .

(٢) سورة الرعد الآية ١٢ .

(٣) سورة الشورى الآية ٣٢ .

وروى مثل هذا التفسير عن عمر بن الخطاب ، وعن ابن عباس .^(١) .
ومن العلماء من يرى أن هذه الألفاظ جميعها صفات للرياح .
قال الإمام الرازي . هذه صفات أربع للرياح ، فالذاريات : هي الرياح التي تنشئ
السحاب أولا . والحاملات : هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار الماء .. والجاريات :
هي الرياح التي تجرى بالسحب بعد حملها . والمقسبات : هي الرياح التي تفرق الأمطار على
الأقطار^(٢) .

ومع وجهة رأى الإمام الرازي في هذه المسألة ، إلا أننا نؤثر عليه الرأى السابق ، لأنه
ثابت عن بعض الصحابة ، ولأن كون هذه الألفاظ الأربعة لها معان مختلفة ، أدل على قدرة
الله - تعالى - وعلى فضله على عباده .

وقد تركنا أقوالا ظاهرة الضعف والسقوط . كقول بعضهم : الذاريات هن النساء ، فإنهن
يذرين الأولاد ، بمعنى أنهن يأتين بالأولاد بعضهم فى إثر بعض ، كما تنقل الرياح الشئ من
مكان إلى مكان .

قال الآلوسى : ثم إذا حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات - كما هو الرأى
المعول عليه - فالفاء للترتيب فى الأقسام ذكرا ورتبة ، باعتبار تفاوت مراتبها فى الدلالة على
كمال قدرته - عز وجل - وهذا التفاوت إما على الترقى أو التنازل ، لما فى كل منها من الصفات
التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر .

وإن حملت على واحد وهو الرياح ، فهى لترتيب الأفعال والصفات ، إذ الريح تذرو
الأبخرة إلى الجو أولا ، حتى تتعقد سحابا ، فتحمله ثانيا ، وتجري به ثالثا ناشرة وسائقة له إلى
حيث أمرها الله - تعالى - ثم تقسم أمطاره^(٣) .

وقوله : ﴿ إنما توعدون لصادق ﴾ جواب القسم . و « ما » موصولة والعائد محذوف ،
والوصف بمعنى المصدر . أى : وحق هذه الأشياء التي ذكرتها لكم إن الذى توعدونه من الجزاء
والحساب والبعث .. لصدق لا يحوم حوله كذب أو شك .

ويجوز أن تكون « ما » مصدرية . أى : إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق .
وقوله : ﴿ وإن الدين لواقع ﴾ تأكيد وتقرير لما قبله . أى : وإن الجزاء على الأعمال لواقع

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٣٩١ .

(٢) راجع تفسير الفخر الرازي ج ٧ ص ٦٢٨ .

(٣) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٣ .

وقوعا لا ريب فيه . فالمراد بالدين هنا : الجزاء ، كما في قوله - سبحانه - ﴿ يَوْمَئِذٍ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ .. ﴾ .

ومنه قولهم : « كما تدين تدان » أى : كما تعمل تجازى ، ومعنى وقوعه : حصوله .

ثم أقسم - سبحانه - قسما آخر بالسواء ذات الحبك فقال : ﴿ والسواء ذات الحبك . إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك ﴾ .

والحبك : جمع حَبِيكَة ، كطريقة - وزنا ومعنى - ، أو جمع حَبَاك - كَمَثَلٌ وَمِثَالٌ - ، والحبيكة والحباك . الطريقة فى الرمل وما يشبهه . أى : وحق السماء ذات الطرق المتعددة ، والتي لا ترونها بأعينكم لبعدها عنكم .

ويرى بعضهم أن معنى ذات الحبك : ذات الخلق الحسن المحكم .. أو ذات الزينة والجمال .

قال القرطبي : وفى الحبك أقوال : الأول : قال : ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوى يقال ، حَبَاكُ فلان الثوب يَحْبِكُهُ - بكسر الباء - إذا أجاد نسجه .

الثانى : ذات الزينة . الثالث : ذات النجوم ، الرابع : ذات الطرائق . ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها . الخامس : ذات الشدة ...^(١) .

وقوله : ﴿ إنكم لفي قول مختلف ﴾ جواب القسم . وقوله : ﴿ يؤفك عنه .. ﴾ من الأفك - بفتح الهمزة وسكون الفاء - بمعنى ألصق للشئ عن وجهه الذى يجب أن يكون عليه .

والضمير فى « عنه » يعود إلى النبى - ﷺ - أو إلى القرآن الكريم .

فيكون المعنى : وحق السماء ذات الطرق المتعددة ، وذات الهيئة البديعة المحكمة الجميلة .. إنكم - أيها المشركون - « لفي قول مختلف » أى : متناقض متخالف ، فمنكم من يقول عن القرآن الكريم إنه : أساطير الأولين ، ومنكم من يقول عن الرسول - ﷺ - : إنه ساحر أو مجنون .

والحق أنه يصرف عن الإيمان بهذا القرآن الكريم الذى جاء به الرسول - ﷺ - من صرفه الله - تعالى - عنه ، بسبب إثارة الغى على الرشد ، والضلالة على الهداية ، والكفر على الإيمان .

والتعبير بقوله : ﴿ من أفك ﴾ للإشعار بأن هذا الشقى الذى آثر الكفر على الإيمان ، قد

(١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٣١ .

صرف عن الرشاد وعن الخير صرفا ، ليس هناك ما هو أشد منه في سوء العاقبة .
 فهذا التعبير شبيه في التهويل بقوله - تعالى - : ﴿ فغشيهم من اليم ما غشيهم ﴾ .
 قال الجمل : ﴿ يؤفك ﴾ يصرف ﴿ عنه ﴾ عن النبي - ﷺ - والقرآن الكريم . أى :
 عن الإيمان به ﴿ من أفك ﴾ أى : من صرف عن الهداية في علم الله - تعالى - .
 وقيل : الضمير للقول المذكور . أى : يرتد ، أى : يصرف عن هذا القول من صرف عنه
 في علم الله - تعالى - وهم المؤمنون^(١) .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المكذبين فقال : ﴿ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة
 ساهون . يسألون أيان يوم الدين . يوم هم على النار يفتنون ﴾ .

والخراصون : جمع خِرَاص ، وأصل الخِرَاص : الظن والتخمين ، ومنه الخارص الذى
 يخرس النخلة ليقدر ما عليها من ثمر ، والمراد به هنا : الكذب ، لأنه ينشأ غالبا عن هذا
 الخرص ، والمراد بالآية الدعاء عليهم باللعن والطردهن من رحمة الله - تعالى - .

أى : لعن وطردهن من رحمة الله - تعالى - هؤلاء الكذابين ، الذين قالوا في
 الرسول - ﷺ - ما هو منزه عنه .. والذين هم ﴿ في غمرة ساهون ﴾ أى : فى جهالة
 تغمرهم كما يغمر الماء الأرض . فهم ساهون وغافلون عن كل خير .

فالغمرة : ما يغمر الشيء ويستره ويغطيه ، ومنه قولهم : نهر غمر ، أى : يغمر من دخله .
 والمراد : أنهم فى جهالة غامرة لقلوبهم . وفى غفلة تامة عما ينفعهم .

وهذا التعبير فيه ما فيه من تصوير ما هم عليه من جهالة وغفلة ، حيث يصورهم -
 سبحانه - وكأن ذلك قد أحاط بهم وغمرهم حتى لكأنهم لا يحسون بشيء مما حولهم .

ثم بين - سبحانه - ما كانوا عليه من سوء أدب فقال : ﴿ يسألون أيان يوم الدين ﴾ .
 و « أيان » بمعنى متى . أى : يسألون سؤال استهزاء واستخفاف فيقولون : متى يكون هذا
 البعث الذى تحدثنا عنه يا محمد ، ومتى يوم الجزاء والحساب الذى تهددنا به ؟

وهنا يأتيهم الجواب الذى يردعهم ويبين لهم سوء مصيرهم . فيقول - سبحانه - : ﴿ يوم
 هم على النار يفتنون ﴾ أى يقع هذا اليوم الذى تسألون عنه وهو يوم البعث والحساب
 والجزاء .. يوم تحرقون بالنار - أيها الكافرون - ، وتعذبون فيها عذاب أليها .

و « يفتنون » مأخوذ من الفتن بمعنى الاختبار والامتحان ، يقال : فتنَّ الذهب بالنار ، إذا

أذنبه لتظهر جودته من غيرها . والمراد به هنا : الإحراق بالنار .

وعدى « يفتنون » يعلى ، لتضمنه معنى يعرضون ، أو على بمعنى فى .

وقوله : ﴿ ذوقوا فتنتكم .. ﴾ مقول لقول محذوف .

أى : هذا اليوم الذى يسألون عنه واقع يوم الجزاء .. يوم يقال لهم وهم يعرضون على النار : ذوقوا العذاب المعد لكم ، أو ذوقوا سوء عاقبة كفركم .

﴿ هذا ﴾ العذاب المهين ، هو ﴿ الذى كنتم به تستعجلون ﴾ فى الدنيا ، وتقولون - على سبيل الاستهزاء والإنكار - للنبي - ﷺ - ولأصحابه : ﴿ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أكدت بأقوى الأساليب وأحكمها ، أن يوم البعث والجزاء والحساب حق ، وإن المكذبين بذلك سيذوقون أشد العذاب .

وكعادة القرآن الكريم فى قرن الترغيب بالترهيب أو العكس ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين بعد الحديث عن سوء مصير المكذبين فقال - سبحانه - :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَأَخِذِينَ مَاءً أَنهْم رُبُّهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَشْجَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ

لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ

وَمَا تَوْعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ

نُطِقُونَ ﴿٢٣﴾

والمعنى : ﴿ إن المتقين ﴾ وهم الذين صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضى الله - تعالى - .

﴿ فى جنات وعيون ﴾ أى : مستقرين فى جنات وبساتين فيها عيون عظيمة ، لا يبلغ وصفها الواصفون .

﴿ آخذين ما آتاهم ربهم ﴾ أى : هم ممنعون فى الجنات وما اشتملت عليه من عيون جارية ، حالة كونهم آخذين وقابلين لما أعطاهم ربهم من فضله وإحسانه .

وقوله : ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ بمثابة التعليل لما قبله . أى : هم فى هذا الخير العميم من ربهم لأنهم ، كانوا قبل ذلك - أى : فى الدنيا - محسنين لأعمالهم ، ومؤدين لكل ما أمرهم به - سبحانه - بإتقان وإخلاص .

ثم بين - سبحانه - مظاهر إحسانهم فقال : ﴿ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ﴾ أى كانوا ينامون من الليل وقتا قليلا ، أما أكثره فكانوا يقضونه فى العبادة والطاعة . والهجوع : النوم ليلا ، وقيد بعضهم بالنوم القليل ، إذ الهجعة هى النوم الخفيفة ، تقول : أتيت فلانا بعد هجعة ، أى بعد نومة قليلة .

عن الحسن قال : كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله ، كابدوا قيام الليل .

ثم مدحهم - سبحانه - بصفة أخرى فقال : ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ والأسحار جمع سحر ، وهو الجزء الأخير من الليل .

أى ، وكانوا فى أوقات الأسحار يرفعون أكف الضراعة إلى الله - تعالى - يستغفرونه مما فرط منهم من ذنوب ، ويلتمسون منه - تعالى - قبول توبتهم وغسل حوبتهم .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفى الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهددون ويجهدون ، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، ويستغفرون من التقصير ، وهذه سيرة الكريم : يأتى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ، ويعتذر من التقصير ، واللثيم يأتى بالقليل ويستكثره .

وفيه وجه آخر أطف منه : وهو أنه - تعالى - لما بين أنهم يهجعون قليلا ، والهجوع مقتضى الطبع . قال ﴿ يستغفرون ﴾ أى : من ذلك القدر من النوم القليل .

ومدحهم بالهجوع ولم يمدحهم بكثرة السهر .. للإشارة إلى أن نومهم عبادة ، حيث مدحهم بكونهم هاجعين قليلا ، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى ، وهو الاستغفار .. فى وجوه الأسحار ، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم ومن الاستكبار ..^(١) .

ثم مدحهم - سبحانه - للمرة الثالثة فقال : ﴿ وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ . والسائل : هو من يسأل غيره العون والمساعدة . والمحروم : هو المتعطف عن السؤال مع أنه لا مال له لحرمان أصابه ، بسبب مصيبة نزلت به ، أو فقر كان فيه .. أو ما يشبه ذلك .

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٧ ص ٦٣٥ .

قال ابن جرير بعد أن ذكر جملة من الأقوال في المراد من المحروم هنا : والصواب من القول في ذلك عندي : أنه الذي قد حرم الرزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره فصار ممن حرمه الله . وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة . وقد يكون بأنه لا سهم له في الغنمية لغيبته عن الواقعة^(١) .

أى : أنهم بجانب قيامهم الليل طاعة لله - تعالى - واستغفاراً لذنوبهم .. يوجبون على أنفسهم في أموالهم حقاً للسائل والمحروم ، تقرّبا إلى الله - سبحانه - بمقتضى ما جبلوا عليه من كرم وسخاء .

فالمراد بالحق هنا : ما يقدمونه من أموال للمحتاجين على سبيل التطوع وليس المراد به الزكاة المفروضة ، لأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت في السنة الثانية من الهجرة . قال الآلوسى : ﴿ وفي أموالهم حق ﴾ هو غير الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة ، وتعقب بأن السورة مكية . وفرض الزكاة بالمدينة . وقيل : أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذي كان بالمدينة القدر المعروف اليوم .. والجمهور على الأول^(٢) .

والتأمل في هذه الآيات الكريمة يرى أن هؤلاء المتقين ، قد مدحهم الله - تعالى - هذا المدح العظيم ، لأنهم عرفوا حق الله عليهم فأدوه بإحسان وإخلاص ، وعرفوا حق الناس عليهم فقدموه بكرم وسخاء .

ثم لفت - سبحانه - الأنظار إلى ما في الأرض من دلائل على قدرته ووحدانيته فقال : ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ . أى : وفي الأرض آيات عظيمة وعبر وعظات بليغة ، تدل على وحدانية الله وقدرته ، كصنوف النبات ، والحيوانات ، والمهاد ، والجبال ، والقفار ، والأنهار ، والبحار . وهذه الآيات والعبر لا ينتفع بها إلا الموقنون بأن المستحق للعبادة إنما هو الله - عز وجل - .

ثم لفتة أخرى إلى النفس البشرية ، قال - تعالى - : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ . أى : وفي أنفسكم وذواتكم وخلقكم ... أفلا تبصرون إبطار تذكر واعتبار ، فإن في خلقكم من سلالة من طين ، ثم جعلكم نطفة فعلقه فمضغة فخلقاً آخر ، ثم في رعايتكم في بطون أمهاتكم . ثم في تدرجكم من حال إلى حال ، ثم في اختلاف ألسنتكم وألوانكم ، ثم في

(١) تفسير ابن جرير ج ٢٦ ص ١٢٦ .

(٢) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٩ .

التركيب العجيب الدقيق لأجسادكم وأعضائكم . ثم في تفاوت عقولكم وأفهامكم واتجاهاتكم .
في كل ذلك وغيره ، عبرة للمعتبرين وعظة للمتعتين .

ورحم الله صاحب الكشاف ، فقد قال عند تفسيره لهاتين الآيتين ﴿ وفي الأرض آيات ﴾
تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره ، حيث هي مدحوة كالبساط .. وفيها المسالك
والفجاج للمتقلبين فيها ، والماشين في مناكبها .

وهي مجزأة : فمن سهل وجبل ، وبر وبحر ، وقطع متجاورات : من صلبة ورخوة ، وطيبة
وسبخة ، وهي كالطروقة تلتح بألوان النبات .. وتسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض
في الأكل ، وكلها موافقة لحوائج ساكنيها .

في كل ذلك آيات ﴿ للموقنين ﴾ أى : للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى ..
فازدادوا إيماناً على إيمانهم .

﴿ وفي أنفسكم ﴾ في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال ، وفي بواطنها وظواهرها ،
من عجائب الفطر . وبدائع الخلق ، ما تتحير فيه الأذهان ، وحسبك بالقلوب ، ومركز فيها
من العقول ، وخصت به من أصناف المعاني ، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف ، وما في
تركيبها وترتيبها ولطائفها : من الآيات الدالة على حكمة المدبر .. فتبارك الله أحسن
الخالقين^(١) .

ثم لفتة ثالثة للأنظار إلى الأسباب الظاهرة للرزق ، تراها في قوله - تعالى - : ﴿ وفي
السماء رزقكم وما توعدون ﴾ .

أى : أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة عنده - سبحانه - وهي تنزل إليكم من جهة السماء ، عن
طريق الأمطار التي تنزل على الأرض الجدياء . فتبتت بإذن الله من كل زوج بهيج .

كما قال - تعالى - : ﴿ هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ﴾^(٢) .
وقال - سبحانه - : ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج إليه فى يوم كان
مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾^(٣) .

قال القرطبي : قوله : ﴿ وفى السماء رزقكم ﴾ الرزق هنا : ما ينزل من السماء من مطر

(١) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٣٩٩ .

(٢) سورة غافر آية ١٣ .

(٣) سورة السجدة الآية ٥ .

ينبت به الزرع ، ويحيى به الإنسان .. أى : وفى السماء سبب رزقكم ، سمي المطر سماء لأنه من السماء ينزل .

وقال سفيان الثوري : ﴿ وفى السماء رزقكم ﴾ أى : عند الله فى السماء رزقكم^(١) .
 وقوله : ﴿ وما توعدون ﴾ أى : وفى السماء محددة ومقدرة أرزاقكم . وما توعدون به من ثواب أو عقاب ، ومن خير أو شر ، ومن بعث وجزاء .
 و ﴿ ما ﴾ فى محل رفع عطف على قوله ﴿ رزقكم ﴾ أى : وفى السماء رزقكم والذى توعدونه من ثواب على الطاعة ، ومن عقاب على المعصية .

فآية الكريمة وإن كانت تلفت الأنظار إلى أسباب الرزق وإلى مباشرة هذه الأسباب ، إلا أنها تذكر المؤمن بأن يكون اعتياده على خالق الأسباب ، وأن يراقبه ويطيعه فى السر والعلن لأنه - سبحانه - هو صاحب الخلق والأمر .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بهذا القَسَم فقال : ﴿ ف ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ .

والضمير فى قوله ﴿ إنه ﴾ يعود إلى ما سبق الإخبار عنه من أمر البعث والحساب والجزاء والرزق .. وغير ذلك مما يدل على صدق الرسول - ﷺ - فيما أخبر به عن ربه .
 ولفظ « مثل » منصوب بنزع الخافض ، و « ما » مزيدة للتأكيد أى : فوحد رب السماء والأرض ، إن جميع ما ذكرناه لكم فى هذه السورة ، أو فى هذا القرآن ، حق ثابت لامية فيه ، كمثل نطقكم الذى تنطقونه بألسنتكم دون أن تشكوا فى كونه قد صدر عنكم لا عن غيركم .
 فالمقصود بالآية الكريمة ، تأكيد صدق ما أخبر به الله - تعالى - عباده فى هذه السورة وغيرها ، لأن نطقهم بألسنتهم حقيقة لا يجادل فيها مجادل ، وكذلك ما جاء به الرسول - ﷺ - من عنده ربه ، وما تلاه عليهم فى هذه السورة وغيرها ، حق ثابت لا ريب فيه .

وهكذا نرى هذه الآيات قد بشرت المتقين بألوان من البشارات ، ثم لفتت عقول الناس إلى ما فى الأرض وإلى ما فى أنفسهم وإلى ما فى السماء من عظات وعبر .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء السابقين فبدأت بجانب من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه إسحاق ، فقال - تعالى :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى
 أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
 ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
 ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَخَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
 ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾
 ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ
 ثَجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ
 لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا
 فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

وهذه القصة التي تحكى لنا هنا ما دار بين إبراهيم - عليه السلام - وبين الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه إسحاق ، ولإخباره بإهلاك قوم لوط ، قد وردت قبل ذلك في سورتي هود والحجر .

وقد افتتحت هنا بأسلوب الاستفهام ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ للإشعار بأهمية هذه القصة ، وتفخيم شأنها ، وبأنها لا علم بها إلا عن طريق الوحي ... وقيل إن هل هنا بمعنى قد .

والمعنى : هل أتاك - أيها الرسول الكريم - حديث ضيف إبراهيم المكرمين ؟ إننا فيما أنزلناه عليك من قرآن كريم ، نقص عليك قصتهم بالحق الذي لا يحوم حوله باطل ، على سبيل التثبيت لك ، والتسلية لقلبك .

والضيف في الأصل مصدر بمعنى الميل ، يقال ضاف فلان فلانا إذا مال كل واحد منهما نحو الآخر ، ويطلق على الواحد والجماعة . والمراد هنا : جماعة الملائكة الذين قدموا على إبراهيم - عليه السلام - وعلى رأسهم جبريل ، ووصفهم بأنهم كانوا مكرمين ، لإكرام الله - تعالى - لهم بطاعته وامتثال أمره . ولإكرام إبراهيم لهم ، حيث قدم لهم أشهى الأطعمة وأجودها .

قال الآلوسی : قيل : كانوا اثني عشر ملكا وقيل : كانوا ثلاثة : جبريل وإسرافيل وميكائيل . وسموا ضيفا لأنهم كانوا في صورة الضيف ، ولأن إبراهيم - عليه السلام - حسبهم كذلك ، فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان .

وبدا بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد ، لأنها أقوى في غرض التسلية^(١) . والظرف في قوله : ﴿ إذ دخلوا عليه .. ﴾ متعلق بلفظ ﴿ حديث ﴾ السابق .
 أى : هل بلغك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه .. أو بحذوف تقديره : اذكر ، أى : اذكر وقت أن دخلوا عليه ﴿ فقالوا سلاما ﴾ ، أى : فقالوا نسلم عليك سلاما .
 ﴿ قال سلام قوم منكرون ﴾ أى : قال إبراهيم في جوابه عليهم : عليكم سلام ، أنتم قوم منكرون أى : غير معروفين لي قبل ذلك .

قال صاحب الكشف : أنكرهم للسلام الذى هو علم الإسلام ، أو أراد أنهم ليسوا من معارفه ، أو من جنس الناس الذين عهدهم .. أو رأى لهم حالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم ، أو كان هذا سؤالا لهم ، كأنه قال : أنتم قوم منكرون فعرفوني من أنتم ..^(٢) .
 وقيل : إن إبراهيم قد قال ذلك في نفسه ، والتقدير : هؤلاء قوم منكرون ، لأنه لم يره قبل ذلك .

وقال إبراهيم في جوابه عليهم ﴿ سلام ﴾ بالرفع ، لإفادة الدوام والثبات عن طريق الجملة الاسمية ، التى تدل على ذلك ، وللإشارة إلى أدبه معهم ، حيث رد على تحيتهم بأفضل منها .

ثم بين - سبحانه - ما فعله إبراهيم بعد ذلك فقال : ﴿ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ﴾ أى : فذهب إلى أهله في خفية من ضيوفه . فجاء إليهم بعجل ممتلئ لحما وشحما . يقال : راغ فلان إلى كذا ، إذا مال إليه في استخفاء وسرعة .

(١) تفسير الآلوسی ج ٢٧ ص ١١ .

(٢) تفسير الكشف ج ٤ ص ٤٠١ .

﴿ فقر به إليهم ﴾ أى : فذهب إلى أهله فذبح عجلا وشواه ، فقر به إلى ضيوفه وقال لهم : ﴿ ألا تأكلون ﴾ أى : حضهم على الأكل شأن المضيف الكريم . فقال لهم على سبيل التلطف وحسن العرض : ألا تأكلون من طعامى .

قال ابن كثير : وهذه الآيات انتظمت آداب الضيافة ، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة . ولم يمتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام ؟ بل جاء به بسرعة وخفاء ، وأتى بأفضل ما وجد من ماله ، وهو عجل سمين مشوى فقر به إليهم ، لم يضعه وقال : اقتربوا ، بل وضعه بين أيديهم ، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم ، بل قال : ﴿ ألا تأكلون ﴾ على سبيل العرض والتلطف ، كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق . فافعل^(١) .

ولكن إبراهيم مع هذا العرض الحسن ، والكرم الواضح ، لم يجد من ضيوفه استجابة لدعوته . ﴿ فأوجس منهم خيفة ﴾ أى : فأضمر في نفسه خوفا منهم حين رأى إعراضا عن طعامه ، مع حضهم على الأكل منه ، ومع جودة هذا الطعام .

وهنا كشف الملائكة له عن ذواتهم فقالوا ﴿ لا تخف ﴾ أى : لا تخف فإننا رسل الله ﴿ وبشروه بغلام عليم ﴾ أى : وبشروه بغلام سيولد له ، وسيكون كثير العلم عندما يبلغ سن الرشد ، وهذا الغلام إسحاق - عليه السلام - .

ثم يحكى القرآن بعد ذلك ما كان من امرأته بعد أن سمعت بهذه البشرى فقال : ﴿ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ .

أى : فأقبلت امرأة إبراهيم - عليه السلام - وهى تصيح فى تعجب واستغراب من هذه البشرى . فضربت بيدها على وجهها وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ .

والصرة : من الصرير وهو الصوت ، ومنه صرير الباب ، أى : صوته ، والصك الضرب الشديد على الوجه ، وعادة ما تفعله النساء إذا تعجبن من شيء .

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - فى سورة هود : ﴿ قالت يا ويلتنا ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ، إن هذا لشيء عجيب ﴾ .

وهنا رد عليها الملائكة بما يزيل تعجبها واستغرابها واستبعادها لأن يكون لها ولد مع كبر سنها ، ويحكى القرآن ذلك فيقول : ﴿ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ﴾ .

أى : قال الملائكة لامرأة إبراهيم : لا تتعجبنى من أن يكون لك غلام فى هذه السن ، فإن

(١) تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٣٩٧ .

هذا الحكم هو حكم ربك . وهذا القول الذى بشرناك به هو قوله - سبحانه - وقوله لا مرد له : إنه - تعالى - هو الحكيم فى كل أقواله وأفعاله . العليم بأحوال خلقه .

وهنا عرف إبراهيم - عليه السلام - حقيقة ضيوفه : فأخذ يسألهم : ﴿ قال فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ والخطب : الأمر الهام ، والشأن الخطير ، وجمعه خطوب .

أى : قال لهم إبراهيم بعد أن اطمأن إليهم ، وعلم أنهم ملائكة . فما شأنكم الخطير الذى من أجله جئتم إلى أيها المرسلون بعد هذه البشارة ؟ .

﴿ قالوا ﴾ فى الإجابة عليه ، ﴿ إنا أرسلنا ﴾ ، بأمر ربنا ﴿ إلى قوم مجرمين ﴾ قوم لوط ﴿ لنرسل عليهم حجارة من طين ﴾ أى : لنرسل عليهم - بعد قلب قراهم - حجارة من طين متحجر ، حالة كون هذه الحجارة ﴿ مسومة عند ربك للمسرفين ﴾ أى : معلمة عند الله - تعالى - وفى علمه ، وقد أعدها - سبحانه - لرجم هؤلاء الذين أسرفوا فى عصيانهم له - تعالى - وأتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين .

فقوله : ﴿ مسومة ﴾ حال من الحجارة ، والسومة : العلامة . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ والخيل المسومة ﴾ .

والفاء فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ هى الفصيحة ، لأنها قد أفصحت عن كلام محذوف .

والمعنى : ففارق الملائكة إبراهيم ذاهبين إلى قوم لوط لإهلاكهم وجرى بينهم وبين لوط - عليه السلام - ما جرى ثم أخذوا فى تنفيذ ما كلفناهم به ، فأخرجنا - بفضلنا ورحمتنا - من كان فى قرية لوط من المؤمنين دون أن يسهم عذابنا ، فما وجدنا فى تلك القرية غير أهل بيت واحد من المسلمين ، أما بقية سكان هذه القرية فقد دمرناهم تدميراً .

ووصف - سبحانه - الناجين من العذاب - وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته - بصفتى الإيمان والإسلام ، على سبيل المدح لهم ، أى : أنهم كانوا مصدقين بقلوبهم ، ومنقادين لأحكام الله - تعالى - يجوارحهم .

قال ابن كثير : احتج بهاتين الآيتين من ذهب إلى رأى المعتزلة ، ممن لا يفرقون بين معنى الإيمان ، والإسلام ، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف ، لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين ، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس ، فاتفق الاسمان هنا لخصوصية الحال ، ولا يلزم ذلك فى كل حال^(١) .

ثم بين - سبحانه - أنه قد ترك من وراء هلاكهم ما يدعو غيرهم إلى الاعتبار بهم فقال : ﴿ وتركنا فيها ﴾ أى : فى قرية قوم لوط التى جعل الملائكة عليها سافلها ﴿ آية ﴾ أى : علامة تدل على ما أصابهم من هلاك ، قيل : هى تلك الأحجار التى أهلکوا بها .

وهذه الآية إنما هى ﴿ للذين يخافون العذاب الأليم ﴾ لأنهم هم الذين يعتبرون وينتفعون بها ، أما غيرهم من الذين استحوذ عليهم الشيطان ، فإن هذه الآيات لا تزيدهم إلا رجسا على رجسهم .

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصص موسى وهود وصالح ونوح . عليهم السلام - مع أقوامهم ، فقال - سبحانه - :

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانِهِ وَعَالَ سَاحِرًا وَمُجْنُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

وقوله - سبحانه - : ﴿ وفى موسى ﴾ معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك ﴿ وتركنا فيها ﴾ والكلام على حذف مضاف .

والظرف فى قوله : ﴿ إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلطان مبین ﴾ . متعلق بحذف هو نعت لقوله ﴿ آية ﴾ قبل ذلك .

أى : وتركنا فى قصة موسى - أيضا - آية ، هذه الآية كائنة وقت أن أرسلناه إلى فرعون ﴿ بسُلطان مبین ﴾ أى : بمعجزة واضحة بينة هى اليد والعصا وغيرها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ﴾ بيان لموقف فرعون من موسى - عليه السلام - أى : أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على صدقه إلى فرعون وملئه ، فما كان من فرعون إلا أن أعرض عن دعوة الحق ، وتعاضم على موسى بملكه وجنوده وقوته .. وقال فى شأن موسى - عليه السلام - هو ساحر أو مجنون .

والركن جانب البدن . والمراد به هنا : جنوده الذين يركن إليهم ، وقوته التى اغتر بها . قال الآلوسى : قوله : ﴿ فتولى بركنه ﴾ أى : فأعرض عن الإيمان بموسى ، على أن ركنه جانب بدنه وعطفه ، والتولى به كناية عن الإعراض ، والباء للتعدية ، لأن معناه : ثنى عطفه . وقال قتادة : تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم ، لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم ، والباء للمصاحبة أو الملازمة .. وقيل : تولى بقوته وسلطانه . فالركن يستعار للقوة ..^(١) .

ثم بين - سبحانه - نتيجة إعراض فرعون عن الحق فقال : ﴿ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم ﴾ .

والنبذ : الطرح للشئ بدون اكتراث أو اهتمام به ، وقوله ﴿ مليم ﴾ من اليم ، إذا أتى ما يلام عليه ، كأغرب إذا أتى أمرا غريبا ، وجملة ، وهو مليم ، حال من المفعول فى قوله ﴿ فأخذناه ﴾ .

أى : فأخذنا فرعون هو وجنوده الذين ارتكن إليهم أخذ عزيز مقتدر ، فألقينا بهم جميعا فى البحر بدون اعتداد بهم ، بعد أن أتى فرعون بما يلام عليه من الكفر والطغيان .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف وصف نبي الله يونس - عليه السلام - بما وصف به فرعون فى قوله - تعالى - : ﴿ فالتقمه الحوت وهو مليم ﴾ ؟

قلت : موجبات اللوم تختلف ، وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم ، فراكب الكبيرة ملوم على مقدارها ، وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ﴿ وعصوا رسله ﴾ ، وقوله ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ لأن الكبيرة والصغيرة يجمعها اسم العصيان ، كما يجمعها اسم القبيح والسيئة^(٢) .

ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم هود - عليه السلام - فتقول : ﴿ وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ . أى : وتركنا فى قصة عاد - أيضا - وهم قوم هود - عليه السلام - آية وعبرة ، وقت أن

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١٥ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٤٠٣ .

أرسلنا عليهم الريح العقيم . أى : الريح الشديدة التي لا خير فيها من إنشاء مطر ، أو تلقيح شجر ، وهى ريح الهلاك وأصل العقم : اليبس المانع من قبول الأثر .

شبهه - سبحانه - الريح التي أهلكتهم وقطعت دابرهم ، بالمرأة التي انقطع نسلها ، بجامع انعدام الأثر في كل .

ثم وصف - سبحانه - هذه الريح التي توهموا أنها تحمل لهم الخير ، بينما هى تحمل لهم الهلاك ، وصفها بقوله : ﴿ ما تذر من شيء أتت عليه ﴾ أى : ما ترك من شيء مرت عليه .

﴿ إلا جعلته كالرميم ﴾ أى : إلا جعلته كالشيء الميت الذى رم وتحول إلى فتات مأخوذ من رم الشيء إذا تفتت وتهشم . ويقال للنبات إذا يبس وتفتت : رميم وهشيم .

كما يقال للعظم إذا تكسر وبلى : رميم . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ قال من يحيى العظام وهى رميم ﴾ .

ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم صالح - عليه السلام - فقال - تعالى - : ﴿ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ﴾ .

أى : وتركنا - كذلك - فى قصة صالح - عليه السلام - مع قومه آية وعظة ، وقت أن قال لهم - على سبيل الإنذار والتحذير من المداومة على الكفر .. تمتعوا بحياتكم التي تعيشونها فى هذه الدنيا ، حتى وقت معين فى علم الله - تعالى - تنتهى عنده أعماركم .

وهذا التمتع بالحياة حتى حين ، يحتمل أن المقصود به ، ما أشار إليه - سبحانه - فى سورة هود بقوله : ﴿ فعقروها ﴾ - أى الناقة - ﴿ فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب ﴾ ويحتمل أن يكون المقصود به : ما قدره الله - تعالى - من عمر منذ أن بلغهم صالح رسالة ربه إلى أن عقروا الناقة ، وحق عليهم العذاب .

قال القرطبي : قوله : ﴿ وفى ثمود ﴾ أى : وفيهم - أيضا - عبرة وعظة ، حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا ﴿ حتى حين ﴾ أى : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام ، كما فى سورة هود .. وقيل : معنى ﴿ تمتعوا ﴾ أى : أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم^(١) .

ثم بين - سبحانه - ما كان منهم من كفر وفجور فقال : ﴿ فعتوا عن أمر ربهم ﴾ أى : فتكبروا واستهانوا بما أمرهم الله - تعالى - به على لسان نبيهم صالح - عليه السلام - . ﴿ فأخذتهم الصاعقة ﴾ وهى كل عذاب مهلك ، من الصعق بمعنى الإهلاك .

﴿ وهم ينظرون ﴾ أى : وهم يرونها عيانا ، لأن العذاب - كما تشير الآية - نزل بهم نهارا .

﴿ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ﴾ أى : أنه حين نزل بهم عذابنا ، أعجزهم عن الحركة ، وشل حواسهم ، فما استطاعوا أن يهربوا منه . وما قدروا على القيام بعد أن كانوا قاعدين ، وما نصرهم من بأسنا ناصر .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بلمحة عن قصة نوح - عليه السلام - فقال ﴿ وقوم نوح من قبل ﴾ أى : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء جميعا بالطوفان .

﴿ إنهم كانوا قوما فاسقين ﴾ أى : خارجين عن طاعتنا ، منغمسين في الكفر والعصيان . وهكذا ساقَت السورة الكريمة جانبا من قصص هؤلاء الأنبياء ، ليكون في ذلك تسلية للنبي - ﷺ - وتذكرة للمتذكرين .

وبعد هذا الحديث عن هؤلاء الأقوام .. جاء الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - وسعة رحمته ، ووافر نعمه ، وحض الناس على شكره - تعالى - وطاعته . فقال - عز وجل - :

وَالسَّمَاءَ بَيْنَ يَدَيْهَا يُبَدِّلُهَا وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

ولفظ ﴿ السماء ... ﴾ منصوب على الاشتغال . أى : وبنينا السماء بينناها ﴿ بأيد ﴾ أى : بقوة وقدرة . يقال : آد الرجل يئيد - كباع - إذا اشتد وقوى .

﴿ وإنا لموسعون ﴾ أى : وإنا لقادرون على توسعتها بتلك الصورة العجيبة من الوسع بمعنى القدرة والطاقة ، يقال : أوسع الرجل ، أى : صار ذا سعة ، والمفعول محذوف ، أى : وإنا لموسعون السماء ، أو الأرزاق .

فالجملة تصوير بديع لمظاهر قدرة الله ، وكمال قوته ، ووأسع فضله .

﴿ والأرض فرشناها ﴾ أى : وفرشنا الأرض بقدرتنا - أيضا - ، بأن مهدناها وبسطناها وجعلناها صالحة لمنفعتكم وراحتكم .

﴿ فنعم الماهدون ﴾ نحن ، يقال : مهدت الفراش ، إذا بسطته ووطأته وحسنته .
وفي هاتين الآيتين ما فيها من الدلالة على قدرة الله - تعالى - ورحمته بعباده ، حيث أوجد
هذه السماء الواسعة التي تعتبر الأرض بما فيها كحلقة في فلاة بالنسبة لها ، فهي تحوى مئات
الملايين من النجوم المتناثرة في أرجائها .. وأوجد - سبحانه - الأرض لتكون موطناً
للإنسان ، ومنزلاً لراحته .

ثم قال - تعالى - : ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ أى : نوعين متقابلين كالذكر
والأنثى . والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والغنى والفقر ، والهدى والضلال .
﴿ لعلكم تذكرون ﴾ أى فعلنا ذلك لعلكم تعتبرون وتتعظون وتتذكرون ما يجب عليكم
نحونا من الشكر والطاعة وإخلاص العبادة لنا وحدنا .

والفاء في قوله : ﴿ ففروا إلى الله .. ﴾ للتفريع على قوله - تعالى - ﴿ لعلكم
تذكرون ﴾ ، أى : ما دام الأمر كما ذكرت لكم من وجود التذكر والاعتبار ، ففروا إلى الله
من معصيته إلى طاعته ، ومن كفره إلى شكره ، ومن السيئات إلى الحسنات .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفي هذا التعبير لطائف : لأنه يبنى عن سرعة الإهلاك ،
كأنه يقول : الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب ، من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع .
فافزعوا سريعاً إلى الله - تعالى - وفروا إلى طاعته ، فإنه لا مهرب منه^(١) .

وقوله : ﴿ إني لكم منه نذير مبين ﴾ تعليل للأمر بالفرار ، أى : أسرعوا إلى طاعة الله -
تعالى - إني لكم من عقابه المعد لمن يصر على معصيته نذير بين الإنذار .

ثم أكد - سبحانه - هذا الإنذار ، ونهى عن التقاعس فقال : ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلهاً
آخر ﴾ أى : واحذروا أن تجعلوا مع الله - تعالى - إلهاً آخر ، في العبادة أو الطاعة ﴿ إني لكم
منه ﴾ - سبحانه - ﴿ نذير مبين ﴾ .

فالآية الأولى كان التعليل فيها للأمر بالفرار إلى الله - تعالى - والثانية كان التعليل فيها
للنهي عن الإشراف به - سبحانه - .

وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة ، قد بينت جانباً من الدلائل على قدرة الله - تعالى -
وأمرت الناس بإخلاص العبادة لله ، ونهت عن الإشراف به .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان مواقف الأقوام من رسلهم ، وبيان الوظيفة
التي أوجد الله - تعالى - الناس من أجلها فقال :

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾
 أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَنَوَّلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ
 بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْنَا فِي الذِّكْرِ نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا
 خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
 ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ
 ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

وقوله : ﴿ كذلك ﴾ خير لمبتدأ محذوف . أى : الأمر كذلك ، واسم الإشارة مشار به إلى الكلام الذى سيتلوه ، إذ أن ما بعده وهو قوله : ﴿ ما أتى الذين من قبلهم من رسول ﴾ تفسير له . أى : الأمر - أيها الرسول الكريم - كما نخبرك ، من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا ، إلا وقالوا له - كما قال قومك فى شأنك - هو - ساحر أو مجنون .

والمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول - ﷺ - عما أصابه من مشركى قريش ، حيث بين له - سبحانه - أن الرسل السابقين قد كذبتهم أممهم ، فصبروا حتى أتاهم نصره - سبحانه - .

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال : ﴿ أتوصوا به ﴾ ؟ والضمير المجرور يعود إلى القول المذكور ، والاستفهام للتعجب من أحوالهم . أى : أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم . أنت - أيها الرسول - ساحر أو مجنون ؟

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾ إضراب عن توصيهم إضراب إبطال ، لأنهم لم يجمعهم زمان واحد حتى يوصى بعضهم بعضا ، وإنما الذى جمعهم تشابه القلوب ، والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان .

أى : أوصى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح ؟ كلا لم يوص بعضهم بعضا لأنهم لم يتلاقوا ، وإنما تشابهت قلوبهم ، فاتحدت ألسنتهم في هذا القول المنكر .

ثم تسلية ثالثة نراها في قوله - تعالى - : ﴿ فتول عنهم ﴾ أى : فأعرض عنهم وعن جدهم ، وسر في طريقك الذى رسمه الحكيم الخبير لك .

﴿ فما أنت ﴾ أيها الرسول الكريم - ﴿ بلوم ﴾ على الإعراض عنهم ، وما أنت بمعتاب منا على ترك مجادلتهم .

﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ أى : أعرض عن هؤلاء المشركين ، وداوم على التذكير والتبشير والإنذار مهما تقول المتقولون ، فإن التذكير بما أوحينا إليك من هدايات سامية ، وآداب حكيمة .. ينفع المؤمنين ، ولا ينفع غيرهم من الجاحدين .

ثم بين - سبحانه - الوظيفة التى من أجلها أوجد الله - تعالى - الجن والإنس فقال : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

وللعلماء في تفسير هذه الآية أقوال منها : أن معناها : إني ما أوجدت الجن والإنس إلا وهم مهيتون لعبادتي وطاعتي . بسبب ما ركبت فيهم من عقول تعقل ، وبسبب ما أرسلت إليهم من رسل يهدونهم إلى الخير ، فمنهم من أطاع الرسل ، وجرى على مقتضى ما تقتضيه الفطرة ، فأمن بالرسل ، واتبع الحق والرشد ، ففاز وسعد ، ومنهم من أعرض عن دعوة الرسل ، وعاند فطرته وموجب استعداده فخرس وخاب .

ومنهم من يرى أن معناها : إني ما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا لى بالعبودية طوعا أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره ، والكافر مدعن منقاد لقضاء ربه ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ والله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها ﴾^(١) .

ومنهم من يرى معناها : إني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفونى .

قال القرطبي ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ قيل : إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبد . فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص .. فالآية في المؤمنين منهم .

وقال على - رضى الله عنه - : أى : وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي قال - تعالى - ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ .

وقيل : ﴿إلا ليعبدون﴾ أى : إلا ليقرأوا لى بالعبادة طوعا أو كرها^(١) .
ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال هو ما أشرنا إليه أولا ، من أن معنى الآية الكريمة ، أن
الله - تعالى - قد خلق الثقيلين لعبادته وطاعته ، ولكن منهم من أطاعه - سبحانه - ، ومنهم
من عصاه . لا استحواذ الشيطان عليه .

قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الأقوال : ومعنى الآية أنه - تعالى - خلق العباد
ليعبدوه وحده لا شريك له ، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ، ومن عصاه عذبه أشد العذاب .
وفى الحديث القدسي : قال الله - عز وجل - « يا ابن آدم ، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك
غنى ، وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ، ولم أسد فقرك ... » .
وفى بعض الكتب الإلهية . يقول الله - تعالى - « يا ابن آدم ، خلقتك لعبادتي فلا تلعب ،
وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فاطلبنى تجدنى . فإن وجدتنى وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك
كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء »^(٢) .

ثم بين - سبحانه - أنه غنى عن العالمين فقال : ﴿ما أريد منهم من رزق وما أريد أن
يطعمون﴾ أى : ما أريد منهم منفعة أو رزقا كما يريد الناس بعضهم من بعض .. وما أريد منهم
طعاما ولا شرابا ، فأنا الذى أطعم ولا أطمع كما قال - سبحانه - : ﴿قل أغير الله اتخذ
وليا ، فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم﴾^(٣) .

قال الألوسى : والآية لبيان أن شأنه - تعالى - مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ،
لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معاشهم وأرزاقهم ، ومالك العبيد نفى أن يكون
ملكه إياهم لذلك ، فكأنه - سبحانه - يقول : ما أريد أن أستعين بهم ، كما يستعين ملاك
العبيد بعبيدهم ، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي^(٤) .

ثم بين - سبحانه - أنه هو صاحب القوة والرزق فقال : ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة
المتين﴾ أى : إن الله - تعالى - هو الرزاق لغيره دون أحد سواه ، وهو - سبحانه -
صاحب القوة التى لا تشبهها قوة ، وهو المتين أى : الشديد القوة - أيضا - فهو صفة
للرزاق ، أو لقوله : ﴿ذو﴾ ، أو خير مبتدأ محذوف . وهو مأخوذ من المتانة بمعنى القوة
الفائقة .

(١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٥٦ .

(٢) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٤٠١ .

(٣) سورة الأنعام الآية ١٤ .

(٤) تفسير الألوسى جـ ٢٧ ص ٢٢ .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الظالمين فقال : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ .

والذُّنُوبُ في الأصل : الدلو العظيمة المملوءة ماء ، ولا يقال لها ذنوب إذا كانت فارغة . وجمعها ذُنَائِبُ ، كقلوص وقلانص ، وكانوا يستسقون الماء فيقسمونه بينهم على الأنصاء . فيكون لهذا ذنوب ، ولهذا ذنوب . فالمراد بالذنوب هنا : النصيب ، والمعنى : فإن للذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم لغير الله ، وبظلمهم لغيرهم ، نصيبا من العذاب ، مثل نصيب نظرائهم في الظلم والكفر ، فلا يستعجلون عذابي ، فإنه نازل بهم في الوقت الذي أريد .

﴿ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ أى : فهلاك للذين كفروا ، هذا الهلاك سيكون في اليوم الذي توعدتهم بالهلاك فيه ، والذي هو نازل بهم بلا ريب أو شك . وبعد : فهذا تفسير لسورة « الذاريات » ، نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة - مدينة نصر

مساء السبت ٢١ جمادى الأولى ١٤٠٦ هـ ١ / ٢ / ١٩٨٦ م

تفسير
سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الطور » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها تسع وأربعون آية في الكوفي والشامي ، وثمان وأربعون في البصري ، وسبع وأربعون في المصحف الحجازي .
وهذه السورة من السور التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها كثيراً في صلاته .

روى الشيخان عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبي - ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور ،
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه .

وروى البخاري عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله - ﷺ - إني اشتكى .
فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ، فطففت ورسول الله - ﷺ - يصل إلى جنب
البيت ، يقرأ بالطور وكتاب مسطور^(١) .

٢ - وتفتتح سورة « الطور » بقسم من الله - تعالى - ببعض مخلوقاته على أن البعث
حق ، وعلى أن الجزاء حق ، وعلى أن كل ذلك كائن يوم تبدل الأرض غير الأرض
والسماوات .

تفتتح بهذا الافتتاح الذي يبعث الوجل والخوف في النفوس فتقول : ﴿ والطور . وكتاب
مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور ، والسقف المرفوع . والبحر المسجور . إن عذاب
ربك لواقع . ماله من دافع ﴾ .

٣ - وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين الأخيار والأشرار ، يأتي الحديث عن حسن
عاقبة المؤمنين ، بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين ، فيقول - سبحانه - : ﴿ إن المتقين في
جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئاً بما
كنتم تعملون ﴾ .

٤ - ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن مفتريات المشركين وأكاذيبهم ، فتحكيها

(١) تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٤٠٤ .

بأمانة . وتقذف بالحق الذى أوحاه - سبحانه - إلى نبيه - ﷺ - فإذا بتلك المفتريات والأكاذيب زاهقة وباطلة ، وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلاب فتقول : ﴿ أم يقولون شاعر نترى به ريب المنون . قل ترىصوا ، فإنى معكم من المترىصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ .

٥ - ثم تختتم السورة الكريمة بما يسلى النبى - ﷺ - وبما يرسم له العلاج الشافى فتقول : ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ، وسيح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٠٦ هـ

١٢ من فبراير سنة ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكُنْتُمْ مَسْطُورِينَ ﴿٢﴾ فِي رَقٍ مَّنشُورٍ ﴿٣﴾ وَالْبَيْتِ
 الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ
 عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ
 مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ لِّيَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
 ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارٍ
 جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿١٤﴾
 أَفَسِحْرُهُذَآءَ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا
 أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

افتتح الله - تعالى - هذه السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء هي من أعظم مخلوقاته ،
 للدلالة على كمال قدرته ، وبديع صنعته ، وتفرد ألوهيته .. فقال - سبحانه - : ﴿ والطور ﴾
 والمراد به جبل الطور ، والمشار إليه في قوله - تعالى - : ﴿ والتين والزيتون . وطور
 سينين ﴾ .

قال القرطبي : والطور : اسم الجبل الذي كلم الله - تعالى - عليه موسى . أقسم الله به
 تشريفا وتكريما له ، وتذكيرا لما فيه من الآيات .. وقيل : إن الطور اسم لكل جبل أنبت ،
 ومالا ينبت فليس بطور^(١) .

﴿ وكتاب مسطور ﴾ أى مكتوب متسق الكتابة ، منتظم الحروف ، مرتب المعانى ، فالمراد بالكتاب : المكتوب . وبالمسطور : الذى سطرت حروفه وكلماته تسطيرا جميلا حسنا . والأظهر أن المقصود به القرآن الكريم ، لأن الله - تعالى - قد أقسم به كثيراً ، ومن ذلك قوله - سبحانه - ﴿ حم والكتاب المين ﴾ ﴿ يس والقرآن الحكيم ﴾ .

وقيل : المقصود به : جنس الكتب السماوية المنزلة . وقيل : صحائف الأعمال .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وكتاب مسطور ﴾ أى : مكتوب على وجه الانتظام ، فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة . والمراد به على ما قال الفراء : الكتاب الذى تكتب فيه الأعمال ، ويعطاه العبد يوم القيامة يمينته أو بشاله ، وقال الكلبي : هو التوراة . وقيل : القرآن الكريم وقيل : اللوح المحفوظ^(١) .

وقوله : فى ﴿ رَق منشور ﴾ متعلق بمسطور . أى : مسطور فى رق . والرق - بالفتح - كل ما يكتب فيه من ألواح وغيرها . وأصله : الجلد الرقيق الذى يكتب عليه . والمنشور : المبسوط ، ومنه قوله - تعالى - ﴿ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ﴾ .

أى : أن هذا الكتاب المسطور ، كائن فى صحائف مبسطة ظاهرة لكل من ينظر إليها . وقوله . ﴿ والبيت المعمور ﴾ هو بيت فى السماء السابعة تطوف به الملائكة بأمر الله - تعالى - .

قال ابن كثير : ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - ﷺ - قال فى حديث الإسراء والمعراج ، بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة »^(٢) .

وقيل المراد بالبيت المعمور هنا : البيت الحرام ، وسمى بذلك لأنه معمور بالحجاج والعمار ، ﴿ والسقف الرفوع ﴾ ، أى : والسماء الرفوعة ، وسميت سقفا لكونها بمثابة السقف للأرض كما قال - تعالى - ﴿ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ﴾ .

﴿ والبحر المسجور ﴾ أى : المملوء بالماء ، يقال ، سجر فلان الحوض إذا ملأه بالماء . أو المسجور : بمعنى : المملوء بالنار من السَّجْر ، وهو إيقاد النار فى التتور ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ... ثم فى النار يسجرون ﴾ .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٢٧ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٤٠٢ .

والمراد بالبحر هنا : جنسه . قال ابن عباس : تملأ البحار كلها يوم القيامة بالنار ، فيزاد بها في نار جهنم .

وهذا نرى أن الله - تعالى - قد أقسم بخمسة أشياء من مخلوقاته ، للدلالة على وحدانيته ، وعلى شمول قدرته ، وعلى بديع صنعته .

وجواب هذا القسم قوله - سبحانه - : ﴿ إن عذاب ربك لواقع ﴾ أى : وحق هذه المخلوقات الضخمة البديعة ، إن عذاب ربك لواقع وقوعا لا شك فيه على الكافرين يوم القيامة .

وقوله : ﴿ ماله من دافع ﴾ خبر ثان لأن في قوله : ﴿ إن عذاب ربك لواقع ﴾ أى : هو واقع دون أن يستطيع أحد أن يدفعه أو يردده .

عن جبير بن مطعم - رضى الله عنه - قال : قدمت المدينة على رسول الله - ﷺ - لأكله في أسارى بدر ، فجئت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة المغرب ، فسعته يقرأ ﴿ والطور ﴾ إلى ﴿ إن عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع ﴾ فكأنما صدع قلبى ، فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم مقامى ..^(١) .

والظرف في قوله : ﴿ يوم تمور الساء مورا ﴾ متعلق بقوله ﴿ لواقع ﴾ ومنصوب به ، أى : إن هذا العذاب لواقع يوم تضطرب الساء اضطرابا شديدا ، وتتحرك بين فيها تحركا تتداخل معه أجزاءها .

فالمور . هو الحركة والاضطراب والدوران ، والمجىء والذهاب ، والتموج والتكفؤ ، يقال : مار الشيء مورا ، إذا تحرك واضطرب .

﴿ وتسير الجبال سيرا ﴾ أى عذاب ربك واقع يوم تضطرب الساء بأهلها وتزول الجبال عن أماكنها ، وتتطاير كالسحب ، ثم تنفتت كالرمال ، ثم تصير كالصوف المنفوش . قال - تعالى - : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ، صنع الله الذى أتقن كل شيء ﴾^(٢) .

وقال - سبحانه - : ﴿ يوم تكون الساء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم جميا ﴾^(٣) .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٢٩ .

(٢) سورة النمل الآية ٨٨ .

(٣) سورة المعارج الآيات من ٨ - ١٠ .

وقوله : ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ﴾ أى : فهلاك وحسرة فى هذا اليوم للمكذبين به .
 ﴿ الذين هم فى خوض يلعبون ﴾ أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك - أيها العاقل -
 فهلاك وحسرة فى هذا اليوم للمكذبين بالحق ، الذين هم عاشوا حياتهم الدنيا يلهون ويلعبون
 دون أن يذكروا حسابا ولا ثوابا ولا عقابا .

وأصل الخوض : المشى فى الماء ، ثم غلب استعماله فى الاندفاع فى كل باطل .

ثم بين - سبحانه - حالهم يوم القيامة فقال : ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ، هذه النار
 التى كنتم بها تكذبون ﴾ .

والدع : الدفع بعنف وشدة . يقال : دَعَّ فلان فلانا دَعًّا ، إذا دفعه بجفوة وغلظة ، ومنه
 قوله - تعالى - : ﴿ أرأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع اليتيم ﴾ .

أى : اذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعتظ ، يوم يدفع هؤلاء المكذبون إلى النار دفعا قويا .
 لا رحمة معه ، ولا شفقه فيه ، ثم يقال لهم بعد هذا الطرد الشديد : هذه هى النار التى كنتم بها
 تكذبون فى الدنيا ، ادخلوها فبئس مثوى المتكبرين .

ثم يقال لهم - أيضا - على سبيل التوبيخ والزجر : ﴿ أفسح هذا ﴾ أى أفسح هذا
 الذى ترونه من العذاب كما كنتم تزعمونه فى الدنيا ؟

﴿ أم أنتم لا تبصرون ﴾ أى : أم أنتم عمى عن مشاهدة العذاب المعد لكم فلا تبصرونه ؟
 لا ، إن هذا العذاب ليس سحرا ، ولستم أنتم بمحجوبين عن رؤيته ، بل هو أمام أعينكم ،
 ومهيا لا استقبالكم ، وهذه النار تناديكم ، وملائكتنا تقول لكم :

﴿ اصلوها ﴾ أى : ادخلوها ، وقاسوا حرها ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾ أى : ادخلوها
 داخرين فاصبروا على سعيها أو لا تصبروا ، فهى مأواكم لا محالة .

﴿ سواء عليكم ﴾ الأمران ، الصبر وعدمه ، لأن كليهما لا فائدة لكم من ورائه .

فقوله : ﴿ سواء عليكم ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أى : الأمران سواء بالنسبة لكم .

﴿ إنما تجزون ﴾ فى هذا اليوم عاقبة ، ﴿ ما كنتم تعملون ﴾ أى : فى الدنيا .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله : ﴿ إنما تجزون

ما كنتم تعملون ﴾ ؟

قلت : لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع ، لنفعه فى العاقبة بأن يجازى عليه الصابر

جزاء الخير ، فأما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء ، ولا عاقبة له ولا منفعة ، فلا مزية له على الجزع^(١) .

وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين سوء عاقبة المكذبين ، وحسن عاقبة المؤمنين ، جاء الحديث عن المتقين ، بعد الحديث عن الكافرين ، فقال - تعالى - :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَاءٍ أَنْهَمُّ رَبُّهُمْ
وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُّوْا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمُ
بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ آَلْحَقْنَا
بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
رِهِينَ ﴿٢١﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيكَهَّةٍ وَلَحْمٍ مَّأْيُشْهُونَ ﴿٢٢﴾ يَنْزِعُونَ
فِيهَا كَأَسَا لَا لُغُوفٍ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ
لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُوهُمْ كُنُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ آَلَّهُ
عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

المعنى : ﴿ إن المتقين ﴾ الذين صانوا أنفسهم عن كل ما نهى الله - تعالى - عنه .

﴿ فى جنات ﴾ عظيمة وفى ﴿ نعيم ﴾ دائم لا ينقطع . ﴿ فاكهين ﴾ أى : متلذذين متنعين بما يحيط بهم من خيرات ، مأخوذ من الفكاهة - بفتح الفاء - وهى طيب العيش مع

النشاط ، يقال : فكه الرجل فكها ، وفكاهة فهو فكه وفاكه . إذا طاب عيشه ، وزاد سروره ، وعظم نشاطه ، وسميت الفكاهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها .

﴿ بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ أى متلذذين بسبب ما آتاهم ربهم من جنات عظيمة ، ووقاهم - سبحانه - بفضلته ورحمته العذاب الذى يؤلهم .

ويقال لهم فضلا عن ذلك على سبيل التكريم : ﴿ كلوا واشربوا هنيئا ﴾ أى : كلوا أكلا مريئا ، واشربوا شربا هنيئا . والهنيء من المأكول والمشروب : مالا يلحقه تعب أو سوء عاقبة .

وقوله : ﴿ متكئين على سرر مصفوفة ﴾ منصوب على الحال من فاعل ﴿ كلوا ﴾ أو من الضمير المستكن فى قوله ﴿ جنات ﴾ .

أى : هم فى جنات عظيمة ، حالة كونهم متكئين فيها على سرر موضوعة على صفوف منتظمة ، وعلى خطوط مستوية ، والسرر : جمع سرير وهو ما يجلس عليه الإنسان للراحة .

وقوله : ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ بيان لنعمة أخرى من النعم التى يتلذذون بها . أى : وفضلا عن كل ذلك ، فقد زوجناهم بنساء جميلات .

وبذلك نرى أن هؤلاء المتقين ، قد أكرمهم الله - تعالى - بكل أنواع النعيم ، من مسكن طيب ، ومأكل كريم ، ومشرب هنيء ، وأزواج مطهرات من كل سوء .

ثم بين - سبحانه - أنواعا أخرى من تكريمه - تعالى - لهم ، فقال : ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ .

والآية الكريمة بيان لحال طائفة من أهل الجنة - وهم الذين شاركتهم ذريتهم الأقل عملا منهم فى الإيمان - إثر بيان حال المتقين بصفة عامة .

والاسم الموصول مبتدأ ، وخبره جملة ﴿ ألحقنا بهم ذريتهم ﴾ . والمراد بالذرية هنا : ما يشمل الآباء والأبناء وقوله : ﴿ واتبعتهم ﴾ معطوف على ﴿ آمنوا ﴾ . وقوله ﴿ بإيمان ﴾ متعلق بالاتباع ، والباء للسببية أو بمعنى فى .

ومعنى : ﴿ ألتناهم ﴾ أنقصناهم . يقال : فلان ألت فلانا حقه يألته - من باب ضرب - إذا بخسه حقه .

والمعنى : والذين آمنوا بنا حق الإيمان واتبعتهم ذريتهم فى هذا الإيمان ، ألحقنا بهم ذريتهم ، بأن جمعناهم معهم فى الجنة ، وما نقصنا هؤلاء التابعين شيئا من ثواب أعمالهم ، بسبب إلحاق ذريتهم بهم فى الدرجة ، بل جمعنا بينهم فى الجنة . وساوينا بينهم فى العطاء - حتى ولو كان

بعضهم أقل من بعض في الأعمال - فضلا منا وكرما .

قال الإمام ابن كثير : يخبر - تعالى - عن فضله وكرمه ، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه : أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان ، يلحقهم بأبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم ، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه ، بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ، ولا ينقص ذاك من عمله ومنزله . للتساوي بينه وبين ذاك . ولهذا قال : ﴿ ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ .

عن ابن عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته ، وإن كانوا دونه في العمل ، لتقر بهم عينه ، ثم قرأ هذه الآية .

وفي رواية أخرى عنه قال - عندما سئل عن هذه الآية - : هم ذرية المؤمنين يموتون على الإيمان ، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بأبائهم ، ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا^(١) .

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى تنكير الإيمان ؟ قلت : معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ، ويجوز أن يراد : إيمان الذرية الداني المحل ، كأنه قال : بشيء من الإيمان ، لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم^(٢) .

قال الجمل : والذرية هنا تصدق على الآباء والأبناء ، فإن المؤمن إذا كان عمله الصالح أكثر ألحق به من هو دونه في العمل أبا كان أو ابنا ، وهذا منقول عن ابن عباس وغيره . وعن ابن عباس - أيضا - يرفعه إلى النبي - ﷺ - قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده ، فيقال : إنهم لم يدركوا ما أدركت ، فيقول : يارب إني عملت لى ولهم ، فيؤمر بالحقاقهم به »^(٣) .

وقوله : ﴿ كل امرئ بما كسب رهين ﴾ أى : كل إنسان مرهون بعمله عند الله - تعالى - فإن كان عمله صالحا سعد وفاز ، وأطلق نفسه من كل ما يسوؤها ويحزنها ، وإن كان غير ذلك جوزى على حسب عمله وسعيه .

والتعبير بقوله ﴿ رهين ﴾ للإشعار بأن كل إنسان مرتين بعمله ، حتى لكأن العمل بمنزلة الدين ، وأن الإنسان لا يستطيع الفكاك منه إلا بعد أدائه .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٤٠٨ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٤١١ .

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢١٦ .

ثم بين - سبحانه - جانباً آخر من مظاهر فضله على عباده المؤمنين فقال : ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ . أى : وأمددنا هؤلاء المؤمنين - على سبيل الزيادة عما عندهم بفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبلحم لذيذ تشتبهه نفوسهم .

﴿ يتنازعون فيها كأساً ﴾ أى : يتجادبون على سبيل المداعبة ، ويتعاطون على سبيل التكريم ، الأواني المملوءة بالخمير التى هى لذة للشاربين .

﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ أى : لا يصدر منهم فى أعقاب شربهم لتلك الخمر ، ما جرت به العادة فى أعقاب شرب خمير الدنيا ، من أن الشارب لها يصدر منه كلام ساقط لا خير فيه ، ويأتى من الأقوال والأفعال ما يعاقب عليه . ويرتكب الإثم بسببه .

قال صاحب الكشاف : ﴿ لا لغو فيها ﴾ أى : فى شربها ﴿ ولا تأثيم ﴾ أى : لا يتكلمون فى أثناء الشرب بسقط الحديث ، وما لا طائل تحته ، كفعل المتنادمين فى الدنيا على الشراب فى سفههم وعربدتهم ، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله ، أى : ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف من الكذب والشتم والفواحش ، وإنما يتكلمون بالحكم وبالكلام الحسن متلذذين بذلك ، لأن عقولهم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء^(١) .

﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم ﴾ أى : ويطوف عليهم بتلك الكنوس المليئة بالخمير ، غلمان لهم ، لكى يكونوا فى خدمتهم .

﴿ كأنهم لؤلؤ مكنون ﴾ أى : كأن هؤلاء الغلمان فى صفاتهم ونقائهم ، لؤلؤ مصون ومحفوظ فى صدفة لم تنله الأيدي .

يقال : كُنْتُ الشىء كُنًّا وكنُونًا ، إذا جعلته فى كِنٍّ ، وسترته عن الأعين .

ثم حكى - سبحانه - تساؤلهم وهم فى الجنة ، فقال : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ أى : وأقبل بعضهم على بعض وهم فى الجنة ، يسأل أحدهم الآخر عن أحواله وعن أعماله ، وعن حسن عاقبته .

﴿ قالوا ﴾ أى : قال كل مستول لسائله : ﴿ إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ﴾ أى : إنا كنا فى الدنيا ونحن نعيش بين أهلنا خائفين من أهوال يوم القيامة ، وكنا نقدم العمل الصالح الذى نرجو أن ننال بسببه رضا ربنا : فقبل - تعالى - بفضله منا هذا العمل ﴿ فَمَنْ الله علينا ﴾ أى فتكرم علينا بمغفرته ورضوانه .

﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾ أى : وأنقذنا من عذاب النار التى تنفذ بحرها وسعيرها ، إلى العظام والمسام ، نفاذ الريح الحارة إلى الأجساد ، فتؤثر فيها تأثير السم فى البدن . قال صاحب الكشاف : والسموم : الريح الحارة التى تدخل المسام ، فسميت بها نار جهنم ، لأنها بهذه الصفة .

﴿ إنا كنا من قبل ندعوه .. ﴾ أى : إنا كنا من قبل فى الدنيا ندعوه أن يجنبنا هذا العذاب كما كنا - أيضا - نخلص له العبادة والطاعة .

﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ هو البر الرحيم ﴾ أى : هو المحسن على عباده ، الرحيم

٣٤ .

فالبر - بفتح الباء - مشتق من البرّ - بكسرهما - ، بمعنى المحسن ، يقال : بر فلان فى بينه ، إذا صدق فيها ، وأحسن أداءها .

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة ، قد بشرت المتقين ببشارات متعددة ، وذكرت نعمًا متعددة أنعم بها - سبحانه - عليهم .

ثم عادت السورة الكريمة مرة أخرى إلى الحديث عن الكافرين ، فأمرت النبى - ﷺ - أن يعضى فى طريقه دون أن يهتم بأكاذيبهم ، وحكت جانبًا من هذه الأكاذيب التى قالوها فى حقه - ﷺ - ولقنته الجواب المزهق لها .. فقال - تعالى - :

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ

رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبَرَّصُ بِهِ رَيْبَ

الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلْقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلِقُوا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ

رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سَامٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ
 مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾
 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ
 يَكْتُوبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾
 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا
 مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

والفاء في قوله - سبحانه - : ﴿ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ﴾ للإفصاح . والكاهن : هو الإنسان الذي يزعم أنه يخبر عن الأشياء المغيبة ، والمجنون : هو الإنسان الذي سلب عقله ، فصار لا يعي ما يقول .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك قبل ذلك - أيها الرسول الكريم - فاثبت على ما أنت عليه من التذكير بما أوحينا إليك .. فما أنت بسبب إنعام الله عليك بكاهن ولا مجنون كما يزعم أولئك الكافرون .

قال الجمل : والباء في قوله ﴿ بنعمة ربك ﴾ للسببية ، وهى متعلقة بالنفى الذى أفادته « ما » أى : انتفى كونك كاهنا أو مجنونا ، بسبب إنعام الله عليك بالعقل الراجح ، وعلو الهمة ، وكرم الفعال ، وطهارة الأخلاق ، وهم معترفون بذلك لك قبل النبوة^(١) .

ثم أخذت السورة الكريمة في تقرير هؤلاء الجاهلين بأسلوب استنكارى فيه ما فيه من التعجب من جهالاتهم . وفيه ما فيه من الرد الحكيم على أكاذيبهم ، فسأقت أقاويلهم بهذا الأسلوب الذى تكرر فيه لفظ « أم » خمس عشرة مرة ، وكلها إلزامات ليس لهم عنها جواب . وبدأت بقوله - تعالى - : ﴿ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ﴾ ، و « أم » في هذه الآيات بمعنى بل والهمزة .

وقوله : ﴿ نتربص ﴾ من التربص بمعنى الانتظار والترقب .

وقوله : ﴿ ريب المنون ﴾ يعنون به : حوادث الدهر التى تحدث له - ﷺ - منها

الموت . فالمنون : الدهر ، وريبه : حوادثه التي يصيبه بسببها الهلاك .

أى : بل يقولون عنك - أيها الرسول الكريم - إنك شاعر ، وأنهم يترقبون موتك لكي يستريحوا منك . كما استراحوا من الشعراء الذين من قبلك ، كزهير والنابغة .. قل لهم على سبيل التبكيت والتهديد : تربعوا وترقبوا موتى فإني معكم من المنتظرين ، وستعلمون أننا خير مقاما وأحسن عاقبة .

قال الآلوسى : ﴿ نتربص به ريب المنون ﴾ أى : الدهر ، وهو فعول من المَنَّ بمعنى القطع ؛ لأنه يقطع الأعمال وغيرها ، ومنه حبل مَنِين أى : مقطوع ، والريب : مصدر رابه إذا ألقفه ، أريد به حوادث الدهر وصروفه ، لأنها تقلق النفوس ، وعبر عنها بالمصدر مبالغة ... وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس ، تفسيره المنون بالموت .

روى أن قريشا اجتمعت في دار الندوة ، وكثرت آراؤهم فيه - ﷺ - حتى قال قائل منهم : تربعوا به ريب المنون ، فإنه شاعر سيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى ، فافترقوا على هذه المقالة^(١) .

ثم وبخهم - سبحانه - على غفلتهم وعنادهم فقال : ﴿ أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون ﴾ .

والأحلام : جمع حِلْم - بكسر الحاء - والمراد بها هنا : العقول . وكان شيوخ قريش يدعون بذى الأحلام والنهى .

ويطلق الحلم في الأصل على ضبط النفس عن هيجان الغضب . وأطلق هنا على العقل لكونه منشأ له .

أى : بل أتأمرهم عقولهم التي زعموا سلامتها ، بأن يقولوا في شأنك - أيها الرسول الكريم - إنك شاعر أم مجنون ؟

لا ، إن أى عقل سليم لم يأمرهم بذلك ، وإنما هم قوم دأبهم الطغيان والعناد وتجاوز الحدود التي لا يجوز تجاوزها .

والعقول إذا استعملت في الشرور والآثام ، ضاع رشدها ، وفقدت سلامتها .

ولقد قيل لعمر بن العاص . رضى الله عنه - : ما بال قومك لم يؤمنوا وهم أصحاب الأحلام ؟ فقال : تلك عقول كادها الله - تعالى - أى : لم يصحبها التوفيق والرشاد .

﴿ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ والتقول : تكلف القول واختلاقه . وأكثر ما يكون استعمالا في الكذب ، يقال : فلان تقول على فلان ، إذا افترى عليه الكذب . أى : بل أيقولون عنك - أيها الرسول - إنك افتريت هذا القرآن ، واختلقته من عند نفسك ، لا إنك معصوم عن ذلك ، وأنت ما نظقت إلا بما أوحيناه إليك ، ولكنهم هم المفترون للكذب عليك ، وما حملهم على ذلك إلا عدم إيمانهم بالحق ، وانغماسهم في الباطل ، وإصرارهم على الجحود .

وإذا كان الأمر - كما زعموا - فما هو ذا القرآن أمامهم يسمعون آياته .. فليأتوا بحديث يشابه القرآن في بلاغته . وهدايته ، وسمو تشريعاته وآدابه .

وقد تحداهم - سبحانه - في آيات أخرى أن يأتوا بعشر سور من مثله فقال : ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾^(١) .

ثم تحداهم سبحانه - أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فقال : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾^(٢) . ولكنهم في جميع مراحل التحدى ، وقفوا عاجزين مبهوتين ، فثبت أن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .

ثم وبخهم - سبحانه - على عدم تفكرهم في خلق أنفسهم فقال : ﴿ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ . أى : بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة ، والهئية القويمة ، من غير أن يكون هناك خالق لهم ؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم بدون احتياج لخالق ؟ أم هم الذين قاموا بخلق السموات والأرض ؟

لا ، إن شيئا من ذلك لم يحدث ، فإنهم لم يخلقوا من غير شيء ، وإنما الذى خلقهم بقدرته - تعالى - هو الله وحده ، كما خلق - سبحانه - السموات والأرض بقدرته - أيضا - وهم يعترفون بذلك ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. ﴾ ، ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ... ﴾ .

(١) سورة هود الآية ١٣ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٣ .

وقوله : ﴿ بل لا يوقنون ﴾ أى : هم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنما هم يخبطون خبط عشواء ، فهم مع اعترافهم بأن الله - تعالى - هو الذى خلقهم ، إلا أن هذا الاعتراف صار كالعدم ، لأنهم لم يعملوا بموجبه ، من إخلاص العبادة له - تعالى - والإيمان بالحق الذى جاءهم به رسول الله - ﷺ - من عند خالقهم .

ثم قال - تعالى - : ﴿ أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيرون ﴾ أى : بل أعند هؤلاء الغافلين ﴿ خزائن ربك ﴾ أى : مفاتيح أرزاقه - تعالى - لعباده ، ومقدراته لهم ، حتى يقسموها عليهم كما شاءوا ، أم هم المصيرون على أحوال هذا الكون ، المتسلطون على مقدراته ، حتى لكأنهم أربابه المتغلبون عليه ؟ .

كلا لا شىء لهم من ذلك إطلاقاً ، وإنما هم وغيرهم فقراء إلى رزق الله - تعالى - لهم ﴿ لهم ﴾ أم لهم سلم يستمعون فيه... ﴿ والسلم ﴾ هو ما يتوصل به إلى الأمانة العالية .
أى : بل أم لهم سلم يصعدون بواسطته إلى السماء ، ليستمعوا إلى وحينا وأمرنا ونهيينا ..
إن كان أمرهم كذلك : ﴿ فليأت مستمعهم بسطان مبين ﴾ أى : فليأت من استمع منهم إلى شىء من كلامنا أو وحينا بحجة واضحة تدل على صدقه فيما ادعاه .

ومما لاشك فيه أنهم لا حجة لهم ، بل هم كاذبون إذا ما ادعوا ذلك ، لأن وحي الله - تعالى - خاص بأناس معينين ، ليسوا منهم قطعا .
﴿ أم له البنات ولكم البنون ﴾ أى : بل يقولون إن الله - تعالى - البنات ولهم الذكور ، إن قولهم هذا من أكبر الأدلة على جهلهم وسوء أدبهم . لأن الله - تعالى - هو الخالق للنوعين ، وهو - سبحانه - ﴿ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ .
﴿ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ﴾ أى : بل أتسألهم أجراً على دعوتك إياهم إلى الحق ، فهم بسبب ذلك قد أثقلتهم الديون والمغارم ، فصاروا ينفرون من دعوتك ؟ كلا إنك لم تطلب منهم شيئاً من ذلك .

والمغرم : الدين الذى يكون على الإنسان ، فيثقل كاهله ، ويحزن نفسه .
﴿ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ أى : بل أيزعمون أن عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ، ويطلعونهم عليه ..؟ .

كلا إنهم لا علم لهم بشىء من الغيب ، لأن علم الغيب مرده إلى الله - تعالى - وحده ، كما

قال - سبحانه - : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول ... ﴾^(١) .

﴿ أم يريدون كيذا ، فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ أى : بل أيريدون بك - أيها الرسول الكريم - الكيد والأذى والهلاك ، إن كانوا يريدون بك ذلك فاعلم أن الذين كفروا بك وبدعوتك وأرادوا بك وبها الكيد والأذى ، هم المغلوبون الخاسرون الذين يحق بهم كيدهم ويعود عليهم وباله .

فقوله : ﴿ المكيدون ﴾ اسم مفعول من الكيد ، وهو المكر والخبث ..

وقد عاد عليهم وبال مكرهم فعلا ، فقد خرج - ﷺ - من بين جمعهم ليلة الهجرة ، دون أن يروه ، وكانوا محيطين بداره ليقتلوه ، وأحبط الله - تعالى - مكرهم .

﴿ أم لهم إله غير الله سبحانه الله عما يشركون ﴾ أى : بل لهم إله غير الله - تعالى - يرزقهم من فضله ، ويرعاهم بلطفه في جميع أطوار حياتهم .

كلا إنهم لا إله لهم سواه - تعالى - وتنزه - سبحانه - عن شركهم وكفرهم .

﴿ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ﴾ والكِسْف جمع كِسْفَة وهى القطعة من الشيء ، والمركوم : المتراكم الذى تجمع بعضه فوق بعض .

أى : وإذا رأى هؤلاء الجاهلون قطعة عظيمة من العذاب نازلة عليهم لتهديدهم وزجرهم . قالوا : هذا النازل علينا سحاب متراكم ، قد اجتمع بعضه فوق بعض ليسقينا ، ولم يصدقوا أنه نذير عذاب شديد لهم . وهذا شأن الطغاة المعاندين ، وقد سبقهم إلى ذلك قوم عاد ، فإنهم حين رأوا العذاب مقبلا نحوهم قالوا ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ فرد الله - تعالى - عليهم بقوله ﴿ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾ .

هذا : والمتأمل في هذه الآيات الكريمة : يراها قد حملت على المشركين حملة شديدة ، حيث ويختهم على جهالاتهم ، وتحذتهم بأسلوب تعجيزى أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ، وتهكمت بهم ويعقولهم الفارغة التى انقادوا لها بدون تفكر أو تدبر ، وبينت أنهم قوم متناقضون مع أنفسهم ، لأنهم يقرون أن الله - تعالى - هو الخالق لهم ولغيرهم ، ومع ذلك فهم يعبدون غيره . وينسبون البنات إليه دون البنين ..

وقد ذكر بعض المفسرين أن ما أصابهم من هزيمة يوم بدر ، كان في السنة الخامسة عشرة من

بعثته - ﷺ - وأن هذه الآيات قد تكرر فيها لفظ « أم » خمس عشرة مرة ، بعدد هذه السنين ، ولذا قالوا : إن ذلك فيه إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة . بتوجيه الخطاب إلى النبي - ﷺ - ، على سبيل التسلية والتكريم ، حيث أمره - سبحانه - بالإعراض عنهم ، لأنه - سبحانه - هو الذي سيتولى حسابهم وعقابهم .. فقال - تعالى - :

فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلْقَؤُا

يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يَغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْمُرُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

والفاء في قوله - سبحانه - : ﴿ فذرهم ... ﴾ واقعة في جواب شرط مقدر . أى : إذا كان حال هؤلاء المشركين كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - فتركهم في طغيانهم يعمهون .. ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ أى : فدعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يأتيهم اليوم الذي فيه يموتون ويهلكون .

قال القرطبي : قوله ﴿ يصعقون ﴾ بفتح الياء قراءة العامة . وقرأ ابن عامر وعاصم بضمها . قال الفراء : هما لغتان : صَعِقَ وَصُعِقَ مثل سَعِدَ وَسُعِدَ . قال قتادة : يوم يموتون . وقيل : هو يوم بدر ، وقيل : يوم النفخة الأولى . وقيل : يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ...^(١) .

وقوله : ﴿ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ... ﴾ بدل من قوله : ﴿ يومهم ﴾ . أى : اتركهم - أيها الرسول الكريم - ولا تكثر بهم . وامنض في دعوتك إلى الحق ، فعما قريب سيأتيهم اليوم الذي لن ينفعهم فيه مكرهم السيئ ، وكيدهم القبيح .. ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ فيه من عقابنا من أى جهة من الجهات ، أو من أى شخص من الأشخاص .

﴿ وإن للذين ظلموا ﴾ وهم هؤلاء الكافرون ﴿ عذابا دون ذلك ﴾ أى : عذابا آخر دون ذلك العذاب الذى سينزل بهم عند موتهم وفى حياتهم ..

﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ لا يعلمون ذلك ، لجهلهم بما سينتظرهم من عقاب . ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بتلك التسلية الرقيقة لنبيه - ﷺ - فقال : ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا .. ﴾ .

أى : واصبر - أيها الرسول الكريم - ﴿ لحكم ربك ﴾ إلى أن تنزل بهم عقابنا فى الوقت الذى نشأوه ونختاره ﴿ فإنك بأعيننا ﴾ أى : فإنك برأى منا وتحت رعايتنا وحمایتنا وحفظنا ..

﴿ وسبح بحمد ربك حين تقوم ﴾ أى : وأكثر من تسبيح ربك وتنزيهه عن كل مالا يليق به حين تقوم من منامك ، أو من مجلسك ، أو حين تقوم للصلاة ..

﴿ ومن الليل فسبحه ﴾ أى : ومن الليل فأكثر من تسبيح ربك ﴿ وإدبار النجوم ﴾ أى : وأكثر من تسبيحه - تعالى - وقت إدبار النجوم وغروبها ، وذلك فى أواخر الليل .

وبذلك ترى أن الله - تعالى - قد أمر نبيه - ﷺ - بالإكثار من التسبيح له - عز وجل - فى كل الأوقات ، لأن هذا التسبيح يجلو عن النفس همومها وأحزانها ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطور » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

مساء الثلاثاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٠٦ هـ

كتبة الراجى عفوره

د . محمد سيد طنطاوى

١٩٨٦/٢/٢٥ م

تفسیر
سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « النجم » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ثنتان وستون آية في المصحف الكوفي ، وإحدى وستون في غيره ، وكان نزولها بعد سورة « الاخلاص » ، فهي تعتبر من أوائل ما نزل على النبي - ﷺ - من قرآن ، إذ لم يسبقها في النزول سوى اثنتين وعشرين سورة ، أما ترتيبها في المصحف ، فهي السورة الثالثة والخمسون .

٢ - ويبدو أنها سميت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ..

قال الآلوسی : سورة « والنجم » . وتسمى - أيضا - سورة النجم - بدون واو - . وهي مكية على الإطلاق . وفي الإتقان : استثنى منها : الذين يجتنبون كبائر الإثم .. إلى آخر الآية ... وهي - كما أخرج ابن مردويه - عن ابن مسعود قال : أول سورة أعلن النبي - ﷺ - بقرائها ، فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون .

وأخرج البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، عنه قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة « والنجم » ، فسجد رسول الله - ﷺ - وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيتيه يأخذ كفا من تراب فسجد عليه ، فرأيتيه بعد ذلك قتل كافرا ، وهو أمية بن خلف .. وذكر أبو حيان أن سبب نزولها ، قول المشركين : إن محمدا - ﷺ - يخلق القرآن ..^(١) .

٣ - وقد افتتحت السورة الكريمة بقسم منه - سبحانه - بالنجم ، على صدق النبي - ﷺ - فيما يبلغه عن ربه ، ثم وصف - سبحانه - جبريل - عليه السلام - وهو أمين الوحي ، بصفات تدل على قوته وشدته ، وعلى أن النبي - ﷺ - قد رآه على هيئته التي خلقه الله عليها .

قال - تعالى - : ﴿ والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . ﴾ .

(١) راجع تفسير الآلوسی ج ٢٧ ص ٤٤ .

٤ - ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الآلهة المزعومة فبينت أن هذه الآلهة إنما هي أسماء أطلقها الجاهلون عليها ، دون أن يكون لها أدنى نصيب من الصحة ، وأن العبادة إنما تكون لله وحده .

قال - سبحانه - : ﴿ أفأرىتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ .

٥ - ثم أرشد الله - تعالى - رسوله - ﷺ - إلى الطريق الحكيم الذى يجب عليه أن يسلكه فى دعوته ، وسلاه عما لحقه من المشركين من أذى ، فقال - سبحانه - : ﴿ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ .

٦ - وبعد أن ساق - سبحانه - جانباً من مظاهر رحمته بعباده ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللوم ﴾ أتبع ذلك ببيان مظاهر عدله فى خلقه ، وقدرته على كل شيء ، وساق ما يشهد لذلك من أخبار الغابرين المكذبين الذين لا يخفى حالهم على المشركين المعاصرين للنبي - ﷺ - ، وأندر هؤلاء المشركين بسوء المصير ، إذا لم يعودوا إلى الحق ، ويكفوا عن جحودهم وعنادهم ..

قال - تعالى - : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى . أذقت الآزفة . ليس لها من دون الله كاشفة . أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون . فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ .

٧ - هذا ، والمتأمل فى هذه السورة الكريمة يراها بجانب إقامتها الأدلة الساطعة على وحدانية الله - تعالى - وعلى صدق النبي - ﷺ - فيما يبلغه عن ربه يراها بجانب ذلك قد ساق ما ساق من براهين واضحة ، ومن توجيهات حكيمة .. بأسلوب بليغ أخاذ ، له لفظه المنتقى ، ومعناه السديد ، وتراكيبه الموزونة وزناً بديعاً .. مما يشهد بأن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

نسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع حياتنا ، وأنس نفوسنا ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

دولة قطر - الدوحة

مساء السبت ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٠٦ هـ

د . محمد سيد طنطاوى

١٩٨٦/٣/١ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ② وَمَا يَنْطِقُ
عَنِ الْمَوَىٰ ③ إِنَّ هُوَ إِلَّا وُحْيٌ يُوحَىٰ ④ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑥ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑧
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑪ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑫ وَلَقَدْ رَآهُ
نَزْلَةً أُخْرَىٰ ⑬ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ⑭ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ⑮
إِذْ يَعْنَى السِّدْرَةَ مَا يَعْنَى ⑯ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ⑰ لَقَدْ رَأَىٰ
مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ⑱

افتتح الله - تعالى - هذه السورة بهذا القسم العظيم ، للدلالة على صدق رسوله
ﷺ - وللرد على أولئك المشركين الجاهلين ، الذين زعموا أن النبي - ﷺ - قد اختلق
القرآن الكريم .

والنجم : هو الكوكب الذى يبدو للناظرين ، لامعا فى جو السماء ليلا .
والمراد به هنا : جنسه ، أى : ما يشمل كل نجم بازغ فى السماء ، فأل فيه للجنس .
وقيل : أل فيه للعهد والمراد به نجم مخصوص هو : الشعرى ، وهو نجم كان معروفا عند
العرب . وقد جاء الحديث عنه فى آخر السورة ، فى قوله - تعالى - : ﴿ وأنه هو رب
الشعرى ﴾ . قالوا : وكانت قبيلة خزاعة تعبده .

وقيل المراد به : الثريا ، فإنه من النجوم المشهورة عند العرب ..

وقيل : المراد به هنا : المقدار النازل من القرآن على النبي - ﷺ - وجمعه نجوم ، وقد فسره بعضهم بذلك في قوله - تعالى - : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ .

ومعنى « هوى » : سقط وغرب . يقال هوى الشيء يهوى - بكسر الواو - - هوى - بضم الهاء وفتحها - إذا سقط من أعلى إلى أسفل ..

قال الآلوسى : وأظهر الأقوال ، القول بأن المراد بالنجم ، جنس النجم المعروف ، فإن أصله اسم جنس لكل كوكب . وعلى القول بالتعيين ، فالأظهر القول بأنه الثريا ووراء هذين القولين ، القول بأن المراد به : المقدار النازل من القرآن ..^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ﴾ . جواب القسم . و« ما » نافية . و« ضل » من الضلال ، والمراد به هنا : عدم الاهتمام إلى الحق ، وإلى الطريق المستقيم .

و« غوى » من الغى ، وهو الجهل الناشئ من اعتقاد فاسد ، وهو ضد الرشد .. و« الهوى » الميل مع شهوات النفس ، دون التقيد بما يقتضيه الحق ، أو العقل السليم . والمعنى : وحق النجم الذى ترونه بأعينكم - أيها المشركون - عند غروبه وأفوله ، وعند رجونا به للشياطين .. إن محمدا - ﷺ - الذى أرسلناه إليكم ﴿ شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴾ ، ما ضل عن طريق الحق في أقواله وأفعاله ، وما كان رأيه مجانباً للصواب في أمر من الأمور ، وما ينطق بنطق صادر عن هوى نفسه ورأيه ، وإنما ينطق بما نوحيه إليه من قرآن كريم ، ومن قول حكيم ، ومن توجيه سديد .

وقد أقسم - سبحانه - بالنجم عند غروبه ، للإشعار بأن هذا المخلوق العظيم مسخر لإرادة الله - تعالى - وقدرته فهو مع لمعانه وظهوره في السماء لا يتأبى عن الغروب والأفول ، إذا ما أراد الله - تعالى - له ذلك ، ولا يصلح أن يكون إلها ، لأنه خاضع لإرادة خالقه . ولقد حكى - سبحانه - عن نبيه إبراهيم أنه حين ﴿ جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ .

قال بعض العلماء : والوجه أن يكون قوله : ﴿ إذا هوى ﴾ بدل اشتغال من النجم ، لأن المراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه ، ومن أعظم أحواله حال هويته

وسقوطه ، ويكون « إذا » اسم زمان مجردا عن معنى الظرفية ، في محل جر بحرف القسم ..^(١) .

وقال - سبحانه - : ﴿ صاحبكم ﴾ للإشارة إلى ملازمته - ﷺ - لهم ، طوال أربعين سنة قبل البعثة ، وأنهم في تلك المدة الطويلة لم يشاهدوا منه إلا الصدق ، والأمانة ، والعقل الراجح ، والقول السديد .. وأنهم لم يخف عليهم حاله بل كانوا مصاحبين له ، ومطلعين على سلوكه بينهم ، فقولهم بعد بعثته - ﷺ - إنه ساحر أو مجنون .. هو نوع من كذبهم البين ، وجهلهم المطبق ..

وقوله : ﴿ إن هو إلا وحى يوحى ﴾ استئناف بياني مؤكد لما قبله .

والضمير « هو » يعود إلى المنطوق به ، المفهوم من قوله - تعالى - : ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ . أى : إن الرسول - ﷺ - لا يصدر نطقه فيما يأتيكم به عن هوى نفسه ورأيه ، وإنما الذى ينطق به ، هو وحى من الله - تعالى - أوحاه إليه على سبيل الحقيقة التى لا يحوم حولها شك أو ريب .

ومتعلق « يوحى » محذوف للعلم به . أى : ما هذا الذى ينطق به إلا وحى أوحاه - سبحانه - إلى نبيكم - ﷺ - .

قال الإمام ابن كثير : قوله : ﴿ إن هو إلا وحى يوحى ﴾ أى : إنما يقول ما أمر بتبليغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان .. فعن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - ﷺ - - أريد حفظه . فتهنتى قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله - ﷺ - ورسول الله - ﷺ - بشر يتكلم فى الغضب ، فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك له ، فقال : « اكتب فوالذى نفسى بيده ، ما خرج منى إلا الحق » .

وعن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا أقول إلا حقا » فقال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يارسول الله ؟ قال : « إني لا أقول إلا حقا »^(٢) .

وقال صاحب الكشاف : ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء ، ويحاج بأن الله - تعالى - إذا سوغ لهم الاجتهاد ، كان الاجتهاد ومايستند إليه كله وحيا لانطقا عن الهوى^(٣) .

(١) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٧ ص ٩٠ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٤٧ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٨ .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانباً من صفات جبريل - عليه السلام - الذى ينزل بالقرآن على النبى - ﷺ - فقال : ﴿ علمه شديد القوى ﴾ .

أى : علم النبى - ﷺ - القرآن ، ملك من ملائكتنا الكرام ، وهو جبريل - عليه السلام - الذى أعطيناه قوة شديدة ، استطاع بها أن ينفذ ما كلفناه بتنفيذه . والضمير المنصوب فى « علمه » هو المفعول الأول ، والثانى محذوف . أى : القرآن ، لأن علمً تتعدى إلى مفعولين .

وقوله : ﴿ شديد القوى ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى : ملك شديد القوى .

قالوا : وقد بلغ من شدة قوته ، أنه اقتلع قرى قوم لوط - عليه السلام - ثم رفعها إلى السماء ، ثم قلبها . بأن جعل أعلاها أسفلها ..

وقوله - تعالى - : ﴿ ذو مرة فاستوى ﴾ صفة أخرى من صفات جبريل - عليه السلام - . والمرة - بكسر الميم - تطلق على قوة الذات ، وحصافة العقل ورجاحته ، مأخوذ من أمررت الجبل ، إذا أحكمت فتله ..

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين ... ﴾ .

وقوله : ﴿ فاستوى ﴾ أى : فاستقام على صورة ذاته الحقيقية ، دون الصورة الآدمية التى كان ينزل بها على الرسول - ﷺ - .

﴿ وهو بالأفق الأعلى ﴾ أى : وهو - أى جبريل - بالجهة العليا من السماء المقابلة للناس إليها ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ أى : ثم قرب جبريل - عليه السلام - من النبى - ﷺ - ﴿ فتدلى ﴾ أى : فانخفض من أعلى إلى أسفل ..

وأصل التدلى : أن ينزل الشيء من طبقتة إلى ما تحتها ، حتى لكأنه معلق فى الهواء ، ومنه قولهم : تدلت الثمرة إذا صارت معلقة فى الهواء من أعلى إلى أسفل ..

ثم صور - سبحانه - شدة قرب جبريل من النبى - ﷺ - فقال : ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ والقاب : المقدار المعين : وقيل : هو ما بين وتر القوس ومقبضها ..

والقوس : آلة معروفة عند العرب ، يشد بها وتر من جلد ، وتستعمل فى الرمى بالسهم . وكان من عادة العرب فى الجاهلية ، أنهم إذا تحالفوا ، يخرجون قوسين ويلصقون إحداها بالأخرى ، فيكون قاب إحداها ملاصقا للأخر ، حتى لكأنها قاب واحد ، ثم ينزعونها معا ويرمون بها سهماً واحداً ، فيكون ذلك دليلاً على التحالف التام والرضا الكامل ...

والمعنى : أن جبريل - عليه السلام - بعد أن كان بالجهة العليا من السماء ، ثم قرب من النبي - ﷺ - ، ثم زاد في القرب ، حتى كان على مقدار مسافة قوسين منه - ﷺ - أو أقرب من ذلك .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ قاب قوسين ﴾ مقدار قوسين عربيتين ، والقاب والقيب ، والقاد والقيد ، المقدار .. وقد جاء التقدير بالقوس ، والرمح ، والسوط ، والذراع ، والباع ، والخطوة والشبر ... ومنه الحديث الشريف : « لقاب قوس أحدكم من الجنة ، وموضع قدمه ، خير من الدنيا وما فيها » والقد السوط ..

فإن قلت : كيف تقدير قوله : ﴿ فكان قاب قوسين ﴾ ، قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين ، فحذفت هذه المضافات ..^(١)

و « أو » في قوله : ﴿ أو أدنى ﴾ للشك ، ولكن هذا الشك من جهة العباد ، أى : أن الرائي إذا رأى هذا الوضع قال : هو قاب قوسين أو أقرب من ذلك ، ويصح أن تكون بمعنى « بل » .

قال الجمل : قوله : ﴿ أو أدنى ﴾ هذه الآية كقوله : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ لأن المعنى : فكان - جبريل - بأحد هذين المقدارين في رأى الرائي . أى : لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك .

وأدنى : أفعل تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : أو أدنى من قاب قوسين . ويصح أن تكون بمعنى بل ، أى : بل هو أدنى ..^(٢)

وقوله : ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ أى : فأوحى جبريل - عليه السلام - ، إلى عبد الله ورسوله محمد - ﷺ - ما أوحى من قرآن كريم ، ومن هدى حكيم .

فالضمير في قوله : ﴿ فأوحى ﴾ أى : جبريل ، لأن الحديث في شأنه ، وإيحائه إنما هو بأمر الله - تعالى - ومشيبته ، ويرى بعضهم أنه يعود إلى الله - تعالى - .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فأوحى ﴾ أى : جبريل ﴿ إلى عبده ﴾ أى : عبد الله ، وهو النبي - ﷺ - ، والإضمار - ولم يجزله - تعالى - ذكر ، لكونه في غاية الظهور ، ومثله كثير في الكلام ، ومنه : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. ﴾ .
﴿ ما أوحى ﴾ أى : الذى أوحاه ، والضمير المستتر لجبريل - أيضا - .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٩ .

(٢) حاشية الجمل على الجلائين ج ٤ ص ٢٢٥ .

وقيل : الضمير المستتر لله - تعالى - . أى : أوحى جبريل إلى عبد الله ، ما أوحاه الله إلى جبريل .

والأول مروى عن الحسن ، وهو الأحسن .

وقيل : ضمير أوحى الأول والثانى لله - تعالى - والمراد بالعبد جبريل - عليه السلام - وهو كما ترى ..^(١) .

وأهم - سبحانه - ما أوحاه ، لتفخيم شأنه ، وإعلاء قدره ، حتى لكأنه لا تحيط به عبارة ، ولا يحده الوصف ، وشبيه بهذا التعبير قوله - تعالى - : ﴿ فَأَتَّبِعُهُمْ فَرْعُونَ بَجْنُودَهُ ، فغشيهم من اليم ما غشيهم .. ﴾^(٢) .

وعبر - سبحانه - عن رسوله - ﷺ - بعبده ، وأضافه إليه ، للتشريف والتكريم ، وليبين أنه عبد من عباده - تعالى - الذين اصطفاهم لحمل رسالته ، وتبليغ ما أوحاه إليه . وقوله : ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ رد على المشركين ، وتكذيب لهم ، فيما زعموه من أن الرسول - ﷺ - لم يتلق الوحي عن جبريل ، ولم يشاهده .

واللام في قوله ﴿ الفؤاد ﴾ عوض عن المضاف إليه ، والفؤاد : العقل أو القلب ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به .. ﴾^(٣) . وقراءة الجمهور ﴿ كذب ﴾ بفتح الذال مع التخفيف ، وقرأ ابن عامر بفتحها مع التشديد ، و« ما » موصولة ، والعائد محذوف .

أى : ما كذب فؤاد النبي - ﷺ - وما أنكر ، الذى رآه يبصره من صورة جبريل - عليه السلام - لأنه لم يكن يجهله ، بل كان معروفا لديه ، وصاحب الوحي إليه ، فهو - ﷺ - عرفه بقلبه ، وتأكدت هذه المعرفة برؤيته له بعينه .

فالكذب هنا : بمعنى الإنكار والتردد والشك في صحة ما يراه :

قال صاحب الكشاف قوله : ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ أى : ما كذب فؤاد النبي - ﷺ - ما رآه يبصره من صورة جبريل - عليه السلام - .

أى : ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ، ولو قال ذلك - على سبيل الفرض - لكان كاذبا لأنه عرفه ، يعنى أنه رآه بعينه ، وعرفه بقلبه ، ولم يشك في أن ما رآه حق .

(١) تفسير الألوسى جـ ٢٧ ص ٤٩ .

(٢) سورة طه الآية ٧٨ .

(٣) سورة القصص الآية ١٠ .

وقرئ . ﴿ ما كذب ﴾ - بالتشديد - ، أى : صدقه ولم يشك أنه جبريل بصورته^(١) .
ثم وبخ - سبحانه - المشركين على تكذيبهم للنبي - ﷺ - فيما يخبرهم عنه من شئون
الوحي ، فقال : ﴿ أفتأرونه على ما يرى ﴾ .

والمهارة : المجادلة والملاحاة بالباطل . يقال : مارى فلان فلانا ممرأة ومراء ، إذا جادله ،
مأخوذ من مَرى الناقة يَمريها . إذا مسح ضرعها ليستدر لبنها ، وبأخذه كاملا ، فشبه الجدال
بذلك ، لأن كل واحد من المتجادلين يَمرى ما عند صاحبه ، أى : يسعى لاستخراج كل
ما عنده ، حتى يقيم الحجة عليه .

وعدى الفعل بعلى لتضمنه معنى المغالبة .

أى : أفتجادلون نبينا محمدا - ﷺ - فيما رآه بعينيه ، وتجادلونه فى شىء هو تحقق منه
بعقله وبصره ، وهو ملاقاته ورؤيته لأمين وحينما جبريل - عليه السلام - ؟ إن مجادلتم له فى
ذلك ، هو من قبيل التعنت الواضح ، والجهل الفاضح ، لأنكم كذبتموه وجادلتموه فى شىء هو
قد رآه وتحقق منه ، وأنتم تعلمون أنه صادق أمين .

فالمقصود بالاستفهام تبيكيتهم وتجهيلهم على جدالهم بالباطل .

هذا وقد ذكر العلماء ، أن هذه الآيات ، تشير إلى رؤية النبي - ﷺ - لجبريل ، على الهيئة
التي خلقه الله - تعالى - عليها ، فقد كان جبريل يأتي النبي - ﷺ - فى صورة آدمى ،
فسأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها ، فأراه نفسه مرتين : مرة فى الأرض وهى
التي تشير إليها هذا الآيات ، ومرة فى السماء ، وهى التي تشير إليها الآيات التالية .

وقد توسع الإمام ابن كثير فى ذكر الأحاديث التي وردت فى ذلك فقال ما ملخصه :

عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله - ﷺ - لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين ، أما
واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته ، فسد الأفق ، وأما الثانية فإنه كان معه حيث سعد ..^(٢) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى .. ﴾ إشارة إلى المرة الثانية التي رأى فيها
الرسول - ﷺ - جبريل على هيئته التي خلقه الله - تعالى - عليها ، وكان ذلك فى ليلة
الإسراء والمعراج . أى : والله لقد رأى محمد - ﷺ - جبريل فى صورته التي خلق عليها ،
حالة كونه نازلا من السماء نزلة أخرى .

وقد جاء الإخبار عن هذه الرؤية بصيغة مؤكدة بلام القسم ويقدر .. للرد على المشركين

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٩ .

(٢) راجع ابن كثير تفسير ج ٤ ص ٢٤٧ .

الذين أنكروا ذلك ، فكأنه - سبحانه - يقول لهم : لئن كنتم قد أنكرتم هذه الرؤية في الأرض ، فإنه - ﷺ - لم يره في الأرض فقط ، بل رآه رؤية أعظم من ذلك ، وهي رؤيته له في السماء ، حين كان مصاحباً له في رحلته ليلة الإسراء والمعراج .

قال الآلوسى : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ أى : رأى النبي - ﷺ - - جبريل في صورته التي خلقه الله عليها ﴿ نزلة أخرى ﴾ أى : مرة أخرى ، وهي فعلة من النزول ، أقيمت مقام المرة ، ونصبت نصبها على الظرفية ، لأن أصل المرة مصدر مرير ، ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه . ولم يقل مرة بدل نزلة ؛ ليفيد أن الرؤية في هذه المرة ، كانت بنزول ودنو ، كالرؤية في المرة الأولى ، الدال عليها ما مر ...

والمراد من الجملة القسمية ، نفى الريبة والشك عن المرة الأخيرة ، وكانت ليلة الإسراء^(١) .

وقوله : ﴿ عند سدره المنتهى ﴾ بيان للمكان الذي تمت عنده الرؤية الثانية . والسدر في الأصل : تطلق على شجرة النبق ، وهو ثمر معروف في بلاد العرب . والمنتهى : اسم مكان ، أو مصدر ميمي بمعنى الانتهاء . وإضافة السدر إليه ، من باب إضافة الشيء إلى مكانه ، كما في قولهم : أشجار البستان . أو من إضافة المحل إلى الحال ، كما في قولك : كتاب الفقه أو النحو ..

وسمى هذا المكان بسدره المنتهى ، لانتهاء علوم الخلائق عنده ، وما وراءه لا يعلمه إلا الله - تعالى - .

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى برسول الله - ﷺ - - انتهى به إلى سدره المنتهى ، وهي في السماء السابعة واليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها . وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منها^(٢) .

ثم بين - سبحانه - ما يدل على شرف هذا المكان فقال : ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ . أى : عند سدره المنتهى ، جنة المأوى . أى : الجنة التي تأوى وتسكن إليها أرواح المؤمنين الصادقين ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

ثم نوه - سبحانه - بما يحيط بذلك المكان من جلال وجمال لا تحيط العبارة بوصفه فقال : ﴿ إذ يغشى السدره ما يغشى ﴾ .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٥٠ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٥٢ .

والظرف « إذ » . في موضع الحال من « سدرة المنتهى » ، لقصد الإشادة بما أحاط بذلك المكان من شرف وهناء .. أو هو متعلق بقوله : ﴿ رآه ﴾ .

أى : ولقد رأى محمد - ﷺ - جبريل - عليه السلام - على هيئته التي خلقه الله عليها مرة أخرى ، عند ذلك المكان الجليل المسمى بسدرة المنتهى ، حالة كون هذا المكان ينزل به ما ينزل ، ويغشاه ما يغشاه من الفيوضات الربانية ، والأنوار القدسية ، والخيرات التي لا يحيط بها الوصف ..

فهذا الإبهام في قوله ﴿ ما يغشى ﴾ المقصود به التهويل والتعظيم والتكثير ، لما يغشى هذا المكان من خيرات وبركات ..

وقوله - تعالى - ﴿ ما زاغ البصر وما طغى ﴾ بيان لما كان عليه النبي - ﷺ - من ثبات واطمئنان عند رؤيته لما أذن الله - تعالى - له في رؤيته .

والزيف : هو الميل عن حدود الاستقامة . والطفیان : تجاوز الحدود المشروعة .

أى : ما مال بصر النبي - ﷺ - عما أذن الله - تعالى - له في رؤيته . وما تجاوزه إلى ما لم يؤذن له في رؤيته ، بل كان بصره - ﷺ - منصبا على ما أبيض له النظر إليه . فالمقصود من الآية الكريمة ، الثناء على النبي - ﷺ - ، ووصفه بما هو أهله من أدب وطاعة لحالقه - عز وجل - .

قال ابن كثير : قوله : ﴿ مازاغ البصر وما طغى ﴾ قال ابن عباس : ما ذهب بيننا ولا شيئا ، وما جاوز ما أمر به ، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة . فإنه ما فعل إلا ما أمر به ، ولا سأل فوق ما أعطى ، وما أحسن قول القائل :

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتأها^(١)

ثم عظم - سبحانه - من شأن ما أراه لنبيه - ﷺ - فقال : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ .

والكلام جواب لقسم محذوف ، والآيات جمع آية ، والمراد بها العجائب التي أطلع الله - تعالى - عليها نبيه - ﷺ - في تلك الليلة ، وهي ليلة الإسراء والمعراج .

والكبرى : صفة لهذه الآيات ، وحذف المرئى : لتفخيم أمره وتعظيمه .

أى : والله لقد رأى محمد - ﷺ - في تلك الليلة أمورا عظاما لا يحيط بها الوصف ، وقد

أكرمناه برؤيتها ليزداد يقينا على يقينه ، وثباتا على ثباته ، وقوة على قوته في تبليغ رسالتنا ، وحمل أمانتنا .

هذا ، وقد جرينا في تفسيرنا لهذه الآيات على الرأى الذى سار عليه المحققون من العلماء وهو أن هذه الآيات تحكى رؤية النبى - ﷺ - لجبريل مرتين ، كما سبق أن بينا ، وأن الضائرتى فى تلك الآيات منها ما يرجع إلى جبريل ، ومنها ما يرجع إلى الله - عز وجل - . وقد أعدنا كل ضمير إلى مرجعه الذى نراه مناسباً للمقام ..

فمثلاً : الضمير المنصوب فى قوله - تعالى - : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قلنا : إنه يعود إلى جبريل . أى : أن الرسول - ﷺ - رأى جبريل على هيئته التى خلقه الله عليها مرة أخرى ، غير المرة الأولى التى كانت فى أوائل بعثته - ﷺ - .

ولكن بعض المفسرين يرون أن مرجع الضمير فى هذه الآية وغيرها ، يعود إلى الله - تعالى - ، ويستدلون بذلك على أن الرسول - ﷺ - رأى ربه .

وقد فصل القول فى هذه المسألة الإمام الآلوسى فقال ما ملخصه : فالضائرتى فى « دنا » « وتدلنى » « وأوحى .. » وكذلك الضمير المنصوب فى « رآه » لله - عز وجل - .. واستدل بذلك مثبتو رؤية النبى - ﷺ - - لله - عز وجل - كابن عباس وغيره ..

وخالفت فى ذلك عائشة - رضى الله عنها - فقد أخرج مسلم عن مسروق قال : كنت عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن ، فقد أعظم على الله - تعالى - الفرية .

قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً يعلم الغيب فقد كذب ، ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً فقد كذب ، ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فقلت : يا أم المؤمنين : ألم يقل الله - تعالى - : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ ؟ . فقالت : أنا أول من سأل رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال : « لا ، إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التى خلق عليها سوى هاتين المرتين . رأيتُه منهبطاً من السماء ساداً ما بين السماء إلى الأرض » .

ثم قال الآلوسى : ولا يخفى أن جواب الرسول - ﷺ - على عائشة ، ظاهر فى أن الضمير المنصوب فى ﴿ رآه ﴾ ليس راجعاً إليه - تعالى - ، بل إلى جبريل - عليه السلام - ..^(١) .

والتأمل فى هذه الآيات الكريمة يراها ترد على المشركين مزاعمهم ، بأبلغ أسلوب ، وأقوى

(١) راجع تفسير الآلوسى جـ ٢٧ ص ٥٢ وابن كثير جـ ٤ ص ٢٤٨ وما بعدها .

بيان ، وثبتت أن هذا القرآن ، قد بلغه الرسول - ﷺ - عن جبريل - عليه السلام - دون أن يزيد فيه شيئاً ، أو ينقص منه شيئاً ، وأنه - سبحانه - قد أعطى نبيه - ﷺ - من المعجزات ، ومن الخيرات والبركات .. ما لم يعط غيره .

وبعد هذا التصوير البديع لما كان عليه النبي - ﷺ - من حق واضح ، ومن تكريم عظيم ومن طاعة تامة لمخالقه - عز وجل - بعد كل ذلك أخذت السورة الكريمة ، في تصوير ما عليه المشركون من باطل وجهل وفي تبكيتهم على عبادتهم لأصنام لا تسمع ولا تبصر ، ولا تملك الدفاع عن نفسها فضلاً عن غيرها .. فقال - تعالى - :

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ
 الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ
 ضِرِيضَٰتِنَّ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ
 الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي
 شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعَدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَىٰ ﴿٢٧﴾
 وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
 الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

والهمزة في قوله : ﴿ أفأريتم ﴾ للإنكار والتهمك ، والفاء لترتيب الرؤية على ما سبق ذكره من صفات جليلة لله - تعالى - تدل على وحدانيته ، وكمال قدرته ، ومن ثناء على النبي - ﷺ - وعلى جبريل - عليه السلام - والرؤية هنا ، علمية ومفعولها الثاني محذوف ، لدلالة قوله - سبحانه - ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى ﴾ عليه .

« اللات » اسم لصنم كان لثقيف بالطائف . قال الشاعر :

وفرت ثقيف إلى « لاتها » بمنقلب الخائب الخاسر

وكان هذا الصنم على هيئة صخرة مربعة ، قد بنوا عليه بناء ونقشوا عليه نقوشا ، وكانت قريش وجهور العرب ، يعظمونه ويعبدونه ..

وكانهم قد سموه بهذا الاسم ، على سبيل الاشتقاق من اسم الله - تعالى - فقالوا « اللات » قصداً للتأنيث ..

﴿ العزى ﴾ : فُعِلَ من العز . وهى اسم لصنم ، وقيل لشجرة حولها بناء وأستار ، وكانت بمكان يقال له نخلة ، بين مكة والطائف ، وكانت قريش تعظمها ، كما قال أبو سفيان يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم » .

فقال - ﷺ - قولوا له : « الله مولانا ولا مولى لكم » .

ولعلمهم قد سموها بذلك . أخذوا من لفظ العزيز ، أو من لفظ العز ، فهى تأنيث الأعز ، كالفضلى والأفضل .

وأما « مناة » فكانت صخرة ضخمة ، بمكان يقال له المشلل ، بين مكة والمدينة ، وكانت قبيلة خزاعة والأوس والخزرج فى جاهليتهم يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة . قالوا : وسميت بهذا الاسم ، لأن دماء الذبائح كانت ترمى عندها ، أى : تراق وتسكب . والمعنى : لقد ذكرنا لكم - أيها المشركون - ما يدل على وحدانيتنا ، وكمال قدرتنا . وسمو منزلة نبينا - ﷺ - .. فأخبروني بعد ذلك ما شأن هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ، كالات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . إنها أشياء فى غاية الحفارة والعجز ، فكيف سويتم بينها وبين الخالق - عز وجل - فى العبادة ، وكيف أبحتم لأنفسكم تعظيمها ، وزعمتم أنها بنات الله ..؟.

فالمقصود بالاستفهام التعجيب من أحوالهم ، والتجهيل لعقولهم .

ويصح أن تكون الرؤية فى قوله - سبحانه - ﴿ أفأرأيتم ﴾ بصرية ، فلا تحتاج إلا لمفعول واحد . أى : انظروا بأعينكم إلى تلك الأصنام ، التى من أشهرها : اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، أترونها تملك الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها ؟ إنها لا تملك شيئا ، فكيف عظمتوها مع حقارتها وعجزها ؟ .

والاستفهام - أيضا - لتهكم بهم ، والتعجيب من تفكيرهم السقيم .

قال الألوسى : والظاهر أن « الثالثة الأخرى » صفتان لمناة . وهما على ما قيل للتأكيد ..

وقال بعض الأجلة : الثالثة للتأكيد . ﴿ والأخرى ﴾ للذم بأنها متأخرة في الرتبة ، وضبعة المقدار ..

والكلام خطاب لعبدة هذه المذكورات ، وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون : إن الملائكة - عليهم السلام - وتلك المعبودات الباطلة ، بنات الله . - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فقيل لهم توبيخا وتبيكتا : ﴿ أفأريتم اللات والعزى..... ﴾ الخ^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ توبيخ آخر لهم على جهلهم ، وبيان لسبب التوبيخ والتهمك ..

ولفظ « ضيزى » بمعنى جائرة وظالمة . يقال : ضاز فلان في حكمه ، إذا جار وظلم ولم يراع القسط في أقواله وأفعاله ، ويقال : ضاز فلان فلانا حقه ، إذا بخسه ونقصه ..

