

زَهْرَجُ الْبَيْتَانِ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

مَلِكَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْهَضَارِ السَّلَامِيِّ

مِنْ مَكْتَبَةِ التَّرْتِيبِ السَّامِيَّةِ

الْجُزْءُ الثَّانِي

طَبْعُهَا فِي بَيْتِهَا

زَهَّجُ البَيَّانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

سَمَاةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ السَّلَامِيِّ

مَفْتِي الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ سَابِقًا

الْجُزْءُ الثَّانِي

• لَا حِجْبَ لِلَّهِ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ مَعِيمًا عَلِيمًا ﴿٥٤﴾
 تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خُفِّفُوا أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
 بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ هُمُ
 الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
 يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًّا رَّحِيمًا ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الجهر: الإعلان، ضد الإخفاء

إن تبدوا: إن تظهروا

يريدون أن يفرقوا: يحاولون التفرقة.

اعتدنا: هيأنا بتقدير منا.

بيان المعنى الإجمالي:

تتبعوا أيها المؤمنون وراقبوا طرق خطابكم، فإن الله يبغض من يتوجه لغيره
 بالسيء من الكلام القبيح والجارج. ومن ظلم فلا إثم عليه إذا هو انتقم لنفسه بمثل
 ما وقع الاعتداء به عليه. ولا يحل أن يرد على القاذف بالقذف. والله لا يفوته شيء
 من أقوالكم ولا ما تنطوي عليه قلوبكم. والأولى بالمعتدى عليه أن يقابل الاعتداء
 بالعفو، فإن الله وهو القادر الذي لا يعجزه شيء يغفر للممتلزين.

ثم يتوعد القرآن الكافرين ويكشف عن فاسد عقيدتهم. إنهم يكفرون بالله، فيصفونه
 بما هو كفر كتحديد قدرته أو إثبات البتة له أو الشح، أو غفلته عن سوء صنيعهم،
 ويفرقون بين الله ورسله بتكذيب بعضهم، ويقولهم يكفينا أن نؤمن ببعض الرسل.
 آمن اليهود بموسى وكفروا بعبسى وبمحمد ونفوا النبوة عن كثير من أنبيائهم، واتبع
 النصارى اليهود في نفي النبوة عن كثير من الأنبياء وكفروا بمحمد ﷺ. ويقولون
 نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، ويتوهمون أنهم ناجون باتخاذهم طريقا وسطا
 بين رفض النبوة وبين الإيمان بجميعهم. رد الله عليهم زعمهم بأنهم قد انطبقت
 عليهم حقيقة الكفر الصريح، وأن الله أعد للكافرين، الذين هم منهم، عذابا أليما.

وفي المقابل نوه القرآن بالمؤمنين الذين آمنوا بالله المتصف بجميع صفات الكمال، وأمنوا بجميع الرسل ولم يكنوا أي واحد منهم، ووعدهم بأنه سيوفر لهم أجورهم، وهو الغفور الرحيم، فمن كان كلفرا ثم أسلم فإن الله يغفر له ما مضى.

بيان المعنى العام :

148- لا يحب الله الجهر بالسوء من القول...سميها عليما

هذا هدي القرآن في تحديد الآداب الاجتماعية التي بمراعاتها يكون المسلمون بسلوكهم الإنساني الرفيع دعاة له. إنه المجتمع الذي تولى الله تأديبه فحوله من السلوك الجاهلي الذي كانت العواطف توجهه، لا يستحي من فحش الكلام، ولا من كلام السوء، حوَّله إلى مجتمع منضبط في أخلاقه ولسانه وسلوكه بصفة عامة. إن تعويد اللسان على الانفلات من الرقابة، ينتهي بصاحبه إلى التطاول على الآخرين، ومعظم المشاحنات تتطور من قول السوء إلى البطش باليد، وقد تصل إلى القتل. وقيماً تعرض ضربة لأبي الطيب المتنبئ وقتله لهجائه له هجاء أقدح فيه. إن الكلمة الجارحة تبقى أثرها مهتكا للعلاقات يتفاعل في نفس المعتدى عليه مثيراً للانتقام من ظالمه، فيتمزق شمل المجتمع. وانتشار قول السوء يخرس في المجتمع جرثومة الوقاحة، ويتبعه لوث السفاهة والنذالة.

وقد أبدع القرآن في أخصر لفظ: إذ جعل التقابل بين ما يسعى إليه المؤمن وبين ما يفضي إليه قول السوء. إن أعز شيء على من فتح قلبه للإيمان أن يكون قريباً من ربه متهيئاً لنيل رضاه، وقول السوء يقصيه عن غيبة الله ورضاه، إذ يكون موقعه موقع الذين يحرمهم الله من الطافه ومن ثوابه. فشان المبعوض أن يكون قصياً عن لا يحبه لا ينتظر منه كرامة ولا قرباً. ويؤكد القرآن لاستئصال هذه الآفة بتبنيه المؤمنين إلى أن الله يسمع كل ما يحدث في الكون. فليستحي المتكلم من النطق بما لا يحبه الله، فإن الله يسمعه، وعطف على التذكير بصفته القديمة السميع، عطف العليم ليكون ما يبرز من المجاهرة بالسوء يستوي فيه الكلام والكتابة والإشارة، وليجد من انفلت من لسانه سوءاً دون قصد في عفو الله على ما صدر منه فإن الله عليم بالأنوار ومقاصد الناس.

149- إن تبدوا خيراً...عضواً قديراً.

لكن المعتدى عليه بسوء القول هو بين أمرين: إما أن يعفو، ومن عفا وأصلح فأجره متذخر عند الله لا ينقص منه شيء، وإما أن يرد بما يساوي التطاول الذي

لأذي به. والعبء أولى لأنه من صفات الكمال الإلهي. أنه عَفُوٌّ مع أن قدرته على المتجاوز عنه قدرة لا حد لها. فالعبء كمال، والرد حق. ولكن مما ينبغي أن يعلمه المؤمن أنه يحرم عليه القذف وإن كان دفاعاً عن النفس. فالقذف الأول يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته، ومثله من رد القذف بالقذف.

150-151: إن الذين يكفرون بالله... وكان الله غفوراً رحيمًا.

ثم يعود القرآن لوعيد الكافرين والمنافقين، بعد أن بين ما استحقوا به ذلك، مما ينطبق على كل من كان على شاكلتهم فيما يستقبل من الأزمان.

أولاً: إنهم كفروا بالله، مع ادعائهم أنهم يؤمنون به، وذلك أنهم تصوروا الله وأمنوا به على نهج هو في حقيقته كفر به. إذ نسب بعضهم إليه أولاداً، ورفع آخرون بعض مقسماتهم إلى مقام الألوهية، وقال بعضهم إنه شحيح وخلعوا عليه كثيراً من صفات البشر، وادعى آخرون أنه متحاز، وكل ذلك كفر بالحقيقة الإلهية التي هدى الله إليها أمة محمد ﷺ. قال تعالى: **(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)¹**

ثانياً: محارلاتهم المتكررة للتفريق بين الله وبين من أرسلهم. فهم بتكذيبهم لبعض الرسل ونفي الرسالة عنهم يكونون بذلك قد حاولوا عزل بعضهم عن مقام الائتمان على شرعه، ورموهم بأنهم لا صلة لهم بالله. ففرقوا بين الله ورسله وقطعوا صلتهم به.

ثالثاً: إعلانهم أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم. فالنصارى كفروا بمحمد وأمنوا بيسى وموسى، وأنكروا أيضاً نبوة من أنكر اليهود نبوته من بعد موسى. واليهود وقفوا إيمانهم على موسى وكفروا بكثير من أنبيائهم وجعلوا بعضهم ملوكاً ونسبوا لأنبيائهم من الكناز ما ينفي نبوتهم، وكفروا بيسى وبمحمد. وهؤلاء يبررون مواقفهم بأنهم قد اتخذوا طريقاً وسطاً ينجيهم عند الله، إذ هم لم يكونوا كافرين بجميع الرسل فيحق عليهم كلمة الكفر.

رد القرآن عليهم رداً صريحاً، فأشار إليهم كأنهم حاضرون محصورون مشاهدون **(أولئك)** ثم أصدر الحكم القاطع البات: إنهم بجميع طوائفهم ومختلف مقالاتهم، إنهم أولاً، الكافرون الذين تطبق عليهم مواصفات الكافرين جميعها. لم يحصل لهم أي نور من أنوار الإيمان كان للكفر لتحصر فيهم. وثانياً: إن مآلهم قد تقرر بسبب كفرهم فهياً الله لهم عذاباً مهيناً كفاء كفرهم وقسادهم.

ويصرح القرآن بمال الفريق الناجي المقابل مفصلاً ما جمعه من فضائل، أولاً تحقق فيهم الإيمان الصافي، الشامل للإيمان بالله بما اختص به من الوجدانية وصفات الكمال، وأمنوا برسله جميعاً من صرح القرآن بأسمائهم ومن ابتعثهم الله لأمرهم ولم يذكرهم. فالمسلم يعتقد أن الله أوحى لرسله المختارين من بين البشر لكل أمة رسولها، مؤيدين بالمعجزات ومبلغين للتشريع الذي يرضى أن يكون عليه سلوكهم. وأن هؤلاء الرسل هم النخبة المختارة التي لا يرقى لمستواهم من لم يكلف بالرسالة، وأنهم باعتبار كونهم رسلاً لله هم صادقون فيما بلغوه عن ربهم.

152- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... غُفُورًا رَحِيمًا.

يشير القرآن أخيراً إلى أن الله سيمكثهم من الأجور التي تضاعفت بتضاعف الحقائق التي آمنوا بها وثبتوا عليها. وتختتم الآية بأن الله كان غفوراً رحيمًا، ليحقق لمن لم يكن من السابقين لاعتناق الإسلام ولمن سينضم إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة الواضحة في المستقبل، أن الله يغفر لهم ما سبق وهو الرحيم بعباده فيدخل من اهتدى بعد ضلاله فسيح رحمته.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا الْعَجَلِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطَنًا مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبَابَ مُسْجِدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٣﴾ فِيمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَكُمْ فِي سَبْتِ اللَّهِ وَقْتِهِمُ الْأُنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٤﴾ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْمَرٍ هَتَّانَا عَظِيمًا ﴿١٥٥﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِيَشْكُرُوا يَتَنَّبَهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٦﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ﴿١٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ :

البهتان : الكذب المخلوق الذي يفاجأ به المكذوب عليه، فلا يجد جواباً.

صلبوا : للصلب ربط المحكوم عليه بوثاق على عمود لا يستطيع الحراك معه.

شبه لهم : وقع الشبه على غيره بما يظن أنه هو.