قال الجمل ما ملخصه : قرأ الجمهور ﴿ ضيزى ﴾ من ضازه يضيئه . إذا جار عليه ، فمعنى « ضيزى » جائرة . وعلى هذا فتحتمل وجهين : أحدهما أن تكون صفة على ﴿ فعلى ﴾ ، - بضم الفاء - وإنما كسرت الفاء لتصح الياء كبيض - جمع أبيض - .. وتانيهما : أن تكون من ضأزه بالهمز كقراءة ابن كثير ، إلا أن الهمزة قد خففت .. ومعنى ضأزه يضاؤه : نقصه ..^(٢) .

أى : أجعلتم الله - تعالى - البنات ، وجعلتم لأنفسكم البنين ، مع تفضيلكم للبنين على البنات ، ومع اعترافكم بأن الله - تعالى - هو الخالق لكم ولكل شيء .

إن فعلكم هذا هو في غاية الجور والظلم ، لأنكم نسبتم إلى الله - تعالى - وهو خالقكم ما استنكفتم من نسبته لأنفسكم ..

فأنت ترى أنه - سبحانه - لم يكتف بوصفهم بالكفر ، بل أضاف إلى ذلك وصفهم بالجور والحسق وانطاس البصيرة .

وجملة : ﴿ تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ تعليل للإنكار والتوبيخ المستفاد من الاستفهام في قوله : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى ﴾ .

وقدم - سبحانه - الجار والمجرور في قوله : ﴿ ألكم ... ﴾ لإفادة التخصيص . والإشارة بتلك تعود إلى القسمة المفهومة من قوله : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى ﴾

(١) تفسير الألوسي ج ٢٧ ص ٦٥ .

(٢) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٣٠ .

﴿ إذا ﴾ في قوله : ﴿ تلك إذا ... ﴾ حرف جواب . أى : إن كان الأمر كما زعمتم ، فقسمتكم إذا قسمة جائرة ظالمة .

ثم بين لهم - سبحانه - وجه الحق في هذه الأصنام فقال : ﴿ إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ، ما أنزل الله بها من سلطان ... ﴾ . أى : ما هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله ، أتوهمتم أنها تشفع لكم عنده - تعالى - . ما هي إلا أسماء محضة ، ليس فيها شيء أصلا من صفات الألوهية ، وأنتم وآباؤكم سميتوها آلهة من تلقاء أنفسكم ، دون أن يكون معكم على هذه التسمية شيء من الحججة أو الدليل أو البرهان ..

فالضمير « هي » يعود إلى اللات والعزى ومناة وغيرها من الآلهة الباطلة . والمراد بقوله : ﴿ أسماء ﴾ : أنها ليس لها من الألوهية التي أثبتوها لها سوى اسمها ، وأما معناها وحقيقتها فهي أبعد ما تكون عن ذلك ..

وجملة « سميتوها » صفة للأسماء ، والهاء هي المفعول الثاني ، والمفعول الأول محذوف ، والتقدير : إن هي إلا أسماء سميتوها الأصنام ، أى : سميت بها الأصنام .

والمراد بالسلطان : الحججة والدليل ، والمراد بالإنزال : الإخبار بأنها آلهة و« من » مزيدة لتوكيد عدم الإنزال على سبيل القطع والبيت ..

أى : ما أخبر الله - تعالى - عنها بأنها آلهة ، بأى لون من ألوان الإخبار ، ولا توجد حجة من المعجج حتى ولو كانت واهية تشير إلى ألوهيتها ..

ثم يهمل - سبحانه - خطابهم بعد ذلك ، وينذرهم في أوهامهم يعمهون ، ويلتفت بالحديث عنهم حتى كأنهم لا وجود لهم ، فيقول : ﴿ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ... ﴾ . أى : ما يتبع هؤلاء الجاهلون في عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة ، إلا الظنون الكاذبة ، وإلا ما تشتهيهم أنفسهم الأمانة بالسوء ، وتقليد للآباء بدون تفكر أو تدبر ..

فالمراد بالظن هنا : الظن الباطل الذي يقوم على الاعتقاد الفاسد ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾ .

والتعريف في قوله - سبحانه - : ﴿ وما تهوى الأنفس ﴾ عوض عن المضاف إليه . ﴿ ما ﴾ موصولة والعائد محذوف . أى : والذي تهواه أنفسهم التي استحوذ عليها الشيطان .. وجملة : ﴿ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ حالية من فاعل « يتبعون » ، وجيء بها لزيادة التعجب من حالهم .

أى : هم ما يتبعون إلا الظنون وما تهواه أنفسهم المحجوبة عن الحق ، والحال أنه قد جاء

إليهم ، ووصل إلى مسامعهم من ربهم ، ما يهديهم إلى الصواب لو كانوا يعقلون .
وأكد - سبحانه - هذه الجملة بلام القسم وقد ، لتأكد الخبر ، ولزيادة التعجب من أحوالهم

التي بلغت الغاية في الغرابة ..

والتعبير بقوله : ﴿ جاءهم ﴾ يشعر بأن الحق قد وصل إليهم بدون عناء منهم ، ولكنهم مع ذلك رفضوه وأعرضوا عنه .

والتعريف في لفظ « الهدى » يدل على كماله وسموه . أى . ولقد جاءهم من ربهم الهدى الكامل الذى ينتهى بمن يتبعه إلى الفوز والسعادة .

والمراد به : ما جاء به النبى - ﷺ - من قرآن كريم ومن سنة مطهرة ..

ثم بين - سبحانه - أن شهوات النفس ومطالبها وأمنياتها لا تتحقق إلا في الإطار الذى يريده الله - تعالى - لها ، فقال : ﴿ أم للإنسان ما تمنى . فله الآخرة والأولى ﴾ .

والاستفهام هنا - أيضا - للإنكار ، ولإبطال اتباعهم للظنون ولما تهواه أنفسهم ..

أى : إن هؤلاء قد اتبعوا في ضلالهم وكفرهم الظنون والأوهام ، وما تشتهي قلوبهم من حب للرياسة ، ومن تقليد للأباء ، ومن تطلع إلى أن هذه الأصنام ستشفع لهم عند الله - تعالى - .. مع أن وقائع الحياة وشواهدا التي يرونها بأعينهم ، تدل دلالة واضحة ، على أنه ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه ، وليس كل ما يريده يتحقق له .. لأن كل شيء في هذه الحياة مرهون بإرادته ومشيئته - سبحانه - وهو - عز وجل - صاحب الدار الآخرة ، وصاحب الدار الأولى وهى دار الدنيا ، ولا يقع فيها إلا ما يريده ..

فالمقصود من الآيتين الكريميتين ، نفى ما كان يتمناه أولئك المشركون من شفاعة أصنامهم لهم يوم القيامة ، كما حكى عنهم - سبحانه - ذلك في قوله : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ... ﴾ . ونفى ما كانت تتطلع إليه نفوس بعضهم ، من نزول القرآن عليه ، أو من اختصاصه بالنبوة . فقد حكى - سبحانه - عنهم قولهم : ﴿ .. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾^(١) .

كما أن المقصود بها كذلك ، ترويض النفس البشرية على عدم الجرى وراء ظنونها وأهوائها ، بل عليها أن تتمسك بالحق ، وأن تعتصم بطاعة الله - تعالى - وأن تباشر الأسباب التى شرعها - سبحانه - ، ثم بعد ذلك تترك النتائج له يسيرها كيف يشاء ، فإن له الآخرة والأولى .

وقدم - سبحانه - الجار والمجرور في قوله : ﴿ أم للإنسان ما تمنى ﴾ لإفادة أن هذا التمنى هو محط الإنكار ، وأن الإنسان العاقل هو الذى لا يجرى وراء أمنيته ، وإنما هو الذى يسعى إلى تحقيق ما أمره الله - تعالى - به من تكاليف .

وقدم - سبحانه - الآخرة على الأولى ، لأنها الأهم ، إذ نعيمها هو الخالد الباقي ، أما شهوات الدنيا وملذاتها ، فهي مهما كثرت ، زائلة فانية .

ثم بين - سبحانه - أن الملائكة مع سمو منزلتهم ، وشدة حرصهم على طاعة الله - تعالى - ، لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذنه - عز وجل - فقال : ﴿ وكم من ملك في السموات ، لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ .

و « كم » هنا خبرية بمعنى كثير ، وهى فى موضع رفع على الابتداء ، وخبرها جملة ، « لا تغنى شفاعتهم ... » وهى وإن كانت مفردة لفظا ، إلا أنها فى معنى الجمع ..

أى : وكثير من الملائكة المقربين لدينا فى السموات العلا ، لا تغنى شفاعتهم عندنا شيئا من الأشياء . إلا من بعد أن يأذن الله - تعالى - لهم فيها ، لمن يشاء أن يشفعوا له ، ويرضى - سبحانه - عن هذا المشفوع له .

فآية الكريمة من قبيل ضرب المثل للمشركين ، الذين توهموا أن أصنامهم ستشفع لهم ، وكأنه - سبحانه - يقول لهم : إذا كان الملائكة مع سمو منزلتهم عندنا لا يشفعون إلا بإذنا ، ولن نرضى عنه ... فكيف وصل بكم الجهل والحقد - أيها المشركون - إلى توهم أن أصنامكم - مع خستها وحقارتها - ستشفع لكم عندنا ؟ .

وقوله : ﴿ فى السموات ﴾ صفة « الملك » والمقصود بهذه الصفة التشريف والتكريم .

وقوله : ﴿ شيئا ﴾ التنكير فيه للتقليل والتعميم ، وهو فى موقع المفعول المطلق .

أى : لا تغنى شفاعتهم شيئا من الإغناء حتى ولو كان فى غاية القلة ..

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .. ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ..ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ﴾^(٢) .

وهذه الآيات الكريمة بجانب تبيئها للكافرين من الحصول على أية شفاعة ، لأنهم ليسوا ممن رضى الله عنهم ، تدعو المؤمنين إلى مواصلة المحافظة على أداء حقوقه - سبحانه - ،

(١) سورة سبأ الآية ٢٣ .

(٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨ .

لينالوا رضاه عنهم يوم القيامة ، وليكونوا أهلا للحصول على الشفاعة التي يبغونها .
ثم عادت السورة إلى ذم الكافرين الذين وصفوا الملائكة بصفات لا تليق بهم . فقال
- تعالى - : ﴿ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ وما فيها من حساب وجزاء وثواب
وعقاب .. ﴿ ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ﴾ ، أى : ليصفون الملائكة بوصف الإناث
فيقولون : الملائكة بنات الله كما قال - تعالى - : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن
إنانا أشهدوا خلقهم ، ستكتب شهداتهم ويسألون ﴾^(١) .

ولفظ : « الملائكة » هنا في معنى استغراق كل فرد ، أى : ليسمون كل واحد منهم
ويصفونه بصفة الأنوثة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن ... ﴾ رد عليهم فيما
قالوه ، وتجهيل لهم فيما زعموه ، والجملته حال من ضمير « ليسمون » .

أى : إنهم ليصفون الملائكة بالأنوثة ، والحال أنهم لا علم لهم بتكوين هؤلاء الملائكة ، أو
بصفتهم .. وإنما يتبعون الظن الباطل في أقوالهم وأحكامهم ..

﴿ .. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ أى : وإن الظن الباطل ، والاعتقاد الخاطيء
لا يغنى في معرفة الحق شيئا ، حتى ولو كان هذا الشيء قليلا ، لأن العقائد السليمة ، لا تبني
على الظنون والأوهام ، وإنما تبني على الحقائق الراسخة والعلوم الثابتة .

وأظهر - سبحانه - لفظ الظن هنا ، مع تقدم ذكره لتكون الجملة مستقلة بنفسها ،
ولتكون - أيضا - بمثابة المثل الذي يقال في الموضع الذي يناسبه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد وبخت المشركين على شركهم بأسلوب منطقي
سليم ، حيث ساق لهم الحقائق في أسلوب يغلب عليه طابع الموازنة والمقارنة ، والاستشهاد
بالواقع ، ووضع أيديهم على أماكن الدواء ، لو كانوا ممن يريدونه ، ويبحثون عنه .

وبعد هذا البيان الحكيم الذي يحق الحق ، ويبطل الباطل ، أمر الله - تعالى - نبيه
- ﷺ - أي يمضى في طريقه الذي رسمه - سبحانه - له ، وأن يترك حساب هؤلاء الضالين
لله - تعالى - الذي يجازى كل نفس بما كسبت ، والذي يعلم السر وأخفى ، والذي رحمته
وسعت كل شيء .. فقال - تعالى - :

فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
 سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
 بِالْحَسَنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَإِذْ أَنْشَأَ جُنَّةً فِي بَطْنِكُمْ فَلَاتُزْكَوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
 بِمَنْ أَنْتَقَى ﴿٣٢﴾

والفاء في قوله : ﴿ فَأَعْرَضَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ للإفصاح .. وأصل الإعراض : لفت الوجه عن الشيء ، لأن الكاره لشيء يعرض بصفحة خده عنه . والمراد به هنا : ترك هؤلاء المشركين ، وعدم الحرص على إيمانهم ، بعد أن وصلتهم دعوة الحق .. أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - من أن هؤلاء المشركين ، ما يتبعون في عقائدهم إلا الظن الباطل ، وإلا ما تشبهيه أنفسهم ..

فاترك مجادلتهم ولا تهتم بهم ، بعد أن بلغتهم رسالة ربك .. فإنهم قوم قد أصروا على عنادهم . وعلى الإديار عن وحينا وقرآنا الذي أنزلناه إليك ، ولم يريدوا من حياتهم إلا التشبع من زينة الحياة الدنيا ، ومن شهواتها ومتعتها ..

ومن كان كذلك فلن تستطيع أن تهديه ، لأنه أثر الغي على الرشد ، والضلالة على الهداية . وحيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار ، فقيل : ﴿ فَأَعْرَضَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ ولم يقل : فأعرض عنهم .. لبيان ما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ، وهي أنهم قوم أعرضوا عن الوحي ، ولم يريدوا سوى متع دنياهم ، وأما ما يتعلق بالآخرة فهم على غفلة عنه .

وقوله : ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ تسلية له - ﷺ - عما أصابه منهم ، وتحقير لهم

ولأفكارهم ، وتهوين من شأنهم .. أى : ذلك الذى تراه منهم من التولى عن قرآتنا ، ومن الحرص على عرض الحياة الدنيا ، منتهى علمهم ، ولا علم سواه ..

فاسم الإشارة « ذلك » يعود إلى المفهوم من الكلام السابق وهو توليهم عن القرآن الكريم ، وتكالبهم على الحياة الدنيا ..

وفى هذه الجملة المعارضة ما فيها من تحقير أمرهم ، ومن الازدراء بعلمهم الذى أدى بهم إلى إيتار الشر على الخير ، والعاجلة على الآجلة ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ... ﴾ تعليل للأمر بالإعراض عنهم ، والإهمال لشأنهم ، وتسلية أخرى له - ﷻ - .

أى : امض - أيها الرسول الكريم - فى طريقك ، وأعرض عن هؤلاء الجاحدين المعاندين ، الذين أصروا على عدم الاستجابة لك ، بعد أن سلكت معهم كل وسيلة تهديهم إلى الحق .. إن ربك - أيها الرسول الكريم - هو أعلم بمن أصر من الناس على الضلال ، وهو - سبحانه - أعلم بمن شأنه الاهتداء ، والاستجابة للحق ..

والمراد بالعلم هنا لازمه ، أى : ما يترتب عليه من ثواب وعقاب ، ثواب للمؤمنين ، وعقاب للكافرين .

وكرر - سبحانه - قوله ﴿ هو أعلم ﴾ لزيادة التقرير ، والمراد بمن ضل : من أصر على الضلال ، وبمن اهتدى : من عنده الاستعداد لقبول الحق والهداية .

وقدم - سبحانه - من ضل على من اهتدى هنا ، لأن الحديث السابق واللاحق معظمة عن المشركين ، الذين عبدوا من دون الله - تعالى - أصناما لا تضر ولا تنفع ..

وضمير الفصل فى قوله - سبحانه - ﴿ هو أعلم ﴾ لتأكيد هذا العلم ، وقصره عليه - سبحانه - قصرا حقيقيا ، إذ هو - تعالى - الذى يعلم دخائل النفوس ، وغيره لا يعلم .

ثم بين - سبحانه - ما يدل على شمول ملكه لكل شىء فقال : ﴿ والله ما فى السموات وما فى الأرض .. ﴾ . أى : والله - تعالى - وحده جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا ، وملكا ، وتصرفا ..

واللام فى قوله : ﴿ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام السابق.

أى : فعل ما فعل - سبحانه - من خلقه للسموات والأرض وما فيها ، ليجزى يوم

القيامة ، الذين أساءوا في أعمالهم بما يستحقونه من عقاب ، وليجزى الذين أحسنوا في أعمالهم بما يستحقونه من ثواب .

وقوله : ﴿ بالحسنى ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى : بالثبوتة الحسنى التى هى الجنة .
وقوله : ﴿ الذين يحبون كباتر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ صفة لقوله : ﴿ الذين أحسنوا ﴾ أو بدل منه .

والمراد بكباتر الإثم : الآثام الكبيرة ، والجرائم الشديدة ، التى يعظم العقاب عليها . كقتل النفس بغير حق ، وأكل أموال الناس بالباطل ..

والفواحش : جمع فاحشة ، وهى ما قبح من الأقوال والأفعال كالزنا ، وشرب الخمر .. وعطفها على كباتر الإثم من باب عطف الخاص على العام ، لأنها أخص من الكباتر ، وأشد إثما .

واللمم : ما صغر من الذنوب ، وأصله : ما قل قدره من كل شىء : يقال : ألم فلان بالمكان ، إذا قل مكثه فيه . وألم بالطعام : إذا قل أكله منه .. وقيل : اللمم ، مقاربة الذنب دون الوقوع فيه ، من قولهم : ألم فلان بالشىء ، إذا قاربه ولم يخالطه ..
وجهور العلماء على أن الاستثناء هنا منقطع ، وأن اللمم هو الذنوب الصغيرة ، كالنظرة الخائنة ولكن بدون مداومة ، والإكثار من المازحة ..

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « واللمم » : صفائر الذنوب ، ومحقرات الأعمال ، وهذا استثناء منقطع ..

قال الإمام أحمد : عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم ، مما قال أبو هريرة ، عن النبى - ﷺ - قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

وعن مجاهد أنه قال فى هذه الآية ﴿ إلا اللمم ﴾ الذى يلم بالذنب ثم يدعه ، كما قال الشاعر :

إن تغفر اللهم تغفر جا وأى عبد لك ما ألما^(١)

ومن العلماء من يرى أن الاستثناء هنا متصل ، وأن المراد باللمم ارتكاب شىء من الفواحش ، ثم التوبة منها توبة صادقة نصوحا ..

فمن الحسن أنه قال : اللهم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ، ثم لا يعود...^(١) .
ويبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب ، لأن العلماء قسموا الذنوب إلى كبائر
وصغائر ، وأن اللهم من النوع الثاني الذي لا يدخل تحت كبائر الإثم والفواحش .
قال صاحب الكشاف : اللهم : ماقل وصغر ... والمراد به الصغائر من الذنوب ، ولا يخلو
قوله - تعالى - ﴿ إلا اللهم ﴾ من أن يكون استثناء منقطعا .. كأنه قيل : كبائر الإثم غير
اللمم^(٢) .

وليس المقصود من قوله - تعالى - : ﴿ إلا اللهم ﴾ فتح الباب لارتكاب صغائر
الذنوب ، وإنما المقصود فتح باب التوبة ، والحض على المبادرة بها ، حتى لا ييأس مرتكب
الصغائر من رحمة الله - تعالى - وحتى لا يمضى قدما في ارتكاب هذه الصغائر ، إذ من المعروف
أن ارتكاب الصغائر ، قد يجر إلى ارتكاب الكبائر .

كذلك من المقصود بهذا الاستثناء أن لا يعامل مرتكب الصغائر ، معاملة مرتكب الكبائر .
هذا ، وقد أفاض الإمام الألوسى في الحديث عن الكبائر والصغائر ، فقال : والآية عند
الأكثرين دليل على أن المعاصي منها الكبائر ، ومنها الصغائر ..
وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام ، وقالوا : سائر المعاصي كبائر .

ثم قال : واختلف القائلون بالفرق بين الكبائر والصغائر في حد الكبيرة فقيل : هي كل
ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد ، بنص كتاب أو سنة ..
وقيل : كل جريمة تؤذن بقله اكتراث مرتكبها بالدين ، ورقة الديانة .
واعتمد الواحدى أنه لا حد لها يحصرها ويعرفها العباد به ، وقد أخفى الله - تعالى -
أمرها ليجتهدوا في اجتناب المنهى عنه ، رجاء أن تجتنب الكبائر..^(٣) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إن ربك واسع المغفرة ... ﴾ تعليل لاستثناء اللمم ، وتنبه على
أن إخراجه عن حكم المؤاخذه ، ليس لخلوه عن الذنب في ذاته ، بل لسعة رحمة الله ومغفرته .
أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - واسع المغفرة والرحمة ، لعباده الذين وقعوا فيما
نهاهم عنه - سبحانه - ثم تابوا إليه توبة صادقة نصوحا .
ثم بين - سبحانه - أن هذه الرحمة الواسعة ، صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن ،

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٥٦ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٣٢ .

(٣) راجع تفسير الألوسى ج ٢٧ ص ٦١ .

فقال : ﴿ هو أعلم بكم ، إذ أنشأكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ... ﴾ .
والظرف « إذ » متعلق بقوله ﴿ أعلم ﴾ والأجنة : جمع جنين ، ويطلق على ما يكون
بداخل الأرحام قبل خروجه منها .

وسمى بذلك ، لأنه يكون مستترا في داخل الرحم ، كما قال - تعالى - : ﴿ يخلفكم في
بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث .. ﴾^(١) .

أى : هو - سبحانه - أعلم بكم من وقت إنشائه إياكم من الأرض ، ضمن خلقه لأبيكم
آدم ، ومن وقت أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم ، يعلم أطواركم فيها ، ويرعاكم برحمته ، إلى
أن تنفصلوا عنها .

وقال - سبحانه - ﴿ في بطون أمهاتكم ﴾ مع أن الجنين لا يكون إلا في بطن أمه ،
للتذكير برعايته - تعالى - لهم ، وهم في تلك الأطوار المختلفة من وقت العلوق إلى حين
الولادة ، وللحض على مداومة شكره وطاعته .

وقوله - تعالى - : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ تحذير من التفاخر بالأعمال
والأحساب والأنساب ، لأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس ، والفاء
للتفريع على ما تقدم . أى : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من عدم مواظبتي إياكم على اللمم ،
فإن ذلك بسبب سعة رحمتي ، فلا تمدحوا أنفسكم بأنكم فعلتم كذا وكذا من الأفعال الحسنة ،
بل اشكروني على سعة رحمتي ومغفرتي ، فإنى أنا العليم بسائر أحوالكم ، الخبير بالظواهر
والبواطن للأتقياء والأشقياء .

قالوا : والآية نزلت في قوم من المؤمنين ، كانوا يعملون أعمالا حسنة ، ثم يتفاخرون بها .
قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ... ﴾ أى فلا تنسبوا إلى زكاء
العمل ، وزيادة الخير . وعمل الطاعات ، أو إلى الزكاء والطهارة من المعاصي ، ولا تتنوا
عليها واهضموها- فقد علم الله الزكى منكم والتقى أولا وآخرا ، قبل أن يخرجكم من صلب
آدم ، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم .

وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء ، فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل
الصالح ، من الله وبتوقيفه وتأييده . ولم يقصد به التمدح ، لم يكن من المزكين لأنفسهم ، لأن
المسرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر لله - تعالى -^(٢) .

(١) سورة الزمر الآية ٦ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٣ .

وقال الآلوسی : والمراد النهی عن تزكية السمعة أو المدح للدنيا ، أو التزكية على سبيل القطع ، وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه - كالإخبار عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من ثقة وعدالة فهي جائزة^(١) .

وبعد هذا التوجيه الحكيم للنفوس البشرية ، والبيان البديع لمظاهر رحمة الله - تعالى - بعباده بعد ذلك أخذت السورة في الحديث مرة أخرى عن الكافرين . وفي الرد على شبهاتهم ، وفي بيان مظاهر قدرته - تعالى - فقال - سبحانه - :

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾
 أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
 مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَا تَنْزِيلُ وَرِزْقٍ أُخْرَى ﴿٣٨﴾
 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ
 يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾
 وَأَنْتَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٣﴾ وَأَنْتَ هُوَ آمَاتٍ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾
 وَأَنْتَ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾ وَأَنْ
 عَلَيْهِ النُّشَاءَ الْأُخْرَى ﴿٤٧﴾ وَأَنْتَ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿٤٨﴾ وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ
 السَّمْعَى ﴿٤٩﴾ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿٥٠﴾ وَتَمُودًا إِذَا تَبَقَّى ﴿٥١﴾
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤَنَفَكَةَ
 أَهْوَى ﴿٥٣﴾ فَفَشَّنَاهَا مَاعَشَى ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكَ نَتَمَارَى ﴿٥٥﴾
 هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾ أَرَأَيْتَ الْأَزِفَةَ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ

دُونَ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ
وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

ذكر المفسرون روايات في سبب نزول قوله - تعالى - ﴿٥٨﴾ أفمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ . وأعطى قليلا وأكدى ﴿٥٩﴾ منها : أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ، كان قد سمع قراءة النبي - ﷺ - ، وجلس إليه ووعظه ، فَهَمَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ . فعاتبه رجل من المشركين ، وقال له : أنترك ملة آبائك ؟ ارجع إلى دينك ، واثبت عليه ، وأنا أتحمّل عنك كل شيء تخافه في الآخرة ، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال .

فوافقه الوليد على ذلك ، ورجع عما هم به من الدخول في الإسلام ، وأعطى بعض المال لذلك الرجل ، ثم أمسك عن الباقي ، وبخل به ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات ..^(١) . والاستفهام في قوله - تعالى - ﴿٥٩﴾ أفمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ... للتعجب من حال هذا الإنسان ، الذي أعرض عن الحق ، بعد أن عرف الطريق إليه .

أى : أفرايت - أيها الرسول الكريم - حالا أعجب من حال هذا الإنسان الذي تولى عن الهدى ، ونبذه وراء ظهره ، بعد أن قارب الدخول فيه .

﴿٥٩﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مِنْ الْعَطَاءِ ﴿٦١﴾ وَأَكْدَى ﴿٦٢﴾ أَى تَمَّ قَطْعَ هَذَا الْعَطَاءِ . قال صاحب الكشاف : ﴿٦٠﴾ وَأَكْدَى ﴿٦١﴾ أَى : وَقَطَعَ عَطِيَّتَهُ وَأَمْسَكَ ، وَأَصْلُهُ إِكْدَاءُ الْحَافِرِ ، وَهُوَ أَنْ تَلْقَاهُ كَدِيهِ ، وَهِيَ صَلَابَةٌ كَالصَّخْرِ فَيَمْسِكُ عَنْ الْحَفْرِ ..^(٢) . والمراد به هنا : ذمه بالبخل والشح ، بعد ذمه بالتولى عن الحق .

﴿٦٢﴾ أَعْنَدَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٦٣﴾ أَى : أَعْنَدَ هَذَا الْإِنْسَانَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنِ الرَّشْدِ ، عِلْمَ الْغَيْبِ الْمُسْتَتِرَةِ عَنِ الْأَعْيُنِ وَالنَّفُوسِ ، فَهُوَ وَحْدَهُ يَرَاهَا ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّ فِي إِمْكَانِ الْغَيْبِ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُ أَوْزَارَهُ وَذُنُوبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ .

كلا ، إنه لا علم عنده بشيء من ذلك ، وإنما هو قد ارتد على أعقابيه ، لانطماس بصيرته . بعد أن قارب الرشد والصواب .

فلاستفهام في قوله : ﴿٦٢﴾ أَعْنَدَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ ... ﴿٦٣﴾ لِلنَّفْيِ وَالْإِنْكَارِ .

(١) تفسير الآلوسی ج ٢٧ ص ٦٥ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٣٣ .

وقدم - سبحانه - الظرف « عنده » وهو مسند ، على « علم الغيب » وهو مسند إليه ، لإفادة الاهتمام بهذه العنودية التي من أعجب العجب ادعاؤها ، وللإشعار بأنه بعيد عنها بعد الأرض عن السماء .

والفاء في قوله : ﴿ فهو يرى ﴾ للسببية ، ومفعول ﴿ يرى ﴾ محذوف .
أى : فهو بسبب معرفته للعوالم الغيبية ، يبصر رفع العذاب عنه ، ويعلم أن غيره سيتكفل بافتدائه من هذا العذاب .

ثم وبخه - سبحانه - على جهالته وعدم فهمه فقال : ﴿ أم لم ينبأ بما في صحف موسى ، وإبراهيم الذي وفى ، أن لا تزر وازرة وزر أخرى ... ﴾ .

« أم » هنا للإضراب الانتقالي من ذمه على إعراضه وبخله ، إلى ذمه على جهله وحمقه ، وصحف موسى : هي التوراة التي أنزلها - سبحانه - عليه .

وصحف إبراهيم : هي الصحف التي أوحى الله - تعالى - إليه بما فيها ، وقد ذكر سبحانه ذلك في قوله تعالى : ﴿ إن هذا لفي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ﴾ .

وخصت صحف هذين النبيين الكريمين بالذكر ، لأنها كانت أشهر من غيرها عند العرب ، وكانوا يسألون أهل الكتاب من اليهود عما خفى عليهم من صحف موسى .

وقدم - سبحانه - هنا صحف موسى ، لاشتهارها بسعة الأحكام التي اشتملت عليها ، بالنسبة لما وصل إليهم من صحف إبراهيم .

وأما في سورة الأعلى فقدمت صحف إبراهيم على صحف موسى لوقوعها بدلا من الصحف الأولى ، وصحف إبراهيم أقدم من صحف موسى ، فكان الإتيان بها على الترتيب الزمني أنسب بالمقام .

وحذف - سبحانه - متعلق « وفى » ليتناول كل ما يجب الوفاء به ، كمحافظته على أداء حقوق الله - تعالى - ، واجتهاده في تبليغ الرسالة التي كلفه - سبحانه - بتبليغها ، ووقوفه عند الأوامر التي أمره - تعالى - بها ، وعند النواهي التي نهاه عنها ..

﴿ أن ﴾ في قوله - تعالى - : ﴿ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ مخففة من الثقيلة .
واسمها ضمير الشأن محذوف ، والجملة بدل من صحف موسى وإبراهيم .

وقوله ﴿ تزر ﴾ من الوزر بمعنى الحمل .. وقوله ﴿ وازرة ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى :
نفس وازرة .

والمعنى : إذا كان هذا الإنسان المتولى عن الحق .. جاهلا بكل ما يجب العلم به من شئون

الدين ، فهلا سأل العلماء عن صحف موسى وإبراهيم - عليها السلام - ففيها أنه لا تحمل نفس آئمة حمل أخرى يوم القيامة .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ ألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أى : أنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل ، حمل نفس أخرى .. ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره . ليتخلص الثانى من عقابه . ولا يقدح فى ذلك قوله - ﷺ - : « من سن سنة سيئة فعلية وزرها ، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن ذلك وزر الإضلال الذى هو وزره لا وزر غيره^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... ﴾ معطوف على ما قبله ، لبيان عدم إثابة الإنسان بعمل غيره ، إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب سواه .

أى : كما أنه لا تحمل نفس آئمة حمل نفس أخرى ، فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على نتيجة عمله الصالح ، لا على نتيجة عمل غيره .

فالمراد بالسعى فى الآية . السعى الصالح ، والعمل الطيب ، لأنه قد جاء فى مقابلة الحديث عن الأوزار والذنوب .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ بيان لثمرة هذا السعى الصالح يوم القيامة .

أى : ليس للإنسان إلا ثمرة عمله الصالح بدون زيادة أو نقص ، وهذا العمل الصالح سوف يراه مسجلاً أمامه فى صحف مكرمة ، وفى ميزان حسناته ، ثم يجازيه الله - تعالى - عليه الجزاء التام الكامل . الذى لا نقص فيه ولا بخس .

وفى رؤية الإنسان لعمله الصالح يوم القيامة ، تشريف وتكريم له ، كما قال - تعالى - ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾^(٢) .

هذا ، وقد توسع العلماء فى الجمع بين قوله - تعالى - : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ وبين النصوص التى تفيد أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره ، وهذه خلاصة لأقوالهم :

قال الإمام ابن كثير : ومن هذه الآية استنبط الشافعى ومن اتبعه ، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى . لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٦٦ .

(٢) سورة الحديد آية ١٢ .

- ﷺ - أمته ، ولا حثهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء .

فأما الدعاء والصدقة ، فذاك مجمع على وصولها ، ومنصوص من الشارع عليها .
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ﷺ - « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية من بعده ، أو علم ينتفع به » . فهذه الثلاثة في الحقيقة . هي من سعيه وكده وعمله^(١) .

وقال الجمل في حاشيته على الجلالين : واستشكل الحصر في هذه الآية ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ بقوله - تعالى - في آية أخرى : ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ... ﴾ وبالأحاديث الواردة في ذلك كحديث : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... » .

وأجيب : بأنها مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى ، لأنها حكاية لما في صحفهم ، وأما هذه الأمة فلها ما سعت هي ، وما سعى لها غيرها ، لما صح من أن لكل نبي وصالح شفاعة . وهو انتفاع بعمل الغير ، ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى ، فلا يجوز أن تؤول الآية على خلاف الكتاب والسنة واجتماع الأمة ، وحينئذ فالظاهر أن الآية عامة ، قد خصت بأمور كثيرة ..

ثم قال الشيخ الجمل - رحمه الله - : وقال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله . فقد خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة :
أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره . وهو انتفاع بعمل الغير .
ثانيها : أن النبي - ﷺ - يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها .
ثالثها : أنه - ﷺ - يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار ، وهذا انتفاع بسعي الغير .
رابعها : أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن في الأرض ، وذلك منفعة بعمل الغير .
خامسها : أن الله - تعالى - يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط - أى من المؤمنين - بحض رحمته ، وهذا انتفاع بغير عملهم .

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخولون الجنة بعمل آبائهم ، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير .

سابعها : قال الله - تعالى - في قصة الغلامين اليتيمين : ﴿ وكان أبوهما صالحا ﴾ فانتفعا بصلاح أبيهما ، وليس من سعيهما .

ثامنها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ، وبالعتق ، بنص السنة والإجماع ، وهو من عمل الغير .

تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت ، بحج وليه بنص السنة ، وهو انتفاع بعمل الغير .

عاشرها : أن الحج المندور أو الصوم المندور ، يسقط عن الميت بعمل غيره ، وهو انتفاع بعمل الغير .

حادى عشر : المدين قد امتنع - ﷺ - من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة ، وقضى دين الآخر على بن أبي طالب ، وانتفع بصلاة النبي - ﷺ - وهو من عمل الغير .

ثانى عشر : أن النبي - ﷺ - قال لمن صلى وحده : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلح معه » فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير .

ثالث عشر : أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الغير ، إذا قضاها عنه قاض ، وذلك انتفاع بعمل الغير .

رابع عشر : أن من عليه تبعات ومظالم ، إذا حلل منها سقطت عنه ، وهذا انتفاع بعمل الغير .

خامس عشر : أن الجار الصالح ينفع في المحيا وفي الممات - كما جاء في الأثر - وهذا انتفاع بعمل الغير .

سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم ، وهو لم يكن معهم ، ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له ، والأعمال بالنيات ، فقد انتفع بعمل غيره .

سابع عشر : الصلاة على الميت ، والدعاء له في الصلاة ، انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره .

ثامن عشر : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد ، وكذا الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض .

تاسع عشر : أن الله - تعالى - قال لنبيه : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ وقال

- تعالى - : ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات .. ﴾ فقد رفع الله - تعالى - العذاب عن بعض الناس بسبب بعض ، وذلك انتفاع بعمل الغير .

تمام العشرين : أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل ، فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ، ولا سعى له فيها .

ثم قال - رحمه الله - : ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى ، فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة ، على خلاف صريح الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة ..^(١) .

والخلاصة أن الآية الكريمة فقد تكون من قبيل العام الذى قدخص بأمر كثيرة . كما سبق أن أشرنا ، وقد تكون مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى - عليهما السلام - ، لأنها حكاية عما فى صحفها ، أما الأمة الإسلامية فلها سعيها ، ولها ما سعى لها به غيرها ، وهذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة .

وقد قال بعض الصالحين فى معنى هذه الآية : ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا ، والله - تعالى - أن يجزيه بالحسنة ألفا فضلا .

ولهذه المسألة تفاصيل أخرى فى كتب الفقه ، فليرجع إليها من شاء .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانباً من مظاهر قدرته ورحمته ، فقال - تعالى - : ﴿ وأن إلى ربك المنتهى ﴾ . أى : وأن إلى ربك وحده - لا إلى غيره - انتهاء الخلق ومرجعهم ومصيرهم فيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

فقوله : ﴿ المنتهى ﴾ : مصدر بمعنى الانتهاء ، والمراد بذلك مرجعهم إليه - تعالى - وحده ، ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى ﴾ أى : وأنه - سبحانه - هو الذى أوجد فى هذا الكون ما يؤدى إلى ضحك الإنسان وسروره تارة ، وما يؤدى إلى حزنه وبكائه تارة أخرى . فبسبب ما يحيط بالإنسان من مؤثرات ومن مشاعر مختلفة : تارة يضحك وتارة يبكى .

وما أكثر هذه المؤثرات والأحوال والاعتبارات والدوافع .. فى حياة الإنسان . فالآية الكريمة انتقال من وجوب الاعتبار بأحوال الآخرة إلى وجوب الاعتبار بأحوال الإنسان ، وبما يحيط به من مؤثرات تارة تضحكه وتارة تبكيه .

وأسند - سبحانه - الفعلين إليه : لأنه هو خالقهما ، وهو الموجد لأسبابها .

وحذف - سبحانه - المفعول به لهما ، لأنهما المقصودان بالذات ، لدلالتهما على كمال قدرته - تعالى - أى : وأنه وحده - عز وجل - هو الذى أوجد فى الإنسان الضحك والبكاء ، فالفعلان منزلان منزلة الفعل اللازم .

وقدم - سبحانه - الضحك على البكاء ، للإشعار بمزيد فضله ومنته على عباده .
وقوله : ﴿ وأنه هو أمات وأحيا ﴾ أى : وأنه - تعالى - بقدرته وحدها ، هو الذى أحيا من يريد إحياءه من مخلوقاته ، وأمات من يريد إماتته منهم .

وهذا رد على أولئك الجاهلين الذين أنكروا ذلك ، وقالوا - كما حكى القرآن عنهم - ﴿ .. ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر .. ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى ﴾ .
وأصل النطفة : الماء الصافى ، أو القليل من الماء الذى يبقى فى الدلو أو القربة ، وجمعها نطف ونطاف ، يقال : نطفت القربة ، إذا تقاطر ماؤها بقلّة .

وقوله : ﴿ تمنى ﴾ أى : تتدفق فى رحم المرأة ، يقال : أمنى الرجل ومنى إذا خرج منه المنى .

أى : وأنه - تعالى - وحده ، هو الذى خلق الزوجين الكائنين من الذكر والأنثى ، من نطفة تتدفق من الرجل إلى رحم الأنثى ، فتلتمق بيبيضة الأنثى ، فيكون منها الإنسان - بإذن الله - .

كما قال - تعالى - : ﴿ أحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾^(٢) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأن عليه النشأة الأخرى ﴾ أى : وأن عليه وحده - سبحانه - الإحياء بعد الإماتة ، والإعادة إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور .

والنشأة هى المرة من الإنشاء ، أى : الإيجاد والتكوين والحلق ، والأخرى : مؤنث الأخير ، والمراد أنه - سبحانه - يوجد النشأة التى لا نشأة بعدها .

وقوله : ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ أى : وأنه - سبحانه - هو الذى أغنى الناس بالأموال الكثيرة المؤتلة ، التى يفتنيها الناس ويحتفظون بها لأنفسهم ولن بعدهم .

(١) سورة الجاثية الآية ٢٤ .

(٢) سورة القيامة الآيات من ٣٦ إلى ٤٠ .

فقوله : ﴿ أُنْفَى ﴾ من القنية بمعنى الادخار للشيء ، والمحافظة عليه .
قال الآلوسى : قوله : ﴿ وأنه هو أغنى وأُنْفَى ﴾ أى : وأعطى القنية وهو ما يبقى ويدوم
من الأموال ، ببقاء نفسه ، كالرياض والحيوان والبناء .
وأفرد - سبحانه - ذلك بالذكر مع دخوله في ﴿ أغنى ﴾ لأن القنية أنفس الأموال
وأشرفها ..

وإنما لم يذكر المفعول ، لأن القصد إلى الفعل نفسه ..^(١) .
وقوله : ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾ أى : وأنه - سبحانه - هو رب ذلك الكوكب
المضى ، الذى يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر ، ويسمى الشعرى اليبانية .
وخص هذا النجم بالذكر ، مع أنه - تعالى - هو رب كل شيء لأن بعض العرب كانوا
يعبدون هذا الكوكب ، فأخبرهم - سبحانه - بأن هذا الكوكب مربوب له - تعالى - وليس
ربا كما يزعمون .

قال القرطبي : واختلف فيمن كان يعبده : فقال السدى : كانت تعبده حمير وخزاعة .
وقال غيره : أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة ، أحد أجداد النبى - ﷺ - من جهة
أمهاته ، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبى - ﷺ - ابن أبى كبشة . حين دعاهم إلى
ما يخالف دينهم ..^(٢) .

وبعد هذه الجولة فى الأنفس والآفاق ، ساقى السورة جانبا من مصارع الغابرين ، فقال
- تعالى - : ﴿ وأنه أهلك عادا الأولى . وثمود فما أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم
أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى ﴾ . أى : وأنه - تعالى - هو الذى أهلك بقدرته قبيلة عاد
الأولى ، وهم قوم هود - عليه السلام - .

وسميت قبيلة عاد بالأولى ، لتقدمها فى الزمان على قبيلة عاد الثانية ، التى هى قوم صالح
- عليه السلام - ، وتسمى - أيضا - بتمود .
وقوله : ﴿ وتمدود ﴾ معطوف على عاد . أى : وأنه أهلك - أيضا - قبيلة تمود ، دون أن
يبقى منهم أحدا .

وهلاك هاتين القبيلتين قد جاء فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ﴿ كذبت تمود وعاد
بالقارعة . فأما تمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾ .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٦٩ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ١١٩ .

وقوله : ﴿ وقوم نوح من قبل ... ﴾ أى : وأهلك - أيضا - قوم نوح من قبل إهلاكه لعاد وشمود ..

﴿ إنهم كانوا ﴾ أى : قوم نوح ﴿ هم أظلم وأظفى ﴾ أى : هم كانوا أشد في الظلم والطغيان من عاد وشمود ، فقد آذوا نوحا - عليه السلام - أذى شديدا ، استمر صابرا عليه زمنا طويلا . وكان هلاكهم بالطوفان ، كما قال - تعالى - : ﴿ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾ .

وقدم قبيلتي عاد وشمود في الذكر على قوم نوح - مع أن قوم نوح أسبق - لأن هاتين القبيلتين كانتا مشهورتين عند العرب أكثر ، وديارهم معروفة لهم .

والمراد بالمؤتفكات قوم لوط - عليه السلام - ، وسموا بذلك لأن قريتهم اتفتكت بأهلها ، أى : انقلبت رأسا على عقب . يقال : أفكّه عن كذا يأفكّه إذا قلبه وصرفه . ومنه الإفك ، لأنه قلب للحق عن وجهه الصحيح .

أى : وأهلك - سبحانه - القرى المؤتفكة بأهلها ، بأن أهوى بها جبريل - عليه السلام - إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء ﴿ فغشاها ما غشى ﴾ أى : فأصابها ما أصابها من العذاب المهين ، والدمار الشامل ، كما قال - تعالى - : ﴿ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ (١) . ويجوز أن يكون الضمير في ﴿ فغشاها ﴾ يعود إلى جميع الأمم المذكورة ، وأبهم - سبحانه - ما غشيه من عذاب ، للتهويل والتعميم .

وقوله - سبحانه - ﴿ فبأى آلاء ربك تتهارى ﴾ تذكير بنعم الله - تعالى - بعد التحذير من نقمة . أى : فبأى نعمة من نعم الله - تعالى - تتشكك أيها الإنسان . والآلاء : جمع إلى ، وأى : اسم استفهام المقصود به التذكير بهذه النعم .

وسمى - سبحانه - ما مر في آيات السورة نعا ، مع أن فيها النعم والنقم ، لأن في النقم عظات للمتعتبين ، وعبرا للمعتبرين ، فهي نعم بهذا الاعتبار .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الانذار الشديد ، فقال - تعالى - : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى ﴾ والنذير بمعنى المنذر ، وهو من يخبر غيره بخبر فيه مضرة به ، لكى يحذره . أى : هذا الرسول الكريم ، وما جاء به من قرآن حكيم ، نذير لكم - أيها الناس - من جنس الإنذارات الأولى . التى أتى بها الأنبياء السابقون لأممهم فاحذروا مخالفة رسولنا

- ﴿عَلَّمَ﴾ - لأن مخالفته تؤدي إلى هلاككم وخسرانكم .
 فقوله - تعالى - : ﴿ من النذر ﴾ على حذف مضاف . أى : من جنس النذر التي
 سبقت ..

﴿ أزفت الآزفة ﴾ أى : قربت الساعة ، ودنت القيامة ، يقال : أزف السفر - كفرح -
 أزفاً ، إذا دنا وقرب ، وأل في الآزفة للعهد ، وهي عَلمٌ بالغلبة على الساعة .
 ﴿ ليس لها ﴾ أى : الساعة ﴿ من دون الله كاشفة ﴾ أى : ليس لها أحد سوى الله
 - تعالى - يستطيع الإخبار عنها ، والكشف عن علاماتها ، والعلم بوقتها وبوقوعها .
 والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أفمن هذا الحديث تعجبون ﴾ للإنكار والتوبيخ .
 أى : أفمن هذا القرآن وما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات .. تتعجبون ، وتنكرون
 كونه من عند الله - تعالى - .

﴿ وتضحكون ولا تبكون ﴾ أى : وتضحكون ضحك استهزاء وتهكم منه ومن جاء به
 - ﴿عَلَّمَ﴾ - ولا تبكون خشية من الله - تعالى - ، ومن سماع ما اشتمل عليه هذا القرآن من
 وعد ووعد .

﴿ وأنتم سامدون ﴾ أى : وأنتم لاهون معرضون ، يقال : سَمَدٌ يَسْمُدُ : كدخل - إذ
 اشتغل باللهو والإعراض عن الرشد .

أو المعنى : وأنتم رافعون رءوسكم تكبراً يقال : سَمَدٌ سَمُوداً ، إذا رفع رأسه تكبراً
 وغروراً ، وكل متكبر فهو سامد ، ومنه قولهم : بعير سامد في سيره إذا رفع رأسه متبخترًا في
 مشيته .

وقيل السمود : الغناء بلغة حمير ، ومنه قول بعضهم لجاريته : اسمدى لنا ، أى : غنى لنا .
 أى : وأنتم سادرون في غنائكم وهوكم ، دون أن تكثرثوا بزواجر القرآن الكريم .
 وقوله - سبحانه - : ﴿ فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ إرشاد لهم إلى ما يجب عليهم ، ونهى لهم
 عن الكفر والضلال .

فالفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فاسجدوا ﴾ لترتيب الأمر بالسجود ، على الإنذار
 بالعذاب الشديد إذا ما استمروا في كفرهم وهوهم .

والمراد بالسجود : الخضوع لله - تعالى - وإخلاص العبادة له ، ويندرج فيه سجود
 الصلاة ، وسجود التلاوة .

أى : اتركوا ما أنتم عليه من كفر وضلال ، وخصوا الله - تعالى - بالخضوع الكامل ،

وبالعبادة التامة ، التي لا شرك فيها لأحد معه - سبحانه - .
قال الآلوسى : وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم ، وقد سجد النبي - ﷺ - عندها .
أخرج الشيخان ، وأبو داود ، والنسائي عن ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فيها
سجدة : سورة « النجم » فسجد الرسول - ﷺ - وسجد الناس كلهم إلا رجلا » .
هذا ، وقد ذكر بعض المفسرين قصة الغرائيق . وملخصها أن الرسول - ﷺ - قرأ سورة
النجم ، فلما بلغ قوله - تعالى - ﴿ أفرايتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى
الشیطان على لسانه : تلك الغرائيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى .
وقد قال الإمام ابن كثير عند حديثه عن هذه القصة : إنها من روايات وطرق كلها مرسله ،
ولم أرها مسندة من وجه صحيح .

وقد ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا
إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم
حكيم ﴾ . ذكرنا ما يدل على بطلان هذه القصة من جهة النقل ومن جهة العقل ..^(١) .
وبعد . فهذا تفسير لسورة « النجم » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ،
ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ..

قطر - الدوحة

صباح السبت ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٠٦هـ

١٩٨٦/٣/٨

كتبه الراجى عفوره

د . محمد سيد طنطاوى

نفسه

سورة القبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

١ - سورة القمر : هي السورة الرابعة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الطارق ، وقبل سورة « ص » .

ويبلغ عدد السور التي نزلت قبلها ، سبعا وثلاثين سورة .

ويغلب على الظن أن نزولها كان في السنوات الأولى من بعثته - ﷺ - .

قال بعض العلماء : وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة . ففي الصحيح أن عائشة

- رضی الله عنها - قالت : أنزل على رسول الله - ﷺ - بمكة ، وإني لجارية ألعب ، قوله

- تعالى - : ﴿ بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر ﴾ ^(١) .

٢ - وتسمى هذه السورة بسورة القمر ، وبسورة اقتربت الساعة ، وتسمى بسورة

اقتربت ، حكاية لأول كلمة افتتحت بها .

روى الإمام مسلم وأهل السنن عن أبي واقد الليثي أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في

العيد بسورتي « ق » و « اقتربت الساعة » .

وعدد آياتها : خمس وخمسون آية وهي من السور المكية الخالصة - على الرأي

الصحيح - ، وقيل : هي مكية إلا ثلاث آيات منها ، وهي قوله - تعالى - : ﴿ أم يقولون

نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾

فإنها نزلت يوم بدر ، وهذا القيل لا دليل له يعتمد عليه .

ويرده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه

- ﷺ - بمكة قبل يوم بدر : سيهزم الجمع ويولون الدبر ، وقال عمر بن الخطاب : قلت :

يا رسول الله أي جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر ، وانهمزت قريش ، نظرت إلى رسول الله

- ﷺ - في آثارهم مصلنا بالسيف ، وهو يقول : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فكانت

ليوم بدر .

(١) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٧ ص ١٦٦ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

وبذلك نرى أن هذا الحديث ، وحديث عائشة السابق ، يدلان على أن هذه الآيات مكية - أيضا - ، وأن الرسول - ﷺ - إنما قرأها في غزوة بدر على سبيل الاستشهاد بها .
 ٣ - والسورة الكريمة قد تحدثت في مطلعها عن اقتراب يوم القيامة ، وعن جحود المشركين للحق بعد إذ جاءهم ، وعمما سيكونون عليه يوم القيامة من ندم وحسرة . قال - تعالى - :
 ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ﴾ .

٤ - ثم تحدثت السورة الكريمة عن مصارع الغابرين ، فذكرت ما حل من هلاك ودمار ، بقوم نوح ، وهود ، ولوط - عليهم السلام - وما حل أيضا بفرعون وملئه من عقاب .
 ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان مظاهر قدرته ، وبلغ حكيمته ، ودقة نظامه في كونه ، وبشر المتقين بما يشرح صدورهم فقال - تعالى - : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكتنا أشياءكم فهل من مذكر . وكل شيء فعلوه في الزبر . وكل صغير وكبير مستطر . إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .

٥ - والمتدبر في السورة الكريمة يراها قد اهتمت بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن تعنت المشركين وعنادهم ، وعن سنن الله - تعالى - في خلقه ، التي من أبرز مظاهرها ، نصر المؤمنين ، وخذلان الكافرين .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

دولة قطر - الدوحة

صباح السبت ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٠٦ هـ

١٩٨٦/٣/٨ م

د . محمد سيد طنطاوى

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا
 وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
 وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ
 مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
 ﴿٥﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ ﴿٦﴾
 خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿٧﴾
 مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

افتتحت السورة الكريمة بهذا الافتتاح الذي يبعث في النفوس الرهبة والخشية ، فهو يخبر عن قرب انقضاء الدنيا وزوالها .

إذ قوله - تعالى - : ﴿ اقتربت الساعة ﴾ أى : قرب وقت حلول الساعة ، ودنا زمان قيامها .

والساعة في الأصل : اسم لمدار قليل من الزمان غير معين ، وتحديدتها بزمان معين اصطلاح عرفي ، وتطلق في عرف الشرع على يوم القيامة .

وأطلق على يوم القيامة يوم الساعة ، لوقوعه بغتة ، أو لسرعة ما فيه من الحساب ، أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله - تعالى - .

وقد وردت أحاديث كثيرة ، تصرح بأن ما مضى من الدنيا كثير بالنسبة لما بقى منها ، ومن

هذه الاحاديث مارواه البزار عن أنس أن رسول الله - ﷺ - خطب أصحابه ذات يوم ، وقد كادت الشمس أن تغرب .. فقال : « والذى نفسى بيده ما بقى من الدنيا فيما مضى منها ، إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه » .

وروى الشيخان عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : « بعثت أنا والساعة هكذا » وأشار بأصبعه السبابة والوسطى ..^(١) .

وشبيه بهذا الافتتاح قوله - تعالى - : في مطلع سورة الأنبياء : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ .

وقوله - سبحانه - في افتتاح سورة النحل : ﴿ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

والمقصود من هذا الافتتاح المتحدث عن قرب يوم القيامة ، تذكير الناس بأحوال هذا اليوم ، وحضهم على حسن الاستعداد لاستقباله عن طريق الإيمان والعمل الصالح .
وقوله - تعالى - : ﴿ وانشق القمر ﴾ معطوف على ما قبله عطف جملة على جملة .
وقوله : ﴿ وانشق ﴾ من الانشقاق بمعنى الافتراق والانفصال .

أى : اقترب وقت قيام الساعة ، وانفصل وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين ، معجزة للنبي - ﷺ - ، وكان ذلك بمكة قبل هجرته - ﷺ - بنحو خمس سنين ، وقد رأى هذا الانشقاق كثير من الناس ..

وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأحاديث في هذا الشأن ، وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر المعنوى ..

قال الإمام ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء - أى : انشقاق القمر - ، فقد وقع في زمان النبي - ﷺ - وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات .

ثم ذكر - رحمه الله - جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك ، ومنها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة النبي - ﷺ - آية ، فانشق القمر بمكة مرتين ، فقال : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ .

وأخرج الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول الله - ﷺ - - فصار فلقتين : فلقة على هذا الجبل وفلقة على هذا الجبل . فقالوا : سحرنا محمد ،

فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .
 وروى الشيخان عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله - ﷺ - شقتين ،
 حتى نظروا إليه ، فقال رسول الله - ﷺ - « اشهدوا »^(١) .

وقال الآلوسى : بعد أن ذكر عددا من الأحاديث في هذا الشأن : والأحاديث الصحيحة في
 الانشقاق كثيرة ، واختلف في توأته ، فقيل : هو غير متواتر : وفي شرح المواقف أنه متواتر .
 وهو الذى اختاره العلامة السبكي ، فقد قال : الصحيح عندى أن انشق القمر متواتر ،
 منصوص عليه في القرآن ، مروى في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى ، لا يمتري في توأته .
 وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة ، عن جماعة من الصحابة ، منهم على بن أبي
 طالب ، وأنس ، وابن مسعود ..

ثم قال - رحمه الله - بعد أن ذكر شبهات المنكرين لحادث الانشقاق : والحاصل أنه ليس
 عند المنكر سوى الاستبعاد ، ولا يستطيع أن يأتي بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق ،
 والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون . عند من له عقل سليم^(٢) .

ثم بين - سبحانه - موقف هؤلاء المشركين من معجزاته - ﷺ - فقال : ﴿ وإن يروا آية
 يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ .

أى : وإن يرى هؤلاء المشركون آية ومعجزة تدل على صدقك - أيها الرسول الكريم -
 يعرضوا عنها جحودا وعنادا . ويقولوا - على سبيل التكذيب لك - ما هذا الذى أتيتنا به
 يا محمد إلا سحر مستمر ، أى : سحر دائم نعرفه عنك ، وليس جديدا علينا منك .
 قال صاحب الكشاف : ﴿ مستمر ﴾ أى دائم مطرد ، وكل شىء قد انقادت طريقته ،
 ودامت حاله ، قيل فيه قد استمر ، لأنهم لما رأوا تتابع المعجزات ، وترادف الآيات . قالوا :
 « هذا سحر مستمر » .

وقيل : مستمر ، أى : قوى محكم - من المرّة بمعنى القوة - ، وقيل : هو من استمر
 الشىء إذا اشتدت مرارته ، أى : مستبشع عندنا مرًّا على هَوَاتِنَا ، لا نقدر أن نسيغه كما
 لا يساغ الشىء المر . وقيل : مستمر ، أى : ما ذاهب زائل عما قريب - من قولهم : مرَّ
 الشىء واستمر إذا ذهب^(٣) .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٦١ .

(٢) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٧٦ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٣٦ .

ثم أخبر - سبحانه - عن حالهم في الماضي ، بعد بيان حالهم في المستقبل ، فقال - تعالى - : ﴿ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ﴾ .

أى : أن هؤلاء الجاحدين جمعوا كل الرذائل ، فهم إن يروا معجزة تشهد لك بالصدق - أيها الرسول الكريم - يعرضوا عنها ، ويصفوها بأنها سحر ، وهم في ماضيهم كذبوا دعوتك ، واتبعوا أهواءهم الفاسدة ، ونفوسهم الأمارة بالسوء .

وجملة : ﴿ وكل أمر مستقر ﴾ معترضة ، وهى جارية مجرى المثل ، أى : وكل أمر لا بد وأن يستقر إلى غاية ، وينتهى إلى نهاية ، وكذلك أمر هؤلاء الظالمين ، سينتهى إلى الخسران ، وأمر المؤمنين سينتهى إلى الفلاح .

وفى هذا الاعتراض تسلية وتبشير للنبي - ﷺ - ولأصحابه بحسن العاقبة ، وتيسيس وإقناط لأولئك المشركين من زوال أمر النبي - ﷺ - كما كانوا يتمنون ويتوهمون .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ﴾ .

ثم بين - سبحانه - أنهم قوم لا تتأثر قلوبهم بالمواعظ والنذر ، فقال : ﴿ ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر ، حكمة بالغة فما تغن النذر ﴾ .

والأنبياء : جمع نبأ وهو الخبر المشتمل على أمور هامة ، من شأنها أن يتأثر بها السامع . ومزدجر : مصدر ميمى ، وأصله مُزَجَّر . فأبدلت تاء الافتعال دالا ، وأصله من الزجر . بمعنى المنع والانتهاز . أى : ولقد جاء هؤلاء المشركين فى القرآن الكريم ، من الأنبياء الهامة ، ومن أخبار الأمم البائدة ، ما فيه ازديجار وانتهازهم عن الارتكاس فى القبائح وعن الإصرار على الفسوق والكفر والعصيان .

و« ما » فى قوله - سبحانه - : ﴿ ما فيه مزدجر ﴾ موصولة ، وهى فاعل لقوله ﴿ جاءهم ﴾ ، وقوله ﴿ من الأنبياء ﴾ فى موضع الحال منها ..

وقوله - تعالى - : ﴿ حكمة بالغة ﴾ بدل من « ما » أو خبر لمبتدأ محذوف .

والحكمة : العلم النافع الذى يترتب عليه تحرى الصواب فى القول والفعل .

أى : هذا الذى جاءهم من أنبياء الماضين ، ومن أخبار السابقين فيه ما فيه عن الحكم البليغة ، والعظات الواضحة التى لا خلل فيها ولا اضطراب .

و« ما » فى قوله : ﴿ فما تغن النذر ﴾ نافية ، والنذر : جمع نذير بمعنى مُنذِر .

أى : لقد جاء إلى هؤلاء المشركين من الأخبار ومن الحكم البليغة ما يزرهم عن ارتكاب

الشرور ، وما فيه إنذار لهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا في غيهم ، ولكن كل ذلك لا غناء فيه ، ولا نفع من ورائه هؤلاء الجاحدين المعاندين الذين عموا وصموا ..

ويصح أن تكون « ما » هنا ، للاستفهام الإنكارى . أى : ما الذى تغنيه النذر بالنسبة لهؤلاء المصرين على الكفر ؟ إنها لا تغنى شيئاً ما داموا لم يفتحوا قلوبهم للحق :
والفاء فى قوله - تعالى - : ﴿ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر ﴾ للتفريع على ما تقدم ، وهى تفيد السببية .

وقوله : ﴿ يوم يدع الداع ﴾ ظرف لقوله : ﴿ يخرجون من الأجداث ﴾ والداع : هو إسرافيل - عليه السلام - الذى ينفخ فى الصور بأمر الله - تعالى - .

والمراد بالنكر : الأمر الفظيع الهائل ، الذى لم تألفه النفوس ، ولم تر له مثيلاً فى الشدة .
أى : إذا كان هذا حالهم من عدم إغناء النذر فيهم ، فتول عنهم - أيها الرسول الكريم - ، ولا تبال بهم ، واتركهم فى طغيانهم يعمهون ، وانتظر عليهم إلى اليوم الذى يدعوه فيه الداعى ، إلى أمر فظيع عظيم ، تنكره النفوس ، لعدم عهدهم بمثله ، وهو يوم البعث والنشور .

قال الجمل : وقوله : ﴿ يوم يدع الداع ﴾ منصوب إما بأذكر مضمرًا .. وإما بإخراجون .. وحذفت الواو من « يدع » لفظاً لالتقاء الساكنين ، ورسماً تبعاً للفظ ، وحذفت الياء من ﴿ الداع ﴾ للتخفيف .. والداع هو إسرافيل ..^(١) .

وقوله : ﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ حال من الفاعل فى قوله : ﴿ يخرجون ... ﴾ : أى : ذليلة أبصارهم بحيث تنظر إلى ما أمامها من أهوال نظرة البائس الدليل ، الذى لا يستطيع أن يحقق نظره فيما ينظر إليه .

قال القرطبى : الخشوع فى البصر : الخضوع والذلة . وأضاف - سبحانه - الخشوع إلى الأبصار ، لأن أثر العز والذل يتبين فى ناظر الإنسان .

قال - تعالى - : ﴿ أبصارها خاشعة ﴾ وقال - تعالى - : ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى ... ﴾ .

ويقال : خشع واخشع إذا ذل . وخشع يبصره إذا غضه ..

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٤٢ .

وقرأ حمزة والكسائي : خاشعا أبصارهم ..^(١) .

وقوله : ﴿ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ﴾ أى : يخرجون من القبور ، وعيونهم ذليلة من شدة الهول ، وأجسادهم تملأ الآفاق ، حتى لكأنهم جراد منتشر ، قد سد الجهات . واستتر بعضه ببعض .

فالمقصود بالجملة الكريمة تشبيهم بالجراد فى الكثرة والتموج ، والاكتظاظ والانتشار فى الأقطار وهم يسرعون الخطأ نحو أرض المحشر .

وقوله : ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ أى : مسرعين نحوه ، وقد مدوا أعناقهم إلى الإمام ، مأخوذ من الإهطاع ، وهو الإسراع فى المشى مع مد العنق إلى الإمام . يقال : أهطع فلان فى جريه ، إذا أسرع فيه من الخوف ، فهو مهطع .

﴿ يقول الكافرون ﴾ وقد رأوا من أهوال يوم القيامة ما يدهشهم : ﴿ هذا يوم عسر ﴾ أى : يقولون هذا يوم صعب شديد ، بسبب ما يعاينون من أهواله ويتوقعون فيه من سوء العاقبة .

والتأمل فى هذه الآيات الكريمة ، يراها قد وصفت أحوال الكافرين فى هذا اليوم ، وصفا تقشعر من هوله الأبدان .. فهم أذلاء ضعفاء ينظرون إلى ما يحيط بهم نظرة الخائف المفتضح ، وهم فى حالة خروجهم من قبورهم كأنهم الجراد المنتشر ، فى الكثرة والتموج والاضطراب ، وهم يسرعون نحو الداعى بذعر دون أن يلوا على شىء ، ودون أن يكون فى إمكانهم المخالفة أو التأخر عن دعوته .

ثم هم بعد ذلك يقولون على سبيل التحسر والتفجع : هذا يوم شديد الصعوبة والعسر . ثم عرضت السورة بعد ذلك جانبا من مصارع الغابرين ، لعل فى هذا العرض ما يروعه من الكفر والجحود ، وما يحملهم على انتهاج طريق الحق والهدى ، فقال - تعالى - :

﴿ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوا عِبَادَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿١﴾ فَدَعَا

رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَّرٍ ﴿١١﴾

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ ﴿١٢﴾
 وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجٍ وَّدُسْرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ
 كُفْرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ
 عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

وقصة نوح - عليه السلام - مع قومه ، قد وردت بصورة أكثر تفصيلا في سور أخرى .
 كسورة هود ، والمؤمنون ، ونوح ، والأعراف .

ولكنها جاءت هنا - كغيرها من القصص - بصورة حاسمة قاصمة ، تزلزل النفوس ،
 وتفتح العيون على مصارع الغابرين ، لكي يعتبر الكافرون ، وينتهوا عن كفرهم .
 قال الألوسي : قوله : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ... ﴾ شروع في تعداد بعض ما ذكر من
 الأنبياء الموجبة للانزجار ، ونوع تفصيل لها ، وبيان لعدم تأثرهم بها ، تقريرا لفحوى قوله :
 ﴿ فما تغن النذر ﴾ .

والفعل « كذبت » منزل منزلة اللازم . أى : فعل التكذيب قبل قومك قوم نوح ..^(١) .
 وفي هذه الجملة الكريمة تسلية الرسول - ﷺ - لأن المصيبة إذا عمت خفت ، وشبهه بهذه
 الآية قوله - سبحانه - : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ... ﴾ .

وأسند - سبحانه - التكذيب إلى جميع قوم نوح - عليه السلام - . لأن الذين آمنوا به
 منهم عدد قليل ، كما قال - تعالى - : في سورة هود : ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ .
 وقوله - تعالى - : ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ تأكيد لتكذيبهم له - عليه السلام - ، فكأنه
 - سبحانه - يقول : إن قول نوح - عليه السلام - قد أصروا على تكذيبهم لعبدنا ونبينا ،
 وتواصوا بهذا التكذيب فيما بينهم ، حتى لكأن الكبار قد أوصوا به الصغار .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ بعد قوله :
 ﴿ كذبت ﴾ ؟ قلت معناه : كذبوا فكذبوا عبدنا . أى : كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب ،
 كلما مضى منهم قرن مكذب ، تبعهم قرن مكذب .

أو معناه : كذبت قوم نوح الرسل ، فكذبوا عبدنا ، أى : لما كانوا مكذبين بالرسل ،

جاحدين للنبوّة رأساً ، كذبوا نوحاً لأنّه من جملة الرسل ..^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وقالوا مجنون وازدرج ﴾ بيان لما كانوا عليه من انطهاس بصيرة ، ومن سوء خلق .. أى : أنهم لم يكتفوا بتكذيب نبيهم ومرشدهم وهاديهم إلى الخير . بل أضافوا إلى ذلك وصفه بالمجنون ، والاعتداء عليه بأنواع الأذى والترهيب .

فقوله : ﴿ وازدرج ﴾ معطوف على قوله ﴿ قالوا ﴾ وهو مأخوذ من الزجر بمعنى المنع والتخويف ، وصيغة الافعال للمبالغة في زجره وإيذائه .

وقد حكى القرآن في آيات أخرى ألواناً من هذا الزجر والإيذاء ومن ذلك قوله - تعالى - كما حكى عنهم : ﴿ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ .

ثم حكى - سبحانه - ما فعله نوح - عليه السلام - بعد أن صبر على إيذاء قومه فقال : ﴿ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ﴾ .

أى : وبعد أن يش نوح - عليه السلام - من إيمان قومه .. تضرع إلى ربه قائلاً : يارب إن قومي قد غلبوني بقوتهم وتمردهم .. فانتصر لى منهم ، فأنت أقوى الأقوياء ، وأعظم نصير للمظلومين والمظلومين على أمرهم من أمثالى .

وحذف متعلق « فانتصر » للإيجاز . أى : فانتقم لى منهم .

ولقد كانت نتيجة هذا الدعاء ، الإجابة السريعة ، كما يشعر بذلك التعبير بالفاء في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ففتحننا أبواب السماء بماء منهمر ﴾ .

أى : فأجبنا لنوح دعاءه ، ففتحننا أبواب السماء بماء كثير منهمر ، أى : منصب على الأرض بقوة وبكثرة وتتابع . يقال : همر فلان الماء يهمر - بكسر الميم وضماً - إذا صبه بكثرة . وقراءة الجمهور ﴿ ففتحننا ﴾ بتخفيف التاء ، وقرأ ابن عامر بتشديدها على المبالغة .

قال الجمل : والمراد من الفتح والأبواب والسماء : حقائقها فإن للسماء أبواباً تفتح وتغلق . والباء في قوله : ﴿ بماء ﴾ للتعدية على المبالغة ، حيث جعل الماء كالآلة التى يفتح بها ، كما تقول : فتحت بالمفتاح ..^(٢) .

وقوله : ﴿ وفجرنا الأرض عيوناً ... ﴾ معطوف على قوله : ﴿ ففتحننا ﴾ وتفجير الماء : إسالته بقوة وشدة وكثرة ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٣٧ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٤٣ .

وقوله : ﴿ عيوناً ﴾ تمييز محمول عن المفعول به ، والأصل : وفجرنا عيون الأرض ، ولكن جرى به على هذا الأسلوب المشتمل على التمييز للمبالغة ، حتى لكأن الأرض جميعها قد تحولت إلى عيون متفجرة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فالتقى الماء على أمر قد قدر ﴾ بيان لكمال حكمته - تعالى - بعد بيان مظاهر قدرته . أى : فاجتمع الماء النازل من السماء ، مع الماء المتفجر من الأرض ، على أمر قد قدره الله - تعالى - وقضاه أزلا ، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان . فالمراد بالماء : ماء السماء وماء الأرض .

وقال - سبحانه - ﴿ فالتقى الماء ﴾ بالإفراد ، لتحقيق أن التقاء المائين لم يكن بطريقة المجاورة ، بل كان بطريق الاتحاد والاختلاط ، حتى لكأن الماء النازل من السماء . والمتفجر من الأرض ، قد التقيا في مكان واحد كما يلتقى الجيشان المعدان لإهلاك غيرهما .

و ﴿ على ﴾ في قوله - تعالى - : ﴿ على أمر قد قدر ﴾ للاستعلاء المفيد لشدة التمكن والمطابقة . أى : التقى الماء بعضه ببعض على الحال والشأن الذى قدرناه وقضيناه له ، دون أن يجيد على ذلك قيد شعرة ، إذ كل شيء عندنا بمقدار .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على عبده نوح - عليه السلام - فقال : ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا ... ﴾ .

والدُّسر : جمع دسار - ككتاب وكتب - أى : مسامير تربط بعض الخشب ببعض ، وأصل الدُّسر : الدفع الشديد بقوة ، سمي به المسار ، لأنه يدق فى الخشب فيدفع بقوة . وقيل : الدسر : الخيوط التى تشد بها ألواح السفينة ، وقيل الدسر : صدرها ومقدمتها ، وقوله : ﴿ ذات ألواح ودسر ﴾ صفة لموصوف محذوف .

أى : وحملنا نوحا ومن معه من المؤمنين ، على سفينة ذات ألواح من الخشب ومسامير يشد بها هذا الخشب ويربط ..

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ أراد السفينة ، وهو من الصفات التى تقوم مقام الموصوفات ، فتتوب منابها ، وتؤدى مؤداها ، بحيث لا يفصل بينها وبينها . وهذا من فصيح الكلام وبديعه ..^(١) .

وعدى فعل ﴿ وحملناه ﴾ إلى نوح وحده ، مع أن السفينة حملت معه المؤمنين ، لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته ، وقد جاءت آيات أخرى أخبرت بأن المؤمنين كانوا معه في السفينة ، ومن هذه الآيات ، قوله - تعالى - : ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ... ﴾ .

وقوله ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ أى تجرى هذه السفينة بمرأى منا ، وتحت رعايتنا وقدرتنا . ثم بين - سبحانه - الأسباب التي جعلت قوم نوح محل غضب الله - تعالى - ونقمته فقال : ﴿ جزاء لمن كان كُفِر ﴾ .

وقوله : ﴿ جزاء ﴾ مفعول لأجله ، لقوله : ﴿ فتحنا ﴾ وما عطف عليه ، أى : فعلنا ما فعلنا من فتح السماء بماء منهم ، جزاء لكفرهم بالله - تعالى - وبنييه نوح - عليه السلام - الذي كان نعمة لهم ، ولكنهم كفروها ولم يشكروا الله عليها ، فاستحقوا العرق والدمار .

وحذف - سبحانه - متعلق ﴿ كفر ﴾ لدلالة الكلام عليه ، أى : كفر به .

قال الآلوسى . وقوله : ﴿ جزاء لمن كان كفر ﴾ أى : فعلنا ذلك جزاء لنوح - عليه السلام - ، فإنه كان نعمة أنعمها الله - تعالى - على قومه فكفروها ، وكذا كل نبي نعمة من الله - تعالى - على أمته .

وجوز أن يكون على حذف الجار ، وإيصال الفعل إلى الضمير ، واستتاره في الفعل ، بعد انقلابه مرفوعا . أى : لمن كفر به ، وهو نوح - عليه السلام - أى : جحدت نبوته . فالكفر عليه ضد الإيمان ، وعلى الأول كفران النعمة ..^(١) .

والضمير المنصوب في قوله - تعالى - : ﴿ ولقد تركناها آية ... ﴾ يعود إلى الفعلة المهلكة التي فعلها الله - تعالى - بقوم نوح - عليه السلام - .

أى : ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح ، وإهلاكناهم ، آية وعلامة لمن بعدهم . وعظة وعبرة لمن يعتبر ويتعظ بها .

ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ... ﴾^(٢) ويصح أن يكون الضمير يعود إلى السفينة . أى : ولقد أبقينا هذه السفينة من بعد إهلاك قوم نوح ، علامة وعبرة لمن يشاهدها .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٨٣ .

(٢) سورة الفرقان الآية ٣٧ .

ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ، وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾^(١) .

قال القرطبي : قوله : ﴿ ولقد تركناها آية ... ﴾ يريد هذه الفعلة عبرة .
وقيل : أراد السفينة ، تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل ..
قال قتادة : أبقاها الله - تعالى - بِيَاقِرْدَى ، من أرض الجزيرة - قرب الموصل بالعراق - لتكون عبرة وآية ، حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة ، وكم من سفينة صارت بعدها رمادا..^(٢) .

ويبدو لنا أن الآية الكريمة تتسع للرأين فهذه العقوبة التي أنزلها - سبحانه - بقوم نوح - عليه السلام - بقيت عبرة لمن بعدهم لينزجروا ، ويكفوا عن تكذيب الرسل ، كما أن السفينة قد أبقاها - سبحانه - بعد إغراقهم إلى الزمن الذي قدره وأراده ، لتكون - أيضا - عبرة وعظة لغيرهم .

والاستفهام في قوله : ﴿ فهل من مدكر ﴾ للحض على التذكر والاعتبار ، ولفظ ﴿ مدكر ﴾ أصله مذتكر من الذكر الذي هو ضد النسيان ، فأبدلت التاء دالا مهملة ، وكذا الذال المعجمة ثم أدغمت فيها ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وقال الذي نجا منها وادكر بعد أمة ... ﴾ أي : وتذكر بعد نسيان .

أي : ولقد تركنا ما فعلناه بقوم نوح عبرة ، فاعتبروا بذلك - أيها الناس - ، وأخلصوا لله - تعالى - العبادة والطاعة ، لتنجوا من غضبه وعقابه .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ للتهويل والتعجيب من شدة هذا العذاب الذي حاق بقوم نوح - عليه السلام - .

أي : فكيف كان عذابي لهم ، وإنذارى إياهم ؟ لقد كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف ، ولا تحدها العبارة .

والنذر : مفردة نذير ، وجمع لتكرار الإنذار من نوح - عليه السلام - لقومه .

قال الجمل : وقرئ في السبع بإثبات الياء وحذفها . وأما في الرسم فلا تثبت لأنها من ياءات الزوائد ، وكذا يقال في المواضع الآتية كلها ..^(٣) .

(١) سورة العنكبوت الآية ١٥ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ١٣٣ .

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٨٤ .

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله ورحمته على هذه الأمة ، حيث جعل كتابه ميسرا في حفظه وفهمه ، فقال - تعالى - : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ﴾ .
 أى : والله لقد سهلنا القرآن ﴿ للذكر ﴾ أى : للتذكر والحفظ ، بأن أنزلناه فصيحا فى الألفاظ ، بليغا فى تراكيبه ، واضحا فى معانيه ، سهل الحفظ لمن أراد أن يحفظه .. فهل من معتبر ومتعظ ، بقصصه ، ووعده ، ووعيدته ، وأمره ، ونهيه ؟ .

وقد وردت هذه الآية فى أعقاب قصة نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام - ، لتأكيد مضمون ما سبق فى قوله - تعالى - : ﴿ ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغن النذر ﴾ .

وللتنبية والإشعار بأن كل قصة من تلك القصص جدية بإيجاب الاعتاظ ، وكافية فى الاعتبار والازدجار ﴿ لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ .
 والمقصود بالآية الكريمة التحضيض على حفظ القرآن الكريم والاعتبار بمواعظه ، والعمل بما فيه من تشريعات حكيمة ، وآداب قومية ، وهدايات سامية ..

ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قبيلة عاد مع نبيهم هود - عليه السلام - فذكرت ما حل بهم من عقاب بسبب كفرهم وطغيانهم ، فقال - تعالى - :

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
 نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٢٢﴾

والمراد بعاد ، تلك القبيلة التى ينتهى نسبها إلى جدهم عاد ، وكانت مساكنهم بالأحقاف فى جنوب الجزيرة العربية . وكانوا يعبدون الأصنام ، فأرسل الله - تعالى - إليهم نبيهم هودا - عليه السلام - لكى يأمرهم بعبادة الله - تعالى - وحده ، وينهاهم عن عبادة غيره ..
 وقد جاء الحديث عنهم بصورة أكثر تفصيلا ، فى سور : الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والأحقاف ... ولم تعطف قصتهم هنا على قصة نوح التى قبلها ، للإشعار بأنها قصة مستقلة جدية بأن يعتبر بها المعتبرون ، ويتعظ بها المتعظون ..

وحذف المفعول في قوله : ﴿ كذبت عاد ﴾ للعلم به وهو نبيهم هود - عليه السلام -
أى : كذبت قبيلة عاد نبيها هودا - عليه السلام - .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ للتحويل ، ولتشويق
السامعين إلى معرفة العذاب الشديد الذى حل بهم . أى : كذبت قبيلة عاد نبيها ، فهل علمتم
ما حل بها من دمار وهلاك ؟ إن كنتم لم تعلموا ذلك فهاكم خيره ..

﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ... ﴾ أى : إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة
والقوة ، ذات صوت هائل .

﴿ في يوم نحس مستمر ﴾ أى : في يوم مشئوم عليهم ، وشؤمه دائم ومستمر لم ينقطع عنهم
حتى دمرهم .

قال ابن كثير : قوله : ﴿ مستمر ﴾ أى : مستمر عليهم نحسه ودماره ، لأنه يوم اتصل
فيه عذابهم الدنيوى بالأخروى ..^(١) .

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ،
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴾^(٢) .
وإضافة « يوم » إلى « نحس » من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه ، كقولهم : يوم فتح
خير ..

والمراد أنه يوم منحوس ومشئوم بالنسبة لهؤلاء المهلكين ، وليس المراد أنه يوم منحوس
بذاته ، لأن الأيام يداؤها الله - تعالى - بين الناس ، بمقتضى إرادته وحكمته .

وقوله : ﴿ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ﴾ بيان لقوة هذه الرياح وشدتها ..

والنزع : الإزالة للشئ بعنف ، حتى يزول عن آخره ، وينفصل عما كان متصلا به .

والمراد بالناس : هؤلاء المهلكين من قوم هود - عليه السلام - .

والأعجاز : جمع عجز ، وهو مؤخر الشئ وأسفله . وأعجاز النخل : أصولها التى تقوم

عليها . والمراد بها هنا : النخل بتماه ما عدا الفروع .

وقوله : ﴿ منقعر ﴾ اسم فاعل انقعر ، مطاوع قعره أى : بلغ قعره بالحفر ، يقال : قعر فلان

البئر إذا بلغ قعرها في الحفر ، وهو صفة للنخل . أى : أن الرياح لشدتها وقوتها ، كانت

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٦٤ .

(٢) سورة فصلت الآية ١٦ .

تقتلعهم من أماكنهم ، وتلقى بهم بعيدا وهم صرعى ، فكأهم وهم ممددون على الأرض هلكى ، أعجاز نخل قد انقلع عن أصوله ، وسقط على الأرض ..

قال ابن كثير : وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم ، فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار . ثم تنكسه على أم رأسه ، فيسقط على الأرض ، فتتخلع رأسه فيبقى جثة بلا رأس ، ولهذا قال : ﴿ كأنهم أعجاز نخل منقعر ﴾^(١) .

فالأية الكريمة فيها ما فيها من التفتيح لما أصابهم من هلاك واستئصال .
وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال ، وثانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ﴾^(٢) .

ثم ختم - سبحانه - قصة هؤلاء الطغاة ، بمثل ما ختم به قصة قوم نوح ، من تذكير للناس بما أصاب هؤلاء الظالمين من عذاب أليم ، ومن دعوتهم إلى الاعتبار بقصص القرآن ، وزواجه ووعده ووعيده .. فقال - تعالى - : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ﴾ .

ثم جاءت بعد قصة قوم هود ، قصة قوم صالح - عليها السلام - فقال - سبحانه - :

كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا
مِمَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أءَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ
مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢٥﴾ سَيَعْمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ
الْأَشْرِ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فَنَنَّةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
وَبَيَّنَّمْ أَنْ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلِّ شَرِبٍ مُحْتَضِرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ
فَنَعَاطَى فَعَقَّرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٦٤ .

(٢) سورة الحاقة الآيتان ٦ ، ٧ .

صَبِيحَةٌ وَجِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمَحْضِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ سَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

وقصة قبيلة ثمود مع نبيهم صالح - عليه السلام - قد وردت في سور متعددة منها سورة الأعراف ، وسورة هود ، وسورة الشعراء ، وسورة النمل .

وينتهى نسبهم إلى جدهم ثمود ، وقيل سموا بذلك لقلعة ماء المكان الذى كانوا يعيشون فيه ، لأن الثمد هو الماء القليل .

وكانت مساكنهم بالحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم - ، وهو مكان يقع بين الحجاز والشام ، ومازال معروفا إلى الآن .

ونبيهم صالح - عليه السلام - ينتهى نسبه إلى نوح - عليه السلام - .

وقوله : ﴿ كَذِبْتَ ثُمُودَ بِالنَّذْرِ ﴾ أى : كذبت قبيلة ثمود بالنذر التى جاءتهم عن طريق رسولهم صالح - عليه السلام - فالنذر بمعنى الإنذارات التى أنذروهم بها صالح - عليه السلام - ثم حكى - سبحانه - مظاهر تكذيبهم فقال : ﴿ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّنْ وَاحِدٍ تَبِعَهُ ... ﴾ .

« بشرًا » منصوب على المفعولية بالفعل « تبعه » على طريقة الاشتغال ، وقدم لانصالة بهمة الاستفهام ، لأن حقها التصدير ، والاستفهام للإنكار ، وواحدا صفة لقوله ﴿ بشرًا ﴾ . أى : أن قوم صالح - عليه السلام - حين جاءهم برسائله التى تدعوهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - ، أنكروا ذلك ، وقالوا : أتتبع واحدا من البشر جاءنا بهذا الكلام الذى يخالف ما كان عليه آبائنا وأجدادنا ؟ .

﴿ إنا إذا لفي ضلال وسعر ﴾ أى : إنا إذا لو اتبعناه لصرنا فى ضلال عظيم ، وفى ﴿ سعر ﴾ أى وفى جنون واضح ، ومنه قولهم : ناقة مسعورة ، إذا كانت لا تستقر على حال ، وتفترط فى سيرها كالمجنونة .

أو المعنى : إنا لو اتبعناه لكنا فى ضلال ، وفى نيران عظيمة . فالسعر بمعنى النار المسعرة ، ثم أخذوا فى تفنيد دعوته ، فقالوا : ﴿ أألقي الذكر عليه من بيننا .. ﴾ والاستفهام للإنكار والنفى . والمراد بالإلقاء : الإنزال . وبالذكر : الوحي الذى أوحاه الله - تعالى - إليه ، وبلغه لهم . أى : أنزل الوحي على صالح وحده دوننا ؟ لا لم ينزل عليه الوحي دوننا ، فهو واحد من أفئتنا ، وليس من أشرافنا ..

﴿ بل هو كذاب أشر ﴾ أى : بل صالح فيما يدعوننا إليه كذاب ﴿ أشر ﴾ أى : بظن متكبر ، معجب بنفسه ، يقال : أشر فلان ، إذا أبطرتة النعمة ، وصار مغرورا متكبرا على غيره ، ولا يستعمل نعم الله فيما خلقت له .

وهكذا الجاهلون الجاحدون ، يقلبون الحقائق ، وتصير الحسنات في عقولهم سيئات ، فصالح - عليه السلام - الذى جاءهم بما يسعدهم ، أصبح في نظرهم كذابا مغرورا ، لا يليق بهم أن يتبعوه ..

وقد رد - سبحانه - عليهم ردا يحمل لهم التهديد والوعيد ، فقال - تعالى - : ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ .

أى : سيعلم هؤلاء الكافرون ، في الغد القريب يوم ينزل بهم العذاب المبين ، من هو الكذاب في أقواله ، ومن هو المغرور المتكبر على غيره ، أصالح - عليه السلام - أم هم؟! والتعبير بالسين في قوله ﴿ سيعلمون ﴾ لتقريب مضمون الجملة وتأكيده . والمراد بقوله : ﴿ غدا ﴾ الزمن المستقبل القريب الذى سينزل فيه العذاب عليهم ..

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ، ما أمر به نبيه صالحا - عليه السلام - فقال : ﴿ إنا مرسلو الناقة فتنة لهم ، فارتقبهم واصطبر ، ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ﴾ . وقوله : ﴿ مرسلو الناقة ﴾ أى : مخرجوها وباعثوها ، لأنهم اقترحوا على نبيهم صالح أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه ، لكى يتبعوه ، فأخرج الله - تعالى - لهم تلك الناقة ، من مكان مرتفع قريب منهم .

وإلى هذا المعنى أشار - سبحانه - في آيات أخرى منها قوله - تعالى - : ﴿ قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا . فأت بآية إن كنت من الصادقين . قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾^(١) .

وقوله ﴿ فتنة ﴾ أى : اختبارا وامتحانا لهم ، فهو مفعول لأجله .

وقوله : ﴿ فارتقبهم ﴾ من الارتقاب بمعنى الانتظار ، ومثله ﴿ واصطبر ﴾ فهو من الاصطبار ، وأل في قوله : ﴿ ونبيهم أن الماء قسمة بينهم .. ﴾ للعهد . أى : الماء المعهود لهم ، وهو ماء قريتهم الذى يستعملونه في حوائجهم المتنوعة .

وقوله : ﴿ قسمة ﴾ بمعنى المقسوم ، وعبر عنه بالمصدر للمبالغة .

والضمير في « بينهم » يعود عليهم وعلى الناقة ، وجيء بضمير العقلاء على سبيل التغليب .
وقوله : ﴿ محتضر ﴾ اسم مفعول من الحضور الذي هو ضد الغيبة ، وحذف المتعلق لظهوره .
أى : محتضر عنده صاحبه .

والشُّرب : النصيب والمرّة من الشُّرب .

أى : وقلنا لنبينا صالح على سبيل الإرشاد والتعليم ، بعد أن طلب منه قومه معجزة تدل على صدقه . قلنا له . أخبرهم أننا سنرسل الناقة ، وسنخرجها لهم أمام أعينهم ، لتكون دليلا على صدقك ، ولتكون امتحانا واختبارا لهم ، حتى يظهر لك وللناس أيؤمنون أم يصرون على كفرهم .

﴿ فارتقبهم ﴾ - أيها الرسول الكريم - ، وانتظر ماذا سيصنعون بعد ذلك
﴿ واصطبر ﴾ على أذاهم صبرا جميلا ، حتى يحكم الله بينك وبينهم .
﴿ ونبئهم ﴾ أى . وأخبرهم خبرا هاما ، هذا الخبر هو ﴿ أن الماء ﴾ الذى يستقون منه
﴿ قسمة بينهم ﴾ وبين الناقة ، أى : مقسوم بينهم وبينها ، فهم لا يشاركونها في يوم شربها ،
وهى لا تشاركهم في يوم شربهم .

﴿ كل شرب محتضر ﴾ أى : كل نصيب من الماء يحضره من هوله ، فالناقة تحضر إلى الماء
في يومها ، وهم يحضرون إليه في يوم آخر .

ففى هاتين الآيتين تعليم حكيم من الله - تعالى - لنبيه صالح ، وإرشاد له إلى ما يجب أن
يسلكه معهم ، بيقظة واعية يدل عليها قوله - تعالى - : ﴿ فارتقبهم ﴾ وبصبر جميل لا يأس
معه ولا ضجر ، كما يشير إليه قوله - تعالى - : ﴿ واصطبر ﴾ .

وسياق القصة ينبئ عن كلام محذوف ، يعلم من سياقها ، والتقدير : أرسلنا الناقة ، وقلنا له
أخبرهم ، أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة واستمروا على ذلك فترة من الزمان ، ولكنهم ملوا
هذه القسمة ، ولم يرتضوها ، وأجمعوا على قتل الناقة ..

﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ وهو « قدار بن سالف » وهو المعبر عنه بقوله - تعالى - في آية
أخرى : ﴿ إذ انبعث أشقاها ﴾ .

وعبر عنه - سبحانه - بصاحبهم ، لأنه كان معروفا ، وزعيما من زعمائهم ..
والمقصود بندايم إياه : إغراؤه بعقر الناقة وقتلها ، مخالفين بذلك وصية نبيهم لهم بقوله
﴿ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ فتعاطى فقر ﴾ مفرع على ما قبله ، وقوله : ﴿ تعاطى ﴾ مطاوع

للفعل عاياه ، وهو مشتق من عطا يعطو ، إذا تناول الشيء .
وهذه الصيغة « تعاطى » تشير إلى تعدد الفاعل ، فكأن هذا النداء بقتل الناقة ، تدافعه فيها بينهم ، وألقاه بعضهم على بعض ، فكان كل واحد منهم يدفعه إلى غيره ، حتى استقر عند ذلك الشقى الذى ارتضى القيام به وتولى كبره ، حيث عقر الناقة ، فمفعول « عقر » محذوف للعلم به .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فتعاطى ﴾ العقر ، أى : فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به .

﴿ فعقر ﴾ أى : فأحدث العقر بالناقة ، وجوز أن يكون فتعاطى الناقة فعقرها .
أو : فتعاطى السيف فقتلها ، وعلى كل فمفعول تعاطى محذوف ..^(١)
ولا تعارض بين هذه الآية التى تثبت أن الذى عقر الناقة هو هذا الشقى ، وبين الآيات الأخرى التى تصرح بأنهم هم الذين عقروها ، كما فى قوله - تعالى - ﴿ فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ... ﴾ .

لأن المقصود أن القوم قد اتفقوا على هذا القتل للناقة ، فنادوا واحدا منهم لتنفيذه ، فنفذه وهم له مؤيدون ، فصاروا كأنهم جميعا عقروها ، لرضاهم بفعله ، والعقر . يطلق على القتل والذبح والجرح ، والمراد هنا : قتلها ونحرها .

والتعبير بقوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فكيف كان عذابى ونذر ﴾ يشير إلى هول العقوبة التى نزلت بهم ، بسبب ما فعلوه من عقر الناقة ، ومن تكذيبهم لنبيهم .
أى : انظر وتدبر - أيها العاقل - كيف كان عذابى وإنذارى هؤلاء القوم ؟ لقد كان شيئا هائلا لا تحيط به العبارة .

ثم فصل - سبحانه - هذا العقاب فقال : ﴿ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ .

والهشيم : ما تهشم وتفتت وتكسر من الشجر اليباس ، مأخوذ من الهشم بمعنى الكسر للشيء اليباس ، أو الأجوف .

والمحتظر : هو الذى يعمل الخطيئة التى تكون مسكنا للحيوانات .

أى : إنا أرسلنا عليهم - بقدرتنا ومشيتنا - صيحة واحدة صاحبها بهم جبريل - عليه

السلام - فصاروا بعدها كغصون الأشجار اليابسة المكسرة ، يجمعها إنسان ليعمل منها حظيرة لسكنى حيواناته .

والمقصود بهذا التشبيه ، بيان عظم ما أصابهم من عقاب مبین ، جعلهم ، كالأعواد الجافة حين تتحطم وتتكسر ويجمعها الجامع ليصنع منها حظيرته ، أو لتكون تحت أرجل مواشيه . وهذا العذاب عبر عنه هنا وفي سورة هود بالصيحة فقال : ﴿ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ... ﴾ .

وعبر عنه في سورة الأعراف بالرجفة فقال : ﴿ فأخذتهم الرجفة ... ﴾ وعبر عنه في سورة فصلت بالصاعقة فقال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴾ .

وعبر عنه في سورة الحاقة بالطاغية ، فقال : ﴿ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ... ﴾ . ولا تعارض بين هذه التعبيرات لأنها متقاربة في معناها ، ويكمل بعضها بعضا ، وهى تدل على شدة ما أصابهم من عذاب .

فكأنه - سبحانه - يقول : لقد نزل بهؤلاء المكذبين الصيحة التى زلزلت كياناتهم ، فصعقتهم وأبادتهم ، وجعلتهم كعيدان الشجر اليابس ..

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة بما ختم به سابقتها فقال : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ .

وجاءت بعد قصة قوم صالح ، قصة قوم لوط - عليها السلام - فقال - تعالى - :

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ ۗ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۖ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۗ (٣٤) نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا
كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۗ (٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالَّذُرِّ ۗ (٣٦) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ۖ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
عَذَابِي وَنُذِرِ ۗ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۗ (٣٨)
فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۗ (٣٩) وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۗ (٤٠)

وقصة لوط - عليه السلام - قد وردت في سور متعددة ، منها : سور الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والنمل ، والعنكبوت ..

ولوط - عليه السلام - هو - على الراجح - ابن أخى إبراهيم - عليه السلام - ، وكان قد آمن به وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه الله - تعالى - إلى أهل سدوم . وهى قرية بوادى الأردن وكالوا يأتون الفواحش التى لم يسبقهم إليها أحد ..

وقوله - تعالى - ﴿ كذبت قوم لوط بالنذر ﴾ أى : كذبوا بالإشارات والتهديدات التى هددهم بها نبيهم لوط ، إذا لم يستجيبوا لإرشاداته وأمره ونهيه ... .

فكانت نتيجة هذا التكذيب والفجور الذى انغمسوا فيه الهلاك والدمار كما قال - تعالى - : ﴿ إنا أرسلنا عليهم حاصبا ... ﴾ .

والحاصب : الريح التى تحصب ، أى : ترمى بالحصاء ، وهى الحجارة الصغيرة التى تهلك من تصيبه بأمر الله - تعالى - .

فقوله : ﴿ حاصبا ﴾ صفة لموصوف محذوف وهو الريح ، وجيء به مذكرا لكون موصوفه وهو الريح فى تأويل العذاب ، أى : إنا أرسلنا عليهم عذابا حاصبا أهلكتهم .. والاستثناء فى قوله - سبحانه - : ﴿ إلا آل لوط نجيناهم بسحر ﴾ استثناء متصل ، لأنهم من قومه . والسحر : هو الوقت الذى يختلط فيه سواد آخر الليل ، ببياض أول النهار وهو قبيل مطلع الفجر بقليل .

أى : إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بالحصاء فتهلكهم ، إلا آل لوط ، وهم من آمن به من قومه ، فقد نجيناهم من هذا العذاب المهلك فى وقت السحر ، فالباء فى قوله ﴿ بسحر ﴾ بمعنى « فى » الظرفية . أو هى للملابسة ، أى : حال كونهم متلبسين بسحر . وقوله - تعالى - ﴿ نعمة من عندنا ... ﴾ علة الإيحاء ، والنعمة بمعنى الإنعام ، أى : انجينا آل لوط من العذاب الذى نزل بقومه على سبيل الإنعام الصادر من عندنا عليهم لا من عند غيرنا .

وقوله - تعالى - : ﴿ كذلك نجزى من شكر ﴾ بيان لسبب هذا الإنعام والإيحاء .. أى : مثل هذا الجزاء العظيم ، المتمثل فى إيحائنا للمؤمنين من آل لوط وفى إنعامنا عليهم .. نجازى كل شاكر لنا ، ومستجيب لأمرنا ونهيها .

فالآية الكريمة بشارة للمؤمنين الشاكرين حتى يزدادوا من الطاعة لربهم ، وتعريض بسوء مصير الكافرين الذين لم يشكروا الله - تعالى - على نعمه .

وفي قوله - تعالى - : ﴿ من عندنا ﴾ تنويه عظيم بهذا الإِنعام ، لأنه صادر من عنده - تعالى - الذى لا تعد ولا تحصى نعمه .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت بقوم لوط إلى الدمار والهلاك فقال : ﴿ ولقد أنذرهم بطشتنا فتمأروا بالنذر ... ﴾ .

والبطشة : المرة من البطش ، بمعنى الأخذ بعنف وقوة ، والمراد بها هنا : الإهلاك الشديد .
والتماهى : تفاعل من المراء بمعنى الجدال ، والمراد به هنا : التكذيب والاستهزاء ، ولذا عدى بالباء دون فى . أى : والله لقد أنذرهم لوط - عليه السلام - وخوفهم من عذابنا الشديد الذى لا يبقى ولا يذر ، ولكنهم كذبوه واستهزءوا به ، وبتهديده وبتخويفه إياهم .
ثم يحكى - سبحانه - صورة أخرى من فجورهم فقال : ﴿ ولقد راودوه عن ضيفه ، فطمسنا أعينهم ، فذوقوا عذابى ونذر ﴾ .

والمراودة : مقابلة ، من راد فلان يرود ، إذا جاء وذهب ، لكى يصل إلى ما يريد من غيره عن طريق المحايلة والمخادعة .

والمراد بضيفه ضيوفه من الملائكة الذين جاءوا إلى لوط - عليه السلام - لإخباره بإهلاك قومه ، وبأن موعدهم الصبح .. أى : ووالله لقد حاول هؤلاء الكفرة الفجرة المرة بعد المرة ، مع لوط - عليه السلام - أن يكتنهم من فعل الفاحشة مع ضيوفه ..
فكانت نتيجة محاولاتهم القبيحة أن ﴿ طمسنا أعينهم ﴾ أى حجبتها عن النظر ، فصاروا لا يرون شيئاً أمامهم .

قال القرطبى : يروى أن جبريل - عليه السلام - ضربهم بجناحه فعموا ، وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شق . كما تطمس الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب .
وقيل : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل^(١) .

وعدى - سبحانه - فعل المراودة بعن . لتضمينه معنى الإبعاد والدفع . أى : حاولوا دفعه عن ضيوفه ، ليتمكنوا منهم .

وأسند المراودة إليهم جميعاً : لرضاهم عنها ، بقطع النظر عن قام بها .
وقوله : ﴿ فذوقوا عذابى ونذر ﴾ مقول لقول محذوف ، أى طمسنا أعينهم وقلنا لهم : ذوقوا عذابى الشديد الذى سينزل بكم ، بسبب تكذيبكم لرسولى ، واستخفافكم بما وجه إليكم من تخويف وإنذار .

(١) راجع تفسير القرطبى ج ١٧ ص ١٤٤ .

والمراد من هذا الأمر : الخير . أى : فأذقتهم عذابي الذى أنذرهم به لوط - عليه السلام - .

ثم بين - سبحانه - ما حل بهم من عذاب فقال : ﴿ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ... ﴾ . والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح ، وجيء بلفظ بكرة للإشعار بتعجيل العذاب لهم ، أى : والله لقد نزل بهم عذابنا فى الوقت المبكر من الصباح نزولا دائما ثابتا مستقرا لا ينفك عنهم ، ولا ينفكون عنه .. وقلنا لهم : ذوقوا عذابي ، وسوء عاقبة تكذيبكم لرسولى لوط - عليه السلام - .

ثم ختم - سبحانه - قصتهم بما ختم به القصص السابقة فقال : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله : ﴿ فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ؟ .

قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا ، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه ، وأن يقرع لهم العصا مرات ، ويقعق لهم الشن تارات لئلا يغلبهم السهو ، ولا تستولى عليهم الغفلة ، وهذا حكم التكرير ، كقوله : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ عند كل نعمة عدها فى سورة الرحمن .

وكقوله : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ عند كل آية أوردتها فى سورة المرسلات ، وكذلك تكرير الأنبياء والقصص فى أنفسها ، لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب ، مصورة للأذهان ، مذكورة غير منسية فى كل أوان ..^(١) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان ما حل بفرعون وقومه ، وبتحذير مشركى قريش من سوء عاقبة كفرهم ، وبيبان ما أعد لهم من عذاب يوم القيامة ، وبتبشير المتقين بحسن العاقبة فقال - تعالى - :

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٤٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ

وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ
 ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ
 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾
 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
 فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
 فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

وقصة فرعون وملئه مع موسى - عليه السلام - قد تكررت في سور متعددة ، منها سور : الأعراف ، ويونس ، وهود ، وطه ، والشعراء ، والقصص .

وهنا جاء الحديث عن فرعون وملئه في آيتين ، بين - سبحانه - ما حل بهم من عذاب ، بسبب تكذيبهم لآيات الله - تعالى - ، فقال - سبحانه - : ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ .

والمراد بآل فرعون : أقرباؤه وحاشيته وأتباعه الذين كانوا يؤيدونه ويناصرونه . والنذر : جمع نذير ، اسم مصدر بمعنى الإنذار ، وجيء به بصيغة الجمع ، لكثرة الإنذارات التي وجهها موسى - عليه السلام - إليهم .

أى : والله لقد جاء إلى فرعون وآله ، الكثير من الإنذارات والتهديدات على لسان نبينا موسى - عليه السلام - ولكنهم لم يستجيبوا له ..

بل ﴿ كذبوا بآياتنا كلها ﴾ أى : بل كذبوا بجميع المعجزات التي أيدنا موسى - عليه السلام - بها ، والتي كانت تدل أعظم دلالة على صدقه فيما يدعوهم إليه .

وأكد - سبحانه - هذه المعجزات بقوله ، كلها للإشعار بكبرتها ، وبأنهم قد أنكروها جميعا دون أن يستثنوا منها شيئا .

وقوله : ﴿ فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ﴾ بيان لشدة العذاب الذي نزل بهم إذ الأخذ

مستعار ، للانتقام الشديد ، وانتصاب ﴿ أخذ... ﴾ على المفعولية المطلقة ، وإضافته إلى « عزيز مقتدر » من إضافة المصدر إلى فاعله .

والعزيز : الذى لا يغلبه غالب ، والمقتدر : الذى لا يعجزه شيء يريد .

أى : فأخذناهم أخذاً لم يبق منهم أحداً ، بل أهلكناهم جميعاً ، لأن هذا الأخذ صادر عن الله - عز وجل - الذى لا يغلبه غالب ، ولا يعجزه شيء .

ووصف - سبحانه - ذاته هنا بصفة العزة والاقتدار ، للرد على دعاوى فرعون وطفيلانه وتبجحهم ، فقد وصل به الحال أن زعم أنه الرب الأعلى .. فأخذه - سبحانه - أخذ عزيز مقتدر ، يحق الحق ويبطل الباطل .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن أخبار الطغاة الغابرين ، التفتت السورة الكريمة بالخطاب إلى كفار مكة ، لتحذره من سوء عاقبة الاقتداء بالكافرين ، ولتدعوهم إلى التفكير والاعتبار ، فقال - تعالى - : ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر ﴾ .

والاستفهام للنفي والإنكار ، والمراد بالخيرية ، الخيرية الدنيوية ، كالقوة والغنى والجاه ، والسلطان ، والخطاب لأهل مكة .

والبراءة من الشيء : التخلص من تبعاته وشروره ، والمراد بها التخلص من العذاب الذى أعده الله - تعالى - للكافرين ، والسلامة منه .

والزبر : جمع زبور ، وهو الكتاب الذى يكتب فيه .

والمعنى : أكفاركم - يا أهل مكة - خير من أولئكم السابقين فى القوة والغنى والتمكين فى الأرض .. ؟ أم أن لكم عندنا عهداً فى كتبنا ، بأن لا نؤاخذكم على كفركم وشرككم ..؟ كلا ، ليس لكم شيء من ذلك فأنتم لستم بأقوى من قوم نوح وهود وصالح ولوط ، أو من فرعون وملئه ، وأنتم - أيضاً - لم تأخذوا منا عهداً بأن نبرئكم من العقوبة عن كفركم .. وما دام الأمر كذلك فكيف أبحتم لأنفسكم الإصرار على الكفر والجحود ؟ إن ما أنتم عليه من شرك لا يليق بمن عنده شيء من العقل السليم .

ثم انتقل - سبحانه - إلى توبيخهم على شيء آخر من أقوالهم الباطلة فقال : ﴿ أى يقولون نحن جميع منتصر ﴾ . أى . بل يقولون نحن جميع يد واحدة ، وسنتنصر على من خالفنا وعادانا ؟ ولقد توهموا ذلك فعلاً ، وجأهروا به .

وقد رد الله - تعالى - عليهم بما يبطل دعاواهم فقال : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ والتعريف فى ﴿ الجمع ﴾ للعهد ، والدبر : الظهر وما أدبر من المتجه إلى الأمام .

أى : سيهزم جمع هؤلاء الكافرين ويولون أديبارهم نحوكم - أيها المؤمنون - ويفرون من أمامكم ..

والتعبير بالسجين لتأكيد أمر هزيمتهم في المستقبل القريب ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ﴾ .

والآية الكريمة من باب الإخبار بالغيب ، الدال على إعجاز القرآن الكريم .

قال الألوسى : والآية من دلائل النبوة ، لأن الآية مكية ، وقد نزلت حيث لم يفرض جهاد ، ولا كان قتال ، ولذا قال عمر يوم نزلت : أى جمع يهزم ، أى : من جموع الكفار . فلما كان يوم بدر ، رأيت رسول الله - ﷺ - يثب في الدرع وهو يقول ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ ..^(١) .

ثم بين - سبحانه - أن هزيمة المشركين ستعقبها هزيمة أشد منها ، وأنكى فقال : ﴿ بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر ﴾ .

والمراد بالساعة ، يوم القيامة « وأدهى » : اسم تفضيل من الداهية ، وهى الأمر المنكر الفظيع الذى لا يعرف طريق للخلاص منه .

وقوله ﴿ وأمر ﴾ أى : وأشد مرارة وقبحا . أى : ليس هذا الذى يحصل لهم فى الدنيا من هزائم نهاية عقوباتهم ، بل يوم القيامة هو يوم نهاية وعيدهم السيئ ، ويوم القيامة هو أعظم داهية ، وأشد مرارة مما سيصيبهم من عذاب دنيوى .

ثم فصل - سبحانه - ما سينزل بهم من عذاب يوم القيامة فقال : ﴿ إن المجرمين فى ضلال وسعر ﴾ . أى : فى بعد عن الاهتداء إلى الحق بسبب انطماس بصائرهم ، وإيثارهم الغى على الرشد ، وفى نار مسعرة تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم .

ويقال لهم ﴿ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ﴾ أى : يوم يُجرُّون فى النار على وجوههم ، على سبيل الإهانة والإذلال .

﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ أى : ويقال لهم : ذوقوا مس جهنم التى كنتم تكذبون بها ، وقاسوا آلامها وعذابها .

فقوله - تعالى - : ﴿ سقر ﴾ علم على جهنم ، مأخوذ من سقرت الشمس الشىء وصقرته ، إذا غيرت معالمة وأذابته ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظاهر كمال قدرته وحكمته فقال : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ .

وقوله : ﴿ كل ﴾ منصوب بفعل يفسره ما بعده ، والقدر : ما قدره الله - تعالى - على عباده ، حسب ما تقتضيه حكمته ومشيبته .

أى : إنا خلقنا كل شيء فى هذا الكون ، بتقدير حكيم ، ويعلم شامل ، وبإرادة تامة وبتصرف دقيق لا مجال معه للعبث أو الاضطراب ، كما قال - تعالى - : ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ ، وكما قال - سبحانه - : ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ ، وكما قال - عز وجل - : ﴿ وخلق كل شيء فقدره تقديرا ﴾ .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقد استدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة ، على إثبات قدر الله السابق لخلقته ، وهو علمه بالأشياء قبل كونها . وردوا بهذه الآية وبما شاكلها ، وبما ورد فى معناها من أحاديث على الفرقة القدرية ، الذين ظهروا فى أواخر عصر الصحابة .

ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله - ﷺ - فى القدر ، فنزلت : ﴿ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾^(١) .

والباء فى قوله ﴿ بقدر ﴾ للملابسة . أى : خلقناه ملتبسا بتقدير حكيم ، اقتضته سنتنا ومشيبتنا فى وقت لا يعلمه أحد سوانا ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ بيان لكمال قدرته - تعالى - .

واللمح : النظر السريع العاجل الذى لا تريت معه ولا انتظار ، يقال : لمح فلان الشيء إذا أبصره بنظر سريع .. وقوله : ﴿ واحدة ﴾ صفة لموصوف محذوف .

أى : وما أمرنا وشأننا فى خلق الأشياء وإيجادها ، إلا كلمة واحدة وهى قول : « كن » فتوجد هذه الأشياء كلمح البصر فى السرعة .

وشبيهه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ . والمراد بهذه الآية وأمثالها : بيان كمال قدرة الله - تعالى - وسرعة إيجاده لكل ما يريد

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٦٧ .

إيجاده ، وتحذير الظالمين من العذاب الذى متى أَرادَه اللهُ - تعالى - فلن يدفعه عنهم دافع ، بل سيأتيهم كلمح البصر فى السرعة .

والتعبير بقوله : ﴿ واحدة ﴾ لإفادة أن كل ما يريد الله - تعالى - إيجاده فسبوجد فى أسرع وقت ، وبكلمة واحدة لا بأكثر منها ، سواء أكان ذلك الموجود جليلاً أم حقيراً ، صغيراً أم كبيراً ..

ثم بين - سبحانه - ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعتها فقال : ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر ﴾ .

والأشياء : جمع شبيعة ، وشبيعة الرجل : أعوانه وأنصاره ، وكل جماعة من الناس اتفقت فى رأيها فهم شبيعة . قالوا : وهو مأخوذ من الشياح ، وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار ، حتى تشتعل النار . والمراد به هنا : الأشياء والنظائر .

أى : والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظائركم فى الكفر من الأمم السابقة ، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم ، واتعظوا بما نزل بهم من عقاب .

فالمقصود بالآية الكريمة التهديد والتحذير . والاستفهام فيها للحض على الاعتاض والاعتبار .

ثم بين - سبحانه - أن كل ما يعملُه الإنسان . هو مسجل عليه ، فقال : ﴿ وكل شيء فعلوه فى الزبر ﴾ . أى : وكل شيء فعله هؤلاء المشركون وغيرهم ، مكتوب ومحفوظ فى كتب الحفظة ، ومسجل عليهم لدى الكرام الكاتبين ، بدون زيادة أو نقصان ..

كما قال - تعالى - بعد ذلك : ﴿ وكل صغير وكبير مستطر ﴾ أى : وكل صغير من الأقوال أو الأفعال ، وكل كبير منها ، فهو مكتوب عندنا ، ومسجل على صاحبه . فقوله : ﴿ مستطر ﴾ بمعنى مسطور ومكتتب . يقال : سطر يسطر سطراً ، إذا كتب ، واستطر مثله ، والآية الكريمة مؤكدة لما قبلها .

ومن الآيات الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ﴾^(١) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بتلك البشارة العظيمة للمتقين فقال : ﴿ إن المتقين فى جنات ونهر . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .

أى : إن المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل محارم الله - تعالى - كائين في جنات عاليات المقدار ، وفي ﴿ نهر ﴾ أى : وفي سعة من العيش ، ومن مظاهر ذلك أن الأنهار الواسعة تجرى من تحت مساكنهم ، فالمراد بالنهر جنسه .

وقوله : ﴿ في مقعد صدق ﴾ أى : في مكان مرضى ، وفي مجلس كريم ، لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة ، فالمراد بالمقعد مكان القعود الذى يقيم فيه الإنسان بأمان واطمئنان .
﴿ عند ملك مقتدر ﴾ أى : مقرين عند ملك عظيم ، قادر على كل شيء .
فالمراد بالعندية هنا ، عندية الرتبة والمكانة والتشريف .

وقال - سبحانه - عند ملك ، للمبالغة في وصفه - سبحانه - بسعة الملك وعظمه ، إذ وصفه - سبحانه - بملك ، أبلغ من وصفه بملك أو ملك ، لأن ﴿ ملك ﴾ صيغة مبالغة بزنة فعيل .

وتتكبير « مقتدر » للتعظيم والتهويل ، وهو أبلغ من قادر ، إذ زيادة المبنى تشعر بزيادة المعنى . أى : عظيم القدرة بحيث لا يحيط بها الوصف .
وبعد فهذا تفسير محرر لسورة « القمر » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة - قطر
مساء الاربعاء

كتبه الراجى عفو ربه
د . محمد سيد طنطاوى

٢ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ
١٢/٣/١٩٨٦ م

تفسير
سورة الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الرحمن » سميت بهذا الاسم ، لافتتاحها بهذا الاسم الجليل من أسماء الله - تعالى - .

وقد وردت تسميتها بهذا الاسم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذى عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله - ﷺ - على أصحابه فقرأ عليهم سورة « الرحمن » من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال - ﷺ - : « لقد قرأتها على الجن ، فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله - تعالى - : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ قالوا : ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد »^(١) .

وسميت في حديث مرفوع أخرجه البيهقى عن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - : « عروس القرآن » .

وقد ذكروا في سبب نزولها ، أن المشركين عندما قالوا : ﴿ وما الرحمن ﴾ نزلت هذه السورة لترد عليهم ، ولتثنى على الله - تعالى - بما هو أهله .

٢ - وهى مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين ، وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنها مدنية ، وقيل هى مكية إلا قوله - تعالى - : ﴿ يسأله من فى السموات والأرض ... ﴾ . قال القرطبى : والقول الأول أصح ، لما روى عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبى - ﷺ - - عبدالله بن مسعود .

وذلك أن الصحابة قالوا : ما سمعت قریش هذا القرآن يجهر به قط ، فمن رجل يسمعهم إياه ؟

فقال ابن مسعود : أنا ، فقالوا : نخشى عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه ، فأبى ، ثم قام عند المقام فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ الرحمن ، علم القرآن ... ﴾ ثم تمادى رافعا بها صوته وقریش فى أنديتها ، فتأملوا وقالوا : ما يقول ابن أم عبد ؟

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٦٩ .

قالوا : هو يقول الذى يزعم محمد أنه أنزل عليه ، ثم ضربه حتى أثروا فى وجهه .. وفى هذا دليل على أنها مكية ..^(١) .

والحق أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي من كون سورة الرحمن مكية ، هو ما تطمئن إليه النفس ، لأن السورة من أولها إلى آخرها فيها سات القرآن المكى ، الذى يغلب عليه الحديث المفصل عن الأدلة على وحدانية الله وقدرته وعظم نعمه على خلقه ، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار ..

٣ - وعدد آياتها ثمان وسبعون آية فى المصحف الحجازى ، وست وسبعون فى المصحف البصرى .

٤ - وتبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله - تعالى - ، ثم بالثناء على القرآن الكريم ، ثم ببيان جانب من مظاهر قدرة الله - تعالى - ، ومن جميل صنعه ، وبديع فعله .. قال - تعالى - : ﴿ الرحمن علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووضع الميزان . أن لا تظفوا فى الميزان ﴾ .

٥ - وبعد أن ساق - سبحانه - ما ساق من ألوان النعم ، أتبع ذلك ببيان أن كل من على ظهر هذه الأرض مصيره إلى الفناء ، وأن الباقي هو وجه الله - تعالى - وحده ... وببيان أهوال القيامة ، وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين ..

قال - تعالى - : ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ .
﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . ذواتا أفنان ﴾ .

٦ - ثم وصفت ما أعده الله - تعالى - للمتقين وصفا يشرح الصدور ، ويقر العيون ، فقد أعد - سبحانه - لهم بفضله وكرمه الحور العين ، والفرش التى بطانتها من إستبرق .

قال - تعالى - : ﴿ حور مقصورات فى الخيام . فبأى آلاء ربكما تكذبان . لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ﴾ .

وهكذا نرى السورة الكريمة تطوف بنا فى آفاق هذا الكون ، فتحكى لنا من بين ما تحكى - جانباً من مظاهر قدرة الله - تعالى - ونعمه على خلقه - وتقول فى أعقاب كل نعمة

﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ ، وتكرر هذه الآية فيها إحدى وثلاثين مرة ، لتذكير الجن والإنس بهذه النعم كى يشكروا الله - تعالى - عليها شكرا جزيلا .
 نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين عند الرخاء ، الصابرين عند البلاء .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
 قطر - الدوحة

مساء الأربعاء ٢ من رجب ١٤٠٦ هـ

١٩٨٦/٣/١٢ م

كتبه الراجى عفو ربه
 د . محمد سيد طنطاوى

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾
 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ
 وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
 وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾
 فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ
 وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

افتتحت السورة الكريمة بهذا الاسم الجليل لله - عز وجل - وهو لفظ مشتق من الرحمة ،
 وصيغته الدالة على المبالغة ، تنبه إلى عظم هذه الرحمة وسعتها .
 وهذا اللفظ مبتدأ ، وما بعده أخبار له .

ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته ومنته على عباده بأجل النعم وأعظمها شأنًا ، فقال :
 ﴿ علم القرآن ﴾ والقرآن هو أعظم وحى أنزله - سبحانه - على أنبيائه ورسله .
 أي : علم نبيه - ﷺ - القرآن الذى هو أعظم النعم شأنًا وأرفعها مكانًا ، إذ باتباع
 توجيهاته وإرشاداته ، يظفر الإنسان بالسعادة الدنيوية والأخروية .
 ولفظ ﴿ القرآن ﴾ هو المفعول الثانى لعلم ، والمفعول الأول محذوف .

وهذه الآية الكريمة تتضمن الرد على المشركين الذين زعموا أن هذا القرآن قد تعلمه

الرسول - ﷺ - من البشر ، كما حكى - سبحانه - عنهم في قوله : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر... ﴾^(١) .

وفي قوله : ﴿ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون... ﴾^(٢) .

كما تتضمن الرد عليهم لزعمهم أنهم لا يعرفون الرحمن ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن... ﴾^(٣) .

وقوله - تعالى - : ﴿ خلق الإنسان . علمه البيان ﴾ بيان لنعمتين أخريين من نعمه - سبحانه - . والمراد بالإنسان : جنسه ، والمراد بالبيان : الفهم والنطق والإفصاح عما يريد الإفصاح عنه بالكلام الذى أداته اللسان .

أى خلق - سبحانه - بقدرته الإنسان على أجمل صورة ، وأحسن تقويم ، ومكنه من الإفصاح عما في نفسه عن طريق المنطق السليم ، والقول الواضح ، كما مكنه من فهم كلام غيره له ، فتميز بذلك عن الأجناس الأخرى ، وصار أهلاً لحمل الأمانة التى عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال ، وأصبح مستعداً لتلقى العلوم والخلافة فى الأرض ..

ورحم الله - تعالى - صاحب الكشف ، فقد صور هذه المعانى بأسلوبه الرصين فقال : عدد الله - عز وجل - آلاءه فقدم ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه ، وأصناف نعمائه ، وهى نعمة الدين ، وقدم من نعمة الدين ما هو فى أعلى مراتبها ، وأقصى مراقبها ، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، لأنه أعظم وحى الله رتبة ، وأعلاه منزلة . وأحسنه فى أبواب الدين أثراً ، وهو سنام الكتب السماوية ، ومصداقها ، والعيار عليها .

وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ، ثم أتبعه إياه ، ليعلم أنه إنما خلقه للدين ، وليحيط علماً بوحيه ، وكتبه ، وما خلق الإنسان من أجله .. ثم ذكر ما تميز به الإنسان عن سائر الحيوان من البيان ، وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير ..

ولفظ ﴿ الرحمن ﴾ مبتدأ ، وهذه الأفعال مع ضائرها أخبار مترادفة ، وإخلاؤها من العاطف ، لمجيئها على نمط التعديد ، كما تقول : زيد أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، كثرك بعد قلة .. فما تنكر من إحسانه..^(٤) .

(١) سورة النحل الآية ١٠٣ .

(٢) سورة الفرقان الآية ٤ .

(٣) سورة الفرقان الآية ٦٠ .

(٤) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٤٣ .

وقوله - تعالى - : ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ بيان لنعمة رابعة من نعمه - تعالى - التي لا تحصى .

والحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون ، والمراد بحساب دقيق ، وتقدير حكيم ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف .. أى : الشمس والقمر يجريان في هذا الكون ، بحساب دقيق في بروجها ومنازلها ، بحيث لا يشوب جريهما اختلال أو اضطراب ، وبذلك يعرف الناس السنين والشهور والأيام ، ويعرفون أشهر الحج والصوم ، وغير ذلك من شئون الحياة .. وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون ﴾^(١) .

ثم قال - تعالى - : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ والمراد بالنجم هنا - عند بعضهم - النبات الذى لا ساق له ، وسمى بذلك . لأنه ينجم - أى يظهر من الأرض - بدون ساق . ويرى آخرون : أن المراد به نجوم السماء ، فهو اسم جنس لكل ما يظهر فى السماء من نجوم . ويؤيد هذا الرأى قوله - تعالى - : ﴿ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ، وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب ... ﴾^(٢) .

والشجر : هو النبات الذى له ساق وارتفاع عن وجه الأرض .

والمراد بسجودها : انقيادها وخضوعها لله - تعالى - كانقياد الساجد لمخالقه ..

قال ابن كثير : قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله : ﴿ والنجم ﴾ بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق ، فعن ابن عباس قال : النجم : ما انبسط على وجه الأرض من النبات . وكذا قال هذا القول سعيد بن جبير ، والسدى ، وسفيان الثورى ، وقد اختاره ابن جرير ..

وقال مجاهد : النجم - المراد به هنا - الذى يكون فى السماء ، وكذا قال الحسن وقتادة ، وهذا القول هو الأظهر ..^(٣) .

وقوله - تعالى - : ﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان ... ﴾ أى : والسماء أوجدها بقدرته مرفوعة بدون أعمدة ، وأنتم ترون ذلك بأعينكم .

(١) سورة يس الآية ٤٠ .

(٢) سورة الحج الآية ١٨ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٧٠ .

فالمقصود بقوله ﴿ رفعتها ﴾ لفت الأنظار إلى مظاهر قدرته - تعالى - ، وإلى وجوب شكره وإخلاص العبادة له ، والتزام طاعته ..

والميزان : يطلق على الآلة التي يزن الناس بها ما يريدون وزنه من الأشياء المختلفة . والمراد به هنا : وجوب التزام العدل في الأحكام ، وشاع إطلاق الميزان على العدل في الأحكام ، لأن كليهما تضبط به الأحكام ، وتنال الحقوق . أى : والسما خلقها مرفوعة ابتداء ، وشرع وأثبت العدل وأمر باتباعه في الأقوال والأحكام ، ليستقيم أمر الناس .

قال الألوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ ووضع الميزان ﴾ أى : شرع العدل وأمر به ، لينتظم أمر العالم ويستقيم ، كما قال - ﷺ - : « بالعدل قامت السموات والأرض » أى : بقيتنا على أتقن نظام .. وتفسير الميزان بالعدل ، هو المروى عن مجاهد ، والطبرى ، والأكثرين ، وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية .

وعن ابن عباس والحسن وقتادة ، أن المراد بالميزان ما تعرف به مقادير الأشياء ، وهو الآلة المسماة بهذا الاسم .. أى : أوجده في الأرض ليضبط الناس معاملاتهم في أخذهم وعطائهم ..^(١) .

وجملة : ﴿ أن لا تطغوا فى الميزان ﴾ بمنزلة التعليل لما قبلها . أى : شرع العدل بين الناس ، وأوجب عليهم التمسك به فى كل شئونهم ، لئلا يتجاوزوه إلى غيره من الجور والظلم . والظفيان : هو تجاوز الحدود المشروعة فى كل شىء .

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى وهو التزام العدل تأكيدا صريحا فقال : ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ، ولا تخسروا الميزان ﴾ .

وقوله : ﴿ وأقيموا ﴾ من الإقامة ، والمراد به الإتيان بالشىء على أكمل صورة ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وأقيموا الصلاة ... ﴾ أى : أدوها كاملة الأركان والسنن والخشوع . والقسط : العدل ، يقال : أقسط فلان فى حكمه ، إذا عدل ، والباء للمصاحبة .

وقوله : ﴿ ولا تخسروا ﴾ من الإخسار بمعنى النقص والبخس والجور . والمعنى : شرع الله العدل ، ونهاكم عن تجاوزه ، وأمركم أن تقيموا حياتكم عليه فى أوزانكم التى تتعاملون بها فيما بينكم ، وفى كل أحوالكم ، فاحذروا أن تخالفوا أمره ..

وكرر - سبحانه - لفظ « الميزان » للتنبيه على شدة عناية الله - تعالى - بإقامة العدل بين الناس في معاملاتهم ، وفي سائر شئونهم ، إذ بدونه لا يستقيم لهم حال ، ولا يصلح لهم بال ، ولا يستقر لهم قرار ..

ثم انتقلت السورة الكريمة ، إلى بيان جانب من مظاهر نعمه الأرضية ، فقال - تعالى - : ﴿ والأرض وضعها للأنام ﴾ .

والمراد بالأنام : الخلائق المختلفون في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم ، والذين يعيشون في شتى أقطارها وفجاجها ... وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه .

أى : والأرض « وضعها » أى : أوجدها موضوعة على هذا النظام البديع ، من أجل منفعة الناس جميعا ، لأن إيجادها على تلك الصورة الممهدة المفروشة .. جعلهم ينتفعون بما فيها من كنوز وخيرات ، ويتقبلون عليها من مكان إلى آخر .. وصدق الله إذ يقول : ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا .. ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان ﴾ ، بيان لبعض ما اشتملت عليه هذه الأرض من خيرات .

والفاكهة : اسم لما يأكله الإنسان من ثمار على سبيل التفكه والتلذذ ، لا على سبيل القوت الدائم ، مأخوذة من قولهم فكه فلان - كفرح - إذا تلذذت نفسه بالشئ .. والأكمام : جمع كِم - بكسر الكاف - ، وهو الطلع قبل أن تخرج منه الثمار .

وقوله : ﴿ ذو العصف ﴾ أى : ذو القشر الذى يكون على الحب ، وسمى بذلك لأن الرياح تعصف به . أى : تطيره لحفته ، أو المراد به الورق بعد أن يبس ومنه قوله - تعالى - : ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ .

والريحان : هو النبات ذو الرائحة الطيبة ، وقيل هو الرزق .

أى : فى هذه الأرض التى تعيشون عليها أوجد الله - تعالى - الفاكهة التى تتلذذون بأكلها ، وأوجد لكم النخيل ذات الأوعية التى يكون فيها الثمر ..

وأوجد لكم الحب ، الذى تحيط به قشوره ، كما ترون ذلك بأعينكم ، فى سنابل القمح والشعير وغيرها .

وأوجد لكم النبات الذى يمتاز بالرائحة الطيبة التى تبهج النفوس وتشرح الصدور ، فأنتم ترى أنه - تعالى - قد ذكر فى هذه الآيات ألوانا من النعم ، فقد أوجد فى الأرض الفاكهة للتلذذ ، وأوجد الحب للغذاء ، وأوجد النباتات ذات الرائحة الطيبة .

قال القرطبي ما ملخصه : وقراءة العامة ﴿ والحبُّ ذو العصف والريحان ﴾ بالرفع فيها كلها ، عطفا على « فاكهة » أى : فيها فاكهة وفيها الحب ذو العصف ، وفيها الريحان .. وقرأ ابن عامر بالنصب فيها كلها عطفا على الأرض ، أو بإضمار فعل ، أى : وخلق الحبُّ ذا العصف والريحان . أى : وخلق الريحان .

وقرأ حمزة والكسائي بجر ﴿ الريحان ﴾ عطفا على العصف . أى : فيها الحب ذو العصف والريحان ، ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان بمعنى الرزق ، فيكون كأنه قال : والحبُّ ذو الرزق ، لأن العصف رزق للبهائم ، والريحان رزق للناس ..^(١) .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . والفاء للتفريع على النعم المتعددة التي سبق ذكرها ، والاستفهام للتعجب من يكذب بهذه النعم ، والآلاء : جمع إلی - بكسر الهمزة وفتحها وسكون اللام - وهى النعمة ، والمحطاب للمكلفين من الجن والإنس ، وقيل لأفراد الإنس مؤمنهم وكافرهم ، أى : فبأى واحدة من هذه النعم تكذبان ربكما ، أى : تجحدان فضله ومنته - يامعشر الجن والإنس - مع أن كل نعمة من هذه النعم تستحق منكم الطاعة لى ، والخضوع لعزق والإخلاص فى عبادتى .

قال الجمل ما ملخصه : كررت هذه الآية هنا إحدى ثلاثين مرة تقريرا للنعمة ، وتأكيذا للتذكير بها ، وذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه ، وهو ينكر هذا الإحسان : ألم تكن فقيرا فأغنيتك ، أفنتكر هذا ؟ ألم تكن عريانا فكسوتك ، أفنتكر هذا ...؟ ومثل هذا الكلام شائع فى كلام العرب ، وذلك أن الله - تعالى - عدد على عباده نعمه ، ثم خاطبهم بقوله : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

وقد كرر - سبحانه - هذه الآية ثمانى مرات ، عقب آيات فيها تعداد عجائب خلقه ، ومبدأ هذا الخلق ونهايته ، ثم كررها سبع مرات عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم .. ثم كررها - أيضا - ثمانى مرات فى وصف الجنتين وأهلها ، بعدد أبواب الجنة ، وكررها كذلك ثمانى مرات فى الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين ، فمن اعتقد الثانية الأولى ، وعمل بموجبها ، استحق هاتين الثمانيتين من الله - تعالى - ، ووقاه السبعة السابقة بفضله وكرمه ..^(٢) .

(١) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ١٥٧ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٥٤ .

ثم انتقلت السورة الكريمة الى الحديث عن نعمة خلق الإنسان ، وعن مظاهر قدرته في هذا الكون ، فقال - تعالى - :

خَلَقَ

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ
 مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكَ مَا تُكْذِبَانِ ﴿١٦﴾
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكَ مَا تُكْذِبَانِ ﴿١٨﴾
 مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ
 رَبِّكَ مَا تُكْذِبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ
 آيَاءِ رَبِّكَ مَا تُكْذِبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
 ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكَ مَا تُكْذِبَانِ ﴿٢٥﴾

والصلصال - الطين اليبس الذي تسمع له صوتا وصلصلة إذا قرع بشيء .
 والفخار : الخزف المجوف الذي صار كذلك بعد أن أدخل في النار .

ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين غيرها من الآيات التي تحكى أن الإنسان خلق من تراب
 أو من طين أو من صلصال من حمأ مسنون .

لأن كل آية تتحدث عن مرحلة من مراحل خلق الإنسان ، لأن هذا التراب صار طينا ، ثم
 خر هذا الطين فصار حمأ مسنونا ، أى : طينا أسود متغير الرائحة ، ثم يبس هذا الطين فصار
 صلصالا كالفخار .

فالآيات الكريمة التي تحدثت عن خلق الإنسان لا يصادم بعضها بعضا ، وإنما يؤيد بعضها
 بعضا .

قال بعض العلماء : وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحويه
 الأرض ، فهو يتكون من الكربون ، والأكسجين ، والحديد ...

وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب ، وإن اختلفت نسبتها من إنسان إلى آخر ، وفي الإنسان عن التراب ، إلا أن أصنافها واحدة .

إلا أن هذا الذي أثبتته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمى للنص القرآنى . فقد تكون الحقيقة القرآنية تعنى هذا الذى أثبتته العلم ، أو تعنى شيئاً آخر سواه ، وتقص إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التى يتحقق بها معنى خلق الإنسان من تراب ، أو من طين ، أو من صلصال ..

والذى تنبه إليه بشدة ، هو ضرورة عدم قصر النص القرآنى على كشف علمى بشرى ، قابل للخطأ والصواب ، وقابل للتعديل والتبديل ، كلما اتسعت معارف الإنسان ، وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة^(١) .

والمعنى : خلق - سبحانه - بقدرته أباكم آدم الذى هو أصلكم ، وعنه تفرع جنسكم من طين يابس يشبه الفخار فى ييوسته وصلابته .

﴿ وخلق ﴾ - سبحانه - ﴿ الجان ﴾ أى : جنس الجن ﴿ من مارج من نار ﴾ أى : من هب خالص لا دخان فيه ، أو مما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر وغير الأحمر ، إذ المارج ، هو المختلط ، وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق ، أى : خلق جنس الجان من خليط من هب النار . ومن فى قوله ﴿ من نار ﴾ للبيان .

قال ابن كثير : يذكر الله - تعالى - خلقه الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، وهو طرف لهبها قاله الضحاك ، وعن ابن عباس : من مارج من نار ، أى : من هب النار ..

وروى مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله - ﷺ - : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم مما وصف لكم »^(٢) .

والمقصود بالآيتين تذكير بنى آدم بفضلهم على غيرهم ، حيث بين - سبحانه - لهم مبدأ خلقهم ، وأنهم قد خلقوا من عنصر غير الذى خلق منه الجن ، وأن الله - تعالى - قد أمر إبليس المخلوق من النار ، بالسجود لأبيهم آدم المخلوق من الطين ، فعليهم أن يشكروا الله - تعالى - على هذه النعمة ، وأن يحذروا وسوسة إبليس وجنوده .

وبعد أن أمر بشكر هذه النعم ، أتبع ذلك ببيان مظهر آخر من مظاهر قدرته ، فقال :

(١) راجع فى ظلال القرآن ج ٢٧ ص ٣٥٤١ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٧١ .

﴿ رب المشرقين ، ورب المغربين . فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

أى : هو - سبحانه - رب مشرق الشمس في الشتاء والصيف ، ورب مغربها فيهما ، وفي هذا التدبير المحكم منافع عظيمة للإنسان والحيوان والنبات .

ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله - تعالى - في آية أخرى : ﴿ رب المشرق والمغرب ... ﴾^(١) . لأن المراد بهما جنسهما ، فهما صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون مشرقا ، وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي كذلك .

أو بين قوله - تعالى - في آية ثالثة : ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ﴾^(٢) . أى : ورب جميع المشارق التي تشرق منها الشمس في كل يوم على مدار العام إذا لها في كل يوم مشرق معين تشرق منه ، ولها في كل يوم أيضا - مغرب تغرب فيه .

ثم قال - سبحانه - : ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ﴾ .

وقوله : ﴿ مرج ﴾ من المرَج بمعنى الإرسال والتخلية ، ومنه قولهم : مرج فلان دابته . إذا أرسلها إلى المرج ، وهو المكان الذي ترعى فيه الدواب .

ويصح أن يكون من المرج بمعنى الخلط ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ فهم في أمر مريج ﴾ أى : مختلط ، وقيل للمرعى : مرج لاختلاط الدواب فيه بعضها ببعض .

والمراد بالبحرين : البحر العذب ، والبحر المالح . والبرزخ : الحاجز الذي يحجز بينهما ، بقدرته الله - تعالى - .

والمعنى : خلق الله - تعالى - البحرين ، وأرسلها بقدرته في مجارهما ، بحيث يلتقيان ويتصل أحدهما بالآخر ، ومع ذلك لم يختلطا ، بل يبقى المالح على ملوحته . والعذب على عنوبته ، لأن حكمة الله قد اقتضت أن يفصل بينهما ، بحواجز من أجرام الأرض ، أو بخواص في كل منهما ، تمنعها هذه الخواص وتلك الحواجز ، من أن يختلطا ، ولولا ذلك لاختلطا وامتزجا ، وهذا من أكبر الأدلة على قدرة الله - تعالى - ، ورحمته بعباده ، إذ أبقى الله - تعالى - المالح على ملوحته ، والعذب على عنوبته ، لينتفع الناس بكل منهما في مجال الانتفاع به ..

(١) سورة الزمر الآية ٦ .

(٢) سورة الصافات الآية ٥ .

فالماء العذب ينتفع به في الشراب للناس والدواب والنبات .. والماء الملح ينتفع به في أشياء أخرى ، كاستخراج الملح منه ، وفي غير ذلك من المنافع ..

ومن بديع صنع الله في هذا الكون ، أنك تشاهد البحار الهائلة على سطح الأرض ، والأنهار الكثيرة ، ومع ذلك فكل نوع منها باق على خصائصه ، مع أن كلا منها قد يلتقى بالآخر .

قال بعض العلماء : والمقصود بالبحرين ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات . وبحر العجم ، المسمى اليوم بالخليج الفارسي . والتقاؤهما : انصباب ماء الفرات في الخليج الفارسي ، في شاطئ البصرة ، والبلاد التي على الشاطئ العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب ببلاد البحرين لذلك .

والمراد بالبرزخ بينها : الفاصل بين المائين : الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره وذلك بسبب ما في كل منها من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به وهذا من مسائل الثقل النوعي .

وذكر البرزخ تشبيهه ببلغ ، أي : بينها مثل البرزخ ، ومعنى لا يبغيان : أي لا يبغي أحدهما على الآخر ، أي : لا يغلب عليه فيفسد طعمه ، فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي ..^(١) .

وقال صاحب الظلال - رحمه الله - : والبحران المشار إليهما هما البحر المالح ، والبحر العذب ، ويشمل الأول البحار والمحيطات ، ويشمل الثاني الأنهار . ومرج البحرين : أرسلهما وتركها يلتقيان . ولكنها لا يبغيان ، ولا يتجاوز كل منها حده المقدر ، ووظيفته المقسومة ، وبينها برزخ من طبيعتهما من صنع الله - تعالى - .

وتصب جميع الأنهار - تقريبا - في البحار ، وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض ، فلا تغير طبيعة البحار ولا تبغي عليها ، ومستوى سطوح الأنهار أعلى - في العادة - من مستوى سطح البحر ، ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار التي تصب فيه . ولا يغمر مجارها بمائه الملح .. وبينها دائما هذا البرزخ من صنع الله ، فلا يبغيان .

فلا عجب أن يذكر - سبحانه - البحرين ، وما بينها من برزخ ، في مجال الآلاء والنعم ..^(٢) .

ثم يذكر - سبحانه - بعض نعمه المختبئة في البحرين فيقول : ﴿ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ﴾ .

(١) تفسير التحرير والتوير ج ٢٧ ص ٢٤٦ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

(٢) راجع في ظلال القرآن ج ٢٧ ص ٣٤٥٢ .

﴿ اللؤلؤ ﴾ - في أصله - حيوان ، وهو أعجب ما في البحار ، فهو يهبط إلى الأعماق ، وهو داخل صدفة جيرية تقيه من الأخطار .. ويفرز مادة لزجة تتجمد مكونة « اللؤلؤ » .
والمرجان - أيضا - حيوان يعيش في البحار .. ويكون جزرا مرجانية ذات ألوان مختلفة : صفراء برتقالية ، أو حمراء قرنفلية ، أو زرقاء زمردية^(١) .

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ الحلى الغالية الثمن ، العالية القيمة ، التي تتحلى بها النساء .. والآية الكريمة صريحة في أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحرين - الملح والعذب - إلا أن كثيرا من المفسرين ساروا على أنه - أي : اللؤلؤ والمرجان - يخرج من أحدهما فحسب ، وهو البحر الملح ..

قال الآلوسی ما ملخصه : واللؤلؤ صغار الدر ، والمرجان كباره .. وقيل : العكس .. والمشاهد أن خروج « اللؤلؤ والمرجان » من أحدهما وهو الملح .. لكن لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال : يخرجان منها ، كما يقال : يخرجان من البحر ، ولا يخرجان من جميعه ، ولكن من بعضه ، كما تقول : خرجت من البلد ، وإنما خرجت من محلة من محاله ، بل من دار واحدة من دوره ، وقد يسند إلى الإثنين ما هو لأحدهما ، كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم ..^(٢) .

والحق أن ما سار عليه الإمام الآلوسی وغيره : من أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح لا من البحر العذب ، مخالف لما جاء صريحا في قوله - تعالى - : ﴿ وما يستوي البحران ، هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ... ﴾^(٣) .

فإن هذه الآية صريحة في أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من كلا البحرين الملح والعذب ، وقد أثبتت البحوث العلمية صحة ذلك ، فقد عثر عليهما في بعض الأنهار العذبة ، التي في ضواحي ويلز واسكتلندا في بريطانيا ..^(٤) .

ثم بين - سبحانه - نعمة أخرى من نعمة التي مقرها البحار فقال : ﴿ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام . فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

(١) راجع « كتاب الله والعلم الحديث » ص ١٠٥ للأستاذ عبد الرازق نوفل .

(٢) راجع تفسير الآلوسی ج ٢٢ ص ١٠٦ .

(٣) سورة فاطر الآية ١٢ .

(٤) راجع دائرة معارف الشعب المصرية العدد ٧٣ ص ٥٢٧ .

والجوار : أى السفن الجارية ، فهى صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه ، وهو قوله - تعالى - ﴿ في البحر ﴾ .

والمنشآت : جمع منشأة - اسم مفعول - أى : مرفوعة الشراع ، وهو ما يسمى بالقلع ، من أنشأ فلان الشيء ، إذا رفعه عن الأرض ، وأنشأ فى سيره إذا أسرع ..

أى : وله - سبحانه - وحده لا لغيره ، التصرف المطلق فى السفن المرفوعة القلاع والى تجرى فى البحر ، وهى تشبه : الجبال فى ضخامتها وعظمتها .

والتعبير : بقوله - تعالى - ﴿ وله ﴾ للإشعار بأن كونهم هم الذين صنعوها لا يخرجها عن ملكه - تعالى - وتصرفه ، إذ هو الخالق الحقيقى لهم ولها ، وهو الذى سخر تلك السفن لتشق ماء البحر بأمره .

ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى دلالتها على قدرة الله - تعالى - وعلى منته على عباده بهذه السفن التى تجرى فى البحر بأمره . قوله - تعالى - : ﴿ ومن آياته الجوارى فى البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ، إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ﴾ (١) .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله - تعالى - ، ونعمه على عباده .. جاء الحديث عن تفرده - تعالى - بالبقاء ، بعد فناء جميع المخلوقات التى على ظهر الأرض ، وعن افتقار الناس إليه وحده - سبحانه - وغناه عنهم فقال - تعالى - :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ
 وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءِ رَبِّكَ مَا تَكْذِبَانِ
 ﴿٢٨﴾ يَسْئَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَيَأْتِي
 ٱلْآءِ رَبِّكَ مَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَيَأْتِي
 ٱلْآءِ رَبِّكَ مَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٢﴾ يَمَعَشِرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا
 إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا
 شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا
 تُكَذَّبَانِ ﴿٣٦﴾

والضمير في ﴿ عليها ﴾ يعود إلى الأرض بقريئة المقام ، والمراد بمن عليها : كل من يعيش فوقها ، ويدخل فيهم دخولا أوليا بنو آدم ، لأنهم هم المقصودون بالخطاب ، ولذا جرى بمن الموصولة الخاصة بالعقلاء .

أى : كل من على الأرض من إنسان وحيوان وغيرها سائر إلى الزوال والفناء ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ وذاته بقاء لا تغير معه ولا زوال ، فهو - سبحانه - ﴿ ذو الجلال ﴾ أى : ذو العظمة والاستغناء المطلق ﴿ والإكرام ﴾ أى : والفضل التام ، والإحسان الكامل .. وقال - سبحانه - : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ ولم يقل ويبقى وجه ربكما . كما في قوله : ﴿ فبأى آية ربكما ... ﴾ .

لأن الخطاب للنبي - ﷺ - على سبيل التكريم والتشريف ، ويدخل تحته كل من يتأق له الخطاب على سبيل التبع .

قال القرطبي : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض . فنزلت ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ فأيقنت الملائكة بالهلاك .

وقوله : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ أى : ويبقى الله ، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته ، قال الشاعر :

قضى على خلقه المنايا فكل شيء سواه زائل
 وهذا الذى ارتضاه المحققون من علمائنا ..^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن ﴾ بيان لغناه المطلق عن غيره ، واحتياج غيره إليه .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٧ ص ١٦٥ .

والمراد باليوم هنا : مطلق الوقت مهما قل زمنه ، والشأن : الأمر العظيم ، والحدث الهام ..
 أى : أنه - سبحانه - يسأله من فى السموات والأرض ، سؤال المحتاج إلى رزقه ،
 وفضله ، وستره ، وعافيته .. وهو - عز وجل - فى كل وقت من الأوقات ، وفى كل لحظة من
 اللحظات ، فى شأن عظيم . وأمر جليل ، حيث يحدث ما يحدث من أحوال فى هذا الكون ،
 فيحى ويميت ، ويعز ويذل ، ويفقى ويفقر ، ويشفى ويمرض .. دون أن يشغله شأن عن شأن ..

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ كل يوم هو فى شأن ﴾ أى : كل وقت من الأوقات ،
 هو فى شأن من الشئون ، التى من جملتها إعطاء ما سألوا . فإنه - تعالى - لا يزال ينشئ
 أشخاصا ، ويفى آخرين ، ويأتى بأحوال ، ويذهب بأحوال ، حسبما تقتضيه إرادته المبنية على
 الحكم البالغة ..

أخرج البخارى فى تاريخه ، وابن ماجه ، وجماعة عن أبى الدرداء ، عن النبى - ﷺ - أنه
 قال فى هذه الآية : « من شأنه : أن يغفر ذنبا ، ويفرج كربا ، ويرفع قوما ، ويخفض
 آخرين » .

وسأل بعضهم أحد الحكماء ، عن كيفية الجمع بين هذه الآية ، وبين ما صح من أن القلم قد
 جف بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فقال : « شئون يبيدها لا شئون يبتديها » ..

وانتصب « كل يوم » على الظرفية ، والعامل فيه هو العامل فى قوله - تعالى - : ﴿ فى
 شأن ﴾ وهو ثابت المحذوف ، فكأنه قيل : هو ثابت فى شأن كل يوم ..^(١)

ثم هدد - سبحانه - الذين يخالفون عن أمره تحذيرا شديدا ، فقال : ﴿ سنفرغ لكم أيها
 الثقلان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

وجيء بحرف التنفيس الدال على القرب وهو السين للإشعار بتحقيق ما أخبر به
 - سبحانه - .

وقوله : ﴿ نفرغ ﴾ من الفراغ ، وهو الخلو عما يشغل ..

والمراد به هنا : القصد إلى الشىء والإقبال عليه ، يقال : فلان فرغ لفلان وإليه ، إذا قصد
 إليه لأمر ما ..

والثقلان : تثنية ثقل - بفتحيتين - ، وأصله كل شىء له وزن وثقل ، والمراد بهما هنا :
 الإنس والجن .

والمعنى : سنقصد يوم القيامة إلى محاسبتكم على أعمالكم ، وسنجازيكم عليها بما تستحقون ، وسيكون هذا شأننا - أيها الثقلان - في هذا اليوم العظيم .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ سنفرغ لكم ﴾ مستعار من قول الرجل لمن يتهدده ، سأفرغ لك ، يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك ، حتى لا يكون لى شغل سواه ، والمراد : التوفر على النكاية فيه ، والانتقام منه .

ويجوز أن يراد سنتتهى الدنيا وتبلغ آخرها ، وتنتهى عند ذلك شئون الخلق التى أرادها بقوله - تعالى - : ﴿ كل يوم هو فى شأن ﴾ ، فلا يبقى إلا شأن واحد ، وهو جزاؤكم ، فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل ..^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا... ﴾ مقول لقول محذوف ، دل عليه ما قبله .

والمعشر - برنة مفعل - اسم للجمع الكثير الذى يعد عشرة فعشرة .

وقوله : ﴿ تنفذوا ﴾ من النفاذ بمعنى الخروج من الشيء ، والأمر منه وهو قوله : ﴿ فانفذوا ﴾ مستعمل فى التعجيز . والأقطار : جمع قطر - بضم القاف وسكون الطاء - وهو الناحية الواسعة ..

والمعنى : سنقصد إلى محاسبتكم ومجازاتكم على أعمالكم يوم القيامة ، وسنقول لكم على سبيل التعجيز والتحدى . يا معشر الجن والإنس ، إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من جوانب السموات والأرض ومن نواحيها المتعددة .. فانفذوا واخرجوا ، وخلصوا أنفسكم من المحاسبة والمجازاة ..

وجملة : ﴿ لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ بيان للتعجيز المتمثل فى قوله - تعالى - : ﴿ فانفذوا ﴾ ، والسلطان المراد به هنا : القدرة والقوة .

أى : لا تنفذون من هذا الموقف العصيب الذى أنتم فيه إلا بقدرة عظيمة ، وقوة خارقة ، تزيد على قوة خالقكم الذى جعلكم فى هذا الموقف ، وأنى لكم هذه القوة التى أنتم أبعد ما تكونون عنها ؟ .

فالمقصود بالآية الكريمة ، تحذير الفاسقين والكافرين ، من التهادى فى فسقهم وكفرهم ، وبيان أنهم سيكونون فى قبضة الله - تعالى - وتحت سلطانه ، وأنهم لن يستطيعوا الهروب من قبضته وقضائه فيهم بحكمه العادل .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ فإذا برق البصر . وخبف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ (١) .
وقوله - سبحانه - : ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ استئناف في جواب سؤال مقدر عما سيصيبهم إذا ما حاولوا الفرار .

والشواظ : اللهب الذى لا يخالطه دخان ، لأنه قد تم اشتعاله فصار أشد إحراقا . والنحاس : المراد به هنا الدخان الذى لا لهب فيه ، ويصح أن يراد به : الحديد المذاب . أى : أنتم لا تستطيعون الهرب من قبضتنا بأى حال من الأحوال ، وإذا حاولتم ذلك ، أرسلنا عليكم وصيبنا على رؤوسكم لها خالصا فأحرقكم ، ودخانا لا لهب معه فكتم أنفاسكم ، وفى هذه الحالة لا تنتصران . ولا تبليغان ماتبقيانه ، ولا تجدان من يدفع عنكم عذابنا وبأسنا .

هذا والمتأمل فى تلك الآيات الكريمة . يراها قد صورت بأسلوب بديع تفرد الله - تعالى - بالملك والبقاء ، وافتقار الخلائق جميعا إلى عطائه ، وأنهم جميعا فى قبضته ، ولن يستطيعوا الهروب من حكمه فيهم ..

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبنا من أهوال يوم القيامة ، ومن العذاب الذى يحيط بالمجرمين ، وينزل بهم ، فقال - تعالى - :

فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
 ﴿٢٧﴾ فَيَأْتِيءُ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْ تَكْذِبَانِ ﴿٢٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ
 إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٩﴾ فَيَأْتِيءُ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْ تَكْذِبَانِ ﴿٤٠﴾
 يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَيَأْتِي
 الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْ تَكْذِبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
 ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا بَيْنَ حَمِيرٍ إِنْ ﴿٤٤﴾ فَيَأْتِيءُ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنْ تَكْذِبَانِ ﴿٤٥﴾

وجواب « إذا » في قوله - سبحانه - : ﴿ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ﴾ محذوف لتحويل أمره ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ فكانت وردة ﴾ تشبيه بليغ ، أى : فكانت كالوردة في الحمرة . والوردة جمعها ورود ، وهى زهرة حمراء معروفة ذات أغصان شائكة . والدهان : ما يدهن به الشيء .. أى : فإذا انشقت السماء ، فصارت حين انشقاقها وتصدعها ، كالوردة الحمراء في لونها ، وكالدهان الذى يدهن به الشيء في ذوبانها وسيلانها ، رأيت ما يفرغ القلوب ، ويزلزل النفوس من شدة الهول .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى يومئذ واهية .. ﴾^(٢) .

وقوله - عز وجل - : ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن ، ولا يسأل حميم حميما ﴾^(٣) .

ثم بين - سبحانه - ما يترتب على هذا الانشقاق والذوبان للسماء من أهوال فقال : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ . أى : ففى هذا اليوم العصيب ، وهو يوم الحشر ، لا يسأل عن ذنبه أحد ، لا من الإنس ولا من الجن .

أى : أنهم لا يسألون عن ذنوبهم عند خروجهم من قبورهم ، وإنما يسألون عن ذلك في موقف آخر ، وهو موقف الحساب والجزاء ، إذ فى يوم القيامة مواقف متعددة .

وبذلك يجاب عن الآيات التى تنفى السؤال يوم القيامة ، والآيات التى تثبته ، كقوله - تعالى - : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ .

وبعضهم يرى أن السؤال المنفى فى بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام ، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع .. عن الأسباب التى جعلتهم ينحرفون عن الطريق المستقيم ، ويسيروا فى طريق الفسوق والعصيان ..

(١) سورة الفرقان الآيتان ٢٥ ، ٢٦ .

(٢) سورة الحاقة الآيات ١٣ - ١٦ .

(٣) سورة المعارج الآيات ٨ - ١٠ .

ثم بين - سبحانه - ما يحل بالمجرمين في هذا اليوم من عذاب فقال : ﴿ يعرف المجرمون بسياهم ، فيؤخذ بالنواصي والأقدام . فبأى آلاء ربكما تكذبان . هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن . فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

وقوله : ﴿ بسياهم ﴾ أى : بعلاماتهم التي تدل عليهم ، وهى زرقة العيون . وسواد الوجوه ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ... ﴾^(١) .

وكما في قوله - سبحانه - : ﴿ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ... ﴾^(٢) . والنواصي : جمع ناصية ، وهى مقدم الرأس . والأقدام : جمع قدم ، وهو ظاهر الساق ، و« أل » في هذين اللفظين عوض عن المضاف إليه . والمراد بالطواف في قوله : ﴿ يطوفون بينها .. ﴾ كثرة التردد والرجوع إليها بين وقت وآخر .

والحميم : الماء الشديد الغليان والحرارة .

﴿ أن ﴾ : أى : قد بلغ النهاية في شدة الحرارة ، يقال : أنى الحميم ، أى انتهى حره إلى أقصى مداه ، فهو أن وبلغ الشيء أنه - بفتح الهمة وكسرهما - إذا وصل إلى غاية نضجه وإدراكه ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ يأبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ أى : نضجه ..

أى : في هذا اليوم ، وهو يوم الحساب والجزاء ﴿ يعرف المجرمون ﴾ بسواد وجوههم ، وزرقة عيونهم ، وبما تعلق أفئدتهم من غبرة ترهقها قطرة . فتأخذ الملائكة بالشعر الذى في مقدمة رؤوسهم ، وبالأمكنة الظاهرة من سيقانهم ، وتقذف بهم في النار ، وتقول لهم على سبيل الإهانة والإذلال : هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا أيها المجرمون ، فترددوا بين مائها الحار ، وبين سعيها البالغ النهاية في الشدة .

وفي قوله : ﴿ فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ إشارة إلى التمكن منهم تمكنا شديدا ، بحيث لا يستطيعون التفلت أو الهرب .

وقد ختمت كل آية من هذه الآيات السابقة بقوله - تعالى - : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ لأن عقاب العصاة المجرمين ، وإثابة الطائعين المتقين ، يدل على كمال عدله

(١) سورة الزمر الآية ٦٠ .

(٢) سورة طه الآية ١٠٢ .

- سبحانه - ، وعلى فضله ونعمته على من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .
 قال الإمام ابن كثير : ولما كان معاقبة العصاة المجرمين ، وتنعيم المتقين ، من فضله .
 ورحمته ، وعدله ، ولطفه بخلقه ، وكان إنذاره لهم من عذابه وبأسه ، مما يزرهم عما هم فيه من
 الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾^(٤٦) .
 وكعادة القرآن الكريم في قرن أحوال الأخيار ، بأحوال الأشرار ، أو العكس : جاء
 الحديث عما أعده - سبحانه - للمتقين من جزيل الثواب ، بعد الحديث عما سينزل بالمجرمين
 من عقاب فقال - تعالى - :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ
 ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
 تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فُكْهَةٍ
 زُوجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ
 بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا
 تُكذَّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصْرَاتٌ أَلْوَانٌ لَمْ يَطْمِئُنَّ مِنْهَا قَبَاهُ الْمُحَرِّمْ
 وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّ الْيَأْقُوتَ
 وَالْمَرْجَانَ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ
 الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٦١﴾

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ... ﴾ شروع في تعديد
 الآلاء التي تفاض في الآخرة على المتقين ، بعد بيان سوء عاقبة المكذبين .
 و ﴿ مقام ﴾ مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى الفاعل . أى : ولمن خاف قيام ربه عليه
 وكونه مراقبا له ، ومهيئنا عليه فالقيام هنا مثله في قوله - تعالى - ﴿ أفمن هو قائم على كل

نفس بما كسبت... ﴿١﴾ أو هو اسم مكان . والمراد به مكان وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب .. إذ الخلق جميعا قائمون له - تعالى - كما في قوله - سبحانه - : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ (١) .

والمعنى : ولكل من خاف القيام بين يدي ربه للحساب ، وخشى هيمنته - سبحانه - عليه ، وبجازاته له ... لكل من خاف ذلك وقدم في دنياه العمل الصالح ، ﴿ جنتان ﴾ ينتقل بينهما ، ليزداد سروره ، وحبوره .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قال : ﴿ جنتان ﴾ ؟ قلت الخطاب للثقلين ، فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان . جنة للخائف الإنسى ، وجنة للخائف الجنى .

ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصى ، لأن التكليف دائر عليها ، وأن يقال : جنة يثاب بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل ، كقوله - تعالى - : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ ذواتا أفنان ﴾ صفة للجنيتين . والأفنان جمع فنان - بفتحتين - وهو الفصن . أى : جنتان صاحبتا أغصان عظيمة . تمتاز بالجمال واللين والنضرة .

ثم وصفها - سبحانه - بصفات أخرى كريمة فقال : ﴿ فيها عينان تجريان ﴾ أى : فى كل جنة منها عين تجري بالماء العذب الفرات ..

﴿ فيها من كل فاكهة زوجان ﴾ أى : وفيها كذلك من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان ، ليتفكه المتقون ويتلذذوا بتلك الفواكه الكثيرة ، التى لا هى مقطوعة ، ولا هى ممنوعة .

ثم بين - سبحانه - حسن مجلسهم فقال : ﴿ متكئين على فرش بطائنها من إستبرق ، وجنى الجنتين دان ﴾ .

والجملة الكريمة حال من قوله - تعالى - : ﴿ ولن خاف مقام ربه .. ﴾ .
وعبر - سبحانه - بالانتكاء لأنه من صفات المتنعمين الذين يعيشون عيشة راضية ، لاهم معها ولا حزن .

والفرش : جمع فراش - ككتب وكتاب - وهو ما يبسط على الأرض للنوم أو الاضطجاع .

(١) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١١٥ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٤٩ .

والبطائن : جمع بطانة ، وهى ما قابل الظهارة من الثياب ، ومشتقة من البطن المقابلة للظهر ، ومن أقوالهم : أفرشنى فلان ظهره وبطنه ، أى : أطلعتنى على سره وعلانيته .
والاستبرق : الديقاج المصنوع من الحرير السميك ، وهو من أجود أنواع الثياب .
والمعنى : أن هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى ، يعيشون فى الجنات حالة كونهم ، متكئين فى جلستهم على فرش بطائنها الداخلية من الديقاج السميك . ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ أى : وما يجنى ويؤخذ من الجنتين قريب التناول ، داني القطاف .
فالمراد بقوله - تعالى - : ﴿ وجنى الجنتين ﴾ ما يجتنى من ثارها و﴿ دان ﴾ من الدنو بمعنى القرب .

أى : أنهم لا يتعبون أنفسهم فى الحصول على تلك الفواكه ، وإنما يقطفون ما يشاءون منها ، وهم متكئون على فراشهم الوثير .

ثم بين - سبحانه - ألوانا أخرى من نعيمهم فقال : ﴿ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ، كأنهن الياقوت والمرجان ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قاصرات الطرف ﴾ صفة لموصوف محذوف . والطمث : كناية عن افتضاض البكارة . يقال : طمث الرجل امرأته - من باب ضرب وقتل - ، إذا أزال بكارتها . وأصل الطمث : الجماع المؤدى إلى خروج دم الفتاة البكر ، ثم أطلق على كل جماع وإن لم يكن معه دم .

أى : فى هاتين الجنتين اللتين أعدهما - سبحانه - لمن خاف مقامه .. نساء قاصرات عيونهن على أزواجهن ، ولا يلتفتن إلى غيرهم . وهؤلاء النساء من صفاتهن - أيضا - أنهم أبطار ، لم يلمسهن ولم يزل بكارتهن أحد قبل هؤلاء الأزواج .. وكأن هؤلاء النساء فى صفاتهن وجمالهن وحمرة خدودهن .. الياقوت والمرجان .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ والاستفهام لنفى أن يكون هناك مقابل لعمل الخير ، سوى الجزاء الحسن ، فالمراد بالإحسان الأول ، القول الطيب ، والفعل الحسن ، والمراد بالإحسان الثانى : الجزاء الجميل الكريم على فعل الخير .

أى : ما جزاء من آمن وعمل صالحا ، وخاف مقام ربه ، ونهى نفسه عن الهوى .. إلا أن يجازى الجزاء الحسن ، ويقدم له العطاء الذى يشرح صدره وتقر به عينه .
وقد عقب - سبحانه - بعد كل آية من تلك الآيات السابقة بقوله : ﴿ فبأى آلاء ربكما

تكذبان ﴿ لأن كل آية قد اشتملت على نعمة أو نعم عظيمة من شأن العاقل أن يشكر الله تعالى - عليها شكرا جزيلا .

ثم واصلت السورة حتى نهايتها ، حديثها عن النعم التي منحها - سبحانه - لمن خاف مقام ربه ، فقال - تعالى - :

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ
 ﴿٦٣﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا
 عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٦٧﴾
 فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٦٩﴾
 فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ
 مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٧٣﴾
 لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ
 ﴿٧٥﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَى رُفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ
 آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٧٧﴾ نَبْرُكٌ أَكْأَسُمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن دونهما جنتان ﴾ معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك :
 ﴿ ولن خاف مقام ربه جنتان ﴾ .

ولفظ دون هنا يحتمل أنه بمعنى غير . أى : ولن خاف مقام ربه جنتان ، وله - أيضا -
 جنتان أخريان غيرها ، فهو من باب قوله - سبحانه - ﴿ للذين أحسنوا الحسنى
 وزيادة ﴾ .

قالوا : ويشهد لهذا الاحتمال . أن الله - تعالى - قد وصف هاتين الجنتين بما يقارب وصفه
 للجنتين السابقتين ، وأن تكرير هذه الاوصاف من باب الحض على العمل الصالح الذى يوصل
 الى الظفر بتلك الجنات ، وما اشتملت عليه من خيرات .

ويحتمل أن لفظ ﴿ دون ﴾ هنا : بمعنى أقل ، أى : وأقل من تلك الجنتين في المنزلة والقدر ،
جنتان أخريان ..

وعلى هذا المعنى سار جمهور المفسرين ، ومن المفسرين الذين ساروا على هذا الرأى الإمام
ابن كثير ، فقد قال - رحمه الله - هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة
والمنزلة ، بنص القرآن ، فقد قال - تعالى - : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ ..

فالأوليان للمقربين ، والأخريان : لأصحاب اليمين ..

والدليل على شرف الأولين على الآخرين وجوه :

أحدها : أنه نعت الأولين قبل هاتين ، والتقديم يدل على الاعتناء ، ثم قال : ﴿ ومن
دونها جنتان ﴾ وهذا ظاهر في شرف المتقدم ، وعلوه على التانى .

وقال هناك ﴿ ذواتا أفنان ﴾ وهى الأغصان ، أو الفنون فى الملاذ : وقال ههنا
﴿ مدهامتان ﴾ أى : سوداوان من شدة الرى من الماء ..^(١) .

وقال الإمام القرطبى : فإن قيل : كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين ، كما ذكر أهل الجنتين
الأوليين ؟ .

قيل : الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه . إلا أن الخائفين مراتب ، فالجنتان الأوليان لأعلى
العباد منزلة فى الخوف من الله - تعالى - ، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله فى الخوف من
الله - تعالى -^(٢) .

وقال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ مبتدأ وخبر أى : ومن دون
تينك الجنتين فى المنزلة والقدر جنتان أخريان والأكثر من على أن الأوليين للسابقين ، وهاتين
لأصحاب اليمين ..

وقوله : ﴿ مدهامتان ﴾ صفة للجنتين .. أى : هما شديدتا الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت
ضربت إلى السواد من كثرة الرى ..^(٣) .

ثم فصل - سبحانه - أوصاف هاتين الجنتين فقال : ﴿ فيها عينان نضاختان ﴾ أى :
فوارتان بالماء الذى لا ينقطع منها من النضج وهو فوران الماء من العيون مع حسنه وجماله .

﴿ فيها فاكهة ونخل ورمان ﴾ وعطف - سبحانه - النخل والرمان على الفاكهة مع أنها
منها ، لفضلها ، فكأنها لما لها من المزية جنسان آخران .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٧٩ .

(٢) راجع تفسير القرطبى ج ١٧ ص ١٨٤ .

(٣) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١٢١ .

أو - كما يقول صاحب الكشاف - : لأن النخل ثمره فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء ، فلم يخلصا للتفكه ، ولذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - إذا حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل رمانا أو رطباً لم يحنث ...^(١).

والضمير في قوله - تعالى - : ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ يعود إلى الجنات الأربع : الجنتين المذكورتين في قوله - تعالى - : ﴿ ولن خاف مقام ربه جنتان ﴾ والجنتين المذكورتين هنا في قوله - سبحانه - : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ .

ولفظ ﴿ خيرات ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى : نساء خيرات حسان .
أى : في هذه الجنات نساء فضلات الأخلاق ، حسان الخلق والمخلق .

قال الجمل : قوله : ﴿ خيرات ﴾ فيه وجهان : أحدهما : أنه جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين - يقال : امرأة خيرة ، وأخرى شرة ، والثاني . أنه جمع خيرة المخفف من خيرة بالتشديد ، ويدل على ذلك قراءة خيرات - بتشديد الياء ..^(٢) .

وقوله ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ بدل من خيرات . والحور : جمع حوراء ، وهى المرأة ذات الحور ، أى : ذات العين التى اشتد بياضها واشتد سوادها فى جمال وحسن .. ومقصورات : جمع مقصورة أى : محتجبة فى بيتها . قد قصرت نفسها على زوجها .. فهى لا تجرى فى الطرقات .. بل هى ملازمة لبيتها ، وتلك صفة النساء الفضليات اللاتي يزورهن من يريدهن ، أما هن فكما قال الشاعر :

ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر

أى : فى تلك الجنات نساء خيرات فضليات جميلات مخدرات . ملازمات لبيوتهن ، لا يتطلعن إلى غير رجالهن ..

هؤلاء النساء ﴿ لم يطمثن ﴾ أى : لم يلمسهن ويباشرن ﴿ إنس قبلهم ولا جان ﴾ .
أى : لم يجامعن أحد لا من الإنس ولا من الجن قبل الرجال الذين خصصهن الله - تعالى - لهم ..

وقوله : ﴿ متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ... ﴾ حال من قوله - تعالى - :
﴿ ولن خاف مقام ربه ... ﴾ .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٠ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٦٦ .

والرفرف : مأخوذ من الرّف بمعنى الارتفاع ، وهو اسم جمع واحده رفرقة ، أو اسم جنس جمعى و﴿ خضر ﴾ صفة له ..

والعبرى : وصف لكل ما كان ممتازا فى جنسه . نادر الوجود فى صفاته والمراد به هنا الثوب الموشى بالذهب ، والبالغ النهاية فى الجودة والجمال ..

قال القرطبي : العبرى : ثياب منقوشة تبسط .. قال القتيبي : كل ثوب وشى عند العرب فهو عبرى . وقال أبو عبيد : هو منسوب الى أرض يعمل فيها الوشى ..

ويقال : عبقرية باليمن تنسج فيها بسط منقوشة . وقال ابن الأنبارى : إن الأصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل ، ومنه قول النبى - ﷺ - : فى عمر ابن الخطاب : فلم أر عبقريا يفرى فريه ..^(١) .

أى : هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ، قد أسكناهم بفضلتنا الجنات العاليات حالة كونهم فيها على الفرش الجميلة المرتفعة . وعلى الأبسطه التى بلغت الغاية فى حسنها وجودتها ودقة وشيها ..

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ﴾ .
أى : جل شأن الله - تعالى - ، وارتفع اسمه الجليل عما لا يليق بشأنه العظيم ، فهو - عز وجل - صاحب الجلال . أى : العظمة والاستغناء المطلق ، والإكرام . أى : الفضل التام ، والإحسان الذى لا يقاربه إحسان .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الرحمن » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة - قطر

صباح الأحد ٦ من رجب ١٤٠٦ هـ

١٦ من مارس ١٩٨٦ م .

كتبه الراجى عفوره

د . محمد سيد طنطاوى

تفسیر

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الواقعة » هي السورة السادسة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول ، فقد كان نزولها بعد سورة « طه » وقبل سورة « الشعراء » .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ، فعن ابن عباس قال : قال أبو بكر - رضى الله عنه - للنبي - ﷺ - : يارسول الله قد شبت . قال : شيبتي هود والواقعة والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت .

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا .. »^(١) .

٢ - وعدد آياتها ست وتسعون آية عند الكوفيين . وسبع وتسعون عند البصريين ، وتسع وتسعون عند الحجازيين والمدنيين .

٣ - وسورة « الواقعة » من السور المكية الخالصة ، واستثنى بعضهم بعض آياتها ، وعددها من الآيات المدنية ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ ثلثة من الأولين . وثلثة من الآخرين ﴾ . وقوله - سبحانه - : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ... ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ .

والذى تظمن إليه النفس أن السورة كلها مكية ، وأن ما استثنى منها لم يقد دليل يعتد به على صحته .

٤ - وقد افتتحت سورة « الواقعة » بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن أقسام الناس فى هذا اليوم ..

قال - تعالى - : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ، والسابقون السابقون ... ﴾ .

٥ - وبعد أن فصل - سبحانه - الحديث عن كل قسم من هذه الأقسام ، وبين ما أعد له

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨١ .

من جزاء عادل ... أتبع ذلك بالحديث عن مظاهر قدرته ، وسعة رحمته ، وعظيم فضله ، فقال - تعالى - : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفأرأيتم ماتمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ... ﴾ .

﴿ أفأرأيتم ما تحرثون ، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ... ﴾ .

﴿ أفأرأيتم الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴾ .

﴿ أفأرأيتم النار التى تورون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ﴾ .

٦ - وكما افتتحت السورة الكريمة ببيان أهوال يوم القيامة ، وبيان أنواع الناس فى هذا اليوم .. اختتمت - أيضا - بالحديث عن أقسام الناس يوم الحساب ، وعاقبة كل قسم ، قال - تعالى - : ﴿ فأما إن كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين ، فسلام لك من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم ، إن هذا هو حق اليقين ، فسيح باسم ربك العظيم ﴾ .

٧ - هذا والمتدبر فى هذه السورة الكريمة ، يراها قد ساقت بأسلوب بليغ مؤثر ، ما يحمل الناس على حسن الاستعداد ليوم القيامة ، عن طريق الإيمان العميق ، والعمل الصالح ، وما يبين لهم عن طريق المشاهدة مظاهر قدرة الله - تعالى - ووحدانيته ، وما يكشف لهم النقاب عن أقسام الناس فى يوم الحساب ، وعن عاقبة كل قسم ، وعن الأسباب التى وصلت بكل قسم منهم إلى ما وصل إليه من جنة أو نار ..

وما يريهم عجزهم المطلق أمام قدرة الله - تعالى - وأمام قضاائه وقدره .. فهم يرون بأعينهم أعز إنسان عندهم ، تنتزع روحه من جسده .. ومع ذلك فهم عاجزون عن أن يفعلوا شيئا ..

وصدق الله إذ يقول : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ .. نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المقربين .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

د . محمد سيد طنطاوى

الدوحة قطر

مساء الاثنين ٧ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ

١٧ من مارس سنة ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③
 إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑤
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ⑥ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦ فَأَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ⑨ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ⑩ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪
 فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑫ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ⑬ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ⑭
 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ⑮ مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّمِينَ ⑯
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ⑰ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ⑱
 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ⑲ وَفَكَهَبَتْ مَعَايَتَ خَيْرُونَ ⑳
 وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ㉑ وَخَوْرَعِينَ ㉒ كَأَمْثَلِ الثُّلُوبِ
 الْمَكْنُونِ ㉓ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ㉔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
 تَأْتِيهِمُ ㉕ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ㉖

افتتحت سورة « الواقعة » بتقرير الحقيقة التي لا شك فيها ، وهي أن يوم القيامة حق وأن الحساب حق ، وأن الجزاء حق ..

وقد اختير الافتتاح بالظرف المتضمن معنى الشرط ، لأنه ينبه الأذهان ويحرك النفوس لترقب الجواب .
والواقعة من أساء القيامة كالقارعة ، والحاقة ، والآزفة ..

قال الجمل : وفي ﴿ إذا ﴾ هنا أوجه : أحدها : أنها ظرف محض ، ليس فيها معنى الشرط ، والعامل فيها ليس ، من حيث ما فيها من معنى النفي ، كأنه قيل : ينتفى التكذيب بوقوعها إذا وقعت .

والثاني : أن العامل فيها اذكر مقدرًا . الثالث : أنها شرطية وجوابها مقدر ، أى : إذا وقعت الواقعة كان ، كيت وكيت ، وهو العامل فيها ..^(١)

وقال بعض العلماء : والذي يظهر لى صوابه ، أن إذا هنا : هى الظرفية المتضمنة معنى الشرط ، وأن قوله الآتى : ﴿ إذا رجت الأرض رجا ﴾ بدل من قوله : ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ وأن الجواب إذا هو قوله : ﴿ فأصحاب الميمنة .. ﴾ .

وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة ، وحصلت هذه الأحوال العظيمة ، ظهرت منزلة أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ..^(٢)

وقوله - تعالى - : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ مؤكد لما قبله ، من أن وقوع يوم القيامة حق لا ريب فيه .

وكاذبة : صفة لموصوف محذوف ، وهى اسم فاعل بمعنى المصدر ..

أى : عندما تقع القيامة ، لا تكذبا نفس من النفوس التى كانت تجحدها فى الدنيا ، بل كل نفس حينئذ تكون مصدقة لها .

قال القرطبى : قوله : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ . الكاذبة مصدر بمعنى الكذب ، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر ، كقوله - تعالى - : ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أى : لغو ..

أى : ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف ، بل هى واقعة يقينا ..
أو الكاذبة صفة والموصوف محذوف ، أى : ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة ..^(٣)

(١) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٧٠ .

(٢) راجع أضواء البيان ج ٧ ص ٧٦١ للشيخ الشنقيطى - رحمه الله .

(٣) تفسير القرطبى ج ١٧ ص ١٩٤ .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - ﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه... ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾^(٢) .

ثم بين - سبحانه - ما يترتب على قيام الساعة من أحوال فقال : ﴿ خافضة رافعة ﴾ أى : هى خافضة للأشقياء إلى أسفل الدرجات : وهى رافعة للسعداء إلى أعلى الدرجات .
والخفض والرفع يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة . وفى العز والإهانة .. ونسب - سبحانه - الخفض والرفع إلى القيامة على سبيل المجاز .

والمقصود بالآية الكريمة ترغيب الصالحين فى الازدياد من العمل الصالح ، لترفع منزلتهم يوم القيامة ، وترهيب الفاسقين من سوء المصير الذى ينتظرهم ، إذا ما استمروا فى فسقهم وعصيانهم .

ويرى بعضهم أن المراد بالخفض والرفع فى هذا اليوم ، ما يترتب عليه من تناثر النجوم ، ومن تبدل الأرض غير الأرض ، ومن صيرورة الجبال كالعهن المنفوش ..
وعلى هذا يكون المقصود بالآية : التهويل من شأن يوم القيامة ، حتى يستعد الخلق لاستقباله ، بالإيمان والعمل الصالح ، حتى لا يصيبهم فيه ما يصيب العصاة المفسدين ، من خزي وهوان ..

والآية الكريمة تسع المعنيين ، لأن فى هذا اليوم يرتفع الأختيار وينخفض الأشرار ، ولأن فيه - أيضا - ﴿ تبدل الأرض غير الأرض والسموات ... ﴾ .

والمراد بالرج فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ إذا رجت الأرض رجاً . وبست الجبال بساً... ﴾ التحريك الشديد ، والاضطراب الواضح . يقال : رج فلان الشيء رجاً ، إذا حركه بعنف وزلله بقوة ..

وقوله ﴿ وبست ﴾ من البس بمعنى التفتيت والتكسير الدقيق ، ومنه قولهم : بس فلان السوق ، إذا فتنه ولته وهياه للأكل ..

أى : إذا رجت الأرض وزلزلت زلزالا شديدا ، وفتتت الجبال تفتيتا حتى صارت كالسويق

(١) سورة النساء الآية ٨٧ .

(٢) سورة غافر الآية ٨٤ .

الموتوت .. فكانت تلك الجبال كالهباء المنبث أى : المتفرق الذى يلوح من خلال شعاع الشمس إذا ما دخل من نافذة ..

إذا ما حدث كل ذلك ، وجد كل إنسان جزاءه من خير أو شر ، ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ .
فجواب الشرط مذكورته الآيات بعد ذلك من حسن عاقبة أصحاب الميمنة وسوء عاقبة أصحاب المشأمة .

ومن الآيات الكثيرة ، التى وردت فى معنى هذه الآيات قوله - تعالى - : ﴿ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ﴾^(١) .

والخطاب فى قوله - تعالى - : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾ للناس جميعا ، وكان بمعنى صار ، والأزواج بمعنى الأصناف والأنواع ..

أى : وصرتم - أيها الناس - فى هذا اليوم الهائل الشديد ، أصنافا ثلاثة ، على حسب أحوالكم فى الدنيا ..

ثم فصل - سبحانه - الحديث عن الأزواج الثلاثة فقال : ﴿ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون ﴾ .

والمراد بأصحاب الميمنة ، أولئك السعداء الذين يؤتون كتبهم يوم القيامة بأيامهم ، أو لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة ..

أو سموا بذلك ، لأنهم ميامين ، أى : أصحاب بركة على أنفسهم ، لأنهم أطاعوا ربهم وخالفوا أهواءهم .. فكانت عاقبتهم الجنة .

وسمى الآخرون بأصحاب المشأمة ، لأنهم مشائيم ، أى : أصحاب شؤم على أنفسهم ، لأنهم طغوا وآثروا الحياة الدنيا ، فكانت عاقبتهم النار .

أو سموا بذلك ، لأنهم يؤتون كتبهم بشئلتهم . أو لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار .. والعرب تسمى الشمال شؤما ، كما تسمى اليمين يمنا .

والتعبير بقوله : ﴿ ما أصحاب الميمنة ﴾ للتفخيم والإعلاء من شأنهم ، كما أن التعبير بقوله - تعالى - : ﴿ ما أصحاب المشأمة ﴾ للتحقير والتعجيب من حالهم .

وجملة : ﴿ ما أصحاب الميمنة ﴾ مكونة من مبتدأ - وهو ما الاستفهامية - ، وخبر وهو

ما بعدها ، وهذه الجملة خبر لقوله ﴿ فأصحاب الميمنة ﴾ . ووضع فيها الاسم الظاهر موضع الضمير للتفخيم ، بخلاف وضعه في أصحاب المشأمة ، فهو للتشجيع عليهم .
 وشبيه بهذا الأسلوب قوله - تعالى - : ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ و ﴿ القارعة ما القارعة ﴾ ولا يؤتى بمثل هذا التركيب إلا في مواضع التفخيم ، أو التعجيب ..
 والمعنى : فأصحاب الميمنة ، أى شئء هم في أحوالهم وصفاتهم الكريمة ، وأصحاب المشأمة ، أى شئء هم في أحوالهم وصفاتهم القبيحة ؟ .
 وقد ترك هذا الاستفهام التعجيبى على إبهامه ، لتذهب النفس فيه كل مذهب من الثواب أو العقاب ..

وقوله : ﴿ والسابقون السابقون ﴾ هؤلاء هم الصنف الثالث ، وهم الذين سبقوا غيرهم إلى كل قول أو فعل فيه طاعة لله - تعالى - وتقرب إلى جلاله .
 والأظهر في إعراب مثل هذا التركيب ، أنه مبتدأ وخبر ، على عادة العرب في تكريرهم اللفظ ، وجعلهم الثانى خبرا عن الأول ، ويعنون بذلك أن اللفظ المخبر عنه ، معروف خبره ، ولا يحتاج إلى تعريفه ، كما في قول الشاعر :

* أنا أبو النجم ، وشعرى شعرى *

يعنى : أن شعرى هو الذى أتاك خبره ، وانتهى إليك وصفه ..
 والمعنى : والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم . وعرفت منزلتهم ، وبلغت من الرفعة مبلغا لا يفى به إلا الإخبار عنهم بهذا الوصف .

وحذف - سبحانه - المتعلق فى الآية لإفادة العموم ، أى : هم السابقون إلى كل فضل ومكرمة وطاعة ..

وأخرهم - سبحانه - عن أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، لتشويق السامع إلى معرفة أحوالهم ، وبيان ما أعد لهم من ثواب عظيم ، فصله بعد ذلك فى قوله - تعالى - : ﴿ أولئك المقربون . فى جنات النعيم ... ﴾ أى : والسابقون غيرهم إلى كل فضيلة وطاعة ، أولئك هم المقربون عند الله - تعالى - وأولئك هم الذين مقرهم جنات النعيم .

فالجملة الكريمة مستأنفة استئنافا بيانيا ، لأنها جواب يثيره فى النفوس قوله - تعالى - ﴿ والسابقون السابقون ﴾ و ﴿ أولئك ﴾ مبتدأ ، وخبره ما بعده . وما فيه من معنى البعد ، مع قرب العهد بالمشار إليه ، للإشعار يسمو منزلتهم عند الله - تعالى - ولفظ ﴿ المقربون ﴾

مأخوذ من القرية بمعنى الخطوة ، وهو أبلغ من القريب ، لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتناء ..

أى : أولئك هم المقربون من ربهم - عز وجل - قريبا لا يعرف أحد مقداره .
وقوله - سبحانه - : ﴿ في جنات النعيم ﴾ بيان لمظهر من مظاهر آثار هذا التقرب .
قال الآلوسى : وقوله : ﴿ في جنات النعيم ﴾ متعلق بقوله ﴿ المقربون ﴾ أو بمضمر هو حال من ضميره ، أى كائنين في جنات النعيم .

وعلى الوجهين . فيه إشارة إلى أن قربهم محض لذة وراحة ، لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده ، بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ، ولا يرد عليهم أمر أو نهى ، ولذا قيل ﴿ جنات النعيم ﴾ دون جنات الخلود ونحوه ..^(١)

ثم قال - تعالى - : ﴿ ثلثة من الأولين . وقليل من الآخرين ﴾ والثلثة : الجماعة الكثيرة من الناس ، وأصلها : القطعة من الشيء .. وهى خبر لمبتدأ محذوف ، وللمفسرين فى المراد بالثلثة من الأولين ، وبالقليل من الآخرين ، اتجاهان :

أولها : يرى أصحابه أن المراد بقوله : ﴿ ثلثة من الأولين ﴾ : أولئك السابقون من الأمم الكثيرة السابقة على الأمة الإسلامية ، وهم الذين صدقوا أنبياءهم وعزروهم ونصروهم .
والمراد بقوله : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ المؤمنون من هذه الأمة الإسلامية .

وعلى هذا المعنى سار صاحب الكشاف . فقد قال : الثلثة ، الأمة الكثيرة من الناس ، قال الشاعر :

وجاءت إليهم ثلثة خندقية بجيش كتيار من السيل مزيد

وقوله - عز وجل - : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ كفى به دليلا على الكثرة - أى فى لفظ ﴿ ثلثة ﴾ - وهو من الثل وهو الكسر - .. كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم .
والمعنى : أن السابقين من الأولين كثير ، وهم الأمم من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد - ﷺ - .. ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ ، وهم أمة محمد - ﷺ -^(٢) .

وأما الاتجاه الثانى فىرى أصحابه ، أن الخطاب فى قوله - تعالى - : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾ للأمة الإسلامية خاصة ، وأن المراد بقوله ﴿ ثلثة من الأولين ﴾ صدر هذه الأمة الإسلامية .

(١) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١٢٢ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٢ .

وأن المراد بقوله - تعالى - : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ من أتى بعد صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة .

وقد أفاض الإمام ابن كثير في ترجيح هذا القول ، فقال ما ملخصه : وقد اختلفوا في المراد بقوله : ﴿ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ﴾ فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية ، وبالأخريين من هذه الأمة .. وهو اختيار ابن جرير .

وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر ، بل هو قول ضعيف ، لأن هذه الأمة ، هي خير الأمم بنص القرآن ، فيبعد أن يكون المقربون أكثر منها ، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة ..

فالقول الراجح أن يكون المراد بقوله - تعالى - ﴿ ثلة من الأولين ﴾ أى : من صدر هذه الأمة .

والمراد بقوله : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ أى : من هذه الأمة ..

وروى عن الحسن أنه قال : أما السابقون فقد مضوا ، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين .

وقد رجح بعض العلماء القول الأول فقال ما ملخصه : وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين ، وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا .

كما اختلفوا في الثلثين المذكورتين في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ﴾ .

وظاهر القرآن يفيد في هذا المقام : أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية . والأخريين فيها من هذه الأمة .

وأن قوله - تعالى - : ﴿ ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ﴾ في السابقين خاصة .

وأن قوله - تعالى - : ﴿ ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ﴾ في أصحاب اليمين خاصة .

وذلك لشمول الآيات لجميع الأمم ، إذ قوله - تعالى - : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾ خطاب لجميع أهل المحشر ، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين . منهم من هو من الأمم السابقة ، ومنهم من هو من هذه الأمة ..

ولا غرابة في أن يكون السابقون من الأمم السابقة أكثر .. لأن الأمم الماضية أمم كثيرة .. وفيهم أنبياء كثيرون .

وأما أصحاب اليمين من هذه الأمة ، فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جمع الأمم ، لأن التلة تتناول العدد الكثير وقد يكون أحد العددين .. الكثيرين ، أكثر من الآخر ، مع أنها كلاهما كثير .

ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير . لا يناق ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة ..^(١) .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهؤلاء السابقين بالخيرات من عطاء كريم ، فقال : ﴿ على سرر موضونة ﴾ .

والسرر : جمع سرير ، وهو ما يستعمله الإنسان لنومه أو الاتكاء عليه في جلسته . والموضونة : أى المنسوجة بالذهب نسجا محكما ، لراحة الجالس عليها ولتكريمه . يقال : وضن فلان الغزل يضمنه ، إذا نسجه نسجا متقنا جميلا .

أى : مستقرين على سرر قد نسجت أطرافها بالذهب وبما يشبهه ، نسجا بديعا يشرح الصدر . فقلوه : ﴿ على سرر موضونة ﴾ حال من المقربين ..

ومثله قوله : ﴿ متكئين عليها متقابلين ﴾ أى : مضطجعين عليها اضطجاع الذى امتلأ قلبه بالراحة ، وفراغ البال من كل ما يشغله ، وقد قابل وجه كل واحد منهم وجه الآخر ، ليطمئئنا سرورهم ونعيمهم ، إذ تقابل وجوه الأحباب يزيد الأناس والبهجة .

﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أى : يدور عليهم من أجل خدمتهم غلمان ، شباههم باق لا يتغير ، وهيتهم الجميلة على حالها لا تتبدل ، فهم دائما على تلك الهيئة المنعوتة بالشباب والمنظر الحسن .

﴿ بأكواب وأباريق وكأس من معين ﴾ أى : يطوفون عليهم ، بأكواب أى : بأقداح لأعرا لها ، وأباريق ، أى : وبأوان ذات عرا ﴿ وكأس من معين ﴾ أى : وبإناء مملوء بالخمير الكثير الجارى فقلوه ﴿ معين ﴾ من المعن بمعنى الكثرة .

﴿ لا يصدعون عنها .. ﴾ أى لا يصيبهم صداع أو تعب بسبب شرب هذه الخمر . فعن هنا بمعنى باء السببية .

قوله : ﴿ ولا ينزفون ﴾ أى : ولا تذهب الخمر عقولهم ، كما تفعل خمر الدنيا بشاربيها ، مأخوذ من النزف ، بمعنى اختلاط العقل .

(١) راجع أضواء البيان جـ ٧ ص ٧١٩ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى .

وقوله : ﴿ وفاكهة مما يتخيرون ﴾ أى : يطاف عليهم بفاكهة يتلذذون بأكلها ، وهذه الفاكهة تأتيهم من كل نوع ، على حسب ما يريدون ويشتهون .

﴿ ولحم طير مما يشتهون ﴾ مما يحبونه ويختارونه من هذه اللحوم الطيبة المحببة إلى النفوس ، يطاف عليهم به - أيضا -

وقوله : ﴿ وحوور عين ﴾ معطوف على قوله ﴿ ولدان مخلدون ﴾ أى : يطوف عليهم - أيضا - نساء عيونهن شديدة البياض والسواد فى سعة وجمال .

وهؤلاء الحور العين ﴿ كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴾ أى : يشبهن اللؤلؤ المكنون الذى لم تلمسه الأيدي ، فى صفاء بياضهن ، وفى شدة جاهن .

وقوله - سبحانه - : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ بيان للأسباب التى أوصلتهم إلى هذا النعيم الكبير ..

ولفظ ﴿ جزاء ﴾ منصوب على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف ، أى : أعطيتناهم هذا العطاء الجزيل ، جزاء مناسبا بسبب ما كانوا يعملونه فى الدنيا من أعمال صالحة .

قوله - تعالى - : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيا . إلا قولا سلاما سلاما ﴾ تنميمة للنعم التى أنعم - سبحانه - عليهم بها فى الجنة .

واللغو : الكلام الساقط الذى لا فائدة منه ، ولا وزن له . يقال : لغا فلان يلغو . إذا قال كلاما يلام عليه .

والتأثيم : مصدر إثم ، إذا نسب غيره إلى الإثم وفعل ما لا يليق .

أى : أن هؤلاء المقربين لا يسمعون فى الجنة كلاما لا يعتد به ، ولا يسمعون - أيضا - كلاما سيئا أو قبيحا ، بأن ينسب بعضهم إلى بعض ما لا يليق به ، وإنما الذى يسمعونه هو الكلام الطيب المشتمل على الأمان المتكرر ، والتحية الدائمة .

ولفظ ﴿ سلاما ﴾ الأول ، يدل من قوله ﴿ قولا ﴾ على أنه أى : سألنا من الغيوب . والتكرير لهذا اللفظ القصد منه التأكيد ، والإشعار بكثرة تحيتهم بهذا اللفظ الدال على المحبة والوثام .

أى : لا يسمعون فى الجنة إلا سلاما إثر سلام ، وتحية فى أعقاب تحية ، ومودة تتلوها مودة . والاستثناء منقطع ، لأن السلام لا يندرج تحت اللغو ، وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم ، و﴿ قولا ﴾ بمعنى : قولاً ، وهو منصوب على الاستثناء ..

وإلى هنا نجد الآيات الكريمة ، قد بينت أقسام الناس يوم القيامة . وفصلت ما أعده سبحانه - للسابقين ، من عطاء جزيل ، وفضل عظيم .

وبعد هذا الحديث الزاخر بالخيرات والبركات عن السابقين .. جاء الحديث عن أصحاب اليمين وعما أعده الله - تعالى - لهم من ثواب فقال - سبحانه - :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ

الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ

﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا

مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ

أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرْبًا أَرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ

الْأُولَىٰ ﴿٣٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ وأصحاب اليمين ... ﴾ شروع في بيان تفاصيل شئونهم ، بعد بيان شئون السابقين .

وأصحاب : مبتدأ وقوله : ﴿ ما أصحاب اليمين ﴾ جملة استفهامية مشعرة بتفخيمهم ، والتعجب من حالهم ، وهى خبر المبتدأ .. أو معترضة ، والخبر قوله : ﴿ في سدر مخضود ... ﴾^(١) .

والسدر : شجر التيق ، واحده سدره ، ومخضود . أى : منزوع الشوك ، يقال : خضد فلان الشجر ، إذا قطع الشوك الذى به فهو خضيد ومخضود ، أو مخضود بمعنى ملء بالتمر حتى تثنت أغصانه ، من خضدت الغصن ، إذا تثنته وأملته إلى جهة أخرى .

أى : وأصحاب اليمين ، المقول فيهم ما أصحاب اليمين على سبل التفخيم ، مستقرون يوم القيامة في حدائق مليئة بالشجر الذى خلا من الشوك وامتلأ بالثمار الطيبة ، التى تثنت أغصانها لكثرتها ..

قال القرطبي : وذكر ابن المبارك قال : حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب النبي - ﷺ - يقولون : إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم . قال : أقبل أعرابي يوما فقال : يارسول الله ، لقد ذكر الله في القرآن : شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ؟

فقال - ﷺ - : وما هي ؟ قال : السدر ، فإن له شوكا مؤذيا ، فقال : - ﷺ - : ألم يقل الله - تعالى - ﴿ في سدر مخضود ﴾ ؟ خضد الله - تعالى - شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وطلع منضود ﴾ بيان لنعمة ثانية . والطلع : قالوا هو شجر الموز . واحدة طلحة ، والمنضود : المتراكب بعضه فوق بعض ، بحيث صار ثمره متراسا على هيئة جميلة تسر الناظرين .

فقوله ﴿ منضود ﴾ اسم مفعول من النضد وهو الرص . يقال : نضد فلان متاعه ، - من باب ضرب - إذا وضع بعضه فوق بعض بطريقة منسقة جميلة ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وظل ممدود ﴾ أى : متسع منبسط ، بحيث لا يزول كما يزول الظل في الدنيا ، ويحل محله ضوء الشمس .

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها عاما - وفي رواية مائة عام - اقرءوا إن شئتم ﴿ وظل ممدود ﴾^(٢) .

وقوله - سبحانه - ﴿ وماء مسكوب ﴾ أى : وفيها ماء كثير مصبوب يجري على الأرض ، ويأخذون منه ماشاءوا ، بدون جهد أو تعب .
يقال : سكب فلان الماء سكباً ، إذا صبه بقوة وكثرة .

وقوله - تعالى - : ﴿ وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ أى : وهم بجانب كل ذلك يتلذذون في الجنة بفاكهة كثيرة ، هذه الفاكهة ليست مقطوعة عنهم في وقت من الأوقات ، ولا تمتنع عن طالبها متى طلبها .

وجمع - سبحانه - بين انتفاء قطعها ومنعها ، للإشعار بأن فاكهة الجنة ليست كفاكهة الدنيا

(١) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٠٧ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨٩ .

فهى تارة تكون مقطوعة ، لأنها لها أوقاتا معينة تظهر فيها ، وتارة تكون موجودة ولكن يصعب الحصول عليها ، لامتناع أصحابها عن إعطائها .

وقوله - تعالى - : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أى : وفيها - أيضا - فرش منضدة ، قد ارتفعت عن الأرض ، ليتكىء عليها أهل الجنة وأزواجهم .

والضمير فى قوله - تعالى - : ﴿ إنا أنشأناهن إنشاء... ﴾ عائد إلى غير مذكور ، إلا أنه يفهم من سياق الكلام . لأن الحديث عن الفرش المرفوعة يشير إلى من يجلس عليها ، وهم الرجال ونسائهم ، أى : نسائهم من أهل الدنيا أو الحور العين ، ويرى بعضهم أنه يعود إلى مذكور ، لأن المراد بالفرش النساء ، والعرب تسمى المرأة لباسا ، وإزارا ، وفراشا . والإنشاء : الخلق والإيجاد . فيشمل إعادة ما كان موجودا ثم عدم ، كما يشمل الإيجاد على سبيل الابتداء .

أى : إنا أنشأنا هؤلاء النساء المطهرات من كل رجس حسى أو معنوى ، إنشاء جميلا ، يشرح الصدور .

﴿ فجعلناهن ﴾ بقدرتنا ﴿ أبكارا ﴾ أى : فصيرناهن أبكارا ليكون ذلك أكثر تليذا .
بين .

قال الآلوسى : وفى الحديث الذى أخرجه الطبرانى عن أبى سعيد مرفوعا إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم ، عدن أبكارا^(١) .

وقوله : ﴿ عربا أترابا ﴾ صفة أخرى من صفات هؤلاء النساء الفضليات الجميلات .
وقوله : ﴿ عربا ﴾ جمع عرب - كرسل ورسول - من أعرب فلان فى قوله إذا نطق بفصاحة وحسن بيان .

وأترابا : جمع ترب - بكسر التاء وسكون الراء - وترب الإنسان هو ما كان مساويا له فى السن .

أى : إنا أنشأنا هؤلاء النساء على تلك الصورة الجميلة ، فجعلناهن أبكارا كما جعلناهن - أيضا - محبيبات إلى أزواجهن ، ومستويات فى سن واحدة .

روى الترمذى عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت يارسول الله ادع الله - تعالى - أن يدخلنى الجنة ، فقال - ﷺ - : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولت تبكى » .

فقال - ﷺ - : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله - تعالى - يقول : ﴿ إنا أنشأناهم إنشاء ، فجعلناهم أبكارا . عربا أترابا ... ﴾^(١) .

واللام في قوله : ﴿ لأصحاب اليمين ﴾ متعلقة بأنشأناهم ، أو جعلناهم .
 أى : أنشأناهم كذلك ، ليكن في صحبة أصحاب اليمين ، على سبيل التكريم لهم ..
 وقوله : ﴿ ثلثة من الأولين ، وثلثة من الآخرين ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أى : أصحاب اليمين جماعة كبيرة منهم من الأمم الماضية ، وجماعة كبيرة أخرى من هذه الأمة الإسلامية .
 وبذلك نرى أن الله - تعالى - قد ذكر لنا ألوانا من النعم التي أنعم بها على أصحاب اليمين . كما ذكر قبل ذلك ألوانا أخرى مما أنعم به على السابقين .
 قال الألوسى : ولم يقل - سبحانه - في حق أصحاب اليمين : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ .

كما قال - سبحانه - ذلك في حق السابقين ، رمزا إلى أن الفضل في حقهم متمحض ، كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين ، لم يعتبر اعتباره .
 ثم الظاهر أن ما ذكر من أصحاب اليمين ، هو حالهم الذى ينتهون إليه فلا ينافى أن يكون منهم من يعذب لمعاص فعلها ، ومات غير تائب عنها ، ثم يدخل الجنة ..^(٢)
 وبعد هذا الحديث الذى يشرح الصدور ، ويقر العيون ، وترتاح له الأفئدة . عن السابقين وعن أصحاب اليمين .. جاء الحديث عن أصحاب الشمال ، وهم الذين استحبوا العمى على الهدى وآثروا الغى على الرشد ، فقال - تعالى - :

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَا بَارِدٍ

وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ

عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظْمًا أَمْ نَالِ الْمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْءَا بَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٩١ .

(٢) تفسير الألوسى ج ٢٧ ص ١٤٣ .

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾
 ثُمَّ إِنَّمَا آتَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَا كَلِمَةَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾
 فَالَّذِينَ مِنْهَا الضَّالُّونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُوا
 شُرْبَ الْهَلِيمِ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَزُّهُمُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

وقوله - تعالى - : ﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ﴾ . أى : ما قصة هؤلاء القوم ؟ وما حالهم ؟ وما جزاؤهم ؟ ..

ثم بين - سبحانه - ذلك فقال : ﴿ فى سموم وحميم ﴾ والسموم : الريح الشديدة الحرارة . التى تدخل فى مسام الجسد ، فكأنها السم القاتل . هـ
 والحميم : الماء الذى بلغ النهاية فى الغليان . أى : هم فى الآخرة مستقرون فيما يهلكهم من الريح الحارة ، والماء الشديد الغليان .

وهم كذلك فى ﴿ ظل من يحموم ﴾ أى : فى دخان أسود شديد يخنق أنفاسهم ، والعرب يقولون لكل شىء شديد السواد : أسود يحموم ، مأخوذ من الشىء الأحم ، وهو الأسود من كل شىء ، ومثله الحمم .

و﴿ من ﴾ فى قوله : ﴿ من يحموم ﴾ للبيان . إذ الظل هنا هو نفس اليحموم وتسميته ظلا من باب التهكم بهم .

وقوله - تعالى - : ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ صفتان للظل . أى : هذا الظل لا شىء فيه من البرودة التى يستروح بها من الحر . ولا شىء فيه من النفع لمن يأوى إليه . فهاتان الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عنه ، ومتى كان كذلك انتفت عنه صفات الظلال التى يحتاج إليها .

قال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ نفى لصفى الظل عنه ، يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سواه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوى إليه من أذى الحر ، ليمحق ما فى مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى : أنه ظل حار ضار ، إلا أن للنفى فى نحو هذا شأننا ليس للإثبات ، وفيه تهكم بأصحاب المشأمة ، وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم ، الذى هو لأضدادهم فى الجنة .. (١) .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت بهؤلاء الاشقياء إلى هذا المصير الأليم ، فقال - تعالى - : ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ﴾ أى : إنهم كانوا قبل ذلك العذاب الذى حل بهم ، أى : كانوا فى الدنيا ﴿ مترفين ﴾ أى : متنعمين بطرين ، متبعين لهوى أنفسهم ، وسالكين خطوات الشيطان . دون أن يصددهم عن ذلك صاد ، أو يرددهم رادع .

فالمراد بالترف هنا : بطر النعمة ، وعدم شكر الله - تعالى - عليها ، والمترف : هو الذى يتقلب فى نعم الله - تعالى - ، ولكنه يستعملها فى المعاصى لا فى الطاعات ، وفى الشرور لا فى الخيرات .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾ بيان لسبب آخر من الأسباب التى أدت بهم إلى هذا المصير السئ .

والحنث : الذنب الكبير ، والمعصية الشديدة ، ويندرج تحته الإِشراك بالله - تعالى - ، وإنكار البعث والجزاء ، والحلف الكاذب مع تعمد ذلك .

أى : وكانوا فى الدنيا يصرون على ارتكاب الذنوب العظيمة ، ويتعمدون إتيانها بدون تخرج أو تردد ، ومن مظاهر ذلك أنهم أقسموا بالأيمان المغلظة أنه لا بعث ولا حساب ، ولا جزاء ، كما قال - تعالى - : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ... ﴾^(١) .

ثم حكى - سبحانه - لونا من أقوالهم الباطلة ، وحججهم الداحضة فقال : ﴿ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ﴾ .

أى : أنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآثام كانوا يقولون - على سبيل الإنكار - لمن نصحهم باتباع الحق : أئذا متنا ، وانتهت حياتنا ووضعنا فى القبور ، وصرنا ترابا وعظاما ، أئنا لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى ؟ وهل آباؤنا الأولون الذين صاروا من قبلنا عظاما ورفاتا يبعثون - أيضا - ؟ .

ولاشك أن قولهم هذا دليل على انطماس بصائرهم ، وعلى شدة غفلتهم عن آثار قدرة الله - تعالى - التى لا يعجزها شيء ، والتى من آثارها إيجادهم من العدم .

ولذا لقن الله - تعالى - نبيه - ﷺ - الجواب الذى يخرس ألسنتهم فقال - سبحانه - : ﴿ قل إن الأولين والآخرين ، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ .

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - إن الأمم السابقة التى من جملتها آباؤكم . والأمم

اللاحقة التي من جملتها أنتم . الكل مجموعون ومسوقون إلى المحشر في وقت واحد محدد في علم الله - تعالى - . وعند ما يأتي هذا الوقت ماله من دافع .

فالمليقات هنا : بمعنى الوقت والأجل ، والمراد به هنا : يوم القيامة .

ووصفه - سبحانه - بأنه معلوم ، للإشعار بكونه معيناً وواقعاً وقوعاً لا ريب فيه ، ولكن في الوقت الذي يشاؤه الله - تعالى - ويختاره .

ثم بين - سبحانه - ما سيحل بهم من عذاب في هذا اليوم فقال : ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ، لآكلون من شجر من زقوم ... ﴾ .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - : ﴿ إن الأولين والآخرين لمجموعون ... ﴾ وداخلة في حيز القول . ﴿ ثم ﴾ للتراخي الزماني أو الرتبي والخطاب للمشركين الذين أعرضوا عن دعوة النبي - ﷺ - .

﴿ من ﴾ في قوله : ﴿ من شجر ﴾ ابتدائية ، وفي قوله : ﴿ من زقوم ﴾ بيانية . وشجر الزقوم : لا وجود له في الدنيا ، وإنما يخلقه الله - تعالى - في النار كما يخلق غيره من أصناف العذاب ، كالحيات والعقارب ..

وقيل : هو شجر سام ، متى مسه جسد إنسان ، تورم هذا الإنسان ومات ويوجد هذا الشجر في الأراضي المجاورة للصحراء .

والزقوم من التزقم ، وهو ابتلاع الشيء الكريه ، بمشقة شديدة ..

والمعنى : ثم قل لهم - أيها الرسول الكريم - على سبيل التفرغ والتبكيث : إنكم أيها الضالون عن الحق . المكذبون بالبعث والجزاء ، لآكلون يوم القيامة من شجر ، هو شجر الزقوم ، الذي هو أخبث الشجر وأبشعه ..

﴿ فمالتون منها البطون ﴾ أى : فمالتون من هذه الشجرة الخبيثة بطونكم ، لشدة الجوع الذي حل بكم ..

وجاء الضمير مؤنثاً في قوله : ﴿ منها ﴾ لأن الشجر هنا بمعنى الشجرة ، ولأن ضائر الجمع لغير العاقل تأتي مؤنثة في الغالب .

ثم قال - تعالى - : ﴿ فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب الهيم ﴾ والضمير في قوله : ﴿ عليه ﴾ يعود على الأكل المستفاد من قوله : ﴿ لآكلون ﴾ ..

أى : ثم إنكم أيها الضالون المكذبون بعد هذا الأكل الخبيث من شجرة الزقوم .. تشربون عليه في بطونكم - ماء - قد بلغ أقصى درجات الحرارة ، فصرتم في شرابكم كالإبل العطاش

التي لا يروها الماء مهما كثرت لأنها مصابة بداء ، هذا الداء يمنعها من الشبع منه ، فما تزال تشرب منه حتى تهلك .

فقوله : ﴿ الهيم ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى : الإبل الهيم ، جمع أهيم للمذكر . وهيباء للمؤنث .

والهيام - بضم الهاء - داء يصيب الإبل ، يجعلها تشرب فلا تشبع ، وما تزال تشرب حتى تهلك ، أو تسقم سقماً شديداً يؤدي إلى موتها ، والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فشاربون عليه ﴾ عطف على ﴿ لاأكلون ... ﴾ لإفادة أن شربهم مع عطشهم الشديد ، يأتي بعد أكلهم من الزقوم ، بدون مهلة أو استراحة .

وقوله : ﴿ فشاربون شرب ... ﴾ تأكيد لما قبله ، للتنبيه على أن هذا الشراب - مع فظاعته وقبحه - لا مفر لهم منه ، ولا انفكاك لهم عنه .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بقوله : ﴿ هذا نزلهم يوم الدين ﴾ والنزل : ما يعد للضيف من منزل حسن ، ومأكل حسن لإكرامه .

أى : هذا المذكور من أنواع العذاب المهين .. نزلهم ومسكنهم ومقرهم أول قدومهم يوم الجزاء ..

فالإشارة بقوله : ﴿ هذا ﴾ إلى ما ذكر قبل ذلك من عذاب مهين ، من مظاهره أكلهم من الزقوم ، وشربهم من الحميم ..

والتعبير عما أعد لهم من عذاب بالنزل ، على سبيل التهكم ، كما في قول الشاعر :
وكننا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا
وبذلك نرى الآيات الكريمة ، وقد بينت ما أعد لأصحاب الشمال ، من عذاب مهين ، بأسلوب تقشعر من هول الأبدان ..

* * *

وبعد هذا الحديث الجامع عن أقسام الناس يوم القيامة ، وعن جزاء كل قسم ... أخذت السورة الكريمة في إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى كمال قدرته ...

وجاءت هذه الأدلة لا عن طريق أمور تخيلية ، أو فلسفية ، أو غيبية .. وإنما عن طريق أمور يحسونها بأنفسهم ، ويشاهدونها بأعينهم .. عن طريق خلقهم ، وزروعهم التي يزاولونها بأيديهم ، والماء الذى يشربونه ، والنار التي يوقدونها ..

لنستمع إلى السورة الكريمة ، وهى تحكى كل ذلك فتقول :

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا
 تَصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
 الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾
 عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ
 عَلَّمْنَا النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
 ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّازِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
 حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ
 ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ
 أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاغًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
 ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ
 نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرِجَافًا لِلْمُؤْمِنِينَ
 ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

وقوله - تعالى - : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾ رد على إنكار المشركين للبعث والجزاء ، ولولا هنا للتخصيص ، والفاء لترتيب التخصيص على ما قبله .

أى : نحن الذين خلقناكم - أيها الجاحدون - هذا الخلق الأول بقدرتنا وحدها ، فهلا صدقتم بذلك ، وأطعتم رسولنا - ﷺ - فيما جاءكم به من عندنا ، وأيقنتم بأن الأولين والآخرين سيقفون أمامنا يوم القيامة للحساب ؟ .

فالمراد بقوله - تعالى - : ﴿ خلقناكم ﴾ : خلقهم من سلاله من طين ، ثم جعلهم نطفة في قرار مكين كما قال - تعالى - : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظما ، فكسونا

العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين .. ﴿١١﴾ .
 فإن قيل : إنهم كانوا يعترفون بأن الله - تعالى - قد خلقهم ، بدليل قوله - تعالى - :
 ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ... ﴾ ﴿ فما فائدة قوله - سبحانه - ﴿ نحن
 خلقناكم ... ﴾ ؟

فالجواب أنهم لما كان اعترافهم بمنزلة العدم ، حيث أشركوا مع الله - تعالى - آلهة أخرى
 في العبادة قيل لهم على سبيل الإلزام والتبكيث : ﴿ نحن خلقناكم ... ﴾ .
 ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك أربعة أدلة على صحة هذا البعث وإمكانه ، أما الدليل الأول
 فتراه في قوله - تعالى - : ﴿ أفأرأيتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ... ﴾ .
 وقوله : ﴿ تمنون ﴾ مأخوذ من أمنى بمعنى قذف المتى ، يقال : أمنى الرجل النطفة ، إذا
 قذفها . والاستفهام للتقرير ، والرؤية علمية . و﴿ ما ﴾ موصولة وهى المفعول الأول لقوله
 ﴿ أرأيتم ﴾ والجملة الفعلية صلة الموصول ، والعائد إلى الموصول محذوف . وجملة : أنتم
 تخلقونه ... هو المفعول الثانى .

والضمير المنصوب فى قوله : ﴿ تخلقونه ﴾ يعود إلى الاسم الموصول فى قوله :
 ﴿ ما تمنون ﴾ . أى : أخبرونى - أيها المشركون عما تصبونوه وتقذفونه من المتى فى أرحام
 النساء ؟ أنتم تخلقون ما تمنونه من النطف علقا فمضغا .. أم نحن الذين خلقنا ذلك ؟ لاشك
 أنكم تعرفون بأننا نحن الذين خلقنا كل ذلك ، وما دام الأمر كما تعرفون ، فلماذا عبدتم مع
 الله - تعالى - آلهة أخرى .

فالاستفهام للتقرير حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأن الله - تعالى - وحده خلق
 الإنسان فى جميع أطواره .

قال الجمل : و﴿ أم ﴾ فى هذه المواضع الأربعة منقطعة ، لوقوع جملة بعدها ، والمنقطعة
 تقدر ببيل والهمزة الاستفهامية ، فىكون الكلام مشتتلا على استفهامين ، الأول : أنتم
 تخلقونه ؟ وجوابه : لا . والثانى : مأخوذ من ﴿ أم ﴾ أى : بل أنحن الخالقون ؟ وجوابه
 نعم^(١) .

ثم أكد سبحانه - خلقه لكل شىء ، وقدرته على كل شىء . فقال - تعالى - ﴿ نحن
 قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم ، وننشئكم فى ما لا تعلمون ﴾ .
 أى نحن وحدنا الذين قدرنا لموتكم أجالا مختلفة ، وأعارا متفاوتة ، فمنكم من يموت

(١) سورة المؤمنون الآيات ١٢ - ١٤ .

(٢) جاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٧٨ .

صغيرا ، ومنكم من يموت كبيرا ، وما نحن بمسبوقين ، أى : وما نحن بمغلوبين على ذلك ، بل نحن قادرون قدرة تامة على تحديد آجالكم ، فمن حضره أجله فلن يستطيع أن يتأخر عنه ساعة ، أو يتقدم عنه ساعة . كما قال - تعالى - : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ متعلق بقوله : ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ... ﴾ .

والمراد بتبديل أمثالهم : إيجاد قوم آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا .

والمعنى : نحن وحدنا الذين قدرنا بينكم الموت وحددناه على حسب مشيئتنا ونحن الذين في قدرتنا أن نبدل من الذين ماتوا منكم أشباها لهم ، نوجدهم بقدرتنا - أيضا - كما قال - سبحانه - : ﴿ وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ﴾^(١) .

ويصح أن يكون قوله - تعالى - : ﴿ قدرنا ﴾ بمعنى قضينا وكتبنا ، ويكون قوله : ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ متعلق بقوله ﴿ بمسبوقين ﴾ ، ويكون المراد بتبديل أمثالهم . إيجاد قوم آخرين سواهم .

والمعنى : نحن الذين وحدنا كتبنا عليكم الموت ، وقضيناه على جميع الخلق فكل نفس ذائقة الموت ، وما نحن بمغلوبين على إهلاككم ، وعلى خلق أمثالكم بدلا منكم كما قال - تعالى - : ﴿ يأبىها الناس أنتم الفقراء إلى الله . والله هو الغنى الحميد ، إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز ﴾^(٢) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وننشئكم في ما لا تعلمون ﴾ بيان للون آخر من ألوان قدرته - تعالى - .

أى : نحن لسنا بعاجزين ولا مغلوبين .. على أن نهلككم ونأتى بدلا منكم بغيركم . ولسنا - أيضا - بعاجزين على أن ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور ، والهيات ، والصفات .

قال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ أى : قدرناه تقديرا ، وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط ..

(١) سورة الأنعام الآية ١٢٢ .

(٢) سورة فاطر الآية ١٥ - ١٧ .

وقوله : ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ يقال : سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه ، وغلبته عليه ، ولم تمكنه منه ، فمعنى قوله ﴿ وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ﴾ أنا قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه . وأمثالكم جمع مثل - بسكون التاء - أى : على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق ﴿ و ﴾ على أن ﴿ ننشئكم ﴾ فى خلق لا تعلمونها وما عهدتم مثلها . يعنى أنا نقدر على الأمرين جميعا : على خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم ، فكيف نعجز عن إعادتكم .

ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل ، بفتحتين أى : على أن نبدل ونغير صفاتكم التى أنتم عليها فى خلقكم وأخلاقكم ، وننشئكم فى صفات لا تعلمونها ..^(١) .

ثم لفت - سبحانه - أنظارهم إلى ما يعلمونه من حالهم فقال : ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴾ .

أى : والله لقد علمتم النشأة الأولى من خلقكم ، حيث أوجدناكم من نقطة فعلقة فمضغة .. فهلا تذكرتم ذلك وعقلتموه ، وعرفتم أن من قدر على خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا .. قادر على إعادتكم إلى الحياة مرة أخرى ؟ .

فالمقصود بهذه الآيات الكريمة إقامة الأدلة الساطعة ، على إمكانية البعث وعلى أن من قدر على خلق الإنسان مع العدم قادر على إعادته .

قال القرطبي : وفى الخبر : عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى ، وهو يرى النشأة الأولى . وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة ، وهو لا يسعى لدار القرار^(٢) .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان الدليل الثانى على صحة البعث وإمكانيته . فقال - تعالى - : ﴿ أفرايتم ما تحرثون . أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمت تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرمون ﴾ .

والحرث : شق الأرض من أجل زراعتها ، والمراد به هنا : وضع البذر فيها بعد حرثها . أى : أخبرونى عن البذور التى تلقون بها فى الأرض بعد حرثها ، أنتم الذين تبتونها وتصيرونها زراعا بهيجا نضرا أم نحن الذين نفعل ذلك ؟ لاشك أنا نحن الذين نصير هذه البذور زروعا ونباتا يانعا ، ولو نشاء لجعلنا هذا النبات ﴿ حطاما ﴾ أى مكسرا مهشما يابساً لانفع فيه ، فظلمتم بسبب ذلك ﴿ تفكهون ﴾ أى : فصرتم بسبب ما أصاب زرعكم من هلاك ، تتعجبون مما أصابه ، وتتحسرون على ضياع أموالكم ، وتندمون على الجهد الذى بذلتموه من غير فائدة ..

(٢) تفسير القرطبي ج ٤٧ ص ٢١٦ .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٦ .

وأصل التفكه : التنقل في الأكل من فاكهة إلى أخرى ، ثم استعير للتنقل من حديث إلى آخر ، وهو هنا ما يكون من أحاديثهم المتنوعة بعد هلاك الزرع .
والمراد بالتفكه هنا : التعجب والندم والتحسر على ما أصابهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إنا لمغرمون ﴾ مقول لقول محذوف . أى : فصرتم بسبب تحطيم زروعكم تتعجبون ، وتقولون على سبيل التحسر : إنا لمهلكون بسبب هلاك أقواتنا ، من الغرام بمعنى الهلاك . أو إنا لمصابون بالغمم والاحتياج والفقر ، بسبب ما أصاب زرعنا . من الغرم وهو ذهاب المال بلا مقابل .

وتقولون - أيضا - : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ من منافع هذا الزرع الذى كنا نعلق الآمال على الانتفاع به ، والاستفادة بثماره ..

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآيات : والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة : ﴿ أفرايتم ما تحرثون ... ﴾ الآيات . ثم يقول : بل الله الزارع ، والمنبت والمبلغ . اللهم صل على محمد ، وارزقنا ثمر هذا الزرع ، وجنبنا ضرره ، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ، ولآلائك من الذاكرين ، وبارك فيه يارب العالمين ..^(١) .

ثم ذكر - سبحانه - الدليل الثالث على إمكانية البعث ، وعلى كمال قدرته - تعالى - فقال : ﴿ أفرايتم الماء الذى تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ﴾ .

أى : وأخبروني - أيضا - عن الماء الذى تشربونه ، أنتم الذين أنزلتموه من ﴿ المزن ﴾ أى . من السحاب أم نحن الذين أنزلناه ؟ .

لاشك أننا نحن الذين أنزلناه ، ولا تستطيعون إنكار ذلك ، لأن إنكاركم لذلك يعتبر نوعا من المكابرة المكشوفة ، والمغالطة المفضوحة .

وتخصيص هذا الوصف ، وهو ﴿ الذى تشربون ﴾ بالذكر ، مع كثرة منافع الماء ، لأن الشرب أهم المقاصد التى من أجلها أنزل - سبحانه - الماء من السحاب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجا ... ﴾ بيان لمظهر من مظاهر رحمته - سبحانه - .

ومفعولى المشيئة هنا وفى ما قبله إلى قوله ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاما ... ﴾ محذوف ، للاكتفاء عنه بجواب الشرط .

والماء الأجاج : هو الماء الشديد الملوحة والمرارة في وقت واحد .

أى : لو نشاء أن نجعل هذا الماء النازل من المزن لشربكم ، ماء جامعا بين الملوحة والمرارة لفعلنا ، ولكننا لم نشأ ذلك رحمة بكم ، فضلا منا عليكم .

وقوله : ﴿ فلولوا تشكرون ﴾ حض على الشكر لله - تعالى - أى : فهلا شكرتم الله - تعالى - على هذه النعم ، وأخلصتم له العبادة والطاعة ووضعتم نعمه في مواضعها . فالمراد بالشكر هنا : أن يواظب العبد على شكر ربه ، وعلى المداومة على ما يرضيه وعلى استعمال النعم فيما خلقت له .

أما شكر الرب - عز وجل - لعبده فمعناه : منحه الثواب الجزيل ، على عمله الصالح : ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ﴾ .

قال بعض العلماء : واعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة ، وإلى المنعم أخرى . فإن عدت إلى النعمة ، تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر ، كقوله - تعالى - : ﴿ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ... ﴾ .

وإن عدت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذى هو اللام ، كقوله - تعالى - : ﴿ واشكروا لى ولا تكفرون .. ﴾^(١) .

وقال - سبحانه - هنا : ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجا ﴾ وقال في الآيات السابقة : ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاما ... ﴾ بلام التأكيد ، لأن إنزال الماء من السماء وتحويله من ماء عذب إلى ماء ملح ، مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه سوى الله - تعالى - لذا لم يحتج الأمر إلى تأكيد .. أما جفاف الزرع بعد نضارته ، حتى يعود حطاما ، فما يحتمل أنه من فعل الزارع ، أو لأى سبب آخر ، كأفة زراعية ، لذا أكد - سبحانه - أنه هو الفاعل لذلك على الحقيقة ، وأنه - تعالى - قادر على تحطيمه بعد نموه وربيعانه .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الدليل الرابع على قدرته - تعالى - على البعث والنشور ، فقال - تعالى - : ﴿ أفرأيتم النار التى تورون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسيح باسم ربك العظيم ﴾ .

وقوله : ﴿ تورون ﴾ أى : توقدون ، من أورى النار إذا قدحها وأوقدها . ويقال : ورى الزند يرى ورى ، إذا خرجت ناره - وفعله من باب وعى - وأوراه غيره إذا استخرج النار منه .

(١) أضواء البيان جـ ٧ ص ٧٩٤ للشيخ محمد الأمين الشنيطي .

وقوله : ﴿ للمقوين ﴾ مأخوذ من أقوى الرجل إذا دخل في القواء ، وهو الفضاء الخالي من العمران ، والمراد بهم هنا المسافرون ، لأنهم في معظم الأحيان يسلكون في سفرهم الصحارى والفضاء من الأرض .

وخصهم - سبحانه - بالذكر ، لأنهم أكثر من غيرهم انتفاعا بالنار ، وأحوج من غيرهم إليها .

والمراد بشجرة النار : المرخ والعفرار ، وهما شجرتان ، يقدح غصن إحداها بغصن الأخرى فتتولد النار منها بقدره الله - تعالى - ..

ومن أمثال العرب : لكل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفرار . أى : وعلا على غيرها المرخ والعفرار لأنها أكثر الشجر نصيبا في استخراج النار . فهو مثل يضرب في تفضيل الشيء على غيره .

والمعنى : وأخبروني - أيضا - عن النار التى تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب الأخضر ، أنتم خلقتهم شجرتها ، واخترعتهم أصلها ، أم نحن الخالقون لها وحدنا ؟ . لاشك أن الجواب الذى لا جواب غيره ، أننا نحن الذين أنشأنا شجرتها لا أنتم . ونحن الذين جعلناها تذكرة ، نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا بشدة حرارتها ، بنار الآخرة التى هى أشد وأبقى ، حتى يقلعوا عن الأقوال والأفعال التى تؤدى بهم إلى نار الآخرة .

ونحن - أيضا - الذين جعلنا هذه النار ﴿ متاعا ﴾ أى منفعة ﴿ للمقوين ﴾ أى للمسافرين ، والذين هم في حاجة إليها في شئونهم المختلفة .

والفاء فى قوله - تعالى - : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها .

أى : وما دام الأمر كذلك ، فسبح - أيها العاقل - باسم ربك العظيم ، بأن تنزهه عن الشريك والولد ، وبأن تخلص له العبادة والطاعة .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد ذكرت أربعة أدلة على إمكانية البعث : الأول عن طريق خلق الإنسان . والثانى عن طريق إنبات النبات ، والثالث عن طريق إنزال الماء من السحاب : والرابع عن طريق إنشاء الشجر الذى تستخرج منه النار .

وإنها لأدلة واضحة على كمال قدرة الله - تعالى - ووحدانيته لكل عبد منيب . وبعد أن ساق - سبحانه - هذه الأدلة المتنوعة على كمال قدرته وعلى صحة البعث ..

التفت - سبحانه - بالحديث إلى أولئك الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين .. فرد عليهم بما يجرس ألسنتهم ، ونعت القرآن بنعوت جليلة فقال - تعالى - :

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ ﴾

﴿ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ (٧٦)

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

﴿ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٨٠)

قال بعض العلماء : ورد القسم على هذا النحو في القرآن الكريم كثيرا ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ﴾ وقوله : ﴿ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس ... ﴾ .

وقد جاء على غير هذه الصورة ، أى : من غير لا النافية ، ومن غير الفعل « أقسم » كما في قوله - تعالى - : ﴿ فورب السماء والأرض إنه لحق .. ﴾ ﴿ وتالله لأكيدن أصنامكم .. ﴾ .

وتارة يكون القسم بأشياء مختلفة من خلقه - تعالى - كالصفات، والطور، والتين، والقرآن^(١) . والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ للتفريع على ما تقدم من أدلة البعث .

و ﴿ لا ﴾ عند أكثر المفسرين في هذا التركيب وأمثاله : مزيدة للتأكيد ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ... ﴾ أى ليعلم أهل الكتاب . والمعنى هنا : فأقسم بمواقع النجوم ..

قالوا : وزيادتها هنا جاءت جريا على سنن العرب من زيادتها قبل القسم ، كما في قولهم : لا وأبيك ، كأنهم ينفون ما سوى المقسم عليه ، فيفيد الكلام التأكيد .

ويرى بعضهم أن ﴿ لا ﴾ هنا : للنفي فيكون المعنى : فلا أقسم بمواقع النجوم ، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصلا فضلا عن هذا القسم العظيم .

قال الآلوسى ما ملخصه : ﴿ فلا أقسم ... ﴾ لا مزيدة للتأكيد مثلها في قوله - تعالى - :

(١) راجع تفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ٩٦ ، للشيخ محمد على السابيس .

﴿ لتلا يعلم أهل الكتاب ﴾ أو هي لام القسم - بعينها - أشبعت فتححتها فتولدت منها ألف
أى : فلاقسم ..

وقيل إن لا هنا للنفي والرد على ما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر . كأنه قيل : فلا
صحة لما يقولون فيه ، ثم استؤنف فقيل أقسم ..

وقال بعضهم إن « لا » كثيرا ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح ، كما في قولهم لا
وأبيك ..

وقال أبو مسلم وجمع : إن الكلام على ظاهره المتبادر منه . والمعنى : لا أقسم إذ الأمر أوضح
من أن يحتاج إلى قسم . أى : لا يحتاج إلى قسم أصلا ، فضلا عن هذا القسم العظيم ..^(١) .
والمواقع : جمع موقع ، وموقع الشيء ما يوجد فيه ، وما يسقط من مكان مرتفع .
فالمراد بمواقع النجوم : مساقطها التي تسقط فيها عند غروبها .. وقيل : مواضعها من
بروجها في السماء ، ومنازلها منها .. وقيل : المراد مواقعها يوم القيامة عندما تنتشر وتفرق ..
وأقسم - سبحانه - بذلك ، للتبوية بشأنها ، ولما فيها من الدلالة على أن لهذا الكون خالقا
قادرا حكيميا ، يسير كواكبه بدقة ونظام بديع ، لا اختلال معه ولا اضطراب .. إذ كل نجم من
هذه النجوم المتناثرة في الفضاء ، له مجاله الذي يغيب فيه ، وله مكانه الذي لا يصطدم فيه
بغيره .