بيان المعنى الإجمالي :

قاوم اليهود الدعوة الإسلامية مقاومة شرسة، فمن ذلك أنهم خيلوا للناس أنهم يؤمنون إذا وجدوا ما يثبت أن محمداً ﷺ رسول من عند الله. ولذلك طلبوا منه أن ينزل عليهم من السماء كتاباً، وأراقه وخطه، منزلة من السماء، ويشاهدون هذه المعجزة. لينعوا للإسلام. وقد يكون بعض الناس يروج عليه صدق نبيتهم، ولذلك هوّن الله الأمر على نبيه، بأن هذه طريقتهم في التفضيل والتجاوز، فهم قد سألوا موسى ﷺ: أكبر من ذلك، إذ سألوه أن ينظروا إلى الله فيدركونه كما يدركون جميع المبرصات، وأن الله أرسل عليهم صاعقة لتأديبهم كما سبق في سورة البقرة. ولم يقد ذلك التأديب فيهم، فاتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري إلهاً، وغا الله عنهم، وأعطى الله موسى ﷺ قوة أخضعتهم لشريعته. ولما طلبهم أن يعاهدوا على الالتزام بما جاءهم من عند الله تلدوا، فرفع الله فوقهم الطور، إما أن يعاهدوا وإما أن يسحقوا سحقاً تحته فخصعوا، وأمرهم أن يحترموا السيت وأعطوا الموائيق على ذلك، فتحيلوا لانتهاك المنع.

ثم إن الله سلط عليهم أنواعاً من العذاب لنقضهم العيثاق، وكفرهم ولتعديدهم بالقتل على بعض أنبيائهم. وهذه حقائق مثبتة في التوراة التي يؤمنون بها، وتعللوا بأن قلوبهم محجوبة بحجاب ليس من فعلهم فهم غير مسؤولين، فرد الله عليهم بأنهم ألقوا المعاصي حتى أصبحت قلوبهم مغشاة من ظلمهم فلا يؤمنون. وسلط الله عليهم أنواعاً من العذاب بسبب كفرهم أيضاً ورميهم مريم النقية الصالحة زوراً، بالفساد والفجور، وتبجحهم بأنهم قتلوا بقمصد الإهانة المسيح عيسى ابنها ﷺ. وحقق الله أنهم كاذبون، فقد نجى الله عيسى من مكرم، وإنما وقع الصلب ونفذ القتل في شبيهه به. وهذا أمر مختلف فيه بين النصارى، فرواياتهم في هذا روايات غير موثقة، ولا يملكون اليقين في قتله، إذ الحقيقة أن الله نجاه من كيدهم ورفع عنده، والله لا يقبله شيء. يفعل ما يشاء وينفذ بحكمته. ثم يثبت القرآن حقيقة أخرى: هي أن جميع أهل الكتاب اليهود الزاعين أنهم قتلوه، والنصارى الذين يؤمنون بالصلب، كل واحد منهم عند النزاع تبرز له الحقيقة: أنه ما قتل وما صلب.

بيان المعنى العام

153- 154، يسألك أهل الكتاب...ميثاقا غليظا.

واجه النبي ﷺ في مكة المشركين بعنفهم واستكبارهم، ومتنوع إيدالهم المادي مما فصلته كتب السيرة.

وفي المدينة واجه نمطا آخر من المعاكسة للدعوة قام به يهود، عملوا على تشكيك أصحابه في صدق دعوته، والمغالطة بما يشيعونه في الأوساط بخبث ومكر. فتولى الله في هذه الآيات عرض ما مكروا به، وتولى أيضا الرد عليهم. وتعين من سياق الآية أن المقصود بالذين أوتوا الكتاب، اليهود.

طلبوا من رسول الله ﷺ أن يأتيهم بآية تدل على أنه رسول من الله، طلبوا: أن ينزل عليه من السماء كتابا مخطوطا. وهذا الطلب قد يروج على صغار العقول ويجدون فيه طلبا معقولا. وتولى الله تبييتهم من ناحية، وتأييد رسوله بالكشف عما سألوهم من قبل لموسى ﷺ الذي جمع كلمتهم وأخرجهم من الاضطهاد الفرعوني، ورواوا من الآيات الدالة على صدقه الشيء الكثير عند خروجهم من مصر، وفي عبورهم إلى سيناء، وفي مقامهم فيها، ومع ذلك سألو موسى أن يمكنهم من رؤية الله عيانا، لا رغبة في السمو إلى هذه المنزلة، ولكن همهم أن ينظروا إلى شيء عجب مخالف لما يبيصرون عادة. وأن الله صعقهم بسبب ظلمهم وتجاوزهم للحدود، وقد امتن الله عليهم بعد ذلك كما قدمنا بيانه في سورة البقرة. والعقوبة ثم المنة لم تصلح نفوسهم، إذ هم بعد ذلك عبدوا عجل الذهب الذي صورهم لهم موسى السامري، ثم إن الله عفا عنهم أيضا، وأخضعهم سيدنا موسى عليه السلام لقبول شريعته، وكان له سلطانه القوي والبين على تلك النفوس التي تعودت على التمرد. وألزمهم أن يبذلوا عهدا موثقا بالتزام ما جاءهم عن الله، فترددوا وما طلبوا، فرفع فراقهم الطور، ووقفوا بين الإذعان للحق وبذل العهد وبين أن يتسحقوا تحته ولا يبقى لهم أي أثر. فصاعت نفوسهم عند ذلك ببذل العهد والتزام الميثاق.

وبعد كل ذلك كان من الطبيعي أن تلبس شكيتهم ويسارعوا إلى الطاعة، وبذلوا ما يؤمرون به بدون تردد ولا تحريف. وفتح عليهم أن يدخلوا باب القرية التي كتبها لهم سجدا، فأبوا. وحرّم عليهم يوم السبت فخرقوا حرمته. وكل ذلك سبق تفصيله في سورة البقرة وأن الله أخذ عليهم ميثاقا مؤكدا لا مثوية فيه ولا يقبل استثناء.

ذكر القرآن بتلك المواقف لبني إسرائيل مع موسى ﷺ ليهوّن على رسوله، بأن ما يلقاه منهم من تعنت لقيه الأنبياء السابقون منهم، وليسجل أن تربيتهم لأطفالهم بنيت

ما كان عليه أسلافهم، فهم ماضون على نفس الطريقة، وأن اللجاج والدوران وطلب النزول إلى الجسم المصنوس رسخ فيهم رسوخا لا يجدون عنه حولا.

155- فهما نقضهم ميثاقهم... فلا يؤمنون إلا قليلا.

صرح بعصيانهم وأنه لا يؤمنون، من ناحية أخرى ليبنى على فسادهم ما تأهلوا له من نعمة الله ورضبه عليهم، فلذا كان أول ما سجل عليهم نقضهم للميثاق، وهو ما أخذوا به وسلط عليهم بسببه من التتكيل ما سلط. واستمر شأنهم على هذا النحو كلما عاهدوا عهدا نبؤوه.

وقد فصلت سورة البقرة بعض ما صدر منهم من كفر بايات الله الواضحة، وجرأتهم على أنبيائهم بالإنكار لنبوتهم تارة، وبقتلهم، كما هو ثابت عندهم في التوراة، فقد قتلوا من الأنبياء، أرمياء، وحزقيال، وأشعيا، وزكرياء، ويحيى، والقتل للأنبياء شناعة لاصقة بهم لأنه من أنكر الباطل والظلم.

وكذلك تبريرهم للرفض بمبررات كاذبة، إذ هم في الحقيقة إنما يريدون التوصل من الإذعان للحق، كقولهم: قلوبنا عليها حجاب لا ينفذ ما تقوله إلى أهلنا، فلا تنتظر منا أن نهتدي بدعوتك. ويكثيهم الله في دعواهم، وهو التعليم بالقلوب وخلجاتها، وبالطبيعة التي خلقها عليها، فيقرر أن قلوبهم قلوب البشر جميعا فطرت على قبول الخير أو الشر، وأن الإنسان بإرادته للخير ينمي قابلية الخير والحق، أو بإرادته للشر ينمي قابلية الشر والضلال، حتى يألف أحدهما إننا ينسيه ما هو ممكن منه من أحدهما بأصل الخلقة. واليهود بتسمية الانحراف في مداركهم وأرجاعهم كَوْنُوا حجابا رفضا لأبوار الحق، فطبع الله على قلوبهم بما اختاروا لأنفسهم.

والطبع يتحقق بإحكام الغلق على الشيء، ثم وضع ختم عليه، فلا يمكن الوصول إلى ما يحويه إلا بإزالة السداد الذي يظهر أي تغيير عليه، بزوال أثر الختم. وبذلك فإنه لا يرجى أن ينفذ نور الإيمان إلى قلوبهم. ووصف إيمانهم بالقليل تأكيداً لنفي حصوله، لأن الإيمان مرتبة واحدة، هي اليقين الأيقن بما يحويه مما يرضى عنه الله، فهم إن آمنوا مثلا بموسى عليه السلام فهم لا يمان معتبرا لهم، لأن تخلف أي شعاع من أشعة الإيمان يقضي إلى الظلام الدامس الذي تذهب معه جميع الأشعة.

156- ويكفرهم وقولهم... بهتانا عظيما.

ثم أعاد القرآن للتذكير بالسبب الأصلي لما سلط عليهم، وهو الكفر فقال تعالئ: قنونا الكفر بظلم أخر نبؤوا عليه، وبلغوه لثريتهم، فاستحق السنن كانوا حاضرين والذين من بعدهم جزاء إفكهم. اتهموا مريم النقية العابدة المخلصة لله، رموها

بهتاناً وإثماً وكذباً بما لا يتصور أن ترمى به لعاقبها وانصرافها بكائيتها لعبادة ربها.
فوصف ما اختلقوه بأنه بهتان عظيم.

157-158، وقولهم إنا قتلنا المسيح...عزيزاً حكيماً.

إمعاناً منهم في الكفر ادعوا أنهم قتلوا النبي الصالح الذي بعث فيهم ليصفي ما علق بعقائدهم من انحراف، ويخفف عنهم بأمر ربه بعض ما كان محرماً عليهم كما تقدم تفصيله في سورة آل عمران. فعزموا على إهانته وقتله، ثم رَوَّا ما ظنوا أنهم فعلوه لأخلاقهم، حتى أصبح معدوداً عندهم مزية من مزاياهم. ويحقق الله في هذا الأمر الذي دخله كثير من اللبس: إن الله قد نجى عيسى عليه السلام من الإهانة، وحماه من مكرمهم، وأن الذي قُتل ليس عيسى الذي رفعه الله إليه، بل لُقي الشبه على أعظم تلاميذه فسادوا وأخبثهم نفساً وأشدهم خيانة، فظنوه عيسى وقتلوه. وقد تقدم في سورة آل عمران تفصيلات أعمق في هذه القضية، ودعوى الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى نجران للمباهلة وامتناعهم. ويؤكد القرآن الحقيقة التي علمها لاتباع هذه الأمة من أمر عيسى، التي ميناها أن الله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم يحقق ما أراد مع إبرازة على أفضل الوجوه وأتمها تبعاً لعلمه المحيط بجميع التفاصيل التي قد يغيب بعضها عن البشر فخلق عيسى بدون أب لا استحالة فيه.