قال بعض العلماء : إن هذه النجوم والكواكب ، التي تزيد على عدة بلايين نجم ، ما يمكن
رؤيته بالعين المجردة ، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة ، وما يمكن أن تحس به الأجهزة ،
دون أن تراه كلها تسبح في الفلك الغامض ، ولا يوجد أى احتمال أن يقترب مجال مغناطيسى
لنجم ، من مجال نجم آخر ، أو يصطدم بكوكب آخر ..^(٢) .

ومن العلماء من يرى أن المراد بمواقع النجوم أوقات نزول القرآن نجما نجما ، وطائفة من
الآيات تلى طائفة أخرى ..

قال ابن كثير : واختلفوا في معنى قوله « بمواقع النجوم » فعن ابن عباس أنه يعنى نجوم
القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر ، من السماء العليا إلى السماء الدنيا ، ثم نزل مفرقا بعد ذلك ..
وعن قتادة : « مواقع النجوم » منازلها .. وقال مجاهد : مطالعها ومشارقتها .. وعن الحسن :
انتشارها يوم القيامة ..^(٣) .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١٥٢ .

(٢) من كتاب « الله والعلم الحديث » ص ٣٣ للأستاذ عبد الرازق نوفل .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٩٩ .

ويبدو لنا أن تفسير النجوم هنا ، بنجوم السماء هو الأرجح ، لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكريمة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ كلام معترض بين القسم وجوابه والضمير في « وإنه » يعود إلى القسم المذكور في قوله : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ أو يعود إلى ﴿ مواقع النجوم ﴾ بتأويله بمعنى المذكور ..

قال صاحب الكشاف : ﴿ بمواقع النجوم ﴾ أى : بمساقطها ، ومغارها .. واستعظم ذلك بقوله : ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ .. وهو اعتراض في اعتراض ، لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه ، وهو قوله : ﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ واعترض بقوله - لو تعلمون - بين الموصوف وصفته ..^(١) .

وجواب « لو » إما محذوف بالكلية لأنه لا يتعلق بذكره غرض ، إذ المقصود هو نفى علمهم ، أى : أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم ، ولكنكم لا تعلمون قيمته ومنزلته . وإما أن يكون جوابها مقدرًا ، فيكون المعنى : أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم عظيم لو كان عندكم علم نافع ، لعظمتموه ، ولآمنتتم بما أقسنا عليه ، ولكنكم لم تعظموه ولم تؤمنوا لجهلكم ، ولا نظماس بصائرکم ..

والضمير في قوله - سبحانه - : ﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ راجع إلى غير مذكور في الكلام إلا أن علم المخاطبين به واستحضارهم له ، نزل منزلة ذكره ..

أى : أقسم بمواقع النجوم ، إن هذا الذى يتلوه عليكم نبينا محمد - ﷺ - لقرآن كريم . أى : رفيع القدر ظاهر الأصل ، كثير المنافع ، ظاهر الفضل ، لأن الناس يجدون فيه كل ما يريدونه من سعادة وخير ..

وليس أمره - كما زعمتم - من أن الشياطين تنزلت به ، أو أنه من أساطير الأولين .. وقوله - سبحانه - : ﴿ فى كتاب مكنون ﴾ وصف آخر للقرآن الكريم ، والمكتون : المستور والمحجوب عن أنظار الناس ، بحيث لا يعلم كنهه إلا الله - تعالى - ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن الكريم قد جعله الله - تعالى - فى كتاب مصون من غير الملائكة المقربين ، بحيث لا يطلع عليه أحد سواهم ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ لا يسه إلا المطهرون ﴾ : صفة للكتاب الذى هو اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن قد اقتضت حكمتنا أن نجعله فى كتاب مصون بحيث لا يطلع

عليه قبل نزوله . من اللوح المحفوظ ولا يمسه أحد ، إلا الملائكة المطهرون من كل ما يوجب الطهارة .

وعلى هذا التفسير يكون الغرض من الآيات الكريمة ، نفى ما زعمه المشركون من أن القرآن تنزلت به الشياطين ، وإثبات أن هذا القرآن مصون في كتاب مستور عن الأعين ، هو اللوح المحفوظ . وأن الملائكة المطهرين وحدهم هم الذين يطلعون على هذا القرآن من اللوح المحفوظ ، وهم وحدهم الذين ينزلون به على الرسول ﷺ - .

كما قال - تعالى - : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين .. ﴾^(١) .

وكما قال - سبحانه - : ﴿ وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون ، إنهم عن السمع معزولون .. ﴾^(٢) .

ومنهم من يرى أن قوله - تعالى - : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ صفة أخرى للقرآن الكريم ، فيكون المعنى : إن هذا القرآن الكريم . لا يصح أن يمسه إلا المطهرون من الناس ، عن الحدث الأصغر ، والحدث الأكبر ، فيكون المراد بالطهارة : الطهارة الشرعية .. وقد رجح العلماء الرأي الأول الذي يرى أصحابه أن قوله - تعالى - : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ صفة للوح المحفوظ المعبر عنه بأنه كتاب مكنون ، وأن المراد بالمطهرين : الملائكة المقربون ..

وقالوا في تأييد ما ذهبوا إليه : إن الآيات مسوقة لتنزيه القرآن عن أن تنزل به الشياطين ، وأنه في مكان مأمون لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون .

والآيات - أيضا - مكية ، والقرآن المكي أكثر اهتمامه كان موجهها إلى إبطال شبهات المشركين ، وليس إلى الأحكام الفرعية ، التي تحدث عنها القرآن المدني كثيرا .

كذلك قالوا : إن وصف الكتاب بأنه ﴿ مكنون ﴾ يدل على شدة الصون والستر عن الأعين ، بحيث لا تناله أيدي البشر ، وهذا لا ينطبق إلا على اللوح المحفوظ ، أما القرآن فيمسه المؤمن وغير المؤمن ..^(٣) .

قال الإمام القرطبي ما ملخصه قوله : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ اختلف في معنى

(١) سورة الشعراء الآيات ١٩٢ - ١٩٥ .

(٢) سورة الشعراء الآيات ٢١٠ - ٢١٢ .

(٣) راجع تفسيرنا آيات الأحكام ج ٤ ص ١٠٣ .

﴿ لا يمسه ﴾ هل هو حقيقة في المس بالجراحة أو معنى ؟ وكذلك اختلف في ﴿ المطهرون ﴾ من هم ؟ ..

فقال أنس وسعيد بن جبير : لا يمسه ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة .. وقيل المراد بالكتاب : المصحف الذى بأيدينا ، وهو الأظهر ، وقد روى مالك وغيره أن رسول الله - ﷺ - كان فى كتابه الذى كتبه إلى شرحبيل بن كلال ... « ألا يمسه القرآن إلا طاهر » .

وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ فقام واغتسل . ثم أخذ الصحيفة التى بيدها ، وفيها القرآن .

ثم قال : واختلف العلماء فى مس المصحف على غير وضوء : فالجمهور على المنع .. وفى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ والثانى الجواز ، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن . لأن تعلمه حال الصغر ، ولأن الصبى وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة ، لأن النية لا تصح منه ، فإذا جاز أن يحمله على طهارة ، جاز أن يحمله محدثاً^(١) .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة بقوله : ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ أى : هذا الكتاب الكريم منزل من رب العالمين ، لا رب سواه ، ولا خالق غيره ، وبذلك يرى : أن هذه الآيات الكريمة ، قد وصف الله - تعالى - فيها القرآن الكريم ، بجمله من الصفات الجليلة ، فقد وصفه - سبحانه - بأنه كريم ، ووصفه بأنه مصون ومحفوظ من أن يمسه أحد سوى ملائكته المقربين ، وسوى عباده المطهرين من الأحداث ، ووصفه بأنه منزل من عنده لا من عند أحد سواه كما زعم أولئك الجاهلون .

ثم تتحدث السورة فى أواخرها . بأسلوب مؤثر ، عن لحظات الموت . وعن اللحظات التى يفارق الإنسان فيها هذه الحياة ، وأحباؤه من حوله لا يملكون له نفعا .. وعن بيان الحالة التى يكون عليها هذا المفارق لهم ، فتقول :

أَفِئِدَ الْخَبِيثِ

أَنْتُمْ مَدَّهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا

إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
 ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ
 ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
 الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
 الْمَكْذِبِينَ أَصْحَابِ الْأَيْمَنِ ﴿٩٢﴾ فَزَلٌّ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ مِنْ حَمِيمٍ
 ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أفبهذا الحديث أتم مدهنون ﴾ للإلكار والتوبيخ .
 وهو داخل على مقدر .

والمراد بالحديث : القرآن الكريم ، وما تضمنه من هدايات وإرشادات وتشريعات ..
 وقوله : ﴿ مدهنون ﴾ من الإدهان وأصله جعل الجلد ونحوه مدهونا بشيء من الدهن
 ليلين ، ثم صار حقيقة عرفية في الملاينة والمسائرة والمداراة ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ودوا
 لو تدهن فيدهنون ﴾ .

والمراد به هنا : تظاهر المشركين بمهادنة الرسول - ﷺ - ، وبما جاء به من قرآن كريم ،
 وإبداؤهم من اللين خلاف ما يبطنون من المكر والبغضاء .

ويصح أن يكون الإدهان هنا : بمعنى التكذيب والتفاني ، إذ أن هذه المعاني - أيضا - تتولد
 عن المداهنة والمسائرة .

أى : أتعرضون - أيها المشركون - عن الحق الذي جاءكم به رسولنا - ﷺ - فتظهرون
 أمامه بمظهر المداهن والمهادن ، الذي يلين أمام خصمه ، ولا يقابله بالشدّة والحزم : مع أنه في
 الوقت نفسه يضمر له أشد أنواع السوء والكرهية ؟ ..

إذا كان هذا شأنكم ، فاعلموا أن تصرفكم هذا لا يخفى علينا !! ..

وقوله - سبحانه - وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معطوف على ما قبله من باب عطف
 الجملة على الجملة . والكلام على حذف مضاف .

والمعنى : أتعرضون عن هذا القرآن على سبيل المداهنة والملاينة ، وتجعلون شكر نعمة رزقنا

لكم به . وبالمطر الذى لا حياة لكم بدون ، أنكم تكذبون بكونها من عند الله - تعالى - فتقولون فى شأن القرآن ، أساطير الأولين ، وتقولون إذا ما أنزلنا المطر عليكم : مطرنا بسبب نوء كذا . أى : بسبب سقوط النجم فى جهة المغرب من الفجر .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ أى : وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ، تقولون أمطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا وأكثر الروايات أن قوله - تعالى - : ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ نزل فى القائلين : مطرنا بنوء كذا .. أخرج مسلم - فى صحيحه - عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله - ﷺ - فقال - ﷺ - : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ حتى بلغ ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ .

ثم قال الإمام الآلوسى : والآية على القول بنزولها فى قائل ذلك : ظاهرة فى كفرهم المقابل للإيمان ، فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة حقيقة موجدة للمطر ، وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله - تعالى - ، وأن النوء ميقات وعلامة فإنه ليس بكفر ..^(١) .

وقد ذكر المفسرون هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى فارجع إليها إن شئت ..^(٢) . ثم انتقلت الآيات إلى توبيخهم على أمر آخر ، وهو غفلتهم عن قدرة الله - تعالى - ووحدانيتها وهم يشاهدون آثار قدرته أمام أعينهم فقال - تعالى - : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ .

ولو فى الموضوعين للتحضيض على التذكر والاعتبار ، وإبراز عجزهم فى أوضح صورة ، إذ إظهار عجزهم هو المقصود هنا بالحض ..

وقوله ﴿ إذا بلغت ﴾ ظرف متعلق بقوله ﴿ ترجعونها ﴾ أى : تردونها ، وقد قدم عليه لتهويله ، والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه ، وهو إرجاع الروح إلى صاحبها . والضمير فى ﴿ بلغت ﴾ يعود إلى الروح ، وهى وإن كانت لم تذكر إلا أنها مفهومة من الكلام .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ١٥٦ .

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٩٩ . وتفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٨ .

والحلقوم : مجرى الطعام وأل فيه للعهد الجنسي .
 وجلة : ﴿ وأنتم حينئذ تنظرون ﴾ حال من ضمير ﴿ بلغت ﴾ ، ومفعول ﴿ تنظرون ﴾ محذوف والتقدير : تنظرون وتبصرون صاحب الروح وهو في تلك الحالة العصبية .
 وجلة ﴿ ترجعونها .... ﴾ جواب الشرطين في قوله : ﴿ إن كنتم غير مدينين ﴾ وفي قوله : ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ .

وجلة ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ مستأنفة لتأكيد توبيخهم على جهالاتهم وعدم اعتبارهم حتى في أوضح المواقف التي تدل على قدرة خالقهم - عز وجل - .
 والمعنى : إذا كنتم - أيها الجاحدون المكذبون - لم تعتبروا ولم تتعظوا بكل ما سقناه لكم من ترغيب وترهيب على لسان رسولنا محمد - ﷺ - فهذا اعتبرتم واتعظتم وأمنتم بوحدانيتنا وقدرتنا .. حين ترون أعز وأحب إنسان إليكم ، وقد بلغت روحه حلقومه ، وأوشكت على أن تفارق جسده ..

﴿ وأنتم ﴾ أيها المحيطون بهذا المحتضر العزيز عليكم ﴿ حينئذ ﴾ أي : حين وصل الأمر به إلى تلك الحالة التي تنذر بقرب نهايته ، أنتم ﴿ تنظرون ﴾ إلى ما يقاسيه من غمرات الموت ، وتبصرون ما فيه من شدة وكرب ، وتحرصون كل الحرص على انجائه مما حل به ولكن حرصكم يذهب أدراج الرياح .

﴿ ونحن ﴾ في هذه الحالة وغيرها ، ﴿ أقرب إليه منكم ﴾ أي : ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وبقدرتنا ، حيث إنكم لا تعرفون حقيقة ما هو فيه من أهوال ولا تدركون عظيم ما فيه من كرب ، ولا تقدرتون على رفع شيء من قضائنا فيه وفي غيره .

وقوله : ﴿ ولكن لا تبصرون ﴾ استدراك للكلام السابق . أي : ونحن أقرب إلى هذا المحتضر منكم ، ولكنكم لا تدركون ذلك لجهلكم بقدرتنا النافذة ، وحكمتنا البالغة ..

﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين ﴾ أي : فهلا إن كنتم غير عاجزين عن رد قضائنا في هذا المحتضر الحبيب إليكم ، وغير مربوبين لنا ، وخاضعين لسلطاننا .. يقال : دان السلطان الرعية ، إذا ساسهم وأخضعهم لنفوذه .

هلا إن كنتم غير خاضعين لنا ﴿ ترجعونها ﴾ أي : ترجعون الروح إلى صاحبها ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في اعتقادكم بأن آلهتكم تستطيع الدفاع عنكم وفي اعتقادكم أنه لا بعث ولا حساب بعد الموت ، وفي توهيمكم أن هناك قوة سوى قوة الله - عز وجل - يمكنها أن تساعدكم عند الشدائد والمحن .

وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة ، تقيم أوضاع الأدلة وأكثرها تأثيراً في النفوس ، على كمال قدرة الله - تعالى - وعلى نفاذ مشيئته وإرادته ..

فهى تتحدى البشر جميعاً أن يعيدوا الروح إلى أحب الناس إليهم ، وهم واقفون من حوله وقفة الحائر المستسلم . العاجز عن فعل أى شىء من شأنه أن يدفع عن هذا المحتضر ما فيه من كرب ، أو أن يؤخر انتزاع روحه من جسده ، ولو لزمنا قليلاً ..

ثم تضى السورة الكريمة بعد ذلك ، فى بيان مصير هذه الروح ، التى توشك أن تستدير الحياة الفانية ، وتستقبل الحياة الباقية فتقول : ﴿ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ .

والروح : بمعنى الراحة والأمان والاطمئنان والريحان شجر طيب الرائحة .
أى : فأما إن كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا ، من المقربين إلينا السابقين بالخيرات .. فله عندنا راحة لا تقاربها راحة ، وله رحمة واسعة ، وله طيب رائحة عند قبض روحه ، وعند نزوله فى قبره ، وعند وقوفه بين أيدينا للحساب يوم الدين ، وله جنات ينعم فيها بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
﴿ وأما ﴾ إن كان هذا الانسان ﴿ من أصحاب اليمين ﴾ وهم الذين تقلت موازين حسناتهم ..

﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ أى : فتقول له الملائكة عند قبض روحه وفى قبره ، وفى الجنة ، سلام لك يا صاحب اليمين ، من أمثالك أصحاب اليمين .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ قيل هو على تقدير القول .
أى : فيقال لذلك المتوفى منهم : سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين .
وجوز أن يكون المعنى : فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم فى خير . أى : كن فارغ البال من جهتهم فإنهم بخير .

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة ، كلام يفيد عظمة حالهم ، كما يقال : فلان ناهيك به ، وحسبك أنه فلان ، إشارة إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل ..^(١)

﴿ وأما إن كان ﴾ هذا المتوفى ﴿ من المكذبين الضالين ﴾ وهم أصحاب الشمال ﴿ فنزل من حميم ﴾ أى : فله نزل - أى : مكان - ﴿ من حميم ﴾ أى : من ماء قد بلغ أقصى

درجات الحرارة وعبر عن المكان الذي ينزل فيه بالنزل ، على سبيل التهكم ، إذا النزل في الأصل يطلق على ما يقدم للضيف على سبيل التكريم ..

وقوله : ﴿وتصلية جحيم﴾ أى : وله - أيضا - إدخال في نار جهنم التي تشوى جسده وتحرقه .

﴿ إن هذا هو حق اليقين ﴾ أى : إن هذا الذى قصصناه عليك - أيها الرسول الكريم - في هذه السورة وغيرها ، هو الحق الثابت الذى لا يحوم حوله شك أو ريب ..

فقوله : ﴿ حق اليقين ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أى : هو اليقين الحق .. أو هو من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ حبل الوريد ﴾ إذ الحبل هو الوريد ، والقصد من مثل هذا التركيب التأكيد .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - فنزه ربك العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، عن كل ما لا يليق به ..

وبعد فهذا تفسير لسورة « الواقعة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
الدوحة - قطر

صباح الاربعاء ١٦ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦/٣/٢٦ م

كتبه الراجى عفو ربه

د . محمد سيد طنطاوى

تفسير
سورة الحديد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

- ١ - سورة « الحديد » هي السورة السابعة والخمسون في ترتيب المصحف ، وسميت بذلك لقوله - تعالى - فيها : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ﴾ .
- وعدد آياتها تسع وعشرون آية في المصحف الكوفي ، وثان وعشرون في غيره .
- ٢ - وقد اختلف المفسرون في كونها مدنية أو مكية ، فابن كثير والقرطبي يقولان بأنها مدنية ، ولا يذكران خلافا في ذلك .
- بينما نرى صاحب الكشاف يقول إنها مكية ، ولا يذكر - أيضا - خلافا في ذلك .
- ومن المفسرين من يرى بأن سورة الحديد منها ما هو مكى ومنها ما هو مدنى .
- قال الآلوسى : أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة وقال النقاش وغيره : هي مدنية بإجماع المفسرين ، ولم يسلم له ذلك ، فقد قال قوم إنها مكية .
- وقال ابن عطية : لا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا . لكن يشبه أن يكون صدرها مكيا .. ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في مسنده ، والطبرانى وابن مردويه .. عن عمر - رضى الله عنه - أنه دخل على أخته قبل أن يسلم ، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ قوله - تعالى - : ﴿ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ فأسلم^(١) .
- والذى يبدو لنا - بعد تدبرنا لهذه السورة الكريمة - أنها يغلب عليها طابع القرآن المدنى ، الذى يتحدث عن الجهاد فى سبيل الله ، وعن الإنفاق من أجل إعلاء كلمته ، وعن سوء مصير المنافقين ، وعن إرشاد المؤمنين إلى كيفية إقامة الدولة القوية العادلة .. وهذا لا يمنع من أن يكون من بين آياتها ما هو مكى ، متى ثبت ذلك عن طريق النقل الصحيح .
- ٣ - وقد افتتحت السورة الكريمة ببيان أن الله - تعالى - قد نزهه عن كل ما لا يليق به ، جميع ما فى السموات وما فى الأرض ، وأنه - عز وجل - هو مالكها ، وهو الأول والآخر ، والظاهر والباطن والمحى والمميت والخالق لكل شىء ، والعليم بكل شىء .

قال - تعالى - : ﴿ سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ .

٤ - ثم حُضت السورة الكريمة المؤمنين على الثبات على إيمانهم ، وعلى الإنفاق في سبيل الله ، ووعدتهم على ذلك بأجزل الثواب .

قال - تعالى - : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ، وله أجر كريم ﴾ .

٥ - ثم تتحدث السورة الكريمة بعد ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر ، عن حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المنافقين ، فتحكى جانباً مما يدور بين الفريقين من محاورات فتقول : ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب ، ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا : بلى ، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ، وغرتكم الأمانى ، حتى جاء أمر الله وجرمكم بالله الغرور ﴾ .

٦ - وبعد أن تنتقل السورة الكريمة إلى حث المؤمنين على الخشوع لله ، وعلى تذكر الموت ، وعلى البذل في سبيل الله .. بعد كل ذلك تبين لهم مصير الحياة الدنيا ، وتدعوهم إلى إثارة الآجلة على العاجلة ، والباقية على الفانية فتقول : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مضفراً ثم يكون حطاماً ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، سابقوا إلى مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

٧ - ثم تقرر السورة بعد ذلك أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأنه - سبحانه - قد أرسل رسوله ، وأنزل عليهم كتبه ، وأمرهم بنشر العدل بين الناس ، كما أمرهم بإعداد القوة لإرهاب أعداء الحق ، لأن الناس في كل زمان ومكان فيهم المهتدون ، وفيهم الضالون ، كما قال - تعالى - : ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ .

٨ - ثم ختم - سبحانه - السورة بهذا النداء الحكيم للمؤمنين فقال : ﴿ يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ، ويجعل لكم نورا تمشون به ، ويغفر لكم والله غفور رحيم . لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

٩ - وبعد ، فهذا عرض مجمل لسورة « الحديد » ومنه نرى أنها زاخرة بالحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - ، وعن صفاته الجليلة .. وعن دعوة المؤمنين إلى التمسك بتعاليم دينهم ، تمسكا يكون مقدا على كل شيء من زينة هذه الحياة الدنيا ، لأن هذا التمسك يجعلهم يعيشون سعادة في دنياهم ، وينالون بسببه الفوز والفلاح في آخراهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

د . محمد سيد طنطاوى

الدوحة - قطر

مساء الأربعاء ١٦ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ ٢٦ / ٣ / ١٩٨٦

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
﴿٥﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٦﴾

افتتحت سورة « الحديد » بتنزيه الله - تعالى - عن كل مالا يليق به ، وبالثناء عليه - تعالى - بما هو أهله ، وبيان جانب من صفاته الجليلة ، الدالة على وحدانيته ، وقدرته ، وعزته ، وحكمته ، وعلمه المحيط بكل شيء .

افتتحت بقوله - عز وجل - : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

وقوله : ﴿ سَبَّحَ ﴾ من التسبيح ، وأصله الإبعاد عن السوء ، من قولهم سبَّح فلان في الماء ، إذا توغل فيه ، وسبَّح الفرس ، إذا جرى بعيدا وبسرعة .

قالوا : وهذا الفعل ﴿ سبح ﴾ قد يتعدى بنفسه ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ وقد يتعدى باللام كما هنا . وهى للتأكيد والتبيين أى : سبح لله لا لغيره . والمراد بالتسبيح هنا : تنزيه الله - تعالى - عن كل مالا يليق بجلاله وكماه . والمعنى : نزه الله - تعالى - وعظمه وخضع له ، وانقاد لمشيئته .. جميع ما فى السموات والأرض من كائنات ومخلوقات .. لا يعلمها إلا هو - سبحانه - .

وقد جاء التسبيح تارة بصيغة الفعل الماضى كما فى هذه السورة ، وكما فى سورتي الحشر والصف ، وتارة بصيغة المضارع ، كما فى سورتي الجمعة والتغابن ، وتارة بصيغة الأمر كما فى سورة الأعلى ، وتارة بصيغة المصدر كما فى سورة الإسراء .

جاء التسبيح بهذه الصيغ المتنوعة ، للإشعار بأن تسبيح هذه المخلوقات لله - تعالى - شامل لجميع الأوقات والأحوال .

قال - تعالى - ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليماً غفوراً ﴾^(١) .

وختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ ، والعزيز : هو الغالب على كل شيء ، إذ العزة معناها : الغلبة على الغير ، ومنه قوله تعالى - : ﴿ وعزنى فى الخطاب ﴾ أى : غلبنى فى الخصام .

وفى أمثال - العرب : من عزُّ بئزُّ ، أى : من غلب غيره تفوق عليه . والحكيم مأخوذ من الحكمة ، وهى وضع الأمور فى مواضعها اللاتقة بها . أى : وهو - سبحانه - الغالب الذى لا يقبله شيء - الحكيم الذى يضع الأمور فى مواضعها السليمة .

ثم ذكر - سبحانه - صفات أخرى من صفاته الجليلة فقال : ﴿ له ملك السموات والأرض يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير ﴾ .

أى . له - سبحانه - وحده دون أن يشاركه مشارك ، ملك السموات والأرض ، إذ هو - تعالى - المتصرف فيها ، والخالق لها ، إن شاء أباقها وإن شاء أزالها . وملكه - سبحانه - للسموات والأرض ، ملك حقيقى ، لأنه لا يتنازع فيه منازع ، ولا يشاركه مشارك .. بخلاف ملك غيره لبعض متاع الدنيا ، فإنه ملك زائل مهمل طال ، ومفتقر إلى من يحميه ويدافع عنه .

وقوله : ﴿ يحمي ويميت ﴾ صفة أخرى من صفاته - عز وجل - أى : هو الخالق للحياة لمن شاء أن يحييه ، وهو الخالق للموت لمن أراد أن يميته .
وهذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف ، وهى فى الوقت نفسه بدل اشتغال مما قبلها إذ الإحياء والإماتة ، مما يشتمل عليه ملك السموات والأرض .

وخص - سبحانه - هاتين الصفتين بالذكر ، لأنه هو المتفرد بهما ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أن له عملا فيها ، ومن ادعى ذلك كانت دعواه من قبيل المغالطة والمجادلة بالباطل ، إذ الموجد الحقيقى لها هو الله - عز وجل - وما سواه فهو سبب لها .
وقوله - تعالى - : ﴿ وهو على كل شىء قدير ﴾ تذييل مؤكد لما قبله . أى : وهو - سبحانه - على كل شىء من الأشياء التى من جملتها ما ذكر - قدير على إيجادها أو إعدامها .

ثم ذكر - سبحانه - صفات أخرى من صفاته الجليلة فقال : ﴿ هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شىء عليم ﴾ .

أى : هو - سبحانه - الأول والسابق على جميع الموجودات ، إذ هو موجدتها ومحدثها ابتداء . فهو موجود قبل كل شىء وجودا لا حد ولا وقت لبدايته .

﴿ والآخر ﴾ أى : الباقى بعد هلاك وفناء جميع الموجودات ، كما قال - تعالى - :
﴿ كل شىء هالك إلا وجهه ﴾ .

وأوثر لفظ ﴿ الآخر ﴾ على لفظ الباقى ليم الطباق بين الوصفين المتقابلين ...
وهو ﴿ الظاهر ﴾ أى : الظاهر وجوده عن طريق مخلوقاته التى أوجدتها بقدرته إذ من المعروف عند كل عاقل أن كل مخلوق لا بد له من خالق ، وكل موجود لا بد له من موجد .
فلفظ ﴿ الظاهر ﴾ مشتق من الظهور الذى هو ضد الخفاء ، والمراد به هنا ظهور الأدلة العقلية والتفلية على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه .

ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور ، بمعنى الغلبة والعلو على الغير ، كما فى قوله - تعالى - : ﴿ إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فى ملتهم .. ﴾ .
وعليه يكون المعنى : وهو الغالب العالى على كل شىء .

وهو ﴿ الباطن ﴾ من البطون بمعنى الخفاء والاستتار ، أى : وهو - سبحانه - المحتجب بكنه ذاته عن أن تدركه الأبصار ، أو أن تحيط بحقيقة ذاته العقول ، كما قال - تعالى -

﴿ لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ﴾^(١) .
ويصح أن يكون ﴿ الباطن ﴾ بمعنى العالم بما بطن وخفى من الأمور يقال : فلان أبطن بهذا الأمر من غيره ، أى : أعلم بهذا الشيء من غيره .

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أى : وهو - سبحانه - عليم بكل ما في هذا الكون ، لا تخفى عليه خافية من شئونه ، كما قال - تعالى - : ﴿ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾^(٢) .

قال ابن كثير : وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرياض بن معاوية أنها أفضل من ألف آية .

وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية على نحو بضعة عشر قولاً وقال البخارى : قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماً والباطن على كل شيء علماً .

وروى الإمام مسلم - في صحيحه - ، والإمام أحمد - في مسنده - عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يدعو عند النوم فيقول : « اللهم رب السموات ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، فائق الحب والنوى ، لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر .. »^(٣) .

ثم ساق - سبحانه - ألواناً أخرى من الأدلة التي تدل على وحدانيته وقدرته فقال : ﴿ هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ .

والأيام : جمع يوم ، واليوم في اللغة مطلق الوقت ، أى : في ستة أوقات لا يعلم مقدارها إلا الله - تعالى - . وقيل : هذه الأيام من أيام الدنيا .

والاستواء في اللغة : يطلق على الاستقرار ، كما في قوله - تعالى - ﴿ واستوت على الجودى ﴾ أى استقرت سفينة نوح - عليه السلام - عند ذلك الجبل المسمى بذلك الاسم .. كما يطلق بمعنى القصد ، ومنه قولهم : استوى إلى مخصصتى ، أى : قصد لى . كما يطلق بمعنى الاستيلاء والقهر ، ومنه قول الشاعر : قد استوى بشر على العراق .

(١) سورة الأنعام الآية ١٠٤ .

(٢) سورة آل عمران الآية ٣ .

(٣) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٠٢ .

وعرش الله ، مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم أما حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله - تعالى - .

وقد ذكر العرش في إحدى وعشرين آية من القرآن الكريم ، كما ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات .

أى : هو - سبحانه - الذى خلق السموات والأرض في ستة أوقات ، ثم استوى على العرش ، استواء يليق به - تعالى - . بلا كيف ، ولا تمثيل ، ولا تشبيه ، لاستحالة اتصافه - تعالى : بصفات المحدثين ، ولوجوب تنزيهه عما لا يليق به ﴿ ليس كمثل شئ وهو السميع البصير ﴾ .

قال الإمام مالك - رحمه الله - الكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

ثم بين - سبحانه - شمول علمه فقال : ﴿ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ﴾ .

وقوله : ﴿ يلج ﴾ من الولوج بمعنى الدخول ، يقال : ولج فلان بيته ، إذا دخله .
وقوله : ﴿ يعرج ﴾ من العروج وهو الذهاب في صعود ، والسماء ، جهة العلو مطلقا .
أى أنه - سبحانه - يعلم ما يلج في الأرض ، وما يدخل فيها من ماء نازل من السماء ، ومن جواهر وكنوز قد طويت في باطنها ، ومن بذور ومعادن في طياتها .

ويعلم - أيضاً - ﴿ ما يخرج منها ﴾ من نبات وحبوب وكنوز ، وغير ذلك من أنواع الخيرات ، ويعلم - كذلك - ﴿ ما ينزل من السماء ﴾ من أمطار ، وثلوج ، وبرد ، وصواعق ، وبركات ، من عنده - تعالى - لأهل الأرض .

ويعلم - أيضاً - ما يصعد فيها من الملائكة ، ومن الأعمال الصالحة ، كما قال - تعالى - ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ .

وعدى العروج بحرف في ، لتضمنه معنى الاستقرار ، وهو في الأصل يعدى بحرف إلى ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ .
وقوله - سبحانه - : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أى : وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته .. أينما كنتم وحيثما وجدتم .

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : وهو معكم أينما كنتم تمثيل لإحاطة علمه - تعالى -

بهم ، وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا ، وقيل المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة السياق واللحاق مع استحالة الحقيقة .

وقد أول السلف هذه الآية بذلك ، أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها : عالم بكم أينما كنتم .

وأخرج - أيضا - عن سفيان الثوري انه سئل عنها فقال : علمه معكم .
وفي البحر : أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل فيها ، وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أى : والله تعالى - لا يخفى عليه شيء من أفعالكم أو أفعالكم .. بل هو مطلع عليكم اطلاعا تاما .

ثم أكد - سبحانه - كمال قدرته فقال ﴿ له ملك السموات والأرض ﴾ أى : له - سبحانه - التصرف الكلى فى السموات والأرض . وفيها فيها من موجودات ، من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات .

﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ أى : وإلى الله - تعالى - وحده لا إلى غيره ، مرد الأمور كلها ، والحكم عليها ، والتصرف فيها .. وليس إلى أحد غيره لا على سبيل الاستقلال ، ولا على سبيل الاشتراك .

﴿ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ﴾ أى : يدخل - سبحانه - طائفة من الليل فى النهار ، فيقصر الليل ويزيد النهار ويدخل طائفة من النهار فى الليل ، فيقصر النهار ، ويزيد الليل ، ثم يسيران على هذا النظام البديع ، دون أن يسبق أحدهما الآخر .

﴿ وهو عليم بذات الصدور ﴾ و « ذات » هنا مؤنث ذو بمعنى صاحب .

أى : وهو - سبحانه - عليم علما تاما بمكونات الصدور ، وما تضره من خير أو شر وما يتردد فيها من خواطر وأفكار .

والمأمل فى هذه الآيات الكريمة من أول السورة إلى هنا ، يراها قد اشتملت على بضع عشرة صفة ، من صفات الله عز وجل - الدالة على وجوب إخلاص العبادة له ، والانقياد لأمره ونهيه .

ثم - دعا - سبحانه - عياده المؤمنين إلى التمسك بهذا الإيمان ، وإلى تنفيذ تكاليفه ، ووعدهم على ذلك بأجزل الثواب ، فقال - تعالى - :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
 مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾
 وَمَالِكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ
 أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ
 ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
 لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَالِكُمْ ءَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
 وَقَتْلَ أَوْلِيَّتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا
 وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَن ذَا
 الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَهَلْ ءَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

والخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى الناس جميعا ويدخل فيه المؤمنون دخولا أوليا ، ويكون المقصود بدعوتهم إلى الإيمان الدائمة عليه والتمسك بتعاليمه ، وتنفيذ توجيهاته .. كما قال - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١١) .

وقوله : ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ﴾ بيان لما يقتضيه هذا الإيمان .

وقوله : ﴿ مُسْتَخْلِفِينَ ﴾ اسم مفعول من الاستخلاف ، بمعنى أن يخلف الإنسان غيره ، أو أن يخلفه غيره من بعده .

أى : آمنوا - أيها الناس - بالله - تعالى - ورسوله - ﷺ - إيمانا حقا ، وإن من مقتضيات هذا الإيمان ، أن تنفقوا من أموالكم في وجوه الخير ، فإن هذه الأموال هي عارية في أيديكم ، فقد ورثتموها من غيركم ، وغيركم سيرثها عنكم ، وهي في جميع الأحوال ملك لله - تعالى - وحده على الحقيقة .

قال القرطبي : قوله : ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ دليل على أن أصل الملك لله - سبحانه - وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالجنة ، فمن انفق منها في حقوق الله ، وهان عليه الإنفاق منها ، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ، كان له الأجر الجزيل .

وقال الحسن : مستخلفين فيه : ورثتمكم إياه عنمن كان قبلكم .

وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء ، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق ، قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم^(١) .

ثم بين - سبحانه - ما أعده هؤلاء المنفقين فقال : ﴿ فالذين آمنوا منكم ﴾ إيمانا حقا .. ﴿ وأنفقوا ﴾ أموالهم فيما يرضى الله - تعالى - ﴿ لهم ﴾ منه - عز وجل - ﴿ أجر كبير ﴾ لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - .

ثم رغبهم - سبحانه - في الثبات على الإيمان بالله ورسوله فقال : ﴿ وما لكم لا تؤمنون بالله ، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

أى : وأى مانع يمنعكم من الثبات على الإيمان . ومن القيام بتكاليفه ، ومن إخلاص العبادة له - تعالى - وحده ، والحال أن الرسول - ﷺ - بينكم صباح مساء ، يدعوكم إلى الإيمان بربكم ، وقد أخذ - سبحانه - عليكم العهود والمواثيق على هذا الإيمان ، عن طريق ما ركب فيكم من عقول تعقل ، وعن طريق ما نصب لكم من أدلة متنوعة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله الواحد القهار .

قال : الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : أى : وأى شىء يمنعكم من الإيمان ، والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ، ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به . وقد روينا في الحديث من طرق ، في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى ، أن رسول الله - ﷺ - قال يوما لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا ؟ » قالوا : الملائكة .

قال : « وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ » قالوا : فالأنبياء قال : « وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم » قالوا : فنحن ، قال : « فما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماننا قوم يجيئون بعدكم ، يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها » .

وقوله - تعالى - : ﴿ وقد أخذ ميثاقكم ﴾ كما قال - تعالى - : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به ، إذ قلتم سمعنا وأطعنا .. ﴾ ويعنى بذلك بيعة الرسول - ﷺ - .

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك : الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم^(١) . وجواب الشرط فى قوله - تعالى - : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إن كنتم مؤمنين لسبب من الأسباب ، فعلى رأس هذه الأسباب وجود الرسول - ﷺ - بينكم يدعوكم إلى هذا الإيمان ويقنعكم بوجوب الاعتصام به .

ثم ذكر - سبحانه - جانباً من مظاهر فضله على نبيه - ﷺ - وعليهم فقال : ﴿ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرءوف رحيم ﴾ .

والرءوف : مبالغة فى الاتصاف بالرفقة ، ومعناها : كراهية إصابة الغير بما يضره أو يؤذيه . والرحيم : مبالغة فى الاتصاف بصفة الرحمة . ومعناه : محبة إيصال الخير والنفع إلى الغير . أى : هو - سبحانه - وحده الذى ينزل على عبده ورسوله محمد - ﷺ - ﴿ آيات بينات ﴾ أى : حججاً واضحة ، ودلائل باهرات ، لكى يخرجكم من ظلمات الكفر والجهل ، إلى نور الإيمان والعلم .

وإن الله - تعالى - بكم - أيها الناس - لكثير الرفقة والرحمة ، حيث أنزل إليكم كتابه ، وأرسل إليكم رسوله - ﷺ - .

وكما حضهم - سبحانه - على الثبات على الإيمان .. حضهم أيضاً مرة أخرى على الإنفاق فى سبيله بأبلغ أسلوب ، فقال : ﴿ وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ، والله ميراث السموات والأرض ﴾ .

والاستفهام فى قوله تعالى : ﴿ وما لكم ألا تنفقوا .. ﴾ للتعجيب من حال من يسك عن الإنفاق فى سبيل الله ، مع أن كل مقتضيات تدعوه إلى هذا الإنفاق . والكلام فى قوله

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٠٥ .

- تعالى - : ﴿ والله ميراث السموات والأرض ﴾ على حذف مضاف ، والجملة حال من فاعل ﴿ ألا تنفقوا ﴾ ، أو من مفعوله المعلوم مما تقدم .

وإضافة ميراث إلى السموات والأرض ، من إضافة المصدر إلى المفعول أى : وأى سبب يملككم على البخل وعدم الإنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله ، والحال أن الله - تعالى - ميراث أهل السموات وأهل الأرض .

إنه لا عذر لكم في الشح والإمساك بعد أن بينت لكم ما بينت من وجوب الإنفاق في سبيل الله .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ والله ميراث السموات والأرض ﴾ أى : يرث كل شىء فيهما ، ولا يبقى لأحد مال ، على أن ميراثها مجاز أو كناية عن ميراث ما فيهما ، لأن أخذ الظرف يلزمه أخذ المظروف . وجوز أن يراد : يرثها وما فيهما ، واختير الأول ، لأنه يكفى لتوبيخهم ، إذ لا علاقة لأخذ السموات والأرض هنا .. والجملة مؤكدة للتوبيخ ، فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ، ومع تحقيق ما يوجب الإنفاق أشد في القبح ، وأدخل في الإنكار^(١) .

ثم قال - تعالى - : ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ﴾ .

والمراد بمن أنفق من قبل الفتح وقاتل : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، الذين أنفقوا الكثير من أموالهم ، قيل فتح مكة ... وقيل : المراد بالفتح : صلح الحديبية . وإنما كان الذين أنفقوا وقاتلوا قبل هذا الوقت ، أعظم درجة ممن فعل ذلك بعد هذا الوقت ، لأن الأيام التي سبقت الفتح تعرض المسلمون خلالها لكثير من المصائب والخوف والجوع ونقص الثمرات .. فكان الإنفاق والجهاد فيها أشق على النفس ، والثواب على قدر المشقة .

أى : لا يستوى منكم - أيها المؤمنون - في الفضيلة والدرجة من أنفق الكثير من ماله ، من قبل أن تفتح مكة ، وجاهد في سبيل الله - تعالى - جهادا كبيرا ، أولئك الذين فعلوا ذلك ، أعظم درجة ومنزلة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد أن فتحت مكة .

فالجملة الكريمة بيان لتفاوت الدرجات ، على حسب تفاوت الأحوال والأعمال ، وعطف - سبحانه - القتال في قوله ﴿ وقاتلوا ﴾ على الإنفاق في قوله : ﴿ أنفقوا ﴾ للإشعار بشدة ارتباطها ، وأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر .

قال القرطبي : أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح : فتح مكة . وقال الشعبي والزهرى : فتح الحديبية ... وفي الكلام حذف . أى : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل ، فحذف لدلالة الكلام عليه .

وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام ، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق ، والأجر على قدر النصب^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ من أنفق .. ﴾ عام يشمل جميع من بذل ماله قبل الفتح في سبيل الله .

وقيل : المراد به أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق .

وقوله - عز وجل - : ﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ مدح للفريقين ، ودفع للتوهم من أن يظن ظان أن الفريق الثانى وهو الذى أنفق من بعد الفتح وقاتل ، محروم من الأجر .

أى : وكلا الفريقين وعده الله - تعالى - المثوبة الحسنى وهى الجنة ، إلا أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك .

فهذه الآية أصل فى تفاضل أهل الفضل فيما بينهم ، وأن الفضل ثابت لهم جميعا إلا أنهم تفاوتوا على حسب أعمالهم وجهادهم وسبقهم .

ثم حتم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أى : أنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم الظاهرة أو الباطنة فأخلصوا أقوالكم وأفعالكم لله - تعالى - لتنالوا أجره وثوابه .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث التى تدل على فضل الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنها ما جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا تسبوا أصحابي ، فو الذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »^(٢) .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة ، بتحريض أشد وأقوى على الإنفاق فى وجوه الخير ، فقال - تعالى - : ﴿ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ، فيضاعفه له ، وله أجر كريم ﴾ .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٤٠ .

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٠٦ .

قال القرطبي : القرض : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء ، وأقرض فلان فلانا ، أى : أعطاه ما يتجازاه واستقرضت من فلان أى : طلبت منه القرض فأقرضنى ، واقترضت منه أى : أخذت منه القرض . وأصل الكلمة : القطع . ومنه المقرض ، وأقرضته ، أى : قطعت له من مالى قطعة يجازى عليها .

ثم قال : والتعبير بالقرض فى هذه الآية ، إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه ، والله هو الغنى الحميد ، لكنه - تعالى - شبه عطاء المؤمن فى الدنيا بما يرجو به ثوابه فى الآخرة بالقرض ، كما شبه إعطاء النفوس والأموال فى أخذ الجنة بالبيع والشراء^(١) .
والقرض الحسن : هو الإنفاق من المال الحلال ، مع صدق النية ، دون رياء أو سمعة . أو من^٢ أو أذى مع تحرى أوسط الأموال .

والاستفهام : للحض على البذل والعطاء ، والتحريض على التحلى بمكارم الأخلاق .
و ﴿ من ﴾ اسم استفهام مبتدأ ، و ﴿ ذا ﴾ اسم إشارة خبره ، و ﴿ الذى ﴾ وصلته صفة لاسم الإشارة ، أو بدل منه .

والمعنى : من هذا المؤمن القوى الإيمان ، الذى يقدم ماله فى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ، وفى غير ذلك من وجوه الخير كعناية المحتاجين ، وسد حاجة البائسين .. ﴿ فيضاعفه له ﴾ أى : فيعطيه - سبحانه - أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة .
﴿ وله أجر كريم ﴾ ، أى : ولهذا المنفق - فضلا عن كل ذلك - أجر كريم عند خالقه ، لا يعلم مقداره إلا هو - تعالى - .

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة ، قد اشتملت على ألوان من الحض على الإنفاق فى وجوه الخير .

ومن ذلك التعبير بالاستفهام فى ذاته ، لأنه للتنبيه وبعث النفوس إلى التدبر والاستجابة .
ومن ذلك - أيضا - التعبير بقوله : ﴿ من ذا الذى ﴾ .. إذ لا يستفهم بتلك الطريقة إلا إذا كان المقام ذا شأن وخطر ، وكأن المخاطب لعظم شأنه ، من شأنه أن يشار إليه ، وأن يجمع له بين اسم الإشارة وبين الاسم الموصول .
ومن ذلك تسميته ما يبذله الباذل قرضا ، ولن هذا القرض ؟ إنه لله الذى له خزائن السموات والأرض .

فكأنه - تعالى - يقول : أقرضوني مما أعطيتكم ، وسأضعف لكم هذا القرض أضعافاً مضاعفة ، يوم القيامة ﴿ يوم تجدد كل نفس ما عملت من خير محضاً ﴾ .

ومن ذلك إخفاء مرات المضاعفة ، وضم الأجر الكريم إليها .
ومن ذلك التعبير عن الإنفاق بالقرض ، إذ القرض معناه : إخراج المال . وانتظار ما يقابله من بدل .

والخلاصة أن هذه الآية وما قبلها ، فيها ما فيها من الدعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير ، وإلى الجهاد في سبيل الله .

ثم بين - سبحانه - ما أعدّه للمؤمنين الصادقين من ثواب ، وساق جانباً مما يدور بينهم وبين المنافقين من محاورات .. فقال - تعالى - :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرَتِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا انظُرُوا نَارًا تَلْقَى مِنْ تَوْرِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ
الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتننتم
أنفسكم وترتبصتم وأرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر
الله وغرتكم بالله الغرور ﴿١٤﴾ فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا
من الذين كفروا ماؤنكم النار هي مولنكم وبئس المصير ﴿١٥﴾

وقوله - تعالى - ﴿ يوم ترى المؤمنين ﴾ منصوب بفعل مقدر ، والرؤية بصرية ، والخطاب لكل من يصلح له .

والمعنى : واذكر - أيها العاقل - لتتعظ ولتعتبر ، يوم تبصر المؤمنين والمؤمنات ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيامئهم ﴾ . والأيمان : جمع يمين . والمراد جهة اليمين .
 أى : يتحرك نورهم معهم من أمامهم ، ومن جهة يمينهم ، على سبيل التشريف والتكريم لهم .

قال ابن كثير : يقول - تعالى - مخبرا عن المؤمنين المتصدقين ، أنهم يوم القيامة ، يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم ، كما قال عبد الله بن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ، ويمرون على الصراط ، منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم^(١) .

وعطف - سبحانه - ﴿ المؤمنات ﴾ على ﴿ المؤمنين ﴾ للتنبية على أن كلا من الذكر والأنثى . له أجره على عمله الصالح ، بدون إجحاف أو محاباة لجنس على جنس ، كما قال - تعالى - : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾^(٢) .

والباء في قوله : ﴿ وبأيامئهم ﴾ بمعنى عن . واقتصر على ذكر الإيمان على سبيل التشريف لتلك الجهة ، والمراد أن نورهم يحيط بهم من جميع جوانبهم .
 وقوله : ﴿ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ مقول لقول محذوف .

وقوله : ﴿ بشراكم ﴾ اسم مصدر من بشر . أى : أخبر بما يسر .
 والمعنى : تقول لهم الملائكة على سبيل التكريم والتحية : نبشركم اليوم بجنات عظيمة . تجرى من تحت ثمارها وأشجارها الأنهار العذبة ، حالة كونكم خالدين فيها خلودا أبديا ، وذلك الذى أنتم فيه من نور يسعى بين أيديكم ، ومن جنات أنتم خالدون فيها .. هو الفوز العظيم ، الذى لا يعادله فوز أو فلاح .

وقوله - عز وجل - : ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴾ بدل من قوله - تعالى -
 ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ﴾ .

أى : واذكر - أيها العاقل - أيضا - يوم يقول المنافقون والمنافقات ، الذين أظهروا الإسلام ، وأبطنوا الكفر ، يقولون للذين آمنوا ، على سبيل التذلل والتحسر .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٠٨ .

(٢) سورة النحل الآية ٩٧ .

﴿ انظرونا نفتيس من نوركم ﴾ أى انتظرونا وترثوا في سيركم لكى نلحق بكم ، فنستنير بنوركم الذى حرمننا منه ، ومنتفع بالاقتباس من نوركم الذى أكرمكم الله - تعالى - به .

قال الآلوسى : ﴿ انظرونا ﴾ أى : انتظرونا ﴿ نفتيس من نوركم ﴾ نصب منه ، وذلك بأن يلحقوا بهم ، فيستنروا به .. وأصل الاقتباس طلب القبس ، أى الجذوة من النار . وقولهم للمؤمنين ذلك ، لأنهم في ظلمة لا يدرون كيف يمضون فيها . وروى أن ذلك يكون على الصراط^(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ﴾ حكاية لما يرد به عليهم المؤمنون ، أو الملائكة .

أى : قال المؤمنون في ردهم على هؤلاء المنافقين : ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذى كنا واقفين فيه فالتمسوا منه النور ، وأرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً ، عن طريق تحصيل سببه وهو الإيمان ، أو ارجعوا خائبين فلا نور لكم عندنا .

وهذا القول من المؤمنين لهم ، على سبيل التهكم بهم ، إذ لا نور وراء المنافقين . وقوله : ﴿ وراءكم ﴾ تأكيد لمعنى ﴿ ارجعوا ﴾ إذ الرجوع يستلزم الورا .

ثم بين - سبحانه - ما حدث للمنافقين بعد ذلك فقال : ﴿ ف ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب ﴾ .

أى : ف ضرب بين المؤمنين وبين المنافقين يحاجز عظيم ، هذا الحاجز العظيم ، والسور الكبير ﴿ له باب ﴾ باطن هذا الباب مما يلي المؤمنين ﴿ فيه الرحمة ﴾ أى : فيه الجنة ، وظاهر هذا الباب مما يلي المنافقين ﴿ من قبله العذاب ﴾ .

أى : بأنى من جهته العذاب . قالوا : وهذا السور ، هو الحجاب المذكور في سورة الأعراف في قوله - تعالى - : ﴿ وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ﴾ .

والمقصود بهذه الآية الكريمة ، بيان أن المؤمنين في مكان آمن تحيط به الجنة ، أما المنافقون ففي مكان مظلم يؤدي بهم إلى النار وبئس القرار .

ثم حكى - سبحانه - أن المنافقين لم يكتفوا بهذا الرجاء للمؤمنين ، بل أخذوا ينادونهم في تحسر وتذلل فيقولون لهم - كما حكى القرآن عنهم - : ﴿ ينادونهم ألم تكن معكم ﴾ .

أى : ينادى المنافقون المؤمنين نداء كله حسرة وندامة ، فيقولون لهم : ألم نكن معكم في الدنيا ، نصلى كما تصلون ، ونتنطق بالشهادتين كما تنطقون ؟

﴿ قالوا بلى ﴾ أى : قال المؤمنون للمنافقين : بل كنتم معنا في الدنيا تنطقون بالشهادتين .
﴿ ولكنكم ﴾ في الدنيا ﴿ ففتنتم أنفسكم ﴾ أى : أضللتكم أنفسكم بالنفاق الذى هو كفر باطن ، وإسلام ظاهر .

﴿ وتربصتم ﴾ والتربص : الانتظار والترقب ، أى : وانتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين .
﴿ وارتبتم ﴾ أى : وشككنتم فى الحق الذى جاءكم به الرسول - ﷺ - وأعرضتم عنه .
﴿ وغرتمكم الأمانى ﴾ والأمانى : جمع أمنية ، وهى ما يمينون به أنفسهم من الباطل .
كزعهم أنهم مصلحون ، وأنهم على الحق ، وأن المسلمين على الباطل .

﴿ حتى جاء أمر الله ﴾ أى : بقيتم على الفتنة ، والارتياب ، والتربص ، والاغترار بالباطل ، حتى جاءكم أمر الله ، وهو قضاؤه فيكم بالموت .

﴿ وغرکم بالله الغرور ﴾ أى : وخدعكم فى سعة رحمة الله الشيطان . فأطعمكم بأنكم ستنجون من عقابه - تعالى - مها فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم فى كون الإسلام حق .

وها أنتم الآن ترون سوء عاقبة نفاقكم ، وإصراركم على كفركم .
﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم ﴾ أيها المنافقون ﴿ فدية ﴾ وهى ما يبذل من أجل افتداء النفس من العذاب .

﴿ ولا من الذين كفروا ﴾ أى : ولا يؤخذ - أيضا - من الذين كفروا ظاهرا وباطنا فداء .

﴿ ماواكم ﴾ جميعا ﴿ النار ﴾ . أى : المكان الذى تستقرون فيه ، هو النار .
﴿ هى مولاكم ﴾ أى : هذه النار هى أولى بكم من غيرها . والأصل هى مكانكم الذى يقال فيه أولى بكم .

ويجوز أن يكون المعنى : هذه النار : هى ناصركم ، من باب التهكم بهم ، على حد قول الشاعر : تحية بينهم ضرب وجيع ... أى : لا ناصر لكم إلا النار .

والمراد نفى الناصر لهم على سبيل القطع ، بعد نفى اخذ الفدية منهم .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ هي مولاكم ﴾ قيل : هي أولى بكم ... وحقيقة مولاكم ، أى : مكانكم الذى يقال فيه هو أولى بكم كما قيل هو مثنة للكرم ، أى مكان لقول القائل إنه لكريم .

ويجوز أن يراد : هي ناصركم . أى ، لا ناصر لكم غيرها . والمراد : نفى الناصر على البتات ، ونحوه قولهم أصيب فلان بكذا فاستنصر بالجزع . ومنه قوله - تعالى - ﴿ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ﴾ .

وقيل : هي مولاكم ، أى تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار . وعطف - سبحانه - الذين كفروا على المنافقين في عدم قبول الفدية ، لا تحادهم في التكذيب بيوم الدين ، وفي الاستهزاء بالحق الذى جاءهم من عند الله - تعالى - . والمخصوص بالذم في قوله - تعالى - : ﴿ وبئس المصير ﴾ محذوف والتقدير : وبئس المصير جهنم التى هي المكان الذى تصيرون إليه .

فأنت ترى أن المؤمنين قد بينوا للمنافقين ، أنهم يوافقونهم على أنهم كانوا معهم في الدنيا . ولكن الذى أدى بهؤلاء المنافقين إلى هذا المصير الأليم هو : فتنة أنفسهم ، والتربص بالمؤمنين ، والارتياح فى صدق الرسول - ﷺ - والاعتزاز بخداع الشيطان .. فما نزل بهم من عذاب إنما هو بسبب أفعالهم القبيحة .

وبعد هذا الحديث المؤثر عن المؤمنين ونورهم ، وعن المنافقين وظلماتهم وعن تلك المحاورات التى تدور بينهم .. بعد كل ذلك حرض - سبحانه - المؤمنين ، على أن يروضوا أنفسهم على خشية الله - تعالى - وحذرهم من أن يهجموا نهج أهل الكتاب فى قسوة القلب ، ووعد - سبحانه - المؤمنين الصادقين بالأجر الجزيل ، وبالنور العظيم ، فقال - تعالى - :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾
أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا

اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ ألم يأن ﴾ للتقرير ، و « يأن » فعل مضارع ، يقال :
 أنى الشيء - كرمى - أنيا وأناء - بالفتح - وإنى - بالكسر - إذا حان أناءه ، أى : وقته ،
 فهو فعل معتل حذفته منه الياء لسبقه بلم المجازمة ، ومنه قوله - تعالى - ﴿ يأيتها الذين آمنوا
 لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ أى غير ناظرين حلول
 وقته .

والخطاب في الآية يحتمل أن يكون من باب العتاب لطائفة من المؤمنين ، أصابهم بعض
 الفتور أو التكاثر ، فيما أمروا به من الاجتهاد في طاعة الله - تعالى - بعد أن فتح الله
 - تعالى - لهم أقطار الأرض ووزقهم بالكثير من لين العيش ، وخيرات الدنيا .
 ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المبارك ، وعبد الرازق ، وابن المنذر عن الأعمش قال : لما قدم
 أصحاب رسول الله - ﷺ - المدينة ، فأصابوا من لين العيش ما أصابوا . بعد أن كان لهم
 من الجهد - وشظف العيش فكانتهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه ، فعوتبوا على ذلك فنزلت
 هذه الآية .

ويحتمل أن يكون الخطاب في الآية لجميع المؤمنين ، على سبيل الحض على المداومة على
 طاعة الله - تعالى - ، والتحذير من التقصير .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر
 الله ﴾ .

استئناف لعتاب المؤمنين على الفتور والتكاثر فيما ندبوا إليه ، والمعاتب - على ما قاله
 الزجاج - طائفة منهم ، وإلا فإن من المؤمنين من لم يزل خاشعا منذ أن أسلم إلى أن لقي
 ربه^(١) .

والخشوع : التذلل والخضوع ، واللام في قوله ﴿ لذكر الله ﴾ للتعليل ، والمراد بذكر الله - تعالى - : ما يشمل كل قول أو فعل يؤدي إلى الخوف من الله - تعالى - بحيث يظهر أثر ذلك على الجوارح .

وقيل : المراد به : القرآن الكريم ، فيكون قوله - تعالى - بعد ذلك ﴿ وما نزل من الحق ﴾ من باب عطف الشيء على نفسه ، لاختلاف اللفظين ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى ﴾ .

والمعنى : لقد آن الأوان أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله - تعالى - وأن تلين قلوبهم لما أنزله - سبحانه - على نبيه - ﷺ - من قرآن ، تقشعر منه جلود الذين يخافون ربهم ، وترق له مشاعرهم ونفوسهم .

وبعد هذا التحريض للمؤمنين على المسارعة في طاعة الله - تعالى - وخشيته والإكثار من ذكره : نهاهم - سبحانه - عن التشبه بأهل الكتاب ، الذين طال عليهم الأمد في الانغماس في شهوات الدنيا فقسفت قلوبهم فقال - تعالى - ﴿ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فقسفت قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون ﴾ .

والمراد بالذين أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى ، وبالكتاب : التوراة والإنجيل .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - : ﴿ تخشع ﴾ والأمد : الغاية من زمان أو مكان . والمراد به هنا : الزمان الطويل .

أى : لقد آن الأوان أن تخشع قلوب الذين آمنوا لذكر الله وما نزل من الحق ، وأن الأوان - أيضا - أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ، حيث طال عليهم الوقت وهم منغمسون في الشهوات والملذات ، فقسفت قلوبهم ، وصارت لا تتأثر لا بالترغيب ولا بالترهيب ، ولا تفرق بين الحرام والحلال . وأصبح كثير منهم خارجين عن الصراط المستقيم .

فأنت ترى الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على الركون إلى ذكر الله - تعالى - بشدة ومداومة .. ونهتهم عن التشبه بأهل الكتاب في عدم الخشوع وفي قسوة القلوب ، بسبب استيلاء المطامع والشهوات على قلوبهم .

قال صاحب الكشف ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ ألم يأن ﴾ من أنى الأمر إذا جاء أنه أى : وقته .. والآية نهى للمؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب ، وذلك ان بنى إسرائيل ، كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم ، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا ورقت

قلوبهم ، فلما طال عليهم الزمان ، غلبهم الجفاء والقسوة ، واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره .

فإن قلت : ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق ؟ قلت : يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن ، لأنه جامع للأمرين : الذكر والموعظة وأنه حق نازل من السماء .

وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله . وإذا تلى القرآن ، كقوله - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ . وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾^(١) .

والآية الكريمة تشير إلى أن الإهمال لذكر الله ، والاسترسال في الشهوات كل ذلك يؤدي إلى قسوة القلوب ، وإلى الفسوق عن أمر الله - تعالى - .

ولذا وجدنا كثيرا من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، تحض على الإكثار من ذكر الله - تعالى - قال - سبحانه - : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

وفي الحديث الشريف : يقول - ﷺ - : « لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم فيمن عنده » . ولقد كان سماع الآية الكريمة ، بتدبر وتفكر وخشوع ، على رأس الأسباب التي أدت إلى توبة بعض العصاة توبة صادقة نصوحا .

فهذا هو الفضل بن عياض يذهب ليلا لارتكاب ما نهى الله عنه ، فيسمع قارئاً يقرأ هذه الآية ، فيرتجف ويعود أدراجه وهو يقول : بلى والله قد آن أوان الخشوع لذكر الله .. اللهم إني تبت إليك ، وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام^(٢) .

ثم وجه - سبحانه - خطابه إلى المؤمنين فقال : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْسَبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .

وافتح الآيات بقوله - تعالى - : ﴿ اعْلَمُوا . ﴾ يؤذن بأن ما سيلقى على مسامعهم من توجيهات ، جدير بالانتباه إلى مضمونه ، وإلى الامتثال لما اشتمل عليه من أمر أو نهى . وليس المقصود من الآية إخبار المؤمنين بأن الله - تعالى - قادر على إحياء الأرض بعد موتها ، فذلك أمر يعتقدونه ، ولا يتم إيمانهم إلا به .

وإنما المقصود من هذه الآية الكريمة ، بيان أن المواظبة على ذكر الله - تعالى - وعلى تلاوة

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٦٤ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٥١ .

كتابه ، كل ذلك يكون له أثره في خشوع النفوس ، وفي طهارة القلوب .. كأثر المطر عندما ينزل على الأرض الجذباء المقفرة .. فما تلبث إلا أن تهتز وتربو وتثبت من كل زوج بهيج . قال الإمام الرازي : قوله - تعالى - : ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ﴾ . فيه وجهان :

الأول : أنه تمثيل . والمعنى : أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة ، المواظبة على الذكر سبب لعودة حياة الخشوع إليها ، كما يحيى الله - تعالى - الأرض بالغيث .
والثاني : أن المراد من قوله : ﴿ يحيى الأرض بعد موتها ﴾ ، بعث الأموات فذكر ذلك ترغيباً في الخشوع والخضوع ، وزجراً عن القساوة^(١) .

والمراد بالآيات في قوله - تعالى - : ﴿ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾ الدلائل الدالة على وحدانيته وقدرته ، وعلمه - سبحانه - .

أى : قد بينا لكم الدلائل والبراهين الناطقة بقدرتنا وحكمتنا .. لعلكم بهذا البيان تعقلون ما أرسدناكم إليه ، وتعملون بموجب ما عقلتموه ، وبذلك تتألون الفلاح والسعادة ، وتخضع قلوبكم لذكرنا ولآياتنا .

ثم بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين الذين يبذلون أموالهم في سبيله . والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فقال : ﴿ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ، يضاعف لهم ، ولهم أجر كريم ﴾ .

وقراءة : ﴿ إن المصدقين والمصدقات ﴾ بتشديد الصاد - من التصدق ، فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً لقرب مخرجيهما .. وأصل الكلام : المتصدقين والمتصدقات .

وقرأ ابن كثير وغيره ﴿ إن المصدقين والمصدقات ﴾ - بتخفيف الصاد - على أنه من التصديق لما جاء به الرسول - ﷺ - .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : علام عطف قوله : ﴿ وأقرضوا ﴾ ؟ قلت : على معنى الفعل في المصدقين ، لأن « أل » بمعنى الذين ، واسم الفاعل بمعنى : اصدقوا ، فكأنه قيل : « إن الذين اصدقوا وأقرضوا »^(٢) .

والمعنى : إن المؤمنين والمؤمنات الذين تصدقوا بأموالهم في وجوه الخير والدين ﴿ وأقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ بأن أنفقوا أموالهم الحلال في سبيل الله بدون من أو أذى .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٢٩ ص ٢٣٦ . طبعة دار الفكر - بيروت .

(٢) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٦٥ .

هؤلاء الذين فعلوا ذلك ﴿ يضاعف لهم ﴾ أجرهم عند الله - تعالى - أضعافا كثيرة .
 ﴿ ولهم ﴾ فضلا عن كل ذلك ، أجر كريم ، لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه - .
 وقوله : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ﴾ مبتدأ .

وقوله : ﴿ أولئك هم الصديقون ﴾ خبره ، والذين آمنوا بالله ورسله إيماننا حقا - لهم
 منزلة الصديقين : منزلة المبالغين في الصدق واليقين .

فالصديق - بتشديد الدال - هو المبالغ في الصدق بما جاءه به الرسول - ﷺ - وفي تنفيذ
 ما كلف به تنفيذا تاما .

﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ وهم الذين استشهدوا في سبيل الله - تعالى - : ﴿ لهم
 أجرهم ﴾ العظيم عند الله - تعالى - ﴿ ونورهم ﴾ الذى يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم
 القيامة لهم كذلك .

فعلى هذا التفسير يكون قوله : ﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ مبتدأ ، وجملة ﴿ لهم أجرهم
 ونورهم ﴾ ، خبره ، ويكون الوقف على ﴿ الصديقون ﴾ وقفا تاما .. والضائر في ﴿ لهم
 أجرهم ونورهم ﴾ للشهداء .

ويصح أن يكون قوله ﴿ والشهداء ﴾ معطوف على ﴿ الصديقون ﴾ عطف المفرد على
 المفرد ، فهو عطف على الخبر . أى : وهم الشهداء عند ربهم .. ويكون الوقف على الشهداء
 تاما ، وأخير - سبحانه - عن الذين آمنوا بالله ورسله ، أنهم صديقون وشهداء .
 والمعنى على هذا الوجه : والذين آمنوا بالله ورسله ، أولئك هم الذين في حكمه - تعالى -
 بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ، ورفعة الدرجة .

وقوله - تعالى - ﴿ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ﴾ أى : للذين آمنوا بالله ورسله عند
 ربهم ، مثل أجر الصديقين والشهداء ولهم مثل نورهم يوم القيامة ، وناهيك به من أجر عظيم ،
 ونور عميم .

وحذف ما يفيد التشبيه في الجملتين ، للتنبية على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد .
 وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : يريد أن المؤمنين بالله ورسله ، هم عند الله
 - تعالى - بمنزلة الصديقين والشهداء ، وهم الذين سبقوا إلى التصديق ، واستشهدوا في سبيل
 الله .

وقوله : ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ أى : لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم .
 فإن قلت : كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت ؟ قلت : المعنى أن الله

- تعالى - يعطى الذين آمنوا بالله ورسله أجرهم . ويضاعفه لهم بفضله . حتى يساوى أجرهم مع أضعافه ، أجر أولئك ، أى : أجر الصديقين والشهداء .

ويجوز أن يكون قوله : ﴿ والشهداء ﴾ مبتدأ ، وقوله ، ﴿ لهم أجرهم ﴾ خبره .... ﴿^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ بيان لسوء عاقبة الكافرين ، بعد بيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين .

أى : والذين كفروا بالله ورسله ، وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا أولئك أصحاب الجحيم ، الملازمون لها ملازمة الشيء لصاحبه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد حضت المؤمنين على المواظبة على ذكر الله - تعالى - وطاعته ونهتهم عن التشبه بالذين قست قلوبهم ، وبشرت المصدقين والمصدقات ، والذين آمنوا بالله - تعالى - وبرسله إيماناً حقا .. بالأجر العظيم ، وبالعطاء الجزيل .

ثم بين - سبحانه - حال الحياة ، التى ركن إليها الكافرون ، واطمأنوا بها .. ودعا المؤمنين إلى أن تكون همهم متجهة نحو الآخرة ، عن طريق التسلح بالأعمال الصالحة . فقال - تعالى - :

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣١﴾

أى : ﴿ اعلموا ﴾ - أيها المؤمنون علم استجابة وامتنال لما أمركم به - ﴿ أما الحياة الدنيا ﴾ التي تعيشون فيها ما شاء الله لكم أن تعيشوا .. ﴿ لعب ﴾ واللعب : هو قضاء الوقت في قول أو فعل لا فائدة من ورائه .

﴿ وهو ﴾ واللهو : اسم لفعل أو قول يقصد من ورائه التلذذ والتمتع ، وصرف الآلام والهموم عن النفس .

﴿ وزينة ﴾ الزينة اسم لما يتزين به الإنسان من ملابس أو مسكن أو ما يشبهها مما يفعله من أجل أن يكون في أعين الناس مهيباً جميلاً .

﴿ وتفاخر بينكم ﴾ أى : وتفاخر فيما بينكم بالأموال والمناصب والأحساب والأعمال .. وتكاثر في الأموال والأولاد ، والتكاثر تفاعل من الكثرة - كما أن التفاخر تفاعل من الفخر - وصيغة التفاعل جيء بها هنا ، للمبالغة في إظهار ما يتفاخرون به ، وما يتكاثرون فيه ، حتى لكأنه ينافس غيره في ذلك ويريد الظهور عليه .

والحرص على التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد ، من طبيعة كثير من الناس ، كما قال - تعالى - : ﴿ أهلكم التكاثر حتى زرتم المقابر ﴾ .

ثم بين - سبحانه - حال الحياة الدنيا ، التي يلعب الناس فيها ، ويلهون ويتفاخرون . ويتكاثرون .

فقال : ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴾ .

أى : هذه الحياة الدنيا حالها وصفتها ومثلها كمثل مطر أعجب الكفار وراقهم وسرهم ، ما ترتب على هذا المطر ، من نبات جميل نبت من الأرض بعد هطول الغيث عليها . فقوله - تعالى - : ﴿ كمثل ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، أى : مثلها كمثل مطر .

والمراد بالكفار هنا : الجاحدون لنعم الله - تعالى - الساترون لها ، وخصوا بالذكر ، لأنهم أشد إعجاباً وسروراً وانغاساً في زينة الحياة الدنيا من غيرهم .

وروى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن المراد بالكفار هنا : الزراع الذين يزرعون الأرض بعد نزول المطر عليها ، ويبدرون فيها البذور سموا كفاراً من الكفر بمعنى

الستر والإخفاء ، يقال : كفر الزارع بذره أو زرعه إذا أخفاه في الأرض ، حتى لا يتعرض للتلغف أو الضياع .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ﴾ .

والهيجان : الاضطراب والثوران ، ومنه سميت الحرب بالهيجاء ، لأن فيها يضطرب المقاتلون ، ويشور بعضهم على بعض .

ويرى بعضهم أن معنى ﴿ يهيج ﴾ هنا : يبسس ويجف .

وعطف - سبحانه - جملة ﴿ يهيج ﴾ بحرف ﴿ ثم ﴾ لإفادة التراخي الرتبي ، إذ أن وصول النبات إلى درجة من الهيجان وبلوغ منتهاه ، لا يتأتى إلا بعد زمن طويل من بدء زراعته .

ولم يرتض بعض المحققين هذا المعنى فقال : تفسير ﴿ يهيج ﴾ ببسس فيه تسامح ، فإن حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له . أى : من الطول والغلظ^(١) .

أى : ثم يتحرك هذا النبات الذى أعجب الكفار إلى أقصى ما يتأتى له من طول وقوة ، ثم يبدأ فى الضعف ، فتراه - أيها الناظر إليه - نباتا مصفراً متغيراً عما كان عليه من الخضرة ، أخذاً فى الذبول وفى التهيؤ للحصاد ، ثم يكون بعد ذلك حطاماً ، أى : نباتاً محطاً مكسراً . والمقصود بقوله - تعالى - ﴿ كمثل غيث .. ﴾ إلخ التقرير والتأكيد لما وصفت به الدنيا من كونها لعباً ولها وزينة .

وتشبيهاً فى سرعة زوالها ، وانقضاء نعيمها ، وقلة فائدتها .. بحال نبات ظهر على الأرض بعد هطول المطر عليها ، واستمر فى ظهوره وجماله ونضرتة وهيجانه ، لفترة ما من الحياة ، أعجب خلالها الكفار به ، ثم حل بهذا النبات البانع الاصفرار والاضمحلال حتى صار حطاماً مفتتاً تذروه الرياح .

والمقصود بهذا التشبيه ، زجر الناس عن الركون إلى الحياة الدنيا ركونا ينسون معه فرائض الله - تعالى - وتكاليفه التى كلفهم بها - سبحانه - .

وعطف - سبحانه - : ﴿ فتراه مصفرا ﴾ بالفاء للإشعار بقصر المسافة ، مهما طالت فى عرف الناس - بين نضرة الزرع واستوائه ، وبين اصفراره ونهايته .

قال صاحب الكشاف - رحمه الله - : أراد - سبحانه - أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور ، وهى اللعب واللهو ... وأما الآخرة فما هى إلا أمور عظام .

وشبه حال الدنيا بسرعة تقضيها ، مع قلة جدواها ، بنبات أنبته الغيث فاستوى واكمل ، وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله ، فيما رزقهم من الغيث ، والنبات .. فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاما^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان عظم الآخرة ، وهوان الدنيا فقال : ﴿ وفي الآخرة عذاب شديد ﴾ أى : لمن كفر بالله - تعالى - وفسق عن أمره .

﴿ ومغفرة من الله ورضوان ﴾ أى : لمن آمن بالله - تعالى - واتبع ما جاء به الرسول ﷺ - وحافظ على أداء ما كلف به بإخلاص وحسن اقتداء .

﴿ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ أى : وما أحوال الحياة الدنيا وما اشتملت عليه من شهوات ، إلا متاع زائل ، لا يقدم عليه ، ولا يتشبع به إلا من خدع بزخرفه ، واغتر بظهره .

فالمراد بالغرور : الخديعة ، مصدر غره . أى : خدعه وأطمعه بالباطل .

ثم أمرهم - سبحانه - بالمسارعة الى ما يسعدهم ، بعد أن بين لهم حال الحياة الدنيا فقال : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ .

وقوله - تعالى - ﴿ سابقوا ﴾ من المسابقة وهى محاولة أن يسبق الإنسان غيره . و ﴿ من ﴾ فى قوله ﴿ من ربكم ﴾ ابتدائية ، والجار والمجرور صفة المغفرة .

أى : سارعوا - أيها المؤمنون - مسارعة السابقين لغيرهم ، إلى مغفرة عظيمة كائنة من ربكم .

فالتعبير بقوله : ﴿ سابقوا ﴾ لإلهاب الحماس وحض النفوس إلى الاستجابة لما أمروا به ، حتى لكأنهم فى حالة مسابقة يحرص كل قرين فيها إلى أن يسبق قرينه .

وقوله : ﴿ وجنة عرضها كعرض السماء والأرض .. ﴾ معطوف على المغفرة . أى : سابقوا غيركم - أيها المؤمنون - إلى مغفرة عظيمة من ربكم ، وإلى جنة كريمة : هذه الجنة عرضها وسعتها ورحابتها .. كسعة السماء والأرض .

وهذه الجنة قد ﴿ أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ إيماناً حقا ، جعلهم لا يقصرون فى أداء واجب من الواجبات التى كلفهم - سبحانه - بها .

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : فى كون الجنة عرضها كعرض السماء والأرض

وجوه : .

منها : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا .. لكان ذلك مثل عرض الجنة ، وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله - تعالى - .

ومنها : أن المقصود المبالغة في الوصف بالسعة للجنة ، وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منها^(١) .

وخص - سبحانه - العرض بالذكر ، ليكون أبلغ في الدلالة على عظمها ، واتساع طولها ، لأنه إذا كان عرضها كهذا ، فإن العقل يذهب كل مذهب في تصور طولها ، فقد جرت العادة أن يكون الطول أكبر من العرض .

قال الإمام ابن كثير : وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل - ملك الروم - كتب إلى النبي - ﷺ - فقال : إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض ، فأين النار ؟ فقال - ﷺ - : « سبحان الله ، فأين الليل إذا جاء النهار »^(٢) .

وإسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ يعود إلى الذي وعد الله - تعالى - به عباده المؤمنين من المغفرة والجنة . أى : ذلك العطاء الجزيل فضل الله - تعالى - وحده وهو صاحب الفضل العظيم لا يعلم مقداره إلا هو - عز وجل - .

فأنت ترى أن الله - تعالى - بعد أن بين حال الحياة الدنيا . دعا المؤمنين إلى المسابقة إلى العمل الصالح ، الذي يوصلهم إلى ما هو أكرم وأبقى ... وهو الجنة .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ... ﴾^(٣) .

ثم بين - سبحانه - أن كل شيء في هذه الحياة ، خاضع لقضاء الله - تعالى - وقدره ، وأن على المؤمن الصادق أن يكون شاكرا عند الرخاء ، صابرا عند البلاء ... فقال - تعالى - :

مَا أَصَابَ

مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

(١) راجع تفسير الفخر الرازي ج ٩ ص ٤ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٠٤ .

(٣) سورة آل عمران الآيات ١٤ - ١٧ .

مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا
تَأْسَوْا عَلَى مَآفَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاءِ آتَانِكُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

و ﴿ ما ﴾ في قوله - تعالى - ﴿ ما أصاب من مصيبة ﴾ نافية ، و ﴿ من ﴾ مزيدة لتأكيد هذا النفي وإفادة عمومه . ومفعول « أصاب » محذوف . وقوله ﴿ في الأرض ﴾ ، إشارة إلى المصائب التي تقع فيها من فقر وقحط ، وزلازل .
وقوله : ﴿ ولا في أنفسكم ﴾ للإشارة إلى ما يصيب الإنسان في ذاته ، كالأمراض ، والهجوم .

والاستثناء في قوله - تعالى - ﴿ إلا في كتاب ﴾ من أعم الأحوال ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، أو علمه - عز وجل - الشامل لكل شيء .

وقوله : ﴿ نبرأها ﴾ من البرء - بفتح الباء - بمعنى الخلق والإيجاد ، والضمير فيه يعود إلى النفس ، أو إلى الأرض ، أو إلى جميع ما ذكره الله - تعالى - من خلق المصائب في الأرض والأنفس .

والمعنى : واعلموا - أيها المؤمنون علما يترتب عليه آثاره من العمل الصالح - أنه ما أصابكم أو ما أصاب أحدا مصيبة ، هذه المصيبة كائنة في الأرض - كالقحط والزلازل - أو في أنفسكم - كالأسقام والأوجاع - إلا وهذه المصائب مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. وهذا التسجيل كائن من قبل أن نخلق هذه الأنفس ، وهذه المصائب .

وكرر - سبحانه - حرف النفي في قوله ﴿ ولا في أنفسكم ﴾ للإيماء إلى أن المصائب التي تتعلق بذات الإنسان ، يكون أشد تأثرا واهتماما بها ، أكثر من غيرها .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ إن ذلك على الله يسير ﴾ يعود إلى الكتابة في الكتاب .
أى : إن ذلك الذي أثبتناه في لوحنا المحفوظ وفي علمنا الشامل لكل شيء .. قبل أن نخلقكم ، وقبل أن نخلق الأرض .. يسير وسهل علينا ، لأن قدرتنا لا يعجزها شيء ، وعلمنا لا يعزب عنه شيء .

فآية الكريمة صريحة في بيان أن ما يقع في الأرض وفي الأنفس من مصائب - ومن غيرها من مسرات - مكتوب ومسجل عند الله - تعالى - قبل خلق الأرض والأنفس .
 وخص - سبحانه - المصائب بالذكر ، لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديدا ، وكثيرا ما يكون إحساسه بها ، وإدراكه لأثرها ، أشد من إحساسه وإدراكه للمسرات .
 ومن الآيات التي تشبه هذه الآية في معناها قوله - تعالى - : ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾^(١) .
 ثم بين - سبحانه - الحكم التي من أجلها فعل ذلك فقال : ﴿ لكى لا تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ .

فاللام في قوله : ﴿ لكى لا تأسوا .. ﴾ متعلقة بمحذوف . وقوله : ﴿ تأسوا ﴾ من الأسى ، وهو الحزن والضيق الشديد . يقال : أسى فلان على كذا - كفرح - فهو يأسى أسى ، إذا حزن واغتم لما حدث ، ومنه قوله - تعالى - حكاية عن شعيب - عليه السلام - : ﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين ﴾^(٢) .

أى : فعلنا ما فعلنا من إثبات ما يصيبكم في كتاب من قبل خلقكم ، وأخبرناكم بذلك ، لكى لا تحزنوا على ما أصابكم من مصائب حزنا يؤدي بكم إلى الجزع ، وإلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره ولكى لا تفرحوا بما أعطاكم الله - تعالى - من نعم عظمى وكثيرة .. فرحا يؤدي بكم إلى الطغيان وإلى عدم استعمال نعم الله - تعالى - فيما خلقت له .. فإن من علم ذلك علما مصحوبا بالتدبير والاتعاظ ... هانت عليه المصائب ، واطمأنت نفسه لما قضاه الله - تعالى - وكان عند الشدائد صبورا ، وعند المسرات شكورا .

ورحم الله صاحب الكشف فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : يعنى : أنكم إذا علمتم أن كل شىء مقدر مكتوب عند الله ، قلّ أساكم على الفائت ، وفرحكم على الآتى ، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة ، لم يتفارق جزعه عند فقده ، لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه ، وأن وصوله لا يفوته بحال ، لم يعظم فرحه عند نياله .
 فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ، ولا عند منفعة ينالها ، أن لا يجزن ولا يفرح ؟

(١) سورة التوبة الآية ٥١ .

(٢) سورة الأعراف الآية ٩٣ .

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله - تعالى - ورجاء ثواب الصابرين ، والفرح المطغى الملهى عن الشكر .

فأما الحزن الذى لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام ، والسرور بنعمة الله ، والاعتداد بها مع الشكر ، فلا بأس بهما^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله لا يجب كل مختال فخور ﴾ .
أى : والله - تعالى - لا يجب أحداً من شأنه الاختيال بما آتاه - سبحانه - من نعم دون أن يشكره - تعالى - عليها ، ومن شأنه - أيضاً - التفاخر والتباهى على الناس بما عنده من أموال وأولاد .. وإنما يجب الله - تعالى - من كان من عباده متواضعا حليبا شاكرا لمخالقه - عز وجل - .

فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد سكبتا في قلب المؤمن ، كل معاني الثقة والرضا بقضاء الله في كل الأحوال .

وليس معنى ذلك عدم مباشرة الأسباب التى شرعها الله - تعالى - لأن ما سجله الله في كتابه علينا قبل أن يخلقنا ، لا علم لنا به . وإنما علمه مرده إليه وحده - تعالى - . وهو - سبحانه - لا يحاسبنا على ما نهجه ، وإنما يحاسبنا على ما أمرنا به ، أو نهانا عنه ، عن طريق رسوله - ﷺ - .

وكما سجل - سبحانه - أحوالنا قبل أن يخلقنا ، فقد شرع الأسباب وأمرنا بمباشرتها ، وبين لنا في كثير من آياته ، أن جزاءنا من خير أو شر على حسب أعمالنا .

وعندما قال بعض الصحابة للنبي - ﷺ - : أفلا نتكل على ما قدره الله علينا ؟ أجابهم بقوله : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وقوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ بدل من قوله - تعالى - : ﴿ كل مختال فخور ﴾ والمراد بالذين يبخلون : كل من يبخل بما له أو بعلمه .. فكأنه - تعالى - يقول : والله لا يجب الذين يبخلون بما أعطاهم من فضله ، بخلا يجعلهم لا ينفقون شيئا منه في وجوه الخير ، لأن حبهم لأموالهم جعلهم يسكونها ويشحون بها شحا شديدا .. ولا يكفون بذلك ، بل يأمرون غيرهم بالبخل والشح .

وعلى رأس هؤلاء الذين لا يحبهم الله - تعالى - المنافقون ، فقد كانوا يبخلون بأموالهم عن إنفاق شيء منها في سبيل الله ، وكانوا يتواصون بذلك فيما بينهم ، فقد قال - سبحانه -

في شأنهم : ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ﴾ تذييل المقصود به ذم هؤلاء البخلاء على بخلهم .

وجواب الشرط محذوف ، أغنت عنه جملة ﴿ فإن الله هو الغني الحميد ﴾ والغنى : هو الموصوف بالغنى - وهي صفة من صفات الله - عزوجل - إذ هو الغني غنى مطلقا ، والخلق جميعا في حاجة إلى عطائه - سبحانه - والحميد : وصف مبالغة من الحمد . والمراد به أنه - تعالى - كثير الحمد والعطاء للمنفقين في وجوه الخير .

أى : ومن يعرض عن هدايات الله - تعالى - وعن إرشاداته ... فلن يضر الله شيئا ، فإن الله - تعالى - هو صاحب الغنى المطلق الذي لا يستغنى عن عطائه أحد ، وهو - سبحانه - كثير الحمد والعطاء لمن استجاب لأمره فأنفق بما رزقه الله بدون اختيال أو تفاخر أو أذى .

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت أن يرسل رسله إلى الناس ، ليهدهم إلى طريق الحق ، وأن الناس منهم من اتبع الرسل ، ومنهم من أعرض عنهم ، ومنهم من ابتدع أمورا من عند نفسه لم يرعها حق رعايتها .. فقال - تعالى - :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِصْرِهِ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ فَتَيْنَا عَلِيَّ أَثَرِهِمْ
بِرُسُلِنَا وَفَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً
 ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا
 رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

والمراد بالبينات في قوله - تعالى - : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ الحجج والدلائل التي تشهد لهم بأنهم رسل من عند الله - تعالى - وتدخل فيها المعجزات دخولا أوليا .
 والمراد بالكتاب : جنس الكتب . وتشمل التوراة والإنجيل وغيرها .
 والميزان : الآلة المعروفة بين الناس لاستعمالها في المكايل وغيرها .. والمراد بها العدل بين الناس في أحكامهم ومعاملاتهم .

وشاع إطلاق الميزان على العدل ، باستعارة لفظ الميزان على العدل ، على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس ، والمراد بإنزاله : تبليغه ونشره بين الناس .

أى : بالله لقد أرسلنا رسلنا ، وأيدناهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم ، وأنزلنا معهم كتبنا المساوية ، بأن بلغناهم إياها عن طريق وحينا ، وأنزلنا معهم العدل بأن أرشدناهم إلى طرقه ، وإلى إعطاء كل ذي حق حقه .

قال ابن كثير : يقول الله - تعالى - : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ أى : بالمعجزات ، والحجج الباهرات ، والدلائل القاطعات ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب ﴾ وهو النقل الصدق ﴿ والميزان ﴾ وهو العدل أو وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للأراء السقيمة^(١) .

وأكد - سبحانه - هذا الإرسال ، للرد على أولئك الجاحدين الذين أنكروا نبوة النبي - ﷺ - وليبان أنه واحد من هؤلاء الرسل الكرام ، وأن رسالته إنما هي امتداد لرسالتهم .. وقوله - تعالى - : ﴿ ليقوم الناس بالقسط ﴾ علة لما قبله . أى : أرسلنا الرسل . وأنزلنا الكتاب وشرعنا العدل ، ليقوم الناس بنشر ما يؤدي إلى صلاح بالهم ، واستقامة أحوالهم ، عن طريق التزامهم بالحق والقسط في كل أمورهم .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣١٤ .

قال الآلوسی : « والقيام بالقسط » أى : بالعدل ، يشمل التسوية فى أمور التعامل باستعمال الميزان ، وفى أمور المعاد باحتذاء الكتاب ، وهو - أى : القسط - لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغى الاتصاف به ، معاشا ومعادا^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ معطوف على ما قبله .

والمراد بإنزال الحديد : خلقه وإيجاده . وتهيبته للناس ، والإِنعام به عليهم ، كما فى قوله - سبحانه - ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ﴾^(٢) .

والمراد بالأس الشديد : القوة الشديدة التى تؤدى إلى القتل وإلحاق الضرر بمن توجه إليه ، أى : لقد أرسلنا رسلنا بالأدلة الدالة على صدقهم ، وأنزلنا معهم ما يرشد الناس إلى صلاحهم .

وأوجدنا الحديد ، وأنعمنا به عليكم ، ليكون قوة شديدة لكم فى الدفاع عن أنفسكم ، وفى تأديب أعدائكم ، ويكون كذلك مصدر منفعة لكم فى مصالحكم وفى شئون حياتكم . فمن الحديد تكون السيوف وآلات الحرب .. ومنه - ومعها غيره - تتكون القصور الفارفة ، والمباني العالية الواسعة ، والمصانع النافعة .. وآلات الزراعة والتجارة .

فالآية الكريمة تلفت أنظار الناس إلى سنة من سنن الله - تعالى - قد أرسل الرسل وزودهم بالهدايات السأوية التى تهدي الناس إلى ما يسعدهم .. وزودهم - أيضا - بالقوة المادية التى تحمى الحق الذى جاءوا به ونرد كيد الكائدين له فى نحورهم ، وترهب كل من يحاول الاعتداء عليه ، كما قال - تعالى - : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾^(٣) .

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : ما ملخصه : أى : وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق ، وعانده بعد قيام الحججة عليه ، ولهذا أقام الرسول - ﷺ - بمكة ثلاث عشرة سنة ، تنزل عليه السور المكية ، لبيان أن دين الله حق .

فلما قامت الحججة على من خالفه ، شرع الله القتال بعد الهجرة ، حماية للحق ، وأمرهم بضرب رقاب من عاند الحق وكذبه .

(١) تفسير الآلوسی ج ٢٧ ص ١٨٨ .

(٢) سورة الزمر الآية ٦ .

(٣) سورة الأنفال الآية ٦٠ .

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ﷺ - : بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له . وجعل رزقى تحت ظل رحمى ، وجعلت الذلّة والصغار على من خالف أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

ولهذا قال - تعالى - : ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ يعنى السلاح كالسيف والحراب .

﴿ ومنافع للناس ﴾ أى : فى معاشهم كالفأس والقدم .. وغير ذلك^(١) .

هذا ، ومن المفسرين الذين فصلوا القول فى منافع الحديد ، وفى بيان لماذا خصه الله - تعالى - بالذكر : الإمام الفخر الرازى فقد قال - رحمه الله - ما ملخصه : ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة ، جعله الله سهل الوجدان ، كثير الوجود . والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة ، جعله الله - تعالى - عزيز الوجود .

وبهذا تتجلى رحمة الله على عباده ، فإن كل شيء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر .

فالهواء - وهو أعظم ما يحتاج الإنسان إليه - جعل الله تعالى - الحصول عليه سهلاً ميسوراً .. فعلمنا من ذلك أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر ، كان وجدانه أسهل . ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله - تعالى - أشد من الحاجة إلى كل شيء ، فترجوه من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجدانا ، كما قال الشاعر :

سبحان من خص العزيز بعزة
والناس مستغنون عن أجناسه
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى
نفس ، فمحتاج إلى أنفاسه^(٢)

وقوله : - سبحانه - : ﴿ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب .. ﴾ معطوف على محذوف يدل عليه السياق .

والمراد بقوله : ﴿ وليعلم ﴾ أى : وليظهر علمه - تعالى - للناس ، حتى يشاهدوا آثاره .
أى : وأنزل - سبحانه - الحديد لكى يستعملوه فى الوجوه التى شرعها الله وليظهر - سبحانه - أثر علمه حتى يشاهد الناس ، من الذى سيتبع الحق منهم ، فينصر دين الله - تعالى - وينصر رسله ، ويستعمل نعمه فيما خلقت له حالة كونه لا يرى الله - تعالى -

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٦٥ .

(٢) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٢٩ ص ٢٤٣ .

- بعينيه ، وإنما يتبع أمره ، ويؤمن بوحدانيته ووجوده وعلمه وقدرته .. عن طريق ما أوحاه - سبحانه - إلى رسوله - ﷺ - .

فقوله : ﴿ بالغيب ﴾ حال من فاعل ﴿ ينصره ﴾ .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ إن الله قوى عزيز ﴾ أى : أن الله - تعالى - هو المتصف بالقوة التى ليس بعدها قوة وبالعزة التى لا تقاربها عزة .

وختمت الآية بهذا الختام ، لأنه هو المناسب لإرسال الرسل ، ولإنزال الكتب والحديد الذى فيه بأس شديد ومنافع للناس .

فكان هذا الختام تعليل لما قبله . أى : لأن الله - تعالى - قوى فى أخذه عزيز فى انتقامه فعل ما فعل من إرسال الرسل ، ومن إنزال الحديد .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب .. ﴾ معطوف على جملة : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ عطف الخاص على العام .

أى : لقد أرسلنا رسلا كثيرين .. وبالله لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ، وجعلنا فى ذريتهما عددا من الأنبياء ، وأوحينا إليهم كتبنا ، التى تهدى أقوامهم إلى طريق الحق ، كالتوراة التى أنزلناها على موسى ، وكالزبور الذى أنزلناه على داود .

وخص - سبحانه - نوحا وإبراهيم - عليها السلام - بالذكر ، لشهرتهما ولأن جميع الأنبياء من نسلهما .

والضمير فى قوله - تعالى - : ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ أى : فمن ذريتهم من اهتدى إلى الدين الحق ، وآمن به ، وقام بأداء تكاليفه . وكثير من أفراد هذه الذرية فاسقون . أى : خارجون عن الاهتداء إلى الحق ، منغمسون فى الكفر والضلال .

﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم ﴾ والتفقيه إتباع الرسول برسول آخر يقال : قفا فلان أثر فلان .. إذا اتبعه ، وقفى على أثره بفلان ، إذا اتبعه إياه .. وأصله من القفا وهو مؤخر العنق .. فكأن الذى يتبع أثر غيره قد أتاه من جهة قفاه :

وضمير الجمع فى قوله ﴿ على آثارهم ﴾ يعود إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة والكتاب .

أى : ثم أرسلنا بعدهم رسولا بعد رسول . حتى انتهينا إلى عيسى - عليه السلام - ﴿ وآتيناه الإنجيل ﴾ أى : أوحيناه إليه ليكون هداية لقومه .

قالوا : والإنجيل كلمة يونانية من النجل وهو الأصل ، يقال : رحم الله ناجليه ، أى : والديه ، وقيل : الإنجيل مأخوذ من نجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته . ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل . وقيل هو من النجل الذى هو سعة العين ، ومنه قولهم : طعنة نجلاء ، أى : واسعة .

وسمى الإنجيل بهذا الاسم ، لأنه سعة ونور وضيء ، أنزله الله - تعالى - على نبيه عيسى ، ليكون بشارة وهداية لقومه^(١) .

وأعاد - سبحانه - مع عيسى - عليه السلام - كلمة ﴿ وقفينا ﴾ للإشعار بأن المسافة التى كانت بين عيسى - عليه السلام - وبين آخر رسول من بنى إسرائيل كانت مسافة طويلة .

ثم بين - سبحانه - بعض السمات التى كانت واضحة فى أتباع عيسى فقال : ﴿ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ .
والرأفة : اللين وخفض الجناح ، والرحمة . العطف والشفقة .

قالوا : وعطف الرحمة على الرأفة من باب عطف العام على الخاص ، لأن الرأفة ، رحمة خاصة ، تتعلق بدفع الأذى والضرر . أما الرحمة فهى أشمل وأعم ، لأنها عطف وشفقة على كل من كان فى حاجة إليها .

و « الرهبانية » معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . وهم النصارى المبالغون فى الرهبة والخوف من الله - تعالى - والزهد فى متاع الحياة الدنيا .

قال بعض العلماء : والرهبانية : اسم للحالة التى يكون عليها الراهب متصفا بها فى غالب شئون دينه ، واليلاء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس ، لأن قياس النسب إلى الراهب : الراهبية ، والنون فيها مزيدة للمبالغة فى النسبة ، كما زيدت فى قولهم : شعرائى ، لكثير الشعر ، ولحياتى لعظيم اللحية^(٢) .

وقوله - تعالى - : ورهبانية ابتدعوها .. منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر .

أى : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ، فهو من باب الاشتغال .

ويصح أن يكون معطوفا على قوله : ﴿ رأفة ورحمة ﴾ وقوله : ﴿ ابتدعوها ﴾ فى موضع

(١) تفسير الفخر الرازى ج ٧ ص ١٧١ .

(٢) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٧ ص ٢٤١ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . - رحمه الله - .

الصفة ، والكلام على حذف مضاف ، أى : وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة لهم .

وجملة : ما كتبناها عليهم ، مستأنفة مبينة لجملة ﴿ ابتدعوها ﴾ .

والاستثناء في قوله : ﴿ إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ منقطع .

والضمير في قوله : ﴿ فما رعوها ﴾ يعود لهؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية .

والمعنى : ثم أتبعنا كل رسول من ذرية نوح وإبراهيم يرسل آخر ، حتى انتهينا إلى عيسى - عليه السلام - فأرسلناه إلى بنى إسرائيل وأتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وأمنوا به ﴿ رأفة ﴾ أى لنا وخفض جناح ﴿ ورحمة ﴾ أى : شفقة وعطفا ، وحب رهبانية مبتدعة منهم ، أى : هم الذين ابتدعوها واخترعوها واختاروها لأنفسهم ، زهداً في متاع الحياة الدنيا .

ونحن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية ، وإنما هم الذين ابتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم ﴿ فما رعوها حق رعايتها ﴾ أى : ولكنهم بمرور الأيام ، لم يحافظ كثير منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى وعفاف .. بل صارت طقوساً خالية من العبادة الصحيحة ، ولم يصبر على تكاليفها إلا عدد قليل منهم .

ولذا ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون ﴾ .

أى : أما الذين استمروا على اتباعهم لعيسى - عليه السلام - وعلى الإيمان بالحق إيماناً صحيحاً خالياً مما يفسده .. فقد أعطيناهم أجورهم الطيبة كاملة غير منقوصة .

وأما الذين بدلوا ما جاء به عيسى - عليه السلام - حيث كفروا به وقالوا : الله ثالث ثلاثة ، أو قالوا : المسيح ابن الله فسيلقون ما يستحقونه من عقاب .

وقوله : ﴿ وكثير منهم فاسقون ﴾ يدل على أن الذين خرجوا عن الدين الحق الذى جاء به عيسى - عليه السلام - وفسقوا عن أمر ربهم .. أكثر من الذين آمنوا به إيماناً صحيحاً .

قال الإمام ابن جرير : واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها . فقال بعضهم : هم الذين ابتدعوها ، ولم يقوموا بها ، ولكنهم بدلوا وخالفوا دين الله الذى بعث به عيسى ، ففتنصروا وتهودوا .

وقال آخرون : بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يرعوها حتى رعايتها ، لأنهم كانوا كفاراً .. فهم الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوها حق رعايتها .

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال : إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق

رعايتها ، بعض الطوائف التي ابتدعتها ، وذلك لأن الله - تعالى - قد أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم ، فدل ذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها .

وكثير منهم - أى : من الذين ابتدعوا الرهبانية - أهل معاص ، وخروج عن طاعة الله - تعالى - وعن الإيمان به^(١) .

وقال الإمام الآلوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - ﴿ ما كتبناها عليهم ﴾ جملة مستأنفة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ استثناء منقطع ، أى : ما فرضناها نحن عليهم رأسا ، ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله .

وقوله - تعالى - : ﴿ فما رعوها حق رعايتها ﴾ أى : ما حافظوا عليها حق المحافظة ، ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر ، وهو عهد مع الله - تعالى - يجب رعايته ، لا سيما إذا قصد به رضاه - عز وجل .

وجائز أن يكون الاستثناء متصلا من أعم العلل . أى : ما قضيناها عليهم لشيء من الأشياء ، إلا لابتغوا بها رضوان الله ، ويستحقوا بها الثواب ، ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها .. إلا أنهم لم يحافظوا عليها ، ولم يرعوها حق رعايتها .

والفرق بين الوجهين : أن الأول يقتضى أنهم لم يؤمروا بها أصلا ، وأن الثانى يقتضى أنهم أمروا بها ، لا بتغاء رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها .

والظاهر أن الضمير فى قوله ﴿ فما رعوها ﴾ يعود لأولئك الذين ابتدعوا الرهبانية ، والمراد نفى وقوع الرعاية من جميعهم ، أى : فما رعاها كلهم بل بعضهم^(٢) .

فالآية الكريمة تنهى على الذين أحسنوا اتباع عيسى - عليه السلام - فطهروا أرواحهم من كل دنس ، وزهدوا فى متع الحياة الدنيا .. وتذم الذين بدلوا ما جاء به عيسى - عليه السلام - وقالوا الأقوال الباطلة فى شأنه ، وفعلوا الأفعال القبيحة التى تغضب الله - تعالى - :

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا النداء للمؤمنين فقال - تعالى :

(١) راجع تفسير ابن جرير جـ ٢٧ ص ٢٣٨ .

(٢) راجع تفسير الآلوسى جـ ٢٧ ص ١٩١ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَعَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
 نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِيَأْتِيَكُمْ
 أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ
 الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، اتقوا الله فى كل ما تأتون وما تدرُونَ ،
 وداوموا على الإيمان برسوله - ﷺ - واثبتوا على ذلك .
 ﴿ يؤتكم كفلين من رحمة ﴾ أى : يعطكم بسبب ذلك نصيين وضعفين من رحمة
 - سبحانه - وفضله .

وأصل الكفل - كما يقول القرطبي - كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط .. أى
 يؤتكم نصيين يحفظانكم من هلكة المعاصى ، كما يحفظ الكفل الراكب من السقوط^(١) .
 ﴿ ويجعل لكم نورا تمشون به ﴾ أى : ويجعل لكم بفضله نورا تمشون به يوم القيامة . كما
 قال - تعالى - : ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ .
 ﴿ ويغفر لكم ﴾ أى : ما فرط منكم من ذنوب ، بأن يزيلها عنكم .
 ﴿ والله غفور رحيم ﴾ أى : واسع المغفرة والرحمة لمن اتقاه وأطاعه .
 فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين على تقواهم وعلى إيمانهم برسوله ، أن يؤتيهم
 نصيين من رحمة .. وأن يجعل لهم نورا يمشون به ، فيهدبهم إلى ما يسعدهم فى كل شئونهم ،
 وأن يغفر لهم ما سبق من ذنوبهم .. فضلا منه وكرما .
 قالوا : وأعطى الله - تعالى - للمؤمنين نصيين من الأجر ، لأن أولها بسبب إيمانهم
 بالرسول - ﷺ - .

وثانيهما : بسبب إيمانهم بالرسول السابقين ، كما أعطى مؤمنى أهل الكتاب نصيين من

الأجر : احدهما للإيمان بالرسول - ﷺ - والثاني للإيمان - بعيسى - عليه السلام - الذى نسخت شريعته بالشرعة المحمدية .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله .. ﴾ رد على مزاعم أهل الكتاب أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أفضل من الأمة الاسلامية .

قال الجمل ما ملخصه : لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله - تعالى - ﴿ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا .. ﴾ قالوا للمسلمين : أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابنا وكتابكم . ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أجر كأجركم ، فبأى شيء فضلتم علينا ؟ فأنزل الله هذه الآية .

و ﴿ لا ﴾ زائدة ، واللام متعلقة بمحذوف ، هو معنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط ، إذ التقدير : إن تتقوا وتؤمنوا برسوله ، يؤتكم الله من فضله كذا وكذا - وقد أعلمناكم بذلك - لكى يعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله .

أى : أنهم لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله .. كالكافرين من رحمته وكمغفرة الذنوب - لأنهم لم يؤمنوا برسوله - ﷺ - ولم يخلصوا العبادة له - عز وجل - ..^(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ وأن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ مؤكداً لما قبله ، ومقرر له .

أى : ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على الظفر بشيء من فضل الله إلا إذا آمنوا بالله ورسله .. وليعلموا - أيضاً - أن الفضل والعطاء بيد الله - تعالى - وحده ، يمنحه لمن يشاء ويختار من عباده ، وهو - سبحانه - صاحب الفضل الواسع العظيم .

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون المقصود من الآيتين تحريض المؤمنين من هذه الأمة على الثبات على تقوى الله - تعالى - واتباع رسوله - ﷺ - فى كل ما جاء به ، وتبشيرهم بالعطاء الجزيل إذا ما فعلوا ذلك .

والرد على المتفخخين من أهل الكتاب ، الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم ليس أحد أفضل منهم ، وأن الأجر ثابت لهم سواء آمنوا بالرسول - ﷺ - أم استمروا على كفرهم .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم

مرتين ، أنزل الله هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ .. ﴾ في حق هذه الأمة .

وهي كقوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ .

ومما يؤيد هذا القول - أى : أن هذه الآية في حق هذه الأمة - ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ﷺ - : مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعلت اليهود .

ثم قال : من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعلت النصارى .

ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم بغضب النصارى واليهود ، وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ، قالوا لا : قال فإنما هو فضلى أوتيه من أشياء^(١) .

ويرى بعض المفسرين أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب ، فيكون المعنى : يا من آمنتم بموسى وبعيسى وبمحمد - عليهم الصلاة والسلام - اتقوا الله وآمنوا برسوله - ﷺ - واثبتوا على ذلك ، يؤتكم الله - تعالى - كفلين من رحمته .

وليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب ، أنهم لن ينالوا شيئا مما ناله المؤمنون منهم . ومن المفسرين الذين ساروا على هذا التفسير الإمام ابن جرير ، فقد قال - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية : يقول - تعالى ذكره - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِينَ : التوراة والإنجيل ، خافوا الله ، وآمنوا برسوله محمد - ﷺ - يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ..

أى : يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى وبمحمد - عليهما الصلاة والسلام -^(٢) .

ويبدو لنا أن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين من هذه الأمة ، على سبيل الحض والتبشير ، وأن قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ... ﴾ واضح في ذلك ، وإن جعل الخطاب لمؤمنى أهل الكتاب لا دليل عليه .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٦٧ .

(٢) تفسير ابن جرير ج ٢٧ ص ٢٤٢ .

ولذا قال بعض المحققين : هذه الآية الكريمة من سورة الحديد ، في المؤمنين من هذه الأمة ، وأن سياقها واضح في ذلك ، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط ، وإن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة ، أعظم مما وعد به مؤمنى أهل الكتاب^(١) .
وبعد : فهذا تفسير لسورة « الحديد » نسأل الله - تعالى - ان يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه الراجى عفوره

محمد سيد طنطاوى

فندق الشيراتون بالدوحة - قطر

صباح الخميس ٢٤ من رجب ١٤٠٦ هـ

٣ من أبريل ١٩٨٦ م

(١) راجع أضواء البيان ج ٧ ص ٨١٦ الشيخ محمد أمين الشنقيطى .

تفسير

سُورَةُ الْجَاذِلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « المجادلة » - بفتح الدال وكسرهما والثاني أظهر ، لأن افتتاح السورة في المرأة التي جادلت النبي - ﷺ - في شأن زوجها - .

وهذه السورة : هي السورة الثامنة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة « المنافقون » ، وقبل سورة « التحريم » .

وعدد آياتها ثنتان وعشرون آية في المصحف الكوفي والبصري والشامي ، وإحدى وعشرون آية في المصحف المكي والمدني .

٢ - وهي من السور المدنية الخالصة . ومن قال بأن فيها آيات مكية ، لم يأت بدليل يعتمد عليه في ذلك .

قال القرطبي : « هذه السورة مدنية في قول الجميع ، إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول منها مدني ، وباقيها مكى . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة . غير قوله - تعالى - : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ نزلت بمكة »^(١) .

٣ - وقد افتتحت سورة « المجادلة » بالحديث عن المرأة التي جادلت النبي - ﷺ - في شأن زوجها ، وقد أصدر - سبحانه - حكمه العادل في مسألتها ، مبينا حكم الظهار فقال - تعالى - : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم ﴾ .

٤ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الذين يجادون الله ورسوله فبينت سوء عاقبتهم ، لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ، فهو - سبحانه - ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو

(١) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٦٩ .

معهم أين ما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شيء عليم ﴿٥﴾ .
 ٥ - ثم وجه - سبحانه - ثلاثة نداءات إلى المؤمنين ، أمرهم في أول نداء بأن يتناجوا
 بالبر والتقوى .. وأمرهم في النداء الثاني أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس .. وأمرهم في
 النداء الثالث إذا ما ناجوا الرسول - ﷺ - أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة .
 قال - تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ، فقدموا بين يدي نجواكم
 صدقة ، ذلك خير لكم وأطهر ، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .
 ٦ - وبعد أن عجبت السورة الكريمة من أحوال المنافقين ، وبينت سوء عاقبتهم ، وكيف
 أن الشيطان قد استحوذ عليهم ، فأنساهم ذكر الله .

بعد كل ذلك ختمت السورة الكريمة ببيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين وبيان صفاتهم
 الكريمة ، فقال - عز وجل - ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله
 ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ،
 وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم
 ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ .

٧ - هذا ، والمتأمل في سورة المجادلة ، يراها قد بينت حكم الظهار ، وأبطلت ما كان
 شائعا من أن الرجل إذا ظاهر من زوجته لا تحل له .. وسأقت جانبا من فضل الله - تعالى -
 على عباده ، حيث أجاز دعاء امرأة قد اشتكت إليه ، وقضى في مساءلتها قبل أن تقوم من
 مكانها ، وهي بجانب النبي - ﷺ - تجادله في شأن زوجها .

كما يراها قد كشفت القناع عن المنافقين ، وفضحتهم على أقوالهم الباطلة ، وأفعالهم
 الذميمة ، وموالاتهم لأعداء الله ورسوله .

كما يراها قد سأقت ألوانا متعددة من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلوا بها ،
 وبشرتهم برضا الله - تعالى - عنهم ، متى أخلصوا له - سبحانه - العبادة والطاعة .
 والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

الدوحة - قطر

صباح الأحد : ٢٧ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ

٦ / ٤ / ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
 مِنْكُمْ مَنْ نَسَّيَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي
 وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ
 اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ
 بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما أخرجه الإمام أحمد عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة بنت ثعلبة قالت : في والله وفي - زوجي - أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة .

قالت : كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل على يوما فراجعته بشيء فغضب ، فقال : أنت على كظهر أُمي .

قالت : ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة ، ثم رجع ، فإذا هو يريدنى عن نفسى ، فقالت له : كلا والذى نفس خولة بيده لا تخلص إلى ، وقلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ..

قالت : فوثبني ، فامتنعت عنه ، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى . ثم خرجت إلى بعض جاراتي ، فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله - ﷺ - فجلست بين يديه ، فذكرت له - ﷺ - ما لقيت من زوجي ، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه .

قالت : فجعل رسول الله - ﷺ - يقول : « يا خويلة ، ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه » .

قالت : فو الله ما برحت حتى نزل في قرآن ، فتغشى رسول الله - ﷺ - ما كان يتغشاها ، ثم سرى عنه ، فقال لى : « يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا » . ثم قرأ على هذه الآيات .

وفي رواية : أنها أتت النبى - ﷺ - فقالت له : يا رسول الله ، إن أوساً تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى ، فلما خلا سنى ، ونثرت بطنى ، جعلنى عليه كأمه ، وتركنى إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله فحدثنى بها .

فقال - ﷺ - : « ما أمرت بشيء فى شأنك حتى الآن » وفي رواية أنه قال لها : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » .

فقالت : يا رسول الله ، إنه ما ذكر طلاقا ، وأخذت تجادل النبى - ﷺ - ثم قالت : اللهم إنى أشكو إليك فافتى ، وشدة حالى ، وإن لى من زوجى أولاداً صغاراً ، إن ضمهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى جاعوا .

قالت : وما برحت حتى نزل القرآن ، فقال - ﷺ - : « يا خولة أبشرى » ثم قرأ على هذه الآيات^(١) .

و « قد » فى قوله - تعالى - : ﴿ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله ﴾ للتحقيق ولتوقع الإجابة من الله - تعالى - على ما جادلت فيه تلك المرأة النبى - ﷺ - .

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت ما معنى « قد » فى قوله : ﴿ قد سمع .. ﴾ ؟

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣١٨ ، وتفسير ابن جرير ج ٢٨ ص ٢ .

قلت : « معناه التوقع ، لأن رسول الله - ﷺ - والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله - تعالى - مجادلتها وشكواها ، وينزل في ذلك ما يفرج كربها »^(١) .

والسماح في قوله - تعالى - : ﴿ سمع ﴾ بمعنى علم الله - تعالى - التام بما دار بين تلك المرأة ، وبين الرسول - ﷺ - واستجابته - سبحانه - لشكواها ، وحكمه في تلك المسألة ، بما يبطل ما كان شائعاً بشأنها قبل نزول هذه الآية .

وقوله : ﴿ تجادلك ﴾ من المجادلة ، وهي المفاوضة على سبيل المغالبة والمنازعة ، وأصلها من جدلت الحبل : إذا أحكمت فتله .

وقوله : ﴿ تشتكى ﴾ من الشكو ، وأصله فتح الشكوة - وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء - وإظهار ما فيها ، ثم شاع هذا الاستعمال في إظهار الإنسان لما يؤله ويؤذيه ، وطلب إزالته .

والمعنى : قد سمع الله - تعالى - سماعاً تاماً ، قول هذه المرأة التي تجادلك - أيها الرسول الكريم - في شأن ما دار بينها وبين زوجها ، وفيما صدر عنه في حقها من الظهار ، وسمع - سبحانه - شكواها إليه ، والتماسها منه - عز وجل - حل قضيتها ، وتفريج كربتها ، وإزالة ما نزل بها من مكروه .