159- وإن من أهل الكتاب... يكون عليهم شهيداً.

ثم يتبع القرآن ما ذكره في أمر عيسى عليه السلام، بحقيقة أخرى هي من علم الغيب، مفادها: أن ما من فرد من اليهود والنصارى إلا يؤمن بما ذكره الله في القرآن عنه. فاليهود عندما يحتضر كل فرد منهم تتكشف له الحقيقة بما ليس معه أي ريب أن عيسى لم يقتل، ولم يصلب، وأنه رسول صادق. والنصارى كذلك عندما يحتضر أي فرد منهم يكشف الله له الحقيقة بأن عيسى عبد الله ورسوله لم يقتل ولم يصلب وأنه ليس إلهاً. ويتواصل قيام هذه الحقيقة يوم القيامة، فيكون عيسى شهيداً على الطائفتين، مصدقاً من رب العزة عندما يعلن بأنه بلغ ما أوحى له به، وأن اليهود أعرضوا عنه، وأن النصارى الذين يدعون الإيمان به قد حرفوا رسالته، وأدخلوا فيها ما يتبرأ منه.

فَيُعْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّت لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَيْبَرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِظْلَامِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِّلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ لَنُكَفِّرَنَّ السَّاجِدِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
 أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْعِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

صدمم : منعهم للناس

الراسخون في العلم : المتمكنون في العلم

بيان المعنى الإجمالي:

كما يؤكد لفراء اليهود على الله (من أنهم شعب الله المختار) ما ذكرته هذه الآيات. إنه تبعاً لأنواع الظلم الصادر منهم ومنعهم الناس من اتباع الطريق الذي يرضى الله عنه، عقبهم الله بعقوبات ترددهم عن التصادي في ذلك. حرم عليهم تناول بعض الطيبات التي كانت حلالاً، لتردهم عن مواصلة أكل الربا المحرم أيضاً، واحتيالهم على الناس والاستيلاء على أموالهم بالباطل. تلكم هي مناكر شاعت في المجتمع اليهودي وما تزال متواصلة إلى اليوم، رغم توبيخهم وحرمانهم. ثم حطم دعوى امتيازهم، بأنه أعد للكافرين منهم عذاباً أليماً. وعدل الله هو العدل الكامل فهو لا يشنع باليهود ولا يعد لهم العذاب الأليم لأنهم يهود، ولكن ذلك كان جزءاً ما اقترفوه، والفساد الذي الترموه. ولذا نصت الآية على أن الذين جمعوا بين التمكن من العلم والإيمان الحق، هم غير متعصبين، فهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد ويؤمنون بما جاء به الأنبياء السابقون، ويؤدون صلواتهم على أئمتهم وجه، ويبنون عن طوعية زكاة أموالهم، وقلوبهم عامرة بالإيمان بالله وبالجزاء يوم القيامة. وهؤلاء قد وعدهم الله ووعدته الحق أنه سيؤتيهم أجراً عظيماً لا يعلم مقداره إلا هو.

بيان المعنى العام:

160- يظلم من الذين هادوا... حكاهم.

عاد القرآن ليكشف أمر اليهود وما عوقبوا به في زمن موسى عليه السلام. فزيادة عن العقوبات المفصلة سابقاً، سلط عليهم عقوبة توجبهم حتى يرتدعوا عن صلابتهم، واسترسالهم في الخي. وهذا نوع من العقوبات التأديبية، فقد يمنع الفرد أشياء ليتحول من الاسترسال في إشباع شهواته إلى نوع من الانضباط، فتسلس قيادته إلى الخير. وقد سار على هذا المنهج بصقفة خاصة القائمون على تمرير الجنود على

الطاعة. فهم يمنعونهم من بعض الأثام التي لا ضرر فيها في الظاهر، ولكن ليؤدبهم بواسطة الحرمان على قبول ما يؤمرون به، وحسن الانقياد. واليهود قد كان هذا الحرمان مسببا عن أمور:

- 1) ظلمهم في العقيدة والسلوك والعناد.
- 2) عملهم الذؤوب على الحيلولة بين الصالحين وبين الإخلاص لله، والقيام بما يشرعه

161- وأخذهم الربا وقد نهوا عنه...عذابا أليما.

3) شراحتهم على الربا، هذه الآفة التي نهوا عنها. وزعموا أن الله حرم الربا في تعامل اليهود فيما بينهم فقط. ولكن الربا ظلم وفساد يتبعه اختلال في الاقتصاد، فادعواهم قصر ذلك على المبادلات بين الإسرائيليين تحريف وكذب على الله.

4) أكلهم أموال الناس بالباطل. وفي التوراة يعترفون بانتشار الرشوة. ومن ذلك أنهم يستيحيون الاستحواذ على أموال غير اليهود. وفي استحواذهم على أموال الفلستينيين وديارهم وأراضيهم ما يقوم شاهدا على صدق ما وصقهم به القرآن. وما تقدم في سورة آل عمران: **(نلك باتهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل)**² ويصرح القرآن بأن الله قد هيا للذين كفروا منهم عذابا يبلغ ألمه كل جزء من أجزاء كيانه المادي والنفسي.

162- لكن الراسخون في العلم...أجرأ عظيم.

كشأن القرآن في الإنصاف وعدم التعصيم، وقع للتصريح باستثناء اليهود الذين تمكنوا من العلم، وكانوا لا يرتجون لبعض الظواهر، وثباتهم على ما استقر في مداركهم لا تزلزله الأهام والخيالات. هؤلاء العلماء الراسخون، يؤمنون برسالتك، إذ تقوم لهم الشواهد على صدقك وأن ما أتيت به هو وحى الله، وإبراهيم للحق وتشبعهم به جعلهم أيضا يؤمنون بما أنزله الله على رسله السابقين، إذ الحق واحد ونوره لا يختلف، وكذلك تبعهم من لم تقس فطرتهم فأدركوا حقيقة ما تدعوهم إليه، واستورا مع الراسخين في العلم وإن لم يكونوا منهم، استورا في الإيمان بك وبجميع رسالات الله. وعطف عليهم المقيمين الصلاة، وجاء العطف هكذا بالياء على خلاف ما يقتضيه الظاهر من الرفع، **(المقيمون الصلاة)** لأن المعطوف عليه **(الراسخون)** والتالي: **(المؤمنون الزكاة، والمؤمنون)** - ووجهه أن المتعاطفات إذا توالى جاز اتباع بعضها لبعض وجاز قطع أحدها بإضمار: أمسح - مثلا، وهو ما

أرجحه لأن القطع يدل على الاهتمام بالمقطوع مع ما يدل عليه الفعل المقدر من معنى زائد. يتأيد ذلك بأن الصلاة في الدين الإسلامي لها الشأن المتفرد، إذ هي تابعة للتوحيد متكررة لإيقاظ المؤمن لما تضمنه الدين.

إن اليهود الذين جمعوا بين الإيمان بك وبما أنزل من قبلك، والذين أنصروهم وأمدحهم لأنهم يقيمون الصلاة عمود الإسلام، ويؤتون الزكاة طواعية، تحت راية الإيمان بالله واليوم الآخر، سيؤتيهم الله من فضله أجرا عظيم القدر يتجاوز التصور.

• إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ۗ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۗ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ۗ لَيْكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَكُوتُ لِشَاهِدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

بيان معاني الألفاظ:

أوحينا: لوصلنا لك حقائق وعبئها متيقنا أنها من عند الله.
يشهد بما أنزل إليك: يثبت ويعلم صدقك وكذب المدعين أنه ليس من عند الله.
كفى بالله شهيدا: شهادة الله أقوى دليل على صدقك، فهي كافية.

بيان المعنى الإجمالي:

يُثَبِّتُ اللهُ أَنْ سُنَّتَهُ مَعَ جَمِيعِ رُسُلِهِ أَنَّهُ يُوْحِي إِلَيْهِمْ بِكَيْفِيَّةِ يَسْمَعُو بِهِمْ إِلَى مَجَاوِزَةِ وَصُولِ الْمَدَارِكِ عَنِ طَرِيقِ الْحَسِّ إِلَى مَسْتَوَى يَحْصُلُ مَعَهُ أَبْلَغُ أَنْوَاعِ الْيَقِينِ وَأَتَمُّ مَسْتَوِيَاتِ الْإِدْرَاكِ لِمَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَثْبِيتهُ فِي قَلْبِ الْمُوْحَى إِلَيْهِ فِعْيِيهِ وَعِيَا ثَابِتًا. وَهَذَا الْوَحْيُ مَكَّنَ اللهُ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءَ نُوحًا وَمَنْ تَلَاهُ مِنَ النَّبِيِّينَ كَمَا أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَبْنَاءَ يَعْقُوبَ وَإِلَى عِيسَى وَإِلَى أَيُّوبَ وَإِلَى يُونُسَ وَهَارُونَ وَإِلَى سُلَيْمَانَ، وَأَتَى دَاوُدَ كِتَابًا هُوَ الزُّبُورُ. وَكُلُّهُمْ مَا قَدَمُوا كِتَابًا جَامِعًا مَقْرُوءًا مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا اقْتَرَحَ الْيَهُودُ نَعْتَنَا. وَأَرْسَلَ رُسُلًا غَيْرَ الْمَذْكُورِينَ، بَعْضُهُمْ قَدْ سَبَقَ أَنْ تَحَدَّثَ عَنْهُمْ الْقُرْآنُ وَرُسُلًا لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ ذِكْرٌ فِي الْقُرْآنِ.

والواجب الإيمان تفصيلا بالرسول المذكورين والإيمان الإجمالي بمن لم ينكر. على معنى أن كل رسول من عند الله يجب الإيمان برسالته وتقديره بأن ما جاء به حق وأنه معصوم. وخص من بين الرسل موسى ﷺ بأن أبلغه كلامه مباشرة بدون واسطة بدون حرف ولا تموج هواء.

إن مهمة هؤلاء الرسل تبشير المتبعين لما جازوا به، بأن لهم الطمأنينة في الحياة الدنيا، والفوز في الآخرة. وفي المقابل ينذرون من أعرض عما جازوا به بخسارة الدارين. ومن ناحية أخرى، رسالاتهم تقطع الاعتذار الذي يمكن أن يحتج به الكافرون ومرتكبو الشرور، يعتذرون بأنهم لو جاعتهم هداية الله ما وقعوا فيما وقعوا فيه. والله عزيز لا يخرج شيء عن تنفيذ ما يريد فيه، وهو حكيم فيما رتب عليه أمر التكون في الحاضر والمآل.

ويكفي طمأنينة لصديق رسول الله ﷺ فيما جاء به أن الله يحقق صدقه ويعلم كذب الكافرين المشككين في صدقه. والملائكة الخيرة الصانقون المعصومون يعلنون أيضا أن القرآن حق، وكفى بالله شهيدا.

بيان المعنى العام

163 - إنا أوحينا إليك - وآتينا داود زبوراً -

وتولى القرآن الرد عليهم كما تبين في الآيات السابقة. ثم أضاف إلى ذلك ما يحطم شغبهم بدليل يدعج تعنتهم، فنكر سبحانه بالحقيقة التي جرى عليها أمر المرسلين جميعا، هذه الحقيقة هي أن الله لم ينزل على كل رسول كتابا، مع أن اليهود يعترفون بنبوتهن. فالله سبحانه أوحى لنبيه محمد ﷺ وحيا مثل ما أوحى لبقية الأنبياء، فلا تلازم بين النبوة وإنزال كتاب من السماء. ولكن خصيصة الرسل، هي الوحي. والوحي هو وضع تكون فيه حالة من اصطفاها الله قد بلغت من التجرد عن الإحساس المادي مستوى يستطوع فيه أن يتلقى ويعي ما يريد الله أن يمكنه منه من الهدى، متيقنا أن المعنى الذي وعاه هو من عند الله بصفة تساوي أو تفوق ما يسمعه عادة وهو في تمام الوعي والإدراك. إن إلقاء المعنى المتيقن أنه من عند الله، تارة يكون باللفظ، وتارة يكون بطريق آخر لا حرف فيه، ولكن وضوح معناه في قلب النبي كأشد ما يكون الوضوح.

هذه سنة الله مع الأنبياء ابتداء من أول نبي ورسول، وهو نوح ﷺ. وتضافرت الأدلة على أن نوحا هو أول رسول من عند الله بعثه الله بشريعته. والظاهر أن بعثته كانت للعالمين كافة كرسالة النبي ﷺ، وأن الله بعث بعد نوح أنبياء كثيرين،

وصرحت هذه الآية بأسماء بعضهم، فأولهم ذكرا إراهيم. وحقيق بأن يكون المقدم، فإنه ﷺ جاهد في سبيل نشر توحيد الله بالبدن واللسان والعقل، وأقام الأدلة على التوحيد وأبطل الشبه، وتعرض إلى مقاطعة أقرب الناس إليه، وابتلي بتسليط العذاب عليه، وهو الذي بنى أول بيت لله بمكة، وهدى إلى إراز طريقة التعلق بالله بكيفية واضحة. ثم تابعت الآية ذكر الأنبياء فذكرت ابنه إسماعيل جد النبي ﷺ

وإسحاق جد موسى. والأنبياء من نسل إسحاق وهم: يعقوب (إسرائيل) وأولاد يعقوب وهم الأسباط. ولا أريد أن أتابع التوراة في تعيين أسمائهم، فأننا لا نثق بما جاء فيها، ليقيني أنها حرفت ولم تبق على صفاتها الأول. وأكبر دليل على ضياع النص الأول: أنها كتبت، في وقت موسى ﷺ، طبعاً، باللغة العبرية القديمة التي كان موسى وبنو إسرائيل يتكلمون بها. ولا يوجد اليوم بين أيدينا أي نص باللغة العبرية القديمة التي هي لغة ميتة. لا هي موجودة، ولا يوجد من يفهمها. والموجود الآن هو بغير اللغة التي كان موسى ﷺ يخاطب بها قومه، فهي على أحسن الفروض ترجمة تعبر عن فهم مترجمها. وأيضاً ما حل ببني إسرائيل وشتمتهم في العالم بعد السبي البابلي، وتفرقهم تفرقاً كبيراً في أنحاء العالم، ينفي الوثوق بشيء مما يدعون أنه التوراة، خاصة ونحن إذا تجاوزنا سفر الخروج لا نجد في التوراة إلا تسجيلاً لتاريخ بني إسرائيل وتهيهم في العالم في أزمان بعيدة عن عصر موسى وهارون، ولاقداسة ولا ثقة في تاريخ كتبه وسطره مجهولون.

ومن نسل يعقوب أيضاً سيدنا عيسى ﷺ، فهو يهودي بعثه الله لبني إسرائيل ليخفف عنهم بعض ما شدد الله به عليهم ليؤدبهم.

أما سيدنا أيوب ﷺ، فقد اختلف في نسبه وفي العهد الذي بعث فيه وسيحدث عنه القرآن بصفة أوسع في سورتي الأنبياء وص. والذي نجزم به أنه رسول من رسل الله وما زاد على ذلك مما لم يُعْن القرآن بضبطه لا يتعلق به كبير فائدة. ومن المرسلين يونس بن متى، ويذكر أنه بعث إلى أهل نينوى في القرن الحادي عشر قبل الهجرة. وسيلتي مزيد تفصيل لبعض أحواله في سورتي يونس والصفات.

ومن أنبياء بني إسرائيل هارون أخو سيدنا موسى والتبسي الملك سيدنا سليمان وكلاهما من نسل يعقوب، ولم يؤت أحد منهما كتاباً. ومنهم أيضاً سيدنا داود. وهو من نسل سيدنا يعقوب أيضاً وآتاه الله الزبور كتاب مواظ. ولم ينزل عليه من السماء، واليهود يعترفون بنبوته.

ثم عم القرآن فنذكر: أن الرسل الذين بعثهم الله لهداية البشرية كثيرون، وأن بعضهم قد قص الله على رسوله من أمرهم فيما أوحى إليه قبل نزول هذه الآيات، ومنهم من لم يخبر الله رسوله عن أنبأهم. وكل ذلك تابع لحكمة الله فيما أخبر به وفيما طواه.

ثم ذكرت الآية لتثبيت الواقع من جهة، وللرد على اليهود من جهة أخرى، فنذكر القرآن أن الله كلم موسى تكليماً، فأتى بالمفعول المطلق (**تكليماً**) لتأكيد وتبوع الكلام من الله لموسى.

وإثبات صفة الكلام لله أمر يقيني وإن قال المعتزلة: هو متكلم والكلام ليس صفة له، واستعانوا بالسلطة لفرض رأيهم، وامتن كثير من أنمة الهدى قضيروا على التعذيب، وقتل عدد غير قليل منهم، حتى رفع الله الفتنة. والآية ترد مذهبهم إلا على ضرب من التأويل البعيد.

إنما ثبتت لله كلاماً منزهاً عن الأحرف والأصوات، وهو أمر من أمور الغيب تقصر لوات إدراكنا عن تصوره تصوراً دقيقاً، فنؤمن به إجمالاً على أن الله أبلغ موسى ما أراد بإلاجه بدون واسطة ملك ولا شجرة ولا أي واسطة أخرى، وبلا حرف ولا صوت، فأدرك موسى بسمعه ما تعلقت الإرادة الإلهية بإلاجه إليه ووعاه عقله، وأصبح ما يمثل كلاماً مستقراً في ذاكرته، فتسمية ما تقبله موسى كلاماً، هو أقرب تعبير عن الحقيقة التي تلقاها موسى من ربه، وهو غير الكلام وأسمى منه، وتقتصر اللغة، المعيرة عن المدارك البشرية للأشياء، أن تعبر عنه تعبيراً مساوياً.

165-رسلا مبشرين ومندوبين...عزيزاً حكيماً.

أبان القرآن عن حال أولئك المرسلين فقال: هم مبشرون لمن يؤمن بأساسيات العقيدة ويطيع أوامر ربه ويخلص له، يبشرونه برضوان الله وبعطائنة يجدها في حياته الدنيا، وبالفرز بالتكريم والنعيم في الحياة الآخرة. كما أنهم في المقابل ينذرون المخالفين لهدايتهم من غضب الله وما سيلقونه في الدنيا من القلق والضيق واليأس، ومن المهانة والعذاب يوم القيامة.

وبهذه البشارة والندارة ينقطع ما يمكن أن يعتنق به المقصرون، والذين سلخوا في حياتهم الدنيا ما يتناقض مع مقتضيات الخلافة في الأرض فأفسدوا ولم يصلحوا. إن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله في أقوامهم أو للبشرية عامة لمساعدتها على معرفة الخير والتزامه والبعد عن الشر، ينقطع بهدايتهم تصور أن يقول المسرفون على

أنفسهم، المقتحمون للمناهي والآثام وللقبيح والظلم والشر، أن يقولوا: ما جأنا من بشير ولا نذير، ولو جأنا رسول يهديننا لطريق الخير ما وقفنا فيما وقفنا فيه.

وهذا التصريح القرآني المفيد عدل الله في محاسبة البشر عن سلوكهم في الحياة يرجح به أن من لم تبلغه رسالة أي رسول، هو غير مسؤول عن أفعاله. قال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)³.

166- لَكُنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ... شَهِيدًا.

يطعن اليهود في صحة كون القرآن منزلا من عند الله، فتولى الله الرد عليهم ردا يسفه أقوالهم بطريقة لا أبلغ منها. فنكر سبحانه أنه يشهد، والشهادة هي إعلان من الشاهد بأن ما يقوله المشهود له حق، وأن ما يدعيه الطرف الآخر غير صحيح وكذب. والذي تولى الشهادة هو الله الذي لا يبلغ أحد من علم الحقيقة مبلغ ما عنده. وبماذا يشهد رب العزة؟ يحقق أن القرآن منزل إليك من عنده، وعطف على شهادته شهادة الملائكة بذلك، وهم الذين حسب طبيعة خلقتهم مسؤولون من الاختيار بين الصدق والكذب فلا يقولون إلا الحق. ثم بين أنه أنزله مرتبطا بعلم الله، فهو على أعلى مستويات الحقيقة، الأمر الذي جعله معجزا في لفظه وفي معناه.

وإذا شهد الله بأمر فهو أعلى ما يمكن أن يتصور من التأييد، وتفنيد ما يخالف ما حقه، فلذلك لا يمكن أن يطلب شيء آخر بعد ذلك. وكفى بالله شهيدا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٧﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿١٦٨﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ بِنَايِهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴿١٧٠﴾ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١٧١﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٢﴾

بيان معاني الألفاظ :

صَدُّوا: تمنعوا الناس من الدخول في الإسلام.

ضَلُّوا: ضل: لم يهتد للطريق فضاع.

بيان المعنى الإجمالي:

يحقق القرآن أن الكافرين الذين عملوا على منع الناس من الإيمان الطريق الهادي لبوغ رضوان الله قد تاهوا وابتعدوا عن الطريق الذي ينجيهم. إن هؤلاء الكفرة الذين غشى على قلوبهم ظلام الكفر، فسحوا لأنفسهم مع كفرهم بأن يظلموا الناس بالاستيلاء على حقوقهم، وتسلط العذاب عليهم، هم يائسون من رحمة الله فلا يطمعون في عفو الله عن ذنوبهم. ولا يُلطف بهم ليمكنهم من الاهتداء. قصرهم عذابهم وظلمهم على السير في طريق جهنم، يصلون نارها ويفقدون كل أمل في الخروج منها. وتحقيق ذلك يسير على الله الذي ينصاع كل شيء لإرادته.