وقال - سبحانه - ﴿ التي تجادلك ﴾ بأسلوب الاسم الموصول للإشعار بأنها كانت في نهاية الجدال والشكوى ، وفي أقصى درجات التوكل على ربها ، والأمل في تفريج كربتها ، رحمة بها وبزوجها وأبنائها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله يسمع تحاوركما ﴾ جملة حالية ، والتحاور : مراجعة الكلام من الجانبين . يقال : حاور فلان فلانا في الكلام إذا راجعه فيما يقوله .

أى : والحال أن الله - تعالى - يسمع ما يدور بينك - أيها الرسول الكريم - وبين تلك المرأة ، من مراجعة في الكلام ، ومن أخذ ورد في شأن قضيتها .

والمقصود بذلك ، بيان الاعتناء بشأن هذا التحاور ، والتنويه بأهميته ، وأنه - تعالى - قد تكرم وتفضل بإيجاد التشريع الحكيم لحل هذه القضية .

وعبر - سبحانه - بصيغة المضارع ، لزيادة التنويه بشأن ذلك التحاور ، واستحضار صورته في ذهن السامع ، ليزداد عظة واعتباراً .

وجملة : ﴿ إن الله سميع بصير ﴾ تذييل قصد به التعليل لما قبله بطريق التحقيق .

أى : أنه - سبحانه - يسمع كل المسموعات ، ويبصر كل المبصرات ، على أتم وجه وأكمله ، ومن مقتضيات ذلك ، أن يسمع تحاوركما ، ويبصر ما دار بينكما .

قال القرطبي : « أخرج ابن ماجه أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « تبارك الذى وسع سمعه كل شىء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله - ﷺ - وهى تقول : يا رسول الله !! أكل شياي ، ونثرت له بطنى ، حتى إذا كبر سنى .. ظاهر منى !! اللهم إني أشكو إليك .

وفى البخارى عن عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله - ﷺ - وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ﴾^(١) .

ثم شرع - سبحانه - فى بيان شأن الظهار فى ذاته ، وفى بيان حكمه المترتب عليه شرعا فقال : ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللاتى ولدنهم ﴾ .

وقوله : ﴿ يظاهرون ﴾ من الظهار ، وهو لغة مصدر ظاهر ، وهو مفاعلة من الظهر . قال الآلوسى : والظهار يراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظا باختلاف الأغراض ، فيقال : ظاهر زيد عمراً ، أى : قابل ظهره بظهره حقيقة ، وكذا إذا غايظه .. وظاهره إذا ناصره باعتبار أنه يقال : قوى ظهره إذا نصره^(٢) .

والمراد به هنا : أن يقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى ، قاصداً بذلك تحريم زوجته على نفسه كتحریم أمه عليه .

وكان هذا القول من الرجل لامرأته يؤدي إلى طلاقها منه ، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقيل : إلى طلاقها منه طلاقاً مؤبداً لا تحل له بعده .

وقيل : إن هذا القول لم يكن طلاقاً من كل وجه ، بل كانت الزوجة تبقى بعده معلقة ، فلا هى مطلقة ، ولا هى غير مطلقة .

و « من » فى قوله ﴿ من نسائهم ﴾ بيانية ، لإفادة أن هذا تشريع عام ، وليس خاصا بخولة بنت ثعلبة ، التى نزلت فى شأنها هذه الآيات .

وجملة : ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ قائمة مقام الخبر ، ودالة عليه .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٧٠ .

(٢) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ٤ .

والمعنى : الذين يظهرون منكم - أيها المؤمنون - من نسائهم بأن يقولوا هن : أنتن علينا كظهر أمهاتنا ، مخطئون فيما يقولون ، فإن زوجاتهم لسن بأمهاتهم .

﴿ إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم ﴾ أى : ليس أمهاتهم على سبيل الحقيقة والواقع إلا النساء اللاتي ولدنهم وأرضعنهم ، وقمن برعايتهم في مراحل الطفولة والصبا والشباب . ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى بقوله : ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً ﴾ . أى : وإن هؤلاء الرجال الذين يقولون لأزواجهم : أنتن علينا كظهر أمهاتنا في الحرمة ، ليتفوهون بما هو منك من القول ، في حكم الشرع وفي حكم العقل ، وفي حكم الطبع . وفضلا عن كل ذلك فهو قول كاذب وباطل إذ لم يحرم الله - تعالى - الزوجة على زوجها ، كما حرم عليه أمه . فعلاقة الأزواج بأمهاتهم ، تختلف اختلافا تاما عن علاقتهم بزوجاتهم .

وإذاً فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : التوبيخ على هذا القول ، وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أُمى ، وذم من ينطق به ، لأنه يعرض مقام الأمهات - وهو مقام في أسمى درجات الاحترام والتبجيل - إلى تخيلات قبيحة تصاحب النطق بهذا الكلام . وكعادة القرآن الكريم في قرن الترهيب بالترغيب ، حتى لا تئأس النفوس من رحمة الله ، ختمت الآية الكريمة بما يدل على فضله - تعالى - .

فقال : ﴿ وإن الله لعفو غفور ﴾ أى : وإن الله - تعالى - لكثير العفو والمغفرة ، لمن تاب إليه - سبحانه - وأتاب وأقلع عن تلك الأقوال والأفعال التي يبغضها - سبحانه - . ثم أخذت السورة الكريمة في تفصيل حكم الظهار ، بعد بيان كونه منكرا من القول وزورا ، فقال - تعالى - : ﴿ والذين يظهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ﴾ .

وقد اختلف العلماء في معنى قوله - تعالى - : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ . فمنهم من يرى أن المراد منه ، ثم يرجعون عما قالوا ، قاصدين معاشرة زوجاتهم .. أو قاصدين تحليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار . ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : العودة إلى ما كانوا يقولونه في الجاهلية ، بعد أن هداهم الله - تعالى - إلى الإسلام ، فيكون المعنى : ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه في الجاهلية من ألفاظ الظهار ، التي يبغضها الله - تعالى - .

وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة : جعله الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال وهو ﴿ يظهرون ﴾ ، بمعنى الماضى المنقطع ، ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام ، كان

قد ظاهر في الجاهلية ، مع أن هذا ليس بلازم . إذ لم يثبت أن « أوس بن الصامت » كان قد ظاهر من زوجته في الجاهلية ، وهذا الحكم إنما هو حق المظاهر في الإسلام .
ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : تكرار لفظ الظهر ، فمعنى ثم يعودون لما قالوا : ثم يعودون إلى تكرار لفظ الظهر مرة أخرى .

وكان أصحاب هذا القول يرون ، أن الكفارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظهر ، وهو قول لا يؤيده دليل ، لأنه لم يثبت أن خولة - أو غيرها - كرر عليها زوجها لفظ الظهر أكثر من مرة ، بل الثابت أنه عندما قال لها : أنت على كظهر أمي ، ذهبت إلى الرسول - ﷺ - وقصت عليه ما جرى بينها وبين زوجها .

وقد رجح الإمام ابن جرير الرأي الأول فقال : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : معنى اللام في قوله : ﴿ لما قالوا ﴾ بمعنى إلى أو في ، لأن معنى الكلام : ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وإن قيل : ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا ، أو في تحليل ما حرموا فصواب ، لأن كل ذلك عود له ، فتأويل الكلام : ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم ^(١) .

والمعنى : والذين يظهرون منكم - أيها المؤمنون - من نسائهم ، ثم يندمون على ما فعلوا ، ويريدون أن يعودوا عما قالوه ، وأن يرجعوا إلى معاشره زوجاتهم .
فعلبيهم في هذه الحالة إعتاق رقبة ﴿ من قبل أن يتاسا ﴾ أى : من قبل أن يستمتع أحدهما بالآخر ، أى يحرم عليها الجماع ودواعيه قبل التكفير .
والمراد بالرقبة : المملوك ، من تسمية الكل باسم الجزء .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - ﴿ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ﴾ يعود إلى الحكم بالكفارة .

أى : ذلكم الذى شرعنا لكم - أيها المؤمنون - وهو الحكم بالكفارة إنما شرعناه من أجل أن تتعظوا به ، وتنزجروا عن النطق بالألفاظ التي تؤدي إلى الظهر ، والله - تعالى - خبير ومطلع على كل ما تقولونه من أقوال ، وما تفعلونه من أفعال - وسيحاسبكم على ذلك حسابا دقيقا .

وما دام الأمر كذلك ، فافعلوا ما أمركم به ، واجتنبوا ما نهاكم عنه .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر يسره في أحكامه فقال : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ﴾ .

أى ، فمن لم يجد منكم - أيها المؤمنون - رقبة يعتقها ، أو يجد المال الذى يشتري به الرقبة فيعتقها .. فعليه في هذه الحالة ، أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يستمتع أحدها بالآخر .

﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ أى : فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين ، لسبب من الأسباب كمرض أو غيره فعليه في هذه الحالة أن يطعم ستين مسكينا ، بأن يقدم لهم طعاما يكفى لغدائهم وعشائهم بصورة مشبعة .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾ إشارة إلى ما سبق الحديث عنه ، من تشريع يتعلق بالظهار . ومحلها إما الرفع على الابتداء ، أو النصب بمضمر معلق بما بعده .
أى : ذلك واقع ، أو فعلنا ذلك ليزداد إيمانكم بالله ورسوله ، وعملكم بشريعة الإسلام ، وتنفيذكم للتكاليف التى كلفكم الله - تعالى - بها .

﴿ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ﴾ أى : وتلك الأحكام التى ذكرناها لكم هى حدود الله - تعالى - التى لا يجوز تعديها ، فالزموها وقفوا عندها ، وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عندها ، عذاب شديد الألم على من ينزل به .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :

١ - أن الدعاء متى صدر عن لسان صادق ، وعن قلب عامر باليقين .. أجابه الله - تعالى - لصاحبه في الحال أو في الوقت الذى يريده - سبحانه - .

والدليل على ذلك أن السيدة عائشة خولة بنت ثعلبة ، عندما تضرعت إلى الله - تعالى - بالدعاء ، أن يكشف كربها ، وأن يحل قضيتها .. أجاب - سبحانه - دعائها ، وأنزل قرآنا يتلى ، وأحكاما يعمل بها في شأن الظهار .

ورضى الله عن السيدة عائشة فقد قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسوله الله - ﷺ - وأنا في ناحية البيت . ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها ... ﴾ الآيات .

وقال القرطبي : « المرأة التى اشتكت هى خولة بنت ثعلبة .. وقد مر بها عمر بن الخطاب فى خلافته ، والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت : يا عمر قد كنت تدعى عميرا ، ثم قيل لك يا عمر ، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين ، فاتق الله يا عمر ، فإن من أيقن بالموت خاف

الفوت ، ومن أيقن الحساب خاف العذاب .

فقيل له : يا أمير المؤمنين ، أتقف هذا الوقوف لتلك المرأة العجوز؟ فقال : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة . أتدرون من هذه ؟ إنها خولة بنت ثعلبة ، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ، أسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر^(١) .

٢ - أخذ العلماء من قوله - تعالى - ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ﴾ أنه ليس للنساء ظهار ، فلو ظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء .. لأن الحل والعقد ، والتحليل والتحرير في النكاح ، إنما هو بيد الرجل لا بيد المرأة .

ويرى بعضهم أن عليها كفارة يمين ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها من مجامعتها . كما أخذ الحنفية والحنابلة والمالكية من هذه الآية ، أن الظهار خاص بالمسلمين ، لأنهم هم المخاطبون ، ولأن غيرهم من الذميين ليسوا من أهل الكفارة .

وقال الشافعية : كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه ، يصح ظهار الذمي وتترتب عليه أحكامه .. كذلك أخذ العلماء من هذه الآية : صحة ظهار العبد من زوجته ، لأن أحكام النكاح في حقه ثابتة ، وإذا تعذر عليه العتق والإطعام . فإنه قادر على الصوم .

٣ - يؤخذ من قوله - تعالى - ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ أن الظهار حرام ، لأن الله - تعالى - قد وصفه بأنه منكر من القول ، وبأنه زور . والفعل الذي يوصف بهذا الوصف ، يجب على المؤمن أن يتنزه عنه .

٤ - يرى الحنفية والظاهرية أنه يكفي في الكفارة بالنسبة للظهار تحرير رقبة حتى ولو كانت كافرة ، لأن الله - تعالى - يقول : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ولو كان الإيمان شرطاً لبيته كما بينه في كفارة القتل . فوجب أن يطلق ما أطلقه ، وأن يقيد ما قيده ، ويعمل بكل منهما في موضعه . ويرى جمهور الفقهاء اشتراط الإيمان في الرقبة ، لأنه من المعروف حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه ، وما دام قد ورد النص على كون الرقبة مؤمنة في بعض الآيات ، فيجب حمل بقية الآيات على ذلك .

٥ - دل قوله - تعالى - ﴿ من قبل أن يتاسا ﴾ على حرمة الجماع قبل التكفير . وألحق بعضهم بالجماع دواعيه من التقبيل ونحوه ، لأن الأصل في الأحكام أنه إذا حرم شيء منها ، أن يلحق بذلك الشيء المحرم ما يوصل إليه إذ طريق المحرم محرم .

ويرى بعضهم أن المحرم إنما هو الجماع فقط ، لأن حرمة الجماع ليست لمعنى يخل بالنكاح ، وعليه فلا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه ، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه . قال القرطبي : ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بشيء حتى يكفر ، خلافا للشافعي في أحد قوليهِ .. فإن وطنها قبل أن يكفر ، استغفر الله - تعالى - وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة .

وقال مجاهد وغيره : عليه كفارتان^(١) .

٦ - قوله - تعالى - : ﴿ فصيام شهرين متتابعين .. ﴾ صريح في وجوب تتابع الصوم من غير انقطاع بين الأيام ، فلو أفطر يوما من الشهرين من غير عذر انقطع التتابع ، ولزمه استئناف الصوم من جديد .

أما الإفطار بعذر - كمرض ونحوه - فيرى بعضهم وجوب الاستئناف ، لزوال التتابع الذي صرحت به الآية .

ويرى فريق آخر من العلماء ، أن الإفطار بعذر لا يمنع التتابع .

٧ - أخذ العلماء من قوله - تعالى - ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ أن المطلوب من المظاهر أن يطعم هؤلاء المساكين إطعاما يشبعهم في الغذاء والعشاء ، سواء أكان ذلك بالتملك أم بالإباحة ، فأيهما وقع من المكفر أجزاءه ، وسواء أطعمهم جملة أم متفرقين .

وأوجب الشافعية تملك المساكين .. بأن يملك لكل مسكين مِدا أو صاعا من غالب قوت البلد الذي يسكنه من عليه الكفارة .

أما حكم من عجز عن الكفارة ، فيرى جمهور العلماء أنها لا تسقط عنه ، بل تستقر في ذمته حتى يتمكن من أدائها ، كسائر الديون والحقوق ، فإنها لا تسقط ، وإنما تبقى في ذمة من عليه ، حتى يتمكن من أدائها .

قال القرطبي : « وقد ذكر الله - تعالى - الكفارة هنا مرتبة ، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة ، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام »^(٢) .

(١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٧٨ .

(٢) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٨٥ .

هذا ، ومن أراد التوسع في هذه الأحكام الفقهية ، فعليه يكتب الفروع وبعض كتب التفسير^(١) .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ، ولا يدركون أنه - سبحانه - معهم أينما كانوا ، ويعلم ما يتناجون به من إثم وعدوان ومعصية للرسول - ﷺ - فقال - تعالى - :

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِرُوا
 كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ
 عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُمْ بِمَا
 عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
 مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
 وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْتِثُهُمْ
 بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
 نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
 بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ
 جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِي نَسِ الْمَصِيرِ ﴿٨﴾

وقوله - سبحانه - : ﴿ يحادون ﴾ من المحادة بمعنى المعادة والمباغضة ، وأصلها أن تكون أنت في حد - أى : في جانب - وعدوك في حد آخر ، فكفى بها عن المعادة لأنها لا زمة لها .

(١) راجع تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ٣ وما بعدها .

وقوله : ﴿ كُتِبَ ﴾ من الكُتِبَ بمعنى الخزي والذل ، يقال : كُتِبَ اللهُ العدو كُتِباً - من باب ضرب - إذا أهانه وأذله وأخزاه .

قال الجمل : والذين يجادون الله هم الكافرون ، وهذه الآية وردت في غزوة الأحزاب . والمقصود منها البشارة لرسول الله - ﷺ - والمؤمنين ، بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم ، سيصيهم الكُتِبَ والذل ، وسيتفرق جمعهم .. (١) .

والمعنى : إن الذين يجاربون دين الإسلام الذي شرعه الله - تعالى - . وجاء به رسوله - ﷺ - ﴿ كُتِبَ ﴾ وأصابهم الخزي والذل ﴿ كما كُتِبَ الذين من قبلهم ﴾ من أعداء الحق .

وأوتر هنا الفعل ﴿ يجادون ﴾ لوقوعه عقب الكلام عن حدود الله - تعالى - في قوله - عز وجل - وتلك حدود الله ولللكافرين عذاب أليم .

وقوله - تعالى - : ﴿ كُتِبَ ﴾ بمعنى سيكتبون ، وعبر عن ذلك بالماضي ، للإشعار بتحقيق الذل والخسران ، لأولئك المتحزبين الذين جمعوا جموعهم لمحاربة الله ورسوله .

وقد حقق الله - تعالى - وعده ، إذ ردهم بغيظهم دون أن ينالوا خيراً .
وجملة : ﴿ وقد أنزلنا آيات بينات ... ﴾ حال من الضمير في ﴿ كُتِبَ ﴾ .. أى : كُتِبَ لمجادلتهم للحق ، والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحة ، تدل على صدق الرسول - ﷺ - فيما جاء به من عند ربه ، وتشهد بأن أعداءه على الباطل والضلال .

﴿ ولللكافرين ﴾ الذين أعرضوا عن دعوة الرسول - ﷺ - وحاربوها ﴿ عذاب مهين ﴾ أى عذاب يهينهم وبذلهم ويخزيهم .

وقوله - تعالى - : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً ﴾ يصح أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ مهين ﴾ كما يصح أن يكون منصوباً بفعل مقدر .

أى : اذكر - أيها العاقل - لتتعظ وتعتبر ، يوم يبعث الله - تعالى - هؤلاء الكافرين جميعاً من قبورهم ، فينبئهم ويخبرهم بما عملوا من أعمال سيئة .

والمراد بالإنباء في قوله : ﴿ فينبئهم بما عملوا ﴾ المجازاة والمحاسبة وإنزال حكمه بهم .
وجملة : ﴿ أحصاه الله ﴾ مستأنفة ، لأنها بمنزلة الجواب عما قبلها ، فكان سائلاً سأل وقال : كيف ينبئهم الله بأعمالهم ؟ فكان الجواب : أحصى الله - تعالى - عليهم عملهم ، وسجله عليهم تسجيلاً تاماً .

وجملة ﴿ ونسوه ﴾ حال من مفعول ﴿ أحصى ﴾ أى : والحال أنهم قد نسوا ما عملوه ،
لتهاونهم به حين اقترفوه ، ولاعتقادهم بأنهم لن يسألوا عنه يوم القيامة ، فهم قد أنكروا البعث
والحساب والثواب والعقاب .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله على كل شىء شهيد ﴾ أى : والله
- تعالى - مشاهد لكل شىء فى هذا الكون ، ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه .
وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ،
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ﴾^(١) .

ثم أقام - سبحانه - الأدلة على شمول علمه فقال : ﴿ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات
وما فى الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ .
والاستفهام فى قوله : ﴿ ألم تر .. ﴾ للتقرير ، والرؤية بمعنى العلم والإدراك القلبي ..
والخطاب لكل من هو أهل له .

والنجوى : اسم مصدر بمعنى المسارة ، يقال : نجوته نجوا ونجوى وناجيته مناجاة ، أى :
ساررته بكلام على انفراد . وأصله : ان تخلو بمن تناجيه بسر معين فى نجوة من الأرض ، أى :
فى مكان مرتفع منفصل عما حوله .

وقيل : أصله من النجاة ، لأن الإسرار بالشىء فيه معاونة على النجاة .

وتطلق النجوى على القوم المتناجين ، كما فى الآية التى معنا .

قال الألوسى : وقوله - تعالى - : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ استئناف
مقرر لما قبله من سعة علمه - تعالى - ، و « يكون » من كان التامة . و « من » مزيدة
و « نجوى » فاعل ، وإضافتها إلى ثلاثة من إضافة المصدر إلى فاعله .. والاستثناء فى قوله
﴿ إلا هو رابعهم ﴾ مفرغ من أهم الأحوال...^(٢) .

والمعنى : لقد علمت - أيها العاقل - علما لا يخالطه شك أو تردد ، أن الله - تعالى - يعلم
علما تاما ، ما فى السموات وما فى الأرض من كائنات مختلفة الأجناس والأنواع .. وأنه
- سبحانه - ما يقع من تناجى ثلاثة فيما بينهم إلا وهو تعالى - يعلمه ، كأنه حاضر معهم ،
ومشاهد لهم ، كما يعلمه الرابع حين يكون معهم فى التناجى .

﴿ ولا خمسة إلا هو سادسهم ﴾ أى : ولا يكون التناجى بين خمسة إلا وهو - سبحانه -
معهم ، يعلم ما يتناجون به كما يعلم ذلك سادسهم فيما لو كان التناجى بين ستة .

(١) سورة الكهف الآية ٤٩ .

(٢) تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ٢٣ .

وقوله - تعالى - ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ بيان لشمول علمه لجميع الأحداث .

أى : ولا يقع التناجى بين ما هو أقل من ذلك العدد أو أكثر - كالثنين والستة - إلا وهو سبحانه - يعلم علماً تاماً ما يجرى بينهم فى أى مكان كانوا ، وعلى أية حالة وجدوا .
 ﴿ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ﴾ أى : ثم يخبرهم - سبحانه - يوم القيامة بما عملوه فى الدنيا من أعمال كبيرة أو صغيرة ، ويجازهم عليها بما يستحقونه من ثواب أو عقاب .
 ﴿ إن الله بكل شىء عليم ﴾ فهو - سبحانه - لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء .

والمقصود بهذه الآية الكريمة ، بيان شمول علم الله - تعالى - لكل شىء ، وأنه سبحانه - يحصى على الناس أعمالهم إحصاء الحاضر معهم ، المشاهد لهم ، الذى لا يعزب عنه شىء من حركاتهم أو سكناتهم ، ولذا افتتح - سبحانه - الآية بالعلم ، واختتمها بالعلم - أيضاً - .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : ذكر - سبحانه - الثلاثة والخمسة لوجوه : أحدها : أن هذه إشارة إلى كمال رحمته ، وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعوا ، فإذا أخذ اثنان فى التناجى والمشاورة بقى الواحد ضائعاً وحيداً ، فيضيق قلبه فيقول الله - تعالى - له : أنا جليسك وأنيسك .

وثانيها : أن العدد الفرد أشرف من الزوج ، لأن الله وتر يحب الوتر ، فخص الأعداد الفردية بالذكر للتنبيه على شرفها .

وثالثها : أن الآية نزلت فى قوم من المنافقين ، اجتمعوا على التناجى مغايرة للمؤمنين ، وكانوا على هذين العددين : أى كانوا فى مرة ثلاثة وفى مرة أخرى خمسة - فنزلت الآية الكريمة بيانا للواقع^(١) .

ويبدو لنا أن ذكر العدد إنما هو من باب التمثيل ، وأن المقصود الأصلى من الآية الكريمة ، بيان أن علم الله - تعالى - يشمل كل كبير وصغير ، وكثير وقليل ، ولذا قال - سبحانه - :
 ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ .

قال القرطبى : قال الفراء : المعنى غير مقصود ، والعدد غير مقصود ، لأنه - تعالى - إنما قصد - وهو أعلم - أنه مع كل عدد قل أو كثر ، يعلم ما يقولون سرّاً وجهرّاً ، ولا تخفى عليه خافية ، فمن أجل ذلك اكتفى بذكر بعض العدد ، دون بعض^(٢) .

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٢٨ ص ٢٢٦ .

(٢) تفسير القرطبى ج ١٧ ص ٢٩٠ .

ثم عَجَبَ اللهُ - تعالى - نبيه - ﷺ - من حال قوم يؤثرون الغي على الرشد ، ويُنصَحون فلا يستجيبون للنصيحة ، ويُثون عن الشرور فيأبون إلا الانغماس فيها ، فقال - تعالى - : ﴿ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ .

قال الآلوسى : قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين ، كانوا يتناجون دون المؤمنين ، وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم ، يوهونهم عند أقاربهم أنهم أصابهم شر ، فلما كثر ذلك منهم . شكا المؤمنون إلى الرسول - ﷺ - فنهاهم عن التناجى دون المؤمنين ، فعادوا لمثل فعلهم .

والخطاب للرسول - ﷺ - والهمزة للتعجب من حالهم، وصيغة المضارع للدلالة على تكرار فعلهم ، وتجده ، واستحضار صورته الغريبة^(١) .

والمعنى : إن شئت أن تعجب - أيها الرسول الكريم - فاعجب من حال هؤلاء اليهود والمنافقين الذين نهيتهم أنت عن التناجى فيما بينهم ، بما يقلق المؤمنين ويغيظهم .. ولكنهم لم يستجيبوا لنصحك ونهيك ، بل استمروا على تناجئهم بما هو إثم وعدوان ومعصية لك ، ولما جنتهم به من عند الله - تعالى - .

وعبر بقوله - تعالى - : ﴿ ثم يعودون لما نهوا عنه ﴾ للإشعار بأنهم قوم لا تؤثر فيهم النصائح وإنما هم يستمعون إليها ، ثم يهجررون العمل بها . ويعودون إلى فجورهم وفسقهم . ووصف تناجئهم بأنه كان مشتملا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا على الإثم فقط أو على العدوان فقط .. لبيان أن تناجئهم مشتمل على كل أنواع السوء والفحشاء ، فهم يتناجون بكلام هو إثم وشر في ذاته ، وبأقوال مشتملة على ظلم المؤمنين والاعتداء على دينهم وعلى أعراضهم ، وبأفعال هي معصية للرسول - ﷺ - ، لأنهم لم يستجيبوا لنهيه إياهم عن المناجاة بما يؤذى المؤمنين ويحزنهم .. بل استمروا في طغيانهم يعمهون .

والباء في قوله : ﴿ بالإثم ﴾ للملابسة ، أى يتناجون متلبسين بالإثم وبالعدوان وبمعصية الرسول - ﷺ - .

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المنافقين ومن لف لفهم من اليهود ، لم يكتفوا بتلك المناجاة القبيحة التى كانوا يديرونها فيما بينهم ، لإغاظة المؤمنين ، بل أضافوا إلى ذلك النطق أمام الرسول - ﷺ - بالكلام السيئ وبالعبارات التى تدل على سوء طويثهم ، فقال - تعالى - :

﴿ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ .

أى : وإذا جاء هؤلاء المنافقون واليهود إلى مجلسك - أيها الرسول الكريم - ألقوا إليك بتحية ، هذه التحية لم يأذن بها الله - تعالى - ولم يخاطبك بها .

وقد كان المنافقون عندما يدخلون على الرسول - ﷺ - لا يقولون له كلمة : « السلام عليكم » - وهى تحية الإسلام ، إنما يقولون له : أنعم صباحا أو مساء .. متجنبين النطق بتحية الإسلام ، ومستعملين تحية الجاهلية .

روى الشيخان عن عائشة : أن ناسا من اليهود ، دخلوا على رسول الله - ﷺ - فقالوا : السام - أى : الموت - عليك يا أبا القاسم . فقال - ﷺ - « وعليكم » . قالت عائشة : وقلت : عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم .

فقال - ﷺ - يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش . فقلت : ألا تسمعهم يقولون : السام ؟ فقال - ﷺ - « أو سمعت قولى : عليكم » فأنزل الله - تعالى - ﴿ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ ^(١) .

ثم بين - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائلهم المتعددة فقال : ﴿ ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ .

والمراد بأنفسهم هنا : أى فيما بينهم وفى مجامعهم ، أو فيما بينهم وبين أنفسهم . أى : إذا جاءك هؤلاء المنافقون ومن على شاكلتهم فى الضلال ، نطقوا أمامك بتحية لم يحيك بها الله - تعالى - ولا يكتفون بذلك ، بل يقولون فيما بينهم على سبيل التباهى والجحود للحق ﴿ لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ أى : هلا يعذبنا الله بسبب ما قلناه لو كان محمدا - ﷺ - رسولا من عنده - تعالى - أى : أنهم ينكرون نبوته - ﷺ - لأنها - فى زعمهم لو كانت حقا ، لعذبهم الله - تعالى - بسبب إساءتهم إليه ، وإعراضهم عن نبيه لهم .

وقد رد الله - تعالى - عليهم بما يكتبهم ، وبما يسلى نبيه - ﷺ - فقال : ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ .

أى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - لمسالك هؤلاء المنافقين معك ومع أصحابك ، فإن هؤلاء المنافقين ومن لف لفهم ، كافيه من العذاب جهنم يصلونها ويقاسون حرها ، فبئس المصير جهنم لو كانوا يعلمون .

وبعد أن فضح الله - تعالى - المنافقين ومن على شاكلتهم في الكفر والضلال ، وبين سوء عاقبتهم بسبب مسالكهم الخبيثة .. بعد كل ذلك وجه الله - تعالى - ثلاث نداءات إلى المؤمنين ، أدهم فيها بأدبه السامى .. فقال - تعالى - :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ
مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُبَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَأَنْشُرُوا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ
صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿١٢﴾ ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَاذَلْتُمْ تَفَعَّلُوا
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

فقوله - تعالى - : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ ﴾ تعليم وإرشاد منه - سبحانه - للمؤمنين ، لكى يكون حديثهم فيما بينهم ، يقوم على الخير لا على الشر ، وعلى الطاعة لا على المعصية ، وعلى البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ، حتى لا يتشبهوا بالمنافقين ، الذين كانوا على النقيض من ذلك .

أى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ﴿ إذا تناجيتهم ﴾ بأن أسر بعضكم إلى بعض حديثا ﴿ فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ كما هو شأن المنافقين ومن على شاكلتهم في الكفر والضلال .

﴿ وتناجوا ﴾ فيما بينكم ﴿ بالبر والتقوى ﴾ والبر ضد الإثم والعدوان ، وهو يعم جميع أفعال الخير التي أمر الله - تعالى - بها .
والتقوى : الامتثال لأمر الله - تعالى - وصيانة النفس عن كل مالا يرضاه .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ واتقوا الله الذى إليه تحشرون ﴾ أى : وراقبوا الله - تعالى - فى كل أحوالكم ، فإنه وحده يكون مرجعكم يوم القيامة ، وسيبعثكم ويجمعكم للحساب والجزاء .

والمراد بالنجوى فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .. ﴾ : نجوى المنافقين فيما بينهم ، وهى التى عبر عنها - سبحانه - قبل ذلك بقوله : ﴿ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ .

فأل فى قوله - تعالى - : ﴿ النجوى ﴾ للعهد ، أى : إنما النجوى المعهودة التى كان يتناجى المنافقون بها فيما بينهم ، كائنة من الشيطان لا من غيره ، لأنه هو الذى حرصهم وأغراهم ، بأن يتساروا بالإثم والعدوان .

وقوله : ﴿ ليحزن الذين آمنوا ﴾ قرأ الجمهور ﴿ ليحزن ﴾ - بفتح الياء وضم الزاى - مضارع حزن ، فيكون ﴿ الذين آمنوا ﴾ فاعل ، والحزن : الهم والغم .

أى : زين الشيطان للمنافقين هذه النجوى السيئة ، لكى يحزن المؤمنون ويغتموا ، بسبب ظنهم أن من وراء هذه النجوى أخبارا سيئة تتعلق بهم أو بذويهم .

وقرأ نافع ﴿ ليحزن ﴾ - بضم الياء وكسر الزاى - فيكون ﴿ الذين آمنوا ﴾ مفعولا .
أى : فعل الشيطان ما فعل مع المنافقين ، لكى يدخل الحزن والغم على المؤمنين .

وأسند - سبحانه - النجوى إلى الشيطان ، باعتبار أنه هو الذى يوسوس بها ، ويزينها فى قلوب هؤلاء المنافقين وأشباههم .

وجملة : ﴿ وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ﴾ معترضة لثبوت المؤمنين ، وتسليتهم عما أصابهم من المنافقين .

واسم ليس : الشيطان أو التناجى ، والاستثناء مفرغ من أهم الأحوال ، و « شيئا » منصوب على المفعول المطلق .

أى : لا تحزنوا - أيها المؤمنون - لمسالك المنافقين معكم ، ولا تخافوا من تتاجيهم فيما بينهم ، فإنها نجوى زينها لهم الشيطان ، واعلموا أن كيد الشيطان لن يضركم شيئا من الضرر في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله - تعالى - ومشيتته .

وما دام الأمر كما بينت لكم ، فاجعلوا توكلكم - أيها المؤمنون - على الله - تعالى - وحده ، ولا تبالوا بالمنافقين ، ولا بتتاجيهم ، ولا بما يسوله الشيطان لهم من قبائح ، فإن كل شيء بقضاء الله وقدره .

قال الآلوسى ما ملخصه : وحاصل هذا الكلام أن ما يتتاجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين . إن وقع فهو إرادة الله - تعالى - ومشيتته ، ولا دخل للمنافقين فيه ، وما دام الأمر كذلك ، فلا يكثر المؤمنون بتتاجيهم ، وليتوكلوا على الله - عز وجل - ولا يخافوا من تتاجيهم .

ثم إن التتاجى بين المؤمنين قد يكون منيها عنه ، فقد أخرج الشيخان وغيرها عن ابن مسعود أن رسول الله - ﷺ - قال : « إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتتاجى اثنان دون الآخر ، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه » .

ومثل التتاجى في ذلك ، أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث ، إن كان يحزنه ذلك^(١) .

وروى الإمام مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتتاجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ، فإن ذلك يحزنه »^(٢) .

والخلاصة أن تعاليم الإسلام ، تنهى عن التتاجى في الحالات التى توقع الريبة في القلوب ، وتزعزع الثقة بين الأفراد والجماعات .

وهذا النهى لون من الأدب الحكيم الذى يحفظ للمؤمنين مودتهم ومحبتهم ويبعد عن نفوسهم الشكوك والريب ، ويطرد عن قلوبهم نزغات الشيطان الذى يجرى من ابن آدم مجرى الدم .

ثم لفت - سبحانه - أنظار المؤمنين إلى أدب رفيع فقال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ﴾ .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها ما روى عن قتادة أنه قال : نزلت

(١) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ٢٧ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٢٤ .

هذه الآية في مجالس الذكر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ، ضنوا بمجالسهم عند رسول الله - ﷺ - فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض .

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ، وكان رسول الله - ﷺ - يومئذ في الصفة ، وفي المكان ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا في المجالس فقاموا حيال رسول الله - ﷺ - فقالوا السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فرد النبي - ﷺ - عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك ، فردوا عليهم السلام ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم .

فعرف النبي - ﷺ - ما يحملهم على القيام فلم يُفَسِّحْ لهم ، فشق ذلك عليه ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان ، قم يا فلان .

فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف - ﷺ - الكراهة في وجوههم . فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء .. فبلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال . « رحم الله رجلا يفسح لأخيه » فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا ، ونزلت هذه الآية^(١) .

وقوله ﴿ تفسحوا ﴾ من التفسح ، وهو تفعل بمعنى التوسع ، يقال : فسح فلان لفلان في المجلس - من باب نفع - إذا أوجد له فسحة في المكان ليجلس فيه .

والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، إذا قيل لكم توسعوا في مجالسكم لتسع أكبر قدر من إخوانكم فامتثلوا واستجيبوا . لأن فعلكم هذا يؤدي إلى أن يفسح الله - تعالى - لكم في رحمته ، وفي منازلكم في الجنة ، وفي كل شيء تحبونه .

وحذف - سبحانه - متعلق ﴿ يفسح الله لكم ﴾ ليشمل كل ما يرجو الناس أن يفسح الله لهم فيه من رزق ، ورحمة ، وخير دنيوى وأخروى .

والمراد بالمجالس : مجالس الخير ، كمجالس الذكر ، والجهاد ، والصلاة ، وطلب العلم ، وغير ذلك من المجالس التي يحبها الله - تعالى - .

وقراءة الجمهور : « إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس » ، بالإفراد على إرادة الجنس .. أى : قيل لكم تفسحوا في أى مجلس خير فافسحوا .. لأن هذا التوسع يؤدي إلى ازدياد المحبة والمودة بينكم . وقرأ عاصم بصيغة الجمع .

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى نوع آخر من الأدب السامى فقال : ﴿ وإذا قيل انشزوا فانشزوا ﴾ .

والنشوز الارتفاع عن الأرض . يقال : نشز ينشز وينشز - من بابى نصر وضرب - إذا ارتفع من مكانه .

أى : وإذا قيل لكم - أيها المؤمنون - انهضوا من أماكنكم ، للتوسعة على المقبلين عليكم ، فانهضوا ولا تتكاسلوا .

وقوله : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات ﴾ جواب الأمر فى قوله : ﴿ فانشزوا ﴾ .

وعطف « الذين أتوا العلم » على « الذين آمنوا » من باب عطف الخاص على العام ، على سبيل التعظيم والتتويه بقدر العلماء .

أى : وإذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم فى المجالس فارتفعوا ، فإنكم إن تفعلوا ذلك ، يرفع الله - تعالى - المؤمنين الصادقين منكم درجات عظيمة فى الآخرة ، ويرفع العلماء منكم درجات أعظم وأكبر .

ويرى بعضهم أن المراد بالموصولين واحد ، والعطف فى الآية لتنزيل التغاير فى الصفات ، منزلة التغاير فى الذات .

والمعنى : يرفع الله الذين آمنوا العالمين درجات عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله - تعالى - .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يدل على شمول علمه فقال : ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ .

أى : والله - تعالى - مطلع اطلاعا تاما على نواياكم ، وعلى ظواهركم وبواطنكم ، فاحذروا مخالفة أمره ، واتبعوا ما أرشدكم إليه من أدب وسلوك .

هذا : ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة : أن إفساح المؤمن لأخيه المؤمن فى المجلس ، من الآداب الإسلامية التى ينبغى التحلى بها ، لأن هذا الفعل بجانب رفعه للدرجات فإنه سبب للتواد والتعاطف والتراحم .

قال القرطبى ما ملخصه : والصحيح فى الآية أنها عامة فى كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر ، سواء أكان مجلس حرب ، أم ذكر ، أم مجلس يوم الجمعة .. ولكن بدون أذى ،

فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » .

وعن ابن عمر - أن رسول الله - ﷺ - نهى ان يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه آخر ، « ولكن تفسحوا وتوسعوا »^(١) .

وعلى أية حال فإن الآية الكريمة ترشد المؤمنين في كل زمان ومكان ، إلى لون من مكارم الأخلاق ، ألا وهو التوسعة في المجالس ، وتقديم أهل العلم والفضل ، وإتزالهم منازلهم التي تليق بهم في المجالس .

كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أنه يجوز القيام للقادم .

قال الإمام ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء - على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث : « قوموا إلى سيدكم » .

ومنهم من منع من ذلك ، محتجا بحديث : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما . فليتبوأ مقعده من النار » .

ومنهم من فصل فقال : يجوز القيام للقادم من سفر ، وللحاكم في محل ولايته ، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ، فإنه لما استقبله النبي - ﷺ - حاكما في بني قريظة ، فرآه مقبلا قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » ، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم - .

فأما اتخاذه - أى القيام - دينا ، فإنه من شعار الأعاجم .. وفي الحديث المروى في السنن أن رسول الله - ﷺ - كان يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس ، وكان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم ، فالصديق عن يمينه ، وعمر عن يساره ، وبين يديه غالبا عثمان وعلى لأنها كانا ممن يكتب الوحي ، وكان يأمرها بذلك ..^(٢) .

كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، فضل العلماء وسمو منزلتهم .

قال صاحب الكشاف : عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : يأبها الناس افهموا هذه الآية ، ولترغبكم في العلم . وفي الحديث الشريف : « بين العالم والعابد مائة درجة » وفي حديث آخر : « فضل العالم على العابد ، كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم » .

وعن بعض الحكماء أنه قال : ليت شعري أى شيء أدرك من فاته العلم ، وأى شيء فات من أدرك العلم .

(١) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٩٨ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٢٥ .

وعن الأحنف : كل عز لم يوطد بعلم فألى ذل يصير^(١) .

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى لون ثالث من الأدب السامى ، فنأدهم للمرة الثالثة بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

والمراد بقوله - تعالى - ﴿ إِذَا تَاجَيْتُمُ ﴾ : إذا أردتم المناجاة ، كما فى قوله - تعالى - ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ .

والمراد بقوله : ﴿ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ﴾ أى : قبل مناجاتكم للرسول - ﷺ - بقليل ، والكلام من باب الاستعارة التمثيلية . حيث شبهت هيئة قرب الشئ من آخر . بهيئة وصول الشخص إلى من يريد الوصول إليه ، على سبيل تشبيه المعقول بالمحسوس .

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ يعود إلى تقديم الصدقة ، والجملته بمنزلة التعليل للأمر بتقديمها .

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، إذا أردتم مناجاة الرسول - ﷺ - والحديث معه فى أمر ما على سبيل السر ، فقدموا صدقة للفقراء قبل مناجاته - ﷺ - فذلك التقديم خير لكم لما فيه من الثواب ، وأكثر طهرا لنفوسكم ، فإن لم تجدوا شيئا تصدقون به قبل مناجاتكم له - ﷺ - فلا تحزنوا فإن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة .

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات ، منها : ما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنها - أنه قال : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرئون المسائل على رسول الله - ﷺ - حتى شقوا عليه ، فأراد الله - تعالى - أن يخفف عن نبيه - ﷺ - فلما نزلت هذه الآية ، كف كثير من الناس ، ثم وسع الله عليهم بالآية التى بعدها^(٢) .

وقال بعض العلماء : إن هذا الأمر قد اشتمل على فوائد كثيرة :

منها : تعظيم أمر الرسول - ﷺ - وإكبار شأن مناجاته ، كأنها شئ لا ينال بسهولة .
ومنها : التخفيف عن النبى - ﷺ - بالتقليل من المناجاة ، حتى يتفرغ - ﷺ - للمهام العظمى التى كلفه - سبحانه - بها .

ومنها : تهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس الرسول - ﷺ -

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٧٦ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٣٠١ .

فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول - ﷺ - ومناجاتهم له ، تسبقها الصدقة ، لم يضرخوا .

ومنها : عدم شغل الرسول - ﷺ - بما لا يكون مهما من الأمور ، فيتفرغ للرسالة . فإن الناس وقد جبلوا على الشح بالمال ، يقتصدون في المناجاة التي تسبقها الصدقة .
* ومنها : تمييز محب الدنيا من محب الآخرة ، فإن المال محك الدواعي ^(١) .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر لطفه بعباده فقال : ﴿ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ﴾ .

الإشفاق معناه : أن يتوقع الإنسان عدم حصوله على ما يريده والمراد به هنا : الخوف . والاستفهام مستعمل فيما يشبه اللوم والعتاب ، لتخلف بعضهم عن مناجاة الرسول - ﷺ - بسبب تقديم الصدقة .

و « إذ » في قوله : ﴿ فإذا لم تفعلوا ﴾ ظرفية مفيدة للتعليل .

والمعنى : أخفتم - أيها المؤمنون - أن تقدموا قبل مناجاتكم للرسول - ﷺ - صدقة فيصيبكم بسبب ذلك الفقر ، إذا ما واطبتم على ذلك .

﴿ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم ﴾ أي : فحين لم تفعلوا ما كلفناكم به من تقديم الصدقة قبل مناجاتكم للرسول - ﷺ - ، وتاب الله - تعالى - عليكم ، بأن رخص لكم في هذه المناجاة بدون تقديم صدقة ، وخفف عنكم ما كان قد كلفكم به - سبحانه - والفاء في قوله : ﴿ فأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الله ورسوله ﴾ معطوفة على كلام محذوف .

أي : فحين خففنا عنكم الصدقة - بفضلنا ورحمتنا - فداوموا على إقامة الصلاة ، وعلى إعطاء الزكاة لمستحقيها ، وأطيعوا الله ورسوله ، في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه . واعلموا أن الله - تعالى - خير بما تعملون ، ولا يخفى عليه شيء من أفعالكم أو أفعالكم ، وسيجازي الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى .

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها ، لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة الذي أمرت به الآية السابقة .

وقد لخص الإمام الآلوسی كلام العلماء في هذه المسألة تلخيصاً حسناً فقال : « واختلف في أن الأمر للندب أو للوجوب ، لكنه نسخ بقوله - تعالى - : ﴿ أشفقتم أن تقدموا ... ﴾

(١) تفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ١٣١ للشيخ محمد علي السابيس .

وهو وإن كان متصلا به تلاوة ، لكنه غير متصل به نزولا . وقيل نسخ بآية الزكاة . والمعول عليه الأول .

ولم يعين مقدار الصدقة ، ليجزئ القليل والكثير . أخرج الترمذى عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ... ﴾ .

قال لى النبى - : ﴿ ﴾ - : « ماترى فى دينار » قلت : لا يطيقونه قال : « نصف دينار » قلت : لا يطيقونه ، قال : « فكم » ؟ قلت : شعيرة . قال : « فإنك لزهيد » .
فلما نزلت : ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا ... ﴾ قال - ﴿ ﴾ - : « خفف الله عن هذه الأمة » ولم يعمل بها - على المشهور - غير على - كرم الله وجهه .
واختلف فى مدة بقاء هذا الأمر . أى : الأمر بتقديم الصدقة : فمن مقاتل : عشرة أيام . وقال قتادة : ساعة من نهار ...^(١) .

قال بعض العلماء : « والآية الناسخة متأخرة فى النزول ، وإن كانت تالية للآية المنسوخة فى التلاوة .

والظاهر - والله أعلم - أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان ، ليظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة ، والله بكل شىء عليم »^(٢) .

وقال أحد العلماء : « ولا يشتم من قوله - تعالى - : ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... ﴾ . أن الصحابة قد وقع منهم تقصير . فإن التقصير إنما يكون إذا ثبت أنه كانت هناك مناجاة لم تصحبها صدقة ، والآية قالت : ﴿ فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ أى : ما أمرتم به من الصدقة ، وقد يكون عدم الفعل ، لأنهم لم يناجوا ، فلا يكون عدم الفعل تقصيرا .
وأما التعبير بالإشفاق من جانبهم ، فلا يدل على تقصيرهم ، فقد يكون الله - تعالى - علم - أن كثيرا منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة فى المستقبل لو دام الوجود ، فقال الله - تعالى - لهم ﴿ أَشْفَقْتُمْ ﴾ .

وكذلك ليس فى قوله ﴿ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ما يدل على أنهم قصروا ، فإنه يحمل على أن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفا ، ومثل هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة ... »^(٣) .

(١) تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ٣١ .

(٢) صفوت البيان ج ٢ ص ٤١٢ لفضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف .

(٣) راجع تفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ١٣٣ .

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين وأشباههم ، فتصور أحوالهم ، وتبين سوء مصيرهم ، وتكشف القناع عن الأسباب التي أدت بهم إلى الخسران والهلاك فقال - تعالى - :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ نُّغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ
اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا
إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا ... ﴾ للتعجب من حال هؤلاء المنافقين ، حيث اتخذوا اليهود حلفاء لهم ، ينقلون إليهم أسرار المؤمنين ...
أى : ألم ينته إلى علمك - أيها الرسول الكريم - حال أولئك المنافقين ، الذين اتخذوا اليهود أولياء ، يناصحونهم ويطلعونهم على أخباركم .
فالمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم : اليهود ، ووصفهم بذلك للتفجير منهم ، وليبان أن المنافقين قد بلغوا النهاية في القبح والسوء ، حيث وآلوا وناصروا من غضب الله عليهم ، لا من رضى الله عنهم .

ثم دمع - سبحانه - هؤلاء المنافقين برذيلة أخرى فقال : ﴿ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ أى : أن هؤلاء المنافقين بمسلكهم هذا ، صاروا بمنزلة الذين ليسوا منكم - أيها المؤمنون - وليسوا - أيضا - منهم ، أى : من اليهود .

وإنما هم دأنا لا مبدأ لهم ولا عقيدة ، فهم كما قال - سبحانه - ﴿ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ... ﴾ .

وفي الحديث الشريف : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين - أى المترددة بين قطيعين - لا تدرى أيها تتبع » .

قال الجمل : وقوله : ﴿ ما هم منكم ولا منهم ﴾ فيه أوجه . أحدها : أن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، فقد أخبر عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخالص ، ولا من الكافرين الخالص ، بل هم كقوله - تعالى - : ﴿ مذبذبين بين ذلك ... ﴾ .

والضمير في قوله ﴿ ما هم ﴾ يعود على المنافقين ، وفي قوله ﴿ منهم ﴾ يعود على اليهود .
الثاني : أنها حال من فاعل « تولوا » والمعنى على ما تقدم .

الثالث : أنها صفة ثانية لقوله « قوما » ، وعليه يكون الضمير في قوله :

« ما هم » يعود على اليهود ، والضمير في قوله : « منهم » يعود على المنافقين .

يعنى : أن اليهود ليسوا منكم - أي المؤمنون - ولا من المنافقين . ومع ذلك تولاهم « المنافقون » ... إلا أن في هذا الوجه تناقرا بين الضائر ، فإن الضمير في « ويحلفون » عائد على المنافقين ، وعلى الوجهين الأولين تتحد الضائر^(١) .

ثم دمعهم - سبحانه - برذيلة ثالثة أشد نكرا من سابقتها فقال : ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ .

أى : أنهم يتقلون إلى اليهود أسرار المؤمنين ، مع أنهم لا تربطهم باليهود أية رابطة ، لا من دين ولا من نسب ... فضلا عن كل ذلك ، فإن هؤلاء المنافقين يواظبون ويستمرون على الحلف الكاذب المخالف للواقع ، والحال أنهم يعلمون أنهم كاذبون علما لا يخالطه شك أو ريب .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذم هؤلاء المنافقين . بجملة من الصفات القبيحة ، التي على رأسها تعمدهم الكذب ، وإصرارهم عليه .

قال صاحب الكشف : « قوله : ﴿ ويحلفون على الكذب ﴾ أى : يقولون : والله إنا لمسلمون ، فيحلفون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام ، ﴿ وهم يعلمون ﴾ أن المحلوف عليه كذب بحت .

فإن قلت : فما فائدة قوله : ﴿ وهم يعلمون ﴾ ؟ قلت : الكذب أن يكون لا على وفاق

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٠٧ .

المخبر عنه ، سواء علم المخبر أم لم يعلم .. فالعنى أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما يخبرون عنه ، وهم عالمون بذلك متعمدون له ، كمن يحلف بالغموس ... »^(١) .

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أنها نزلت فى رجل يقال له : عبدالله بن نبتل - وكان من المنافقين الذين يجالسون رسول الله - ﷺ - ثم يرفعون حديثه إلى اليهود ، وفى يوم من الأيام كان - ﷺ - جالسا فى إحدى حجراته ، فقال لمن حوله : « يدخل عليكم الآن رجل قلبه جبار ، وينظر بعينى شيطان » فدخل ابن نبتل ، - وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية - فقال له - ﷺ - : « علام تشتمنى أنت وأصحابك » ؟ .

فحلف بالله ما فعل ذلك ، فقال له النبى - ﷺ - : « فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ماسوبه ، فنزلت هذه الآية^(٢) .

ومن الآيات الكثيرة التى صرحت بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة على سبيل التعمد قوله - تعالى - : ﴿ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . يهلكون أنفسهم . والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾^(٣) .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهم من عذاب فقال : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا .. ﴾ أى : هيا الله - تعالى - هؤلاء المنافقين عذابا قد بلغ النهاية فى الشدة والألم .
وجملة ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ تعليل لنزول العذاب الشديد بهم ، أى : إن هذا العذاب الشديد الهيا لهم ؛ سببه سوء أعمالهم فى الدنيا ، واستحبابهم العمى على الهدى .
وقوله - سبحانه - ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ... ﴾ بيان لرديلة رابعة أو خامسة ، لا تقل فى قبها عما سبقها من ردائل ، وقوله : ﴿ أيمانهم ﴾ جمع يمين بمعنى الحلف .
وقوله : ﴿ جنة ﴾ من الجن بمعنى الستر عن الخاصة ، وهذه المادة وما اشتق منها تدور حول الستر والخفاء . وتطلق الجنة على الترس الذى يضعه المقاتل على صدره أو على ذراعيه ليتقى به الضربات من عدوه .

ومفعول ﴿ فصدوا ﴾ : محذوف للعلم به .

أى : أن هؤلاء المنافقين قد اتخذوا أيمانهم الكاذبة . وهى حلفهم للمسلمين بأنهم معهم ، وبأنهم لا يضررون شرا لهم .. اتخذوا من كل ذلك وقاية وسترة عن المؤاخذة ، كما يتخذ المقاتل الترس وقاية له من الأذى ..

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٧٧ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٣٠٤ .

(٣) سورة التوبة الآية ٤٢ .

﴿ فصدوا ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ أى : عن دينه الحق ، وطريقه المستقيم .
 ﴿ فلهم عذاب مهين ﴾ أى : فترتب على تسترهم خلف الأيمان الفاجرة ، وعلى صدهم
 غيرهم عن الحق ، أن أعد الله - تعالى - لهم عذابا يهينهم ويذلهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا .. ﴾ رد على ما
 كانوا يزعمونه من أنهم لن يعذبوا ، لأنهم أكثر أموالا وأولادا من المؤمنين .
 قال القرطبي : « قال مقاتل : قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذا
 فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة ، فنزلت »^(١) .

ومن المعروف أن عبدالله بن أبي بن سلول - زعيم المنافقين - ، كان من أغنياء المدينة ،
 وكان يوطن نفسه على أن يكون رئيسا للمدينة لقبيل - الإسلام ، وهو القائل - كما حكى
 القرآن عنه - : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ ...
 أى : أن هؤلاء المنافقين المتفاخرين بأموالهم وأولادهم ، لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم
 شيئا من العناء .

﴿ أولئك ﴾ المنافقون هم ﴿ أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خلودا أبديا ، ثم بين
 - سبحانه - حالهم يوم القيامة ، وأنهم سيكونون على مثل حالهم في الدنيا من الكذب
 والفجور .. فقال - تعالى - ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ، ويحسبون
 أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ .

أى : اذكر - أيها الرسول الكريم - يوم يبعث الله - تعالى - هؤلاء المنافقين جميعا
 للحساب والجزاء « فيحلفون » لله - تعالى - في الآخرة بأنهم مسلمون « كما » كانوا
 « يحلفون لكم » في الدنيا بأنهم مسلمون .

« ويحسبون » في الآخرة - لغبايتهم وانطباس بصائرهم « أنهم » بسبب تلك الأيمان الفاجرة
 « على شيء » من جلب المنفعة أو دفع المضرة .

أى يتوهمون في الآخرة أن هذه الأيمان قد تنفعهم في تخفيف شيء من العذاب عنهم .
 ﴿ ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ أى الذين بلغوا في الكذب حدا لا غاية وراءه .
 فأنت ترى أن الآية الكريمة قد بينت أن هؤلاء المنافقين في الدنيا ، قد بعثوا والنفاق مازال
 في قلوبهم ، وسلوكهم القبيح لا يزال متلبسا بهم . فهم لم يكتفوا بكذبهم على المؤمنين في الدنيا ، بل وفي
 الآخرة - أيضا - يحلفون لله - تعالى - بأنهم كانوا مسلمين .

وشبيهه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾^(٢) .
ورحم الله صاحب الكشف فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : يعنى ليس العجب من حلفهم لكم - فى الدنيا بأنهم مسلمون - فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر . ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة - بأنهم كانوا مسلمين فى الدنيا .
والمراد وصفهم بالتوغل فى نفاقهم ، ومرونتهم عليه ، وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم لا يضمحل^(٣) .

وقال بعض العلماء ما ملخصه : وقوله : ﴿ ومحسبون أنهم على شىء ﴾ حذف صفة شىء ، لظهور معناها من المقام ، أى : ومحسبون أنهم على شىء نافع .

وهذا يقتضى توغلهم فى النفاق ، ومرونتهم عليه ، وأنه باق فى أرواحهم بعد بعثهم ، لأن نفوسهم خرجت من الدنيا متخلقة به ، فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو خبثا فى عالم التكليف .

وفى الحديث : أن النبى - ﷺ - قال : إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه أن يزرع ، فيقول الله له : أولست فيما شئت ؟ قال : بلى ياربى ولكن أحب أن أزرع ، فأسرع وبذر ، فيبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال .

وكان رجل من أهل البادية عند النبى - ﷺ - فقال : يا رسول الله لا نجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا ، فإنهم أصحاب زرع ، فأما نحن - أى أهل البوادي - فلسنا بأصحاب زرع ، فضحك النبى - ﷺ - إقرارا لما فهمه الأعرابي .

وفى حديث جابر بن عبدالله الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه ، أن النبى - ﷺ - قال : يبعث كل عبد على ما مات عليه .

قال عياض : هو عام فى كل حالة مات عليها المرء ، وقال السيوطى : يبعث الزمار بمزماره ، وشارب الخمر بقدره .

(١) سورة الأنعام آية ٢٣ .

(٢) سورة الأنعام الآية ٢٨ .

(٣) تفسير الكشف ج ٤ ص ٧٨ .

قلت : « ثم تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه ، إذ تصير العلوم على الحقيقة »^(١) .
ثم بين - سبحانه - الأسباب التي جعلت المنافقين ينغمسون في نفاقهم فقال : ﴿ استحوذ عليهم
الشیطان فأنسأهم ذکر الله .. ﴾ .

وقوله : ﴿ استحوذ ﴾ من الحوذ : وهو أن يتبع السائق حاذي البعير ، أى : أدبار فخذته ثم
يسوقه سوقا عنيفا ، لا يستطيع البعير الفكك منه ... والمراد به هنا : شدة الاستيلاء
والغلبة ... ومنه قول السيدة عائشة في عمر - رضى الله عنها - : « كان أحوذيا » أى : كان
ضابطا للأمر ، ومستوليا عليها استيلاء تاما ...

والمعنى : إن هؤلاء المنافقين قد استولى عليهم الشيطان استيلاء تاما ، بحيث صيرهم تابعين
لوساوسه وتزيينه ، فهم طوع أمره ، ورهن إشارته ، فترتب على طاعتهم له أن أنسأهم طاعة
الله - تعالى - ، وحسابه ، وجزاءه ، فعاشوا حياتهم يتركون ما هو خير ، ويسرعون نحو ما
هو شر ...

﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بتلك الصفات القبيحة ﴿ حزب الشيطان ﴾ أى : جنوده وأتباعه ﴿ ألا
إن حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ خسارة لا تقاربا خسارة ، لأنهم آثروا العاجل على الآجل ،
والفانى على الباقي ، والضلال على الهدى ...

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ببيان سنة من سننه في خلقه ، وهى أن الذلة والصغار
لأهل الباطل ، والعزة والغلبة لأهل الحق ..... الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، فقال
- تعالى - :

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبِينَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾
لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

(١) راجع تفسير التحرير والتنوير ، ج ٢٨ ص ٥٣ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

أى : إن الذين يجادون دين الله - تعالى - ، ومحاربون ما جاء به رسوله - ﷺ - ،
 أولئك الذين يفعلون ذلك ... .

« في الأذنين » أى : فى عداد أذل خلق الله - تعالى - وهم المنافقون ومن لف لفهم ، من
 الكافرين وأهل الكتاب .

وقال - سبحانه - : ﴿ أولئك فى الأذنين ﴾ للإشعار بأنهم مظروفون وكائنون ، فى ذروة
 أشد خلق الله ذلا وصغارا .

ثم بشر - سبحانه - من هم على الحق بأعظم البشارات فقال : ﴿ كتب الله لأغلبنا
 ورسلى إن الله قوى عزيز ﴾ .

أى : أثبت الله - تعالى - ذلك فى اللوح المحفوظ وقضاه ، وأراد وقوعه فى الوقت الذى
 يشاؤه .

فالمراد بالكتابة : القضاء والحكم . وعبر بالكتابة للمبالغة فى تحقق الوقوع .
 وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية ، أنه لما فتح الله - تعالى - للمؤمنين ما فتح من
 الأرض ، قال المؤمنون : إنا لنترجو أن يفتح الله لنا فارس والروم .

فقال بعض المنافقين : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التى تغلبتم عليها ، والله إنهم
 لأكثر عددا وأشد بطشا ، من أن تظنوا فيهم ذلك ، فنزلت .

قال الآلوسى : ﴿ كتب الله ﴾ أى : أثبت فى اللوح المحفوظ ، أو قضى وحكم .. وهذا
 التعبير جار مجرى القسم ، ولذا قال - سبحانه - : ﴿ لأغلبنا أنا ورسلى ﴾ أى : بالحجة
 والسيف ومايجرى مجراه ، أو بأحدهما .. (١) .

﴿ إن الله قوى ﴾ على نصر رسله وأوليائه ﴿ عزيز ﴾ لا يغلبه غالب بل هو القاهر
 فوق عباده .

والمقصود بالآية الكريمة : تقرير سنة من سننه - تعالى - التي لا تتخلف ، وأن النصر سيكون حليفا لأوليائه ، في الوقت الذي علمه وأراده .

وشبيهه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾^(١) .

وقوله - تعالى - ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جنودنا لهم الغالبون ﴾^(٢) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذه الآية الجامعة لصفات المؤمنين الصادقين فقال : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ .

وقوله : ﴿ يوادون ﴾ من المادة بمعنى حصول المودة والمحبة .

أى : لا تجد - أيها الرسول الكريم - قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان ، يوالون ويحبون من حارب دين الله - تعالى - وأعرض عن هدى رسوله .

والمقصود من هذه الآية الكريمة النهى عن موالاته المنافقين وأشباههم ، وإنما جاءت بصيغة الخبر ، لأنه أقوى وأكد في التنفير عن موالاته أعداء الله ، إذ الإتيان بصيغة الخبر تشعر بأن القوم قد امتثلوا لهذا النهى ، وأن الله - سبحانه - قد أخبر عنهم بذلك .

وافتنحت الآية بقوله : ﴿ لا تجد قوما ﴾ لأن هذا الافتتاح يثير شوق السامع لمعرفة هؤلاء القوم .

وقوله : ﴿ ولو كانوا آباءهم ﴾ تصريح بوجود ترك هذه المادة لمن حارب الله ورسوله ، مها كانت درجة قرابة هذا المحارب .

أى : من شأن المؤمنين الصادقين أن يبتعدوا عن موالاته أعداء الله ورسوله ، ولو كان هؤلاء الأعداء . ﴿ آباءهم ﴾ الذين أتوا إلى الحياة عن طريقهم ﴿ أو أبناءهم ﴾ الذين هم قطعة منهم . ﴿ أو إخوانهم ﴾ الذين تربطهم بهم رابطة الدم ﴿ أو عشيرتهم ﴾ التي ينتسبون إليها ، وذلك لأن قضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء .

وقدم الآباء لأنهم أول من يجب طاعتهم ، وثنى بالأبناء لأنهم أُلصق الناس بهم ، وثالث بالإخوان لأنهم الناصرون لهم ، وختم بالعشيرة لأن التناصر بها يأتي في نهاية المطاف .

(١) سورة غافر الآية ٥١ .

(٢) سورة الصافات الآيات ١٧١ - ١٧٣ .

ثم أثنى - سبحانه - على هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين لم يوالوا أعداء الله مهما بلغت درجة قرابتهم فقال : ﴿ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ .

أى : أولئك الذين لا يوادون أعداء الله مهما كانوا ، هم الذين كتب الله - تعالى - الإيمان في قلوبهم ، فاختلط بها واختلطت به ، فصارت قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين الله ، ولا تبغض إلا من أبغضه .

﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ أى : وثبتهم وقواهم بنور من عنده - سبحانه - فصاروا بسبب ذلك أشداء على الكفار ، رحماء بينهم .

﴿ ويدخلهم ﴾ - سبحانه - يوم القيامة ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ خلوداً أبدياً ، ﴿ رضى الله عنهم ﴾ بسبب طاعتهم له ، ﴿ ورضوا عنه ﴾ بسبب ثوابه لهم .

﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بذلك ﴿ حزب الله ﴾ الذى يشرف من ينتسب إليه .
 ﴿ ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ فلا حيا ونجاحا ليس بعدها فلاح أو نجاح .
 وقد ذكروا روايات متعددة فى سبب نزول هذه الآية الكريمة ، منها : أنها نزلت فى أبى عبيدة عامر بن الجراح ، فقد قتل أباه - وكان كافرا - فى غزوة بدر .
 والآية الكريمة تصدق على أبى عبيدة وغيره ممن حاربوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ، عندما استحسب هؤلاء الآباء والأبناء الكفر على الإيمان .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، وجوب عدم موالات الكفار والفساق والمنافقين والمجاهرين بارتكاب المعاصى .. مهما بلغت درجة قرابتهم ، ومهما كانت منزلتهم .
 ومن دعاء رسول الله - ﷺ - « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى يدا ولا نعمة »^(١) .

وبعد فهذا تفسير لسورة « المجادلة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

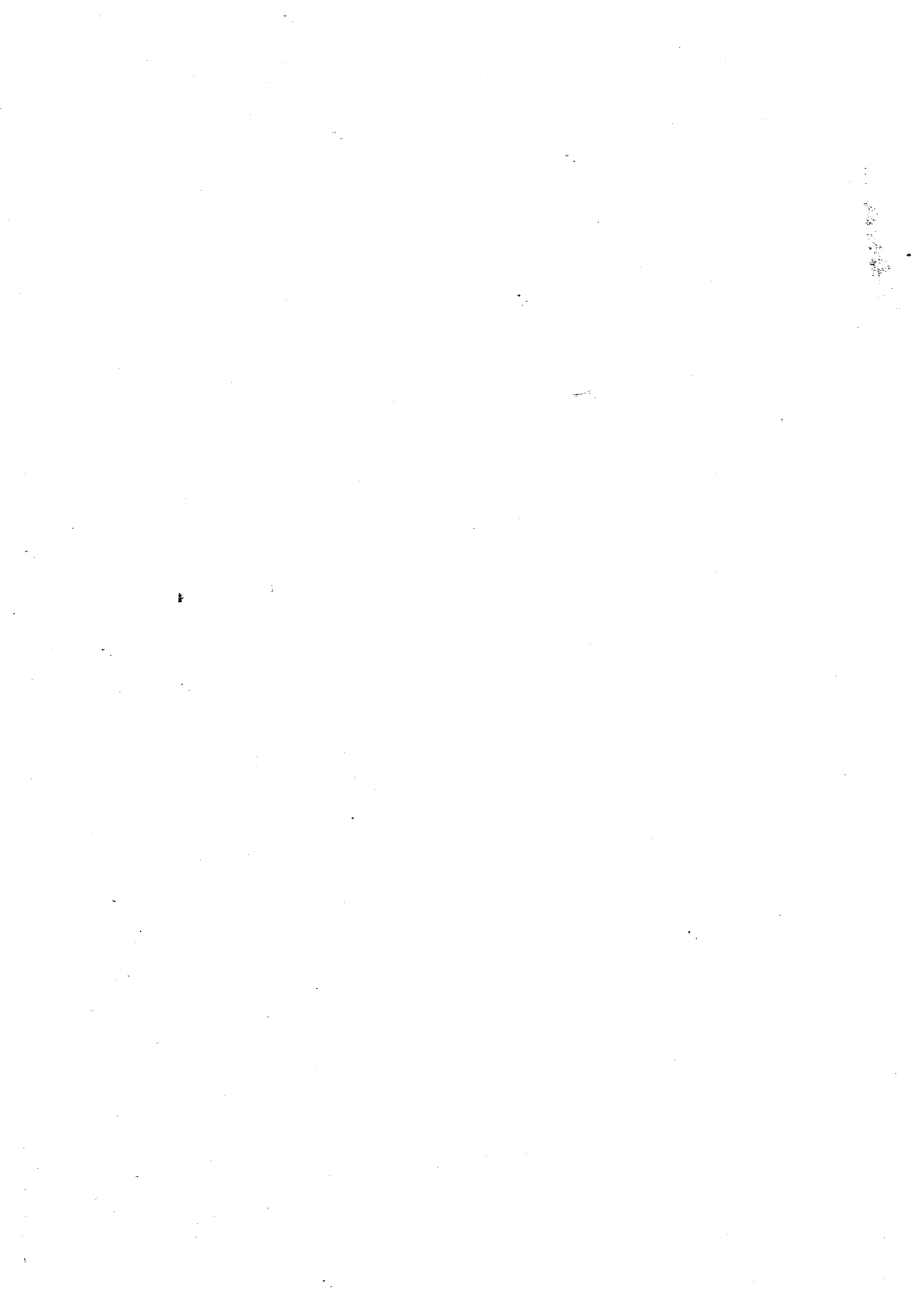
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه الراجى عفو ربه
 د . محمد سيد طنطاوى

الدوحة - قطر

مساء الجمعة غرة شعبان سنة ١٤٠٦ هـ

١١ / ٤ / ١٩٨٦ م

تفسير

سورة الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الحشر » من السور المدنية الخالصة ، وقد عرفت بهذا الاسم منذ العهد النبوي ، وسماها ابن عباس بسورة « بنى النضير » فقد أخرج البخارى عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر . قال : « سورة بنى النضير » ولعل ابن عباس رضى الله عنها - سماها بهذا الاسم لحديثها المفصل عن غزوة بنى النضير .

٢ - وعدد آياتها أربع وعشرون آية ، وكان نزولها بعد سورة « البينة » وقيل سورة « النصر » أى : أنها تعتبر من أواخر ما نزل على النبى - ﷺ - من سور قرآنية فهى السورة الثامنة والتسعون فى ترتيب النزول .

أما ترتيبها فى المصحف ، فهى السورة التاسعة والخمسون .

٣ - وقد افتتحت سورة « الحشر » بتنزيه الله - تعالى - عما لا يليق به ، ثم تحدثت عن غزوة « بنى النضير » ، فذكرت جانباً من نصره لعباده المؤمنين ومن خذلانه لأولئك الضالين .. قال - تعالى - : ﴿ هو الذى أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف فى قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار .. ﴾ .

٤ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن تقسيم أموال بنى النضير ، وعن حكمة الله - تعالى - فى إرشاده النبى - ﷺ - إلى هذا التقسيم ، فقال - سبحانه - : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله ، وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾

٥ - وبعد أن أثنت السورة الكريمة على المهاجرين لبلائهم وإخلاصهم وعفة نفوسهم ، كما أثنت على الأنصار لسخائهم ، وطهارة قلوبهم .. بعد كل ذلك أخذت السورة فى التعجب من حال المنافقين ، الذين تحالفوا مع اليهود ضد المؤمنين ، وذكرت جانباً من أقوالهم الكاذبة ، ووعودهم الخادعة ..

فقال - تعالى - : ﴿ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ،
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتهم لننصركم ، والله يشهد إنهم
لكاذبون ﴾

٦ - ثم وجهت السورة في أواخرها نداء إلى المؤمنين ، أمرتهم فيه بتقوى الله ، ونهتهم عن التشبه
بالمفاسقين عن أمر الله ، الذين تركوا ما أمرهم به - سبحانه - ، فكانت عاقبة أمرهم خسرا ..
وختمت بذكر جانب من أساء الله - تعالى - وصفاته ، فقال - تعالى - : ﴿ هو الله الذى لا إله
إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحانه الله عما يشركون . هو الله
الخالق البارئ المصور ، له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما فى السموات والأرض ، وهو العزيز
الحكيم ﴾ .

٧ - وبذلك نرى السورة الكريمة قد طوفت بنا مع بعض مغازى رسول الله - ﷺ - ومع
التشريعات الحكيمة التى شرعها الله - تعالى - فى تقسيم الغنائم ، ومع صور زاهية كريمة من أخلاق
المهاجرين والأنصار ، ومع صور قائمة كريمة من أخلاق المنافقين وإخوانهم من اليهود ..
ومع جانب من أساء الله - تعالى - وصفاته ، التى تليق به - عز وجل - .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
الدوحة - قطر

صباح الأحد : ٢ من شعبان سنة ١٤٠٦ هـ

١٩٨٦/٤/١٢ م

د . محمد سيد طنطاوى

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
 حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ
 الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً
 عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

افتتحت سورة « الحشر » بالثناء على الله - تعالى - وبتنزيهه عن كل مالا يليق بذاته الجليلية ، فقال - عز وجل - : ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وأصل التسبيح لغة : الإبعاد عن السوء . وشرعا : تنزيهه الله - تعالى - عن كل مالا يليق بجلاله وكهاله .

والذى يتدبر القران الكريم ، يجد أن الله - تعالى - قد ذكر فيه أن كل شىء فى هذا الكون يسبح بحمده - تعالى - ، كما فى قوله : ﴿ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ كما ذكر - سبحانه - أن الملائكة تسبح له ، كما فى قوله : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ... ﴾ .

وكذلك الرعد ، كما فى قوله : ﴿ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ... ﴾ . وكذلك الجبال والطيور قال - تعالى - : ﴿ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطيور محشورة كل له أبواب ﴾ (١) .

وقد سبق أن ذكرنا خلال تفسيرنا لقوله - تعالى - : ﴿ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ... ﴾ أن الرأى الذى تطمئن إليه النفس ، أن التسبيح حقيقى ، ولكن بلغة لا يعلمها إلا الله - تعالى - (٢) .

والمعنى : سبح لله - تعالى - ونزهه عن كل مالا يليق به ، جميع ما فى السموات وجميع ما فى الأرض من كائنات ومخلوقات . وهو - عز وجل - ﴿ العزيز ﴾ الذى لا يغلبه غالب ﴿ الحكيم ﴾ فى أقواله وأفعاله .

وقد افتتحت بعض السور - كسورة الحديد والحشر والصف - بالفعل الماضى ، لإفادة الثبوت والتأكيد ، وأن التسبيح قد تم فعلا .

وافتتحت بعض السور ، كسورة الجمعة والتغابن - بالفعل المضارع « يسبح » لإفادة تجدد هذا التسبيح فى كل وقت ، وحدوثه فى كل لحظة .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر فضله على المؤمنين ، حيث نصرهم على أعدائهم ، فقال : ﴿ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ... ﴾ .

والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب هنا : يهود بنى النضير ، وقصتهم معروفة فى كتب السنة والسيرة ، وملخصها : أن هؤلاء اليهود كانوا يسكنون فى ضواحي المدينة فذهب إليهم النبى - ﷺ - - ليستعين بهم فى دفع دية لقتيلين قتلها بعض المسلمين خطأ ، فاستقبلوه استقبالاً حسناً ، وأظهروا له - ﷺ - استعدادهم للمساعدة فيما يطلبه منهم ، ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ، فمن منكم يصعد إلى أعلى هذا البيت الذى يجلس تحته محمد - ﷺ - - فيلقى عليه حجراً فيريحنا منه .

(١) سورة ص آية ١٨ ، ١٩ .

(٢) راجع تفسيرنا لسورة الإسراء الآية ٤٤ ص ٣٦١ .

فتعهد واحد منهم بذلك ، وقبل أن يتم فعله ، نزل جبريل - عليه السلام - على النبي ﷺ - فأخبره بما أضمره اليهود من غدر وخيانة فرجع - ﷺ - إلى المدينة - وأخبر أصحابه بما أضمره له يهود بني النضير ، ونزل قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ ، فَكف أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾^(١) .

ثم أمر النبي - ﷺ - أصحابه أن يستعدوا لحصار بني النضير ، وتأديبهم على غدرهم .. فحاصرهم المؤمنون بضعا وعشرين ليلة ، وانتهى الأمر بإجلالهم ، عن المدينة ، فممنهم من ذهب إلى خيبر ، ومنهم من ذهب إلى غيرها .

واللام في قوله - تعالى - : ﴿ لَأُولَ الحشر ﴾ متعلقة بأخرج ، والحشر : الجمع ، يقال : حشر القائد جنده إذا جمعهم ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ﴾ .

أى : هو - سبحانه - الذى أخرج - بقدرته - الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ، وهم يهود بني النضير عند مبدأ الحشر المقدر لهم في علمه ، بأن مكنكم - أيها المؤمنون - من محاصرتهم وجمعهم في مكان واحد ، ثم طردهم من المدينة المنورة إلى أماكن أخرى ، بسبب غدرهم وسوء صنيعهم .

قال صاحب الكشاف : اللام في قوله : ﴿ لَأُولَ الحشر ﴾ تتعلق بأخرج ، وهى مثل اللام في قوله : ﴿ ياليتنى قدمت لحياتى ﴾ وفي قولك : جئته لوقت كذا ..

والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . ومعنى أول الحشر : أن هذا أول حشرهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط .. أو المعنى : هذا أول حشرهم ، وآخر حشرهم : إجلاء عمر - رضى الله عنه - لهم من خيبر إلى الشام .

وقيل معناه : أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم ، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله - ﷺ - ..^(٢) .

وقصر - سبحانه - إخراجهم عليه فقال : هو الذى أخرج الذين كفروا ، مع أن المسلمين قد اشتركوا في إخراجهم عن طريق محاصرتهم؛ للإشعار بأن السبب الحقيقى في إخراجهم من ديارهم ، هو ما قذفه الله - تعالى - في قلوبهم من الرعب .. أما محاصرة المؤمنين لهم فهى

(١) سورة المائدة الآية ١١ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٧٩ .

أسباب فرعية ، قد تؤدي إلى إخراجهم ، وقد لا تؤدي ، وللإشعار - أيضا - بأن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره ..

ووصفهم - سبحانه - بالكفر وبأنهم من أهل الكتاب ، للتشجيع عليهم وزيادة مذمتهم ، حيث إنهم جمعوا بين رذيلتين : رذيلة الكفر بالحق ، ورذيلة عدم العمل بكتابتهم الذي أمر باتباع الرسول - ﷺ - الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، والذي يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر .

« من » في قوله - تعالى - : ﴿ من أهل الكتاب ﴾ للبيان ، حتى لا يظن بأن المراد بالذين كفروا هنا ، مشركو قريش ، وإن كان الجميع يشتركون في الكفر والفسوق والعصيان .
وقوله - تعالى - : ﴿ ما ظننتم أن يخرجوا .... ﴾ تذكير للمؤمنين بنعم الله - تعالى - عليهم .

أى : ما ظننتم - أيها المؤمنون - أن يهود بني النضير سيخرجون من ديارهم بتلك السهولة ، وذلك لتملكهم لألوان من القوة ، كقوة السلاح ، وكثرة العدد ، ووجود من يحميهم من يسكنون معكم في المدينة ، وهم حلفاؤهم من بني قومهم ، كبنى قريظة وغيرهم ، ومن غير بني قومهم كالمنافقين الذين وعدوهم ومنوهم .

وقوله : ﴿ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ﴾ معطوف على ما قبله .

أى : أنتم - أيها المؤمنون - ظننتم أن اليهود لن يخرجوا من ديارهم لما معهم من قوة ، وهم - أيضا - ظنوا أن حصونهم ستمنع بأس الله عنهم ، وأنها ستحول بينهم وبين خروجهم منها ، ونصركم عليهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ... ﴾ متفرع عن الظن السابق ، الذى ظنه المؤمنون ، والذى ظنه أعداؤهم وهم بنو النضير .

أى : أنتم ظننتم أنهم لن يخرجوا من ديارهم ، وهم ظنوا - أيضا - أن حصونهم ستمنعهم من نصركم عليهم ، فكانت النتيجة أن أتاهم بأس الله وعقابه من حيث لم يحتسبوا ومن حيث لم يخطر ببال ، بأن قذف في قلوبهم الرعب والفرع فخرجوا من حصونهم التي تمتعوا بها ، ومن ديارهم التي سكنوها زمنا طويلا صاغرين أذلاء .

والتعبير بقوله : ﴿ من حيث لم يحتسبوا ﴾ إشارة إلى أن ما نزل بهم من هزيمة ، لم يكونوا يتوقعونها أصلا ، إذ الاحتساب مبالغة في الحسبان ، أى : أتاهم عقاب الله - تعالى - من المكان الذى كانوا يعتقدون أمانهم فيه ، وفي زمان لم يكونوا أصلا يتوقعون حلول هزيمتهم عنده .

وعبر - سبحانه - بالقذف ، لأنه كناية عن الرمي بقوة وعنف وسرعة . والرعب : شدة الخوف والفرع ، وأصله : الامتلاء . تقول : رعبت الحوض إذا ملأته .
 أى : وقذف - سبحانه - في قلوبهم الرعب الذى ملأها بالجزع والفرع فاستسلموا بسبب ذلك لما حكم به الرسول ﷺ - عليهم .

ثم بين - سبحانه - ما حدث منهم خلال جلائهم فقال : ﴿ يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ والتخريب : إسقاط البناء وهدمه أو إفساده .
 أى : أن هؤلاء اليهود ، بلغ من سوء نيتهم ، ومن اضطراب أمرهم ، أنهم عندما أجمعوا أمرهم على الرحيل عن المدينة ، أخذوا يخرّبون بيوتهم بأيديهم ، عن طريق إسقاط بنائنها ، وهدم السليم منها ، وإزالة ما اشتملت عليه من أبواب وغيرها .. حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم ..

وأخذوا يخرّبونها - أيضا - بأيدي المؤمنين ، أى : بسبب أن المؤمنين كانوا يزيلون من طريقهم كل عقبة حتى يقتحموا عليهم ديارهم ، فترتب على ذلك أن هدموا بعض بيوت بنى النضير من الخارج ، ليستطيعوا التمكن منهم .

قال صاحب الكشاف : ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين ؟ قلت : لما عرضهم لذلك ، وكانوا السبب فيه . فكأنهم أمرهم به ، وكلفهم إياه ..^(١)

أى : أن يهود بنى النضير بسبب تحصنهم في ديارهم ، ومحاولتهم عدم النزول على حكم الرسول ﷺ - حملوا المؤمنين على تخريب هذه الحصون من الخارج ، ليدخلوا عليهم ..
 والخطاب فى قوله - تعالى - : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ لكل من يصلح له .
 قال الجمل فى حاشيته : والاعتبار مأخوذ من العبور والمجازة من شىء إلى شىء ، ولهذا سميت العبرة عبرة ، لأنها تنتقل من العين إلى الخد . وسمى علم التعبير بذلك ، لأن صاحبه ينتقل من التخيل إلى العقول ، وسمى الألفاظ عبارات ، لأنها تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع ، ويقال : السعيد من اعتبر بغيره ، لأنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه .

ولهذا قال القشيري : الاعتبار هو النظر فى حقائق الأشياء ، وجهات دلالتها ، ليعرف بالنظر فيها شىء آخر ..^(٢)

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨١ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣١١ .

أى : إذا كان الأمر كما بينا لكم - أيها الناس - ، فاعتبروا واتعظوا يا أصحاب العقول السليمة ، والعيون الناظرة ، بما جرى لهؤلاء اليهود ، حيث دبر الله - تعالى أمر إخراجهم من ديارهم تديرا حكيما ، ونصر المؤمنين عليهم بأيسر طريق ، وجعل ديارهم من بعدهم ، خير عبرة وعظة لكل ذى بصر ، فقد خلفوها من بعدهم شاهد صدق على أن الغدر نهايته الخسران .. وعلى أن النصر إنما هو لمن اتبع الصدق والوفاء بالعهد ..

قال الآلوسى : واشتهر الاستدلال بهذه الجملة ، على مشروعية العمل بالقياس الشرعى ، قالوا : لأنه - تعالى - أمر فيها بالاعتبار ، وهو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره ، وذلك متحقق فى القياس ، إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع ..^(١)

ثم بين - سبحانه - جانباً من حكمته فى إخراجهم فقال : ﴿ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ، لعذبهم فى الدنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب النار ﴾ .

ولفظ « لولا » هنا حرف امتناع لوجود أى : امتنع وجود جوابها لوجود شرطها .. « أن » مصدرية ، وهى مع ما فى حيزها فى محل رفع على الابتداء . لأن لولا الامتناعية لا يليها إلا المبتدأ ، والخبر محذوف .

والجلاء : الإخراج . يقال : جلا فلان عن مكان كذا ، إذا خرج منه . وأجلاه عنه غيره ، إذا أخرجه عنه :

قال القرطبى : والجلاء مفارقة الوطن ، يقال جلا بنفسه جلاء ، وأجلاه غيره إجماع ، والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان معناهما فى الإبعاد واحداً - من وجهين : أحدهما : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . الثانى : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة ، والإخراج يكون لواحد ولجماعة ...^(٢)

أى : ولولا أن الله - تعالى - قد قدر على هؤلاء اليهود ، الجلاء عن ديارهم ، لولا أن ذلك موجود ، لعذبهم فى الدنيا عذاباً شديداً ، استأصل معه شأفتهم .

ولكن الله - تعالى - كتب عليهم الجلاء دون القتل والإهلاك لمصلحة اقتضتها حكمته ، لعل من مظاهرها أن يغتنم المسلمون ديارهم وأموالهم ، دون أن تراق دماء من الفريقين ، ودون أن يعرض المؤمنون أنفسهم لمخاطر القتال .

وجملة « ولهم فى الآخرة عذاب النار » مستأنفة . أى : أن هؤلاء اليهود إن نجوا من القتل

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ٤١ .

(٢) تفسير القرطبى ج ١٨ ص ٦ .

والإهلاك في الدنيا ، فلن ينجوا في الآخرة من العذاب الذي يذلم ويهينهم ، بل سيحل بهم عذاب مقيم ، لافكاك لهم منه .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - ﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ يعود إلى ما نزل وسينزل بهم من عذاب .

وقوله - تعالى - : ﴿ شاقوا ﴾ من المشاققة بمعنى المعادة والمخاصمة ، حتى لكان كل واحد من المتخاصمين في شق ومكان يخالف شق صاحبه ومكانه .

أى : ذلك الذى حل بهم في الدنيا من عقاب ، والذى سيحل بهم في الآخرة من عذاب ، سببه أن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ، عادوا الله - تعالى - وخالفوا دعوة رسوله - ﷺ - .

﴿ ومن يشاق الله ﴾ بأن يخالف ما أمر به ، أو نهى عنه . يعذبه الله - تعالى - ويخذله ، فإنه سبحانه - شديد العقاب .

وجملة ﴿ فإن الله شديد العقاب ﴾ قائمة مقام جواب الشرط ، أى : ومن يخالف أمر الله - تعالى - عذبه ، فإنه - سبحانه - شديد العقاب ، لمن أعرض عن طاعته وذكره .

ثم ساق - سبحانه - ما يفرس الطمأنينة في قلوب المؤمنين ، الذين اشتركوا في تخريب دياربنى النضير ، وفي قطع نخيلهم ، فقال - تعالى - : ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ﴾ .

« ما » شرطية في موضع نصب ، بقوله : ﴿ قطعتم ﴾ وقوله : ﴿ من لينة ﴾ بيان لها .. وقوله : ﴿ فبإذن الله ﴾ جزاء الشرط . واللام في قوله - تعالى - : ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ متعلقة بمحذوف .

واللينة : واحدة اللين ، وهو النخل كله ، أو كرام النخل فقط .

قال الألوسى ما ملخصه : اللينة هي النخلة مطلقا .. وهي فعلة من اللون ، وبأوها مقلوبة عن واو لكسر ما قبلها - فأصل لينة : لونة ..

وقيل : اللينة : النخلة مطلقا .. وقيل : هي النخلة القصيرة ، وقيل : الكريمة من النخل .. ويمكن أن يقال : أراد باللينة النخلة الكريمة ..^(١) .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن المسلمين عندما أخذوا في تقطيع نخيل

اليهود ، قال اليهود للنبي - ﷺ - : يا محمد إنك تنهى عن الفساد ، فما بالك تأمر بقطع النخيل ؟ فأنزل الله هذه الآية .

وقيل : إن المسلمين بعد أن قطعوا بعض النخيل ، ظنوا أنهم قد أخطأوا في ذلك ، فقالوا : لنسألن رسول الله - ﷺ - فنزلت هذه الآية .

وقيل : إن المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل ، وقالوا إنما هي مغنم المسلمين ، فنزلت هذه الآية : لتصديق من نهى عن القطع ، وتحليل من قطع من الإثم .

والمعنى : لا تختلفوا - أيها المؤمنون - في شأن ما فعلتموه بنخيل بنى النضير ، فإن الذى قطع شيئا من هذه النخيل لا إثم عليه ، والذى لم يقطع لا إثم عليه - أيضا - لأن كلا الأمرين بإذن الله - تعالى - ورضاه ، وفي كليهما مصلحة لكم .

لأن من قطع يكون قد فعل ما يغيظ العدو ويذله ، ويحمله على الاستسلام والخضوع لأمركم ..

ومن ترك يكون قد فعل ما يعود بالخير عليكم ، لأن تلك النخيل الباقية ، منفعتها ستطول إليكم ..

وقد شرع - سبحانه - لكم كلا الأمرين في هذا المقام ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ عن أمره ، وهم يهود بنى النضير ، ومن ناصرهم ، وأيدهم ، وسار على طريقتهم في الخيانة والغدر .

فالآية الكريمة المقصود بها : إدخال المسرة والبهجة في قلوب المؤمنين ، حتى لا يتأثروا بما حدث منهم بالنسبة لنخيل بنى النضير ، وحتى يتركوا الخلاف في شأن هذه المسألة ، بعد أن صدر حكم الله - تعالى - فيها ، وهو أن القطع والترك بإذنه ورضاه ، لأن كلا الأمرين يغرس الحسرة في قلوب الأعداء ..

وعبر - سبحانه - بالليننة عن النخلة ، لأن لفظ « ليننة » أخف لفظا ، وأدخل في كونها نخلة من كرام النخل .

وقال - سبحانه - : ﴿ أو تركتموها قائمة على أصولها ﴾ لتصوير هبتها وحسنها وأن فروعها قد بقيت قائمة على أصولها ، التي هي جذورها وجذوعها .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ متعلق بمقدر على أنه علة له ، وذلك المقدر عطف على مقدر آخر . أى : ليعز المؤمنين ، وليخزي الفاسقين أى : ليذمهم ..

والمراد بالفاسقين : أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب . ووضع الظاهر موضع المضمرة ،

إشعاراً بعلّة الحكم - أى أن فسقهم هو السبب فى إخراجهم .. (١) .
 هذا ، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية : أن تخريب ديار العدو ، وقطع
 الأشجار التى يملكها ، وهدم حصونه ومعسكراته .. جائز مادام فى ذلك مصلحة تعود على
 المسلمين ، وما دامت هناك حرب بينهم وبين أعدائهم .
 ثم بين - سبحانه - حكم الفىء الذى أفاءه على المسلمين فى غزوة بنى النضير وفيما
 يشبهها من غزوات ، وأمر المؤمنين بأن يطيعوا رسوله - ﷺ - فى أمره ونهيه ، وأثنى
 - سبحانه - على المهاجرين والأنصار لقوة إيمانهم ، ولتقاء قلوبهم وسخاء نفوسهم .. فقال
 - تعالى - :

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ

عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
 دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾
 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

مِمَّا أَوْثُوا وَيُتْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
 وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
 وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
 غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

وقوله : ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم ، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ... ﴾ معطوف على قوله - تعالى - : ﴿ ما قطعتم من لينة ... ﴾ لبيان نعمة أخرى من النعم التي أنعم بها - سبحانه - على المؤمنين ، في غزوة بني النضير .

﴿ أفاء ﴾ من الفء بمعنى الرجوع ، يقال : فاء عليه ، إذا رجع ، ومنه قوله - تعالى - في شأن الإيلاء : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ ..

والمراد به هنا معناه الشرعي : وهو ما حصل عليه المؤمنون من أموال أعدائهم بدون قتال ، كأن يكون هذا المال عن طريق الصلح ، كما فعل بنو النضير ، فقد صالحوا المؤمنين على الخروج من المدينة ، على أن يكون لكل ثلاثة منهم حمل بعير - سوى السلاح - وأن يتركوا بقية أموالهم للمسلمين .

والضمير في قوله ﴿ منهم ﴾ يعود إلى بني النضير ، الذي عبر - سبحانه - عنهم بقوله : ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ... ﴾ .

وقوله : ﴿ فما أوجفتم ... ﴾ من الإيجاف بمعنى الإسراع في السير يقال : وجف الفرس يجف وجفاً ووجيفا ، إذا أسرع في سيره . والجملته خبر « ما » الموصولة في قوله : ﴿ وما أفاء ... ﴾ و ﴿ ما ﴾ في قوله ﴿ فما أوجفتم ﴾ نافية .

والركاب : اسم جمع للإبل التي تركب ، وفي الكلام حذف أغنى عنه قوله - سبحانه - : ﴿ فما أوجفتم ... ﴾ .

والمعنى : أعلموا - أيها المؤمنون - أن ما أعطاه الله - تعالى - لرسوله ﷺ - من أموال بني النضير التي صالحوه عليها ، فلا حق لكم فيها لأنكم لم تناوخوا بقتالكم لهم على الخيل أو الإبل ، وإنما تفضل بها - سبحانه - على نبيه ﷺ - بلا قتال يذكر ، فقد كانت

ديار بنى النضير على بعد ميلين من المدينة ، فذهب إليها المسلمون راجلين ، وحاصروها حتى تم استسلام بنى النضير لهم ..

قال الآلوسى : روى أن بنى النضير لما أجلوا عن أوطانهم ، وتركوا رباعهم وأموالهم . طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ... ﴾ فكانت لرسول الله - ﷺ - خاصة .

فقد أخرج البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وغيرهم عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كانت أموال بنى النضير ، مما أفاء الله - تعالى - : على رسوله - ﷺ - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت لرسول الله - ﷺ - خاصة ، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله - تعالى - .

وقال الضحاک : كانت أموال بنى النضير لرسول الله - ﷺ - خاصة ، فأثر بها المهاجرين . وقسمها عليهم ، ولم يعط الأنصار منها شيئاً ، إلا ثلاثة منهم أعطاهم لفقروهم .. (١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ... ﴾ استدراك على النفى فى قوله - تعالى - : ﴿ فما أوجفتم عليه ... ﴾ .

أى : ليس لكم الحق - أيها المؤمنون - فى أموال بنى النضير ، لأنكم لم تظفروا بها عن طريق قتال منكم لهم ، ولكن الله - تعالى - سلط رسوله - ﷺ - عليهم وعلى ما فى أيديهم ، كما كان يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم ، والله - تعالى - قدير على كل شيء ..

وما دام الأمر كذلك ، فاتركوا رسولكم - ﷺ - يتصرف فى أموال بنى النضير بالطريقة التى يريدتها وبخيارها بإلهام من الله - عز وجل - .

وقوله - تعالى - : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فله وللرسول ولذئ القريبى ... ﴾ يرى كثير من العلماء أنه وارد على سبيل الاستئناف الابتدائى ، وأنه سيق لبيان حكم شرعى جديد ، يختلف عن الحكم الذى أوردته الآية السابقة على هذه الآية .. إذ أن الآية السابقة ، واردة فى حكم أموال بنى النضير بصفة خاصة ، وهذه فى حكم الفئء بعد ذلك بصفة عامة .

وعليه يكون المعنى : لقد بينت لكم - أيها المؤمنون - حكم أموال بني النضير ، وهي أنها لرسولنا - ﷺ - يضعها حيث يشاء .

أما ما أفاءه الله - تعالى - على رسوله - ﷺ - من أموال أهل القرى الأخرى ، كقريظة وفدك وغيرها فحكم هذا الفء أنه يقسم إلى خمسة أقسام :

قسم للرسول - ﷺ - ينفق منه على نفسه وأهله وما تبقى منه يكون في مصالح المسلمين .
وقسم لأقاربه - ﷺ - وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ..

وقسم لليتامى : وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم عنهم قبل أن يبلغوا .

وقسم للمساكين : وهم الذين ليس لهم مال يكفيهم ضروريات الحياة .

وقسم لأبناء السبيل : وهم المسافرون المنقطعون عن ما لهم في سفرهم ، ولو كانوا أغنياء في بلدهم ..

وقد رجح الإمام ابن جرير هذا الرأي ، فقال بعد استعراضه للأقوال : والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التي قبلها وذلك أن الآية التي قبلها ، مال جعله الله - عز وجل - لرسوله - ﷺ - خاصة دون غيره . لم يجعل فيه لأحد نصيبا ..

فإذا كانت هذه الآية التي قبلها مضت ، وذكر المال الذي خص الله به رسوله - ﷺ - ولم يجعل لأحد منه شيئا ، وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى ، كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله لأصناف من خلقه . غير المال الذي جعله للنبي - ﷺ - (١) ..

وقال الآلوسى عند تفسيره هذه الآية ما مخلصه : قوله - تعالى - : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ ... بيان لحكم ما أفاءه الله على رسوله من قرى الكفار على العموم ، بعد بيان حكم ما أفاءه من بني النضير ..

فالمجمل جواب سؤال مقدر ناشئ مما فهم من الكلام السابق ، فكأن قائلا يقول : قد علمنا حكم ما أفاءه الله - تعالى - من بني النضير ، فما حكم ما أفاءه الله - عز وجل - من غيرهم ؟ ..

فجواب : ما أفاءه الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذو القربى . ولذا لم يعطف على ما تقدم ، ولم يذكر في الآية قيد الإيجاب ولا عدمه ..

(١) راجع تفسير ابن جرير ج ٢٨ ص ٢٨ .

وسهمه - سبحانه - وسهم رسوله واحد ، وذكره - تعالى - : افتتاح كلام للتيمن والتبرك . فإن الله ما في السموات وما في الأرض ، وفيه تعظيم لشأن الرسول - ﷺ - .
وأهل القرى المذكورون في الآية هم : أهل الصفراء ، وبنبع ، ووادي القرى ، وما هنالك من قرى العرب ، التي تسمى قرى عريثة ، وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير^(١) .
ومن العلماء من يرى أن الآية التي معنا ، بمنزلة البيان والتفسير للآية التي قبلها ، لأن الآية الأولى لم تبين المستحقين للفقير الذي أفاءه الله - تعالى - على رسوله من أموال بني النضير ، فجاءت الآية الثانية وبينت المستحقين له .

وعلى رأس المفسرين الذين قالوا بهذا الرأي صاحب الكشاف ، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية :
لم يدخل - سبحانه - العاطف على هذه الجملة - وهي قوله : ﴿ ما أفاء ... ﴾ - لأنها بيان للأولى ، فهي منها غير أجنبية عنها . بين لرسوله - ﷺ - ما يصنع بما أفاءه الله عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم ، مقسوما على الأقسام الخمسة^(٢) .

وقال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ : أي جميع البلدان التي تفتح هكذا ، فحكمها حكم أموال بني النضير ، ولهذا قال : ﴿ فقه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ . فهذه مصارف أموال الفقير ووجوهه^(٣) .

ومن هذا نرى أن أصحاب الرأي الأول ، يقولون : إن الآيتين في حكمين مختلفين ، لأن الآية الأولى في بيان حكم أموال بني النضير ، وأن الله - تعالى - قد جعلها للرسول - ﷺ - يضعها حيث يشاء ، وأما الآية الثانية فهي في حكم أموال القرى الأخرى التي أفاءها الله - تعالى - على رسوله - ﷺ - ، وأن الله - تعالى - قد حدد له وجوه صرفها ، فقال : ﴿ فقه وللرسول ولذي القربى ... ﴾ .

وأما أصحاب الرأي الثاني فيرون أن الآية الثانية مفصلة لما أجملته الآية الأولى ، وأن كل فء يقسم بالطريقة التي بينتها الآية الثانية .

ويبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب ، لأن الثابت في السنة الصحيحة : أن أموال بني النضير ، لم يحمسها - ﷺ - بل كانت له خاصة ، يوزعها كما يشاء ، وقد أثر بها المهاجرين ، وقسمها عليهم : ولم يعط الأتصار منها شيئا سوى ثلاثة رجال منهم ، كانت بهم

(١) راجع تفسير الألوسي ج ٢٨ ص ٤٥ .

(٢) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٢ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٣٥ .

حاجة فأعطاهم ، وبذلك نرى أنه - ﷺ - لم يتقيد في التوزيع لهذه الأموال ، بمن ورد ذكرهم في الآية الثانية .

وما دام الأمر كذلك ، فلا حاجة إلى القول بأن الآية الثانية ، ببيان وتفصيل للآية الأولى . هذا وهناك أقوال أخرى في معنى هذه الآية ، مبسطة في كتب الفقه والتفسير ، فليرجع إليها من شاء المزيد من الأحكام الفقهية ..^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ... ﴾ بيان لحكمة هذا التشريع الذى شرعه - سبحانه - بالنسبة للأموال التى أتت عن طريق الفئء .. والضمير المستتر فى قوله : ﴿ يكون ﴾ للفئء .

« الدولة » بضم الدال المشددة اسم لما يتداوله الناس فيما بينهم من أموال ، فيكون فى يد هذا تارة ، وفى يد ذاك تارة أخرى .

والدولة - بفتح الدال المشددة - اسم للنوبة من الظفر والنصر فى الحرب وغيرها . يقال : لفلان على فلان دولة ، أى : غلبة ونصر .

وبعضهم يرى أن الدولة - بالضم والفتح - بمعنى واحد ، وهو ما يدور ويدول للإنسان من الغنى والنصر .

والمعنى : شرعنا لكم هذه الأحكام المتعلقة بتقسيم الفئء ، كى لا يكون المال الناجم عنه ، متداولاً بين أيدى أغنيائكم دون فقرائكم .

والمقصود بهذه الجملة الكريمة ، إبطال ما كان شائعاً فى الجاهلية ، من استثثار قواد الجيوش ، ورؤساء القبائل ، بالكثير من الغنائم دون غيرهم ممن اشترك معهم فى الحروب ، كما قال أحد الشعراء ، لأحد الرؤساء أو القادة :

لك المرباع منها والصفايا وحكْمك والنشيطَةُ والفُضُول

أى : لك - أيها القائد وحدك - من الغنيمة ربعها ، والصفايا أى : والنفيس منها ، ولك - أيضاً ما تحكم به على العدو ، ولك النشيطَة ، وهى ما يصيبه الجيش من العدو قبل الحرب ، ولك - كذلك - الفضول ، أى : ما يبقى بعد قسمة الغنائم .

وقد أبطل الإسلام كل ذلك ، حيث جعل مصارف الفئء ، تعود إلى المسلمين جميعاً ، بطريقة عادلة ، بينها - سبحانه - فى هذه الآية وفى غيرها ..

قال بعض العلماء : والجدير بالذكر هنا : أن دعاة المذاهب الاقتصادية الفاسدة ، يحتجون بهذه الآية على مذهبهم الفاسد ، ويقولون : ويجوز للدولة أن تستولى على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال ، لتعطيها أو تشرك فيها الفقراء ، وما يسمونهم طبقة العمال ، وهذا على ما فيه من كساد اقتصادي ، وفساد اجتماعي ، قد ثبت خطؤه وظهر بطلانه مجانباً لحقيقة الاستدلال .

لأن هذا المال ترك لمرافق المسلمين العامة ، من الإنفاق على المجاهدين ، وتأمين الغزاة في الحدود والثغور ، وليس يعطى للأفراد كما يقولون ، ثم - هو أساسا - مال جاء غنيمة للمسلمين ، وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه الحلال .

ولما كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص ، ولا هو - أيضا - كسب لشخص معين ، تحقق فيه العموم في مصدره ، وهو الغنيمة ، والعموم في مصرفه وهو عموم مصالح الأمة ، ولا دخل ولا وجود للفرد فيه ، فشتان بين هذا الأصل في التشريع ، وهذا الفرع في التضييل ..^(١) .

ثم أمر - سبحانه - المسلمين أن يمثلوا أمر رسولهم - ﷺ - امتثالا تاما ، فقال : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ . وقوله : ﴿ آتاكم ﴾ من الإتيان ، والمقصود به هنا ما جاءهم به الرسول - ﷺ - من هدايات وتشريعات ، وآداب . ويدخل في ذلك دخولا أوليا قسمته لفيء بنى النصير بين المهاجرين ، دون الأنصار .

أى : ما أمركم الرسول - ﷺ - بفعله - أيها المؤمنون - فافعلوه ، وما نهاكم عن فعله فاجتنبوه ، واتقوا الله في كل أحوالكم ، فإنه - سبحانه - شديد العقاب لمن خالف أمره . ومنهم من جعل ﴿ آتاكم ﴾ هنا بمعنى أعطاكم من الفيء ، وجعل ﴿ نهاكم ﴾ بمعنى نهاكم عن الأخذ منه ، وكأن صاحب هذا الرأي يستعين على ما ذهب إليه بفحوى المقام .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ وما آتاكم الرسول ﴾ من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه وما نهاكم عنه ، أى : عن أخذه منه ﴿ فانتهوا ﴾ عنه .

والأجود أن يكون - الأمر والنهي - عاما في كل ما آتى رسول الله - ﷺ - ونهى عنه ، وأمر الفيء داخل في عمومته ..^(٢) .

(١) راجع تفسير أضواء البيان ج ٨ ص ٥٤ للشيخ الشنقيطي - رحمه الله - .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٢ .

وقال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

أى : مهما أمركم به فافعلوه ، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير ، وينهى عن شر .

أخرج الشيخان عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشيات والمستوشيات والمتمصطات ، والمتفلجات للحسن ، والمغيرات لخلق الله - عز وجل - فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكان تقرأ القرآن ، فأنته فقالت : بلغنى انك قلت كذا وكذا ، فقال : ومالى لا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ - وهو فى كتاب الله .

فقالت : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته . فقال : إن كنت قرأته فقد وجدته ، أما قرأت : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ؟ قالت : بلى .

قال : فإن رسول الله - ﷺ - نهى عنه . قالت : إني لأظن أهلك يفعلونه !! .. قال : اذهبي فانظري ، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا . فجاءت فقالت : ما رأيت شيئا . قال : لو كان كذا لم تجامعنا..^(١) .

وقال بعض العلماء وفى الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة فى كل الأمور . وعن أبى رافع أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري !! ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه .. » وهذا الحديث من أعلام النبوة ، فقد وقع ذلك بعد من الجاهلين بكتاب الله ، ويمصب الرسالة ، ومن الزنادقة الصادين عن سبيل الله ..^(٢) .

ثم أثنى - سبحانه - على المهاجرين الذين فارقوا أموالهم وعشيرتهم ، من أجل إعلاء كلمته - تعالى - فقال : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون ﴾ .

قال الإمام الرازى : اعلم أن هذا يدل من قوله - تعالى - : ﴿ ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... ﴾ كأنه قيل : أعنى بأولئك الأربعة ، هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٣٦ .

(٢) « تفسير صفوت البيان » ج ٢ ص ٤١٦ لفضيلة للشيخ حسين مخلوف .

ثم إنه - تعالى - وصفهم بأمر، أولها : أنهم فقراء ، ثانيها : أنهم مهاجرون وثالثها : أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يعنى أن الكفار أجبروهم على الخروج .. ورابعها : أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، والمراد بالفضل ثواب الجنة ، وبالرضوان : قوله : ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ .

وخامسها : قوله : ﴿ وينصرون الله ورسوله ﴾ أى : بأنفسهم وأموالهم .
وسادسها : قوله : ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ يعنى أنهم لما هجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لأجل الدين ، ظهر صدقهم فى دينهم ..^(١) .
فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف المهاجرين فى سبيله ، بجملة من المناقب الحميدة .
التي استحقوا بسببها الفلاح والفوز برضوان الله .

ثم مدح - سبحانه - بعد ذلك الأنصار ، الذين يحبون من هاجر إليهم فقال : ﴿ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، يحبون من هاجر إليهم ﴾ .
والجملة الكريمة معطوفة على ﴿ المهاجرين ﴾ أو مبتدأ وخبره : ﴿ يحبون ﴾ والتبوء : النزول فى المكان ، ومنه المباءة للمنزل الذى ينزل فيه الإنسان .
والمراد بالدار : المدينة المنورة ، وأل للعهد . أى : الدار المعهودة المعروفة وهى دار الهجرة .

وقوله : ﴿ والإيمان ﴾ منصوب بفعل مقدر . أى : وأخلصوا الإيمان .
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى عطف الإيمان على الدار ، ولا يقال : تبوأوا الإيمان ؟ ..

قلت معناه : تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان . كقوله : علفتها تبنا وماء باردا .
أى : وجعلوا الإيمان مستقرا ومتوطنا لهم ، لتمكنهم منه ، واستقامتهم عليه ، كما جعلوا المدينة كذلك .

أو أراد : دار الهجرة ودار الإيمان ، فأقام لام التعريف فى الدار مقام المضاف إليه ، وحذف المضاف من دار الإيمان ، ووضع المضاف إليه مقامه ..

أو سُمى المدينة - لأنها دار الهجرة ، ومكان ظهور الإيمان - بالإيمان ..^(٢) .
وقوله : ﴿ من قبلهم ﴾ أى : من قبل المهاجرين ، وهو متعلق بقوله ﴿ تبوأوا ﴾ .

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٢٩ ص ٢٨٧ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٣ .

وقوله : ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾ خبر المبتدأ ، أو حال من الذين تبوأوا الدار ..
أى : هذه هى صفات المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ... وهذا هو جزاؤهم ..

أما الذين سكنوا دار الهجرة وهى المدينة المنورة ، من قبل المهاجرين ، وأخلصوا إيمانهم
وعبادتهم لله - تعالى - ، فإن من صفاتهم أنهم يحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم حبا
شديدا ، لأن الإيمان ربط قلوبهم برباط المودة والمحبة . وقوله : ﴿ ولا يجردون فى صدورهم
حاجة مما أوتوا ﴾ صفة أخرى من صفات الأنصار .

ومعنى : ﴿ يجردون ﴾ هنا : يحسون ويعلمون ، والضمير للأنصار ، وفى قوله ﴿ أوتوا ﴾
للمهاجرين . والحاجة فى الأصل : اسم مصدر بمعنى الاحتياج ، أى الافتقار إلى الشئ .
والمراد بها هنا : المأرب أو الرغبة الناشئة عن التطلع إلى ما منحه النبى - ﷺ -
للمهاجرين دون الأنصار ، من فء أو غيره .

أى : أن من صفات الأنصار - أيضا - أنهم لا تتطلع نفوسهم إلى شئ مما أعطى
للمهاجرين من الفء أو غيره ، لأن المحبة التى ربطت قلوب الأنصار بالمهاجرين ، جعلت
الأنصار يرتفعون عن التشوف إلى شئ مما أعطاه النبى - ﷺ - المهاجرين وحدهم ..

ثم وصفهم - سبحانه - بصفة ثالثة كريمة فقال : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ... ﴾ .

والإيثار معناه : أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه ، على سبيل الإكرام والنفع ،
والخصاصة : شدة الحاجة ، وأصلها من خصاص البيت ، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج
والفتحات .

أى : أن من صفات الأنصار أنهم كانوا يقدمون فى النفع لإخوانهم المهاجرين على أنفسهم ،
ولو كانوا فى حاجة ماسة ، وفقر واضح ، إلى ما يقدمونه لإخوانهم المهاجرين .

ولقد ضرب الأنصار - رضى الله عنهم - أروع الأمثال وأسأها فى هذا المضمار ، ومن ذلك
مارواه الشيخان والترمذى والنسائى وغيرهم عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله - ﷺ -
فقال : يا رسول الله ، أصابنى الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد شيئا ، فقال - ﷺ - : « ألا رجل
يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله » ؟ فقام رجل من الأنصار - وفى رواية أنه أبو طلحة - فقال : أنا
يا رسول الله ، فذهب به إلى أهله ، فقال لامرأته : أكرمى ضيف رسول الله - ﷺ - قالت : والله
ما عندى إلا قوت الصبية !! قال : إذا أراد الصبية العشاء فنوميهن ، وتعالى فأطفىئى السراج ،
ونظوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله - ﷺ - ففعلت .

ثم غدا الضيف على رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ - : « لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة » وأنزل الله فيها : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ... ﴾^(١) .
وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ تذييل قصد به حض الناس على التحلى بفضيلة السخاء والكرم .

والشح : يرى بعضهم أنه بمعنى البخل ، ويرى آخرون أن الشح غريزة في النفس تحملها على الإمساك والتقتير ، وأما البخل فهو المنع ذاته ، فكأن البخل أثر من آثار الشح .

قال صاحب الكشاف : « الشح » - بالضم والكسر وقد قرئ بهما - : اللؤم ، وأن تكون نفس المرء كزة حريصة على المنع كما قال الشاعر :

يمارس نفسا بين جنبيه كزَّةً إذا همَّ بالمعروف قالت له مهلا
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيها ، وأما البخل فهو المنع نفسه ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ... ﴾^(٢) .

أى : ومن يوق - بتوفيق الله وفضله - شح نفسه وحرصها على الإمساك ، فيخالفها فيما تأمره به من المنع والتقتير . فأولئك الذين يخالفونها هم المفلحون ، الفائزون برضا الله - عز وجل - .

ومن الأحاديث التي وردت في النهى عن الشح ، ما أخرجه مسلم - في صحيحه - عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله - ﷺ - قال : « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم »^(٣) .

ثم مدح - سبحانه - كل من سار على نهج المهاجرين والأنصار في قوة الإيمان ، وفي طهارة القلب ، وسماحة النفس فقال - تعالى - : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ... ﴾ .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ... ﴾ عطف عند الأكثرين أيضا على المهاجرين ، والمراد بهؤلاء : قيل : الذين هاجروا حين قوى الإسلام ، فالمجىء حسى ، وهو يجيئهم إلى المدينة ، وضمير من بعدهم ، للمهاجرين الأولين .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ٥٢ . وراجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٢٤ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٤ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٣٩ .

وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ، فالجىء إما إلى الوجود أو إلى الايمان
وضمير ﴿ من بعدهم ﴾ للفريقين : المهاجرين والأنصار .

وهذا هو الذى يدل عليه كلام عمر - رضى الله عنه - وكلام كثير من السلف كالصريح
فيه ، فالآية قد استوعبت جميع المؤمنين ..^(١) .

ويبدو لنا أن هذا الرأى الثانى ، وهو كون الذين جاءوا من بعدهم يشمل المؤمنين الصادقين
جميعا ، أقرب إلى الصواب ، لأنهم هم التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ، كما
قال - تعالى - : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى
الله عنهم ورضوا عنه ... ﴾^(٢) .