ودعوة كريمة من رب العزة للبشرية جميعاً أن ينتهوا لما في هذا الدين الذي يقدمه لهم أكمل الرسل، الدين الذي يمكنهم من الجمع بين ما هو خير لهم في الحياتين. وهم إن أعرضوا ولم يؤمنوا فإنهم لا يضررون إلا لأنفسهم فإن الله غشي عنهم، إذ كل ما في السماوات والأرض ملك له خاضع لإرادته وتصرفه.

بيان المعنى العام:

167-169، إن الذين كفروا وسدوا... وكان ذلك على الله يسيراً.

ناقشت الآيات السابقة لليهود فيما كانوا يقومون به من التشكيك في صدق الرسول ﷺ، وفيما افترحوه من إنزال كتاب من السماء مقروء. ومهمهم هو توقيف المد الإسلامي. وهم يشركون في التشفيب مع المشركين، فجاءت هذه الآية منذرة لهم وكاشفة عن حقيقتهم، فهم قد جمعوا :

أولاً: إلى الكفر بما أنزله الله من الهدى، منَّع من شرح الله صدره للإسلام من المباحة على التزام عقيدته وأحكامه. إنهم بذلك قد ضلوا وولوا ظهورهم لما ينجيهم، وزادوا بعداً تائبين. كلما أوغسوا في منهجهم الفاسد ازدادوا ضياعاً ينتهي بهم إلى الخسران والهلاك.

ثانياً: أنهم جمعوا إلى الكفر فساوة قلوبهم، القسوة التي تغشى على مشاعرهم فتزع منها الرحمة والإنصاف، فتستبغ تبعاً لذلك غمط حقوق الآخرين والإيقاع بهم والتسلط الباغي عليهم.

إنهم بما جمعوه من الكفر والصد عن سبيل الله والظلم، قد جمعوا الأسباب التي تقضي بهم إلى نيل جزائهم العادل، وهو حرمانهم من رحمة الله فلا يفر ذنوبهم، ولا ينزل عليهم أطفاه التي تسعد على الظفر بالطريق الهادي لما ينجي الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده. ويمسثي القرآن من الطرق طريقاً واحداً سيهتكون

إليه، هو طريق الخسران الكامل في المعاد، طريق جهنم دار المهانة والعذاب الأبدي الذي لا مطمع من فتناته. إن إضاعتهم إلى ما هياروا أنفسهم إليه من العذاب والمهانة يتحقق لا محالة، لأن الله لا يصعب عليه أي شيء تتعلق إرادته بتحقيقه.

170- يا أيها الناس قد جاءكم... وكان الله عليماً حكيماً.

ثم توجه القرآن بالخطاب لجميع بني الإنسان، من كان موجوداً عند نزول الآية ومن يأتي بعد ذلك، يدعوهم ليكونوا واعين غير غافلين عسا في الإسلام من خير وأصح، يقدم لهم الرسول الكامل في صفاته وأخلاقه الذي ألّف الحق والتزمه، فجميع الموازين الإنسانية العقلية والخلقية قد توفرت فيه، تخبره لكم ربكم السذي والي ويوالي عليكم عنايته ومدد فضله، فامنوا، يكون الإيمان خيراً لكم حسب كل الرجوه والتقدير. فالإيمان يجعل حياتكم في الدنيا أسلم وأهنأ، وعاقبتكم يوم القيامة أفضل ما يرجوه البشر من الكرامة والنعيم. إياكم أن تظنوا أن الله ينتقم من إيمانكم لو يتضرر بكفركم. إنكم إن لم تستجيبوا لداعي ربكم فالخسران عليكم، ومن كفر هو شيء تافه لا قيمة له، فالله مالك السموات والأرض، غني عنكم.

يَأْمُرُ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ الْقَدْحًا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ادْبَعُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَلِدْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٠﴾
 يَشْتَكِيكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَكَةُ الْقَرُونَ وَمَنْ يَشْتَكِيكَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَخَّرْنَاهُمْ إِلَيْهِ حَيْمًا ﴿١٧١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ نَامُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبُوَيْبِهِمْ أَجُورُهُمْ وَبُرُودُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَمَذِيبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٢﴾
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٣﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ نَامُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ نِعْمَةٍ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

لا تغلوا في دينكم : الغلو : مجاوزة الحد في الدين الحق الذي أنتم مطالبون به.
وكيفًا: حافظًا.

لن يستكبر : الاستكبار مع مبالغة في الترفع.

بإولئهم أجورهم: يمكنهم من أجورهم مع الوفاء، وهو الريادة التابعة، التي يتحقق بها عدم النقص.

برهان: الحجة الواضحة المقنعة.

اعتصموا بالله : تمسكوا بدين الله.

بيان للمعنى الإجمالي:

بعد الداء الشامل لجميع البشر ليقبلوا على ما جاء به محمد ﷺ، توجه القرآن للنصارى الذين أهلكهم غلومهم في الدين، فوقعوا في الضلال الكبير. إنهم قدسوا عيسى عليه السلام بما هو خارج عن حدود الدين والعقل، فكذبوا على الله وقالوا: إنه ابن الله. وأعلن القرآن فساد عقولهم لمخالفتها للواقع، فالمسيح هو ابن مريم ولدتها كما نلد النساء بعد أن حملته في بطنها، وهو رسول كبقية الرسل وما كان واحدا منهم إليها، وقد تكوّن في بطن مريم بدون أب ولكن بإرادة من الله الذي يتفد أحكامه في الكائنات فتستجيب للأمر بكلمة (كن) وبناء على ذلك تطور إلى نفخ الروح فيه الذي كان نعمة من الله كبقية النعم. وإذ تبين الحق فكفوا عن ضلالتكم وأمنوا بالله كما يحق له من التوحيد الذي هو الأصل الذي دعا إليه جميع الرسل. وأمنوا برسوله الذين كلفهم بإبلاغ وحيه وعيسى واحد منهم؛ ودعوى أنه إله يخرجهم عن الرسالة، فيكون ضلالتكم قد جمع بين نفي الرسالة عنه ونفي وحدانية الله. ثم صرح بنهيهم عن دعوى التثليث بأي صورة من الصور التي أجهدوا أنفسهم لتحويلها إلى أمر مقبول بجملة من الالتواءات، إن توحيد الله يكون خيرا لكم في العقيدة وفي التصور وفي المال. إن الله إله واحد تنزه أن يكون له ولد. وكيف يكون له ولد، والولد لا يكون إلا لحاجة، كإحماس الولد بأن حياته محدودة بأجل فيرغب في النسل ليكون نسله امتدادا لوجوده، والله هو الباقي الأزلي الأبدي، وقد يكون طلبنا للعون، والله مالك السماوات والأرض والقيّم عليها. وليس لعيسى ولا لغيره أي اشتراك في ذلك وكفى بالله حافظًا، فانتفت أوهية عيسى وثبتت بشريته الكاملة ورسالته.

إنه لا يتكبر المسيح ولا الملائكة فيأنفون من الاعتراف بكونهم عبيدا لله. تلك أنهم لكمالهم يدركون أن من يستكبر ولا يرضى بكونه عبدا ماله أنه يحشر وحيدا فقيرا

بين يدي الله مع جميع البشر. وأن السذين طهروا أرواحهم بالإيمان وعملوا في حياتهم ما يرضى عنه الله من الأعمال الصالحة، فإن الله سيتفضل عليهم بإيصال أجرهم إليهم وافيًا، ثم يضيف إلى أجورهم من كرمه ما لا يُعْلمُ حده. وفي المقابل فإن المستكبرين الذي يأنفون من الخضوع لله سيجزئهم عن فساد طوبيتهم عذابا ينفذ ألمه إلى أرواحهم وأجسادهم، ومع ذلك ألم اليأس فلا يترقبون من يشفع فيهم ولا من ينصرهم.

أفبقوا أيها الناس فقد جاءكم من ربكم البرهان والحجة الواضحة في مضامين هذا الدين، وتأييد ذلك بالقرآن النور الذي يضيء لكم ممالك الحياة، ويبصركم بطريق النجاة. وعلى جميع الأحوال فإن الذين استقر الإيمان الصادق في قلوبهم، ووثقوا بربهم، فإنه سيفتح لهم أفق رحمة وفضله لينعموا بها وفيها، وبالتالي يتبين لهم الطريق السالك الموصل لسعادة الدارين.

بيان المعنى العام :

171- يا أهل الكتاب لا تغلوا...وكنى بالله وكيلًا.

يدعو القرآن النصارى مذكرا لهم أنهم أهل كتاب منزل يقتضى أن يتبعوا ما جاء فيه بدون زيادة ولا نقصان. يدعوهم أن يعتقدوا مضامينه فلا يبالغون ولا يتجاوزون الحدود التي ضبطها لهم. ذلك أن التجاوز لا يكون إلا من دوافع الشيطان الذي يعمل على إضلال البشرية. وهو في هذا يتخذ طريقتين كلاهما شر :

إحداهما: أن يهون في عقل بعض السذين مستجيبون له ما جاء عن الله، فيترآخون عنه، ويفرطون فيه، بتخيلات يزرعها في نفوسهم فيسلسون له قيادهم حتى لا يبقى في مداركهم من شرع الله إلا انتساب، ضئيل تأثيره عليهم في الحياة. فقد أهلك مثلا من صور له أن الصلاة، هي للرعا ع السذين ضعفت مداركهم وقواهم العقلية، أما الأذكيا فالعقيدة مستقرة في قلوبهم فلا حاجة لهم بالعبادة وهكذا...

ثانيهما: أن يخيل لمن يستولي عليهم أن يبالغوا في الأصول التي تلقوها عن الله، حتى يصل بهم إلى الاعتقاد بأن تجاوز الحدود فيه الخير كل الخير. وما دروا أن اختيارهم هذا مؤداه: أنهم يقررون أن الله وقف في إصلاح البشرية إلى مستوى ليس هو الخير، ولكن الخير في تجاوزه. وما ليمه عليهم الشيطان هو أفضل مما ضبطه الله للعالمين.

إن نهت الآية النصارى عن المبالغة التي انحرف بها قساوستهم، ورجال السدين فيهم، فكرموا رسولهم تكريما تجاوزوا به الحد، فكذبوا على الله عندما أشاعوا أن

الله أمرهم أن يعتقدوا في رسولهم أنه إله، وبذلك هشموا الحق الذي جاء عن الله بإكرام رسولهم وطاعته، وأقاموا باطلا من عند أنفسهم أنه إله. ثم بين القرآن الحق الذي أنزله الله في شأن سيدنا عيسى عليه السلام. هذا الحق قرره في النواحي الخمسة التالية:

أولاً: عيسى هو ابن مريم البيوت : ولدت أمه مريم كما تلد النساء ما يحملته في أرحامهن. وقد فصل القرآن في سورة مريم، المخاض الذي أحست به، وأين ولدت، وحالتها النفسية، وما شاهدته عند ولادته من الكرامات، إلى آخر التفصيلات التي عني بها القرآن ليثبت لعيسى إنسانيته التي لا يخالطها أي عنصر آخر.

ثانياً : أن عيسى كان آية من آيات الله، ظهرت فيه القدرة الإلهية بكمال الصور الأربع في التكوين البشري

(1) خلق الله آدم من تراب يلا أب ولا أم.

(2) خلق حواء من آدم من تكرر دون أنثى.

(3) خلق عيسى من أنثى بنون نكر.

(4) خلق بقية البشر من ذكر وأنثى.

ثالثاً: أن عيسى رسول الله، وقد ذكر القرآن قبل هذه الآية أسماء كثير من رسله، وأنهم أماء الله على وحيه وهم بشر، ولم يكن أي منهم إلهاً أو ابناً لله. فدعوى أن عيسى عليه السلام يختلف عن جميعهم في طبيعته، قول مختلق لا أساس له من الصحة مبناه الغلو.

رابعاً : أن عيسى كلمة الله، وهذه فهمها التصاري على غير وجهها، تلك أن تكون البشر أخضعه الله لسنن متى توفرت، وجدت النطفة وما يتلوها من الأطوار. وفي عيسى خروج عن السنن التي أحكمها، تكون في بطن أمه لا عن نطفة ملقحة، ولكن بإذن رباني يمثله أمره سبحانه تعالى التكويني الذي أشارت إليه الآية : **إلهما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون** ⁴.

خامساً : أنه روح من الله. وهذه مما أوقع الغلاة في الاشتباه فضلوا. ذلك أن إسناد الحوادث إلى الله كثير وروده على معنى أن ذلك من فضله، وأن حصوله في الحقيقة هو بغير الأسباب الظاهرة، كقوله تعالى: **وما يحكم من نعمه فمن الله** ⁵. على معنى أن جميع النعم لولا فضله وعنايته لما حصلت ولتعطلت عن بلوغها

⁴ سورة يس آية 82

⁵ سورة النحل آية 53

إيكم. فكذاك حلول الروح في جسم عيسى التي تبعها سلامة الإحسان والتفكير كانت بعناية من الله مباشرة. على خلاف حلول الروح في بقية البشر التي تحدث في طور من أطوار تكون الجنين، مرتبطة بالتكون الأول من عصري اللقحة البيضة واللقاح.

إن الفهم إذا لم يخضع لصرام القوانين العقلية يتيه ويضل. إن العقل يقوم شاهدا ومناديا أن الله ليس كمثل شيء، وأنه لا يعقل أن يكون لها وله ولد، وأن جزءا منه حل في عيسى. فهذه خيالات ما كان لها أن تتفد فيعتقدها البشر لولا تعطيل العقل والتيه في صحاري العواطف، التي وإن كان منطلقها محبة في سيدنا عيسى، ولكنها لما دخلها تراكمات عاطفة الغلو انقلبت شرا وتكررا لما يقتضيه العقل وتجييدا مستحيلا على الله سبحانه.

وإذ تبينت الحقيقة وانفصلت عن الأوهام، تصدر الدعوة من الله إلى النصارى، بأن يؤمنوا بالله: الإيمان المنزه له عن كل نقص، وأن يقرنوا إيمانهم بإيمانهم بالرسول الذين أرسلهم، ولما كان عيسى رسولا بقي ذلك إيماء لبطلان ما اعتقدوه من بؤته لله. ثم تصرح الآية بهذا المفهوم فتتهى الآية نهيا جازما عن عقيدة التثليث وعن التصريح بها. ثم تبالغ الآية في منعهم من هذا المنكر فتأمرهم أن يتوقفوا عنه وأن يحذفوه من كلامهم وعقائدهم. وأمرهم بالالتزام بهذا الانفصال البات الذي هو خير لهم. إن في التعبير بقوله تعالى: **(إِلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ)** ما يشمل كل التأويلات التي أجهد فيها علماء اللاهوت المسيحي عقولهم، هم متمسكون بالتصريح بالتثليث ويقولون: إن الله واحد. هم من ناحية ثانية يجدون عقيدتهم هذه غير معقولة ولا منطقية، فقاموا بتأويلات متناقضة، تثبت التثليث وتنفيه. فقالوا: إن كلمة الله اتحدت بعيسى وتقمصت في إنسانيته ومزجته امتزاج الخمر بالماء فصارت الكلمة ذاتا في بطن مريم وصارت تلك الذات إينا لله. فالإله هو مجموع للثلاثة. الأب ذو الوجود والثاني الابن ذو الكلمة وهي العلم والثالث روح القدس. وزعم بعضهم أنه بمجرد ما صلب وقتل عاد الناسوت إلى اللاهوت فامتزجا.

وادعى بعضهم أنه انقلبت الإلهية لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، ولذا ظهرت على يديه ما لا يصدر إلا عن الله كإحياء الموتى.

وجرى المنصرون اليوم على مغالطة السذج من الناس فقالوا: إن الشمس كوكب تصدر عنه الحرارة والنور. وكذلك الله والمسيح. وهي مغالطة سخيفة فالحرارة ليست الشمس ولا النور عين الشمس وإلا لأصبح عندنا في الكون مليارات

لشموس. إن الله لا يعقل إلا أن يكون إليها واحدا، ينتزه عن النقص الذي أحقتموه به؛ هذا النقص: كونه اتخذ ولدا. فكلمة **(سبحانه)** أصبحت بتكررها في التعبير العربي **(اسما علما)** على التنزيه الكامل. ويلحق هذا التنزيه بدليله: أن الله متفرد بملك السماوات والأرض. والمسيح هو واحد من هذا الملك العظيم فلا يعقل أن يكون ابنا لله، لا بالنظر إلى كونه مملوكا، ولا بالنظر إلى غناء الله عن محتويات الكون لأنه مالكها والمنصرف فيها.

والله هو الحافظ لهذا الكون كله، فإنه سبحانه هو الكافي والحافظ لكم ولا يقدر أحد أن يحقق لكم الحفظ، فلا تعتمدوا غيره. وكفى بالله وكبلا.

172- لن يستكف المسيح... فسبحرهم إليه جميعا.

بمقدار ما استقر التلايث وبنوة المسيح، في عقيدة النصارى، راعى القرآن هذا الوضع العقدي الذي هم عليه مع دعواتهم وتشبههم به، وأضاف إلى ما سبق من إبطاله التصريح بالحقيقة التي غابت عنهم بما غطاها من تعظيم المسيح، فصرح القرآن أنه حاشا المسيح أن يدعى مستكبرا لأنفة فيه، أنه ليس عبدا من عباد الله. وأنج مع النصارى من يعتقد من العرب وغيرهم أن الملائكة بنات الله. فلا أحد من الملائكة ولا المسيح يجد في نفسه من الأنفة ما يحمله على أن لا يكون عبدا لله.

ثم يأتي بيان سبب انتفاء تصور الأنفة، هذا السبب هو العلم، فالمسيح والملائكة يعلمون أنهم سيحشرون إليه مع غيرهم يوم القيامة، في يوم يشعر فيه كل فرد شعورا كاملا لا غيب فيه، أنه لا يملك من أمره شيئا فكيف يشعر بالأنفة مع هذا العلم اليقيني!

173- هأما الذين آمنوا سمن دون الله وليا ولا نصيرا.

بين القرآن ما سيحصل في هذا اليوم الذي تجتمع فيه جميع الكائنات، وفصلت الجمع إلى فريقين معلنة جزاءهم :

أولا : الذين آمنوا الإيمان الصحيح، وعملوا الخير فراعوا الصلاح المترتب على أفعالهم، جزاؤهم : أن الله يعطيه وفضله، يمكنهم مما كتب من جزاء أعمالهم ويحقق لهم أجرهم وأليا غير منقوص، ثم يضيف بفضله زيادة تتناسب من كرمه الذي لا يحد مقداره.

ثانيا : الذين حسبوا بأنفئهم وكبرياتهم أنهم لا يخضعون لله، وحاشا للمسيح والملائكة أن يكونوا من هؤلاء، إن الله يعذبهم عذابا يبلغ ألمه الكبير كل جزء من

أجزاء تركيبه النفسي والجسمي. وهو العذاب الذي لا مقر منه ولا يجري على عذاب الدنيا، الذي يطعم معه المعذب، أن ينهض من يتولاه ليشفع فيه أو ينصره، فعذاب الآخرة يصحبه اليأس. أعاننا الله منه بفضلته وكرمه.

174- يا أيها الناس قد جاءكم برهان...نورا مبينا.

ويختتم القرآن تلك التفاصيل بإيقاظ الناس جميعا إلى ما يحق لهم الفوز، فيناديهم جميعا ليقدروا فضل الله عليهم : إنه قد جاءهم من عنده، الأدلة الواضحة البينة التي تهدي من تأمل فيها إلى طريق النجاة وتتفنى الشك والحيرة، وفوق ذلك فقد صحب تلك الأدلة الواضحة، نور لا يخفى ضيلوه، هو القرآن الذي تنفذ أشعته فتأسس بها القلوب وتكسبها الطمأنينة والأمل.

وإنه على جميع التقادير ومهما يكن من أمر، فإن الذين ثبتوا
أ- على الإيمان بالله الواحد الأحد.

ب- وثقوا بربهم فالتوا به في الرخاء والشدة، وأقووه معهم وهم معه، هو الذي يتصرف فيهم وهو الذي يوالي عليهم نعمه، وهم يلجؤون إليه ويتوجهون إليه بالشكر عند الرخاء والنعمة، كما يتوجهون إليه بالدعاء والترقب عند الشدة والعسر. فلا فضل إلا منه ولا مغيب إلا هو، ولا معبود سواه.

حقق أنه سيمكنهم ويدخلهم في رحمته الواسعة، التي تشمل عقولهم وأرواحهم وأبدانهم وذريتهم وما رزقوه في هذه الدنيا، ويبارك لهم فيما آتاهم، فيكسبهم في قلوبهم قناعة ورضوانا. وفوق ذلك يصحبهم دائما نور الهداية فلا تختلط عليهم السبل، وتتأغم في ضمائرهم مكنونات هذا الكون فتنتفي الحيرة والتساؤل، في كنف الله وهدايته. فهم قد ساروا ويسرون في طريق لا عوج فيه ولا منحنيات ولا متشابهاً، ولا شبهات. هو الصراط المستقيم ظاهرا ومضمونا.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لِمِ سَلَسَةٍ لَهُ وَالِدٌ وَهَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا يَصِفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ فَإِن كَانَتَا أَنْثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بيان معاني الألفاظ :

الكلائة : الحالة التي يكون فيها الميت لم يخلف والدا ولا ولدا.
الولد : يطلق على الذكر والأنثى. ويختص الذكر بالابن ويختص الأنثى بلفظ البنت.
يبين لكم أن تضلوا : يبين لكم كيلا تقعوا في الضلال.