وعليه يكون المعنى : و الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار ، واتبعوهم بإحسان إلى
يوم القيامة ﴿ يقولون ﴾ على سبيل الدعاء لأنفسهم وإخوانهم فى العقيدة ، ﴿ ربنا اغفر
لنا ﴾ أى : ياربنا اغفر لنا ذنوبنا ، واغفر ، لإخواننا فى الدين ﴿ الذين سبقونا بالإيمان ﴾
فهم أسبق منا إلى الخير والفضل .. ﴿ ولا تجعل ﴾ ياربنا ﴿ فى قلوبنا غلا ﴾ أى : حسدا
وحقدا ﴿ للذين آمنوا ﴾ أى : ياربنا لا تجعل فى قلوبنا أى غل أو حسد لإخواننا المؤمنين
جميعا .

﴿ ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ أى : ياربنا إنك شديد الرأفة بعبادك واسع الرحمة بهم .
وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، أن من حق الصحابة - رضى الله عنهم - على من
جاءوا بعدهم ، أن يدعوا لهم ، وأن ينزلوهم فى قلوبهم منزلة الاحترام والتبجيل والتكريم ..
ورحم الله الإمام القرطبى فقد أفاض فى بيان هذا المعنى ، فقال ما ملخصه : قوله
- تعالى - : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ... ﴾ يعنى التابعين ، ومن دخل فى الإسلام إلى يوم
القيامة .

قال ابن أبى لىلى : الناس على ثلاثة منازل : المهاجرون ، والذين تبوأوا الدار والإيمان ،
والذين جاءوا من بعدهم ، فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل .

وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ..

وقال الإمام الرازى : واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما
المهاجرون ، أو الأنصار ، أو الذين جاءوا من بعدهم ، وبين أن من شأن من جاء من بعد

(١) تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ٥٤ .

(٢) سورة التوبة الآية ١٠٠ .

المهاجرين والأنصار ، أن يذكر السابقين ، وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة ، فمن لم يكن كذلك ، بل ذكرهم بسوء كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين ، بحسب نص هذه الآية .. (١) .
وبعد أن رسمت السورة الكريمة ، تلك الصورة الوضيئة للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .. بعد كل ذلك أخذت في رسم صورة أخرى ، متباينة تمام المتباينة مع صورة هؤلاء الصادقين ، ألا وهى صورة المنافقين ، الذين انضموا إلى كل مناوئى للدعوة الإسلامية ،
فقال - تعالى - :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى

الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ
أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

﴿ ١١ ﴾ لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ

وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿ ١٢ ﴾

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ١٣ ﴾ لَا يُقِنُّونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى

مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٤ ﴾

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿ ١٥ ﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ

قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٦ ﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ

الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

قال الآلوسی : قوله - تعالى - : ﴿ ألم تر إلى الذين نافقوا ... ﴾ حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ، والخطاب لرسول الله - ﷺ - أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب .

والآية - كما روى عن ابن عباس - نزلت في رهط من بني عوف منهم عبدالله بن أبي بن سلول ... بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل المحكية ، بقوله - تعالى - : ﴿ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ... ﴾^(١) .

والمراد بالأخوة في قوله - سبحانه - : ﴿ يقولون لإخوانهم ﴾ : أخوة في الكفر والفسوق والعصيان ... ﴾ .

والمعنى : ألم يصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - حال أولئك المنافقين الذين أظهروا الإسلام ، وأبطنوا الكفر ، وهم يقولون لإخوانهم في الكفر من أهل الكتاب ، وهم : يهود بني النضير ، أثناء محاصرتهم - أيها المؤمنون - لهم .

يقولون لهم : « والله لئن أخرجتم » من دياركم ﴿ لنخرجن معكم ﴾ أي : لنخرجن من ديارنا معكم ، لنكون مصاحبين لكم حيثما سرتم .

ويقولون لهم : - أيضا - ﴿ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا .. ﴾ أي : ولا نطيع في شأنكم أحدا أبدا ، يريد العدوان عليكم ، أو يريد منعنا من الخروج معكم ومؤازرتكم ..

ويقولون لهم - كذلك - : ﴿ وإن قوتلتن لننصرنكم ﴾ أي : وإن قاتلكم المسلمون ، لننقفن إلى جواركم ، ولنقدمن العون الذي يؤدي إلى نصركم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ رد عليهم ، وإبطال لمزاعمهم .

أي : والله - تعالى - يشهد بأن هؤلاء المنافقين لكاذبون في أقوالهم ، وفي عهودهم ..

ثم أبطل - سبحانه - أقوالهم بصورة أكثر تفصيلا فقال : ﴿ لئن أخرجوا لا يخرجون

معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ .

أى : والله لئن أخرج المؤمنون اليهود من ديارهم ، فإن هؤلاء المنافقين لا يخرجون معهم ، ولئن قاتل المؤمنون اليهود ، فإن المنافقين لن ينصروا اليهود ، ولئن نصرهم - على سبيل الفرض والتقدير - ليولين المنافقون الأدبار فرارا منكم - أيها المؤمنون - ، ثم لا ينصرون بعد ذلك ، لاهم ولا من قاموا بنصرهم ، لأن الفريقين اجتمعوا على الباطل واتحدت قلوبهم في الجبن والخور والمحرص على الحياة ..

فأنت ترى أن هاتين الآيتين الكريميتين ، قد وصفنا المنافقين ، بالكفر والعصيان . وبالتحالف مع كل محارب للدعوة الإسلامية ، وبنقض العهود ، وخلف الوعود ، وبالجبين الخالغ ، والكذب الواضح ...

وقد تحقق ما أخبرت عنه الآيتان عن هؤلاء المنافقين . فإن يهود بنى النصير عندما جد الجد ، وحالت ساعة رحيلهم .. أرسلوا إلى المنافقين يطلبون عونهم ، فما كان من المنافقين إلا أن خذلوهم ، وتحلوا من وعودهم لهم ..

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل : ﴿ ولئن نصرهم .. ﴾ يعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم ؟ قلت : معناه ، ولئن نصرهم على سبيل الفرض والتقدير .. كقوله ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ وكما يعلم - سبحانه - ما يكون فهو يعلم ما لا يكون . والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود ليهزم المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك . أى يهلكم الله - تعالى - ولا ينفعهم نفاقهم ، لظهور كفرهم ، أو ليهزم اليهود ثم لا ينفعهم نصر المنافقين لهم .

وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيب ..^(١) .

وبعد أن بشر الله - تعالى - المؤمنين بهزيمة أعدائهم أمامهم ، أتبع ذلك ببشارة أخرى ، وهى أن هؤلاء المنافقين وإخوانهم فى الكفر ، يخشون المؤمنين خشية شديدة ، فقال - سبحانه - : ﴿ لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ... ﴾ .

والرهبة : مصدر رهب ، بمعنى خاف ، يقال : رهب فلان فلانا ، إذا خافه خوفا شديدا من داخل نفسه ..

أى : لأنتم - أيها المؤمنون - أشد خوفا فى نفوس هؤلاء المنافقين واليهود ، من ربهم الذى خلقهم وأوجدهم .

وقوله : ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ تعليل لسبب جبنهم وخوفهم ، واسم الإشارة يعود إلى كون المؤمنين أشد رهبة في صدور المنافقين واليهود من الله - تعالى - .
 أى : أنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله - تعالى - : بسبب أنهم قوم لا يفقهون الحق ، ولا يعلمون شيئا عن عظمة الله - سبحانه - وجلاله وقدرته ..

والمقصود من هذه الآية الكريمة ، تهوين أمر هؤلاء الأعداء في نفوس المؤمنين وبيان أن هؤلاء الأعداء قد بلغ الجبن والخور فيهم مبلغا كبيرا ، لدرجة أن خشيتهم لكم ، أشد من خشيتهم لله - تعالى - .

والتعبير بالرهبة للإشعار بأنها رهبة خفية لا يعلمها إلا الله - تعالى - وأن هؤلاء المنافقين واليهود ، مها تظاهروا أمام المؤمنين بالبأس والقوة . فهم في قرارة نفوسهم يخافون المؤمنين خوفا شديدا ..

قال صاحب الكشاف : رهبة مصدر رهب المبنى للمفعول ، كأنه قيل أشد مرهوبة .
 وقوله : ﴿ في صدورهم ﴾ دلالة على نفاقهم . يعنى : أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله ، وأنتم أهيب في صدورهم من الله - تعالى - .

فإن قلت : كأنهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد ؟ .
 قلت : معناه أن رهبتهم في السر منكم ، أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم .
 وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله ...^(١) .

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد قررت حقيقة راسخة في نفوس المنافقين وأشباههم ، وإن كانوا يحاولون إخفاءها وسترها ، وهى أن خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من الله - تعالى - .

ثم يقرر - سبحانه - حقيقة أخرى ، أيدتها التجارب والمشاهد الواقعية ، فقال - تعالى - : ﴿ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ... ﴾ .

والآية الكريمة بدل اشتغال من التي قبلها ، لأن شدة الخوف من المؤمنين جعلت اليهود وحلفاءهم ، لا يقاتلون المسلمين ، إلا من وراء الخنادق والحصون ..

والجدر : جمع جدار ، وهو بناء مرتفع يحتوى به من يقاتل من خلفه . و﴿ جميعا ﴾ بمعنى مجتمعين كلهم ..

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٥ .

أى : أن هؤلاء اليهود وحلفاءهم من المنافقين ، لا يقاتلونكم مجتمعين كلهم في موطن من المواطنين إلا في قرى محصنة بالخنادق وغيرها ، أو يقاتلونكم من وراء الجدران التي يتسترون بها ، لأنهم يعجزون عن مبارزتهم ، وعن مواجهةكم وجها لوجه ، لفرط رهبتهم منكم .. قال ابن كثير : يعنى أنهم في جنبهم وهلعهم ، لا يقدرّون على مواجهة جيش الإسلام ، بالمبارزة والمقاتلة ، بل إما في حصون ، أو من وراء جدر محاصرين ، فيقاتلونكم للدفع عنهم ضرورة ..^(١)

وقوله - تعالى - : ﴿ بأْسهم بينهم شديد ﴾ جملة مستأنفة ، كأن قائلا قال : ولماذا لا يقاتلون المؤمنين إلا على هذه الصورة ؟ فكان الجواب : بأْسهم بينهم شديد . أى : عداوتهم فيما بينهم عداوة شديدة ، بحيث لا يتفقون على رأى ، وقوتهم يستعملونها فيما بينهم استعمالا واسعا ، فإذا ما التقوا بكم تحولت هذه القوة إلى جبن وهلع .. قال صاحب الكشاف : يعنى أن البأس الشديد الذى يوصفون به ، إنما هو فيما بينهم إذا اقتتلوا ، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة ، لأن الشجاع يجبن والعزيم يذل ، عند محاربة الله ورسوله ..^(٢)

وقوله - تعالى - : ﴿ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴾ استئناف آخر للإجابة عما يقال : من أنه كيف تكون عداوتهم فيما بينهم شديدة ، ونحن نراهم متفقين ؟ . فكان الجواب : ليس الأمر كما يظهر من حالهم من أن بينهم تضامنا وترابطا .. بل الحق أنهم متدابرون مختلفون متباغضون .. وإن كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك .. أى : تحسبهم أيها الناظر إليهم مؤتلفين .. والحال أن قلوبهم متفرقة ، ومنازعتهم مختلفة وبواطنهم تباين ظواهرهم .. وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم - أيها المؤمنون - ، بل أغلظوا عليهم ، وجاهدوهم بكل قوة وجسارة .. واسم الإشارة في قوله : ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره ، من شدة عداوتهم فيما بينهم ، ومن مخالفة بوأطنهم لظواهرهم .

أى : ذلك الذى ذكرناه لكم من شدة بأْسهم فيما بينهم ، ومن مخالفة بوأطنهم لظواهرهم ، سببه أنهم قوم لا يعقلون الحق والهدى والرشاد .. وإنما هم ينساقون وراء أهوائهم بدافع من الأحقاد والمطامع والشهوات ، بدون إدراك لعواقب الأمور ، أو للفهم الصحيح ..

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٤٠ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٥ .

ثم ساق - سبحانه - مثلين زيادة في تثبيت المؤمنين ، وفي التهوين من شأن أعدائهم فقال - تعالى - : ﴿ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ﴾ . وقوله : ﴿ كمثل ... ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . والمراد بالذين من قبلهم : يهود بني قينقاع ، وكفار قريش الذين حل بهم ما حل من هزائم في غزوة بدر .

والوبال : المرعى الضار الذى ترعاه الماشية ، دون أن تدرك سوء عاقبته .

أى : مثل هؤلاء اليهود والمنافقين ، وحالمهم العجيبة .. كمثل الذين من قبلهم ، وهم يهود بني قينقاع ، الذين أخرجوا من المدينة بسبب غدرهم ، وكان خروجهم قبل خروج بني النضير بزمن ليس بالطويل ، وكمثل مشركى قريش الذين حلت بهم الهزيمة في غزوة بدر ، فإن هؤلاء وهؤلاء قد ذاقوا في الدنيا سوء عاقبة كفرهم بدون إمهال .. أما في الآخرة فلهم عذاب شديد الألم والإهانة .

ووجه الشبه بين السابقين واللاحقين ، أن الجميع قد اغتروا بلهملهم وقوتهم ، فتطاولوا على المؤمنين ، ونقضوا عهودهم معهم .. فكانت عاقبتهم جميعا أن أذلم الله - تعالى - في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ..

وأما المثل الثانى فيتجلى في قوله - تعالى - : ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، فلما كفر قال إني برىء منك .. ﴾ .

أى : مثل المنافقين في تزيينهم الشر والفساد ليهود بني النضير .. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر بالله - تعالى - فلما كفر ذلك الإنسان ومات على الكفر ، وبعث يوم القيامة ، ووجد مصيره السيئ .. ندم وألقى التبعة على الشيطان الذى قال له : إني برىء منك ومن كفرك ، إني أخاف الله رب العالمين ، ووجه الشبه : أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم ومن مناصرتهم .. عندما حانت ساعة الجد .. كما يتبرأ الشيطان من كفر الكافر يوم القيامة .

ومن الآيات التى وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى .. ﴾ ^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فكان عاقبتهما أنها في النار خالدتين فيها .. ﴾ من تمام المثل الذى ضربه الله - تعالى - للمنافقين واليهود ..

أى : فكان عاقبة ذلك الشيطان وذلك الإنسان ، أنهما في النار ، حالة كونها خالدين فيها خلودا أبديا ، وكذلك حال المنافقين واليهود ..

﴿ وذلك ﴾ الخلود في النار ﴿ جزاء الظالمين ﴾ الذين تجاوزوا حدود الله - تعالى - وحاربوا أوليائه - سبحانه - .

والمراد بالشيطان والإنسان جنسهما ، وقد ذكر بعضهم هنا قصصا تدل على أن المراد بالإنسان شخص معين ، وقد أضربنا عنها صفحا لضعفها..^(١) .

وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة قد ذمت المنافقين واليهود ذما شنيعا ، وأضعفت من شأنهم ، وسأقت لهم من الأمثلة ما يجعل المؤمنين يستخفون بهم ، وبجاهدونهم بغلظة وشدة .

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بتقواه وتقديم العمل الصالح الذى ينفعهم يوم يلقونه ، ونهاهم عن التشبه بالقوم الفاسقين .. فقال - تعالى - :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا
الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

والمراد بالغد في قوله - تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد... ﴾ يوم القيامة ..

أى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ﴿ اتقوا الله ﴾ أى صونوا أنفسكم عن كل ما يغضب الله - تعالى - ، وراقبوه في السر والعلن . وقفوا عند حدوده فلا تتجاوزوها .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٤١ ، وتفسير القرطبي ج ١٨ ص ٣٨ .

﴿ ولتنتظر نفس ما قدمت لغد ﴾ أى : ولتنتظر كل نفس ، ولتأمل فى الاعمال التى عملتها فى الدنيا . والتى ستحاسب عليها فى يوم القيامة ، فإن كانت خيرا ازدادت منها ، وإن كانت غير ذلك أقلعت عنها .

وعبر - سبحانه - عن يوم القيامة بالغد ، للإشعار بقربه ، وأنه آت لا ريب فيه ، كما يأتى اليوم الذى يلى يومك . والعرب تنخب عن المستقبل القريب بالغد كما فى قول الشاعر :

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب

وقال - سبحانه - : ﴿ ولتنتظر نفس ﴾ لإفادة العموم ، أى : كل نفس عليها أن تنتظر نظرة محاسبة ومراجعة فى أعمالها بحيث لا تقدم إلا على ما كان صالحا منها .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى تنكير النفس والغد ؟ قلت : أما تنكير النفس فاستقلالاً للأنفس النواظر فيما قدمت للأخرة ، كأنه قيل : ولتنتظر نفس واحدة فى ذلك ، وأما تنكير الغد ، فلتعظيمه وإبهام أمره ، كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه .
وعن مالك بن دينار : مكتوب على باب الجنة : وجدنا ما عملنا ، وربحنا ما قدمنا ، وخسرنا ما خلفنا ..^(١)

وكرر - سبحانه - الأمر بالتقوى فقال : ﴿ واتقوا الله ﴾ للتأكيد . أى : اتقوا الله بأن تؤدوا ما كلفكم به من واجبات ، وبأن تجتنبوا ما نهاكم عنه من سيئات .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إن الله خير بما تعملون ﴾ تعليل للحض على التقوى أى : اتقوه فى كل ما تأتون وما تذررون ، لأنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ، بل هو - سبحانه - محيط بها إحاطة تامة ، وسيجازيكم عليها بما تستحقون يوم القيامة .

وقد جاء الأمر بتقوى الله - تعالى - فى عشرات الآيات من القرآن الكريم ، لأن تقوى الله - تعالى - هى جامع كل خير ، وملاك كل بر ، ومن الأدلة على ذلك . أننا نرى القرآن يبين لنا أن تقوى الله قد أمر بها كل نبي قومه ، قال - تعالى - : ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون . إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون ... ﴾ .
وتارة نجد القرآن الكريم يبين لنا الآثار الطيبة التى تترتب على تقوى الله فى الدنيا والآخرة ، فيقول : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ... ﴾ .

ويقول : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .
 ويقول - سبحانه - : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ .
 ويقول - عز وجل - : ﴿ إن المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .
 وبعد هذا الأمر المؤكد بالتقوى ، جاء النهى عن التشبه بمن خلت قلوبهم من التقوى ، فقال
 - تعالى - : ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ... ﴾ .
 أى : تمسكوا - أيها المؤمنون - بتقوى الله - تعالى - ومراقبته والبعد عن كل مالا
 يرضيه . واحذروا أن تكونوا كأولئك الذين تركوا التكليف التى كلفهم الله - تعالى - بها ،
 فتركهم - سبحانه - إلى أنفسهم ، بأن جعلهم ناسين لها ، فلم يسعوا إلى ما ينفعها ، بل
 سعوا فيها يضرها ويرديها .

فالمراد بالنسيان هنا : الترك والإهمال ، والكلام على حذف مضاف . أى : نسوا حقوق الله
 - تعالى - وما أوجب عليهم من تكاليف .

والفاء فى قوله : ﴿ فأنساهم ﴾ للسببية ، أى : أن نسيانهم لما يجب عليهم نحو أنفسهم من
 تهذيب وتأديب .. كان سببه نسيانهم لما يجب عليهم نحو خالقهم من طاعته وخشيته .
 ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فقال : ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ أى : أولئك الذين
 تركوا ما يجب عليهم نحو خالقهم ونحو أنفسهم ، هم الفاسقون عن أمره ، الخارجون على
 شريعته ودينه ، الخالدون يوم القيامة فى العذاب المهين .

ثم حذر - سبحانه - المؤمنين من نسيان طاعته ، وخشيته بأسلوب آخر فقال :
 ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ... ﴾ .

أى : لا يستوى فى حكم الله - تعالى - وفى جزائه ﴿ أصحاب النار ﴾ الذين استحقوا الخلود فيها
 ﴿ وأصحاب الجنة ﴾ الذين ظفروا برضوانه - تعالى - بسبب إيمانهم وعملهم الصالح ..
 ﴿ أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ بالسعادة التى ليس بعدها سعادة ، و بالنعيم الذى لا
 يقاربه نعيم .

وقال - سبحانه - : ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ... ﴾ بدون بيان مالا
 يستويان فيه ، للإشعار باليون الشاسع بين الفريقين ، فى سلوكهم وفى أعمالهم ، وفى تفكيرهم ،
 وفى نظرهم إلى الحياة ، وفى العاقبة التى ينتهى إليها كل فريق ..

قال صاحب الكشف : هذا تنبيه للناس ، وإيدان لهم بأنهم لفرط غفلتهم ، وقلة فكرهم فى
 العاقبة ، وتهالكهم على إثار العاجلة ، واتباع الشهوات : كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة

والنار ، والبون العظيم بين أصحابها ، وأن الفوز مع أصحاب الجنة ، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه ، كما تقول لمن يعق أباه ، هو أبوك ، تجعله بمنزلة من لا يعرفه ، فتنبهه بذلك على حق الأبوة ، الذى يقتضى البر والتعطف ..^(١) .

ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى معناها ، قوله - تعالى - : ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولا المسئء قليلا ما تتذكرون ﴾^(٢) . ثم نوه - سبحانه - بشأن القرآن الكريم ، المشتمل على ألوان من الهدايات والمواعظ ، والآداب والأحكام ، التى فى اتباعها سعادة الناس وفوزهم فقال : ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ، لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله ... ﴾ .

والمراد بالجبل : حقيقته والكلام على سبيل الفرض والتقدير ، واختير الجبل ، لأنه أشد الأشياء صلابة ، وقلة تأثر بما ينزل به .

أى : لو أنزلنا - على سبيل الفرض والتقدير - هذا القرآن العظيم الشأن على جبل من الجبال العالية الشاخمة الصلبة وخاطبناه به .. لرأيت - أيها العاقل - هذا الجبل الذى هو مثال فى الشدة والغلظة والضخامة وعدم التأثر . لرأيت ﴿ خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾ .
أى : لرأيت متذلا متشققا من شدة خوفه من الله - تعالى - ومن خشيته .

قال الآلوسى : وهذا تمثيل لعلو شأن القرآن ، وقوة تأثيره ، والغرض - من هذه الآية - توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن الكريم ، وتدبر ما فيه من القوارع ، وهو الذى لو أنزل على جبل - وقد ركب فيه العقل - لخشع وتصدع . ويشير إلى كونه تمثيلا ، قوله - تعالى - : ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾^(٣) .

أى : وتلك الأمثال الباهرة التى اشتمل عليها هذا القرآن العظيم ، نضربها ونسوقها للناس ، لكى يتفكروا فيها ، ويعملوا بما تقتضيه من توجيهات حكيمة ومن مواعظ سديدة ، ومن إرشادات نافعة .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالثناء على ذاته - تعالى - وبيبان بعض أسماؤه الحسنى فقال - تعالى - :

(١) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٠٨ .

(٢) سورة غافر الآية ٥٨ .

(٣) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٧ ص ٦٢ .

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

قال الجمل : لما وصف - تعالى - القرآن بالعظم ، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف ، أتبع ذلك بوصف عظمته - تعالى - فقال : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ﴾ أى : هو الله الذى وجوده من ذاته ، فلا عدم له بوجه من الوجوه ، فلا شيء يستحق الوصف بهذا غيره ، لأنه هو الموجود أزلا وأبدا ، فهو حاضر فى كل ضمير ، غائب بعظمته عن كل حس ، فلذلك تصدع الجبل من خشيته .

أى : هو المعبود الذى لاتبغى العبادة والألوهية إلا له ، الذى لا إله إلا هو ، فإنه لا مجانس له ، ولا يليق ولا يصح ، ولا يتصور ، أن يكافئه أو يدانيه شيء .. (١) .

وقوله : ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أى : هو - سبحانه - العليم علما تاما بما غاب عن أذهان الخلائق وعقولهم ، وبما هو حاضر ومشاهد أمام أعينهم .

فالمراد بالغيب : كل ما غاب عن إحساس الناس وعن مداركهم ..

والمراد بالشهادة : ما يشاهدونه بعيونهم ، ويدركونه بعقولهم ..

والتعريف فيها للاستغراق الحقيقى ، لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء فى هذا الكون .

وقوله - تعالى - : ﴿ هو الرحمن الرحيم ﴾ أى : هو العظيم الرحمة الدائمة ، لأن لفظ

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٢٢١ .

﴿ الرحمن ﴾ صيغة مبالغة لكثرة الشيء وعظمته ، ولفظ ﴿ الرحيم ﴾ صيغة تدل على الدوام والاستمرار .

وقوله - سبحانه - : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ... ﴾ تأكيد لأمر التوحيد لأن مقام التعظيم يقتضى ذلك .

ثم عدد - سبحانه - بعد ذلك بعض أسمائه الحسنى ، وصفاته الجليلة فقال : ﴿ الملك ﴾ أى : المالك لجميع الأشياء ، والحاكم على جميع المخلوقات والمتصرف فيها تصرف المالك فى ملكه .

﴿ القدوس ﴾ أى : المنزه عن كل نقص ، البالغ أقصى ما يتصوره العقل فى الطهارة وفى البعد عن النقائص والعيوب ، وعن كل مالا يليق .

من القدس بمعنى الطهارة ، والقدّس - بفتح الدال - اسم للإناء الذى يتطهر به ومنه القادوس .

وجاء لفظ القدوس بعد لفظ الملك ، للإشعار بأنه - تعالى - وإن كان مالكا لكل شيء ، إلا أنه لا يتصرف فيما يملكه تصرف الملوك الغرورين الظالمين ، وإنما يتصرف فى خلقه تصرفا منزها عن كل ظلم ونقص وعيب ..

﴿ السلام ﴾ أى : ذو السلامة من كل ما لا يليق ، أو ذو السلام على عباده فى الجنة ، كما قال - تعالى - : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ .

﴿ المؤمن ﴾ أى : الذى وهب لعباده نعمة الأمان والاطمئنان ، والذى صدق رسله بأن أظهر على أيديهم المعجزات التى تدل على أنهم صادقون فيما يبلغونه عنه .

﴿ المهيمن ﴾ أى : الرقيب على عباده ، الحافظ لأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ، من الأمن ، ثم قلبت همزته هاء ، وقيل أصله هيمن بمعنى رقب ، فهاؤه أصلية .

﴿ العزيز ﴾ أى : الذى يغلب غيره ، ولا يتجاسر على مقامه أحد ..

﴿ الجبار ﴾ أى : العظيم القدرة ، القاهر فوق عباده .

قال القرطبي : قال ابن عباس : الجبار : هو العظيم . وجبروت الله عظمته . وهو على هذا القول صفة ذات ، من قولهم : نخلة جبارة ..

وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح ، يقال : جبرت العظم فجبر ، إذا أصلحته بعد الكسر ، فهو فعال من جبر ، إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير ..^(١) .

﴿ المتكبر ﴾ أى : الشديد الكبرياء ، والعظمة والجلالة . والتنزه عما لا يليق بذاته . وهاتان الصفتان - الجبار المتكبر - صفتا مدح بالنسبة لله - تعالى - ، وصفتا ذم بالنسبة لغيره - تعالى - ، وفى الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - ، قال فيما يرويه عن ربه : « الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى . فمن نازعنى فى واحد منها قصمته . ثم قذفته فى النار » .

﴿ سبحان الله عما يشركون ﴾ أى : تنزهه - سبحانه وتقدس عن إشراك المشركين . وكفر الكافرين .

﴿ هو الله الخالق ﴾ لكل شىء الموجد لهذا الكون على مقتضى حكمته ..
 ﴿ البارئ ﴾ أى : المبدع المخترع للأشياء . والمبرز لها من العدم إلى الوجود .
 ﴿ المصور ﴾ أى : المصور للأشياء والمركب لها ، على هيئات مختلفة ، وأنواع شتى من التصوير ، وهو التخطيط والتشكيل ..

﴿ له الأسماء الحسنى ﴾ والحسنى تأنيث الأحسن . أى : له الأسماء التى هى أحسن الأسماء لدلالاتها على أفضل المعانى . من تحميد . وتقديس . وقدرة . وسمع .. وغير ذلك من الأسماء الكريمة ، والصفات الجليلة .

﴿ يسبح له ﴾ - تعالى - وينزهه عن كل سوء ﴿ ما فى السموات والأرض ﴾ من مخلوقات ..

﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ أى : وهو - عز وجل - الغالب لغيره . الحكيم فى كل تصرفاته .

قال الإمام ابن كثير : وفى الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : « إن لله تسعة وتسعين اسما - مائة إلا واحدا - من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر .. ثم ذكر - رحمه الله - هذه الأسماء نقلا عن سنن الترمذى فقال : هو الله الذى لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحلیم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصى ، المبدى ، المعيد ، المحيى ، المميت ، الحى ، القيوم ، الواحد ، الماجد ، الواجد ، الصمد ، القادر ،

المقتدر ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرءوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادى ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد الصبور .

ثم قال الإمام ابن كثير : وسياق ابن ماجه - لهذا الحديث - بزيادة ونقصان ، وتقديم وتأخير .. والذى عول عليه جماعة من الحفاظ ، أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه - أى : ذكر الراوى فى الحديث كلاما لنفسه أو لغيره من غير فصل بين ألفاظ الحديث وألفاظ الراوى - وأن أهل العلم جمعوا هذه الأسماء من القرآن الكريم .

ثم ليعلم أن الاسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين ، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال : « ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماضٍ في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أعلمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته فى كتابك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري . وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا » .

فقليل يارسول الله ، أفلا تتعلمها ؟ فقال : « بلى ، ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها » وذكر أبو بكر بن العربي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة ألف اسم لله - تعالى -^(١) .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الحشر » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مساء الخميس ٢٢ من شعبان ١٤٠٦ هـ

١/٥/١٩٨٦ م

كتبه الراجى عفوره

د . محمد سيد طنطاوى

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٥١٥ وج ٨ ص ١٠٦ .

تفسیر

سُورَةُ الْمُبْتَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « المتحنة » هي السورة الستون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الأحزاب ، وقبل سورة النساء ، وهي من السور المدنية الخالصة ، وعدد آياتها ثلاث عشرة آية .

واشتهرت بهذا الاسم منذ العهد النبوي ، إلا أن منهم من يقرؤها بفتح الحاء ، على أنها صفة للمرأة التي نزلت فيها ، ومنهم من يقرؤها بكسر الحاء على أنها صفة للسورة .

قال القرطبي : المتحنة - بكسر الحاء - أي : المختبرة ، أضيف الفعل إليها محازا ، كما سميت سورة براءة بالفاضحة ، لما كشفت من ردائل المنافقين ، ومن قال في هذه السورة المتحنة - بفتح الحاء - فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها . وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . قال الله - تعالى - : ﴿ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ﴾ وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن^(١) .

وقال صاحب الإتيان : وتسمى « سورة الامتحان » و « سورة المودة » .

٢ - وقد افتتحت هذه السورة بتوجيه نداء إلى المؤمنين ، نهتهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء ، وبينت لهم ما جبل عليه هؤلاء الأعداء من كراهية للحق ، كما بينت لهم سوء عاقبة من يوالى هؤلاء الأعداء .

قال - تعالى - ﴿ يأيتها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل . وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمن ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ .

٣ - ثم انتقلت السورة الكريمة إلى دعوتهم إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم - عليه السلام - الذي قطع صلته بأقرب الناس إليه ، عندما رآه مصرا على كفره ، وأعلن أنه عدو لكل من أشرك مع الله - تعالى - في العبادة آلهة أخرى .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٤٩ .

قال - تعالى - : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ، لأستغفرن لك ، وما أملك لك من الله من شيء ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ، وإليك المصير ﴾ .

٤ - ثم بشر - سبحانه - المؤمنين ، بأنه - بفضلته وكرمه - سيجمع شملهم بأقاربهم الذين تشددوا في عداوتهم ، بأن يهدى هؤلاء الأقارب إلى الحق ، فيتصل حبل المودة بينهم جميعا ، ببركة اجتماعهم تحت كلمة الإسلام ، فقال - تعالى - : ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير ، والله غفور رحيم ﴾ .

٥ - وبعد أن رخص للمؤمنين في مودة الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يلحقوا بهم أذى .. ونهاهم عن مودة الكفار الذين قاتلوهم وأذوهم .. بعد كل ذلك وجه - سبحانه - نداء ثانيا إلى المؤمنين بين لهم حكم النساء اللاتي أتين مؤمنات إليهم ، بعد أن تركن أزواجهن الكفار ، وفصل - سبحانه - هذه الأحكام حرصا على النساء المؤمنات .

فقال - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ .

٦ - ثم أمر - سبحانه - نبيه - ﷺ - أن يبايع النساء المؤمنات على ما بايع عليه الرجال ، وأن يأخذ عليهن العهود على الطاعة لله - تعالى - والبعد عن محارمه .
قال تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِنَّ ، وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ، إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

٧ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بتوجيه نداء ثالث إلى المؤمنين نهاهم فيه مرة أخرى عن موالاته أعداء الله وأعدائهم .. فقال - سبحانه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَدْ يَشْهَرُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْشُرُونَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ .

٨ - هذا والمتأمل في هذه السورة الكريمة ، يراها قد ساقته للمؤمنين ألوانا من التربية التي تفرس العقيدة السليمة في قلوبهم ، وتجعلهم يضحون من أجلها بكل شيء ، ويقدمونها في تصرفاتهم على محبة الآباء والأبناء والعشيرة والأموال ، وتكشف لهم عن سوء نيات الكافرين نحوهم ، وعن حرصهم على إنزال الضرر بهم ، كما ضربت لهم الأمثال بإبراهيم - عليه السلام - لكي يقتدوا به في قوة إيمانه ، وفي إخلاصه لدينه ، كما بينت لهم من يجوز لهم مودتهم

من الكافرين ، ومن لا يجوز لهم ذلك منهم .. ثم ختمت ببيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات المتزوجات من الكافرين ، وبالنساء اللاتي جئن إلى الرسول - ﷺ - لكي يبايعنه على الإيمان والطاعة .

وستفصل القول في هذه الأحكام خلال تفسيرنا لهذه السورة الكريمة .

نسأل الله - تعالى - أن يلهمنا الرشد ، وأن ينجبنا الزلل .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة - مدينة نصر

٣ من شعبان سنة ١٤٠٦ هـ

٢ / ٥ / ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ
إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَءِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَإِنِّي غَءَاءٌ مَرْضِيٌّ تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا ءَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ
وَمَا ءَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ
يَشْفِقُكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ ءَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ءَلْسِنَتُهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُوًّا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ نَنْفَعَكُمْ ءَرْحَامَكُمُ وَلَا ءَوْلَدَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ ءَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

افتتحت سورة « المتحنة » بهذا النداء للمؤمنين ، وقد تضمن هذا النداء نهيهم عن موالة
أعداء الله وأعدائهم .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ، ما ذكره الإمام الآلوسی
فقال : نزلت في حاطب بن أبى بلتعة .. فقد أخرج الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو
داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن حبان ، وجماعة عن على بن أبى طالب - رضى الله
عنه - قال : بعثنى رسول الله - ﷺ - أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة
خاخ - وهو مكان بين مكة والمدينة - فإن بها طعينة معها كتاب ، فخذوه منها فأتونى به
فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالطعينة فقلنا لها : أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى

من كتاب ، فقلنا : أخرجى الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله - ﷺ - فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة ، إلى أناس من المشركين بمكة ، يخبرهم ببعض أمر النبي - ﷺ - .

فقال - ﷺ - « ما هذا يا حاطب ، ؟ » فقال حاطب : لا تعجل عليّ يا رسول الله إني كنت إنسانا ملصقا في قريش ، ولم أكن منها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيها ، أن أصطنع إليهم يدا ، يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام .

فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، فقال ، - ﷺ - : « إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فنزلت هذه الآيات^(١) .

وقد ذكروا أن هذه القصة كانت في الوقت الذي أعد فيه النبي - ﷺ - العدة لأجل العمرة ، سنة صلح الحديبية . وقيل كانت هذه القصة في الوقت الذي تهبأ النبي - ﷺ - لفتح مكة ، وكان من بين الذين علموا ذلك حاطب بن أبي بلتعة .

والمراد بالعدو هنا : الأعداء عموما ، ويدخل فيهم دخولا أولياء كفار قريش ، الذين أرسل إليهم حاطب بن أبي بلتعة خطابه ، لكي يحذرهم من مهاجمة المسلمين لهم .

والمراد بالعداوة : العداوة الدينية التي جعلت المشركين ، يحرصون كل الحرص على أذى المسلمين ، أي : يامن أمنتهم بالله - تعالى - إيمانا حقا ، احذروا أن تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء وأصدقاء وحلفاء . بل جاهدوهم وأغلظوا عليهم ، واقطعوا الصلة التي بينكم وبينهم . وناداهم بصفة الإيمان ، لتحريك حرارة العقيدة الدينية في قلوبهم ولحضهم على الاستجابة لما نهاهم عنه .

وقدم - سبحانه - عداوته للمشركين ، على عداوة المؤمنين لهم ، لأن عداوة هؤلاء المشركين لله - تعالى - أشد وأقبح ، حيث عبدوا غير خالقهم ، وشكروا غير رازقهم ، وكذبوا رسل ربهم وآذوهم .

وفي الحديث القدسي : « إني والجن والإنس في نأبأ عظيم . أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر سواي .. خيري إلى العباد نازل ، وشرهم إلى صاعد ، أتحبب إليهم بالنعم . ويتبغضون إلي بالمعاصي » .

(١) راجع تفسير الألوسي ج ٢٨ ص ٦٥ . وتفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٠٨ .

وعبر - سبحانه - بالاتخاذ الذى هو افتعال من الأخذ ، للمبالغة في نهيهم عن موالاته هؤلاء الأعداء ، إذ الاتخاذ يشعر بشدة الملايسة والملازمة .

والمفعول الأول لقوله ﴿ تتخذوا ﴾ قوله : ﴿ عدوى ﴾ والمفعول الثانى قوله : ﴿ أولياء ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ تلقون إليهم بالمودة ﴾ تفسير وتوضيح لهذه الموالاته التى نهوا عنها أو فى موضع الحال من ضمير ﴿ لا تتخذوا ﴾ .

وحقيقة الإلقاء : قذف مافى اليد على الأرض أو فى الفضاء ، والمراد به هنا : إيصال ما يدخل السرور على قلوب أعدائهم . والباء فى قوله : ﴿ بالمودة ﴾ لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله .

أى : احذروا أن تعاملوا أعدائى وأعداءكم معاملة الأصدقاء والحلفاء ، بأن تظهروا لهم المودة والمحبة .

ويصح أن تكون الباء للسببية فيكون المعنى : تلقون إليهم بأخباركم التى لا يجوز لكم إظهارها لهم ، بسبب مودتكم لهم .

وقد ذكروا أن حاطبا أرسل بهذه الرسالة إلى أهل مكة ، عندما تجهز النبى - ﷺ - وأصحابه للذهاب إليها لأجل العمرة عام الحديبية ، أو لأجل فتح مكة .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ﴿ تلقون ﴾ بم يتعلق ؟ قلت : يجوز أن يتعلق بقوله : ﴿ لا تتخذوا ﴾ حالا من ضميره .. ويجوز أن يكون استئنافا .

والإلقاء : عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم يقال : ألقى إليه خراشى صدره - أى أسرار صدره - وأفضى إليه بقشوره .

والباء فى ﴿ بالمودة ﴾ إما زائدة مؤكدة للتعدى مثلها فى قوله : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف ، ومعناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله - ﷺ - بسبب المودة التى بينكم وبينهم ^(١) .

ثم ساق - سبحانه - الأسباب التى من شأنها تحمل المؤمنين على عدم موالاته أعداء الله وأعدائهم ، فقال : ﴿ وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ أى : لا تتخذوا - أيها المؤمنون - هؤلاء الأعداء أولياء ، وتلقون إليهم بالمودة ، والحال أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بما جاءكم

على لسان رسولكم - ﷺ - من الحق الذى يتمثل فى القرآن الكريم ، وفى كل ما أوحاه - سبحانه - إلى رسوله .

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، تصوير هؤلاء الكافرين ، بما ينفر المؤمنين من إلقاء المودة إليهم .

وقوله - تعالى - : ﴿ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ﴾ بيان لسبب آخر من الأسباب التى تدعو المؤمنين إلى مقاطعة أعدائهم الكافرين .

وجملة : ﴿ يخرجون الرسول ﴾ يصح أن تكون مستأنفة لبيان كفرهم ، أو فى محل نصب حال من فاعل ﴿ كفروا ﴾ وقوله : ﴿ وإياكم ﴾ معطوف على الرسول ، وقدم عليهم على سبيل التشريف لمقامه - ﷺ - وجملة ﴿ أن تؤمنوا ﴾ فى محل نصب مفعول لأجله .

أى : أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بكفرهم بما جاءكم - أيها المؤمنون - من الحق ، بل تجاوزوا ذلك إلى محاولة إخراج رسولكم - ﷺ - وإخراجكم من مكة ، من أجل إيمانكم بالله ربكم ، وإخلاصكم العبادة له - تعالى - .

وأسند - سبحانه - محاولة الإخراج إلى جميع الأعداء ، لأنهم كانوا راضين بهذا الفعل . ومتواطئين على تنفيذه ؛ بعضهم عن طريق التخطيط له ، وبعضهم عن طريق التنفيذ الفعلى .

والمأمل فى هذه الجمل الكريمة ، يراها قد ساقى أقوى الأسباب وأعظمها ، للتشجيع على مشركى قريش ، وإلهاب حماس المؤمنين من أجل عدم إلقاء المودة إليهم .

وجواب الشرط فى قوله - تعالى - : ﴿ إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ﴾ محذوف للدلالة ما قبله عليه أى : إن كنتم - أيها المؤمنون - قد خرجتم من مكة من أجل الجهاد فى سبيلى ، ومن أجل طلب مرضاتى ، فاتركوا اتخاذ عدوى وعدوكم أولياء ، واتركوا مودتهم ومصافاتهم .

فالمقصود من الجملة الكريمة ، زيادة التهيج للمؤمنين ، حتى لا يبقى فى قلوبهم أى شىء من المودة نحو الكافرين .

وقوله - سبحانه - : ﴿ تسرون إليهم بالمودة ﴾ يدل من قوله - تعالى - : قبل ذلك : ﴿ تلقون إليهم بالمودة ﴾ . يدل بعض من كل . لأن إلقاء المودة أعم من أن تكون فى السر أو فى العلن .

ويصح أن يكون بدل اشتغال ، لأن الإسرار إليهم بالمودة ، مما اشتمل عليه إلقاء المودة إليهم .

وهذه الجملة جيء بها على سبيل العتاب والتعجيب من في قلبه مودة لهؤلاء الكافرين ، بعد أن بين الله - تعالى - له ، ما يوجب قطع كل صلة بهم .

ومفعول ﴿ تسرون ﴾ محذوف . أى : ترسلون إليهم أخبار المسلمين سرا ، بسبب مودتكم لهم ؟ وجملة : ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ هى مناط التعجيب من يتخذ هؤلاء الأعداء أولياء . أو من يسر إليهم بالمودة ، وهى حالية من فاعل ﴿ تلقون وتسرون ﴾ .
أى : تفعلون ما تفعلون من إلقاء المودة إلى عدوى وعدوكم ، ومن إسراكم بها إليهم والحال أنى أعلم منهم ومنكم بما أخفيتموه في قلوبكم ، وما أعلنتموه ، ومخبر رسولنا - ﷺ - بذلك .

وما دام الأمر كذلك فكيف أباح بعضكم لنفسه ، أن يطلع عدوى وعدوكم على ما لا يجوز إطلاعه عليه ؟!

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ فى موضع الحال و ﴿ أعلم ﴾ أفعال تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : منكم .. و ﴿ ما ﴾ موصولة أو مصدرية ، وذكر ﴿ ما أعلنتم ﴾ مع الاستغناء عنه ، للإشارة إلى تساوى العلمين فى علمه - عز وجل - . ولذا قدم ﴿ ما أخفيتم ﴾ . وفى هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم فى إسرار المودة إليهم كأنه قيل : تسرون إليهم بالمودة والحال أنى أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ، ومطلع رسولى على ما تسرون ، فأى فائدة وجدوى لكم فى الإسرار ؟^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان سوء عاقبة من يخالف أمره فقال : ﴿ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ .

والضمير فى قوله : ﴿ يفعله ﴾ يعود إلى الاتخاذ المفهوم من قوله ﴿ لا تتخذوا ﴾ . أى ومن يفعل ذلك الاتخاذ لعدوى وعدوكم أولياء . ويلقى إليهم بالمودة ، فقد أخطأ طريق الحق والصواب . وضل عن الصراط المستقيم .

ثم بين - سبحانه - حال هؤلاء الأعداء عندما يتمكنون من المؤمنين فقال : ﴿ إن يتفقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، وودوا لو تكفروا ﴾ . ومعنى ﴿ يتفقوكم ﴾ يظفروا بكم ، ويدركوا طلبتهم منكم . وأصل الثقف : الحذق فى

إدراك الشيء وفعله ، ومنه رجل ثقف إذا كان سريع الفهم ، ويقال : ثقفت الرجل في الحرب إذا أدركته وظفرت به .

أى : إن يظفر بكم هؤلاء الأعداء - أيها المؤمنون - ويتمكنوا منكم ، يظهرها لكم ما انطوت عليه قلوبهم نحوكم من بغضاء : ولا يكتفون بذلك ، بل يدون إليكم أيديهم بما يضركم ، وألستهم مما يؤذيكم .

ثم هم بعد كل ذلك يودون ويتمنون أن تصيروا كفارا مثلهم .

فأنت ترى أن الآية الكريمة ، قد وضحت أن هؤلاء الكافرين ، قد سلخوا في عداوتهم للمؤمنين كل مسلك ، فهم عند تمكنهم من المؤمنين يظهرهم حقدهم القديم ، ويؤذونهم بأيديهم وألستهم ، ويتمنون في جميع الأحوال أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين .

وقال - سبحانه - : ﴿ ويبسطوا إليكم .. ﴾ للإشعار بكثرة ما ينزلونه بالمؤمنين من أذى ، إذ التعبير بالبسط يدل على الكثرة والسعة .

وقوله : ﴿ وودوا لو تكفروا ﴾ معطوف على جملة الشرط والجزاء ، ويكون - سبحانه - قد أخبر عنهم بخبرين :

أحدهما : ما تضمنته الجملة الشرطية من عداوتهم للمؤمنين .

وثانيهما : تمنيه ارتدادهم من الإيمان إلى الكفر .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ، ثم قال :

﴿ وودوا ﴾ بلفظ الماضي ؟

قلت : الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب . فإن فيه نكتة ، كأنه قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم . يعنى : أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا ، من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض ، وردكم كفارا .

وهذا الرد إلى الكفر أسبق المضار عندهم وأولها ، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ، لأنكم بذالون لها دونه . والعدو أهم شيء عنده ، أن يقصد أعز شيء عند صاحبه^(١) .

ثم بين - سبحانه - الآثار السيئة التي تترتب على ضلالهم عن سواء السبيل فقال :

﴿ لن تتفعكم أرحامكم . ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ... ﴾ .

والأرحام : جمع رحم والمراد بهم الأقارب ، الذين كان بعض المؤمنين يوالون المشركين من أجلهم .

أى : منكم - أيها المؤمنون - من أفضى أسراركم للكافرين ، خوفا على أقرابه أو أولاده الذين يعيشون في مكة مع هؤلاء الكافرين ، والحق أنه لن تنفعكم قرباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم شيئا من النفع يوم القيامة ، لأنه في هذا اليوم ﴿ يفصل بينكم ﴾ أى يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولادكم يوم القيامة ، كما قال - تعالى - : ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ وكما قال - سبحانه - : ﴿ يوم يفر المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ .
وخص - سبحانه - الأولاد بالذكر مع أنهم من الأرحام ، لمزيد المحبة لهم - والحنو عليهم .

قال الشوكاني : ، وجملة ﴿ يوم القيامة يفصل بينكم ﴾ مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم . ومعنى ﴿ يفصل بينكم ﴾ يفرق بينكم ، فيدخل أهل طاعته الجنة . ويدخل أهل معصيته النار ، وقيل : المراد بالفصل بينهم ، أنه يفر كل منهم من الآخر من شدة الهول .. قيل : ويجوز أن يتعلق ﴿ يوم القيامة ﴾ بما قبله . أى : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ، فيوقف عليه ، ويبدأ بقوله ﴿ يفصل بينكم ﴾ والأولى أن يتعلق بما بعده - أى : يفصل بينكم يوم القيامة ، فيوقف على ﴿ أولادكم ﴾ ويبدأ بيوم القيامة^(١) .

وقراءة الجمهور ﴿ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ ﴾ - بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد - على البناء للمجهول . وقرأ عاصم ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ بفتح الياء وكسر الصاد - على البناء للفاعل ، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ ﴾ - بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الكسر - بالبناء للفاعل - أيضا - .

وقرأ ابن عامر ﴿ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ ﴾ - بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الفتح - على البناء للمجهول .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أى : والله - تعالى - لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، بل هو مطلع عليها اطلاقا تاما وسيجازيكم يوم القيامة بما تستحقونه من ثواب أو عقاب .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من الآيات الكريمة ما يأتي :

(١) فتح القدير للشوكاني ج ٥ ص ٢١١ .

١ - أن هذه الآيات أصل في النهي عن موالة الأعداء ومصافاتهم بأية صورة من الصور ، وشبيهه بها قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا . وَدَّوْا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾^(٢) .

٢ - أن هذه الآيات الكريمة تتجلى فيها رحمة الله - تعالى - بعباده المؤمنين ، حيث ناداهم بهذه الصفة مع وقوع بعضهم في الخطأ الجسيم ، وهو إفشاء أسرار المؤمنين لأعدائهم قالوا : وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون : إن المعصية تنافي الإيمان .

٣ - أن هذه الآيات الكريمة فيها ما فيها من الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الفضائل واجتناب الرذائل ، لأن الله - تعالى - عندما نهى المؤمنين عن موالة أعدائه وأعدائهم ، ساق لهم الأسباب التي تحملهم على قطع كل صلة بهؤلاء الأعداء . بأن ذكر لهم أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بالحق ، وحرصوا على إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم ، وأنهم إن يتمكنوا من المؤمنين ، فسينزلون بهم أشد ألوان الأذى .

وهكذا يجب أن يتعلم الدعاة إلى الله - تعالى - أن على رأس الوسائل التي توصلهم إلى النجاح في دعوتهم ، أن يأتوا في دعوتهم بالأسباب المقنعة لاعتناق الحق ، واجتناب الباطل .

٤ - أن هذه الآيات الكريمة صريحة في أن ما يتعلق بالدين والعقيدة ، يجب أن يقدم على ما يتعلق بالأرحام والأولاد ، لأن الأرحام والأولاد لن تنفع يوم القيامة ، وإنما الذي ينفع هو ما يتعلق بالاستجابة لما يفرضه الدين علينا من واجبات وتكاليف .

وبعد هذا النهي للمؤمنين عن موالة أعداء الله وأعدائهم .. ساق لهم السورة الكريمة ، جانباً من قصة إبراهيم - عليه السلام - الذي تبرأ من كل صلة تربطه بغيره سوى صلة الإيمان ، وإخلاص العبادة لله - تعالى - ، وأمرتهم بأن يقتدوا به في ذلك لينالوا رضا الله - عز وجل - فقال - تعالى - :

قَدْ

كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

(١) سورة النساء الآية ١٤٤ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١١٨ .

إِنَّا بَرَاءٌ أَوْلَآئِكَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا
 قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ
 رَبَّنَا عَلَّمْتَنِي مَا كُنَّا نَكْتُمُكَ وَإِنَّا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
 فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْضَبْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَمَن يَتَّبِعِ الْغَيْبَ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُ مِنَ الْجُمُودِ ﴿٦﴾

والأسوة كالقدوة ، وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها ، قال - تعالى - : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

قال الألوسي : قوله - تعالى - : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ﴾ تأكيد لأمر الإنكار عليهم ، والتخطئة في موالة الكفار ، بقصة إبراهيم - عليه السلام - ومن معه ، ليعلم أن الحب في الله - تعالى - والبغض فيه - سبحانه - من أوثق عرا الإيمان ، فلا ينبغي أن يغفل عنها .

والأسوة - بضم الهمزة وكسرهما - بمعنى الائتساء والاقْتداء ، وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقْتدى بها ، وعلى نفس الشخص المؤتسى به ^(١) .

والمعنى : قد كان لكم - أيها المؤمنون - أسوة حسنة ، وخصلة حميدة ، ومنقبة كريمة ، في قصة أبيكم إبراهيم - عليه السلام - ، وفي قصة الذين آمنوا معه .

وافتح - سبحانه - الكلام بقوله : ﴿ قد كانت ﴾ لتأكيد الخبر ، فإن هذا الأسلوب المشتمل على قد وفعل الكون ، يفيد التأكيد بموجب الخبر ، والتعريض بغفلة من يخالفه . ووصف - سبحانه - الأسوة بالحسن ، على سبيل المدح لها والتعريض على الاقتداء بصاحبها .

وعطف - سبحانه - على إبراهيم الذين آمنوا معه ، ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم ﷺ - أى : كونوا - أيها المؤمنون - متأسين ومقتدين برسولكم ﷺ - ومطيعين له ، ومستجيبين لتوجيهاته ، كما كان أتباع أبيكم إبراهيم كذلك .

ثم بين - سبحانه - ما يجب عليهم الاقتداء به من حال إبراهيم - عليه السلام - والمؤمنين معه ، فقال : ﴿ إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ، وما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ، حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ و ﴿ إذ ظرف زمان بمعنى وقت وحين ، وهو يدل اشتغال من إبراهيم والذين معه . أو خبر لكان . و ﴿ برآء ﴾ جمع برىء . يقال : برئ فلان من كذا يبرأ براء وبراءة . إذا ابتعد عنه ، لكرهته له .

أى : قد كان لكم - أيها المؤمنون - أسوة حسنة في إبراهيم - عليه السلام - وفي الذين آمنوا معه ، وقت أن قالوا لقومهم الكافرين ، بشجاعة وقوة : إنا برآء منكم ، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله - عز وجل - وإننا قد كفرنا بكم وبعبوداتكم ﴿ وبدا ﴾ أى : وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأييد والاستمرار ، ولن نتخلى عن ذلك معكم ، حتى تؤمنوا بالله - تعالى - وحده ، وتركوا عبادتكم لغيره - تعالى - .

فأنت ترى أن إبراهيم - عليه السلام - والمؤمنين معه ، قد أعلنوا بكل شجاعة وشدة ، إيمانهم الكامل بالحق ، وبراءتهم وكرهيتهم واحتقارهم ، لكل من أشرك مع الله - تعالى - في العبادة آلهة أخرى .

وأنهم لم يكتفوا بالتغيير القلبي للمنكر ، بل جأهروا بعداوتهم له ، وبالتنزه عن اقترابهم منه . ويتجافيهم عنه ... ولعل هذا هو أقصى ما كانوا يملكونه بالنسبة لتغيير هذا المنكر في ذلك الوقت .

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن إبراهيم - عليه السلام - لم يكتف بذلك ، بل حطم الأصنام التي كان يعبدها قومه وقال لهم : ﴿ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ﴾ .

قال صاحب الكشاف : أى : كان فيهم - أى : في إبراهيم ومن آمن معه - مذهب حسن مرضى ، جدير بأن يؤتسى به ، ويتبع أثره ، وهو قولهم لكفار قومهم ما قالوا ، حيث كاشفوهم بالعداوة ، وقشروا لهم العصا ، وأظهروا لهم البغضاء والمقت ، وصرحوا بأن سبب عداوتهم وبغضائهم ، ليس إلا كفرهم بالله .

وما دام هذا السبب قائما ، كانت العداوة قائمة ، حتى إن أزالوه وآمنوا بالله وحده ،

انقلبت العداوة موالاة ، والبغضاء مودة ، والمقت محبة - فأفصحوا عن محض الإخلاص ..^(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ إلا قول إبراهيم لأبيه ، لأستغفرن لك .. ﴾ كلام معترض بين الأقوال التي حكاها - سبحانه - عن إبراهيم - عليه السلام - .

والاستثناء يرجح أنه منقطع ، لأن هذا القول من إبراهيم لأبيه ، ليس من جنس الكلام السابق ، الذي تبرأ فيه هو ومن معه مما عليه أقوامهم الكافرون .

والمعنى : اقتدوا - أيها المؤمنون - بأبيكم إبراهيم - عليه السلام - وبالذين آمنوا معه ، في براءتهم من الشرك والمشركين .. ولكن لا تقتدوا به في استغفاره لأبيه الكافر ، لأن استغفاره له كان عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه .

قال الإمام الشوكاني ما ملخصه : قوله : ﴿ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك .. ﴾ هو استثناء متصل من قوله : ﴿ في إبراهيم ﴾ بتقدير مضاف .. أي : قد كانت لكم أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ، إلا في قوله لأبيه : لأستغفرن لك .

ويصح أن يكون استثناء متصلا من قوله : ﴿ أسوة حسنة ﴾ وصح ذلك لأن القول من جملة الأسوة ، فكأنه قيل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله ، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك .

أو هو استثناء منقطع ، أي : اقتدوا بإبراهيم في كل أقواله وأحواله ، لكن لا تقتدوا به في قوله لأبيه المشرك : لأستغفرن لك ، بأن تستغفروا لآبائكم المشركين ، لأن استغفار إبراهيم لأبيه المشرك كان عن موعدة وعدها إياه ، أو أنه ظن أن أباه قد أسلم ..^(٢) .

وقوله - سبحانه - ﴿ وما أملك لك من الله من شيء ﴾ حكاية لبقية كلام إبراهيم لأبيه ، وليس الاستثناء متوجها إليه ، لأن هذه الجملة بيان لما تحلى به إبراهيم - عليه السلام - من آداب مع ربه - تعالى - حيث فوض الأمر إليه - سبحانه - .

أي : وعد إبراهيم أباه بالاستغفار له ، أملا في هدايته ، وقال له : يا أبت إني لا أملك لك من أمر قبول الاستغفار شيئا ، بل الأمر كله لله ، إن شاء عذبك وإن شاء عفا عنك ، والجملة الكريمة في محل نصب على الحال من فاعل ﴿ لأستغفرن لك ﴾ أي : لأستغفرن لك حالة كوني لا أملك من أمر المغفرة أو غيرها شيئا ، وإنما الذي يملك ذلك هو الله - عز وجل - . ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبنا مما تضرع به إبراهيم - عليه السلام - إلى خالقه فقال : ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ .

(٢) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٥ ص ٢١٢ .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥١٤ .

أى : يا ربنا عليك وحدك فوضنا أمورنا ، وإليك وحدك قبول توبتنا ، وإليك لا إلى أحد سواك مرجعنا ومصيرنا .

﴿ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴾ والفتنة هنا مصدر بمعنى المفتون ، أى : المعذب ، مأخوذ من فتن فلان الفضة إذا أذابها .

أى : ياربنا لا تجعلنا مفتونين معذبين لهؤلاء الكافرين ، بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نستطيع صده ، كما قال - تعالى - : ﴿ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .. ﴾ أى : عذبوهم وحاولوا إنزال الضرر والأذى بهم .

ويصح أن يكون المعنى : ياربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ، بأن تعذبنا بأيديهم ، فيظنوا بسبب ذلك أنهم على الحق ، ونحن على الباطل ، ويزعموا أننا لو كنا على الحق ما انتصروا علينا .

ولبعض العلماء رأى آخر في فهم هذه الآية ، وهو أن المراد بالفتنة هنا : اضطراب حال المسلمين وفساده . وكونهم لا يصلحون أن يكونوا قدوة لغيرهم في وجوه الخير ... فيكون المعنى : ياربنا لا تجعل أعمالنا وأقوالنا سيئة . فيترتب على ذلك أن ينفر الكافرون من ديننا ، بحجة أنه لو كان ديننا سليما ، لظهر أثر ذلك على أتباعه ، وكانوا بعيدين عن كل تفرق وتباعد وتأخر .

قال بعض العلماء ما ملخصه : قوله : ﴿ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴾ . الفتنة : اضطراب الحال وفساده ، وهى اسم مصدر ، فتجىء بمعنى المصدر ، كقوله - تعالى - : ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ . وتجىء وصفاً للمفتون والقاتن .

ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا ، فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون .

ويصدق - أيضا - بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا . أى : بسبب محبتهم والتقرب منهم .

وعلى الوجهين ، فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول .. واللام في « للذين كفروا » على الوجهين - أيضا - للملك ، أى : مفتونين مسخرين لهم .

ويجوز عندى أن تكون « فتنة » مصدرا بمعنى اسم الفاعل ، أى : لا تجعلنا فاتنين ، أى : سبب فتنة للذين كفروا ، فيكون كناية عن معنى : لا تغلب الذين كفروا علينا ، واصرف عنا

ما يكون من اختلال أمرنا ، وسوء الأحوال ، كى لا يكون شىء من ذلك فاتنا للذين كفروا .. أى : يزيدهم كفرا ، لأنهم يظنون أنا على الباطل وأنهم على الحق^(١) .

وقوله : ﴿ واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ أى : واغفر لنا ياربنا ذنوبنا ، إنك أنت الغالب الذى لا يغالب ، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ تأكيد لقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم ﴾ والفرض من هذا التأكيد ، تحريض المؤمنين على التأسى بالسابقين فى قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم .

أى : لقد كان لكم - أيها المؤمنون - أسوة حسنة ، وقدوة طيبة ، فى أيكم إبراهيم - عليه السلام - وفيمن آمن به ، وهذه القدوة إنما ينتفع بها من كان يرجو لقاء الله - تعالى - ورضاه ، ومن كان يرجو ثوابه وجزاءه الطيب .

وجيء بلام القسم فى قوله : ﴿ لقد كان لكم .. ﴾ على سبيل المبالغة فى التأكيد بوجوب التأسى بإبراهيم ، وبين آمن معه .

وجملة ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ بدل من قوله ﴿ لكم ﴾ بدل اشتغال . وفائدة هذا البدل : الإيدان بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر ، لا يترك الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - وبين آمن معه ، وأن ترك ذلك من علامات عدم الإيمان الحق .

كما ينبىء عنه التحذير فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ﴾ .

أى : ومن يعرض عن هذا التأسى ، فوبال إعراضه عليه وحده ، فإن الله - تعالى - هو الغنى عن جميع خلقه ، الحميد لمن يمتثل أمره .

والمتدبر فى هذه الآيات الكريمة ، من أول السورة إلى هنا ، يجد أن الله - تعالى - لم يترك وسيلة للتنفير من موالاته أعدائه ، إلا أظهرها وكشف عنها .

ثم فتح - سبحانه - لعباده باب رحمته وفضله ، فيشرهم بأنه قد يهدى إلى الإسلام قوما من الأعداء الذين تربط بينهم وبين المؤمنين رابطة الدم والقراية، وحدد لهم القواعد التى عليها يبنون مودتهم وعداوتهم لغيرهم ، فقال - تعالى - :

﴿ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۗ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَىٰ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكم

مِّن دِينِكُمْ أَنَّ يَبْرُوهُمُ وَيُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكم

مِّن دِينِكُمْ وظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

« عسى » فعل مقاربة يدل على الرجاء ، وإذا صدر من الله - تعالى - كان متحقق الوقوع ، لصدوره من أكرم الأكرمين .

قال صاحب الكشاف : « عسى » وعد من الله على عادات الملوك ، حيث يقولون في بعض الحوائج : عسى أو لعل ، فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك ، أو قصد به إطعام المؤمنين^(١) .

وقال الجمل في حاشيته : لما أمر الله المؤمنين بعبادة الكفار ، عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة . وعلم الله شدة ذلك على المؤمنين ، فوعد - سبحانه - المسلمين بإسلام أقاربهم الكفار ، فيوالونهم موالاتة جائزة ، وذلك من رحمته - سبحانه - بالمؤمنين ، ورأفته بهم ، فقال : ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة ﴾^(٢) .

والمعنى : عسى الله - تعالى - أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم الكفار ، مودة ومحبة .. بأن يهديهم إلى الدخول في دين الإسلام ، فتتحول عداوتكم لهم ، إلى أخوة صادقة . وصلة طيبة ، ومحبة شديدة .

وقد أنجز الله - تعالى - وعده ، فهدى كثيراً من كفار قريش إلى الدخول في الإسلام ،

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥١٥ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٢٨ .

والتقوا هم وأقاربهم الذين سبقوهم إلى الإسلام ، على طاعة الله ومحبته ، والدفاع عن دينه ، وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيله .

﴿ والله قدير ، والله غفور رحيم ﴾ أى : والله - تعالى - شديد القدرة على أن يغير أحوال القلوب ، فيصبح المشركون مؤمنين ، والأعداء أصدقاء ، والله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة ، لمن استجاب لأمره ونهيه ، وأقلع عن المعصية إلى الطاعة ، وبذل الكفر وتحول إلى الإيمان .

فالآية الكريمة بشارة عظيمة للمؤمنين ، بأنه - سبحانه - كفيلاً بأن يجمع شملهم بكثير من أقاربهم الكافرين ، وبأن يحول العداء الذى بينهم ، إلى مودة ومحبة ، بسبب التقاء الجميع على طاعة الله - تعالى - وإخلاص العبادة له .

وقد تم ذلك بصورة موسعة ، بعد أن فتحت مكة ، ودخل الناس في دين الله أفواجا . ثم بين - سبحانه - للمؤمنين القاعدة التى يسرون عليها في مودتهم وعداوتهم وصلتهم ومقاطعتهم . فقال - تعالى - : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ﴾ .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها روايات منها ، ما أخرجه البخارى وغيره عن أساء بنت أبى بكر الصديق قالت : أتتني أمى راغبة - أى : في عطائى - وهى مشركة في عهد قريش ... فسألت رسول الله - ﷺ - أصلها ؟ فأنزل الله - تعالى - : ﴿ لا ينهاكم الله .

فقال رسول الله - ﷺ - : « نعم صلى أمك » .

وروى الإمام أحمد وجماعة عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيبة بنت عبد العزى - وهى مشركة - على ابنتها أساء بنت أبى بكر بهدايا ، فأبت أساء أن تقبل هديتها ، أو تدخلها بيتها ، حتى أرسلت إلى عائشة ، لكى تسأل رسول الله - ﷺ - عن هذا ، فسألته ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴾ .

وقال الحسن وأبو صالح : نزلت هذه الآية في قبائل من العرب كانوا قد صالحوا النبى - ﷺ - على أن لا يقاتلوه ، ولا يعينوا عليه .

وقال مجاهد : نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا ، فكان المهاجرون والأنصار يتخرجون من برهم ، لتركهم فرض الهجرة .

قال الآلوسى - بعد أن ذكر هذه الروايات وغيرها - : والأكثر أن على أنها في كفر

اتصفوا بما في حيز الصلة ..^(١) .

والذى تظمنن إليه النفس أن هاتين الآيتين ، ترسان للمسلمين المنهج الذى يجب أن يسيروا عليه مع غيرهم ، وهو أن من لم يقاتلنا من الكفار ، ولم يعمل أو يساعد على إلحاق الأذى والضرر بنا ، فلا يأس من بره وصلته .

ومن قاتلنا ، وحاول إيذاءنا منهم . فعلينا أن نقطع صلتنا به ، وأن نتخذ كافة الوسائل لردعه وتأديبه ، حتى لا يتجاوز حدوده معنا .

والمعنى : ﴿ لا ينهاكم الله ﴾ - تعالى - أيها المؤمنون - ﴿ عن ﴾ مودة وصلة الكافرين ﴿ الذين لم يقاتلوكم ، في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ﴾ أى : لم يقاتلوكم من أجل أنكم مسلمون ، ولم يحاولوا إلحاق أى أذى بكم ، كالعمل على إخراجكم من دياركم .

لا ينهاكم الله - تعالى - عن ﴿ أن تبروهم ﴾ أى : عن أن تحسنوا معاملتهم وتكرموهم . وعن أن ﴿ تقسطوا إليهم ﴾ أى تقضوا إليهم بالعدل ، وتعاملوهم بمثل معاملتهم لكم ، ولا تجوروا عليهم في حكم من الأحكام .

﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ أى العادلين في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم ، الذين ينصفون الناس ، ويعطونهم العدل من أنفسهم ، ويحسنون إلى من أحسن إليهم .

﴿ إنما ينهاكم الله ﴾ - تعالى - ﴿ عن ﴾ بر وصلة ﴿ الذين قاتلوكم في الدين ﴾ أى قاتلوكم لأجل أنكم على غير دينهم ﴿ وأخرجوكم من دياركم ﴾ التى تسكنونها ﴿ وظاهروا على إخراجكم ﴾ .

أى : وعاونوا غيرهم على إخراجكم من دياركم ، يقال : ظاهر فلان فلانا على كذا ، إذا عاونه في الوصول إلى مطلبه .

وقوله : ﴿ أن تولوهم ﴾ بدل اشتغال ﴿ من الذين قاتلوكم ﴾ أى : ينهاكم - سبحانه - عن موالاته ، ومواصلة ، وبر الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم .

﴿ ومن يتولهم ﴾ أى : ومن يبر منكم - أيها المؤمنون - هؤلاء الذين قاتلوكم ﴿ فأولئك ﴾ الذين يفعلون ذلك ﴿ هم الظالمون ﴾ لأنفسهم ظلما شديدا يستحقون بسببه العقاب الذى لا يعلمه إلا هو - سبحانه - .

فأنت ترى أن الآية الأولى قد رخصت لنا في البر والصلة - قولاً وفعلاً - للكفار الذين لم يقاتلونا لأجل ديننا ، ولم يحاولوا الإساءة إلينا ، بينما الآية الثانية قد نهتنا عن البر أو الصلة

لأولئك الكافرين ، الذين قاتلونا من أجل مخالفتنا لهم في العقيدة ، وحاولوا إخراجنا من ديارنا أو أخرجوا بعضنا بالفعل - وعاونوا غيرهم على إنزال الأذى بنا .
هذا ، ويرى بعض العلماء أن الآية الأولى منسوخة .

قال القرطبي : قال ابن زيد : كان هذا في أول الإسلام عند المودعة ، وترك الأمر بالقتال ، ثم نسخ هذا الحكم .

قال قتادة : نسخها قوله - تعالى - ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾^(١) .
والذى عليه المحققون من العلماء ، أن الآية محكمة وليست منسوخة ، لأنها تقرر حكما يتفق مع شريعة الإسلام في كل زمان ومكان ، وهو أننا لا نؤذى إلا من آذانا ، ولا نقاتل إلا من أظهر العداوة لنا بأية صورة من الصور .

وأقوال النبي - ﷺ - وأفعاله تؤيد عدم النسخ ، فقد كان - ﷺ - يستقبل الوفود التي تأتيه لمناقشتها في بعض الأمور الدينية ، مقابلة كريمة ، ويتجلى ذلك فيما فعله مع وفد نجران ، ووفد تميم وغيرها .

كذلك مما يؤيد عدم النسخ ، أنه لا تعارض بين هذه الآية ، وبين آية السيف ، لأن الأمر بالقتال إنما هو بالنسبة لقوم يستحقونه ، بأن يكونوا قد قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا ، كما جاء في الآية الثانية .

وأما الرخصة في البر والصلة ، فهي في شأن الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ، وهذا ما صرحت به الآية الأولى .

ورحم الله الإمام ابن جرير فقد قال بعد أن ذكر الآراء في ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بقوله - تعالى - : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين .. ﴾ جميع أصناف الملل والأديان ، أن تبرؤهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم .. ويشمل ذلك من كانت تلك صفته ، دون تخصيص لبعض دون بعض .

ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ، ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب ، غير محرم ، ولا منهي عنه ، إذا لم يكن في ذلك ، دلالة له أو لأهل الحرب ، على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح^(٢) .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٥٩ .

(٢) راجع تفسير ابن جرير ج ٢٨ ص ٤٣ .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات ، اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، ورجبن في الهجرة إلى دار السلام فقال - تعالى - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ
 مَهْجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
 فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ جِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم
 مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
 وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
 ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ
 شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
 أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

قال الإمام القرطبي : قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ ﴾ : لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين ، واقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان التناكح من أوكذ أسباب الموالاة ، فبين - سبحانه - أحكام مهاجرة النساء .

قال ابن عباس : جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ، فجاءت سعيذة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب ، والنبي - ﷺ - بالحديبية بعد ، فأقبل زوجها - وكان كافرا .. فقال : يا محمد ، اردد على امرأتى ، فإنك شرطت ذلك ، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . وقيل : جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فجاء أهلها يسألون رسول الله - ﷺ - أن يردها .

وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخوها فرد رسول الله - ﷺ - - أخويها وحبسها ، فقالوا للنبي - ﷺ - - ردها علينا للشرط ، فقال : « كان الشرط في الرجال لا في

النساء» فأنزل الله هذه الآية^(١).

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ ، من دار الكفر إلى دار الإيمان ، وراغبات في فراق الكافرين ، والبقاء معكم .
﴿ فامتحنوهن ﴾ أى : فاختروهن اختبارا يغلب معه الظن بأنهن صادقات في هجرتهن وفى إيمانهن ، وفى موافقة قلوبهن لألسنتهن .

وقد ذكر ابن جرير فى كيفية امتحانهن صيفا منها : ما جاء عن ابن عباس أنه قال : كانت المرأة إذا أتت رسول الله - ﷺ - حلفها بأنها ما خرجت بغضا لزوجها ، ولا رغبة فى الانتقال من أرض إلى أرض ، ولا التماسا لدنيا ، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله^(٢) .
وجملة : ﴿ الله أعلم بإيمانهن ﴾ معترضة لبيان أن معرفة خفايا القلوب ، مردها إلى الله - تعالى - وحده .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ الله أعلم بإيمانهن ﴾ أى : منكم ، لأنكم لا تكسبون فيه علما تطمنن معه نفوسكم ، وإن استحلقتموهن ودرستم أحوالهن ، وعند الله حقيقة العلم به^(٣) .
والمراد بالعلم فى قوله - تعالى - : ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ الظن الغالب .

أى : فإن غلب على ظنكم بعد امتحانهن أنهم مؤمنات صادقات فى إيمانهن ، فأبقوهن عندكم ، ولا ترجعوهن إلى أزواجهن أو إلى أهلهن من الكفار .

وسمى الظن القوى علما للإيدان بأنه كالعلم فى وجوب العمل بمقتضاه، وإنما رد الرسول - ﷺ - الرجال الذين جاءوه مؤمنين بعد صلح الحديبية ، ولم يرد النساء المؤمنات ، لأن شرط الرد كان فى الرجال ولم يكن فى النساء - كما سبق أن ذكرنا نقلا عن القرطبي - ، ولأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة فى الرد ما يخشى على المرأة ، من إصابة المشرك إياها ، وتخويفها ، وإكراهها على الردة .

قال بعض العلماء : قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية مخصصة لما جاء فى معاهدة صلح الحديبية ، والتي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين ردوه إلى المشركين ، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين ، لا يردونه على المسلمين ، فأخرجت الآية النساء من المعاهدة ،

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٦١ .

(٢) تفسير ابن جرير ج ٢٨ ص ٤٥ .

(٣) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥١٧ .

وأبقت الرجال ، من باب تخصيص العموم .

وتخصيص السنن بالقرآن ، وتخصيص القرآن بالسنن ، أمر معلوم .

ومن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب ، قوله : - ﷺ - : « ما أبين من حى فهو ميت »
 أى : فهو محرم ، فقد جاء تخصيص هذا العموم بقوله - تعالى - : ﴿ ومن أوصافها
 وأوبارها ﴾ أى : ليس محرماً ، ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قوله - تعالى - :
 ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ فقد جاء تخصيص هذا العموم بحديث : « أحلت لنا ميتتان
 ودمان ، أما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالكبد والطحال » .
 وقال بعض المفسرين : إنها ليست مخصصة للمعاهدة ، لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداءً ،
 وإنما كانت فى حق الرجال فقط .

والذى يظهر - والله أعلم - أنها مخصصة لمعاهدة الحديبية ، وهى من أحسن الأمثلة
 لتخصيص السنة بالقرآن - كما قال الإمام ابن كثير^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ تعليل للنهى عن رد المؤمنات
 المهاجرات إلى دار الكفر ، أو إلى أزواجهن الكفار .

أى : لا ترجعوا - أيها المؤمنون - النساء المؤمنات المهاجرات إليكم من أرض الكفر إلى
 أزواجهن الكافرين ، فإن هؤلاء المؤمنات صرن بسبب إيمانهن لا يصح ارتباطهن بأزواجهن
 الكفار ، كما لا يصح لهؤلاء الكافرين الارتباط بالنساء المؤمنات .

فالجملة الكريمة المقصود بها تأكيد النهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى أرض الكفر ،
 ووجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر فى جميع الأحوال .

قال ابن كثير : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على المشركين وقد كان ذلك جائزاً فى
 أول الإسلام ، أن يتزوج المشرك المؤمنة ..^(٢) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ بيان لمظهر من مظاهر عدالة الإسلام فى
 أحكامه . والمخاطب لولاة الأمور . وهذا الإيتاء إنما هو للأزواج المعاهدين ، أما إذا كانوا
 حزبيين فلا يعطون شيئاً .

أى : وسلموا إلى المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ، مادفعوه لهن من مهور ، قال

(١) راجع أضواء البيان ج ٨ ص ١٦٠ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١١٨ .

القرطبي : قوله : ﴿ وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ : أمر الله - تعالى - إذا أُسِكتَ المرأة المسلمة ، أن يرد إلى زوجها المشرك ما أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد ، لأنه لما مُنع من أهله ، بحرمة الإسلام ، أمر - سبحانه - برد المال إليه ، حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال^(١) .

فالمراد بقوله - تعالى - ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ : ما دفعه المشركون لأزواجهم المؤمنات .

وعبر عن هذه المهور بالنفقة ، للإشعار بأن هؤلاء الزوجات المؤمنات ، أصبحت لا صلة لهن بأزواجهن المشركين .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ تكريم لهؤلاء النساء المسلمات اللاتي فررن بدينهن من أزواجهن المشركين .

أى : ولا حرج عليكم - أيها المؤمنون - في نكاح هؤلاء المؤمنات ، بعد فراقهن لأزواجهن المشركين ، وبعد استبرائكم لأرحامهن ، وعليكم أن تدفعوا لهن مهورهن كاملة غير منقوصة .

ونص على دفع المهر لهن - مع أنه أمر معلوم - لكي لا يتوهم متوهم ، أن رد المهر إلى الزوج الكافر ، يعنى عن دفع مهر جديد لهن إذا تزوجن بعد ذلك بأزواج مسلمين ، إذ المهر المردود للكفار ، لا يقوم مقام المهر الذى يجب على المسلم إذا ما تزوج بامرأة مسلمة فارقت زوجها الكافر .

والمراد بالإتياء : ما يشمل الدفع العاجل ، والتزام الدفع فى المستقبل .

ثم نهى الله - تعالى - المسلمين عن إبقاء الزوجات المشركات فى عصمتهم فقال : ﴿ وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ﴾ .

والعصم : جمع عصمة ، والمراد بها هنا : عقد النكاح الذى يربط بين الزوج والزوجة ، والكوافر : جمع كافرة ، كضوارب جمع ضاربة .

أى : ولا يصح لكم - أيها المؤمنون - أن تبقوا فى عصمتكم ، زوجاتكم اللاتي آثرن الكفر على الإيمان ، وأبين الهجرة معكم من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وقد بادر المسلمون بعد نزول هذه الآية بتطليق زوجاتهم الكافرات فطلق عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - امرأتين له كانتا مشركتين ، وطلق طلحة بن عبيد الله إحدى زوجاته وكانت مشركة .

وهذه الجملة الكريمة تأكيد لقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ .

ثم بين - سبحانه - حكماً آخر من الأحكام التي تدل على عدالة الإسلام في تشريعاته فقال : ﴿ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ﴾ والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ .

أى : كما أتى شرعت لكم أن تعطوا الأزواج المشركين ، مهور نسائهم المسلمات اللاتي فررن إليكم ، وتركن أزواجهن الكفار ، فكذلك شرعت لكم أن تطلبوا مهور نسائكم المشركات اللاتي انفصلتم عنهن لكفرهن ، ولحقن بهؤلاء المشركين ، وليطلب المشركون منكم مهور نسائهم المؤمنات اللاتي انفصلن عنهم وهاجرن إليكم .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية الكريمة ببيان أن هذه الأحكام ، إنما هي من الله - تعالى - العليم بأحوال النفوس ، الحكيم في أقواله وأفعاله ، فقال : ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ .

أى : ذلكم الذى ذكرناه لكم من تشريعات تتعلق بالمؤمنات المهاجرات هى أحكام من الله - تعالى - فاتبعوها ، فهو - سبحانه - صاحب الحكم المطلق بينكم ، وهو - سبحانه - عليم بأحوال عبادہ ، حكيم فى كل تصرفاته وتشريعاته .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم ﴾ بيان لحكم آخر يتعلق بالنساء اللاتي التحقن بالمشركين ، وتركن أزواجهن المسلمين ، وأبى المشركون أن يدفعوا للمسلمين مهور هؤلاء الزوجات .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ﴾ .

وقد ذكروا أن المسلمين لما نزل قوله - تعالى - : ﴿ يأبى الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات .. ﴾ الآية . كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية .

فامتنع المشركون عن دفع مهور النساء اللاتي ذهبن إليهم ، بعد أن تركن أزواجهن المسلمين ، فنزل قوله - تعالى - : ﴿ وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم ﴾^(١) .

قال ابن كثير : أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوها

على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله - تعالى - للمؤمنين به ، ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم ﴾ الآية^(١) .

وقوله ﴿ فاتكم ﴾ من الفَوْتِ بمعنى الفراق والترك والهرب .. يقال : فاتني هذا الشيء ، إذا لم أتمكن من الحصول عليه ، وعدى بحرف إلى لتضمنه معنى الفرار .

ولفظ « شيء » هنا المراد به بعض ، وقوله : ﴿ من أزواجكم ﴾ بيان للفظ شيء .
وقوله : ﴿ فعاقبتهم ﴾ يرى بعضهم أنه من العقوبة .

وعليه يكون المعنى : وإن تفلتت وفرت امرأة من أزواجكم - أيها المؤمنون - إلى الكفار ، وامتنعوا عن دفع مهرها لكم . ﴿ فعاقبتهم ﴾ أى : فغزوتم أُنتم بعد ذلك هؤلاء الكافرين وانتصرتهم عليهم وظفرتهم بمغانم منهم .

﴿ فأتوا الذين ذهبوا أزواجهم ﴾ منكم إلى الكفار من هذه المغانم ﴿ مثل ما أنفقوا ﴾
أى : مثل المهور التي أنفقوها على زوجاتهم اللاتي فررن إلى المشركين .

ويرى بعضهم أن قوله ﴿ فعاقبتهم ﴾ صيغة تفاعل من العُقبة - بضم العين وسكون القاف وهى التوبة ، بمعنى أن يصير الإنسان فى حالة تشبه حالة غيره .

قال الألوسى : قوله : ﴿ فعاقبتهم ﴾ من العُقبة لا من العقاب ، وهى فى الأصل التوبة فى ركوب أحد الرفيقيين على دابة لهما والآخر بعده : أى : فجاءت عقبتكم أى نوبتكم من أداء المهر .

شبه الحكم بالأداء المذكور ، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب فى الركوب .

وحاصل المعنى : إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار ، أوفاتكم شيء من مهورهن .

﴿ فأتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ، ولا تعطوا شيئاً لزوجها الكافر ، ليكون قصاصاً^(٢) .

وعبر عن هؤلاء الزوجات اللاتي تركن أزواجهن المؤمنين ، وفررن إلى المشركين ، بلفظ « شيء » لتحقير هؤلاء الزوجات ، وتهوين أمرهن على المسلمين ، وبيان أنهن بمنزلة الشيء الضائع المفقود الذى لا قيمة له .

قال صاحب الكشاف : وجميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة .

(١) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٢١ .

(٢) تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ٧٩ .

وقد أعطى الرسول - ﷺ - المؤمنين مهور نسائهم - اللاحقات بالمشركين - من الغنيمة^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ أى : واتقوا الله - تعالى - أيها المؤمنون - فى كل شئونكم ، ونفذوا ما أمركم به أو نهاكم عنه ، فإن الإيمان الحق به - عز وجل - يستلزم منكم ذلك .

فالمقصود بهذا التذييل ، الحض على الوفاء بما أمر الله - تعالى - به ، بدون تهاون أو تقاعس .

وبعد أن بين - سبحانه - حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أتبع ذلك بأمر النبى - ﷺ - بمبايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك بالله تعالى - ، وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فقال - تعالى - :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ
فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

فهذه الآية الكريمة ، اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان عليها .

فكان الله - تعالى - يقول : ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - الله أعلم بإيمانهن - فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعهن إلى الكفار ﴾ .. وبايعهن أيها الرسول الكريم على إخلاص العبادة لله - تعالى - .

قال القرطبي ما ملخصه : وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - ﷺ - يمتحن بهذه الآية .. وكان رسول الله - ﷺ - إذا أقرن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله - ﷺ - : « انطلقن فقد بايعتكن » .

ولا والله ما مست يد رسول الله - ﷺ - يد امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام .. وما مست كف رسول الله - ﷺ - كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : « قد بايعتكن كلاما »^(١) .

والمعنى : ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك ﴾ أى : مبايعات لك ، أو قاصدات مبايعتك ، ومعاهدتك على الطاعة لما تأمرهن به ، أو تنهاهن عنه .

وأصل المبايعة : مقابلة شىء بشىء على سبيل المعاوضة . وسميت المعاهدة مبايعة ، تشبيها لها بها ، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية ، - طمعا في الثواب ، وخوفا من العقاب ، وضمن لهم - ﷺ - ذلك في مقابلة وفائهم بالعهد - صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده في مقابل ما عند الآخر .

والمقتضى لهذه المبايعة بعد الامتحان لهن ، أنهن دخلن في الإسلام ، بعد أن شرع الله - تعالى - ما شرع من أحكام وآداب .. فكان من المناسب أن يأخذ النبي - ﷺ - عليهن العهود ، بأن يلتزمن بالتكاليف التي كلفهن الله - تعالى - بها .

ثم بين - سبحانه - ما تمت عليه المبايعة فقال : ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾ أى : يبائعنك ويعاهدنك على عدم الإشراف بالله - تعالى - فى أى أمر من الأمور التي تتعلق بالعبادة أو بالعبادة أو بغيرها .

﴿ ولا يسرقن ولا يزنين ﴾ . أى ويبائعنك - أيضا - على عدم ارتكاب فاحشة السرقة ، أو فاحشة الزنا ، فإنها من الكبائر التي نهى الله - تعالى - عنها .

﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ أى : ويبائعنك كذلك ، على عدم قتلهن لأولادهن .

والمراد به هنا : النهى عن قتل البنات ، وكان ذلك في الجاهلية يقع تارة من الرجال ، وأخرى من النساء ، فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة ، فولدت بجانبها ، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة ، وسوتها بالتراب ، وإذا ولدت غلاما أبقته .

قال ابن كثير : وقوله ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين . كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لثلاثيل ، إما لغرض فاسد . أو ما أشبهه^(٢) .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٧١ . وتفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٢٢ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٢٦ .

وقوله : ﴿ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ معطوف على ما قبله وداخل تحت النهي .

والبهتان : الخبر الكاذب الصريح في كذبه ، والذي يجعل من قيل فيه يقف مبهورا ومتحيرا من شدة أثر هذا الكذب السافر .
والافتراء : اختلاق الكذب واختراع الشخص له من عند نفسه .

وللمفسرين في معنى هذه الجملة الكريمة أقوال، منها : أن المرأة في الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها : هذا ولدى منك ، فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، لأن الولد إذا وضعته الأم ، سقط بين يديها ورجليها .

ويرى بعضهم أن معنى الجملة الكريمة : ولا تأتوا بكذب شنيع تختلقونه من جهة أنفسكم ، فاليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بها ، ولذا قيل لمن ارتكب جناية قولية أو فعلية : هذا جزاء ما كسبت يداك^(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ من الأقوال الجامعة لكل ما يخبر به النبي - ﷺ - ويأمر بفعله ، أو ينهى عن الاقتراب منه .

ويشمل ذلك النهي عن شق الجيوب ، ولطم الحدود ، ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات التي نهى الإسلام عنها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فبايعهن واستغفر لهن الله ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ التي في أول الآية .

أى : إذا جاءك المؤمنات قاصدات لمبايعتك على الالتزام بتعاليم الإسلام ، فبايعهن على ذلك .. واستغفر لهن الله - تعالى - عما فرط منهن من ذنوب . ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾
أى : إن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين .

وهذه المبايعة يبدو أنها وقعت منه - ﷺ - للنساء أكثر من مرة : إذ منها ما وقع في أعقاب صلح الحديبية ، بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر الى دار الإسلام ، كما حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، ومن سُبَيْعَةَ الأَسلمية ، ومن أميمة بنت بشر ، ومن غيرهن من النساء اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، وهاجرن إلى دار الإسلام .

ومنها ما وقع في أعقاب فتح مكة ، فقد جاء إليه - ﷺ - بعد فتحها نساء من أهلها ليبايعنه على الإسلام .

قال الآلوسی : والمبايعة وقعت غير مرة ، ووقعت في مكة بعد الفتح ، وفي المدينة .

ومن بايعنه - ﷺ - في مكة ، هند بنت عتبة ، زوج أبي سفيان .. فقرأ عليهن - ﷺ - الآية ، فلما قال . ﴿ ولا يسرقن ﴾ قالت : والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان ولا أدري أيحل لي ذلك ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيها مضى فهو حلال لك .. فلما قرأ - ﷺ - ﴿ ولا يزنين ﴾ قالت : أو تزني الحرة ؟..

فلما قرأ ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ قالت : ريبناهم صغارا وقتلتهم كبارا . وفي رواية أنها قالت : قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد .

فلما قرأ - ﷺ - ﴿ ولا يأتين ببهتان ﴾ قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولا يأمر الله - تعالى - إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .

فلما قرأ ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قالت : والله ماجلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء .

والتقييد بالمعروف ، مع أن الرسول - ﷺ - لا يأمر إلا به ، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق .

وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن ، لكثرة وقوعها فيما بينهن^(١) .

وقد ذكر الإمام ابن كثير ، جملة من الأحاديث التي تدل على أن هذه البيعة قد تمت في أوقات متعددة ، وفي أماكن مختلفة ، وأنها شملت الرجال والنساء .

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس - إحدى نساء بني عدى بن النجار - قالت : جئت رسول الله - ﷺ - نبايعه ، في نسوة من الأنصار ، فشرط علينا : ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف .. ثم قال - ﷺ - « ولا تعششن أزواجكن » . قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا .

فقلت لامرأة منهن : ارجعي إلى رسول الله - ﷺ - فسليه : ما غش أزواجنا ؟ فسألتها فقال : « تأخذ ماله فتحابي به غيره » .

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله - ﷺ - في مجلس فقال : يا يعوفى على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم .. فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، فهو إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه^(١) .

وكما افتتح - سبحانه - السورة الكريمة ببناء للمؤمنين ، نهاهم فيه عن موالة أعدائه وأعدائهم ، اختتمها - أيضا - ببناء لهم ، نهاهم فيه مرة أخرى عن مصافاة قوم قد غضب الله عليهم ، فقال - تعالى - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

والمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم : المشركون ، بصفة عامة ، ويدخل فيهم دخولا أوليا اليهود ، لأن هذا الوصف كثيرا ما يطلق عليهم .

فقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ، أن قوما من فقراء المؤمنين ، كانوا يواصلون اليهود . ليصيبوا من ثمارهم ، وربما أخبروهم عن شيء من أخبار المسلمين ، فنزلت الآية لنتهاهم عن ذلك .

أى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ينهاكم الله - تعالى - عن أن تتخذوا الأقوام الذين غضب الله عليهم أولياء ، وأصفياء ، بأن تفشوا إليهم أسرار المسلمين ، أو بأن تطلعوهم على ما لا يصح الاطلاع عليه .

وقوله - تعالى - : ﴿ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ تعليل للنهى عن موالاتهم ، وتنفير من الركون إليهم .

والأس : فقدان الأمل في الحصول على الشيء ، أو في توقع حدوثه . والكلام على حذف مضاف ، أى قد يبئس هؤلاء اليهود من العمل للآخرة وما فيها من ثواب ، وآثروا عليها الحياة الفانية .. كما يبئس الكفار من عودة موتاهم إلى الحياة مرة أخرى

للحساب والجزاء ، لا اعتقادهم بأنه لا بعث بعد الموت ، ولا ثواب ولا عقاب - كما حكى القرآن عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله - تعالى - ﴿ وقالوا أنذامتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ﴾ .

فالمقصود من الآية الكريمة ، تشبيه حال هؤلاء اليهود في شدة إعراضهم عن العمل للآخرة .. بحال أولئك الكفار الذين أنكروا إنكارا تاما ، أن هناك بعثا للأمم الذين فارقوا الحياة ، ودفنوا في قبورهم .

وعلى هذا الوجه يكون قوله - تعالى - : ﴿ من أصحاب القبور ﴾ متعلق بقوله ﴿ يشسوا ﴾ و ﴿ من ﴾ لا ابتداء الغاية .

ويصح أن يكون قوله - تعالى - : ﴿ من أصحاب القبور ﴾ بيانا للكفار ، فيكون المعنى : قد يشسوا من الآخرة ، وما فيها من جزاء .. كما يشس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور ، من أن ينالوا شيئا - ولو قليلا - من الرحمة ، أو تخفيف العذاب عنهم ، أو العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا غير الذى أرداهم وأهلكهم .

وعلى كلا القولين ، فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن موالاتة قوم غضب الله عليهم ، بأبلغ أسلوب ، وأحكم بيان .

حيث وصفت هؤلاء القوم ، بأنهم قد أحاط بهم غضب الله - تعالى - بسبب فسوقهم عن أمره ، وإعراضهم عن طاعته ، وإنكارهم للدار الآخرة وما فيها من جزاء .
وبعد فهذا تفسير لسورة « المتحنة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه الراجى عفوره

القاهرة - مدينة نصر

د . محمد سيد طنطاوى

صباح السبت : ٢ من رمضان ١٤٠٦ هـ

١٠ من مايو ١٩٨٦ م

تفسير

سُورَةُ الصِّفَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الصف » من السور المدنية الخالصة ، وقد اشتهرت بهذا الاسم منذ عهد النبوة .

فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا : أيكم يأتي رسول الله ﷺ - فيسأله عن أحب الأعمال إلى الله ؟ فلم يبق أحد منا ، فأرسل إلينا رسول الله ﷺ - رجلا ، فجمعنا فقراً علينا هذه السورة ، يعني سورة الصف كلها^(١) .

قال الآلوسی : وتسمى - أيضا - سورة الحواريين ، وسورة عيسى - عليه السلام - .
وعدد آياتها أربع عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « التغابن » وقبل سورة « الفتح » .

٢ - وقد افتتحت بتسبيح الله - تعالى - عن كل مالا يليق به ، ثم وجهت نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه أن يقولوا قولاً لم تطابقه أفعالهم ، فقال - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

وبعد أن ذكر - سبحانه - جانباً مما قاله موسى - عليه السلام - لقومه ، وما قاله عيسى - عليه السلام - لقومه ، أتبع ذلك ببيان ما جبل عليه الكافرون من كذب على الحق ومن كراهية لظهور نوره ، فقال - تعالى - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ . وَهُوَ يَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، يريدون ليطفنوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ .

٣ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ، دعاهم فيه - بأبلغ أسلوب - إلى الجهاد في سبيله ، بالأنفس والأموال، وحضهم على أن يقتدوا بالحواريين فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مِنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ، فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ فَأَيْدِنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عُدُوهِمْ ، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ .

(١) تفسير ابن جرير ج ٨ ص ١٣١ .

٤ - وهكذا نجد السورة الكريمة تفتتح بتنزيه الله - تعالى - عن كل نقص ، وتتهى عن أن تكون الأقوال مخالفة للأفعال ، وتبشر الذين يجاهدون في سبيل الله - تعالى - بحبته ورضوانه ، وتدم الذين آذوا رسل الله - تعالى - وأنكروا نبوتهم بعد أن جاءوهم بالبينات ، وترشد إلى التجارة الرباحة التي توصل إلى الفوز العظيم .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة - مدينة نصر

٢ من رمضان ١٤٠٦ هـ - ١٠ / ٥ / ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله تعالى :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾
 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ
 بَلِيغٌ مَرْمُوضٌ ﴿٤﴾

افتتحت سورة « المصف » - كما افتتحت قبلها سورة الحديد والحشر بتتزيه الله - تعالى -
 عن كل مالا يليق به .

أى : نزه الله - تعالى - وقده ، جميع ما في السموات وجميع ما في الأرض من مخلوقات ،
 وهو - عز وجل - ﴿ العزيز ﴾ الذى لا يغلبه غالب ﴿ الحكيم ﴾ فى كل أقواله وأفعاله .
 ثم وجه - سبحانه - نداء الى المؤمنين فقال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا
 تفعلون ﴾ .

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآيات روايات منها : ما روى عن ابن عباس أنه قال : كان
 أناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لو ددنا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب
 الأعمال إليه ، فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه ، إيمان به لا شك فيه ، وجاهد
 أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرؤا به .

فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره ، فنزلت هذه الآيات .

وقال قتادة والضحاك : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون : قتلنا ، ضربنا ، طعنا ، وفعلنا ، ولم يكونوا فعلوا ذلك^(١) .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ لم تقولون ﴾ للانكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان قولاً لا يؤيده فعله ، لأن هذا القول إما أن يكون كذبا ، وإما أن يكون خلفا للوعد ، وكلاهما يبغضه الله - تعالى - .

و ﴿ لم ﴾ مركبة من اللام الجارة ، وما الاستفهامية ، وحذفت ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر ، تخفيفا لكثرة استعمالها معا ، كما في قولهم : بيم ، وفيهم ، وعم .
أى : يا من آمنتم بالله واليوم الآخر .. لماذا تقولون قولاً ، تخالفه أفعالكم ، بأن تزعموا بأنكم لو كلفتم بكذا لفعلتموه ، فلما كلفتم به قصرتم فيه ، أو أن تقولوا بأنكم فعلتم كذا وكذا ، مع أنكم لم تفعلوا ذلك .

وناداهم بصفة الإيمان الحق ، لتحريك حرارة الإيمان في قلوبهم ، وللتعريض بهم ، إذ من شأن الإيمان الحق أن يحمل المؤمن على أن يكون قوله مطابقا لفعله .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ بيان للآثار السيئة التي تترتب على القول الذي يخالفه الفعل .

وقوله : ﴿ كبر ﴾ بمعنى عظم ، لأن الشيء الكبير ، لا يوصف بهذا الوصف ، إلا إذا كان فيه كثرة وشدة في نوعه .

والمقت : البغض الشديد ، ومنه قوله - تعالى - ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ﴾ ، وهو منصوب على التمييز المحول عن الفاعل : للإشعار بأن قولهم هذا مقت خالص لا تشوبه شائبة من الرضا .

أى : كبر وعظم المقت الناشء عن قولكم قولاً لا تطابقه أفعالكم .

وقال - سبحانه - : ﴿ كبر مقتا عند الله ﴾ للإشعار بشناعة هذا البغض من الله - تعالى - لهم ، بسبب مخالفة قولهم لفعلهم ، لأنه إذا كانت هذه الصفة عظيمة الشناعة عند الله ، فعلى كل عاقل أن يجتنبها ، ويبتعد عنها .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ونداؤهم بالإيمان تهكم بهم وبيمانهم وهذا من أفصح الكلام وأبلغه في معناه . وقصد في « كبر » التعجب من غير لفظه ... ومعنى التعجب : تعظيم

الأمر في قلوب السامعين ، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله .
 وأسند إلى ﴿ أن تقولوا ﴾ ونُصِبَ ﴿ مقتا ﴾ على التمييز ، للدلالة على أن قولهم مالا
 يفعلون مقت خالص لاشوب فيه ، لفرط تمكن المقت منه . واختير لفظ المقت ، لأنه أشد
 البغض وأبلغه ، ومنه قيل : نكاح المقت - وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه - .

وإذا ثبت كبر مقته عند الله ، فقد تم كبره وشدته ، وانزاحت عنه الشكوك ..^(١) .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذم الذين يقولون مالا يفعلون ذما شديدا ، ويندرج تحت
 هذا الذم ، الكذب في القول ، والخلف في الوعد ، وحب الشخص للثناء دون أن يكون قد قدم
 عملا يستحق من أجله الثناء .

وبعد أن وبخ - سبحانه - الذين يقولون مالا يفعلون ، أتبع ذلك ببيان من يحبه الله
 - تعالى - فقال : ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾ .

ومحبة الله - تعالى - لشخص ، معناها : رضاه عنه ، وإكرامه له .

والصف يطلق على الأشياء التي تكون منتظمة في مظهرها ، متناسقة في أماكنها ،
 والمرصوص : هو المتلاصق الذي انضم بعضه إلى بعض . يقال : رصت البناء ، إذا ألزقت
 بعضه ببعض حتى صار كالقطعة الواحدة .

والمعنى : أن الله - تعالى - يحب الذين يقاتلون في سبيل إعلاء دينه قتالا شديدا ، حتى
 لكأنهم في ثباتهم ، واجتماع كلمتهم ، وصدق يقينهم .. بنيان قد التصق بعضه ببعض ، فلا
 يستطيع أحد أن ينفذ من بين صفوفه .

فالمقصود بالآية الكريمة : الثناء على المجاهدين الصادقين ، الذين يثبتون أمام الأعداء وهم
 يقاتلونهم ، ثباتا لا اضطراب معه ولا تزلزل .

قال الإمام الرازي : أخبر الله - تعالى - أنه يجب من يثبت في الجهاد ، ويلزم مكانه ،
 كثبوت البناء المرصوص .

ويجوز أن يكون على أن يستوى أمرهم في حرب عدوهم ، حتى يكونوا في اجتماع الكلمة ،
 وموالاته بعضهم بعضا ، كالبنيان المرصوص^(٢) .

(١) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٢٣ .

(٢) راجع تفسير الفخر الرازي ج ٨ ص ١٣٩ .

ثم ساق - سبحانه - جانباً مما قاله موسى - عليه السلام - لقومه . وكيف أنهم عندما انصرفوا عن الحق ، عاقبهم - سبحانه - بما يستحقون من عقاب فقال :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يَا قَوْمِ لِمَ
تُؤَدُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمْتُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٠﴾

وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران ، وهو واحد من أولى العزم من الرسل ، وينتهى نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام - .

وقد أرسله الله - تعالى - إلى فرعون وقومه وإلى بنى إسرائيل ، وقد لقي - عليه السلام - من الجميع أذى كثيراً .

ومن ذلك أن فرعون وقومه وصفوه بأنه ساحر ، وبأنه مهين ، ولا يكاد يبين . وأن بنى إسرائيل قالوا له عندما أمرهم بطاعته : سمعنا وعصينا ، وقالوا له : أرنا الله جهرة وقالوا له : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة .. وقالوا له : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .

وقالوا عنه : إنه مصاب في جسده بالأمراض ، فبرأه الله - تعالى - مما قالوا . قال ابن كثير : وفي هذا تسلية لرسوله - ﷺ - فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم ، وأمر له بالصبر ، ولهذا قال : « رحمة الله على موسى ، لقد أودى بأكثر من هذا فصبر » . وفيه نهى للمؤمنين عن أن ينالوا من النبي - ﷺ - ، أو يوصلوا إليه أذى ، كما قال - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكَانَ اللَّهُ وَجِيهاً ﴾^(١) .

أى : واذكر - أيها الرسول الكريم - وذكر أتباعك ليتعظوا ويعتبروا ، وقت أن قال موسى - عليه السلام - لقومه على سبيل الإنكار والتعجيب من حالهم .

﴿ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤَدُّونَنِي ﴾ : قال لهم : يا أهلى ويا عشيرتى لماذا تلحقون الأذى بي ؟ .

(١) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٣٥ .

« وقد » في قوله - تعالى - : ﴿ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ للتحقيق ، والجملة حالية ، وجرى بالمضارع بعد « قد » للدلالة على أن علمهم بصدقه متجدد بتجدد ما يأتيهم به من آيات ومعجزات .

قال الجمل : قوله : ﴿ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ قد للتحقيق . أى : تحقيق علمهم . أى : لا للتقريب ولا للتقليل ، وفائدة ذكرها التأكيد ، والمضارع بمعنى الماضى . أى : وقد علمتم ، وعبر بالمضارع ليدل على استصحاب الحال ، وعلى أنها مقررة للإنكار . فإن العلم برسالته يوجب تعظيمه ، ويمنع إيذائه ؛ لأن من عرف الله - تعالى - وعظمته ، عظم رسوله^(١) .

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على إيثارهم الغي على الهدى ، فقال : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ .

والزيع : هو الميل عن طريق الحق ، يقال : زاغ يزيع زيعا وزيعانا ، إذا مال عن الجادة ، وأزاغ فلان فلانا ، إذا حوله عن طريق الخير إلى طريق الشر .

أى : فلما أصرروا على الميل عن الحق مع علمهم به . واستمروا على ذلك دون أن تؤثر المواعظ في قلوبهم ... أمال الله - تعالى - قلوبهم عن قبول الهدى . لإيثارهم الباطل على الحق ، والضلالة على الهداية .

كما قال - تعالى - : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾^(٢) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ تذييل قصد به التقرير لما قبله ، من أن الزيع يؤدي إلى عدم الهداية ، وبيان سنة من سنن الله في خلقه ، وهى أن من استحب العمى على الهدى ، وأصر على ذلك .. كانت عاقبته الخسران .

أى : وقد اقتضت حكمة الله - تعالى - أن لا يهدى القوم الخارجين عن طريق الحق ، إلى ما يسعدهم في حياتهم وبعد مماتهم ، لأنهم هم الذين اختاروا طريق الشقاء ، وأصرروا على سلوكها .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٣٦ .

(٢) سورة النساء الآية ١١٥ .

ثم ذكر - سبحانه - جانباً مما قاله عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل ، فقال - تعالى - :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

أى : واذكر - أيضا - أيها الرسول الكريم - وذكر الناس ليعتبروا ويتعظوا ، وقت أن قال عيسى ابن مريم ، مخاطبا من أرسله الله إليهم بقوله : ﴿ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ﴾ لكي أخرجكم من ظلمات الكفر والشرك ، إلى نور الإيمان والتوحيد . ولم يقل لهم يا قوم - كما قال لهم - موسى - عليه السلام - بل قال : ﴿ يا بني إسرائيل ﴾ لأنه لا أب له فيهم ، وإن كانت أمه منهم ، والأنساب إنما تكون من جهة الآباء ، لا من جهة الأمهات .

وفي قوله ﴿ إني رسول الله إليكم ﴾ إخبار صريح منه لهم ، بأنه ليس إلهًا وليس ابن إله - كما زعموا وإنما هو عبد الله ورسوله .

وقوله ﴿ مصدقا لما بين يدي من التوراة ﴾ جملة حالية لإثبات حقيقة رسالته ، وحضهم على تأييده وتصديقه والإيمان به .

أى : إني رسول الله - تعالى - إليكم بالكتاب الذي أنزله الله عليّ وهو الإنجيل ، حال كوني مصدقا للكتاب الذي أنزله الله - تعالى - على نبيه موسى - عليه السلام - وهذا الكتاب هو التوراة ، وما دام الأمر كذلك فمن حقي عليكم ، أن تؤمنوا به ، وأن تتبعوني ، لأنني لم أتكم بشيء يخالف التوراة ، بل هي مشتملة على ما يدل على صدقي ، فكيف تعرضون عن دعوتي .

وقوله : ﴿ مصدقا لما بين يدي ﴾ فيه نوع مجاز ، لأن ما بين يدي الإنسان هو ما أمامه ، فسمى ما مضى كذلك لغاية ظهوره واشتغاره . واللام في « لما » لتقوية العامل ، نحوه قوله - تعالى - ﴿ فعال لما يريد ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ﴾ معطوف على ما قبله .

والتبشير : الإخبار بما يسر النفس ويبهجها ، بحيث يظهر أثر ذلك على بشرة الإنسان ، وكان إخباره بأن نبيا سيأتي من بعده اسمه أحمد تبشيرا ، لأنه سيأتيهم بما يسعدهم ، ويرفع الأغلال عنهم ، كما قال - تعالى - : ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ .
ولفظ ﴿ أحمد ﴾ اسم من أسماء نبينا - ﷺ - وهو علم منقول من الصفة ، وهذه الصفة يصح أن تكون مبالغة من الفاعل . فيكون معناها : أنه - ﷺ - أكثر حمدا لله - تعالى - من غيره .

ويصح أن تكون من المفعول ، فيكون معناها أنه يحمده الناس لأجل ما فيه من خصال الخير ، أكثر مما يمدون غيره .

قال الألوسي : وهذا الاسم الجليل ، علم لنبينا محمد - ﷺ - وصح من رواية مالك ، والبخارى ، ومسلم .. عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إن لي أساء ؛ أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب »^(١) .

وبشارة عيسى - عليه السلام - بنبينا محمد - ﷺ - ثابتة ثبوتا قطعيا بهذه الآية الكريمة ، وإذا كانت بعض الأنجيل قد خلت من هذه البشارة ، فبسبب ما اعترأها من تحريف وتبديل على أيدي علماء أهل الكتاب .

ومع ذلك فقد وجدت هذه البشارة في بعض الأنجيل ، كإنجيل يوحنا ، في الباب الرابع عشر ، قال الإمام الرازي : في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : وأنا أطلب لكم إلى أبي ، حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الأبد . والفارقليط هو روح الحق واليقين^(٢) .

ومنهم من يرى أن لفظ فارقليط معناه باليونانية : أحمد أو محمد^(٣) .
ومن أصرح الأدلة على أن صفات الرسول - ﷺ - موجودة في التوراة والإنجيل ، قوله - تعالى - ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ﴾^(٤) .

(١) تفسير الألوسي ج ٢٨ ص ٨٦ .

(٢) راجع تفسير الفخر الرازي ج ٨ ص ١٣٩ .

(٣) راجع تفسير القاسمي - ١٦ ص ٥٧٨٨ .

(٤) راجع تفسيرنا لسورة الأعراف الآية ١٥٧ ص ٣٩٠ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ بيان لموقف بنى إسرائيل الجحودى من أنبياء الله - تعالى - .

والضمير فى قوله ﴿ جاءهم ﴾ يرى بعضهم أنه يعود لعيسى ، ويرى آخرون أنه يعود لمحمد - ﷺ - أى : فلما جاء عيسى - عليه السلام - أو محمد - ﷺ - إلى بنى إسرائيل بالآيات البينات الدالة على صدقه ، قالوا على سبيل العناد والجحود : هذا سحر واضح فى بابه . لا يخفى على أى ناظر أو متأمل .

ومن المعروف أن بنى إسرائيل قد كذبوا عيسى - عليه السلام - وكفروا به ، ونسبوا إلى أمه الطاهرة ، ما هى بريئة منه ، ومنزهة عنه .

كما كذبوا محمدا - ﷺ - وكفروا به ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعلنا الله على الكافرين ﴾ .

ووصفوا ما جاء به بأنه سحر مبين ، على سبيل المبالغة فكأنهم يقولون إن ما جاء به هو السحر بعينه ، مع أنهم يعرفون أن ما جاء به هو الحق كما يعرفون أبناءهم ، ولكن ما جبلوا عليه من جحود وعناد ، حال بينهم وبين النطق بكلمة الحق .

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشركين هم أشد الناس ظلما للحق ، وأنه - سبحانه - سيظهره لا محالة ، رضوا بذلك أم كرهوا وأن هذا الدين سيظهره الله - تعالى - على بقية الأديان ، مها كره الكافرون . فقال - تعالى - :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ

عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

والاستفهام فى قوله : ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ﴾ للإنكار والنفى . والافتراء : اختلاق الكذب واختراعه من جهة الشخص دون أن يكون له أساس من الصحة ، وقوله : ﴿ وهو يدعى إلى الإسلام ﴾ جملة حالية .

أى : ولا أحد أشد ظلماً من إنسان يختلق الكذب من عند نفسه على دين الله - تعالى -
وشريعته ، والحال أن هذا الإنسان يدعو الداعى إلى الدخول فى دين الإسلام الذى
لا يرتضى الله - تعالى - سواه ديناً .

﴿ والله ﴾ - تعالى - ﴿ لا يهدى القوم الظالمين ﴾ إلى ما فيه فلاحهم ، لسوء
استعدادهم ، وإيثارهم الباطل على الحق .

ثم بين - سبحانه - ما يهدف إليه هؤلاء الظالمون من وراء افتراءهم الكذب على الدين
الحق ، فقال - تعالى - : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ .

والمراد بنور الله : دين الإسلام الذى ارتضاه - سبحانه - لعباده ديناً ، وبعث به رسوله
- ﷺ - وقيل المراد به : حججه الدالة على وحدانيته - تعالى - وقيل المراد به : القرآن ..
وهى معان متقاربة .

والمراد بإطفاء نور الله : محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه ، بكل وسيلة يستطيعها
أعداؤه ، كإثارتهم للشبهات من حول تعاليمه ، وكتحريضهم لمن كان على شاكلتهم فى الضلال
على محاربتهم .

والمراد بأفواههم : أقوالهم الباطلة الخارجة من تلك الأفواه التى تنطق بما لا وزن له من
الكلام .

والمعنى : يريد هؤلاء الكافرون بالحق ، أن يقضوا على دين الإسلام ، وأن يطمسوا تعاليمه
السامية التى جاء بها النبى - ﷺ - عن طريق أقاويلهم الباطلة الصادرة عن أفواههم ، من
غير أن يكون لها مصداق من الواقع تنطبق عليه ، أو أصل تستند إليه ، وإنما هى أقوال من
قبيل اللغو الساقط المهمل الذى لا وزن له ولا قيمة .

قال صاحب الكشاف : مثل حالهم فى طلبهم إبطال نبوة النبى - ﷺ - بالكذب ، بحال
من يريد أن ينفخ فى نور عظيم منبثق فى الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى فى
الإشراق أو الإضاءة ، ليطفئته بنفخه ويطمسه^(١) .

والجملة الكريمة فيها ما فيها من التهكم والاستهزاء بهؤلاء الكافرين ، حيث شبههم
- سبحانه - فى جهالاتهم وغفلتهم ، بحال من يريد إطفاء نور الشمس الوهاج ، بنفخة من
فمه الذى لا يستطيع إطفاء ما هو دون ذلك بما لا يحصى من المرات .

وقوله - تعالى - : ﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ بشارة للمؤمنين بأن ما هم عليه من حق ، لا بد أن يعم الآفاق .

أى : والله - تعالى - بقدرته التي لا يعجزها شيء ، متم نوره ، ومظهر دينه ومؤيد نبيه - ﷺ - ولو كره الكافرون ذلك فإن كراهيتهم لظهور دين الله - تعالى - لا أثر لها ولا قيمة . فالآية الكريمة وعد من الله - تعالى - للمؤمنين ، بإظهار دينهم ، وإعلاء كلمتهم ، لكي يزيدهم ذلك ثباتا على ثباتهم ، وقوة على قوتهم .

ثم أكد - سبحانه - وعده بإتمام نوره ، وبين كيفية هذا الإتمام فقال : ﴿ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ... ﴾ .

والمراد بالهدى : القرآن الكريم : المشتمل على الإرشادات السامية ، والتوجيهات القويمية ، والأخبار الصادقة ، والتشريعات الحكيمة .

والمراد بدين الحق : دين الإسلام الذى هو خاتم الأديان .

وقوله : ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ من الإظهار بمعنى الإعلاء والغلبة بالحجة والبرهان ، والسيادة والسلطان .

والجملة تعليلية لبيان سبب هذا الإرسال والغاية منه .

والضمير فى « ليظهره » يعود على الدين الحق ، أو على الرسول - ﷺ - أى : هو الله - سبحانه - الذى أرسل رسوله محمدا - ﷺ - بالقرآن الهادى للتي هى أقوم . وبالدين الحق الثابت الذى لا ينسخه دين آخر ، وكان هذا الإرسال لإظهار هذا الدين الحق على سائر الأديان بالحجة والغلبة .

﴿ ولو كره المشركون ﴾ ذلك ، فإن كراهيتهم لا أثر لها فى ظهوره ، وفى إعلائه على جميع الأديان .

ولقد أنجز الله - تعالى - وعده ، حيث جعل دين الإسلام ، هو الدين الغالب على جميع الأديان ، بحججه وبراهينه الدالة على أنه الدين الحق الذى لا يحوم حوله باطل .

هذا ، وقد ساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تؤيد ذلك ، ومنها : ما ثبت فى الصحيح عن رسول الله - ﷺ - أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها »^(١) .

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ، أرشدهم فيه إلى ما يسعدهم ، وينجيهم من كل سوء ، فقال - تعالى - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ
طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ
مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ^{وَبَشِيرٌ} لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

وهذه الآيات الكريمة جواب عما قاله بعض المؤمنين لرسول الله - ﷺ - : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملناها ، كما سبق . أن ذكرنا فى سبب قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

فكأنه - سبحانه - بعد أن نهاهم عن أن يقولوا قولاً ، تخالفه أفعالهم ، وضرب لهم الأمثال بجانب من قصة موسى وعيسى - عليهما السلام - وبشرهم بظهور دينهم على سائر الأديان .

بعد كل ذلك أرشدهم إلى أحب الأعمال إليه - سبحانه - فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ ﴾ .

والتجارة فى الأصل معناها : التصرف فى رأس المال ، وتقليبه فى وجوه المعاملات المختلفة ، طلباً للربح .

والمراد بها هنا : العقيدة السليمة ، والأعمال الصالحة ، التى فسرت بها بعد ذلك فى قوله - تعالى - ﴿ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

والاستفهام فى قوله - تعالى - : ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ ﴾ للتشويق والتحضيض إلى الأمر المدلول عليه .

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - وبلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ألا تريدون أن

أدلكم على تجارة رابحة ، تنجيكم مزاولتها ومباشرتها ، من عذاب شديد الألم ؟ إن كنتم تريدون ذلك ، فهاكم الطريق إليها ، وهى : ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ﴾ .

فقوله - سبحانه - : ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ﴾ استئناف مفسر وموضح لقوله ﴿ هل أدلكم ﴾ ؟ فكأن سائلا قال : وما هذه التجارة ؟ دلنا عليها ، فكان الجواب : تؤمنون بالله ورسوله .

أى : تداومون مداومة تامة على الإيمان بالله - تعالى - ورسوله - ﷺ - وتجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه بأموالكم وأنفسكم .

قالوا : وقوله ﴿ تؤمنون ﴾ خبر في معنى الأمر ، ويدل عليه قراءة ابن مسعود : آمنوا بالله ورسوله ، وجاهدوا في سبيله .

وفائدة العدول إلى الخبر : الإشعار بأنهم قد امتثلوا لما أُرشدوا إليه ، فكأنه - سبحانه - يخبر عن هذا الامتثال الموجود عندهم .

وجاء التعبير بقوله : ﴿ هل أدلكم ﴾ لإفادة أن ما يذكر بعد ذلك من الأشياء التى تحتاج إلى من يهدى إليها ، لأنها أمور مرد تحديدها إلى الله - تعالى - .

وتكثير لفظ التجارة ، للتحويل والتعظيم ، أى : هل أدلكم على تجارة عظيمة الشأن .. ؟ وأطلقت التجارة هنا على الإيمان والعمل الصالح ، لأنها يتلاقيان ويتشابهان فى أن كليهما المقصود من ورائه الربح العظيم ، والسعى من أجل الحصول على المنافع .

وقدم - سبحانه - هنا الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس ، لأن المقام مقام تفسير وتوضيح لمعنى التجارة الرابحة عن طريق الجهاد فى سبيل الله ، ومن المعلوم أن التجارة تقوم على تبادل الأموال ، وهذه الأموال هى عصب الجهاد ، فعن طريقها تشتري الأسلحة والمعدات التى لا غنى للمجاهدين عنها ، وفى الحديث الشريف « من جهز غازيا فقد غزا » .

وقدم - سبحانه - فى قوله : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. ﴾^(١) قدم الأنفس على الأموال ، لأن الحديث هناك ، كان فى معرض الاستبدال والعرض والطلب ، والأخذ والعطاء .. فقدم - سبحانه - الأنفس لأنها أعز ما يملكه الإنسان ، وجعل فى مقابلها الجنة لأنها أعز ما يوهب ، وأسمى ما تتطلع إلى نياله النفوس .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من الإيمان والجهاد . أى : ذلكم الذى أرشدناكم إلى التمسك به من الإيمان والجهاد فى سبيل الله ، هو خير لكم من كل شىء إن كنتم من أهل العلم والفهم .

فقوله ﴿ تعلمون ﴾ منزل منزلة الفعل اللازم ، للإشعار بأن من يخالف ذلك لا يكون لا من أهل العلم ، ولا من أهل الإدراك .

وجعله بعضهم فعلا متعديا ، ومفعوله محذوف ، والتقدير : إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه ، ولا تتقاعسوا عن ذلك .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾ مجزوم على أنه جواب لشرط مقدر ، أى : إن تمتثلوا أمره - تعالى - يغفر لكم ذنوبكم .

ويصح أن يكون مجزوما على أنه جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر فى قوله - تعالى - قبل ذلك ﴿ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ﴾ . لأنها - كما قلنا - وإن جاء بلفظ الخبر ، إلا أنها فى معنى الأمر ، أى : آمنوا وجاهدوا .

أى : آمنوا بالله - تعالى - إيمانا حقا ، وجاهدوا فى سبيل إعلاء كلمته بأموالكم وأنفسكم ، يغفر لكم - سبحانه - ذنوبكم ، بأن يزيلها عنكم ، ويسترها عليكم . ﴿ ويدخلكم ﴾ فضلا عن ذلك ﴿ جنات ﴾ عالياً ﴿ تجرى من تحتها الأنهار ﴾ أى : تجرى من تحت مساكنها وبساتينها الأنهار .

ويعطيكم ﴿ مساكن طيبة ﴾ أى : قصورا مشتملة على كل ما هو طيب ونافع . وخصت المساكن الطيبة بالذكر ، لأن المجاهدين قد فارقوا مساكنهم ، ومنهم من استشهد بعيدا عنها ، وفيها أهله وماله ... فوعدهم - سبحانه - بما هو خير منها .

وقوله ﴿ فى جنات عدن ﴾ أى : هذه المساكن الطيبة كائنة فى جنات باقية خالدة ، لا تزول ولا تنتهى ، بل أصحابها يقيمون فيها إقامة دائمة ، يقال : عدن فلان بالمكان ، إذا أقام فيه إقامة مؤبدة .

﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ أى : ذلك الذى منحناكم إياه من مغفرة لذنوبكم ، ومن خلودكم فى الجنة .. هو الفوز العظيم الذى لا يقاربه فوز ، ولا يدانيه ظفر .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأخرى تحبونها ﴾ بيان لنعمة أخرى يعطيهم - سبحانه - إياها ، سوى ما تقدم من نعم عظمى .

ولفظ « أخرى » مبتدأ خبره دل عليه ما تقدم ، وقوله : ﴿ تحبونها ﴾ صفة للمبتدأ .
 أى : ولكم - فضلا عن كل ما تقدم - نعمة أخرى تحبونها وتتطلعون إليها .
 وهذه النعمة هى : ﴿ نصر ﴾ عظيم كائن ﴿ من الله ﴾ - تعالى - لكم ﴿ وفتح
 قريب ﴾ أى : عاجل ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ أى : وبشر - أيها الرسول الكريم - المؤمنين
 بذلك ، حتى يزدادوا إيمانا على إيمانهم ، وحتى تزداد قلوبهم انشراحا وسرورا .
 ويدخل فى هذا النصر والفتح القريب دخولا أوليا : فتح مكة ، ودخول الناس فى دين الله
 أفواجا .

وهذه الآية الكريمة من معجزات القرآن الكريم . الرجعة إلى الإخبار بالغيب ، حيث أخبر
 - سبحانه - بالنصر والفتح ، فتم ذلك للنبي - ﷺ - ولأصحابه ، فى أكمل صورة ، وأقرب
 زمن .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ببناء ثالث وجهه إلى المؤمنين ، دعاهم فيه إلى التشبه
 بالصلحين الصادقين من عباده فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا

أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ تَطَافَيْفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَفَرَتْ تَطَافَيْفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

والحواريون : جمع حواري . وهم أنصار عيسى - عليه السلام - الذين آمنوا به
 وصدقوه ، وأخلصوا له ولازموه ، وكانوا عوناً له فى الدعوة إلى الحق ، وكانوا اثني عشر
 رجلا .

يقال : فلان حواري فلان ، أى : هو من خاصة أصحابه ، ومنه قول النبي - ﷺ - فى
 الزبير بن العوام : « لكل نبي حواري ، وحواري الزبير » .

وأصل الحور : شدة البياض والصفاء ، ومنه قولهم فى خالص لباب الدقيق : الحواري ، وفى
 النساء البيض الحسان : الحواريات والحواريات .

وسمى الله - تعالى - أصفياء عيسى وأنصاره بذلك لشدة إخلاصهم له ، وطهارة قلوبهم من الغش والنفاق ، فصاروا في نقائهم وصفائهم كالشئ الأبيض الخالص .

والأنصار : جمع نصير ، وهو من ينصر غيره نصراً شديداً مؤزراً .

والمراد بنصر الله - تعالى - : نصر دينه وشريعته ونبيه الذى أرسله بالهدى ، ودين الحق .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : كونوا أنصاراً لله .

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان داوموا وواظبوا على أن تكونوا أنصاراً

لدين الله في كل حال ، كما كان الحواريون كذلك ، عندما دعاهم عيسى - عليه السلام - إلى نصرته والوقوف إلى جانبه .

فالكلام محمول على المعنى ، والمقصود منه حض المؤمنين على طاعة الرسول - ﷺ - وعلى

الاستجابة التامة لما يدعوهم إليه ، كما فعل الحواريون مع عيسى ، حيث ثبتوا على دينهم ، وصدقوا مع نبيهم ، دون أن تنال منهم الفتن أو المصائب .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : ما وجه صحة التشبيه - وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً

بقول عيسى لهم ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ .

قلت التشبيه محمول على المعنى ، وعليه يصح ، والمراد كونوا أنصار الله ، كما كان

الحواريون أنصار عيسى كذلك حين قال لهم : من أنصارى إلى الله .

فإن قلت : فما معنى قوله : ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ ؟ قلت : يجب أن يكون معناه

مطابقاً لجواب الحواريين : ﴿ نحن أنصار الله ﴾ والذى يطابقه أن يكون المعنى : من جندى

متوجهاً إلى نصره دين الله ^(١) .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ للحض على نصرته والوقوف

إلى جانبه .

وأضافهم - عليه السلام - إليه ، باعتبارهم أنصار دعوته ودينه .

وقوله : ﴿ إلى الله ﴾ متعلق بأنصارى ، ومعنى « إلى » الانتهاء المجازى .

أى : قال عيسى للحواريين على سبيل الامتحان لقوة إيمانهم : من الجند المخلصون الذين

أعتمد عليهم بعد الله - تعالى - في نصرته دينه ، وفي التوجه إليه بالعبادة والطاعة وتبليغ

رسالته .. ؟

فأجابوه بقولهم : نحن أنصار دين الله - تعالى - ونحن الذين على استعداد أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل تبليغ دعوته - عز وجل - ومن أجل إعلاء كلمته .

وقوله - تعالى - : ﴿ فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ﴾ مفرع على ما قبله ، لبيان موقف قومه منه .

أى : قال الحواريون لعيسى عندما دعاهم إلى اتباع الحق : نحن أنصار دين الله ، ونحن الذين سنثبت على العهد .. أما بقية بني إسرائيل فقد افرقوا إلى فرقتين : فرقة آمنت بعيسى وبما جاء به من عند الله - تعالى - ، وفرقة أخرى كفرت به وبرسالته .

وقوله : ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾ بيان للنتائج التي تحققت لكل طائفة من الطائفتين : المؤمنين والكافرين .

وقوله : ﴿ ظاهرين ﴾ من الظهور بمعنى الغلبة ، يقال : ظهر فلان على فلان ، إذا تغلب عليه وقهره .

أى : كان من قوم عيسى من آمن به ، ومنهم من كفر به ، فأيدنا وقوينا ونصرنا الذين آمنوا به ، على الذين كفروا به ، فصار المؤمنون ظاهرين ومنتصرين على أعدائهم بفضلهم - تعالى - ومشيتهم .

والمقصود من هذا الخبر حض المؤمنون في كل زمان ومكان ، على الإيمان والعمل الصالح ، لأن سنة الله - تعالى - قد اقتضت أن يجعل العاقبة لهم ، كما جعلها لأتباع عيسى المؤمنين ، على أعدائهم الكافرين .

قال بعض العلماء : وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى - عليه السلام - ، هم المسيحيون إطلاقاً ، من استقام ، ومن دخلت في عقيدته الانحرافات ، وقد أيدهم الله - تعالى - على اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلاً ، كما حدث في التاريخ .

وإما أن الذين آمنوا : هم الذين أصروا على التوحيد في وجه المؤهلين لعيسى ، والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد .

ومعنى : أنهم أصبحوا ظاهرين ، أى : بالحجة والبرهان ، أو أن التوحيد الذى هم عليه ، هو الذى أظهره الله بهذا الدين الأخير - أى : دين الإسلام - وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض . كما وقع في التاريخ .

هذا المعنى الأخير هو الأرجح والأقرب في هذا السياق^(١).
 وبعد : فهذا تفسير لسورة « الصف » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصاً لوجهه ،
 ونافعاً لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه الراجى عفو ربه
 د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة : مدينة نصر

مساء الخميس ٧ من رمضان سنة ١٤٠٦ هـ

الموافق ١٥ / ٥ / ١٩٨٦ م

نفسه
سورة الجمعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الجمعة » من السور المدنية الخالصة .

قال الآلوسی : هی مدنیة ، كما روى عن ابن عباس وابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، وإليه ذهب الجمهور .

وقال ابن يسار : هی مكیة ، وحكى ذلك عن ابن عباس ومجاهد : والأول هو الصحيح . لما رواه البخارى وغيره عن أبى هريرة قال : كنا جلوسا عند النبى - ﷺ - حين أنزلت سورة الجمعة ، فتلاها ، فلما بلغ ﴿ وأخرين منهم لما يلحقوا بهم ... ﴾ قال له رجل : يارسول الله - من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع - ﷺ - يده على سلمان الفارسى ، وقال : « والذى نفسى بيده لو كان الإيمان بالثرىا لنالته رجال من هؤلاء .. » .
ومن المعروف أن إسلام أبى هريرة كان بعد الهجرة بمدة بالاتفاق ..^(١) .

٢ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « التحريم » ، وقبل سورة « التغابن » .

وقد كان النبى - ﷺ - كثيرا ما يقرؤها فى صلاة الجمعة ، فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة « الجمعة والمنافقون » .

وأخرج ابن حبان والبيهقى عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله - ﷺ - يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة بسورة « الكافرون » وبسورة « قل هو الله أحد ... » ، وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة ، بسورة « الجمعة » ، وبسورة « المنافقون » .. وسميت بهذا الاسم لحديثها عن يوم الجمعة ، وعن وجوب السعى إلى صلاتها .

(١) تفسير الآلوسی ج ٢٨ ص ٩٢ .

٣ - وقد اشتملت السورة الكريمة ، على الثناء على الله - عز وجل - ، وعلى مظاهر نعمه على عباده ، حيث أرسل فيهم رسولا كريما ، ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .. كما اشتملت على توبيخ اليهود ودمهم ، لعدم عملهم بالكتاب الذي أنزله - سبحانه - هدايتهم وإصلاح حالهم ..

كما اشتملت على دعوة المؤمنين ، إلى المحافظة على صلاة الجمعة ، وعلى المبادرة إليها دون أن يشغلهم عنها شاغل .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من المحافظين على فرائضه وتكاليفه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة

٥ من شوال ١٤٠٦ هـ

١٩٨٦/٦/١١ م

د . محمد سيد طنطاوى

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ
 الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
 عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

افتتحت سورة « الجمعة » كغيرها من أخواتها « المسبحات » بالثناء على الله - تعالى -
 وبيان أن المخلوقات جميعها ، تسبح بحمده - تعالى - وتقديس له .
 والتسبيح : تنزيهه الله - تعالى - عما لا يليق به ، اعتقادا وقولا وعملا مأخوذ من السبح
 وهو المر السريع في الماء أو الهواء ، لأن المسيح لله ، - تعالى - مسرع في تنزيهه - تعالى -
 وتبرئته من كل سوء .

وقوله : ﴿ القدوس ﴾ من التقديس بمعنى التعظيم والتطهير وغير ذلك من صفات الكمال .
 أى : أن التسبيح : نفى ما لا يليق بذاته - تعالى - ، والتقديس : إثبات ما يليق بجلاله
 - سبحانه - والمعنى : ينزهه الله - تعالى - ويبعده عن كل نقص ، جميع ما في السموات ،
 وجميع ما في الأرض من مخلوقات ، فهو - سبحانه - ﴿ الملك ﴾ أى : المدير لشئون هذا
 الكون ، المتصرف فيه تصرف المالك فيما يملكه ..

﴿ القدوس ﴾ أى : البليغ فى الطهارة وفى التنزه عن كل نقص ، من القدس - بضم القاف وسكون الدال - بمعنى الطهر ، وأصله القدس - بفتح القاف والدال - وهو الإناء الذى يكون فيه ما يتطهر به ، ومنه القادوس وهو إناء معروف .

﴿ العزيز ﴾ الذى لا يغلبه غالب ﴿ الحكيم ﴾ فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . هذا ، ومن الآيات الكثيرة الداله على أن جميع من فى السموات ومن فى الأرض ، يسبحون لله - تعالى - قوله - عز وجل - : ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فىهن ، وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليماً غفوراً .. ﴾^(١) .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر فضله على خلقه ، فقال : ﴿ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ... ﴾ .

وقوله : ﴿ الأميين ﴾ جمع أمى ، وهو صفة لموصوف محذوف . أى : فى الناس أو فى القوم الأميين ، والمراد بهم العرب ، لأن معظمهم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة .

وسمى من لا يعرف القراءة والكتابة بالأمى ، لغلبة الأمية عليه ، حتى لكأن حاله بعد تقدمه فى السن ، كحالهِ يوم ولدته أمه فى عدم معرفته للقراءة والكتابة .

« من » فى قوله - تعالى - : ﴿ منهم ﴾ للتبعيض ، باعتبار أنه واحد منهم ، ويشاركونهم فى بعض صفاتهم وهى الأمية .

وقوله : ﴿ يتلو ... ﴾ من التلاوة ، وهى القراءة المتابعة المرتلة ، التى يكون بعضها تلو

بعض .

وقوله : ﴿ ويزكيهم ﴾ من التزكية بمعنى التطهير والتنقية من السوء والقبايح .

والمراد بالكتاب : القرآن ، والمراد بتعليمه : بيان معانيه وحقائقه ، وشرح أحكامه وأوامره

ونواحيه ..

والمراد بالحكمة : العلم النافع ، المصحوب بالعمل الصالح ، وفى وضعها إلى جانب الكتاب إشارة إلى أن المقصود بها السنة النبوية المطهرة ، إذ بالكتاب وبالسنة ، يعرف الناس أصلح الأقوال والأفعال ، وأعدل الأحكام وأقوم الآداب ، وأسمى الفضائل ..

أى : هو - سبحانه - وحده ، الذى ﴿ بعث ﴾ بفضله وكرمه ، ﴿ فى ﴾ العرب ﴿ الأميين رسولا ﴾ كريماً عظيماً ، كائناً ﴿ منهم ﴾ أى : من جنسهم يعرفون حسبه ونسبه وخلقته .. هذا

الرسول الكريم أرسلناه إليهم ، ليقراً عليهم آيات الله - تعالى - التي أنزلها عليه لهدايتهم وسعادتهم ، متى آمنوا بها ، وعملوا بما اشتملت عليه من توجيهات سامية ..
وأرسلناه إليهم - أيضا - ليزكيهم ، أى : وليطهرهم من الكفر والقبائح والمنكرات وليعلمهم الكتاب ، بأن يحفظهم إياه ، ويشرح لهم أحكامه ، ويفسر لهم ما خفى عليهم من ألفاظه ومعانيه .

وليعلمهم - أيضا - الحكمة . أى : العلم النافع المصحوب بالعمل الطيب وصدر - سبحانه - الآية الكريمة بضمير اسم الجلالة ، لتربية المهابة في النفوس ، ولتقوية ما اشتملت عليه من نعم وأحكام ، إذ هو - سبحانه - وحده الذى فعل ذلك لا غيره .

وعبر - سبحانه - بفي المفيدة للظرفية في قوله - تعالى - : ﴿ في الأميين ﴾ . للإشعار بأن هذا الرسول الكريم الذى أرسله إليهم ، كان مقبياً فيهم ، وملازماً لهم ، وحريصاً على أن يبلغهم رسالة الله - تعالى - في كل الأوقات والازمان .

والتعير بقوله : ﴿ منهم ﴾ فيه ما فيه من دعوتهم إلى الإيمان به ، لأن هذا الرسول الكريم ، ليس غريباً عنهم ، بل هو واحد منهم شرفهم من شرفه ، وفضلهم من فضله ..

وهذه الآية الكريمة صريحة في أن الله - تعالى - قد استجاب دعوة نبيه إبراهيم - عليه السلام - عندما دعاه بقوله : ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم .. ﴾^(١) .

وقد جاء ترتيب هذه الآية الكريمة وأمثالها في أسمى درجات البلاغة والحكمة ، لأن أول مراحل تبليغ الرسالة ، يكون بتلاوة القرآن ، ثم تلى - سبحانه - بتزكية النفوس من الأرجاس ، ثم تلى بتعليم الكتاب والحكمة لأنها يكونان بعد التبليغ والتزكية للنفوس . ولذا قالوا : إن تعليم الكتاب غير تلاوته ، لأن تلاوته معناها ، قراءته قراءة مرتلة ، أما تعليمه فمعناه : بيان أحكامه ، وشرح ما خفى من ألفاظه وأحكامه ..

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة ، قد اشتملت على جملة من الصفات الجليلة التى منحها - سبحانه - لنبيه محمد - ﷺ - .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حال الناس قبل بعثته - ﷺ - فقال : ﴿ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ .

وهذه الجملة الكريمة في موضع الحال من قوله : ﴿ هو الذى بعث فى الأميين ... ﴾ و« إن » فى قوله ﴿ وإن كانوا ... ﴾ مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ..

أى : هو - سبحانه - بفضله وكرمه ، الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ، وحالهم أنهم كانوا قبل إرسال هذا الرسول الكريم فيهم ، فى ضلال واضح لا يخفى أمره على عاقل ، ولا يلتبس قبحه على ذى ذوق سليم . وحقا لقد كان الناس قبل أن يبرز نور الإسلام ، الذى جاء به النبى - ﷺ - من عند ربه ، فى ضلال واضح ، وظلام دامس ، من حيث العقائد والعبادات ، والأخلاق والمعاملات ..

فكان من رحمة الله - تعالى - بهم ، أن أرسل فيهم رسوله محمدا - ﷺ - لكى يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان ، إلى نور الهداية والاستقامة والإيمان .

ثم بين - سبحانه - أن رسالة رسوله محمد - ﷺ - لن يكون نفعها مقصورا على المعاصرين له والذين شاهدوه .. بل سيعم نفعها من سيحيثون من بعدهم ، فقال - تعالى - : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ... ﴾ .

وقوله : ﴿ وآخرين ﴾ جمع آخر بمعنى الغير ، والجملة معطوفة على قوله قبل ذلك ﴿ فى الأميين ... ﴾ فيكون المعنى :

هو - سبحانه - الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ، كما بعثه فى آخرين منهم . ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ أى : لم يجيئوا بعد ، وهم كل من يأتى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القيامة ، بدليل قوله - تعالى - : ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ ... ﴾^(١) .

أى : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرکم به يأهل مكة ، ولأنذر به جميع من بلغه هذا الكتاب ، ووصلت إليه دعوته من العرب وغيرهم إلى يوم القيامة .. وفى الحديث الشريف : « بلغوا عن الله - تعالى - فمن بلغته آية من كتاب الله ، فقد بلغه أمر الله » .

وعن محمد بن كعب قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى - ﷺ - ..^(٢) . ويصح أن يكون قوله : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ... ﴾ معطوف على الضمير المنصوب فى قوله : ﴿ ويعلمهم ... ﴾ فيكون المعنى :

(١) سورة الأنعام الآية ١٩ .

(٢) راجع تفسيرنا لسورة الأنعام ص ٥٣ .

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويعلم آخرين منهم ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ أى : لم يحيثوا بعد وسيحيثون ... وهم كل من آمن بالرسول من بعد الصحابة إلى يوم القيامة .

قال صاحب الكشاف : وقوله : ﴿ وآخرين ﴾ مجرور عطف على الأميين يعنى : أنه بعثه فى الأميين الذين على عهده ، وفى آخرين من الأميين الذين لم يلحقوا بهم بعد ، وسيلحقون بهم ، وهم الذين بعد الصحابة .

وقيل : لما نزلت قيل : من هم يارسول الله ، فوضع يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء » .

وقيل : هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة .

ويجوز أن ينتصب عطفًا على المنصوب فى ﴿ ويعلمهم ﴾ أى يعلمهم ويعلم آخرين ، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله ، فكأنه هو الذى تولى كل ما وجد منه ..^(١)

والتأمل فى هذه الآية الكريمة يراها تشير إلى أن دعوة النبى - ﷺ - ستبلغ غير المعاصرين له - ﷺ - وأنهم سيتبعونها ، ويؤمنون بها ، ويدافعون عنها .. وهذا ما أيدته الواقع ، فقد دخل الناس فى دين الله أفواجا من العرب ومن غير العرب ، ومن أهل المشارق والمغرب ..

فالآية الكريمة تخبر عن معجزة من معجزات القرآن الكريم ، ألا وهى الإخبار عن أمور مستقبلية أيدتها الواقع المشاهد .

وقوله - تعالى - : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ تذييل المقصود به بيان أن قدرته - تعالى - لا يعجزها شىء ، وأن حكمته هى أسمى الحكم وأسدها .
أى : وهو - سبحانه - العزيز الذى لا يقرب قدرته شىء ، الحكيم فيما يريد ويقدره ويوجده .

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء ... ﴾ يعود إلى ما تقدم ذكره من كرمه - تعالى - على عباده ، حيث اختص رسوله محمدا - ﷺ - بهذه الرسالة الجامعة لكل خير وبركة ، وحيث وفق من وفق من الأميين وغيرهم ، إلى اتباع هذا الرسول الكريم ..

أى : ذلك البعث منا لرسولنا محمد - ﷺ - لكى يهدى الناس بإذنتنا إلى الصراط المستقيم ، هو فضلنا الذى نؤتيه ونخصه لمن نشاء اختصاصه به من عبادنا ..
﴿ والله ﴾ - تعالى - : هو ﴿ ذو الفضل العظيم ﴾ الذى لا يقاربه فضل ، ولا يدانيه كرم .

كما قال - سبحانه - : ﴿ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ (١) .

ثم انتقلت السورة الكريمة - بعد هذا البيان - لفضل الله - تعالى - على نبيه - ﷺ - ، وعلى من أرسله هدايتهم ، إلى الحديث عن جانب من رذائل اليهود . وأمرت النبى - ﷺ - أن يتحداهم وأن يرد على أكاذيبهم .. فقال - تعالى - :

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ
يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾
قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَسْمُنُونَهُ
أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنْ
الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ تَعْرُدُونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

والمراد بالمثل فى قوله - تعالى - : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ... ﴾ الصفة والحال ..
والمراد بالذين حملوا التوراة : اليهود الذين كلفهم الله - تعالى - بالعمل بما اشتملت عليه
التوراة من هدايات وأحكام وأداب .. ولكنهم نبذوها وتركوا العمل بها ..

والأسفار : جمع سفر ، وهو الكتاب الكبير المشتمل على ألوان من العلم النافع ، وسمى بذلك لأنه يسفر ويكشف عما فيه من المعاني المفيدة للمطلع عليها .

والمعنى : حال هؤلاء اليهود الذين أنزل الله - تعالى - عليهم التوراة هدايتهم .. ولكنهم لم ينتفعوا بها .. كحال الحمار الذى يحمل كتب العلم النافع ، ولكنه لم يستفد من ذلك شيئا ، لأنه لا يفقه شيئا مما يحمله ..

ففى هذا المثل شبه الله - تعالى - اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة التى فيها الهداية والنور ، بحال الحمار الذين يحمل كتب العلوم النافعة دون أن يستفيد بها .
ووجه الشبه بين الاثنين : هو عدم الانتفاع بما من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيما ، لسمو قيمته ، وجلال منزلته .

قال صاحب الكشف : شبه اليهود فى أنهم حمة التوراة وقرأوها وحفاظ ما فيها ، ثم إنهم غير عاملين بها ، ولا ينتفعين بآياتها ... بالحمار ، حمل أسفارا ، أى : كتبنا كبارا من كتب العلم ، فهو يمشى بها ، ولا يدرى منها إلا ما يمر بجنبه وظهره من الكد والتعب ، وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله ، وبس المثل ..^(١) .

وقال الإمام ابن كثير : يقول - تعالى - ذا ما لليهود الذين أعطوا التوراة فلم يعملوا بها ، إن مثلهم فى ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا .. فهو يحملها حملا حسيا ولا يدرى ما عليه ، وكذلك هؤلاء . لم يعملوا بمقتضى ما فى التوراة بل أولوه وحرفوه ، فهم أسوأ من الحمار ، لأن الحمار لا فهم له ، وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها ، ولهذا قال - تعالى - : فى آية أخرى : ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون .. ﴾^(٢) .

وقال القرطبي : وفى هذا المثل تنبيه من الله - تعالى - لمن حمل الكتاب ، أن يتعلم معانيه ، ويعمل بما فيه ، لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء اليهود ، قال الشاعر :

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيِّدها ، إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه ، أو راح ما فى الغرائر^(٣)

وعبر - سبحانه - عن تكليفهم العمل بالتوراة وعن تركهم لذلك بقوله : ﴿ حملوا التوراة ثم لم يحملوها ﴾ للإشعار بأن هذا التكليف منه - تعالى - لهم ، كان عهدا مؤكدا عليهم ، حتى لكانهم تحملوه كما يتحمل الإنسان شيئا قد وضع فوق ظهره أو كتفيه . ولكنهم

(١) تفسير الكشف ج ٤ ص ٥٣٠ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٤٣ .

(٣) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٩٤ .

نيدوا هذا العهد ، وألقوا بما فوق أكتافهم من أحمال ، وانقادوا لأهوائهم وشهواتهم انقياد الأعمى لقائده ..

ولفظ « ثم » في قوله ﴿ ثم لم يحملوها ﴾ للتراخي النسبي ، لأن عدم وفائهم بما عهد إليهم ، أشد عجبا من تحملهم لهذه العهود .

وشبههم ، بالحمار الذى هو مثل فى البلادة والغباء ، لزيادة التشنيع عليهم ، والتقبيح لحالمهم ، حيث زهدوا وأعرضوا عن الانتفاع بأثمن شىء نافع ، - وهو كتاب الله - كما هو شأن الحمار الذى لا يفرق فيما يحمله على ظهره بين الشىء النافع والشىء الضار .
وجملة « يحمل أسفارا » فى موضع الحال من الحمار ، أو فى موضع جر على أنها صفة للحمار ، باعتبار أن المقصود به الجنس ، فهو معرفة لفظا ، نكرة معنى .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : « يحمل » ما محله ؟ قلت : محله النصب على الحال ، أو الجر على الوصف ، لأن لفظ الحمار هنا ، كلفظ اللثيم فى قول الشاعر : ولقد أمر على اللثيم يسبنى ..^(١)

ثم أضاف - سبحانه - إلى ذم هؤلاء اليهود ذما آخر فقال : ﴿ بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله .. ﴾ .

و﴿ بس ﴾ فعل ذم ، وفاعله ما بعده وهو قوله : ﴿ مثل القوم ﴾ وقد أغنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم ، لحصول العلم بأن المذموم هو حال هؤلاء القوم الذين وصفهم - سبحانه - بأنهم قد كذبوا بآياته .

أى : بس مثل مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله - تعالى - الدالة على وحدانيته وقدرته ، وعلى صدق أنبيائه فيما يبلغونه عنه - تعالى - .

وقوله : ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ تذييل قصد به بيان الأسباب التى أدت إلى عدم توفيق الله - تعالى - لهم إلى الهداية .

أى : والله - تعالى - قد اقتضت حكمته ، أن لا يهدى إلى طريق الخير ، من ظلم نفسه ، بأن أثر الغى على الرشد ، والعمى على الهدى ، والشقاوة على السعادة ، لسوء استعداده ، وإنطماس بصيرته .

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - ﷺ - أن يتحدى اليهود ، وأن يرد على مزاعمهم ردا يخرس

(١) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٣٠ .

السننتهم ، ويكشف عن أكاذيبهم .. فقال - سبحانه - : ﴿ قل يأيتها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ .
قال الألوسي : وأمر - ﷺ - أن يقول لهم ذلك ، إظهارا لكذبهم ، فإنهم كانوا يقولون : ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ ويدعون أن الآخرة خالصة لهم عند الله ..
وروى أنه لما ظهر رسول الله - ﷺ - كتب يهود المدينة إلى يهود خيبر : إن اتبعتم محمدا أطعناه ، وإن خالفتموه خالفناه . فقالوا - أى : يهود خيبر - : « نحن أبناء خليل الرحمن ، ومنا عزيز ابن الله ، ومنا الأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب ؟ نحن أحق بها من محمد - ﷺ - ، ولا سبيل إلى اتباعه ، فنزلت هذه الآيات .. (١) .

والمقصود بالذين هادوا ، أى : الذين ادعوا أنهم على الديانة اليهودية ، يقال : هاد فلان وتهود . إذا دخل في اليهودية ، نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب - عليه السلام - ، أو سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل ، من هاد يهود هودًا بمعنى تاب ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ... ﴾ أى : تبنا إليك .
ومعنى ، أولياء الله .. مقربين منه ، كرماء عليه ، لهم منزلة خاصة عنده - تعالى -
وقوله : ﴿ فتمنوا الموت ... ﴾ جواب الشرط ، والتمنى معناه : ارتياح النفس ، ورغبتها القوية في الحصول على الشيء .

ويستعمل التمنى في المعنى القائم بالقلب ، بأن تتطلع نفس الشخص إلى الحصول على الشيء . كما يستعمل عن طريق النطق باللسان ، بأن يقول الإنسان بلسانه ، ليتنى أحصل على كذا .

وهذا المعنى الثاني هو المراد هنا ، لأن المعنى الكائن في القلب لا يعلمه أحد سوى الله - تعالى - .

ومعنى الآية الكريمة : قل يا محمد لهؤلاء اليهود الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم أولياء الله - تعالى - المقربون إليه من دون سائر خلقه .. قل لهم على سبيل التحدى والتعجيز والتبكيك - إن كان الأمر كما زعمتم ، فاذكروا أمام الناس بألسنتكم لفظا ، يدل على أنكم تحبون الموت وترغبون فيه ، لكى تظفروا بعد الموت بالمحبة الكاملة من الله ، ولكى تنتقلوا من شقاء الدنيا ومتاعبها إلى النعيم الخالص بعد موتكم .

وجواب الشرط في قوله : ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه .
 أى : إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت .
 وافتتحت الآية الكريمة بلفظ ﴿ قل ﴾ للاهتمام بشأن التحدى من الرسول - ﷺ - لهم ،
 وليبان أنه أمر من الله - تعالى - وليس للرسول - ﷺ - سوى التنفيذ .

وجيء بـإن الشرطية المفيدة للشك ، مع أنهم قد زعموا أنهم أولياء الله فعلا ، للإشعار بأن
 زعمهم هذا وإن كانوا قد كرروا النطق والتباهى به .. إلا أنه بمنزلة الشيء الذى تلوكه
 الألسنة ، دون أن يكون له أساس من الواقع ، فهو لوضوح بطلانه صار بمنزلة الشيء الذى
 يفترض وقوعه افتراضا على سبيل التوبيخ لهم .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ قل يأيتها الذين هادوا ﴾ أى : تهودوا ﴿ إن زعمتم
 أنكم أولياء الله ﴾ أى : أحياء الله ، ولم يصف - سبحانه - لفظ أولياء إليه ، كما في قوله :
 ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم .. ﴾ ليؤذن بالفرق بين مدعى الولاية ، ومن يخصه
 - تعالى - بها .

وقوله : ﴿ من دون الناس .. ﴾ حال من الضمير الراجع إلى اسم ﴿ إن ﴾ أى :
 متجاوزين عن الناس .

﴿ فتمنوا الموت ﴾ أى : فتمنوا من الله أن يمتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل
 الكرامة . فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يخلص إليها من هذه الدنيا التى هى دار
 كدر وتعب ..^(١) .

ثم أخبر - سبحانه - عن واقعهم وعن حالتهم المستقبلية فقال : ﴿ ولا يتمنونه أبدا بما
 قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ﴾ .

أى : أن هؤلاء اليهود لا يتمنى أحدهم الموت أبدا . بسبب ماقدمته أيديهم من آثام ، والله
 - تعالى - لا تحفى عليه خافية من سيئاتهم واعتداءاتهم وظلمهم بل هو - سبحانه - يسجل
 ذلك عليهم ، ويجازيهم بما يستحقونه من عقاب ..

فالآية الكريمة خبر من الله - تعالى - عن اليهود بأنهم يكرهون الموت ، ولا يتمنونه ، ولا
 يستطيعون قبول ما تحداهم به - ﷺ - من طلبهم تئى الموت ، لعلمهم بأنهم لو أجابوه إلى
 طلبه ، لحل بهم الموت الذى يكرهونه .

وقد صح من عدة طرق عن ابن عباس أنه قال : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه ..

وقال ابن جرير : وبلغنا أن النبي - ﷺ - قال : « لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ، ولرأوا مقاعدهم من النار .. »^(١) .

وقال ابن كثير : وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل - لعنه الله - : « لو إن رأيت محمدا عند الكعبة ، لآتينه حتى أطأ عنقه . قال : فقال رسول الله - ﷺ - : « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله - ﷺ - لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا^(٢) .

وقال صاحب الكشاف ما ملخصه : وقوله : ﴿ ولا يتمنونه أبدا ﴾ أى : بسبب ما قدموا من الكفر ، وقد قال لهم - ﷺ - : « والذى نفسى بيده لا يقوها أحد منكم إلا غص بريقه » فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق رسول الله - ﷺ - لتمنوا ، ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد فما تمالك أحد منهم أن يتمنى ، وهى إحدى المعجزات - لانها إخبار بالغيب وكانت كما أخبر - .

فإن قلت : ما أدراك أنهم لم يتمنوا الموت ؟ قلت : لو تمنوا لنقل ذلك عنهم ، كما نقلت سائر الحوادث ، ولكان ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن فى الإسلام ، أكثر من الذر ، وليس أحد منهم نقل عنه ذلك ..^(٣) .

هذا ، ويكفى فى تحقيق هذه المعجزة ، ألا يصدرتمنى الموت عن اليهود الذين تحداهم النبي - ﷺ - بذلك ، وهم الذين كانوا يضعون العراقيل فى طريق دعوته .. ولا يقدح فى هذه المعجزة ، أن ينطق يهودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت ، وهو حريص على الحياة ، لأن المعنيين بالتحدى هم اليهود المعاصرون للعهد النبوى .

والمقصود بقوله - تعالى - : ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ التهديد والوعيد . أى : والله - تعالى - عليم علما تاما بأحوال هؤلاء الظالمين ، وسيعاقبهم العقاب الذى يتناسب مع ظلمهم وبغيهم . فالمراد من العلم لازمه ، وهو الجزاء والحساب ..

وعبر - سبحانه - هنا بقوله : ﴿ ولا يتمنونه ... ﴾ وفى سورة البقرة بقوله : ﴿ ولن يتمنوه ... ﴾ .

للإشعار بأنهم يكرهون الموت فى الحال وفى المستقبل كراهة شديدة .

(١) راجع تفسير ابن جرير ج ١ ص ٤٢٧ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٤٤ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٣١ و ج ١ ص ٢٢٥ .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - بأن يخبرهم بأنهم لا مفر لهم من الموت ، مهما حرصوا على الهروب منه . فقال - تعالى - : ﴿ قل إن الموت الذى تفرون منه ، فإنه ملاقيكم ... ﴾ .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء اليهود الذين يكرهون الموت ، ويزعمون أنهم أحباب الله ؟ ..

قل لهم على سبيل التوبيخ والتبكيث : إن الموت الذى تكرهونه ، وتحرصون على الفرار منه ، لا مهرب لكم منه ، ولا محيص لكم عنه ، فهو نازل بكم إن عاجلا أو آجلا كما قال - سبحانه - ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ... ﴾ .
فالمقصود بهذه الآية الكريمة إخبارهم بأن هلعهم من الموت مهما اشتد لن يفيدهم شيئا ، لأن الموت نازل بهم لا محالة ..

ثم بين - سبحانه - أنهم بعد الموت ، سيجدون الجزاء العادل فقال : ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ، فنبينكم بما كنتم تعملون ﴾ .

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - : إن الموت نازل بكم لا محالة . ثم بعد هلاككم سترجعون إلى الله - تعالى - الذى يعلم السر والعلانية ، والجهر والخفاء ، فيجازيكم على أعمالكم السيئة ، بما تستحقونه من عقاب .

فالمراد بالإنباء عما كانوا يعملونه ، الحساب على ذلك ، والمجازاة عليه .
وشبيه بهذه الآيات قوله - تعالى - فى سورة البقرة :

﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، ومن الذين أشركوا ، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون ﴾^(١) .

وبعد هذا التوبيخ والتحدى لليهود الذين زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس .. وجه - سبحانه - للمؤمنين نداء أمرهم فيه بالمسارعة إلى أداء فرائضه ونهاهم عن أن تشغلهم دنياهم عن ذكره وطاعته ، فقال - تعالى - :

(١) راجع تفسيرنا لسورة البقرة الآية ٩٦ ص ٢١٤ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

والمقصود بالنداء في قوله - سبحانه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ... ﴾ جميع المكلفين بها ، الذين يجب عليهم أدائها ..

وناداهم - سبحانه - بصفة الإيمان ، لتحريك حرارة الإيمان في قلوبهم ، ولتحريضهم على المسارعة إليها ، إذ من شأن المؤمن القوى ، أن يكون مطيعا لما يأمره خالقه به .
والمراد بالنداء : الأذان والإعلام بوقت حلولها .

والمقصود بالصلاة المنادى لها هنا : صلاة الجمعة ، بدليل قوله - تعالى - ﴿ من يوم الجمعة ﴾ .

واللام في قوله ﴿ للصلاة ﴾ للتعليل ، و﴿ من ﴾ بمعنى في ، أو للبيان ، أو للتبويض ، لأن يوم الجمعة زمان ، تقع فيه أعمال ، منها الصلاة المعهودة فيه وهي صلاة الجمعة لأن الأمر بترك البيع خاص بها ، لوجود الخطبة فيها .

وقوله : ﴿ فاسعوا .... ﴾ جواب الشرط ، من السعى ، وهو المشى السريع .

والمراد به هنا : المشى المتوسط بوقار وسكينة ، وحسن تهيؤ لصلاة الجمعة ..

قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ أى : امشوا إليه بدون إفراط في السرعة ..

فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » .

والمراد بذكر الله : الخطبة والصلاة جميعا ، لاشتغالها عليه ، واستظهر بعضهم أن المراد به الصلاة ، وقصره بعضهم على الخطبة ..^(١) .

وإنما عبر - سبحانه - بالسعى لتضمنه معنى زائدا على المشى ، وهو الجهد والحرص على التبكير ، وعلى توقي التأخير .

والمعنى : يامن آمنتم بالله حق الإيمان ، إذا نادى المنادى لأجل الصلاة في يوم الجمعة ، فامضوا إليها بجد ، وإخلاص نية ، وحرص على الانتفاع بما تسمعون من خطبة الجمعة ، التي هي لون من ألوان ذكر الله - تعالى - وطاعته .

والأمر في قوله - سبحانه - : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ﴾ الظاهر أنه للوجوب ، لأن الأمر يقتضى الوجوب ، ما لم يوجد له صارف عن ذلك ، ولا صارف له هنا . والمراد من البيع هنا : المعاملة بجميع أنواعها ، فهو يعم البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات .

أى : إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ، فاخرجوا إليها بحرص وسكينة ووقار . واتركوا المعاملات الدنيوية من بيع ، وشراء ، وإجارة ، وغيرها .

وإنما قال - سبحانه - : ﴿ وذروا البيع... ﴾ لأنه أهم أنواع المعاملات ، فهو من باب التعبير عن الشيء بأهم أجزائه .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من الأمر بالسعى إلى ذكر الله ، متى نودى للصلاة ، وترك الاشتغال بالبيع وما يشبهه .

أى : ذلكم الذى أمرتكم به من السعى إلى ذكر الله عند النداء للصلاة من يوم الجمعة ، ومن ترك أعمالكم الدنيوية .. خير لكم مما يحصل لكم من رزق في هذه الأوقات ، عن طريق البيع أو الشراء أو غيرها .

فالمفضل عليه محذوف ، لدلالة الكلام عليه ، والمفضل هو السعى إلى ذكر الله - تعالى - . وهذا التفضيل باعتبار أن منافع السعى إلى ذكر الله - تعالى - باقية دائمة ، أما المنافع الدنيوية فهي زائلة فانية ..

وجواب الشرط في قوله ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ محذوف . أى : إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم ، فاسعوا إلى ذكر الله عند النداء للصلاة ، واتركوا البيع والشراء .

أو إن كنتم من أهل العلم والفقهاء السليمين للأمور ، عرفتم أن امتثال أمر الله - تعالى - بأن تسعوا ، إلى ذكره عند النداء لصلاة الجمعة ، خير لكم من الاشتغال في هذا الوقت بالبيع والشراء ..

إذ في هذا الامتثال سعادتكم ونجاتكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر تيسيره عليهم في تشريعاته فقال : ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله ... ﴾ .

أى : فإذا فرغتم من أداء الصلاة وأقمتموها على أكل وجه ، فانتشروا في الأرض ، وامشوا في منابجها ، لأداء أعمالكم التي كنتم قد تركتموها عند النداء للصلاة ، واطلبوا الرزق واكتسبوا المال والرزق ، من فضل الله - تعالى - ومن فيض إنعامه ، والأمر هنا للإباحة ، لأنه وارد بعد حظر ، فهو كقوله - تعالى - : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ... ﴾ .

أى : أن الانتشار في الأرض بعد الصلاة لطلب الرزق ، ليس واجباً عليهم ، إذ طلب الرزق قد يكون في هذا الوقت ، وقد يكون في غيره ..

والمقصود من الآية إنما هو تنبيه الناس ، إلى أن لهم في غير وقت الصلاة ، سعة من الزمن في طلب الرزق ، وفي الاشتغال بالأمر الدنيوي ، فعليهم أن يسعوا إلى ذكر الله ، إذا ما نودي للصلاة من يوم الجمعة ، وأن يحرصوا على ذلك حرصاً تاماً ، مصحوباً بالنية الطيبة ، وبالهتة الحسنة . وبالمضي المبكر إلى المسجد .

وقوله - سبحانه - : ﴿ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ﴾ تحذير لهم من الانتشار في الأرض لمصالحهم الدنيوية ، دون أن يعطوا طاعة الله - تعالى - وعبادته ، ما تستحقه من عناية ومواظبة .

أى : إذا قضيت الصلاة ، فانتشروا في الأرض لتحصيل معاشكم ، دون أن يشغلكم ذلك عن الإكثار من ذكر الله - تعالى - في كل أحوالكم ، فإن الفلاح كل الفلاح في تقديم ما يتعلق بأمر الدين ، على ما يتعلق بأمر الدنيا ، وفي تفضيل ما يبقى على ما يفنى . والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها ترسم للمسلم التوازن السامى ، بين ما يقتضيه دينه ، وما تقتضيه دنياه .

إنها تأمره بالسعى في الأرض ، ولكن في غير وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة ، ودون أن يشغله هذا السعى عن الإكثار من ذكر الله ، فإن الفلاح في الإقبال على الطاعات التي ترضيه - سبحانه - : ومن بين هذه الطاعات أن يكثر الإنسان من ذكر الله - تعالى - ، حتى في حالة سعيه لتحصيل رزقه .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بعتاب يحمل في طياته ثوب التأديب والإرشاد والتأنيب ، لمن آثر مطالب الدنيا على مطالب الآخرة فقال - تعالى - ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ... ﴾ .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : يعاتب - تبارك وتعالى - على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة ، التي قدمت المدينة يومئذ ، فقال : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ... ﴾ .

فقد أخرج الشيخان وغيرها عن جابر قال : قدمت عيرٌ - أى : تجارة - المدينة ، ورسول الله - ﷺ - يخطب يوم الجمعة - فخرج الناس ، وبقي اثنا عشر رجلاً ، فنزلت هذه الآية .

وفي رواية عن جابر - أيضاً - أنه قال : بينما النبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة ، فقدمت عير إلى المدينة ، فابتدرها الناس ، حتى لم يبق مع الرسول - ﷺ - إلا اثنا عشر رجلاً ، فقال - ﷺ - : « والذي نفسى بيده ، لو تابعتهم حتى لم يبق منكم أحد ، لسال بكم الوادى نارا » ونزلت هذه الآية ..^(١) .

وفي رواية أن الذين بقوا في المسجد كانوا أربعين ، وأن العير كانت لعبد الرحمن بن عوف ، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ..^(٢) .

وفي رواية أن الرسول - ﷺ - كان يخطب ، فقدم دحية الكلبي بتجارة له . فتلقاه أهله بالدفوف . فخرج الناس .

و« إذا » في قوله - تعالى - ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ... ﴾ ظرف للزمان الماضى المجرى عن الشرط ، لأن هذه الآية نزلت على الرسول - ﷺ - بعد أن انفض عنه من انفض وهو يخطب وقوله : ﴿ انفَضُوا ﴾ من الانفضاض ، بمعنى التفرق . يقال : انفض فلان عن فلان إذا تركه وانصرف عنه ، وهو من الفض ، بمعنى كسر الشيء والتفريق بين أجزائه . والضمير في قوله ﴿ إليها ﴾ يعود للتجارة ، وكانت عودته إليها دون اللهو ، لأن الانفضاض كان لها بالأصالة ، والمراد باللهو هنا : فرحهم بمجيء التجارة واستقبالهم لها بالدفوف ، لأنهم كانوا في حالة شديدة من الفقر وغلاء الأسعار .
والتعبير بأو يشير إلى أن بعض المنفضين قد انفضوا من أجل التجارة ، وأن البعض الآخر قد انفض من أجل اللهو .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٤٩ .

(٢) راجع تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ١٠٥ .

قال الجمل في حاشيته : والذي سوغ لهم الخروج وترك الرسول - ﷺ - يخطب ، أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة جائز ، لانقضاء المقصود وهو الصلاة ، لأنه كان - ﷺ - في أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين ، فلما وقعت هذه الواقعة ، ونزلت الآية ، قدم الخطبة وأخر الصلاة ..^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وتركوك قائماً ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿ انفضوا ﴾ والمقصود بها توبيخهم على هذا التصرف ، حيث تركوا رسول الله - ﷺ - واقفا يخطب على المنبر ، وانصرفوا إلى التجارة واللهو .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ، والله خير الرازقين ﴾ إرشاد لهم إلى ما هو الأنفع والأبقى والأكرم لهم .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الذين انفضوا عنك وأنت تخطب .. قل لهم : ما عند الله - تعالى - من ثواب ومن عطاء خير من اللهو الذي يشغلكم عن ذكر الله ، ومن التجارة التي تبتغون من ورائها الربح المادى ، والمنافع العاجلة .

والله - تعالى - هو خير الرازقين ، لأنه - سبحانه - هو وحده الذي يقسم الأرزاق ، وهو الذي يعطى ويمنع ، كما قال - سبحانه - : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقدمت التجارة على اللهو في صدر الآية ، لأن رؤيتها كانت الباعث الأعظم على الانفضاض إليها ، وترك الرسول - ﷺ - قائماً يخطب على المنبر ، ولم يبق معه إلا عدد قليل من أصحابه .

وأخرت في آخر الآية وقدم اللهو عليها ، ليكون ذمهم على انفضاضهم أشد وأوجع ، حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :

- ١ - فضل يوم الجمعة ، وفضل صلاة يوم الجمعة ، والتحذير من ترك أدائها .
- ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ، ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ، أن رسول الله - ﷺ - قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » .
- وروى الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع النبي - ﷺ - يقول : « نحن الآخرون -

أى : زمننا - السابقون يوم القيامة قبل غيرهم - ، بيد أنهم - أى : اليهود والنصارى - أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم - أى : تعظيمه - فاختلقوا فيه فهدانا الله ، فالتاس لنا فيه تبع : اليهود غدا - أى : السبت - والنصارى بعد غد - أى : الأحد - .

وروى مسلم والنسائى عن ابن عمر أنه سمع النبى - ﷺ - يقول على أعواد منبره : « ليتنهن أقوام عن ودعهم الجمعات - أى : تركهم صلاة الجمعة - أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين .. » .

قال القرطبى ما ملخصه : وإنما سميت الجمعة جمعة ، لأنها مشتقة من الجمع حيث يجتمع الناس فيها للصلاة .. وكان يقال ليوم الجمعة : العُروبة ..

قال البيهقى : وروينا عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب الزهرى ، أن مصعب بن عمير ، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين ، قبل أن يهاجر إليها الرسول - ﷺ - .

ثم قال القرطبى : وأما أول جمعة جمعها - ﷺ - بأصحابه ، قال أهل السير والتاريخ : قدم رسول الله - ﷺ - مهاجرا حتى نزل بقاء ، على بنى عمرو بن عوف ، يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى - ومن تلك السنة يعد التاريخ - فأقام بقاء إلى يوم الخميس ، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة ، فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف ، فى بطن وإد لهم ، فجمع بهم وخطب ، وهى أول خطبة خطبها بالمدينة ، وقال فيها : الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ..^(١) .

٢ - الآية الكريمة وإن كانت قد أمرت المؤمنين بالسعى إلى صلاة الجمعة عند النداء لها ، إلا أن هناك أحاديث متعددة تحض على التبكير بالحضور إليها ، وبالغسل لها ، وبمس الطيب ، وبالحضور إليها على أحسن حالة ..

ومن تلك الاحاديث مارواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أى : كغسل الجنابة - ثم راح إلى المسجد ، فكأثما قرب بدنة - أى : ناقة ضخمة .. ومن راح فى الساعة الثانية فكأثما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأثما قرب كبشا أقرن - أى له قرون - ومن راح فى الساعة الرابعة

فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » .

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود قال : سمعت النبي - ﷺ - يقول : « إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات ، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد » .

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدرى ، عن النبي - ﷺ - أنه قال : « على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه .. » .

٣ - أخذ العلماء من قوله - تعالى - : ﴿ ... إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. ﴾ أن صلاة الجمعة فريضة محكمة ، وأن السعى لأدائها واجب ، وأن ترك ذلك محرم شرعا ..

ومن المعروف بين العلماء أن الأمر يقتضى الوجوب ، ما لم يوجد له صارف ، ولا صارف له هنا ..

قال الإمام القرطبي : فرض الله - تعالى - الجمعة على كل مسلم ، ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، ونقل عن بعض الشافعية أنها سنة .

وجهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان ، لقوله - تعالى - : ﴿ ... إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... ﴾ .

وثبت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال : « لِيُنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » .

وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها ..^(١) .

قال بعض العلماء : جاء في الآية الكريمة الأمر بالسعى ، والأمر للوجوب فيكون السعى واجبا ، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الجمعة فريضة ، لأنه - سبحانه - قد رتب الأمر للذكر على النداء للصلاة ، فإذا كان المراد بالذكر هو الصلاة ، فالدلالة ظاهرة ، لأنه لا يكون السعى لشيء واجبا ، حتى يكون ذلك الشيء واجبا .

وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط ، فهو كذلك لأن الخطبة شرط الصلاة ، وقد أمر بالسعى إليه ، والأمر للوجوب ، فإذا وجب السعى للمقصود تبعاً ، فما ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجب ..

كما أن الاشتغال بالبيع أو الشراء وقت النداء محرم ، لأن الأمر للوجوب ، وقال بعضهم : هو مكروه كراهة تحريم ..^(١) .

وبما يدل على أن صلاة الجمعة فريضة محكمة ، وأن السعى إليها واجب ، وأن الاشتغال عنها بالبيع أو الشراء محرم ، ما جاء في الأحاديث من الأمر بالمحافظة عليها ، ومن التحذير من تركها ، ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي الجعد ، أن رسول الله - ﷺ - قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ، طبع الله على قلبه » .

٤ - قوله - تعالى - : ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ .. يدل دلالة واضحة ، على سمو شريعة الإسلام ، وعلى ساحتها ويسرها ، وجمعها بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة .

ومع أن هذا الأمر بالانتشار بعد الصلاة للإباحة - كما سبق أن قلنا - إلا أن بعض السلف كان إذا انتهت الصلاة ، خرج من المسجد ، ودار في السوق ساعة ، ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء أن يصلى .

قال الإمام ابن كثير : كان عراك بن مالك - أحد كبار التابعين - إذا صلى الجمعة ، انصرف فوقف على باب المسجد وقال : اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين ..^(٢) .

هذا ، وهناك أحكام أخرى توسع المفسرون والفقهاء في الحديث عنها ، فليرجع إليها من شاء المزيد من معرفة هذه الأحكام والآداب ..
ويعد : فهذا تفسير لسورة « الجمعة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، وناقعا لعباده ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
القاهرة : مدينة نصر :
صباح الثلاثاء ١٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ
الموافق ١٧/٦/١٩٨٦ م

كتبه الراجي عفوره
د . محمد سيد طنطاوى

(١) تفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ١٥٢ للشيخ محمد على السائس .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٤٩ .

نفسير

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة « المنافقون » من السور المدنية الخالصة ، وعدد آياتها إحدى عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « الحج » ، وقبل سورة « المجادلة »^(١) .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ، فقد جاء في حديث زيد بن أرقم - الذي سنذكره خلال تفسيرنا لها - أنه قال : « فلما أصبحنا قرأ رسول الله - ﷺ - سورة المنافقين » .

وقال الآلوسی : أخرج سعيد بن منصور ، والطبرانی في الأوسط - بسند حسن - عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، فيحرض بها المؤمنين ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين ، فيقرع بها المنافقين .

٢ - والمحققون من العلماء على أن هذه السورة ، نزلت في غزوة بني المصطلق ، وقد جاء ذلك في بعض الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها ، والتي سنذكرها خلال تفسيرنا لها - بإذن الله - وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة .

وذكر بعضهم أنها نزلت في غزوة « تبوك » ، وما يشهد لضعف هذا القول ، أن المنافقين في هذا الوقت - وهو السنة التاسعة من الهجرة ، كانوا قد زالت دولتهم ، وضعف شأنهم ، وما كان لواحد منهم أن يقول : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ .

٣ - وسميت هذه السورة بسورة « المنافقون » ، لأنها فضحتهم ، ووصفتهم بما هم أهلها من صفات ذميمة ، ومن طباع قبيحة ، ومن مسالك سيئة .. ويكاد حديثها يكون مقصورا عليهم ، وعلى أكاذيبهم ودساتسهم .

وحديث القرآن عن النفاق والمنافقين ، قد ورد في كثير من السور المدنية ، ففي سورة البقرة نجد حديثا مستفيضا عنهم ، يبدأ بقوله - تعالى - : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين ﴾ .

وفي سورة آل عمران نجد توبيخا من الله - تعالى - لهم ، كما في قوله - عز وجل - : ﴿ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ، لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾ .

(١) راجع الإتيان في علوم القرآن ج ١ ص ٢٧ للسيوطي .

وفي سورة النساء نجد آيات متعددة تتحدث عن قبائحهم ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ .

أما سورة « التوبة » فهي أكثر السور حديثا عنهم ، ولذا سميت بالفاضحة لأنها فضحتهم على رموس الأشهاد ، كما سميت بالمنقرة ، لأنها نقرت عما في قلوبهم ، وكشفت عنه ، كما سميت بالمبعثرة لأنها بعثرت أسرارهم ..^(١) .

والحق أنه لا تكاد تخلو سورة من السور المدنية ، من الحديث عن المنافقين وعن سوء سلوكهم وأخلاقهم . ووجوب ابتعاد المؤمنين عنهم .

٤ - والنفاق إنما يظهر ويفشو حيث تكون القوة ، لذا لم يكن للمنافقين أثر في العهد المكي ، لأن المؤمنين كانوا قلة مستضعفين في الأرض ، ومن كان هذا شأنه لا ينافقه الناس ، فضلا عن أن مشركي مكة كانوا بطبيعتهم جبابرة ، وكانوا يعلنون حربهم على الدعوة الإسلامية إعلانا سافرا . لا التواء معه ولا مهادنة .

أما المؤمنون في العهد المدني ، فقد كانوا أقوياء خصوصا بعد أن أسسوا دولتهم ، وانتصروا على المشركين في غزوة بدر .. كما انتصروا على اليهود .. فظهرت حركة النفاق في المدينة ، لمداينة المؤمنين ، وللحصول على نصيبهم من الغنائم التي يغنمها المؤمنون .. ولغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء والمؤرخون ..^(٢) .

وسورة « المنافقون » فضحت أحوالهم ، وكشفت عن دخالهم وعن خسة نفوسهم .. وختمت بموعظة المؤمنين ، وبحثهم على الإنفاق في سبيل الله ، وعلى تقديم العمل الصالح ، الذي ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

مساء الثلاثاء : ١٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ

١٩٨٦/٦/١٧ م

د . محمد سيد طنطاوى

(١) راجع مقدمة تفسيرنا لسورة التوبة .

(٢) راجع على سبيل المثال كتاب : (سيرة الرسول - ﷺ -) ج ٢ ص ١٧٦ للأستاذ محمد عزت دروزة .

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾
 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
 وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُّسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
 صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

افتتح الله - تعالى - السورة الكريمة ، بالحديث عن صفة من أبرز الصفات الذميمة للمنافقين ، ألا وهى صفة الكذب والخداع ، فقال - تعالى - ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ... ﴾ .

﴿ إذا ﴾ هنا ظرف للزمان الماضى ، بقرينة كون جملتها ماضيتين ، وجواب « إذا » قوله ﴿ قالوا نشهد إنك لرسول الله ... ﴾ والخطاب للرسول - ﷺ - .

﴿ المنافقون ﴾ جمع منافق ، وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ، أو من يظهر خلاف ما يبطن من أقوال وأفعال .

أى : إذا حضر المنافقون إلى مجلسك - أيها الرسول الكريم - قالوا لك على سبيل الكذب والمخادعة والمداينة .. نشهد أنك رسول من عند الله - تعالى - ، وأنتك صادق فيما تبلغه عن ربك .

وعبروا عن التظاهر بتصديقهم له - ﷺ - بقولهم ﴿ نشهد ﴾ - المأخوذ من الشهادة التي هي إخبار عن أمر مقطوع به - وأكدوا هذه الشهادة بإن واللام ، للإيهام بأن شهادتهم صادقة ، وأنهم لا يقصدون بها إلا وجه الحق ، وأن ما على ألسنتهم يوافق ما في قلوبهم . قال الشوكاني : أكدوا شهادتهم بإن واللام ، للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم ، مع خلوص نياتهم ، والمراد بالمنافقين ، عبد الله بن أبي وأتباعه .

ومعنى نشهد : نحلف ، فهو يجري مجرى القسم ، ولذا يتلقى بما يتلقى به القسم .. ومثل نشهد : نعلم ، فإنه يجري مجرى القسم كما في قول الشاعر :

ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها^(١)

وقوله : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها ، من كونه - ﷺ - رسول من عند الله - تعالى - حقا .

وجملة : ﴿ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ معطوفة على قوله : ﴿ قالوا نشهد ﴾ . أى : إذا حضر المنافقون إليك - أيها الرسول الكريم - قالوا كذبا وخداعا : نشهد إنك لرسول الله ، والله - تعالى - ﴿ يعلم إنك لرسوله ﴾ حقا سواء شهدوا بذلك أم لم يشهدوا ، فأنت لست في حاجة إلى هذه الشهادة التي تخالف بواطنهم .

﴿ والله ﴾ - تعالى - ﴿ يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ في قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، لأن قولهم هذا يبين ما أخفته قلوبهم المريضة ، من كفر ونفاق وعداوة لك وللحق الذي جئت به .

والإيمان الحق لا يتم إلا إذا كان ما ينطق به اللسان ، يوافق ويوافق . ما أضمره القلب ، وهؤلاء قد قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، فثبت كذبهم في قولهم : نشهد إنك لرسول الله .. قال صاحب الكشف : فإن قلت : أى : فائدة في قوله - تعالى - : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ ؟ قلت : لو قال : قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، لكان يوهم أن قولهم هذا كذب ، فوسط بينها قوله : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ ليميط هذا الإيهام ..^(٢)

وجيء بالفعل ﴿ يشهد ﴾ في الإخبار عن كذبهم فيما قالوه ، للمشكلة ، حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم ولما نطقوا به .

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٥ ص ٢٣٠ .

(٢) تفسير الكشف ج ٤ ص ٥٣٨ .

ثم بين - سبحانه - جانباً من الوسائل التي كانوا يستعملونها لكي يصدقهم من يسمعهم فقال - تعالى - : ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة ﴾ ..

والأيمان : - بفتح الهمزة - جمع يمين ، والجنة - بضم الجيم - ما يستتر به المقاتل ليتقى ضربات السيوف والرماح والنبال ..

أى : أن هؤلاء المنافقين إذا ظهر كذبهم ، أو إذا جوهبوا بما يدل على كفرهم ونفاقهم ، أقسموا ، بالأيمان المغلظة بأنهم ما قالوا أو فعلوا ما يسىء إلى النبي - ﷺ - أو إلى المؤمنين ..

فهم يستترون بالحلف الكاذب ، حتى لا يصيبهم أذى من المؤمنين ، كما يستتر المقاتل بترسه من الضربات .

وقد حكى القرآن كثيراً من أيمانهم الكاذبة ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ ويخلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ، ولكنهم قوم يفرقون ﴾^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يخلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسلامهم وهو بما لم ينالوا ... ﴾^(٢) .

وقوله - عز وجل - : ﴿ يخلفون بالله لكم ليرضوكم ، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴾^(٣) .

قال الألوسى : قال قتادة : كلما ظهر شيء منهم يوجب مؤاخذتهم ، حلفوا كاذبين ، عصمة لأموالهم ودمائهم ..^(٤) .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فصدوا عن سبيل الله ... ﴾ للتفريع على ما تقدم .
أى : اتخذوا أيمانهم الفاجرة ذريعة أمام المؤمنين لكي يصدقهم ، فتمكنوا عن طريق هذه الأيمان الكاذبة ، من صد بعض الناس عن الصراط المستقيم ، ومن تشكيكهم في صحة ما جاء به النبي - ﷺ - .

فهم قد جمعوا بين ذيلتين كبيرتين : إحداهما : تعمد الأيمان الكاذبة ، والثانية : إعراضهم عن الحق ، ومحاولتهم صرف غيرهم عنه .

(١) سورة التوبة الآية ٥٦ .

(٢) سورة التوبة الآية ٧٤ .

(٣) سورة التوبة الآية ٦٢ .

(٤) تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ١٠٩ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ تذييل قصد به بيان قبح أحوالهم ، وسوء عاقبتهم .

و « ساء » : فعل ماض بمعنى بشس في إفادة الذم ، و « ما » موصولة والعائد محذوف .
أى : إن هؤلاء المنافقين بشس ما كانوا يقولونه من أقوال كاذبة ، وساء ما كانوا يفعلونه من أفعال قبيحة ، سيكونون بسببها يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ﴾ يعود إلى ما تقدم ذكره من الكذب ، ومن الصد عن سبيل الله ، ومن قبح الأقوال والأفعال .
أى : ذلك الذى ذكر من حالهم الذى دأبوا عليه من الكذب والخداع والصد عن سبيل الله ... سببه أنهم ﴿ آمنوا ﴾ أى : نطقوا بكلمة الإسلام بألسنتهم دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم ، ثم كفروا ، أى : ثم ارتكسوا في الكفر واستمروا عليه ، وظهر منهم ما يدل على رسوخهم فيه ظهورا جليا ، كقولهم : ﴿ أنؤمن كما آمن السفهاء ... ﴾ وكقولهم للمجاهدين : ﴿ لا تنفروا في الحر ... ﴾ .

﴿ قطع على قلوبهم ﴾ أى : فحتم الله - تعالى - عليها بالكفر نتيجة إصرارهم عليه ، فصاروا ، بحيث لا يصل إليها الإيمان .
﴿ فهم لا يفقهون ﴾ أى : فهم لا يدركون حقيقة الإيمان أصلا ، ولا يشعرون به ، ولا يفهمون حقائقه لانطاس بصائرهم .

وقوله : ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ ، وقوله ﴿ بأنهم آمنوا ثم كفروا ... ﴾ خبر : والباء للسببية .
و ﴿ ثم ﴾ للتراخي النسبى ، لأن إبطان الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح ، وأشد ضرا وقبحا .

قال صاحب الكشف : فان قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم ، فما معنى قوله : ﴿ آمنوا ثم كفروا ﴾ ؟ .

قلت : فيه ثلاثة أوجه : أحدها : آمنوا : أى نطقوا بكلمة الشهادة ، وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ، ثم كفروا . أى : ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين بما أطلع الله عليه المؤمنين من قولهم : إن كان ما يقوله محمد - ﷺ - حقا فنحن حمير ..

والثانى : آمنوا ، أى : نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام ، كقوله - تعالى - : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾ .

الثالث : أن يراد أهل الردة منهم ..^(١) .

ثم رسم - سبحانه - لهم بعد ذلك صورة تجعل كل عاقل يستهزئ بهم ، ويحتقرهم ، ويسمو بنفسه عن الاقتراب منهم . فقال - تعالى - : ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ﴾ .

قال القرطبي : قال ابن عباس : كان عبد الله بن أبي ، وسببا جسيبا صحيحا صبيحا ، ذلق اللسان ، فإذا قال : سمع النبي - ﷺ - مقالته .

وقال الكلبي : المراد ابن أبي ، وجد بن قيس ، ومعتب بن قشير ، كانت لهم أجسام ومنظر ، وفصاحة ..

﴿ خُشْب ﴾ - بضم الخاء والشين - جمع خَشْبَة - بفتحها - كَثْمرة وثمر .
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : كأنهم خُشْب - بضم الخاء وسكون الشين - كَبْدنة وبُدن .

أى : وإذا رأيت - أيها الرسول الكريم - هؤلاء المنافقين ، أعجبتك أجسامهم ، لكهاها وحسن تناسقها ، وإن يقولوا قولا حسبت أنه صدق ، لفصاحته ، وأحببت الاستماع إليه لحلاوته .

وعدى الفعل « تسمع » باللام ، لتضمنه معنى تصغ لقولهم .

وجملة : ﴿ كأنهم خشب مسندة ﴾ مستأنفة ، أو خبر لمبتدأ محذوف .

أى : كأنهم وهم جالسون في مجلسك ، مستندين على الجدران ، وقد خلت قلوبهم من الخير والإيمان ، كأنهم بهذه الحالة ، مجموعة من الأخشاب الطويلة العريضة ، التي استندت إلى الحوائط ، دون أن يكون فيها حسن ، أو نفع ، أو عقل .

فهم أجسام تعجب ، وأقوال تغرى بالساع إليها ، ولكنهم قد خلت قلوبهم من كل خير ، وامتلاّت نفوسهم بكل الصفات الذميمة . فهم كما قال القائل :

لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ . جسم البغال وأحلام العصافير
وشبههم - سبحانه - بالخشب المسندة على سبيل الذم لهم ، أى : كأنهم فى عدم الانتفاع بهم ، وخلوهم من الفائدة كالأخشاب المسندة إلى الحوائط الخالية من أية فائدة .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٣٩ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٢٤ .

ورحم الله صاحب الكشف فقد قال : فإن قلت : ما معنى ﴿ كأنهم خشب مسندة ﴾ ؟ .
قلت : شبهوا في استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة
إلى الحوائط لأن الخشب إذا انتفع به ، كان في سقف أو جدار أو غيرها من مظان الانتفاع ،
وما دام متروكا فارغا غير منتفع به ، أسند إلى الحائط ، فسيهوا به في عدم الانتفاع .
ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب ، المسندة إلى الحيطان ،
وشبهوا بها في حسن صورهم ، وقلة جدواهم ، والخطاب للرسول - ﷺ - أو لكل من
يخاطب ..^(١) .

فأنت ترى القرآن الكريم وصفهم بتلك الصفة البديعة في التنفير منهم وعدم الاغترار
بظهورهم لأنهم كما قال القائل :

لا تتحدثك اللحي ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر
تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر
في شجر السرو منهم شبه له رواء وماله ثمر

ثم وصفهم - سبحانه - بعد ذلك بالجبن والخور فقال : ﴿ يحسبون كل صيحة
عليهم ... ﴾ .

والصيحة : المرة من الصياح ، والمراد بها ما ينذر ويخيف أى : يظنون لجبن قلوبهم ولسوء
نواياهم ، وخبت نفوسهم - أن كل صوت ينادى به المنادى ، لنشدان ضالة ، أو انفلات
دابة .. إنما هو واقع عليهم ضار بهم مهلك لهم ..

قال الآلوسی : قوله : ﴿ يحسبون كل صيحة عليهم ﴾ أى : واقعة عليهم ، ضارة لهم ،
لجبنهم وهلعهم .

وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله - تعالى - فيهم ما يهتك أستارهم ، ويبيح دماءهم
وأموالهم .

والوقف على « عليهم » الواقع مفعولا ثانيا لـ « يحسبون » وهو وقف تام .

وقوله - تعالى - : ﴿ هم العدو ﴾ استئناف . أى : هم الكاملون في العداوة ،
والراسخون فيها ، فإن أعدى الأعداء ، العدو المداجى .

﴿ فاحذرهم ﴾ لكونهم أعدى الأعداء ، ولا تغترن بظواهرهم ..^(٢) .

(١) راجع تفسير الكشف ج ٤ ص ٥٤٠ .

(٢) تفسير الآلوسی ج ٢٨ ص ١١٢ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ دعاء عليهم بالطرده من رحمة الله تعالى - ، وتعجيب لكل مخاطب من أحوالهم التي بلغت النهاية في السوء والقيح .
عن ابن عباس أن معنى ﴿ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ﴾ طردهم من رحمته ولعنهم ، وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن ..^(١) .

﴿ أَنَّى ﴾ بمعنى كيف ، و ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ بمعنى يصرفون ، من الأفك - بفتح الهمزة والفاء - بمعنى الانصراف عن الشيء .

أى : لعن الله - تعالى - هؤلاء المنافقين ، وطردهم من رحمته ، لأنهم بسبب مسالكهم الخبيثة ، وأفعالهم القبيحة ، وصفاتهم السيئة .. صاروا محل مقت العقلاء ، وعجبهم ، إذ كيف ينصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل الفاضح ، وكيف يتركون النور الساطع ، ويدخلون في الظلام الدامس !!؟

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة : قد فضحت المنافقين ، وحذرت من شرورهم ، ووصفتهم بالصفات التي تحزبهم ، وتكشف عن دخالهم المريضة .

ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى ، لا تقل في قبحها وبشاعتها عن سابقتها فقال - تعالى - :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازٍ وَسَمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَاللَّهِ
حَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
﴿٧﴾ يَقُولُونَ لِنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ

مِنهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة ، فصلها الإمام ابن كثير - رحمه الله - فقال ما ملخصه :

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه ، فقد ذكر محمد بن إسحاق ، أنه لما قدم النبي - ﷺ - المدينة بعد غزوة أحد ، قام عبد الله بن أبي ، والرسول - ﷺ - يخطب للجمعة ، فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله - ﷺ - أكرمكم الله به .. فأخذ بعض المسلمين بثيابه من نواحيه وقالوا له : اجلس يا عدو الله ، لست لهذا المقام بأهل ، وقد صنعت ما صنعت - يعنون مرجعه بثلت الناس دون أن يشتركوا في غزوة أحد - .

فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنا قلت بَجْرًا - أي : أمرا منكرا - أن قمت أشدد أمره .

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد ، فقالوا له : ويلك ، مالك ؟ .. ارجع للنبي يستغفر لك رسول الله - ﷺ - فقال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي ..

وفي رواية أنه قيل له : لو أتيت رسول الله - ﷺ - ، فسألته أن يستغفر لك ، فجعل يلوى رأسه ويحركه استهزاء ..

ثم قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - ما ملخصه : وذكر ابن إسحاق في حديثه عن غزوة بني المصطلق - وكانت في شعبان من السنة الخامسة من الهجرة - أن غلاما لعمر بن الخطاب - رضی الله عنه - اسمه الجهجاه بن سعيد الغفاري تزاحم على ماء مع رجل من الأنصار اسمه سنان بن وبر ..

فقال سنان : يامعشر الأنصار ، وقال الجهجاه : يا معشر المهاجرين . فغضب عبد الله بن أبي - وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم - وقال : أو قد فعلوها؟! قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا . والله ما مثلنا وجلابيب قريش - يعنى المهاجرين - إلا كما قال القائل : « سمن كلبك يأكلك » والله لئن رجعنا إلى المدينة ، ليخرجن الأعرز منها الأذل .

فذهب زيد إلى رسول الله - ﷺ - فأخبره الخبر ..

فقال عمر بن الخطاب يارسول الله ، مر عباد بن بشر فليضرب عنق عبدالله بن أبي بن سلول .

فقال - ﷺ - : فكيف إذا الناس تحدث يا عمر ، أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ، ولكن ناد يا عمر في الناس بالرحيل .

فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله - ﷺ - أتاه فاعتذر إليه ، وحلف بالله ما قال الذي قاله عنه زيد بن أرقم ..

وراح رسول الله - ﷺ - - مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها ، فلقبه أسيد بن الحضير ، فقال له : يارسول الله ، لقد رحمت في ساعة ما كنت تروح فيها .

فقال رسول الله - ﷺ - - أما بلغك ما قال صاحبك بن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعرض منها الأذل .

فقال أسيد : فأنت يارسول الله العزيز وهو الدليل ..

وإنما خرج رسول الله - ﷺ - في هذا الوقت الذي لم يتعود السفر فيه ، ليشغل الناس عن الحديث ، الذي كان من عبد الله بن أبي .

قال ابن إسحق : ونزلت سورة المنافقين في ابن أبي وأتباعه ، فلما نزلت أخذ رسول الله - ﷺ - - بأذن زيد بن أرقم ثم قال : هذا الذي أوفى الله بأذنه .

وفي رواية أنه - ﷺ - - بعث إلى زيد فقرأها عليه ثم قال : «إن الله قد صدقك» ثم قال ابن إسحاق : وبلغني أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بلغه ما كان من أمر أبيه ، فأقى رسول الله - ﷺ - - فقال له : يارسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي .. فإن كنت فاعلا ، فمرفى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني ، وإني أخشى أن تأمر غيري بقتله ، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل أبي يمسي على الأرض فأقتله ، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر ، فأدخل النار .

فقال - ﷺ - - : « بل نترفق به ونحسن صحبته ، ما بقي معنا » .

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرها : أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة ، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي على باب المدينة ، واستل سيفه ، فجعل الناس يرون عليه ، فلما جاء أبوه قال له : وراءك فقال له أبوه : وملك مالك ؟ فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله - ﷺ - - فإنه العزيز وأنت الدليل .

فلما جاء رسول الله - ﷺ - وكان يسير في مؤخرة الجيش شكوا إليه عبد الله بن أبي ما فعله ابنه عبد الله معه .

فقال ابنه : والله يارسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله - ﷺ - .
فقال عبد الله لأبيه : أما إذ أذن لك رسول الله - ﷺ - فجز الآن^(١) .

والآن وبعد ذكر جانب من هذه الآثار التي وردت في سبب نزول هذه الآيات ، نعود إلى تفسيرها فنقول وبالله التوفيق .

قوله - تعالى - : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ، لو اوعوههم .. ﴾ بيان لصفة أخرى من صفات المنافقين ، تدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم ونفاقهم .
والقائل لهم : ﴿ تعالوا يستغفر لكم رسول الله ﴾ جماعة من المؤمنين ، على سبيل النصح لهؤلاء المنافقين لعلهم يقلعون عن كفرهم وفجورهم .

والمراد باستغفار رسول الله - ﷺ - لهم : توبتهم من ذنوبهم ، وتركهم لنفاقهم ، وإعلان ذلك أمامه - ﷺ - لكي يدعو الله - تعالى - لهم بقبول توبتهم .

وقوله : ﴿ لو اوعوههم ﴾ من اللى بمعنى الإمالة من جانب إلى آخر ، يقال : لوى فلان رأسه ، إذا أمالها وحركها ، وهو كناية عن التكبر والإعراض عن النصيحة .

أى : وإذا قال قائل هؤلاء المنافقين : لقد نزل في شأنكم ما نزل من الآيات القرآنية التي تفضحكم .. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا ، وأقلعوا عن نفاقكم ، وأقبلوا نحو رسول الله - ﷺ - بقلب سليم ، لكي يستغفر الله - تعالى - لكم ، بأن يلتمس منه قبول توبتكم .. ما كان من هؤلاء المنافقين ، إلا أن تكبروا ولجوا في طغيانهم ، وأمالوا رءوسهم استهزاء وسخرية ممن نصحهم .

﴿ ورأيتهم ﴾ أيها المخاطب ﴿ يصدون ﴾ أى : يعرضون عن النصيحة ﴿ وهم مستكبرون ﴾ عن قبولها ، لانطماس بصائرهم ، وإصرارهم على ما هم فيه من باطل وجحود للحق .

قال الآلوسى ما ملخصه : روى أنه لما صدق الله - تعالى - زيد بن أرقم فيما أخبر به عن ابن أبي ، مقت الناس ابن أبي ، وقال له بعضهم : امض إلى رسول الله - ﷺ - واعترف بذنبك ، يستغفر لك ، فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي ، وقال لهم : لقد أشرتم على بالإيمان

(١) لمعرفة هذه الآثار بالتفصيل راجع تفسير ابن جرير ج ٢٨ - ٢١ ، وتفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٥٢ .

فأمنت ، وأشرت على بأن أعطى زكاة مالى فأعطيت .. ولم يبق لكم إلا أن تأمرونى بالسجود
لمحمد - ﷺ - .

وفى حديث أخرجه أحمد والشيخان .. أن رسول الله - ﷺ - دعاهم ليستغفر لهم ، فلووا
رعوسهم .. (١) .

وقوله : ﴿ يستغفر لكم ... ﴾ مجزوم فى جواب الأمر ، وهو قوله : ﴿ تعالوا ﴾ وقوله :
﴿ لووا رعوسهم ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ .

والتعبير بقوله : ﴿ تعالوا ﴾ تتضمن إرادة تخليص هؤلاء المنافقين مما هم فيه من ضلال ،
وإرادة ارتفاعهم من انحطاط هم فيه إلى علو يدعون إليه ، لأن الأصل فى كله « تعال » أن
يقولها من كان فى مكان عال ، لمن هو أسفل منه .

والتعبير بقوله - تعالى - ، ﴿ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ﴾ يرسم صورة بغيضة لهم
وهم يتركون دعوة الناصح لهم ، بعناد وتكبر وغرور ، وبرايم الرأى بعينه وهم على تلك
الصورة المنكرة ، التى تدل على جهالاتهم وإعراضهم عن كل خير .

وقوله - سبحانه - : ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم .. ﴾
تبيس له - ﷺ - من إيمانهم ، ومن قبولهم للحق .

ولفظ « سواء » اسم مصدر بمعنى الاستواء ، والمراد به الفاعل . أى : مستو ، ولذلك
يوصف به كما يوصف بالمصدر ، كما فى قوله - تعالى - : ﴿ قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
سواء بيننا وبينكم ... ﴾ أى : مستوية .

أى : إن هؤلاء الراسخين فى الكفر والنفاق ، قد استوى عندهم استغفاركم لهم وعدم
استغفاركم ، فهم لتأصل الجحود فيهم صاروا لا يفرقون بين الحق والباطل ، ولا يؤمنون بثواب
أو عقاب .. ولذلك فلن يغفر الله - تعالى - لهم مهما حرصت على هدايتهم وصلاحهم .
وقوله - سبحانه - : ﴿ إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ تعليل لانتفاء المغفرة من الله
- تعالى - لهم .

أى : لن يغفر الله - تعالى - لهم ، لأن سنته - سبحانه - قد اقتضت أن لا يهدى إلى
طاعته ، وأن لا يشمل بمغفرته ، من فسق عن أمره ، وآثر الباطل على الحق ، والكفر على
الإيمان ، لسوء استعداده ، واتباعه لخطوات الشيطان .

وقوله - سبحانه - : ﴿ هم الذين يقولون لاتنفعوا على من عند رسول الله حتى

ينفضوا... ﴿ كلام مستأنف جار مجرى التعليل لفسقهم ، وحكاية لجانب من أقوالهم الفاسدة ..
والقائل هو عبد الله بن أبي ، كما جاء في روايات أسباب النزول لهذه الآيات ، والتي سبق أن
ذكرنا بعضها .

ونسب - سبحانه - القول إليهم جميعا ، لأنهم رضوا به ، وقبلوه منه .
ومرادهم بن عند رسول الله - ﷺ - : المهاجرون الذين تركوا ديارهم في مكة ،
واستقروا بالمدينة .

أى : إن هؤلاء المنافقين لن يغفر الله - تعالى - لهم ، لأنهم فسقوا عن أمره ، ومن مظاهر
فسوقهم وفجورهم ، أنهم أيدوا زعيمهم في النفاق ، عندما قال لهم : لا تنفقوا على من عند
رسول الله من فقراء المهاجرين ، ولا تقدموا لأحد منهم عونا أو مساعدة ، حتى ينفضوا من
حوله . أى : حتى يتفرقوا من حوله . يقال : انفض القوم : إذا فנית أزوادهم يقال : نفى
الرجل وعاءه من الزاد فانفض ، إذا انتهى زاده . وليس مرادهم حتى ينفضوا ويتفرقوا عنه ،
فإذا فعلوا ذلك فانفقوا عليهم . وإنما مرادهم ، استمروا على عدم مساعدتكم لهم ، حتى يتركوا
المدينة ، وتكون مسكنا لكم وحدكم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ .
والخزائن : جمع خزينة ، وهى ما يخزن فيها المال والطعام وما يشبهها ، والمراد بها أرزاق
العباد التى يمنحها الله - تعالى - لعباده .

أى : والله - تعالى - وحده لا لأحد غيره ، ملك أرزاق العباد جميعا : فيعطى من يشاء ،
ويمنع من يشاء ، ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يدركونه ، لجهلهم بقدرة الله - تعالى - ،
ولاستيلاء الجحود والضلال على نفوسهم .

ثم حكى - سبحانه - قولاً آخر من أقوالهم القبيحة فقال : ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. ﴾ .

والقائل هو عبد الله بن سلول ، ولكن القرآن نسب القول إليهم جميعا لأنهم رضوا بقوله ،
ووافقوه عليه .

وجاء الأسلوب بصيغة المضارع ، لاستحضار هذه المقالة السيئة ، وتلك الصورة البغيضة
لهؤلاء القوم .

والأعز : هو القوى لعزته ، بمعنى أنه يغلب غيره ، والأذل هو الذى يغلبه غيره لذلته
وضعفه .

وأراد عبد الله بن أبي بالأعز ، نفسه ، وشيعته من المنافقين ، وأراد بالأذل ، الرسول - ﷺ - ومن معه من المهاجرين وغيرهم من المؤمنين الصادقين .
والمراد بالرجوع في قوله ﴿ لئن رجعنا ﴾ الرجوع إلى المدينة بعد انتهاء غزوة بني المصطلق .

أى : يقول هؤلاء المنافقون - على سبيل التبجح وسوء الأدب - لئن رجعنا إلى المدينة بعد انتهاء هذه الغزوة ، ليخرجن الفريق الأعز منا الفريق الأذل من المدينة ، حتى لا يبقى فيها أحد من هذا الفريق الأذل ، بل تصبح خالية الوجه لنا . وقد رد الله - تعالى - على مقاتلهم الباطلة هذه بما يجرس ألسنتهم فقال : ﴿ والله العزة لرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ .

أى : لقد كذب المنافقون فيما قالوه ، فإن لله - تعالى - وحده العزة المطلقة والقوة التي لا تقهر ، وهى - أيضا - لمن أفاضها عليه من رسله ومن المؤمنين الصادقين ، وهى بعيدة كل البعد عن أولئك المنافقين .

وقال - سبحانه - : ﴿ ولرسوله وللمؤمنين ﴾ بإعادة حرف الجر ، لتأكيد أمر هذه العزة ، وأنها متمكنة منهم لأنها مستمدة من إيمانهم بالله - تعالى - وحده .

وقوله - تعالى - : ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ استدراك قصد به تجهيل هؤلاء المنافقين ، أى : ليست العزة إلا لله - تعالى - ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك ، ولا يعرفونه لاستيلاء الجهل والغباء عليهم ، لأنهم لو كانت لهم عقول تعقل ، لعلموا أن العزة لدعوة الحق ، بدليل انتشارها في الآفاق يوما بعد يوم ، وانتصار أصحابها على أعدائهم حيناً بعد حين ، وازدياد سلطانهم وقتاً بعد وقت .

قال صاحب الكشاف قوله - تعالى - : ﴿ والله العزة ... ﴾ أى : الغلبة والقوة لله - تعالى - ، ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ، ومن المؤمنين ، وهم الأخصاء بذلك ، كما أن المذلة والهوان ، للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين .

وعن الحسن بن على - رضى الله عنها - أن رجلاً قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيبها ، قال : ليس بتيبها ، ولكنه عزة ، وتلا هذه الآية^(١) .

وقال الإمام الرازى : العزة غير الكبر ، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه - لغير الله - فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه ، وإكرامها عن أن يضعها في غير موضعها اللائق بها ، كما

أن الكبر جهل الإنسان بنفسه ، وإنزالها فوق منزلتها . فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة ، وتختلف من حيث الحقيقة ، كاستباه التواضع بالضعف ، فالتواضع محمود ، والضعف مذمومة ، والكبر مذموم والعزة محمودة ..^(١) .

هذا ، وإن المتدبر لهذه الآيات الكريمة وفي أسباب نزولها ، ليرى فيها ألوانا من العظات والعبر .

يرى فيها التصرف الحكيم من الرسول - ﷺ - إذ أنه - ﷺ - بمجرد أن بلغته تلك الأقوال التي قالها عبدالله بن أبي ، لكى يثير الفتنة بين المسلمين ، ما كان منه إلا أن أمر عمر ابن الخطاب ، بأن ينادى فى الناس بالرحيل .. لكى يشغل الناس عما تفوه به ابن أبي ، حتى لا يقع بينهم ما لا تحمد عقباه .

كما يرى كيف أنه - ﷺ - عالج تلك الأحداث بحكمة حكيمة فعندما أشار عليه عمر - رضى الله عنه - بقتل بن أبي .. ما كان منه - ﷺ - إلا أن قال له : يا عمر ، كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟! وأبى - ﷺ - أن يأمر بقتله بل ترك لعشيرته من الأنصار تأديبه وتوبيخه .

ولقد بلغ الحال بابنه عبد الله - رضى الله عنه - وهو أقرب الناس إليه ، أن يمنعه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله - ﷺ - بدخولها .

كما يرى المتدبر لهذه الآيات ، والأحداث التي نزلت فيها ، أن النفوس إذا جحدت الحق ، واستولت عليها الأحقاد ، واستحوذ عليها الشيطان .. أبت أن تسلك الطريق المستقيم ، مهما كانت معالمه واضحة أمامها ..

فعبد الله بن أبي وجماعته ، وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف المحارب لها ولأتباعها ، وسلكوا فى إذاعة السوء حول الرسول - ﷺ - وحول أصحابه كل مسلك .. مع أن آيات القرآن الكريم ، كانت تتلى على مسامعهم صباح مساء ، ومع أن إرشادات الرسول - ﷺ - كانت تصل إليهم يوما بعد يوم ، ومع أن المؤمنين الصادقين كانوا لا يكفون عن نصحتهم ووعظهم ..

كما نرى أن الإيمان متى خالطت بشاشته القلوب ، ضحى الإنسان من أجله بكل شيء .. فعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، يقول للرسول - ﷺ - : يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى ، فإن كنت لا بد فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ..

ثم يقف على باب المدينة شاهرا سيفه ، ثم يمنع أباه من دخولها حتى يأذن له الرسول ﷺ - بدخولها ، وحتى يقول : إن الرسول - ﷺ - هو العزيز ، وأنه هو - أى عبد الله ابن أبي - هو الدليل .

وهكذا تعطينا هذه الآيات وأحداثها ما تعطينا من عبر وعظات ..

ثم تختتم السورة الكريمة ببناء توجهه إلى المؤمنين ، تأمرهم فيه بالمواظبة على طاعة الله - تعالى - وبتهاهم عن أن يشغلهم عن ذلك شاغل ، وتحضهم على الإنفاق في سبيل إعلاء كلمته - سبحانه - ، وعلى تقديم العمل الصالح الذى ينفعهم قبل فوات الأوان ، قال - تعالى - :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

والمقصود من هذه الآيات الكريمة نهى المؤمنين عن التشبه بالمنافقين الذين سبق الحديث عنهم بصورة مفصلة ، وحضهم على الاستجابة لما كلفهم الله - تعالى - به . أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - إيمانا حقا ، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ... أى : لا تشغلكم أموالكم التى تهتمون بجمعها وتحصيلها .. ولا أولادكم الذين هم أشهى ثمرات حياتكم .. لا يشغلكم ذلك عن أداء ما كلفكم - سبحانه - بأدائه من طاعات ، فالمراد بذكر الله ، ما يشمل جميع التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج ، وغير ذلك من الطاعات التى أمر الله - تعالى - بها .

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الاشتغال بها اشتغالا يليه عن ذكر الله ، لأنها أكثر الاشياء التى تلهى عن طاعة الله - تعالى - ..

فمن أجل الاشتغال بجمع المال ، يقضى الإنسان معظم حياته ، وكثير من الناس من أجل جمع المال ، يضحون بما يفرضه عليهم دينهم من واجبات ، ومن أخلاق ، ومن سلوك وأداب .. ومن أجل راحة الأولاد قد يضحى الآباء براحتهم ، وبما تقضى به المروءة ، وصدق رسول الله ﷺ - حيث يقول : « الولد مجبنة مبخلة » .

والتعبير بقوله - تعالى - : ﴿ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ﴾ يشعر بأن المسلم إذا اشتغل بجمع المال . وبرعاية الأولاد ، دون أن يصرفه ذلك عن طاعة الله ، أو عن أداء حق من حقوقه - تعالى - ، فإن هذا الاشتغال لا يكون مذموماً ، بل يكون مرضياً عنه من الله - تعالى - .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من اللهو عن ذكر الله ، بسبب الأموال والأولاد .

أى : ومن يشغله حبه لماله وأولاده عن ذكر الله ، وعن أداء ما كلفه - سبحانه - به ، فأولئك هم البالغون أقصى درجات الخسران والغفلة . لأنهم خالفوا ما أمرهم به ربهم ، وأثروا ما ينفعهم في عاجلتهم الفانية ، على ما ينفعهم في آجلتهم الباقية ، ثم حضهم - سبحانه - على الإنفاق في سبيله فقال : ﴿ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ .

والمراد بالإنفاق : إنفاق المال في وجوه الخير والطاعات ، فيشمل الزكاة المفروضة ، والصدقات المستحبة ، وغير ذلك من وجوه البر والخير .

و« من » في قوله - تعالى - ﴿ مما رزقناكم ﴾ للتبويض إذ المطلوب إنفاقه بعض المال الذى يملكه الإنسان ، وليس كله ، وهذا من باب التوسعة منه - تعالى - على عباده ، ومن مظاهر ساحة شريعته - عز وجل - .

والمراد بالموت : علاماته وأماراته الدالة على قرب وقوعه .

وقوله ﴿ فيقول ﴾ معطوف على قوله ﴿ أن يأتي ﴾ ومسبب عنه .

﴿ لولا ﴾ بمعنى هلا فهى حرف تفضيض .

وقوله : ﴿ فأصدق ﴾ منصوب على أنه في جواب التمنى ، وقوله : ﴿ وأكن ﴾ بالجزم ، لأنه معطوف على محل ﴿ فأصدق ﴾ كأنه قيل : إن أخرتني إلى أجل قريب أتصدق وأكن من الصالحين .

والمعنى : يامن آمنتم بالله حق الإيمان ، لاتشغلکم أموالکم ولا أولادکم عن طاعة الله

- تعالى - بل داوموا عليها كل المداومة ، وأنفقوا بسخاء وسباحة نفس مما أعطيناكم من أرزاق كثيرة ، ومن نعم لا تحصى ، وليكن إنفاقكم من قبل أن تنزل بأحدكم أمارات الموت وعلاماته ..

وحينئذ يقول أحدكم يارب ، هلا أخرت وفاقى إلى وقت قريب من الزمان لكى أتدرك ما فاتنى من تقصير ، ولكى أتصدق بالكثير من مالى ، وأكون من عبادك الصالحين .
وقال - سبحانه - ﴿ مما رزقناكم ﴾ فأسند الرزق إليه ، لكى يكون أدعى إلى الامتثال والاستجابة ، لأنه - سبحانه - مع أن الأرزاق جميعها منه ، إلا أنه - فضلا منه وكرما - اكتفى منهم بإنفاق جزء من تلك الأرزاق .

وقدم - سبحانه - المفعول وهو « أحدكم » على الفاعل وهو « الموت » ، للاهتمام بالمفعول ، وللإشعار بأن الموت نازل بكل إنسان لا محالة .

والتعبير بقوله : ﴿ لولا أخرتنى إلى أجل قريب .... ﴾ يشعر بأن القائل قد قال ذلك زيادة فى تأميل الاستجابة ، فكأنه يقول : يارب أتمس منك أن تؤخر أجلى إلى وقت قريب لا إلى وقت بعيد لكى أتدرك ما فاتنى فى هذا الوقت القريب الذى هو منتهى سؤالى ، وغاية أملى ..
وقد بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لا تأخير فى الأجل متى انتهى لا من قريب ولا من بعيد .. فقال : ﴿ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها .. ﴾ .

أى : ولن يؤخر الله - تعالى - نفسا من النفوس ، متى انتهى أجلها فى هذه الحياة ، وانقضى عمرها من هذه الدنيا ، كما قال - سبحانه - : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ .

وقوله : ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ أى : والله - تعالى - مطلع اطلاعا تاما على أعمالكم الظاهرة والباطنة ، وسيجازيكم عليها بما تستحقون من ثواب أو عقاب .
وبعد فهذا تفسير لسورة « المنافقون » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

كتبه الراجى عفوره
د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة : صباح الجمعة ١٣ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ

٣ / ٦ / ١٩٨٦ م

تفسير
سورة التغابن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

١ - سورة التغابن هي السورة الرابعة والستون في ترتيب المصحف ، أما نزولها على النبي - ﷺ - فكان - كما ذكره صاحب الإتيان بعد سورة « الجمعة » وقبل سورة « الصف » . وعدد آياتها ثمان عشرة آية .

٢ - وجمهور المفسرين على أنها من السور المدنية . قال الشوكاني : وهي مدنية في قول الأكثر ، وقال الضحاك : هي مكية ، وقال الكلبي : هي مكية ومدنية .

أخرج ابن الضريس عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة التغابن بالمدينة . وفي رواية أخرى عنه : أنها نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي ، شكى إلى رسول الله - ﷺ - جفاء أهله وولده ، فأنزل الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ .. ﴾ إلى آخر السورة^(١) . ويبدو لنا أن بعض آيات هذه السورة يغلب عليها طابع القرآن المكي ، كآيات التي تتحدث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - وعن إنكار المشركين للبعث والرد عليهم . لذا نرجح - والله أعلم - أن النصف الأول منها من القرآن المكي ، والنصف الأخير من القرآن المدني .

٣ - والسورة الكريمة بعد ذلك من أهم مقاصدها : تنزيه الله - تعالى - عن الشريك أو الولد ، وبيان ألوان من مظاهر قدرته ومنته على خلقه ، والرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا ، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار ، وبيان أن كل شيء يقع في

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٥ ص ٢٣٤ .

هذا الكون هو بقضاء الله وقدره . وتحريض المؤمنين على تقوى الله - تعالى - وعلى إيثار ما عنده على كل شيء من شهوات هذه الدنيا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوى

القاهرة - مدينة نصر

مساء الجمعة ١٣ من شوال ١٤٠٦ هـ

٣٠ / ٦ / ١٩٨٦ م

التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ التَّوْبَاتُكُمْ نَبَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ كَأَنَّهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا لَوْ آبَسُوا أَشْرَهُمْ فَكَفَرُوا وَقَوْلُوا وَآسْتَعْنَى
اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

سورة « التغابن » هي آخر السور المفتحة بالتسبيح ، فقد قال - سبحانه - في مطلعها .
﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض .. ﴾ أي : ينزه الله - تعالى - عن كل
نقص ، ويجله عن كل مالا يليق به ، جميع الكائنات التي في مساواته - سبحانه - وفي أرضه ،
كما قال - عز وجل - : ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا
يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليما غفورا ﴾ (١) .

وجيء هنا وفي سورة الجمعة بصيغة المضارع ﴿ يسبح ﴾ للدلالة على تجدد هذا التسبيح ، وحدوثه في كل وقت وأن .

وجيء في سورة الحديد ، والحشر ، والصف ، بصيغة الماضي ﴿ سبىح ﴾ . للدلالة على أن التسبيح قد استقر وثبت لله - تعالى - وحده ، من قديم الزمان .

وقوله - سبحانه - : ﴿ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾ يؤكد لما قبله ، من بيان أن جميع الكائنات تسبح لله - تعالى - لأنه مالكها وصاحب الفضل المطلق عليها .

وتقديم الجار والمجرور ﴿ له ﴾ لإفادة الاختصاص والقصر .

أى : له - سبحانه - وحده ملك هذا الكون ، وله وحده الحمد التام المطلق من جميع مخلوقاته ، وليس لغيره شيء منها ، وإذا وجد شيء منها لغيره فهو من فيضه وعطائه ، إذ هو - سبحانه - القدير الذى لا يقف في وجه قدرته وإرادته شيء .

ثم بين - سبحانه - أقسام خلقه في هذه الحياة فقال : ﴿ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ، ومنكم مؤمن ﴾ .

والخطاب في قوله : ﴿ خلقكم ﴾ لجميع المكلفين من هذه الأمة .

والفاء في قوله : ﴿ فمنكم كافر ﴾ للتفريع المشعر بالتعجب من وجود من هو كافر بالله - تعالى - مع أنه - سبحانه - هو الذى خلقه ، وخلق كل شيء .

وقدم ذكر الكافر ، لأنه الأهم في هذا المقام ، ولأنه الأكثر عددا في هذه الحياة .

أى : هو - سبحانه - الذى خلقكم بقدرته ، دون أن يشاركه في ذلك مشارك ، وزودكم

بالعقول التى تعينكم على معرفة الخير من الشر ، والنافع من الضار وأرسل إليكم رسوله محمدا

- ﷺ - لكى يخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وأنزل معه الكتاب الذى يدلکم

على أنه رسول الله - ﷺ - وأنه صادق فيما يبلغه عن ربه ، وأمرکم هذا الرسول الكريم

بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده ، ولم يترك رسولنا - ﷺ - وسيلة تهديكم إلى الحق إلا وأرشدكم إليها .....

ومع ذلك وجد منكم المختار للكفر بالحق ، المعرض عن الإيمان بوحدانية الله - تعالى -

وكان منكم المستجيب للحق باختياره المخلص في عقيدته لله - تعالى - المؤمن بوحدانيته ،

المؤدى لجميع التكاليف التى كلفه - سبحانه - بها .

قال القرطبي - بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معنى هذه الآية - : وقال الزجاج -

وقوله أحسن الأقوال ، والذى عليه الأئمة والجمهور من الأمة - : إن الله خلق الكافر ،

وكفره فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الإيمان .

والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه ، لأن الله - تعالى - قدر ذلك عليه وعلمه منه ، ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منها ، غير الذى قدر عليه ، وعلمه منه .. (١) .
وقوله : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أى : والله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة ، وسيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

﴿ خلق السموات والأرض بالحق ﴾ أى : خلقهن خلقاً ملتبساً بالحق الذى لا يحوم حوله باطل ، وبالحكمة التى لا يشوبها اضطراب أو عيب ، فالباء فى قوله « بالحق » للملابسة .
والمراد بالسموات والأرض : ذواتهن وأجرامهن التى هى أكبر من خلق الناس .
والمراد بالحق : المقصد الصحيح ، والغرض السليم ، الواقع على أتم الوجوه وأفضلها وأحكمها .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على الناس فقال : ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ .

وقوله : ﴿ وصوركم ﴾ من التصوير ، وهو جعل الشئ على صورة لم يكن عليها ، وهو مأخوذ من مادة صار الشئ إلى كذا ، بمعنى تحول إليه ، أو من صاره إلى كذا ، بمعنى أماله وحوله .

أى : وأوجدكم - سبحانه - يابنى آدم على أحسن الصور وأكملها وأبدعها وأجملها ، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على غير صورته التى خلقه الله عليها ، كأن يكون على صورة حيوان أو غيره .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ﴾ .

قال الألوسى : ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة فى هذا العالم ، قد اشتملت على دقائق وأسرار شهدت ببعضها الآثار ، وعلم ما علم منها أولو الأبصار ، وكل ما يشاهد من الصور الإنسانية حسن ، لكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات ومراتب .. كما قال بعض الحكماء : شيثان لا غاية لها الجمال والبيان .

وقوله - تعالى - ﴿ وإليه المصير ﴾ معطوف على ما قبله ، لأن التصوير يقتضى الإيجاد ،
 فبين - سبحانه - أن هذا الإيجاد يعقبه الفناء لكل شيء سوى وجهه الكريم .
 أى : وإليه وحده - تعالى - مرجعكم بعد انتهاء آجالكم فى هذه الحياة ، لكى يجازيكم
 على أعمالكم الدنيوية .

ثم بين - سبحانه - شمول علمه لكل شيء فقال : ﴿ يعلم ما فى السموات والأرض ﴾
 أى : هو - سبحانه - لا يخفى عليه شيء فى السموات والأرض .

﴿ ويعلم ما تسرون وما تعلنون ﴾ - أيها الناس - والتصريح بذلك مع اندراجة فيما
 قبله ، من علم ما فى السموات وما فى الأرض ، لمزيد التأكيد فى الوعد والوعيد .
 ﴿ والله عليم بذات الصدور ﴾ والمراد بذات الصدور ، النوايا والخواطر التى تخفيها
 الصدور ، وتكتنها القلوب .

أى : والله - تعالى - عليم علما تاما بالنوايا والخواطر التى اشتملت عليها الصدور ، فأنت
 ترى أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على ثلاث جمل ، كل جملة منها أخص من سابقتها .
 وجمع - سبحانه - بينها للإشارة إلى أن علمه - تعالى - محيط بالجزئيات والكليات ، دون
 أن يعزب عن علمه - تعالى - شيء منها .

وفى هذا رد على أولئك الكفار الجاحدين ، الذين استبعدوا إعادتهم إلى الحياة ، بعد أن
 أكلت الأرض أجسادهم ، وقالوا - كما حكى القرآن عنهم - ﴿ أنذا ضللنا فى الأرض أننا
 لفى خلق جديد ﴾ .

ثم ويخهم - سبحانه - على عدم اعتبارهم بالسابقين من قبلهم فقال : ﴿ ألم يأتكم نبياً
 الذين كفروا من قبل ، فذاقوا وبال أمرهم . ولهم عذاب أليم ﴾ .
 والاستفهام فى قوله ﴿ ألم يأتكم .. ﴾ للتقرير والتبكيث .

والمراد بالذين كفروا من قبل : قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، من الأقوام الذين أعرضوا
 عن الحق ، فكانت عاقبتهم الدمار والهلاك .

والخطاب لمشركى قريش وأمثالهم ، ممن استحبوا العمى على الهدى .
 والوبال فى الأصل : الشدة المترتبة على أمر من الأمور ، ومنه الويبيل للطعام الثقيل على
 المعدة . المضرها .. والمراد به هنا : العقاب الشديد الذى نزل بهم فأهلكهم ، وغير عن هذا
 العقاب بالوبال ، للإشارة إلى أنه كان عذابا ثقيلًا جدا ، لم يستطيعوا الفرار أو الهرب منه .
 والمراد بأمرهم : كفرهم وفسوقهم عن أمر ربهم ، ومخالفتهم لرسولهم .

وقوله ﴿ فذاقوا ﴾ معطوف على كفروا ، عطف المسبب على السبب والذوق مجاز في مطلق الإحساس والوجدان . شبه ما حل بهم من عقاب ، بشيء كرهه الطعم والمذاق .

وعبر عن كفرهم بالأمر ، للإشعار بأنه أمر قد بلغ النهاية في القبح والسوء .

والمعنى : لقد أتاكم ووصل إلى علمكم - أيها المشركون - حال الذين كفروا من قبلكم من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وعلمتم أن إصرارهم على كفرهم قد أدى بهم إلى الهلاك وإلى العذاب الأليم ، فعليكم أن تعتبروا بهم . وأن تفيثوا إلى رشدكم ، وأن تتبعوا رسول الله - ﷺ - الذي أرسله الله - تعالى - لإخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .

فالمقصود من الآية الكريمة تحذير الكافرين الذين أرسل الرسول - ﷺ - إليهم من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة هؤلاء السابقين فقال : ﴿ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فقالوا : أبشر يهدوتنا ﴾ .

أى : ذلك الذى أصاب الأقسام السابقين من هلاك ودمار ، سببه أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالآيات البينات ، وبالمعجزات الواضحات ، الدالة على صدقهم ، فما كان من هؤلاء الأقسام إلا أن أعرضوا عن دعوة الرسل ، وقال كل قوم منهم لرسولهم على سبيل الإنكار والتكذيب والتعجب : أبشر مثلنا يهدوتنا إلى الحق والرشد ؟ !! .

فالباء في قوله ﴿ بأنه ﴾ للسببية ، والضمير ضمير الشأن لقصد التهويل والاستفهام في قوله ﴿ أبشر ﴾ للإنكار والمراد بالبشر : الجنس ، وهو مرفوع على أنه مبتدأ وخبره جملة ﴿ يهدوتنا ﴾ .

وشبيه هذه الآية ما حكاه القرآن من قول قوم صالح له : ﴿ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر . ألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر .. ﴾^(١) . والفاء في قوله : ﴿ فكفروا وتولوا واستغنى الله ﴾ للسببية .

أى : فكفروا بسبب هذا القول الفاسد : ﴿ وتولوا ﴾ أى : وأعرضوا عن الحق إعراضا تاما ﴿ واستغنى الله ﴾ أى : واستغنى الله - تعالى - عنهم وعن إيمانهم ، والسين والتاء للمبالغة في غناه - سبحانه - عنهم .

﴿ والله غنى حميد ﴾ أى : والله - تعالى - غنى عنهم وعن العالمين ، محمود من كل

مخلوقاته بلسان الحال والمقال ، وهو - تعالى - يجازى الشاكرين له بما يستحقونه من جزاء كريم .

ثم حكى - سبحانه - مزاعم الجاحدين للبعث والحساب ، ورد عليهم بما يبطلها ، ودعاهم إلى الإيمان بالحق ، وحضهم على العمل الصالح الذى ينفعهم يوم القيامة ، وبشر المؤمنين بما يشرح صدورهم ، وبين أن كل شىء فى هذا الكون يسير بإذنه - تعالى - وإرادته ، فقال - سبحانه - :

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ، وَالتَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ
يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّعَابِينَ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ
مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن
تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ . الزعم : ادعاء العلم ، ومنه قوله - ﷻ - : « زعموا مطية الكذب » وعن شريح : لكل شىء كنية وكنية

الكذب زعموا ، ويتعدى إلى المفعولين تعدى العلم ، كما قال الشاعر :
 وإن الذى قد عاش يا أم مالك يموت ، ولم أزعمك عن ذاك معزلا
 و « أن » مع ما فى حيزها قائم مقامهما^(١) .
 و ﴿ بلى ﴾ حرف يذكر فى الجواب لإثبات النفى فى كلام سابق ، والمراد هنا : إثبات
 ما نفوه وهو البعث .