بيان المعنى الإجمالي :

استفتى بعض الصحابة رسول الله ﷺ في طريقة قسم التركة إذا كان الميت ذكرا أو أنثى، ولم يترك ولدا ولا أبا، وترك أختا أو أختين فأكثر، أو ترك إخوة ذكورا وإناثا، فالواحدة ترث النصف والأختان فأكثر، يقسم الثلثان على الرؤوس. وعند اجتماع الإخوة ذكورا وإناثا تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. منة الله عليكم أيها المؤمنون ببيان وجه الصواب في هذه الأحوال حتى لا تعطوا الحق لغير من يستحقه. والله سبحانه وسع علمه كل شيء.

بيان المعنى العام :**175- يستمتونك قل الله يمتيكم... بكل شيء عليهم.**

تقدم في الآية (12) من هذه السورة حكم ما يستحقه الأخ للأب والأخت للأب أو الأخوة للأب من تركة الميت إذا لم يخلف أباً ولا ولداً، وتعرضت هذه الآية في صورة جواب عن سؤال طرحه بعض الصحابة على رسول الله ﷺ وتولى الله الإجابة عنه قرآناً بئلى. وهي صورة تشبه الصورة الأولى. وهي أن يترك الميت إخوة أشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين، ولم يترك بعده أباً ولا ولداً. وتشترك الصورتان في أن كل واحدة منهما يطلق عليها لفظ الكلائة. وذلك لأن المورث لم يترك ولداً ولا أباً.

وحاصل ما بينته الآية هو الصور التالية:

- 1) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد، وترك أختا شقيقة، أو لأب عند عدم وجود الشقيقة، فإنها ترث نصف المخلف.
- 2) بالمقابل إذا ماتت أنثى ولم يكن لها أب وارث ولا ولد، ولها أخ شقيق، أو لأب عند عدم وجود الشقيق، فإنه يرث المخلف جميعه.
- 3) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد وترك أختين شقيقتين فأكثر، أو لأب عند عدم وجود الشقيقتين، فالحكم هو تقاسم الثلثين.
- 4) إذا كان الورثة إخوة أشقاء ذكورا وإناثا، أو إخوة لأب عند عدم الأشقاء، ولم يترك الميت أباً ولا ولداً، فإن الإخوة يتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

وصرحت الآية بعناية الله بهذه الأمة، فهو يبين لها الحقوق حتى يكون الأمر عندها واضحا، فلا تقع في الحيرة فتتوقف، ولا في الضلال فتعطي نصيبا من التركة لغير مستحقه حسب ما أراد سبحانه أن يكون عليه قسمة التركات. وتختتم السورة بتأكيد صدق وصلاح كل ما ورد فيها. ذلك أن منزلها، هو الواسع علمه، المحيط علمه بكل شيء جلّه ودقيقه.

سورة المائدة

أشهر أسمائها: سورة المائدة لاختصاصها بذكر قصة سؤال إنزال المائدة من السماء. كما تسمى سورة للعقود، أخذنا من الآية الأولى فيها. وروى ابن الفرس وابن عطية أنها تدعى في ملكوت السماوات (المنقذة) لأنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب.

أجمع أهل العلم على أن هذه السورة من السور المدنية، ابتداء نزولها على رسول الله ﷺ عام صلح الحديبية. وتتابع نزول آياتها بعد ذلك. وهي السورة الخامسة حسب ترتيب المصحف. والحادية والتسعون حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الأحزاب، وقبل سورة الممتحنة.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْفُسِ إِذَا مَا بَيْتُنَا عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَاشْتَمَ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَابَهُ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ؕ وَلَا تَحْمِلُونَهَا فِي سَنَاقِ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ؕ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ؕ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

بيان معاني الألفاظ:

أوفوا : نفذوا عقودكم كاملة غير منقوصة.

العقود : جمع عقد وأصله عقد الحبل، ثم أطلق على الالتزامات الواقعة بين طرفين. كعقد البيع وعقد الزواج، والمعاهدات بين الدول وبين أفراد المجتمع الواحد كالعقد الاجتماعي.

بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم والصيد غير المفترس.

شعائر الله : كل ما حرمه الله.

الشهر الحرام: الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

الهدى : ما عُين للذبح في النسك.

القلادة : الهدى الذي جعلت له قلادة تميزه.

لا يجر منكم : لا يكسبكم، أو لا يحملنكم.

شنان: شدة بغض.

صدوكم : منعوكم.

بيان المعنى الإجمالي:

يأمر القرآن أمرا جازما المؤمنين ويحركهم مناديا بما استقرت عليه عقيدتهم، أن يحترموا ما عقده على أنفسهم ويوفوا بالتزاماتهم. والوفاء صفة تقوي الاقتصاد، وتؤكد الرابطة بين أفراد المجتمع وتعطي الصورة المثالية للمسلمين فترغب في الانتساب إليه. وتشمل العقود ما عاهد عليه المؤمن بإسلامه، من احترام شرع الله.

ومما شرعه الله أنه أحل لنا الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، وكذلك ما كان من الأنعام غير إنسي، غير المقترس، يُتمكّن منه بالاصطيداء. واستثنت الآية حالة الإحرام، فلا يحل للمحرم أن يصطاد.

ومن الوفاء بعقد الإسلام أن يخضع المسلم لما يريد الله منه. ونهت الآية عن انتهاك حدود ما حرمه الله (شعائر الله) هي العلامات التي أقامها محددة لما نهى عنه وحرّمه، وكذلك أن يحترموا الأشهر الحرم فلا يبادتوا فيها أعداءهم بالقتال إلا ما كان نفاعا عن النفس، وكذلك أن لا يتعرضوا للأنعام التي يسوقها الحجاج والمعتمرون ليتقربوا بها وهي الهدايا، وكذلك ما قلد للهدايا مما يعلق في رقبتها وينتفع منه الفقراء بعد نحرها أو نبحها، وهي القلائد. وكذلك التعرض للحجاج والعمار القاصدين لبيت الله الحرام بيتغنون نوال فضل الله من الأرزاق ومن رضوانه، وإن كانوا غير مسلمين. وبينت الآية أنه بعد إحلال الحاج أو المعتمر فإنه يجوز له أن يصطاد وأن يأكل مما يصطاده.

ونهدت الآية أن يكسب المسلم خطيئة بالاعتداء في الحرم على الذين سبق لهم أن اعتكوا على المسلمين، وإن كان بعضهم منطوية عليه القلوب، ومنعواهم من العسرة عام الحديبية سنة ست.

وختمت الآية بالذكير بالمنهج الإسلامي العام: أن تقوى ظاهرة الخير والبر في المجتمع الإسلامي، وذلك بالتعاون على الخير والتقوى، وأن يكونوا حاجزا بين المجتمع وظهور الإثم والشر فيه، واقتحام العدوان على الآخرين. وأن يتذكروا يوما ما يحصنهم فيلزموا الفضيلة: هو تقوى الله والحذر من عقاب الله الشديد.

بيان المعنى العام :

أ- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....ما يريد.

دعوة للمؤمنين بوصف الإيمان، تحرك ما انطوت عليه قلوبهم مما ربطوا به سلوكهم في الحياة، ليكون هذا التحريك أدعى لتطبيق ما يرد بعده. فما هو الأمر الذي اهتم به القرآن إلى هذا الحد فجعله فاتحة السورة؟

أمر جازم لكل مؤمن ومؤمنة وللقائمين على تصريف شؤونهم وتنظيمها، أن ينفذوا ما التزموه تنفيذاً لا ينقض شيئاً مما تعاهدوا عليه، فالبيع مثلاً عقد، وكل طرف مأمور بأن يسلم للطرف الثاني كل ما التزم به بدون نقص، والمعاهدات بين الدول عقود يتحتم على أولي الأمر أن ينفذوا البنود التي وقعوا عليها، بدون إكراه، تنفيذاً سليماً. فالوفاء أمر ضروري لانتظام الحياة. ومن الغريب أنني لم أجد من اعتبره من المقاصد الضرورية في التشريع الإسلامي.

فبالوفاء بالالتزامات يأمن كل طرف للطرف الآخر، ويكون الميزان دائماً هو أن كل ما التزم به أي طرف ويرضاه لنفسه يمكن منه الطرف الآخر، ويطلب به. إن هذا الأمان له آثاره الإيجابية في مختلف أنواع الحياة، وهو مما يتحتم أن يراعى في التربية عملياً ونظرياً فالنجاح الاقتصادي مرتبط بأشد الارتباط بالوفاء بالعقود، وهناء الأسرة مرتبط بوفاء كل واحد من الزوجين بالتزاماته نحو الآخر. وكذلك الرابطة بين المؤجر والمستأجر. وبصفة عامة رابطة كل فرد في المجتمع ببقية الأفراد وبالمؤسسات المدنية، وهي بالأفراد.

وتلك العقود داخلة كلها تحت مظلة العهد الذي ارتبط به كل مؤمن، هو عهده مع الله أن يطبق شرعه، ويخضع لأحكامه، وأن يسير في كل شأن من شؤون حياته الفردية والاجتماعية على الهدى الذي جاء به الإسلام.

إنه بهذا المفهوم ينحل إشكال في ارتباط قوله تعالى: **(أحللت لكم بهيمة الأنعام)** بقوله تعالى: **(لوفوا بالعقود)** لقد كان رسول الله عندما يأخذ العهد من الداخلين في الإسلام فيحرر عليهم أنهم لا يعصون رسول الله فيما يخبرهم به عن ربهم، كما جاء في سورة الممتحنة: **(ولا يعصيتك في معروف)** وأنه لا تكون المبايعات معترفاً بها ويأثرها إلا إذا طاع المبايع بهذا البند.

إن من مظاهر الشرك الفاشي في الجاهلية، قضية التحكم فيما هو حلال وما هو حرام، وربط ذلك باللهة المشركين كما سيقتل في آخر هذه السورة **(ما جعل الله من بحيرة...)** وبناء على ذلك فالوفاء بالعقد الذي عقده كل مسلم على نفسه بدخوله في هذا الدين، يكون من مستلزمات ذلك العهد أن يخضع قضية التحليل والتحريم عما

كانت مرتبطة به من العادات والعقائد، وأن يخضعها لحكم الله. ولما كان ما يتناوله الإنسان في معاشه، من ضرورات بقائه، ويتكرر، أتبع القرآن أمره بالوفاء بالعقود باستحضار المؤمن حكم قوته من أحكام الله، ما يحل له، وما يحرم عليه.

نصت الآية على ما هو حلال جريا على الأصل الذي يشر الله به على عباده أمر حياتهم، وخاصة في دين الإسلام، فكان المبدأ الذي عليه ينتفع الإنسان من خيرات الكون، اعتماد أن الأصل في الأشياء الإباحة. أحل الله لنا نصنا بهيمة الأنعام. والبهيمة هي ما كان غير ناطق من أنواع الحيوانات، وكلمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم والمعز شمولا أوليا، كما تشمل الحيوانات غير المفترسة. فأفادت الآية أن ما كان منها أهليا هو حلال مطلقا، وما كان غير أهلي يتمكن منه بواسطة الصيد، هو حل لنا.