أى : زعم الذين كفروا من أهل مكة وأشباههم من المشركين ، أنهم لن يبعثوا يوم القيامة ،
 لأن البعث وما يترتب عليه من حساب ، فى زعمهم محال .

قل لهم - أيها الرسول الكريم - على سبيل الجزم واليقين ، كذبتم فيما تزعمونه من أنه
 لا بعث ولا حساب .. والله لتبعثن يوم القيامة ، ثم لتنبؤن بما عملتموه فى الدنيا من أعمال
 سيئة ، ولتحاسبن عليها حسابا عسيرا ، يترتب عليه الإلقاء بكم فى النار .

وجيء فى نفى زعمهم بالجملة القسمية ، لتأكيد أمر البعث الذى نفوه بحرف ﴿ لن ﴾
 وليبان ان البعث وما يترتب عليه من ثواب وعقاب ، أمر ثابت ثبوتا قطعيا . وجملة ﴿ ثم
 لتنبؤن بما عملتم ﴾ ارتقاء فى الإيصال . و ﴿ ثم ﴾ للتراخى النسبى .

أى : قل لهم إنكم لا تبعثون فحسب ، بل ستبعثون ، ثم تجدون بعد ذلك ما هو أشد من
 البعث ، ألا وهو إخباركم بأعمالكم السيئة ، ثم الإلقاء بكم فى النار بعد ذلك .
 فالمراد بالإنباء لا زمه ، وهو ما يترتب عليه من حساب وعقاب .

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ وذلك على الله يسير ﴾ يعود إلى البعث وما يترتب عليه من
 حساب .

أى : وذلك البعث والحساب ، يسير وهين على الله - تعالى - لأنه - سبحانه - لا يعجزه
 شيء ، ولا يحول دون تنفيذ قدرته حائل .

فهذا التذييل المقصود به إزالة ما توهموه وزعموه من أن البعث أمر محال ، كما قالوا :
 ﴿ أنذا ضللنا فى الأرض أننا لفى خلق جديد ﴾ .

والفاء فى قوله - تعالى - ﴿ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا .. ﴾ هى الفصيحة ،
 أى : التى تفصح عن شرط مقدر .

والمراد بالنور : القرآن الكريم ، كما قال - تعالى - : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من

أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ﴿١﴾ .

والمعنى : إذا علمتم ما ذكرناه لكم - أيها المشركون - فاتركوا العناد ، وآمنوا بالله - تعالى - ورسوله - ﷺ - إيمانا حقا ، وآمنوا - أيضا - بالقرآن الكريم الذى أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد - ﷺ - ليكون هذا القرآن معجزة ناطقة بصدقه - ﷺ - .
وجملة ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تذييل قصد به الوعد والوعيد ، أى : والله - تعالى - مطلع إطلاعا تاما على كل تصرفاتكم ، وسيمنحكم الخير إن آمنتكم ، وسيلقى بكم فى النار إن بقيتم على كفركم .

ثم حذرهم - سبحانه - من أهوال يوم القيامة فقال - تعالى - : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ﴾ .

والظرف ﴿ يوم ﴾ متعلق بقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ ثم لتنبؤن بما عملتم ﴾ .
والمراد بيوم الجمع : يوم القيامة . سمي بذلك لأنه اليوم الذى يجتمع فيه الأولون والآخرون ؟ فى مكان واحد للحساب والجزاء .

وسمى - أيضا بيوم التغابن ، لأنه اليوم الذى يغيب فيه أهل الحق أهل الباطل . والتغابن تفاعل من الغبن بمعنى الخسران والنقص ، يقال غبن فلان فلانا إذا بخسه حقه ، بأن أخذ منه سلعة بثمن أقل من ثمنها المعتاد ، وأكثر ما يستعمل الغبن فى البيع والشراء ، وفعله من باب ضرب ، ويطلق الغبن على مطلق الخسران أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاحدين للبعث : لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة يوم يجتمع الخلائق للحساب فيغيب فيه أهل الحق أهل الباطل ، ويغيب فيه المؤمنون الكافرين ، لأن أهل الإيمان ظفروا بالجنة ، وبالمقاعد التى كان سيظفر بها الكافرون لو أنهم آمنوا ، ولكن الكافرين استمروا على كفرهم ففسروا مقاعدهم فى الجنة ، ففاز بها المؤمنون .

قال القرطبي : ﴿ يوم التغابن ﴾ أى : يوم القيامة .. وسمى يوم القيامة بيوم التغابن ، لأنه غيب أهل الجنة أهل النار .

أى : أن أهل الجنة أخذوا الجنة ، وأهل النار أخذوا النار على طريق المبادلة فوق الغيب على الكافرين لأجل مبادلتهم الخير بالشر ، والنعيم بالعذاب .

يقال : غبنت فلانا ، إذا بايعته أو شاربته ، فكان النقص عليه ، والغلبة لك .
فإن قيل : فأى معاملة وقعت بينها حتى يقع الغبن فيها ؟ قيل له : هو تمثيل الغبن في
الشراء والبيع^(١) .

وقال الآلوسى ما ملخصه : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أى يومُ غبِنَ فيه أهل الجنة أهل النار ،
فالتفاعل ليس على ظاهره ، كما فى التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد ، واختير
للمبالغة .

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . واختاره الواحدى .
وقال غير واحد : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أى : اليوم الذى غبن فيه بعض الناس بعضا ،
ينزل السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء ، وبالعكس ففى الحديث الصحيح : « مامن
عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار - لو أساء - ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل
النار إلا أرى مقعده من الجنة - لو أحسن ليزداد حسرة - وهو مستعار من تغابن القوم فى
التجارة ، وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون حقيقة السعداء ، ينزلهم فى منازلهم من
النار ﴾^(٢) .

ثم فصل - سبحانه - أحوال الناس فى هذا اليوم الهائل الشديد فقال : ﴿ ومن يؤمن بالله
ويعمل صالحا ، يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ .
أى : ومن يؤمن بالله - تعالى - بإيمانا حقا ، ويعمل عملا صالحا ، يكفر الله - تعالى -
عنه سيئاته التى عملها فى الدنيا بأن يزيلها من صحيفة عمله - فضلا منه - تعالى - وكرما -
وفوق ذلك يدخله بفضل وإحسانه جنات تجري من تحت ثمارها الأنهار ﴿ خالدين فيها أبدا ﴾
أى : خلوداً أبدياً .

﴿ ذلك ﴾ الذى ذكرناه لكم من تكفير السيئات ، ومن دخول الجنات .. هو ﴿ الفوز
العظيم ﴾ الذى لا فوز يقاربه أو يدانيه .

﴿ والذين كفروا ﴾ بربهم بأن أشركوا معه فى العبادة آلهة أخرى .

﴿ وكذبوا بآياتنا ﴾ الدالة على وحدانيتنا ، وعلى صدق نبينا - ﷺ - .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٣٦ .

(٢) تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ١٢٣ .

﴿ أولئك ﴾ الكافرون المكذبون هم ﴿ أصحاب النار خالدين فيها ﴾ خلودا أبديا
﴿ وبئس المصير ﴾ مصيرهم النار .

ففى هاتين الآيتين الكريميتين ، بيان للتغابن ، وتفصيل له ، لاحتوائهما على بيان منازل
السعداء والأشقياء ، وهو ما وقع فيه التغابن .

ثم بين - سبحانه - أن كل شىء بقضائه وقدره فقال : ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن
الله ﴾ .

والمراد بالمصيبة : الرزية والنكبة ، وكل ما يسوء الإنسان فى نفسه أو ماله أو ولده ..
والمفعول محذوف ، و « من » للتأكيد ، و ﴿ مصيبة ﴾ فاعل .

أى : ما أصاب أحدا مصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده .. إلا بإذن الله - تعالى - وأمره
وإرادته ، لأن كل شىء بقضائه - سبحانه - وقدره .

قال القرطبي : قيل : سبب نزولها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم
الله - تعالى - عن المصائب .

فأنزل الله - تعالى - هذه الآية للرد على المشركين ، وليبين أن كل شىء بإرادته
- سبحانه - .

ثم بين - سبحانه - أن الإيمان الحق يعين على استقبال المصائب بصبر جميل فقال :
﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم ﴾ أى : ومن يؤمن بالله - تعالى - إيمانا حقا
يهد قلبه الى الصبر الجميل ، وإلى الاستسلام لقضائه - سبحانه - لأن إيمانه الصادق يجعله
يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، والله - تعالى - عليم بكل
شىء ، لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ أى : ومن أصابته
مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره : فصبر واحتسب واستسلم لقضائه - تعالى - هدى الله
قلبه ، وعوضه عما فاته من الدنيا .

وفى الحديث المتفق عليه : عجبا للمؤمن ، لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له ، إن
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وليس ذلك لأحد
إلا للمؤمن ^(١) .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة بحض الناس على الطاعة والإخلاص فى

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٦٣ .

العبادة ، وحذرهم من اقتراف المعاصي فقال : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ .

أى : وعليكم - أيها الناس - أن تطيعوا الله - تعالى - طاعة تامة ، وأن تطيعوا رسوله في كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه .

فإن أعرضتم عن ذلك ، وانصرفت عما أمرناكم به أو نهيناكم عنه فلا ضرر على رسولنا بسبب إعراضكم لأن حسابكم وجزاءكم علينا يوم القيامة ، وليس على رسولنا - ﷺ - بالنسبة لكم سوى البلاغ الواضح البين ، بحيث لا يترك باباً من أبواب الخير إلا ويبيته لكم ، ولا يترك باباً من أبواب الشر إلا وحذركم منه .

﴿ الله ﴾ - تعالى - ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أى : هو المستحق للعبادة دون غيره ، فأخلصوا له هذه العبادة والطاعة ﴿ وعلى الله ﴾ - تعالى - وحده ﴿ فليتوكل المؤمنون ﴾ أى : فليفوضوا أمورهم إليه ، وليعقدوا رجاءهم عليه فهو - سبحانه - صاحب الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين .

وفي نهاية السورة الكريمة ، وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ، حذرهم فيه من فتنة الأزواج والأولاد والأموال ، وحضهم على مراقبته وتقواه ، وحذرهم من البخل والشح ، ووعدهم بالأجر العظيم متى أطاعوه .. فقال - تعالى - :

يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا
 لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
 فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَانْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
 وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ
 يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تَقْرَبُوا

اللَّهُ قَرِضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن رجلا سأله عن هذه الآيات فقال : هؤلاء رجال أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا رسول الله - ﷺ - فأبى أولادهم وأزواجهم أن يتركوهم - ليهاجروا .

فلما أتوا رسول الله - ﷺ - أى بالمدينة - رأوا الناس قد تفقهوا في الدين ، فهموا أن يعاقبوهم - أى : يعاقبوا أولادهم وأزواجهم - فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات ^(١) .

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي ، شكى إلى النبي - ﷺ - جفاء أهله وولده فنزلت ^(٢) .

وصدرت الآيات الكريمة بالتداء بصفة الإيمان ، لحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآيات من توجيهات سامية وإرشادات عالية .. فإن من شأن الإيمان الحق ، أن يحمل صاحبه على طاعة الله - عز وجل - .

و « من ﴾ في قوله ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم .. ﴾ للتبويض .

والمراد بالعداوة ما يشمل العداوة الدينية والدنيوية ، بأن يكون هؤلاء الأولاد والأزواج يضررون لأبائهم وأزواجهم العداوة والبغضاء وسوء النية ، يسبب الاختلاف في الطباع أو في العقيدة والأخلاق .

والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد العزم على هذه المعاقبة .

والصفح : الإعراض عن الذنب وإخفاؤه ، وعدم إشاعته .

أى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، إن بعض أزواجكم وأولادكم ، يعادونكم ويخالفونكم في أمر دينكم . وفي أمور دنياكم ، ﴿ فاحذروهم ﴾ أى : فاحذروا أن تطيعوهم في أمر يتعارض مع تعاليم دينكم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

﴿ وإن تعفوا ﴾ - أيها المؤمنون - عنهم ، بأن تركوا عقابهم بعد التصميم عليه

(١) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٦٥ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٤٠ .

﴿ وتصفحوا ﴾ عنهم ، بأن تركوا عقابهم بدون عزم عليه .. ﴿ وتغفروا ﴾ ما فرط منهم من أخطاء ، بأن تحفوها عليهم .

وقوله : ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ قائم مقام جواب الشرط . أى : وإن تفعلوا ذلك من العفو والصفح والمغفرة ، يكافئكم الله - تعالى - على ذلك مكافأة حسنة ، فإن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لمن يعفون ويصفحون ويعفرون .

وقوله - تعالى - : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ تعميم بعد تخصيص ، وتأكيده التحذير الذى اشتملت عليه الآية السابقة .

والمراد بالفتنة هنا : ما يفتن الإنسان ويشغله ويلهبه عن المداومة على طاعة الله - تعالى - .

أى : إن أموالكم وأولادكم - أيها المؤمنون - على رأس الأمور التى تؤدى المبالغة والمغالاة فى الاشتغال بها ، إلى التقصير فى طاعة الله - تعالى - ، وإلى مخالفة أمره . والإخبار عنهم بأنهم ﴿ فتنة ﴾ للمبالغة ، والمراد أنهم سبب للفتنة أى : لما يشغل عن رضاء الله وطاعته ، إذا ما جاوز الإنسان الحد المشروع فى الاشتغال بها .

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ أى : بلاء ومحنة ، لأنهم يترتب عليهم الوقوع فى الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك . وفى الحديث . يؤقى بالرجل يوم القيامة ، فيقال : أكل عياله حسناته .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذى .. عن بريدة قال . كان النبى - ﷺ - يخطب ، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل ﷺ من فوق المنبر ، فحملهما .. ثم صعد المنبر فقال : صدق الله إذ يقول : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران ، لم أصبر أن قطعت كلامى ، ونظرت إليهما ^(١) .

وقال الجمل : قال الحسن فى قوله - تعالى - : ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ﴾ أدخل - سبحانه - ﴿ من ﴾ للتبويض ، لأنهم كلهم ليسوا بأعداء ، ولم يذكر ﴿ من ﴾ فى قوله ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، لأنها لا يخلوان من الفتنة ، واشتغال القلب بهما ، وقدم الأموال على الأولاد ، لأن الفتنة بالمال أكثر . وترك ذكر الأزواج فى الفتنة ، لأن منهن من يكن صلاحا وعونا على الآخرة ^(٢) .

(١) تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ١٢٧ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٥٣ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله عنده أجر عظيم ﴾ معطوف على جملة ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ .

أى : والله - تعالى - عنده أجر عظيم ، لمن آثر محبة الله - تعالى - وطاعته ، على محبة الأزواج والأولاد والأموال .

والفاء في قوله - سبحانه - ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ للإفصاح والتفريع على ما تقدم .

و ﴿ ما ﴾ في قوله : ﴿ ما استطعتم ﴾ مصدرية ظرفية .
والمراد بالاستطاعة : نهاية الطاقة والجهد .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من أن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذى لا يشغله ماله أو ولده أو زوجه عن ذكر الله - تعالى - فابدلوا نهاية قدرتكم واستطاعتكم في طاعة الله - تعالى - وداوموا على ذلك في جميع الأوقات والأزمان .

وليس بين هذه الآية ، وبين قوله - تعالى - ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ تعارض ، لأن كلتا الآيتين تأمران المسلم بأن يبذل قصارى جهده ، ونهاية طاقته ، في المواظبة على أداء ما كلفه الله به ، ولذلك فلا نرى ما يدعو إلى قول من قال : إن الآية التى معنا نسخت الآية التى تقول : ﴿ يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ .

قال الآلوسى : أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت أقدامهم . فأنزل الله هذه الآية ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ تخفيفاً على المسلمين^(١) .

وحذف متعلق التقوى ، لقصد التعميم ، أى : فاتقوا الله مدة استطاعتكم في كل ما تأتون وما تدرزون ، واعلموا أنه - تعالى - ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ و ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ومن الأحاديث التى وردت في معنى الآية الكريمة ، ما رواه البخارى عن جابر بن عبد الله قال : بايعت رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة ، فقلتني « فيما استطعت » .

وعطف قوله - تعالى - ﴿ واسمعوا وأطيعوا ﴾ على قوله ﴿ فاتقوا الله ﴾ من باب عطف الخاص على العام ، للاهتمام به .

أى : فاتقوا الله - تعالى - فى كل ما تأتون وما تدرن ، واسمعوا ما يبلغكم إياه رسولنا عنا سماع تدبر وتفكر ، وأطيعوه فى كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه .

﴿ وأنفقوا ﴾ مما رزقكم الله - تعالى - من خير ، يكن ذلك الإنفاق ﴿ خيرا لأنفسكم ﴾ فى دنياكم وفى آخرتكم .

﴿ ومن يوق شح نفسه ﴾ أى : ومن يستطع أن يبعد نفسه عن الشح والبخل .

﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ أى : الفائزون فوزا تاما لا نقص معه .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحض على الإنفاق فى سبيله فقال : ﴿ إن تقرضوا الله قرضا حسنا ، يضاعفه لكم ﴾ .

أى : إن تبذلوا أموالكم فى وجوه الخير التى يجبها الله - تعالى - ، بذلا مصحوبا بالإخلاص وطيب النفس ، يضاعف الله - تعالى - لكم ثواب هذا الإنفاق والإقراض بأن يجعل لكم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .

﴿ ويغفر لكم ﴾ فضلا عن ذلك ذنوبكم بركة هذا الإنفاق الخالص لوجهه الكريم .

﴿ والله شكور ﴾ أى : كثير الشكر لمن أطاعه ﴿ حلیم ﴾ لا يعاجل بالعقوبة المذنبين .

﴿ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ أى : هو - سبحانه - يعلم علما تاما ما كان خافيا عليكم وما كان ظاهرا لكم ، وهو - عز وجل - القوى الذى لا يغلبه غالب ، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله .

وبعد فهذا تفسير لسورة « التغابن » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاسكندرية - العجمى

كتبه الراجى عفوره

د / محمد سيد طنطاوى

صباح الخميس ٣٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ

٢٦ من يونيو ١٩٨٦ م

نفسير
سورة الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

- ١ - سورة « الطلاق » من السور المدنية الخالصة ، وقد سماها عبد الله بن مسعود بسورة النساء القصرى ، أما سورة النساء الكبرى فهي التى بعد سورة آل عمران .
- وكان نزولها بعد سورة « الانسان » وقبل سورة « البينة » ، وترتيبها بالنسبة للنزول : السادسة والتسعون ، أما ترتيبها بالنسبة لترتيب المصحف ، فهي السورة الخامسة والستون .
- ٢ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية فى المصحف البصرى ، وفيها عداة اثنتا عشرة آية .
- ٣ - ومعظم آياتها يدور حول تحديد أحكام الطلاق ، وما يترتب عليه من أحكام العدة ، والإرضاع ، والإنفاق ، والسكن ، والإشهاد على الطلاق ، وعلى المراجعة .
- وخلال ذلك تحدثت السورة الكريمة حديثا جامعا عن وجوب تقوى الله - تعالى - وعن مظاهر قدرته ، وعن حسن عاقبة التوكل عليه ، وعن يسره فى تشريعاته ، وعن رحمته بهذه الأمة حيث أرسل فيها رسوله - ﷺ - ليتلو على الناس آيات الله - تعالى - ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه - سبحانه - وقد افتتحت بقوله - تعالى - .

التفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
 وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ
 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
 بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

افتتح الله - تعالى - السورة الكريمة بتوجيه النداء إلى النبي - ﷺ - فقال : ﴿ يا أيها
 النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ﴾ .
 وأحكام الطلاق التي وردت في هذه الآية ، تشمل النبي - ﷺ - كما تشمل جميع المكلفين
 من أمته - ﷺ - .

وإنما كان النداء له - ﷺ - وكان الخطاب بالحكم عاما له ولأمته ، تشريفا وتكريما له
 - ﷺ - لأنه هو المبلغ للناس ، وهو إمامهم وقودتهم والمنفذ لأحكام الله - تعالى - فيهم .

قال صاحب الكشاف: حُصَّ النبي - ﷺ - بالنداء، وعُمَّ بالخطاب، لأن النبي - ﷺ - إمام أمته وقُدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان: افعلوا كيت وكيت، وإظهارا لتقدمه، واعتبارا لترؤسه، وأنه مِدْرَة قومه ولسانهم - والمدرة: القرية .
أى: أنه بمنزلة القرية لقومه، وأنه الذى يصدر عن رأيه، ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده فى حكم كلهم، وساد مسد جميعهم^(١).

وهذا التفسير الذى اقتصر عليه صاحب الكشاف، هو المعول عليه، وهو الذى يناسب بلاغة القرآن وفصاحته، ويناسب مقام النبي - ﷺ - .
وقيل: الخطاب له ولأُمته: والتقدير: يأيها النبي وأُمته إذا طلقتم، فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه .

وقيل: هو خطاب لأُمته فقط، بعد نداءه - عليه السلام - وهو من تلوين الخطاب، خاطب أمته بعد أن خاطبه .

وقيل: إن الكلام على إضمار قول، أى: يأيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم^(٢) .
والحق أن الذى يتدبر القرآن الكريم، يرى أن الخطاب والأحكام المترتبة عليه، تارة تكون خاصة به - ﷺ - كما فى قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ .

وتارة يكون شاملا له - ﷺ - ولأُمته كما فى هذه الآية التى معنا، وكما فى قوله - تعالى - : ﴿ يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ .

وتارة يكون - ﷺ - خارجا عنه كما فى قوله - تعالى - : ﴿ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴾^(٣) .

فصيغة الخطاب هنا وإن كانت موجهة إلى النبي - ﷺ - إلا أنه ليس داخلا فيها، لأن والديه لم يكونا موجودين عند نزول هاتين الآيتين .

والمراد بقوله: ﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ أى: إذا أردتم تطليقهن، لأن طلاق المطلقة من باب تحصيل الحاصل .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٥٢ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٥٥ .

(٣) سورة الإسراء: ٢٣ ، ٢٤ .

وهذا الأسلوب يرد كثيرا في القرآن الكريم ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ﴾ أى : إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا . والمراد بالنساء هنا : الزوجات المدخول بهن ، لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ، فَالْكُم عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةِ تَعْتُدُونَهَا ﴾^(١) .

واللام في قوله - سبحانه - : فطلقوهن لعدتهن ، هي التي تسمى بلام التوقيت ، وهي بمعنى عند ، أو بمعنى في ، كما يقول القائل : كتبت هذا الكتاب لعشر مضي من شهر كذا . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ أقم الصلاة لادلوك الشمس .. ﴾ : أى عند أو في وقت دلوكها .

وقوله : ﴿ وَأحصوا العدة ﴾ من الإحصاء بمعنى العد والضبط ، وهو مشتق من الحصى ، وهي من صفار الحجارة ، لأن العرب كانوا إذا كثر عدد الشيء ، جعلوا لكل واحد من المعدود حصاة ، ثم عدوا مجموع ذلك الحصى .

والمراد به هنا : شدة الضبط ، والعناية بشأن العد ، حتى لا يحصل خطأ في وقت العدة . والمعنى : يأبى النبي ، أخبر المؤمنين ومرهم ، إذا أرادوا تطبيق نساءهم المدخول بهن ، من المعتدات بالحيض . فعليهم أن يطلقوهن في وقت عدتهن .

أى : في طهر لم يجامعوهن فيه ، ثم يتركوهن حتى تنقضى عدتهن .

وعليهم كذلك أن يضبطوا أيام العدة ضبطا تاما حتى لا يقع في شأنها خطأ أو ليس .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : خوطب النبي - ﷺ - - أولا تشريفا وتكريما ، ثم خاطب الأمة تبعا ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... ﴾ .

روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق النبي - ﷺ - - حفصة ، فأنت أهلها ، فأنزله الله - تعالى - هذه الآية . وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك في الجنة .

وروى البخارى أن عبد الله بن عمر ، طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله - ﷺ - - ذلك ، فتنظف - ﷺ - - ثم قال : فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسه ، فتلك العدة التي أمر الله - تعالى - .

ثم قال - رحمه الله - : ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق ، وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة .

فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو حاملا قد استبان حملها .
والبدعى : هو أن يطلقها في حال الحيض ، - وما يشبهه كالنفاس - ، أو في طهر قد جامعها فيه ، ولا يدرى أحملت أم لا ؟ ..^(١)

وتعليق ﴿ طلقتم ﴾ بإذا الشرطية ، يشعر بأن الطلاق خلاف الأصل ، إذ الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة ، وعلى الدوام والاستقرار .

قال - تعالى - : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ... ﴾ .

قال القرطبي : روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال : قال رسول - ﷺ - « إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .

وعن أبي موسى قال رسول الله - ﷺ - : « لا تطلقوا النساء إلا من ربية فإن الله - عز وجل - لا يحب الذواقين ولا الذواقات » .

وعن أنس قال : قال رسول الله - ﷺ - : « ما حلف بالطلاق ، ولا استحلف به إلا منافق »^(٢) .

والمراد بالأمر في قوله - تعالى - : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا ما أرادوا مفارقة أزواجهم ، ونهيمهم عن إيقاع الطلاق في حال الحيض أو ما يشبهها كالنفاس ، لأن ذلك يكون طلاقا بدعيا محرما ، إذ يؤدي إلى تطويل عدة المرأة لأن بقية أيام الحيض لا تحسب من العدة ، ويؤدي - أيضا - إلى عدم الوفاء لها ، حيث طلقها في وقت رغبته فيها فاترة ..

ولكن الطلاق مع ذلك يعتبر واقعا وناظرا عند جمهور العلماء .

قال القرطبي : من طلق في طهر لم يجامع فيه ، نفذ طلاقه وأصاب السنة ، وإن طلقها وهي حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة .

وقال سعيد بن المسيب : لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة ، وإليه ذهب الشيعة .

(١) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٦٩ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٤٩ .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتى وهى حائض ، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فتغيظ وقال : فليراجعها ثم فليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها .

وكان عبد الله بن عمر قد طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - ﷺ - .

وفي رواية أن الرسول - ﷺ - قال له : « هى واحدة » وهذا نص . وهو يرد على الشيعة قولهم^(١) .

وقد بسط الفقهاء وبعض المفسرين الكلام فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء..^(٢) . والمخاطب بقوله ﴿ وأحصوا العدة ﴾ الأزواج على سبيل الأصالة ، لأنهم هم المخاطبون بقوله ﴿ طلقتم ﴾ وبقوله ﴿ فطلقوهن ﴾ ، ويدخل معهم الزوجات على سبيل التبعية ، وكذلك كل من له صلة بهذا الحكم ، وهو إحصاء العدة .

ثم أمر - سبحانه - بتقواها فقال : ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أى ، واتقوا الله ربكم ، بأن تصونوا أنفسكم عن معصيته ، التى من مظاهرها إلحاق الضرر بأزواجكم ، بتطليقهن فى وقت حيضهن . أو فى غير ذلك من الأوقات المنهى عن وقوع الطلاق فيها .

فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : التحذير من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة ، كما كان أهل الجاهلية يفعلون .

وجمع - سبحانه - بين لفظ الجلالة ، وبين الوصف بربكم ، لتأكيد الأمر بالتقوى ، وللمبالغة فى وجوب المحافظة على هذه الأحكام .

ثم بين - سبحانه - حكماً آخر يتعلق بالأزواج والزوجات فقال : ﴿ لا تخرجهن من بيوتهن ، ولا يخرجن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ .

والجملة الكريمة مستأنفة ، أو حال من ضمير ﴿ وأحصوا العدة ﴾ أى : حالة كون العدة فى بيوتهن ، والمخاطب للأزواج ، والزوجات ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والأساليب .

والفاحشة : الفعل البالغة الغاية فى القبح والسوء ، وأكثر إطلاقها على الزنا .

وقوله : ﴿ مبينة ﴾ صفة للفاحشة ، وقراءة الجمهور - بكسر الياء - أى : بفاحشة توضح لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها .

(١) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٥١ .

(٢) راجع تفسير الألوسى ج ٢٨ ص ١٣٠ . وتفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ١٥٦ . للشيخ السائس .

وقرأ ابن كثير ﴿ مبينة ﴾ بفتح الياء - أى : بفاحشة قامت الحججة على مرتكبيها قياما لا مجال معه للمناقشة أو المجادلة .

أى : وابتقوا الله ربكم - أيها المؤمنون - فيما تأتون وتذرون ، ومن مظاهر هذه التقوى ، أنكم لا تخرجون زوجاتكم المطلقات من مساكنهن إلى أن تنقضى عدتهن ، وهن - أيضا - لا يخرجن منها بأنفسهن في حال من الأحوال ، إلا في حال إتيانهن بفاحشة عظيمة ثبتت عليهن ثبوتا واضحا .

فالمقصود بالجملة الكريمة نهى الأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنتهى عدتهن ، ونهى المعتدات عن الخروج منها إلا عند ارتكابهن الفاحشة الشديدة القبح .

وأضاف - سبحانه - البيوت الى ضمير النساء فقال : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ للإشعار بأن استحقاقهن للمكث في بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه ، ولتأكيد النهى عن الإخراج والخروج .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، أن المطلقة لا يصح إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية مادامت في عدتها ، إلا لأمر ضرورى .

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ أى : من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضى عدتهن .. وعدم العطف للإيدان باستقلاله بالطلب اعتناء به ، والنهى عن الإخراج يتناول بمنطوقه عدم إخراجهن غضبا عليهن ، أو كراهة لمساكنتهن .. ويتناول بإشارته عدم الإذن لهن بالخروج ، لأن خروجهن محرم ، لقوله - تعالى - : ﴿ ولا يخرجن ﴾ فكأنه قيل : لا تخرجوهن ، ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ، فهناك دلالة على أن سكنهن في البيوت حق للشرع مؤكد ، فلا يسقط بالإذن .. وهذا رأى الأحناف .

ومذهب الشافعية أنها لو اتفقا على الانتقال جاز . إذ الحق لا يعدوها ، فيكون المعنى : لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن .

والاستثناء في قوله : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ يرى بعضهم أنه راجع إلى ﴿ ولا يخرجن ﴾ فتكون الفاحشة المبينة هى نفس الخروج قبل انقضاء العدة ، أى : لا يطلق لهن في الخروج ، إلا في الخروج الذى هو فاحشة ، ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه ، فيكون ذلك معنا من الخروج على أبلغ وجه .. كما يقال لا تزن إلا أن تكون فاسقا ..^(١) .

وقال بعض العلماء : والذي تخلص لى أن حكمة السكنى للمطلقة ، أنها حفظ للأعراض ، فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها ، وقد يتسرب سوء الظن إليها ، فيكثر الاختلاف عليها ، ولا تجد ذا عصمة يذب عنها ، فلذلك شرعت لها السكنى ، فلا تخرج إلا لحاجياتها الضرورية .. ومن الحكم - أيضا - فى ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا ، لأن غالب النساء لم تكن هن أموال ، وإنما هن عيال على الرجال ..

ويزاد فى المطلقة الرجعية ، قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها ، لعله يثوب إليه رشده فيراجعها ..

فهذا مجموع علل ، فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم ، لأن الحكم المعلن بعلمين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها ..^(١) .

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ وتلك حدود الله ﴾ يعود إلى الأحكام التى سبق الحديث عنها ، والحدود : جمع حد ، وهو مالا يصح تجاوزه أو الخروج عنه .

أى : تلك الأحكام التى بينها لكم ، هى حدود الله - تعالى - التى لا يصح لكم تعديها أو تجاوزها ، وإنما يجب عليكم الوقوف عندها ، وتنفيذ ما اشتملت عليه من آداب وهدايات . ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يتجاوز حدوده فقال : ﴿ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ أى : ومن يتجاوز حدود الله التى حددها لعباده ، بأن أخل بشيء منها ، فقد حمل نفسه وزرا ، وأكسبها إثما ، وعرضها للعقوبة والعذاب .

وقوله - تعالى - : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ ترغيب فى امتثال الأحكام السابقة ، بعد أن سلك فى شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها ، ودعوة إلى فتح باب المصالحة بين الرجل وزوجه ، وعدم السير فى طريق المفارقة حتى النهاية ..

والخطاب لكل من يصلح له ، أو هو للمتعدى بطريق الالتفات ، والجملة الكريمة مستأنفة ، مسوقة لتعليل مضمون ما قبلها ، وتفصيل لأحواله .

أى : اسلك - أيها المسلم - الطريق الذى أرشدناك إليه فى حياتك الزوجية ، وامثل ما أمرناك به ، فلا تطلق امرأتك وهى حائض ، ولا تخرجها من بيتها قبل تمام عدتها .. ولا تقفل باب المصالحة بينك وبينها ، بل اجعل باب المصالحة مفتوحا ، فإنك لا تدرى لعل الله - تعالى - يحدث بعد ذلك النزاع الذى نشب بينك وبين زوجك أمرا نافعا لك ولها ، بأن يحول البغض إلى حب ، والحصام إلى رفاق ، والغضب إلى رضا ..

(٧) تفسير التحرير والتوير جـ ٢٨ ص ٣٠٤ لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

فالجملة الكريمة قد اشتملت على أسمى ألوان الإرشاد لحمل النفوس المتجهة نحو الطلاق .. إلى التريث والتعقل ، وفتح باب المواصله بعد المقاطعة والتقارب بعد التباعد ، لأن تقليب القلوب بيد الله - عز وجل - وليس بعيدا عن قدرته - تعالى - تحويل القلوب إلى الحب بعد البغض .

قال القرطبي : الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ، فيراجعها .
وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة .. (١) .

ثم بين - سبحانه - حكما يتعلق بما بين الزوجين من حقوق فقال - تعالى - : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف .. ﴾ .
والفاء في قوله ﴿ فإذا بلغن .. ﴾ للتفريع على ما تقدم من أحكام تتعلق بالعدة - المراد ببلوغ أجلهن ، مقارنة نهاية مدة العدة بقريته ما بعده ، لأن الرجل لا يؤمر بإمسك زوجته بعد انقضاء عدتها ، لأن الإمساك يكون قبل انقضائها .
فالكلام من باب المجاز ، لمشابهة مقارنة الشيء ، بالحصول فيه ، والتليس به .
والمراد بالإمساك المراجعة وعدم السير في طريق مفارقتها .
والمعروف : ما أمر به الشرع من حسن المعاملة بين الزوجين ، وحرص كل واحد منها على أداء ما عليه لصاحبه من حقوق .

والعنى : لقد بينت لكم جانبا من الأحكام التي تتعلق بعدة النساء ، فإذا قاربين وشارفن آخر عدتهن ، فأمسكوهن وراجعوهن بحسن معاشره ، أو فارقوهن بمعروف بأن تعطوهن حقوقهن كاملة غير منقوصة ، بأن تكفوا ألسنتكم عن ذكرهن بسوء ..
والأمر في قوله : ﴿ فأمسكوهن وفارقوهن ﴾ للإباحة ، و « أو » للتخير .
والتعبير بالإمساك للإشعار بأن المطلقة طلاقا رجعيا لها حكم الزوجة ، ما عدا الاستمتاع بها ، فعليه أن يستمسك بها ، ولا يتسرع في فراقها ، فهي مازالت في عصمته .
وقدم - سبحانه - الإمساك على الفراق ، للإشارة إلى أنه هو الأولى رعاية لحق الزوجية ، وإبقاء للمودة والرحمة .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ ، فَأَمْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... ﴾ .

ثم قال - سبحانه - : ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ أى : وأشهدوا عند المراجعة لأزواجكم وعند مفارقتكم لمن رجلين تتوفر فيهما العدالة والاستقامة لان الإشهاد يقطع التنازع ، ويدفع الريبة ، وينفى التهمة .

والأمر فى قوله : ﴿ وَأَشْهَدُوا ﴾ للنذب والاستحباب فى حالتى المراجعة والمفارقة ، فهو كقوله - تعالى - : ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ وهذا رأى جمهور العلماء .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ أى : عند الرجعة إن اخترتموها ، أو الفرقة إن اخترتموها ، تبريا عن الريبة ، وقطعا للنزاع . وهذا أمر ندب كما فى قوله - تعالى - : ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ .

وقال الشافعى فى القديم : إنه للوجوب فى الرجعة . وزعم الطبرسى أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق ، وأنه مروى عن أئمة أهل البيت ، وأنه للوجوب ، وشرط فى صحة الطلاق ..^(١) .

وقوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ معطوف على ما قبله ، والخطاب لكل من تتعلق به الشهادة .

والمراد بإقامة الشهادة : أداؤها بالعدل والصدق .

أى : وعليكم - أيها المؤمنون - عند أدائكم للشهادة ، أن تؤدوها بالعدل والأمانة ، وأن تجعلوها خالصة لوجه الله - تعالى - وامتنالا لأمره .

والجملة الكريمة دليل على أن أداء الشهادة على وجهها الصحيح عند الحكام وغيرهم ، أمر واجب ، لأن الشهادة هنا اسم للجنس، ولأن الله - تعالى - يقول فى آية أخرى : ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ... ﴾ .

والإشارة فى قوله - سبحانه - : ﴿ ذَلِكَ يَوْعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ تعود إلى جميع ما تقدم من أحكام ، كإحصاء العدة وعدم إخراج المطلقة من بيت الزوجية حتى تنتهى عدتها ، والحث على أداء الشهادة بالحق والعدل .

والوعظ معناه : التحذير مما يؤذى بطريقة تؤثر فى القلوب ، وتهدى النفوس إلى الرشد .

أى : ذلك الذى ذكرناه لكم من أحكام إنما يتأثر به ، ويعمل بمقتضاه الذين يؤمنون بالله تعالى - وباليوم الآخر إيمانا حقا .

وخص - سبحانه - الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بالذكر ، لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام ، وهم المنفذون لها تنفيذا صحيحا .

ثم بشر - سبحانه - عباده الذين يتقونه ويراقبونه ببشارات متعددة فقال : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

والجملة الكريمة اعتراض بين قوله - تعالى - : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ وبين قوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ واللاتى يشسن من المحيض ﴾ .

وجيء بهذا الاعتراض بين هذه الأحكام لحمل النفوس على تقبل تشريعاته - تعالى - وآدابه ، ولخص الزوجين على مراقبته - سبحانه - وتقواه .

أى : ومن يتق الله - تعالى - فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . يجعل له - سبحانه - مخرجا من هموم الدنيا وضوائقها ومتاعبها ، ومن شدائد الموت وغمراته ، ومن أهوال الآخرة وعذابها ، ويرزقه الفوز بخير الدارين ، من طرق لا تخطر له على بال ، ولا ترد له على خاطر ، فإن أبواب رزقه - سبحانه - لا يعلمها أحد إلا هو - عز وجل - .
وفى هذه الجملة الكريمة ما فيها من البشارة للمؤمن ، حتى يثبت فؤاده ، ويستقيم قلبه ، ويحرص على طاعة الله - تعالى - فى كل أحواله .

قال القرطبي : قال أبو ذر ، قال رسول الله - ﷺ - : إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ، ثم تلا : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .
وعن جابر بن عبد الله قال : نزلت هذه الآية فى عوف بن مالك الأشجعي ، أسر المشركون ابنا له ، فأتى النبي - ﷺ - وأخبره بذلك . فقال له - ﷺ - : « اتق الله واصبر ، وأمرك وزوجك أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » .

فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله - ﷺ - أمرني وإياك أن نستكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نعم ما أمرنا ، فجعلنا يقولان ذلك ، ففعل العدو عن ابنة ، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه عوف ، فنزلت الآية .^(١)

ثم قال - تعالى - : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا ﴾ .

ولفظ ﴿ حسب ﴾ بمعنى كاف وأصله اسم مصدر أو مصدر ، ومعنى ﴿ بالغ أمره ﴾ بإضافة الوصف إلى مفعوله ، أى : يبلغ ما يريد - سبحانه - ، وقرأ الجمهور ﴿ بالغ أمره ﴾ بتنوين الوصف ونصب أمره على المفعولية ، والمراد بأمره ، شأنه ومراده . وهذه الجملة تعليل لما قبلها .

أى : ومن يفوض أمره إلى الله - تعالى - ويتوكل عليه وحده ، فهو - سبحانه - كافيه فى جميع أموره ، لأنه - سبحانه - يبلغ ما يريد ، ولا يفوته مراد ، ولا يعجزه شيء ، ولا يحول دون أمره حائل .. ومن مظاهر حكمه فى خلقه ، أنه عزوجل - قد جعل لكل شيء تقديرا قبل وجوده ، وعلم علما تاما مقاديرها وأوقاتها وأحوالها .

وشبيهه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وخلق كل شيء فقدره تقديرا ﴾ وقوله - عز وجل - : ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ .

قال بعض العلماء ما ملخصه : وهذه الجملة ، وهى قوله - تعالى - : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن ، فى ترتيب مواقع الجمل بعضها بعد بعض .. فهذه الجملة لها موقع الاستئناف البياني الناشئ عما اشتملت عليه جمل : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا .. ﴾ إلى قوله : ﴿ إن الله بالغ أمره ﴾ لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته تلك الجمل متفاوت ، فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله ، فيقول : أين أنا من تحصيل هذا الشيء .. ويتملكه اليأس .. فيقول الله - تعالى - له : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ أى : فلا تيأس أيها الإنسان .

ولها موقع التعليل لجملة ﴿ وأحصوا العدة ﴾ فإن العدة من الأشياء التى تعد ، فلما أمر الله بإحصائها علل ذلك فقال : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ .

ولها موقع التذييل لجملة ﴿ وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ أى : الذى وضع تلك الحدود ، قد جعل الله لكل شيء قدرا لا يعدوه ، كما جعل الحدود .

ولها موقع التعليل لجملة : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ ، لأن المعنى إذا بلغن القدر الذى جعله الله لمدة العدة ، فقد حصل المقصد الشرعى ، الذى أشار إليه بقوله - تعالى - : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ .

ولها موقع التعليل لجملة : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ فإن الله - تعالى - جعل الشهادة قدرا لرفع النزاع .

فهذه الجملة جزء آية ، وهي تحتوى على حقائق من الحكمة .. (١) .
ثم ذكر - سبحانه - أحكاما أخرى تتعلق بعدة أنواع أخرى من النساء وأكد الأمر بتقواه
- عز وجل - وأمر برعاية النساء والاتفاق عليهن .. فقال - تعالى - :

وَالَّتِي يَبْسُنُ

مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ وَالْأُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

قال القرطبي : قوله - تعالى - : ﴿ وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ ﴾ لما بين
- سبحانه - أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقران ،
عرفهم - سبحانه - في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم .

وقال أبو عثان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء في سورة « البقرة » في المطلقة والمتوفى
عنها زوجها ، قال أبي بن كعب : يارسول الله ، إن ناسا يقولون قد بقى من النساء من لم يذكر
فيهن شيء ، الصغار وذوات الحمل ، فنزلت هذه الآية .

(١) تفسير التحرير والتنوير ج ٢٨ ص ٣١٤ للشيخ ابن عاشور .

وقال مقاتل : لما ذكر - سبحانه - قوله : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. ﴾ .

قال خلد بن النعمان : يارسول الله فما عدة التي لم تحض ، وما عدة التي انقطع حيضها ، وعدة الحبلي ، فنزلت هذه الآية ..^(١) .

وجملة : ﴿ واللاتي يئسن من المحيض ... ﴾ معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ فطلقوهن لعدتهن .. ﴾ لبيان أحكام أخرى تتعلق بعدة نوع آخر من النساء بعد بيان عدة النساء ذوات الأقرء .

والمراد باللاتي يئسن من المحيض : النساء اللاتي تقدمن في السن ، وانقطع عنهن دم الحيض .

وقوله : ﴿ يئسن ﴾ من اليأس ، وهو فقدان الأمل من الحصول على الشيء .

والمراد بالمحيض : دم الحيض الذي يلفظه رحم المرأة في وقت معين ، وفي حال معينة ..
وقوله : ﴿ إن ارتبتم ﴾ من الريبة بمعنى الشك .

قوله : ﴿ واللاتي ﴾ اسم موصول مبتدأ ، وقوله ﴿ يئسن ﴾ صلته ، وجملة الشرط والجزاء وهي قوله : ﴿ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ خبره .

والمعنى : لقد بينت لكم - أيها المؤمنون - عدة النساء المعتدات بالمحيض ، أما النساء المتقدمات في السن واللاتي فقدن الأمل في رؤية دم الحيض ، فعليكم إن ارتبتم ، وشككتم في عدتهن أو جهلتموها ، أن تقدروها بثلاثة أشهر .

هذا ، وقد قدر بعضهم سن اليأس بالنسبة للمرأة بستين سنة ، وبعضهم قدره بخمس وخمسين سنة .

وبعضهم لم يحدده بسن معينة ، بل قال : إن هذا السن يختلف باختلاف الذوات والأفطار والبيئات .. كاختلاف سن ابتداء الحيض .

وقوله - تعالى - : ﴿ واللاتي لم يحضن ﴾ معطوف على قوله : ﴿ واللاتي يئسن ﴾ وهو مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه .

والتقدير : واللاتي يئسن من المحيض من نساكنكم ، إن إرتبتم في عدتهن ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللاتي لم يحضن بعد لصغرهن ، وعدم بلوغهن سن المحيض .. فعدتهن - أيضا - ثلاثة أشهر .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان عدة المرأة ذات الحمل ، فقال - تعالى - ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... ﴾ .

وقوله : ﴿ وأولات ﴾ : اسم جمع للفظ ذات . بمعنى صاحبة ، لأنه لا مفرد للكلمة ﴿ وأولات ﴾ من لفظها ، كما أنه لا مفرد من لفظها للكلمة « أولو » التي هي بمعنى أصحاب ، وإنما مفردها « ذو » .

والأحمال : جمع حمل - بفتح الحاء - كصحب وأصحاب ، والمراد به : الجنين الذي يكون في بطن المرأة .

والأجل : انتهاء المدة المقدرة للشيء .

وقوله : ﴿ وأولات ... ﴾ مبتدأ ، و ﴿ أجلهن ﴾ مبتدأ ثان ، وقوله : ﴿ أن يضعن حملهن ﴾ خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر الأول .

والمعنى : والنساء ذوات الأحمال ﴿ أجلهن ﴾ أى : نهاية عدتهن ، أن يضعن ما في بطونهن من حمل ، فمتى وضعت المرأة ما في بطنها ، فقد انقضت عدتها ، لأنه ليس هناك ما هو أدل على براءة الرحم ، من وضع الحمل .

وهذا الحكم عام في كل ذوات الأحمال ، سواء أكن مطلقات ، أم كن قد توفى عنهن أزواجهن .

وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث التي تؤيد ذلك ، ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان ، من أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله - ﷺ - لأحد أصحابه .

وعن أبي بن كعب قال : قلت للنبي - ﷺ - : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ : للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها ؟ فقال : هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها ..^(١) .

قالوا : ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله - تعالى - في سورة البقرة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... ﴾ لأن آية سورة البقرة ، خاصة بالنساء اللاتي توفى عنهن أزواجهن ولم يكن هؤلاء النساء من ذوات الأحمال . وفي هذه المسألة أقوال أخرى مبسطة في مظانها ..^(٢) .

(١) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٧٦ .

(٢) راجع تفسير آيات الأحكام ج ٤ ص ١٦٦ ، وتفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ١٣٧ .

ثم كرر - سبحانه - الأمر بتقواه ، وبشر المتقين بالخير العميم فقال : ﴿ومن يتق الله﴾
- تعالى - فينفذ ما كلف به . ويتعد عما نهى عنه .

﴿ يجعل له ﴾ سبحانه ﴿ من أمره يسرا ﴾ أى : يجعل له من الأمر العسير أمرا ميسورا .
ويحول له الأمر الصعب إلى أمر سهل ، لأنه - سبحانه - له الخلق والأمر ..
﴿ ذلك ﴾ الذى ذكرناه لكم من أحكام ﴿ أمر الله ﴾ أى : حكمه وشرعه ﴿ أنزله
إليكم ﴾ لتعلموا به ، وتسيروا على هديه .

﴿ومن يتق الله﴾ - تعالى - فى كل شئونه وأحواله .. ﴿ يكفر عنه سيئاته ﴾ أى : يمح
عنه ذنوبه ، ولا يؤاخذها عليها ، ﴿ ويعظم له أجرا ﴾ أى : ويضاعف له حسناته ، ويجزل له
العطاء والمثوبة يوم القيامة .

ثم أمر - سبحانه - الرجال بأن يحسنوا معاملة النساء المطلقات ، ونهاهم عن الإساءة
إليهن بأى لون من ألوان الإساءة فقال : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ... ﴾
والخطاب للرجال الذين يريدون فراق أزواجهم ، والضمير المنصوب فى قوله ﴿ أسكنوهن ﴾
يعود إلى النساء المطلقات .

و ﴿ من ﴾ للتبويض ، والوجد : السعة والقدرة .

أى : أسكنوا المطلقات فى بعض البيوت التى تسكنونها والتى فى وسعكم وطاقتم إسكانهن
فيها .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ أسكنوهن ﴾ وما بعده : بيان لما شرط من التقوى فى
قوله : ﴿ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ... ﴾ كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى فى شأن
المعتدات ؟ فقيل : ﴿ أسكنوهن ﴾ .

فإن قلت : فقوله : ﴿ من وجدكم ﴾ ما موقعه ؟ قلت : هو عطف بيان لقوله ﴿ من حيث
سكنتم ﴾ ، وتفسير له ، كأنه قيل : أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه .

والسكنى والنفقة : واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك والشافعى : ليس للمبتونة إلا السكن
ولا نفقه لها ، وعن الحسن وحامد : لا نفقه لها ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها
أبى طلاقها ، فقال لها رسول الله - ﷺ - « لا سكنى لك ولا نفقة ... »^(١) .

ثم أتبع - سبحانه - الأمر بالإحسان إلى المطلقات ، بالنهى عن إلحاق الأذى بهن فقال :
﴿ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .. ﴾ .

أى : ولا تستعملوا معهن ما يؤذيهن ويضرهن ، لكي تضيقوا عليهن ما منح الله - تعالى - لهن من حقوق ، بأن تطيلوا عليهن مدة العدة ، فتصبح الواحدة منهن كالمعلقة ، أو بأن تضيقوا عليهن في السكنى ، حتى يلجأن إلى الخروج ، والتنازل عن حقوقهن .
 وقوله - تعالى - : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن .. ﴾ أى : وإن كان المطلقات أصحاب حمل - فعليكم يامعشر الأزواج - أن تقدموا لهن النفقة المناسبة ، حتى يرضعن حملهن .

قال الإمام ابن كثير : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس ، وطائفة من السلف . هذه هي البائن ، إن كانت حاملا أنفق عليها حيث تضع حملها ، قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء أكانت حاملا أم غير حامل .

وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات ، وإنما نص على الإنفاق على الحامل - وإن كانت رجعية - لأن الحمل تطول مدته غالبا . فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ..^(١) .

ولما كان الحمل ينتهى بالوضع ، انتقلت السورة الكريمة إلى بيان ما يجب للمطلقات بعد الوضع ، فقال - تعالى - : ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ .

أى : عليكم - أيها المؤمنون - أن تقدموا لنسائكم ذوات الحمل اللائى طلقتموهن طلاقا بائنا ، عليكم أن تقدموا لهن النفقة حتى يرضعن حملهن ، فإذا ما وضعن حملهن وأرادوا أن يرضعن لكم أولادكم منهن ، فعليكم - أيضا - أن تعطوهن أجورهن على هذا الإرضاع ، وأن تلتزموا بذلك لهن .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن الأم المطلقة طلاقا بائنا ، إذا أرادت أن ترضع ولدها بأجر المثل ، فليس لأحد أن يمنعها من ذلك ، لأنها أحق به من غيرها ، لشدة شفقتها عليه .. وليس للآب أن يسترضع غيرها حينئذ . كما أخذوا منها - أيضا - أن نفقة الولد الصغير على أبيه ، لأنه إذا لزمته أجرة الرضاع ، فبقية النفقات الخاصة بالصغير تقاس على ذلك .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ حض منه - سبحانه - للآباء والأمهات على التعاون والتناصح في وجوه الخير والبر .

والإنتثار معنا : التشاور وتبادل الرأى ، وسمى التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة ، يأمر أحدهما الآخر بشيء فيستجيب لأمره ، ويقال : أئتمر القوم وتأمروا بمعنى واحد .

أى : عليكم - أيها الآباء والأمهات - أن تتشاوروا فيما ينفع أولادكم ، وليأمر بعضكم بعضا بما هو حسن ، فيما يتعلق بالإرضاع والأجر وغيرها .

وقوله - تعالى - : ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ إرشاد إلى ما يجب عليها في حالة عدم التراضى على الإرضاع أو الأجر .

والتعاسر مأخوذ من العسر الذى هو ضد اليسر والسراحة ، يقال تعاسر المتبايعان ، إذا تمسك كل واحد منها برأيه ، دون أن يتفقا على شيء .

أى : وإن اشتد الخلاف بينكم ، ولم تصلوا إلى حل ، بأن امتنع الأب عن دفع الأجرة للأم ، أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين . فليس معنى ذلك أن يبقى المولود جائعا بدون رضاعة ، بل على الأب أن يبحث عن مرضعة أخرى ، لكى ترضع له ولده ، فالضمير في قوله ﴿ له ﴾ يعود على الأب .

قال صاحب الكشاف قوله : ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ أى : فستوجد مرضعة غير الأم ترضعه ، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك . تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم .

وقد علق المحشى على الكشاف بقوله : ونخص الأم بالمعاتبة ، لأن المبدول من جهتها هو لبنها وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف ، وخصوصا في الأم على الولد ، ولا كذلك المبدول من جهة الأب ، فإنه المال المضمون به عادة فالأم إذا أجدى باللوم ، وأحق بالعتب ..^(١)

قالوا : وفي هذه الجملة - أيضا - طرف من معاتبة الأب ، لأنه كان من الواجب عليه أن يسترضى الأم ، ولا يكون مصدر عسر بالنسبة لها ، حرصا على مصلحة الولد .

ثم رسم - سبحانه - لعباده المنهج الذى لو اتبعوه لعاشوا آمنين مطمئنين فقال : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ .

والإنفاق : بذل المال في المصالح المتنوعة التى أحلها الله - تعالى - ، كالمأكل والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، وإعطاء كل ذى حق حقه ..

والسعة : البسطة في المال والرزق .

أى : على كل من أعطاه الله - تعالى - سعة وبسطة في المال والرزق ، أن ينفق مما أعطاه الله - تعالى - وأن لا يبخل ، فإن البخل صفة قبيحة ، ولاسيما في الأغنياء .

فعلَيْكُمْ - أيها الآباء - أن تعطوا بسخاء كل من يستحقون العطاء ، وعلى رأسهم الأمهات لأولادكم ، اللاتي يقمن بإرضاعهم بعد مفارقتكم لهن ، وأن لا تبخلوا عليهن في أجرة الرضاع ، أو في النفقة على الأولاد .

ثم قال - تعالى - : ﴿ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ... ﴾ أى : ومن كان رزقه ضيقا وليس واسعا .. فلينفق على قدر ماله ورزقه وطاقته ، مما آتاه الله - تعالى - من رزق . وقوله : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ... ﴾ تعليل لما قبله ، أى : فلينفق كل إنسان على نفسه وعلى زوجته ، وعلى أولاده ، وعلى أقاربه ، وعلى غيرهم . على حسب حاله ، فإن كان موسرا أنفق على حسب يسره ، وإن كان معسرا أنفق على حسب عسره .. لأن الله - تعالى - لا يكلف نفسا إلا بقدر ما أعطاها من طاقة أو رزق ..

روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة فقيل له : إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل الخشن من الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : انظر ماذا يصنع إذا أخذها : فلما أخذها ، ما لبث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب الطعام .. فجاء الرسول فأخبره فقال عمر : رحم الله أبا عبيدة ، لقد عمل بهذه الآية : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .. ﴾^(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببشارة لمن يتبع أمره فقال : ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ أى : سيجعل الله - تعالى - بفضل وإحسانه - اليسر بعد العسر ، والسعة بعد الضيق ، والغنى بعد الفقر .. لمن شاء من عباده ، لأنه - سبحانه - هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وهو بعباده خير بصير .

قال الإمام ابن كثير : وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : دخل رجل على أهله . فلما رأى ما بهم من الفاقة خرج إلى البرية ، فلما رأت امرأته ذلك قامت إلى الرحى فوضعتها ، وإلى التنور فسجرتة - أى أوقدته - ، ثم قالت : اللهم ارزقنا ، فنظرت ، فإذا الجفنة قد امتلأت ..

قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا ، قال : فرجع الزوج فقال لأهله : أصبتم بعدى شيئا ؟ فقالت امرأته : نعم من ربنا .. فذكر الرجل ذلك للنبي - ﷺ - فقال : أما إنه لو لم ترفعها ، لم تزل تدور إلى يوم القيامة ..^(٢) .

(١) تفسير ابن جرير ج ٢٨ ص ١٤٩ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٨١ .

وبعد هذه التشريعات الحكيمية التي تتعلق بالطلاق وما يترتب عليه من آثار ، وبعد هذا التذكير المتكرر بوجوب تقوى الله - تعالى - والمحافظة على أداء تكاليفه ، وبعد هذا الوعظ المؤثر في قلوب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ..

بعد كل ذلك ساق - سبحانه - جانباً من سوء عاقبة الأقوام الذين فسقوا عن أمر ربهم ، وخالفوا رسله : وكرر الأمر بتقواه ، وذكر الناس بجانب من نعمه ، حيث أرسل إليهم رسوله ﷺ - ليتلوا عليهم آياته .. كما ذكرهم بعظيم قدرته - تعالى - وشمول علمه ، فقال - سبحانه - :

وَكَايِنٍ مِّن قَرْيَةٍ

عَنْتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا
عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرًا خُسْرًا ﴿٩﴾
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَنْلُوعُ عَلَيْكُمْ أَيْتَ اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

وكلمة ﴿ كآين ﴾ اسم لعدد كثير منهم ، يفسره ما بعده ، فهي بمعنى « كم » الخبرية التي تفيد التكثر ، وهي مبتدأ ، وقوله ﴿ من قرية ﴾ تمييز لها .

وجملة ﴿ عنت عن أمر ربها ﴾ خبر للمبتدأ . والعنو : الخروج عن الطاعة ، يقال : عتا فلان يعتو عتوا وعتيا . إذا تجبر وطفى وتجاوز الحدود في الاستكبار والعناد .

والمراد بالقرية : أهلها ، على سبيل المجاز المرسل ، من إطلاق المحل وإرادة الحال ، فهو كقوله - تعالى - : ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ .

والقرينة على أن المراد بالقرية أهلها ، قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا ... ﴾ .

والمراد بالمحاسبة في قوله ﴿ فحاسبناها ... ﴾ المجازة والمعاقبة الدنيوية على أفعالهم ، بدليل قوله - تعالى - عن العذاب الأخرى بعد ذلك ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا ... ﴾ .

ويجوز أن يراد بالمحاسبة هنا : العذاب الأخرى ، وجرىء بلفظ الماضي على سبيل التأكيد وتحقق الوقوع ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ... ﴾ .

ويكون قوله - سبحانه - : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا .. ﴾ تكريرا للوعيد .

والمعنى : وكثير من أهل القرى الماضية ، خرجوا عن طاعة ربهم ، وعصوا رسله ، فكانت نتيجة ذلك أن سجلنا عليهم أفعالهم تسجيلا دقيقا ، وجازيناهم عليها جزاء عادلا ، بأن عذبناهم عذابا فظيحا . وعاقبناهم عقابا نكرا ..

والشئء النكر بضمين وبضم فسكون - ما ينكره العقل من شدة كيفية حدوثه إنكارا عظيما .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فذاقت وبال أمرها ... ﴾ للتفريع على ما تقدم .

والوبال : الثقل ، ومنه الطعام الوبيل ، أى : الوخيم الثقيل على المعدة فيكون سببا في فسادها ومرضاها . والذوق : الإحساس بالشئء إحساسا واضحا ..

أى : فترتب على هذا الحساب والعقاب ، أن ذاق أهل تلك القرى سوء عاقبة بغيهم ووجودهم لنعم الله ..

وكان عاقبة أمرها خسرا أى : وكانت نهايتهم نهاية خاسرة خسارة عظيمة ، كما يخسر التاجر صفقته التجارية التي عليها قوام حياته .

ثم بين - سبحانه - ما أعد له في الآخرة من عذاب ، بعد بيان ما حل بهم في الدنيا فقال : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا ... ﴾ .

أى : أن ما أصابهم في الدنيا بسبب فسوقهم عن أمر ربهم ، ليس نهاية المطاف ، بل هيا الله - تعالى - لهم عذابا أشد من ذلك وأبقى في الآخرة ..

وما دام الأمر كذلك ﴿ فاتقوا الله يا أولى الألباب ، الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ... ﴾ .

والألباب جمع لب ، وهو العقل السليم الذى يرشد صاحبه إلى الخير والبر .
وقوله ﴿ الذين آمنوا ﴾ منصوب بإضمار أعنى على سبيل البيان للمنادى ، أو عطف بيان له .

والمراد بالذكر : القرآن الكريم ، وقد سمي بذلك فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - :
﴿ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ... ﴾ أى : فيه شرفكم وعزكم ، وفيه ما يذكركم بالحق ،
وينهاكم عن الباطل .

أى : فاتقوا الله - تعالى - يا أصحاب العقول السليمة ، ويا من آمنتم بالله - تعالى -
حق الإيمان ، فهو - سبحانه - الذى أنزل عليكم القرآن الكريم ، الذى فيه ما يذكركم عما
غفلتم عنه من عقيدة سليمة ، ومن أخلاق كريمة ، ومن آداب قوية ..

وفى ندائهم بوصف « أولى الألباب » إشعار بأن العقول الراجحة هى التى تدعو أصحابها
إلى تقوى الله وطاعته ، وإلى كل كمال فى الطباع والسلوك .

والمراد بالرسول فى قوله - تعالى - : ﴿ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ﴾ محمد
- ﷺ - وللمفسرين جملة من الأقوال فى إعرابه ، فمنهم من يرى أنه منصوب بفعل مقدر ،
ومنهم من يرى أنه بدل من ذكرا ..^(١) .

والمعنى : فاتقوا الله - أيها المؤمنون - فقد أنزلنا إليكم قرآنا فيه ما يذكركم بخير الدنيا
والآخرة .. وأرسلنا إليكم رسولا هو عبدنا محمد - ﷺ - لكى يتلو عليكم آياتنا تلاوة تدبر
وفهم ، يعقبها تنفيذ ما اشتملت عليه هذه الآيات من أحكام وآداب وهدايات ..

ولكى يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الشرك الذى كانوا واقعين فيه ، إلى
نور الإيمان الذى صاروا إليه .

ومنهم من فسر الذكر بالرسول - ﷺ - ..

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : ﴿ قد أنزل الله إليكم ذكرا ﴾ هو النبى - ﷺ -
وعبر عنه بالذكر ، لمواظبته على تلاوة القرآن الذى هو ذكر ..

وقوله - تعالى - ﴿ رسولا ﴾ بدل من ﴿ ذكرا ﴾ ، وعبر عن إرساله بالإنزال ، لأن
الإرسال مسبب عنه ..

والظاهر أن الذكر هو القرآن ، والرسول هو محمد - ﷺ - ورسولا منصوب بمقدر ،
أى : وأرسل رسولا ..^(١) .

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين الصادقين فقال : ﴿ ومن يؤمن بالله ﴾ إيمانا حقا
﴿ ويعمل ﴾ عملا ﴿ صالحا يدخله ﴾ - سبحانه - بفضل وإحسانه ﴿ جنات تجري من
تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا ﴾ خلودا أبديا ..

وقوله : ﴿ قد أحسن الله له رزقا ﴾ حال من الضمير المنصوب في قوله ﴿ يدخله ﴾ ،
والجمع في الضائر باعتبار معنى ﴿ من ﴾ كما أن الأفراد في الضائر الثلاثة باعتبار لفظها :
والرزق : كل ما ينتفع به الإنسان ، وتنكيره للتعظيم .

أى : قد وسع الله - تعالى - لهذا المؤمن الصادق في إيمانه رزقه في الجنة ، وأعطاه من الخير
والنعيم ، ما يشرح صدره ، ويدخل السرور على نفسه . ويصلح باله ..

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بما يدل على كمال قدرته ، وسعة علمه فقال : ﴿ الله
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن .. ﴾ .

أى : الله - تعالى - وحده هو الذى خلق سبع سماوات طباقا وخلق من الأرض مثلهن ،
أى : في العدد فهى سبع كالسماوات .

والتعدد قد يكون باعتبار أصول الطبقات الطينية والصخرية والمائية والمعدنية ، وغير ذلك
من الاعتبارات التى لا يعلمها إلا الله - تعالى - .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية يقول - تعالى - مخبرا عن قدرته التامة ،
وسلطانه العظيم ، ليكون ذلك باعنا على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ﴿ الله الذى خلق
سبع سموات ﴾ كقوله - تعالى - إخبارا عن نوح أنه قال لقومه : ﴿ ألم تروا كيف خلق الله
سبع سماوات طباقا ... ﴾ وقال - تعالى - ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن
فيهن ﴾ .

وقوله : ﴿ ومن الأرض مثلهن ﴾ أى : سبعا - أيضا - كما ثبت في الصحيحين : « من
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه مع سبع أرضين » .

وفي صحيح البخارى : « خسف به إلى سبع أرضين .. »

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم ، فقد أبعد النجعة ، وأغرق في النزاع ، وخالف القرآن
والحديث بلا مستند ..^(٢) .

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٨٢ .

(١) راجع تفسير الآلوسى ج ٢٨ ص ١٤١ .

وقال الآلوسى : الله الذى خلق سبع سماوات مبتدأ وخبر ﴿ومن الأرض مثلهن﴾ أى : وخلق من الأرض مثلهن ، على أن ﴿مثلهن﴾ مفعول لفعل محذوف ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها .

والمثلية تصدق بالاشتراك فى بعض الأوصاف ، فقال الجمهور : هى هنا فى كونها سبعا وكونها طباقا بعضها فوق بعض ، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض ، وفى كل أرض سكان من خلق الله ، لا يعلم حقيقتهم أحد إلا الله - تعالى - .

وقيل : المثلية فى الخلق لا فى العدد ولا فى غيره ، فهى أرض واحدة مخلوقة كالسماوات السبع .

ورد هذا القيل بأنه قد صح من رواية البخارى وغيره ، قوله - ﷺ - : « اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن .. »^(١) .

والذى نراه أن كون المثلية فى العدد ، هو المعول عليه ، لورود الأحاديث الصحيحة التى صرحت بأن الأرضين سبع ، فعلينا أن نؤمن بذلك ، وأن نرد كيفية تكوينها ، وهيئاتها ، وأبعادها ، ومساحاتها ، وخصائصها .. إلى علم الله - تعالى - .

وقوله : ﴿ يتنزل الأمر بينهن ﴾ أى : يجرى أمر الله - تعالى - وقضاؤه وقدره بينهن ، وينفذ حكمه فيهن ، فالمراد بالأمر : قضاؤه وقدره ووحيه .

واللام فى قوله - تعالى - : ﴿ لتعلموا أن الله على كل شىء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ﴾ متعلقة بقوله ﴿ خلق ﴾ ...

أى : خلق - سبحانه - سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ، وأخبركم بذلك ، لتعلموا علماتما أن الله - تعالى - على كل شىء قدير ، وأن علمه - تعالى - قد أحاط بكل شىء سواء أكان هذا الشىء جليلا أم حقيرا ، صغيرا أم كبيرا ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطلاق » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الاسكندرية - العجمى : ٢٤ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ

٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٦ م

كتبه الراجى عفو ربه
محمد سيد طنطاوى

تفسير
سورة التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة وتمهيد

- ١ - سورة « التحريم » من السور المدنية الخالصة ، وتسمى - أيضا - بسورة ﴿ لم تحرم ﴾ وبسورة « النبي » - ﷺ - وعدد آياتها اثنتا عشرة آية .
- ٢ - وكان نزولها بعد سورة « الحجرات » وقبل سورة « الجمعة » فهي السورة الخامسة بعد المائة بالنسبة لترتيب نزول السور القرآنية ، أما ترتيبها في المصحف ، فهي السورة السادسة والستون .
- ٣ - والسورة الكريمة في مطلعها تحكى جانبا مما دار بين النبي - ﷺ - وبين بعض زوجاته فتعرض صفحة من حياته - ﷺ - في بيته ، ومن عتاب الله - تعالى - له ومن فضله عليه ، ودفاعه عنه .
- ٤ - ثم وجهت نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يداوموا على العمل الصالح الذى ينجيهم من عذاب الله - تعالى - وحرصتهم على التسليح بالتوبة النصوح لأنها على رأس الأسباب التى تؤدى إلى تكفير سيئاتهم .
- ٥ - ثم ختمت السورة الكريمة بضرب مثلين أحدهما للذين آمنوا ، ويتمثل فى امرأة فرعون وفى مريم ابنة عمران ، والآخر للذين كفروا ويتمثل فى امرأة نوح وامرأة لوط - عليهما السلام - والغرض من ذلك العظة والاعتبار .

التفسير

وقد افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمُحْرِمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا
فَلَمَّا بَيَّنَّاتٍ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ
فَلَمَّا تَبَاهَاهُنَّ قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ تَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
﴿٣﴾ إِنْ نُؤَبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكِيكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا
خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِيئَاتٍ تَزِينُ لَكَ عِيدَاتٍ سَيِّحَاتٍ
تُزِينُ لَكَ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة ، منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : كان رسول الله - ﷺ - يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ - والمغافير : صمغ حلوا له رائحة كريهة - إني أجد منك ريح مغافير .
فدخل على إحداها فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه ، وقد حلفت ، فلا تخبرى بذلك أحدا ، فنزلت هذه الآيات .

وفي رواية أن التي شرب عندها العسل : حفصة بنت عمر ، وأن القائلة له ذلك : سودة بنت زمعة ، وصفية بنت حيي .

قالوا : والاشتباه في الاسم لا يضر ، بعد ثبوت أصل القصة .

وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس ، أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما ، فأنزل الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. الْآيَاتِ .. ﴾ .

وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم : أن رسول الله - ﷺ - أصاب أم إبراهيم مارية ، في بيت بعض نسائه - وفي رواية في بيت حفصة فقالت : يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي ؟ فجعلها أي مارية - عليه حراما ، وحلف بهذا .. فأنزل الله هذه الآيات^(١) .

قال القرطبي ما ملخصه : « وأصح هذه الأقوال أولها .. والصحيح أن التحريم كان في العسل ، وأنه شربه عند زينب ، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه ، فجرى ما جرى فحلف أن لا يشربه وأسر ذلك ، ونزلت الآية في الجميع »^(٢) .

وقال الإمام ابن كثير - بعد أن ساق عددا من الروايات في هذا الشأن : والصحيح أن ذلك كان في تحريمه - ﷺ - للعسل^(٣) .

وقال الآلوسی : قال النووي في شرح مسلم : الصحيح أن الآية في قصة العسل ، لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح . والصواب أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش ..^(٤) .

وقد افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بتوجيه النداء إلى النبي - ﷺ - فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ .

وفي توجيه النداء إليه - ﷺ - تنبيه إلى أن ما سيذكر بعد النداء ، شيء مهم ، بالنسبة له ولسائر المسلمين .

والاستفهام في قوله - تعالى - ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. ﴾ للنفي المصحوب بالعتاب منه - سبحانه - لنبيه - ﷺ - .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٧٧ وتفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٨٥ ، وتفسير الآلوسی ج ٢٨ ص ١٤٦ .

(٢) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٧٩ .

(٣) راجع تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٨٧ .

(٤) راجع تفسير الآلوسی ج ٢٨ ص ١٤٧ .

وجملة ﴿ تبتغى مرضاة أزواجك ﴾ حال من فاعل ﴿ تحرم ﴾ ، والعتاب واقع على مضمون هذه الجملة والتي قبلها ، وهى قوله ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ .

والمعنى : يا أيها الرسول الكريم ، لماذا حرمت على نفسك ما أحله الله - تعالى - لك من شراب أو غيره ؟ أفعلت ذلك من أجل إرضاء أزواجك ؟ .

إنه لا ينبغي لك أن تفعل ذلك ، لأن ما أباحه الله - تعالى - لك ، لا يصح أن تحرمه على نفسك أو أن تمتنع عن تعاطيه ، فتشقى على نفسك من أجل إرضاء غيرك .

قال بعض العلماء : « ناداه بلفظ « النبي » إشعاراً بأنه الذى نُبئ بأسرار التحليل والتحرير الإلهى ، والمراد بتحريمه ما أُحِل له ، امتناعه منه ، وحظره إياه على نفسه . وهذا المقدار مباح ، ليس فى ارتكابه جناح ، وإنما قيل له ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ رفقا به ، وشفقة عليه ، وتبويها لقدره ولنصبه - ﷺ - أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه ، جريا على ما ألف من لطف الله - تعالى - به ، ورفعته عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه .. »^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله غفور رحيم ﴾ تسلية للرسول - ﷺ - عما أصابه من وقع هذا اللوم ، ومن أثر هذا العتاب ، وإرشاد له - ﷺ - بأن ما فعله داخل تحت مغفرة الله - تعالى - ورحمته .

أى : والله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة وقد غفر لك - بفضلته وكرمه ما فعلته بسبب بعض أزواجك ، وجعلك على رأس من تظلمهم رحمته .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر رحمته فقال : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم ﴾ . وقوله ﴿ فرض ﴾ هنا بمعنى شرع ، والتحلة : مصدر بمعنى التحليل ، والمراد بها الكفارة ، وهى مصدر حَلَّل كالتكرمة مصدر كَرَّم ، من الحل الذى هو ضد العقد .

أى : قد شرع الله - تعالى - لكم تحليل الايمان التى عقدتموها ، عن طريق الكفارة ، لأن اليمين إذا كانت فى أمر لا يحبه الله - تعالى - فالعدول عنها أولى وأفضل .

وفى الحديث الشريف يقول - ﷺ - « إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى وفعلت الذى هو خير » .

وقد اختلف العلماء فى التحريم الذى كان من النبى - ﷺ - أكان يمين أم لا .

(١) راجع تفسير القاسمى ج ١٦ ص ٥٨٥٢ .

وظاهر الآية يؤيد القول بالإيجاب لقوله - تعالى - : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم ﴾ لأن هذه الجملة الكريمة تشعر بأن هناك يمينا تحتاج إلى كفارة .

وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال : « بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفت . لا تخبرى بذلك أحدا .. » .

قال الآلوسى ما ملخصه : واختلفوا هل كفر النبي - ﷺ - عن يمينه هذه أولا ؟ فعن الحسن أنه - ﷺ - لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين .

وعن مقاتل : أنه - ﷺ - أعتق رقبة .. ونقل مالك عن زيد بن أسلم انه - ﷺ - أعطى الكفارة^(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله مولاكم ﴾ أى : وهو - سبحانه - سيدكم ومتولى أموركم وناصركم . وهو - تعالى - : ﴿ العليم الحكيم ﴾ أى : العليم بجميع أحوالكم وشئونكم ، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله وتدير شئون عباده .

والظرف فى قوله - تعالى - ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ﴾ متعلق بمحذوف تقديره اذكر ، وقوله : ﴿ أسر ﴾ من الإسرار بالشىء بمعنى كتابته وعدم إشاعته . والمراد ببعض أزواجه : حفصة - رضى الله عنها - .

والمراد بالحديث قوله لها - كما جاء فى بعض الروايات - : « بل شربت عسلا عند زينب ، ولن أعود ، وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدا .. » .

أو قوله لها فى شأن مارية : « إني قد حرمتها على نفسى ، فاكتفى ذلك فأخبرت بذلك عائشة » .

أى : واذكر - أيها العاقل لتعتبر وتتعض - وقت أن أسر النبي - ﷺ - إلى زوجته حفصة حديثا ، يتعلق بشربه العسل فى بيت زينب بنت جحش ، وقوله - ﷺ - لحفصة لا تخبرى بذلك أحدا » .

﴿ فلما نبأت به ﴾ أى : فلما أخبرت حفصة عائشة بهذا الحديث الذى أمرت بكتابته ﴿ وأظهره الله عليه ﴾ أى : وأطلع الله - تعالى - نبيه - ﷺ - على ما قالته حفصة لعائشة .

فلمراد بالإظهار : الاطلاع ، وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب .

وعبر بالإظهار عن الاطلاع ، لأن حفصة وعائشة كانتا حريصتين على عدم معرفة ما دار بينهما في هذا الشأن ، فلما أطلع الله - تعالى - نبيه على ذلك كانتا بمنزلة من غلبتا على أمرها .
وقوله - سبحانه - : ﴿ عرف بعضه وأعرض عن بعض ﴾ بيان للمسلك السامى الذى سلكه - ﷺ - فى معاتبته لحفصة على إفشائها لما أمرها أن تكتمه والمفعول الأول لعرف محذوف أى : عرفها بعضه .

أى : فحين خاطب - ﷺ - حفصة فى شأن الحديث الذى أفشته ، اكتفى بالإشارة إلى جانب منه ، ولم يذكر لها تفاصيل ما قاله لها سابقا . لسمو أخلاقه - ﷺ - إذ فى ذكر التفاصيل مزيد من الخجل والإحراج لها .

قال بعضهم : ما زال التغافل من فعل الكرام وما استقصى كريم قط وقال الشاعر :

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغابى

وإنما عرفها - ﷺ - ببعض الحديث ، ليوقفها على خطئها وعلى أنه كان من الواجب عليها أن تحفظ سره - ﷺ - .

قالوا : ولعل حفصة رضى الله عنها - قد فعلت ذلك ، ظنا منها أنه لا حرج فى إخبار عائشة بذلك ، أو أنها اجتهدت فأخطأت ، ثم تابت وندمت على خطئها .

ثم حكى - سبحانه - ما قالت حفصة للرسول - ﷺ - وما رد به عليها فقال : ﴿ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ﴾ .

أى : فلما سمعت من الرسول - ﷺ - ما يدل على أنه قد اطلع على ما قالت لعائشة ، قالت له : من أخبرك بما دار بينى وبينها ؟ فأجابها - ﷺ - بقوله : أخبرنى بذلك الله - تعالى - العليم بجميع أحوال عباده وتصرفاتهم .. الخبير بما تكنه الصدور ، وبما يدور فى النفوس من هواجس وخواطر .

وإنما قالت له - ﷺ - : ﴿ من أنبأك هذا ﴾ لتأكد من أن عائشة لم تخبره - ﷺ - بما دار بينهما فى هذا الشأن .. فلما قال لها - ﷺ - : ﴿ نبأنى العليم الخبير ﴾ تحقق ظنها فى كتمان عائشة لما قالتها ، وتيقنت أن الذى أخبره بذلك هو الله - عز وجل - .

وفى تذييل الآية الكريمة بقوله : ﴿ العليم الخبير ﴾ إشارة حكيمة وتنبية بليغ ، إلى أن من الواجب على كل عاقل ، أن يكون ملتزما لكتمان الأسرار التى يؤتمن عليها ، وأن إذاعتها - ولو فى أضيق الحدود - لا تحفى على الله - عز وجل - لأنه - سبحانه - عليم بكل معلوم ،

ومحيط بخبايا النفوس وخلجاتها .

ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك خطابه إلى حفصة وعائشة ، فأمرهما بالتوبة عما صدر منها .

فقال : ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

ولفظ ﴿ صغت ﴾ يعنى مالت وانحرفت عن الواجب عليهما . يقال صغا فلان يصغو ويصغى صغوا ، إذا مال نحو شيء معين . ويقال : صغت : الشمس ، إذا مالت نحو الغروب ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ .

وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن تتوبا إلى الله ، فلتوبتكما موجب أو سبب ، فقد مالت قلوبكما عن الحق ، وانحرفت عما يجب عليكما نحو الرسول - ﷺ - من كتمان لسره ، ومن حرص على راحته ، ومن احترام لكل تصرف من تصرفاته .. وجاء الخطاب لهما على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، مبالغة في المعاتبة ، فإن المبالغ في ذلك يوجه الخطاب إلى من يريد معاتبته مباشرة .

وقال - سبحانه - ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ بصيغة الجمع للقلوب ، ولم يقل قلبا كما بالثنائية ، لكرهه اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ، مع ظهور المراد ، وأمن اللبس . ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد في التحذير والتأديب فقال : ﴿ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ .

وقوله ﴿ تظاهرا ﴾ أصله تتظاهرا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . والمراد بالتظاهر : التعاون والتآزر ، يقال : ظاهر فلان فلانا إذا أعانه على ما يريده ، وأصله من الظهر ، لأن من يعين غيره فكأنه يشد ظهره ، ويقوى أمره .

قال - تعالى - : ﴿ إلا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾^(١) .

وجواب الشرط - أيضا - محذوف - أى : وإن تعاونا عليه بما يزعجه ، وبغضبه ، من الإفراط في الغيرة ، وإفشاء سره . فلا يعدم ناصرا ولا معينا بل سيجد الناصر الذى ينصره عليكم ، فإن الله - تعالى - ﴿ هو مولاه ﴾ أى : ناصره ومعينه ﴿ وجبريل ﴾ كذلك ناصره ومعينه عليكم .

﴿ وصالح المؤمنين ﴾ أى : وكذلك الصالحون من المؤمنين من أنصاره وأعوانه .

﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ أى : والملائكة بعد نصر الله - تعالى - له ، وبعد نصر جبريل وصالح المؤمنين له ، مؤيدونه ومنصورونه وواقفون في صفه ضدكم .
وفي هذه الآية الكريمة أقوى ألوان النصر والتأييد للرسول - ﷺ - وأسمى ما يتصوره الإنسان من تكريم الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - ومن غيرته - عز وجل - عليه ، ومن دفاعه عنه - ﷺ - .

وفيها تعريض بأن من يحاول إغضاب الرسول - ﷺ - فإنه لا يكون من صالح المؤمنين .

وقوله : ﴿ وجبريل ﴾ مبتدأ ، وقوله : ﴿ وصالح المؤمنين والملائكة ﴾ معطوف عليه .
وقوله : ﴿ بعد ذلك ﴾ متعلق بقوله ﴿ ظهير ﴾ الذى هو خبر عن الجميع .
وقد جاء بلفظ المفرد ، لأن صيغة فعيل يستوى فيها الواحد وغيره . فكأنه - تعالى - قال : والجميع بعد ذلك مظاهرون له ، واختير الأفراد للإشعار بأنهم جميعا كالشئ الواحد في تأييده ونصرته ، وبأنهم يد واحدة على من يعاديه .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قوله : ﴿ بعد ذلك ﴾ تعظيم للملائكة ومظاهرتهم ، وقد تقدمت نصره الله وجبريل وصالح المؤمنين ، ونصرة الله - تعالى - أعظم وأعظم ؟
قلت : مظاهره الملائكة من جملة نصره الله ، فكأنه فضل نصرته - تعالى - بهم وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته ، لفضلهم ..^(١) .

وخص جبريل بالذكر مع أنه من الملائكة ، للتبويه بمزيد فضله ، فهو أمين الوحي ، والمبلغ عن الله - تعالى - إلى رسله .

هذا ، وما يدل على أن الخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ إن تتوبا إلى الله ﴾ ، لحفصة وعائشة ، ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله - ﷺ - اللتين قال الله - تعالى - فيها : ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

فلما كان ببعض الطريق .. قلت : يا أمير المؤمنين ، من المرأتان من أزواج النبي - ﷺ - اللتان قال الله تعالى - فيها : ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

فقال عمر : واعجبا لك يا ابن عباس .. هما حفصة وعائشة .^(٢) .

(١) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٦٧ .

(٢) راجع الحديث بتامه في تفسير ابن كثير ج ٨ ص ١٨٨ فهو حديث تمتع وطويل .

ثم أضاف - سبحانه - إلى تكريمه لنبيه تكريما آخر ، وإلى تهديده لمن تسيء إليه من أزواجه تهديدا آخر فقال - تعالى - : ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ﴾ .

قال الجمل ما ملخصه : سبب نزولها أنه - ﷺ - لما أشاعت حفصة ما أسرها به ، اغتم - ﷺ - وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا مؤاخذاً لهن .

ولما بلغ عمر - رضی الله عنه - أن النبي - ﷺ - قد اعتزل نساءه .. قال له يا رسول الله : لا يشق عليك أمر النساء ، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك .

قال عمر : وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قولي الذي أقوله فنزلت هذه الآية .

فاستأذن عمر النبي - ﷺ - أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن له فقام على باب المسجد ، ونادى بأعلى صوته : لم يطلق النبي - ﷺ - نساءه^(١) .

و ﴿ عسى ﴾ كلمة تستعمل في الرجاء ، والمراد بها هنا التحقيق ، لأنها صادرة عن الله - عز وجل - .

قال الآلوسی : ﴿ عسى ﴾ في كلامه - تعالى - للوجوب ، وأن الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرط وقيل : هي كذلك إلا هنا ، والشرط معترض بين اسم ﴿ عسى ﴾ وخبرها . والجواب محذوف . أي : إن طلقكن فعسى .. و ﴿ أزواجا ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿ يبدل ﴾ و ﴿ خيرا ﴾ صفته^(٢) .

أي : عسى إن طلقكن رسولنا محمد - ﷺ - بإذن ربه ومشيتته ، أن يبدله - سبحانه - أزواجا خيرا منكن .

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء الأزواج بقوله ﴿ مسلمات ﴾ منقادات ومطيعات لله ولرسوله ، ومتصفات بكل الصفات التي أمر بها الإسلام .

﴿ مؤمنات ﴾ أي : مدعنات ومصدقات بقلوبهن لكل ما جاء به النبي - ﷺ - من عند ربه .

﴿ قانتات ﴾ أي . قانتات بالطاعة لله ولرسوله على أكمل وجه .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٣٦٧ .

(٢) تفسير الآلوسی ج ٢٨ ص ١٥٥ .

﴿ ثابتات ﴾ أى : مقلعات عن الذنوب والمعاصى ، وإذا مسهن شىء منها ندمن وتبن إليه - تعالى - توبة صادقة نصوحا .

﴿ عابدات ﴾ أى : مقبلات على عبادته - تعالى - إقبالا عظيما .

﴿ سائحات ﴾ أى : ذاهبات فى طاعة الله أى مذهب ، من ساح الماء : إذا سال فى انحاء متعددة ، وقيل معناه : مهاجرات . وقيل : صائحات . تشبيها لهن بالسائح الذى لا يصحب معه الزاد غالبا فلا يزال ممسكا عن الطعام حتى يجده .

﴿ ثيبات ﴾ جمع ثيب - بوزن سيد - وهى المرأة التى سبق لها الزواج ، من تاب يثوب ثوبا ، إذا رجع ، وسميت المرأة التى سبق لها الزواج بذلك . لأنها ثابت إلى بيت أبيها بعد زواجها ، أو رجعت إلى زوج آخر غير زوجها الأول .

﴿ وأبكارا ﴾ جمع بكر ، وهى الفتاة العذراء التى لم يسبق لها الزواج ، وسميت بذلك لأنها لا تزال على أول حالتها التى خلقت عليها .

وهذه الصفات جاءت منصوبة على أنها نعت لقوله ﴿ أزواجا ﴾ أو حال .

ولم يعطف بعضها على بعض بالواو ، لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن .

وعطف - سبحانه - ﴿ وأبكارا ﴾ على ما قبله لتتافى الوصفين ، إذ الثيبات لا يوصفن بالأبكار ، وكذلك الأبكار لا يوصفن بالثيبات ، ولا يجتمع الوصفان فى ذات واحدة . قال صاحب الكشف : فإن قلت : كيف تكون المبدلات خيرا منهن ، ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين ؟

قلت : إذا طلقهن رسول الله - ﷺ - لعصيانهن له ، وإبذائهن إياه ، لم يبقين على تلك الصفة ، وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله - ﷺ - والنزول على هداه ورضاه خيرا منهن .

فإن قلت : لم أخليت الصفات كلها من العاطف ، ووسط بين الثيبات والأبكار ؟ قلت : لأنها صفتان متنافيتان لا يجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات فيهن ، فلم يكن بد من الواو^(١) .

هذا ، والمتأمل فى هذه الآيات الكريمة يراها ترسم جانبا من حياة الرسول - ﷺ - مع

أزواجه ، وهذا الجانب فيه ما فيه من العظمت التي من أبرزها تكريم الله - تعالى
 لنبيه - ﷺ - وإرشاده إلى ما هو أهدى وأقوم ، وسمو أخلاقه - ﷺ - في معاملته لأهله ،
 وتحذير أزواجه من أن يتصرفن أى تصرف لا يرغب فيه ، ولا يميل إليه : وتعليم المؤمنين
 والمؤمنات - في كل زمان ومكان - كيف تكون العلاقة الطيبة بين الرجال والنساء .

* * *

ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداءين إلى المؤمنين ، أمرهم في أولها أن يؤدوا واجبهم نحو
 أنفسهم ونحو أهليهم ، حتى ينجو من عذاب النار ، وأمرهم في ثانيها بالمداومة على التوبة
 الصادقة النصوح ، ووجه نداء إلى الكافرين بين لهم فيه سوء عاقبة كفرهم ، ثم
 وجه - سبحانه - نداء إلى النبي - ﷺ - أمره فيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين جهاداً
 مصحوباً بالغلظة والحشونة .. فقال - تعالى - :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْمًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمُ
 نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَدُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّمَا يُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾
 يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾
 يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

وقوله - تعالى - : ﴿ قوا ﴾ أمر من الوقاية ، يقال : وقى يقي ، كضرب يضرب . والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، أبعادوا أنفسكم عن النار عن طريق فعل الحسنات . واجتنبوا السيئات ، وأبعادوا أهليكم - أيضا - عنها ، عن طريق نصحتهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف . ونهيتهم عن المنكر .

قال القرطبي ، قال قتادة ومجاهد : قوا أنفسكم بأفعالكم ، وقوا أهليكم بوصيتكم . ففي الحديث الصحيح أن النبي - ﷺ - قال : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم » .

وقال - ﷺ - : « ما نحل والد ولدا ، أفضل من أدب حسن » .

وقال - ﷺ - : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » .

وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي - ﷺ - كان إذا أوتر يقول : قومي فأوترى يا عائشة .

وذكر القشيري أن عمر - رضى الله عنه - لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله : نقي أنفسنا فكيف بأهلينا ؟

فقال : « تهونهم عما نهاكم الله عنه ، وتأمرونهم بما أمركم الله به »^(١) .

وجاء لفظ النار منكراً ، للتحويل . أى : نارا عظيمة لا يعلم مقدار حرها إلا الله - تعالى - .

وقوله : ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ أى : هذه النار لا توقد كما يوقد غيرها بالحطب وما يشبهها ، وإنما مادة اشتعالها تتكون من الناس الذين كانوا في الدنيا يشركون مع الله - تعالى - آلهة أخرى في العبادة ، ومن الحجارة التي كانت تعبد من دونه - تعالى - . ثم أضاف - سبحانه - إلى تهويلها أمرا آخر وصفة أخرى فقال : ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ .

والغلاظ : جمع غليظ وهو المتصف بالضخامة والغلظة التي هي ضد الرقة .

وهذا اللفظ صفة مشبهة ، وفعله غلظ ككرم .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٩٤ .

وشداد : جمع شديد ، وهو المتصف بالقوة والشدة ، يقال : فلان شديد على فلان ، أى : قوى عليه ، بحيث يستطيع أن ينزل به ما يريد من الأذى والعقاب .

أى : هذه النار من صفاتها - أيضا - أن الموكلين بإلقاء الكفار والفساق فيها ، ملائكة قساة في أخذهم أهل النار ، أقوياء عليهم ، بحيث لا يستطيع أهل النار أن يفلتوا منهم ، أو أن يعصوا لهم أمرا .

وهؤلاء الملائكة من صفاتهم كذلك أنهم لا يعصون لله - تعالى - أمرا . وإنما ينفذون ما يكلفهم - سبحانه - به تنفيذا تاما .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت أليس الجملتان - لا يعصون .. ويفعلون في معنى واحد ؟ قلت : لا فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأتونها ولا ينكرونها ، ومعنى الثانية : أنهم يؤدون ما يؤمرون به ، ولا يتشاقلون عنه ولا يتوانون فيه .

ثم بين - سبحانه - ما تقوله الملائكة لأهل النار عند ما يعرضون عليها فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ ﴾ والمراد باليوم ، يوم القيامة قال فيه للعهد .

أى : تقول الملائكة لهم في هذا اليوم العسير على سبيل التبيكيت والتوبيخ - لا تعتدوا - أيها الكافرون عن كفركم ، بأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أو بأن غيرنا أضلنا ، أو بأننا ما كنا مشركين .. فإن هذه الأعدار لن تنفعكم ، وأنتم في هذا اليوم إنما تعاقبون على كفركم في الدنيا ، وعلى إصراركم على ذلك حتى أدرككم الموت .

فالأية الكريمة توبيخ للكافرين ، وتئيس لهم من قبول أعدارهم الكاذبة .

ثم يرشد - سبحانه - المؤمنين ، إلى ما يعينهم على الوقاية من النار فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا .. ﴾ .

والتوبة : العزم الصادق على عدم العودة إلى المعصية والندم على ما فعله منها في الماضي ، والنصوح صيغة مبالغة من النصح ، وصفت بها التوبة على سبيل الإسناد المجازى ، والمقصود وصف التائبين بها ، من نصح فلان التوب إذا خاطه ، فكأن التائب يرقع ما مزقه بالمعصية . أو من قولهم : عسل ناصح .

وقد ذكروا في معنى هذه الجملة أكثر من عشرين وجهاً .

قال القرطبي ما ملخصه : اختلفت عبارة العلماء ، وأرباب القلوب ، في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً ، فقيل : هى التى لا عودة بعدها ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع .

وقال قتادة : النصوح الصادقة الناصحة .. الخالصة .

وقال القرطبي : التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سيء الإخوان .

وقال الفقهاء : التوبة التي لا تعلق لها بحق آدمي لها ثلاثة شروط : احدها أن يقلع عن المعصية ، وثانيها : أن يندم على ما فعله ، وثالثها : أن يعزم على أن لا يعود إليها . فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت نصوحا .

وإن كانت تتعلق بحق آدمي ، فشروطها أربعة ، هذه الثلاثة المتقدمة ، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت المعصية مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه من نفسه ، أو طلب العفو منه ، وإن كانت غيبة استحلها منها . وهي واجبة من كل معصية على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ..^(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ .

والرجاء المستفاد من فعل ﴿ عسى ﴾ مستعمل هنا في الوعد الصادق منه - تعالى - على سبيل الكرم والفضل ، فقد قالوا إن كل ترج في القرآن واقع منه - تعالى - فضلا منه وكرما .

أى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، توبوا إلى الله - تعالى - « توبة صادقة » بحيث تندمون على ما فرط منكم من ذنوب ، وتعزمون على عدم العودة إليها ، وتستمرون على توبتكم طوال حياتكم .. فإنكم متى فعلتم ذلك غفر الله - تعالى - لكم ذنوبكم : وكفر عنكم سيئاتكم ، وأدخلكم جنات تجري من تحت أشجارها وثارها الأنهار .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ عسى ربكم ﴾ : إطماع من الله لعباده . وفيه وجهان : أحدهما أن يكون على ما جرت به عادة الجبابة من الإجابة بعسى ولعل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت . والثاني : أن يجيء به تعليقا للعباد وجوب الترجيح بين الخوف والرجاء ..^(٢) .

والظرف في قوله - سبحانه - : ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ منصوب بقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ يدخلكم ﴾ ، أو بفعل مضمر تقديره : اذكر .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٩٤ .

(٢) راجع تفسير الكشاف ج ٤ ص ٥٧٠ .

وقوله : ﴿ لا يبخى ﴾ من الخزي بمعنى الافتضاح : يقال أخزى الله فلانا إذا فضحه ، والمراد به هنا : عذاب النار .

وقوله : ﴿ والذين آمنوا معه ﴾ معطوف على النبي ، وجملة ﴿ نورهم يسعى ﴾ مستأنفة .
 أى : يدخلكم الله - بفضلهم وكرمه - ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ يوم القيامة ، يوم ينجى - سبحانه - النبي - ﷺ - وينجى الذين آمنوا معه من عذاب النار ، ومن خزي هذا اليوم العصيب .

وهم جميعا وعلى رأسهم الرسول - ﷺ - نورهم وهم على الصراط ، يسعى ويمتد وينتشر ﴿ بين أيديهم ﴾ .

أى أمامهم ﴿ وبأيمانهم ﴾ أى : وعن أيمانهم .

ويقولون - على سبيل الحمد والشكر لله - تعالى - ياربنا ﴿ أتم لنا نورنا ﴾ بأن تزيده ولا تنقصه حتى ندخل جنتك .

﴿ واغفر لنا ﴾ ياربنا ذنوبنا ﴿ إنك ﴾ ياربنا ، ﴿ على كل شىء قدير ﴾ .
 وفى عطف الذين آمنوا على النبي - ﷺ - إشعار بأن سبب انتفاء خزيهم ، هو إيمانهم الصادق ، وعملهم الصالح ، وصحبتهم الكريمة للنبي - ﷺ - .

والضمير فى قوله ﴿ نورهم ﴾ يعود إلى النبي - ﷺ - والذين آمنوا معه .
 وخص - سبحانه - الأمام واليمين بالذكر ، لفضل هذين المكانين ، إذالنور عندما يكون من الأمام يستمتع الإنسان بمشاهدته ، وعندما يكون من جهة اليمين يزداد تفاؤلا وانسراحا به .

والتخصيص بذلك لا ينفى أن يكون النور محيطا بهم من كل جوانبهم ، وهو نور حقيقى يكرم الله - تعالى - به عباده الصالحين .

وختموا دعاءهم بقولهم - كما حكى القرآن عنهم - : ﴿ إنك على كل شىء قدير ﴾ للإشارة إلى أنهم كانوا على جانب كبير من رجاء تحقيق دعائهم ، لأنهم يسألون ويدعون الله - تعالى - الذى لا يقف أمام قدرته شىء .

ثم أمر - سبحانه - نبيه - ﷺ - أن يجاهد الكفار والمنافقين جهادا كبيرا فقال : ﴿ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ﴾ .

وخص النبي - ﷺ - بالأمر بالجهاد ، مع أن الأمر به يشمل المؤمنين معه ، لأنه - ﷺ - هو قائدهم ورائدهم .

وجهاده - ﷺ - للكفار يكون بدعوتهم إلى الحق حتى يسلموا ، فإذا لم يستجيبوا جاهدهم بالسيف والسلاح حتى يزهق باطلهم .

وجهاده للمنافقين يكون بتأديبهم وزجرهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ، حتى يأمن المؤمنون شرهم ، وحتى يشعروا بأن النبي والمؤمنين لهم بالمرصاد .

والغلظة في الأصل : تطلق على الشيء الصلب الغليظ ، والمراد بها هنا : معاملتهم بالشدة والخشونة والقسوة .. حتى يأمن المؤمنون جانبهم ، ويتقوا شرهم .

أى : يا أيها النبي الكريم جاهد أنت ومن معك من المؤمنين ، الكفار والمنافقين . وعاملهم جميعا بالخشونة والغلظة .. حتى يهابوك أنت ومن معك ، وحتى تكونوا في مأمن منهم ومن أذاهم إذ الحق لا يبد له من قوة تحميه وتدفع عنه كيد أعدائه .

وقوله - تعالى - : ﴿ وماوأهم جهنم وبئس المصير ﴾ بيان لسوء مصيرهم في الآخرة .

أى : أن هؤلاء الكافرين والمنافقين ، حالهم في الدنيا المجاهدة والمعاملة التي لا تسامح معها ولا تساهل ، حتى تكون كلمتهم السفلى ، وكلمة الله - تعالى - هي العليا .

أما حالهم في الآخرة ، فالإلقاء بهم في جهنم ، وبئس المأوى والمسكن جهنم ، فالمختصوم بالذم محذوف ، وهو جهنم ، أو المأوى .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أرشدت النبي - ﷺ - والمؤمنين ، إلى ما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم .

وبعد هذه النداءات ، للمؤمنين ، وللكافرين وللنبي - ﷺ - ضرب - سبحانه - مثلين لنساء كافرات في بيوت أنبياء ، ولنساء مؤمنات في بيوت كفار ، لتزداد الموعظة وضوحا ، وليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ، وليشعر الجميع - ولا سيما أزواج النبي - ﷺ - أنهم مسئولون أمام الله - تعالى - عن أعمالهم .. فقال - تعالى - :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ نُوحٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
 قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ
 عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
 وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ ﴿١٢﴾

والمراد بضرب المثل . إيراد حالة غريبة ، ليعرف بها حالة أخرى مشابهة لها في الغرابة .
 وقوله ﴿ مثلا ﴾ مفعول ثان لضرب ، والمفعول الأول ﴿ امرأة نوح ... ﴾ .
 والمتدبر للقرآن الكريم ، يراه قد أكثر من ضرب الأمثال ، لأن فيها تقريبا للبعيد ،
 وتوضيحا للغريب وتشبيهه الأمر المعقول بالأمر المحسوس ، حتى يرسخ في الأذهان ...
 أى : جعل الله - تعالى - مثلا لحال الكافرين ، وأنه لا يغنى أحد عن أحد ﴿ امرأة نوح
 وامرأة لوط ﴾ عليهما السلام .

وعدى الفعل ﴿ ضرب ﴾ باللام ، للإشعار بأن هذا المثل إنما سبق من أجل أن يعتبر به
 الذين كفروا ، وأن يقلعوا عن جهالاتهم التي جعلتهم يعتقدون أن أصنامهم ستشفع لهم يوم
 القيامة .

وقوله - تعالى - : ﴿ كانتا تحت عبيد من عبادنا صالحين فخانتاهما ... ﴾ بيان لحال
 هاتين المرأتين ، ولما قامتا به من أفعال شائنة ، تتنافى مع صلتها بهذين النبيين الكريمين ..
 والمراد بالتحية هنا : كونها زوجين لهذين النبيين الكريمين ، وتحت عصمتها وصيانتها ،
 وأشد الناس التصاقا بها .

وقال - سبحانه - ﴿ كانتا تحت عبيد ... ﴾ للتعظيم ، أى : كانتا في عصمة نبيين لها من
 سمو المنزلة ما لها عند الله - تعالى - .

ووصفها - سبحانه - بالصلاح ، مع أنها نبيان والنبوة أعظم هبة من الله لعبد من
 عباده - للتبويه بشأن الصالحين من الناس ، حتى يحرصوا على هذه الصفة ، ويتمسكوا بها ،
 فقد مدح الله - تعالى - من هذه صفته في آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : ﴿ وبشرناه
 بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

وخيانة امرأة نوح له ، كانت عن طريق إفشاء أسرارها ، وقولها لقومه : إنه مجنون .
وخيانة امرأة لوط له ، كانت عن طريق إرشاد قومه إلى ضيوفه .. مع استمرار هاتين
المرأتين على كفرهما ..

قال الإمام ابن كثير : قوله : ﴿ فخانتاهما ﴾ أى : فى الإيمان ، لم يوافقاها على الإيمان ،
ولا صدقاها فى الرسالة ..

وليس المراد بقوله : ﴿ فخانتاهما ﴾ فى فاحشة ، بل فى الدين ، فإن نساء الأنبياء
معصومات عن الوقوع فى الفاحشة ..

وعن ابن عباس : قال : مازنتا ، أما امرأة نوح ، فكانت تخبر أنه مجنون ، وأما خيانة
امرأة لوط ، فكانت تدل على قومها على أضيافه .

وفى رواية عنه قال : كانت خيانتها أن امرأة نوح ، كانت تفسى سره ، فإذا آمن مع نوح
أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به ، وأما امرأة لوط ، فكانت إذا أضاف لوط أحدا ،
أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء ..^(١)

وقوله - تعالى - : ﴿ فلم يغنيا عنها من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ بيان
لما أصابها من سوء العاقبة بسبب خيانتها .

أى : أن نوحا ولوطا - عليهما السلام - مع جلالة قدرهما ، لم يستطيعا أن يدفعا شيئا من
العذاب عن زوجتيهما الخائنتين لها ، وإنما قيل لهاتين المرأتين عند موتها . أو يوم القيامة ،
ادخلا النار مع سائر الداخلين من الكفرة الفجرة ..

وقوله ﴿ شيئا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله : ﴿ يغنيا ﴾ ، وجاء منكرا للتقليل
والتحقير ، أى : فلم يغنيا عنها شيئا من الإغناء حتى ولو كان قليلا ..

وقوله : ﴿ مع الداخلين ﴾ بعد قوله : ﴿ ادخلا النار ﴾ لزيادة تبيكيتها ، ولتأكيد
مساواتها فى العذاب مع غيرها من الكافرين الخائنين الذين لا صلة لها بالأنبياء من حيث
القرابة أو مايشبهها .

ثم ضرب - سبحانه - مثلا للمؤمنين فقال : ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة
فرعون ﴾ وهى آسية ابنة مزاحم ، التى لم يمتنعها ظلام الكفر الذى كانت تعيش فيه فى بيت
فرعون ، ولم يشغلها ما كانت فيه من متاع الحياة الدنيا وزينتها .. عن أن تطلب الحق ،
وتعرض عن الباطل ، وأن تكفر بكل ما يدعيه زوجها من كذب وطغيان .

قال الجمل : آمنت بموسى - عليه السلام - لما غلب السحرة ، وتبين لها أنه على الحق . ولم تضرها الوصلة بالكافر ، وهى الزوجية التى هى من أعظم الوصل ولا نفعه إيمانها ، لأن كل امرئ بما كسب رهين ..

وروى الشيخان عن أبى موسى الأشعري أنه قال : كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع : مريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد - ﷺ - وأسية بنت مزاحم ، امرأة فرعون .

قيل : إنها اسرائيلية وأنها عمّة موسى . وقيل إنها ابنة عم فرعون .. ومن فضائلها أنها اختارت القتل على الملك ، وعذاب الدنيا على النعيم الذى كانت فيه - بعد أن خالط الإيمان قلبها^(١) .

أى : وجعل الله - تعالى - حال امرأة فرعون ، مثلا للمؤمنين ، حيث آمنت بالحق بعد أن تبين لها ، دون أن يصرفها عن ذلك أى صارف ، فكان ما فعلته فى أسمى درجات الإخلاص وصدق اليقين ..

والظرف فى قوله : ﴿ إذ قالت ... ﴾ متعلق بمحذوف ، أو بقوله : ﴿ مثلا ﴾ .
أى : وضرب الله - تعالى - مثلا للذين آمنوا ، حال امرأة فرعون وقت أن قالت ﴿ رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ﴾ أى : ابن لى بيتا فى مستقر رحمتك ، أو فى جنتك التى لا يستطيع أحد التصرف فيها إلا بإذنك .

وقوله : ﴿ فى الجنة ﴾ بدل أو عطف بيان لقوله - تعالى - ﴿ عندك ﴾ وقدم عندك ، للإشعار بأن محبتها للقرب من رحمة - تعالى - أهم من أى شىء آخر .

﴿ ونجنى من فرعون وعمله ﴾ أى : ونجنى من طغيان فرعون ، ومن عمله الذى بلغ النهاية فى السوء والقيح ..

﴿ ونجنى ﴾ - أيضا - من القوم الظالمين ، وهم أتباع فرعون وحاشيته وملؤه ، وشيعته ..

وفى هذا الدعاء أسمى ألوان الأدب ، فهى تسأل الله - تعالى - أن يعرضها عن دار فرعون ، دارا فى أعلى درجات الجنة ..

وهذا الدعاء يشعر بأن فرعون وقومه ، قد صدوها عن الإيمان ، وهددوها بأنها إن آمنت ..
حرموها من قصر فرعون ، وزينته وفخامته .

كما أنها سألت ربها - عز وجل - أن ينجيها من ذات فرعون ، ومن عمله السيء ، ومن كل من حام حول فرعون ، واتبعه في طغيانه وكفره .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومريم ابنة عمران .. ﴾ معطوف على ﴿ امرأة فرعون ... ﴾ .
أى : وضرب الله - تعالى - مثلا آخر للمؤمنين مريم ابنة عمران ..

﴿ التي أحصنت فرجها ﴾ أى حفظته وصانته ، إذ الإحصان جعل الشيء حصينا ، بحيث لا يتوصل إليه ، وهو كناية عن عفتها وطهارتها وبعدها عن كل فاحشة ..
وقوله ﴿ فنفخنا فيه من روحنا ﴾ مفرع على ما قبله .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فنفخنا فيه ﴾ النافخ رسوله جبريل - عليه السلام - فالإسناد مجازى .
وقيل الكلام على حذف مضاف ، أى : فنفخ رسولنا ، وضمير ﴿ فيه ﴾ للفرج .
واشتهر أن جبريل - عليه السلام - نفخ في جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج .

وقال الفراء : ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها ، وهو محتمل لأن الفرج معناه فى اللغة ، كل فرجة بين شيئين ، وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج ، وهذا أبلغ فى الثناء عليها ، لأنها إذا منعت جيب درعها ، فهى للنفس أمنع ..^(١)

أى : فنفخ رسولنا جبريل فى فرجها أو فى جيب درعها ، روحا من أرواحنا هى روح عبدنا ونبيينا عيسى - عليه السلام - .

وإضافة الروح إلى ذاته - تعالى - لأنه هو الخالق والموجد وللإشارة إلى أن تكوين المخلوق الحى فى رحمها ، كان على غير الأسباب المعتادة .

وقوله - تعالى - : ﴿ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ زيادة فى مدحها ، وفى الثناء عليها ..

أى : وكان من صفات مريم ابنة عمران أنها آمنت إيمانا حقا ﴿ بكلمات ربها ﴾ أى : بشرائعه التى شرعها لعباده ، وبما ألقاه إليها من إرشادات عن طريق وحيه .

﴿ وكتبه ﴾ أى : وصدقت بكتبه التى أنزلها على أنبيائه . وقرأ الجمهور ﴿ وكتابه ﴾

بالإفراد ، على أن المراد به جنس الكتب ، أو الإنجيل الذي أنزله - سبحانه - على ابنها عيسى .

﴿ من ﴾ في قوله - تعالى - : ﴿ وكانت من القانتين ﴾ للابتداء ، أى : وكانت من نسل الرجال القانتين ، الذين بذلوا أقصى جهدهم في طاعة الله - تعالى - ، وفي إخلاص العبادة له .

ويصح أن تكون ﴿ من ﴾ للتبعيض . أى : وكانت من عداد المواظين على الطاعة ، وجيء بجمع الذكور على سبيل التغليب ، وللإشعار بأن طاعتها لا تقل عن طاعة الرجال ، الذين بلغوا الغاية في المواظبة على طاعة الله - تعالى - .
وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد اشتملت على ثلاثة أمثال : مثل للكافرين ، ومثلين للمؤمنين .

وقد تضمن مثل الكفار ، أن الكافر يعاقب على كفره ، دون أن ينفعه ما بينه وبين المؤمنين من قرابة أو نسب .. كما حدث لامرأة نوح وامرأة لوط ..
وأما المثلان اللذان للمؤمنين ، فقد تضمننا أن اتصال المؤمن بالكافر ، لا يضره شيئاً إذا فارقه في كفره وعمله ..

وقد وضع صاحب الكشاف هذا المعنى فقال : ما ملخصه مثل الله - تعالى - حال الكفار ، في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين .. دون أن ينفعهم ما بينهم وبينهم من صلة أو قرابة - بحال امرأة نوح وامرأة لوط : فإنها لما نأققتا وخانتا الرسولين . لم يغن عنها ما بينها وبينها من وصلة الزواج شيئاً ..

ومثل حال المؤمنين - في أن وصلة الكافرين لا تضرهم . ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله - بحال امرأة فرعون ، فإنها مع كونها زوجة أعدى أعداء الله ، فإنها بسبب إيمانها قد رفع منزلتها عنده ..

وبحال مريم ابنة عمران ، فقد أعطاه الله ما أعطاه من الكرامة .. مع أن قومها كانوا كافرين ..

وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمر المؤمنين المذكورتين في أول السورة ، وما فرط منها من التظاهر على رسول الله - ﷺ - بما كرهه ، وتحذير لها على أغلظ وجه وأشدّه ... وإشارة إلى أن من حقها أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه ، كمثل هاتين المؤمنتين ، وأن لا تتكلا على أنها زوجا رسول الله - ﷺ - فإن ذلك الفضل لا ينفعها إلا مع كونها مخلصتين ..

وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب ، بالغة من اللطف والخفاء ، حدا يدق عن تفتن العالم ، ويزل عن تبصره^(١) ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « التحريم » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاسكندرية - العجمي : مساء ٣٦ من شوال ١٤٠٦ هـ
 ٤ من يوليو ١٩٨٦ م
 كتبه الراجي عفوره
 د . محمد سيد طنطاوى

فهرس المجلد الرابع عشر من سورة الذاريات إلى سورة التحريم

الصفحة	السورة
٥	١ - تفسير سورة « الذاريات »
٣٣	٢ - تفسير سورة « الطور »
٥٣	٣ - تفسير سورة « النجم »
٩١	٤ - تفسير سورة « القمر »
١٢٣	٥ - تفسير سورة « الرحمن »
١٥٣	٦ - تفسير سورة « الواقعة »
١٩١	٧ - تفسير سورة « الحديد »
٢٣٩	٨ - تفسير سورة « المجادلة »
٢٧٧	٩ - تفسير سورة « الحشر »
٣١٥	١٠ - تفسير سورة « المتحنته »
٣٤٩	١١ - تفسير سورة « الصف »
٣٧١	١٢ - تفسير سورة « الجمعة »
٣٩٥	١٣ - تفسير سورة « المنافقون »
٤١٧	١٤ - تفسير سورة « التغابن »
٤٣٧	١٥ - تفسير سورة « الطلاق »
٤٦٣	١٦ - تفسير سورة « التحريم »