واستنتجت الآية ما سيبينه القرآن والسنة من المحرمات.

الصيد، إذا كان الصائد محرما بحج أو عسرة، وكذلك إذا وجد الصيد داخل حدود الحرم. وحدود الحرم: من الكعبة للمتجه إلى المدينة (التنميم) على بعد أربعة أميال، وللمتجه إلى العراق إلى (المقطع) على بعد ثمانية أميال، ومن طريق الطائف تسعة أميال إلى (الجعرانة) والمتجه إلى اليمن سبعة أميال إلى (أضاعة لسين) والمتجه إلى جدة، عشرة أميال إلى آخر الحديبية. وزاد هذا المقطع (أحللت لكم بهيمة...) ارتباطا بفتحة السورة، بقوله تعالى: (إن الله يحكم ما يريد) فهو المشرع الحكيم الذي لا راد لحكمه، فنفذوا ما عاهدتم عليه ربكم.

2- يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا... إن الله شديد العقاب.

انتقل القرآن للتذكير بالحدود التي حددها الله فحرم اقتحامها على المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وشعائر الله جمع شعيرة وهي الأمانة على الشيء، والمقصود الإمارات التي أعظم الله أنها حده وطاعته إما بوجود الفعل أو تحتم الترك، فهي على هذا المعنى دين الله كله.

واقحامها يقع على مستويين: أن يقدم على الحرام، بفعل ما نهى عنه، أو ترك ما أمر به دون أن يتحرج من المخالفة مع اعتقاد الحرمة، وهذا هو المعصية والإثم، والمستوى الثاني أن يحلل الحرام، أو يعتقد أن ما تقدر وجوبه شرعا ليس بواجب، أي رفضه لقبول ما حكم الله به، وهذا ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. وترتبط أجزاء الآية بأن هذا تخصيص على ما تضمنه الأمر (أوفوا بالعقود) أي ما أخذ الله عليكم بمبايعتكم على الائتزام بالإسلام.

كما تحتمل الآية أن يكون المقصود بشعائر الله مناسك الحج، وما أقامه الله من معالمه، وهي ستة الصفا والمروة، والبدن أي الهدايا، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وعلى هذا فسرت الآية من بعض المفسرين. وبعد التعميم خصصت الآية، فهت عن أمور :

(1) لشهر الحرام : فحرم القتال، في الأشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب

(2) الهدي : فحرم التعرض للهدي وهو ما يساق من الأضام ليذبح في المكان المخصص للذبح في الحج أو العمرة

(3) القلائد : فحرم التعرض للهدي الذي وضع في رقبته قلادة تميزه، أو حرم الاستيلاء على القلائد التي تقلد بها الهدايا والتي كان الفقراء ينتفعون بها بعد ذبحها

(4) للمحرمين : من كان قاصداً للبيت الحرام لأداء المناسك ولو كان غير مسلم، لأنهم خرجوا من ديارهم ينتفعون مرضاة الله وينتفعون بما يتيسر في الموسم من وجوه الرزق بالتجارة.

بعد أن فصل المحرمات، وصله بأن بعض المحرمات مؤقتة، فنصت الآية على أن المحرم إذا أكمل نسكه وتحل منه، عادت الإباحة الأصلية للاصطيد.

ثم دقق القرآن في حرمة القتال في الحرم، فربما يتوهم، أن للمسلمين أن يأخذوا بثأرهم من الكفار الذين صدوا رسول الله ﷺ وصحابته عن إتمام عمرتهم عام صلح الحديبية، كما يحل الصيد بعد التحلل، وقد تمكنوا منهم عام الفتح، فبينت الآية أن حرمة الحرم باقية لا يحل القتال إلا دفاعاً عن النفس، ويحرم بصفة دائمة انتهاك حرمة ذلك المكان الآمن. ومن ناحية أخرى فإن الله رفع سيوف المؤمنين عن رقاب كفار قريش بعد الانتصار عليهم، لما اندخره لكثير منهم ومن أبنائهم أن يكونوا قوة للإسلام ومن خير المدافعين عنه، وهو ما تم فعلاً.

وبعد أن أمر القرآن ونهى، لبرز المنهج العام في الصلاح الذي يرضى عنه الله، والذي يمكن هذه الأمة من أن تقوم برسالتها المؤتمنة عليها. فحضهم على التعاون وأن يؤازر بعضهم بعضاً على الخير والبر، فإن تمكن الخير من الظهور، كما يحتاج إلى عزيمة الفاعل، هو لا يستغني عن التأييد من الآخرين، بما يشمل معاونة فاعل الخير لتذليل بعض الصعوبات، حتى تكون النتيجة مشتركة بين الیادئ وبين اللاق، وبما يدفعه الرضا العام من دفع الناس إلى فعل البر، فيحصل في المجتمع فضيلة التسابق إليه وتأكيداً لهذا المنهج الاجتماعي قرنت الآية الأمر بالنهي عن

ضده، فقال تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومن ذلك الاعتداء على قِصَاد الحرم، في وقت نزول الآية، من غير المسلمين، فإن مساعدة المسلمين لهم على فعل الخير تكسبهم ميلاً عن الانحراف والشر، فيفتربون من الإسلام. ويتكرر في القرآن الأمر بتقوى الله التي هي جماع الخير، مقترنة بالتحذير من التهاون بعقاب الله، الذي لا يفلت من شدته الأثمون.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن دُونِهِ وَأَلْمُنْخِفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَسْكَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

أهل نغير الله : الإهلال : الجهر بالصوت، ذكر عليها عند تنكيتها غير اسم الله.

المنخفة : التي ماتت بحبس النفس عنها.

المتردية : الساقطة من مكان عال فماتت بذلك.

النطيحة : التي ماتت من نطح حيوان.

ما ذبح على النصب : ما ذبح على الأحجار التي كان يتخذها الوثنيون للذبح عليها.

الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة النصيب في المستقبل، بواسطة القداح.

رضيت لكم الإسلام : اخترت لكم الإسلام.

مخمصة : جوع.

غير متجانف : اضطر إلى الحرام غير مائل له.

مكلبين : المكلب هو مروض الكلاب حتى تقدر على الصيد وتأمُر بأمر صاحبها،

وتنتهي بنهيه.

بيان للمعنى الإجمالي :

ما أحله الله لنا هو الأصل والكثير، وحرم على المسلمين أشياء لا يكونون في حرج إذا تركوها، بل إنها مستفزة أو معرضة متناولها لمخاطر صحية، فمن المحرمات: الميتة، والدم الخارج من بدن الحيوان، ولحم الخنزير، والحيوان الذي مات بقطع النض عنه، والحيوان الذي سقط فمات، والحيوان الذي ضربه حيوان آخر فقتله سواء كان ذلك بقرون أو بحافر، وما أكله السبع فمات بقتل أسبه، فإذا تمكن المسلم من تذكية هذا الحيوان قبل موته، فأكله حلال. وما نبح تقدمه أو تقربا لغير الله، ونهت الآية عن طلب معرفة المغيبات أو الأكل مما وقع التخاطر عليه الذي هو خروج عن شرع الله.

وقد حقق القرآن، ممتنا على الأمة، أن الله قد بلغ بالمسلمين إلى درجة: أنه قد استقر الإسلام استقرازا ينس مع الكفار من هزيمته. فاشكروا الله على ما بلغكم إياه بعد الضعف الذي كنتم عليه، وذلك باستحضاركم دوما خشية الله وحده، ولا تخشوا الكفار فقد خضت شوكتهم وعلت راية الإسلام. وتفتنون منة التفوق للإسلام، بمنة أخرى هي أن الله بلغ بهذا الدين الحد الذي أكمل به كل مقوماته في العقيدة والعبادة والتعامل والحقوق والواجبات والأخلاق وبناء الدولة.

والمنة الثالثة المتوجهة للنعمتين، أنه بجانب ما بينه وحققه، قد رضي لهذه الأمة التي ميزها على سائر الأمم، رضي لها الإسلام ديناً، وليس بعد الرضا مرتبة أعلى منها، فكان دينكم الدين الخاتم.

ومنة رابعة: أنه أقام هذا الدين مع مزاياه وسعوه، أقامه على التيسير وعدم الحرج، فمن ذلك أن المؤمن إذا حلت به المجاعة، فله أن يحفظ حياته ولو بما حرمه الله، إذا كان تناوله للمحرم من أجل الضرورة لا من أجل الميل إلى ارتكاب الإثم. والله من صفاته الأزرالية المغفرة والرحمة. وأجاب القرآن عما تقدم به بعض الصحابة من السؤال عن ضابط ما أحل الله لهم فقال: إن ضابط ما هو حلال هو كونه طيباً. والطيب هو الذي لم يرد نص بتحريمه، ولم يكن مضراً بالجسم. ومن الحلال ما يصطاده المسلم بواسطة الكلاب المعلمة أو بواسطة البزاة ونحوها إذا ذكر اسم الله عليها عند إرسالها، فما أمسكته الحيوانات المعلمة على ما وُصِفَ حلال أكله. وللفقهاء تفصيلات يرجع فيها المسلم لأهل العلم.

وتوصي الآية في خاتمها باليقظة للأصل الذي هو مسبب السعادة، يعني تقوى الله ويحدد القرآن أن حساب البشر عما قدموا يتم في سرعة كبيرة. وفيما وصل إليه

الحاسوب وما يعلنه من نتائج في سرعة عجيبة ما يقرب للأذهان سرعة الحساب الإلهي، الذي أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون.

بيان المعنى العام :

4- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ... هَٰذَا لِلَّهِ فَخْرٌ رَحِيمٌ.

نصت الآية السابقة على أن الله أحل لنا بهيمة الأنعام، وأنه استثنى من ذلك ما سينص عليه بالكتاب أو بالسنة، ليبقى ما سوى ذلك حلالاً. فمما استثنى، فيحرم أكله ما ورد في هذه الآية :

الميتة: وهي التي فقدت الحياة بدون تذكية. وفي تحريمها حفظ للصحة من ناحية وحفظ لكرامة الإنسان من تناول الأشياء المستفزة طبعاً.

الدم: حفاظاً على الصحة لأنه يسرع إليه الفساد، ولأنه حمّال لأنواع من الجرثيم، ولأن تناوله تتبعه ضراوة.

لحم الخنزير: المحرم من الخنزير هو لحمه وما اتصل باللحم من شحم وعظم وغضاريف وأعضاء مما شأنه أن يؤكل أو يؤتد به، وأما الجلد إذا نبغ والشعر إن جز ولم يعلق به شيء من منابته، فالظاهر عدم تحريم الانتفاع بذلك.

ما ذكر عند تذكّيته غير اسم الله، وكان الجاهليون يذكرون عند التذكية أسماء أصنامهم. وينقلب المنكى بتذكيته إلى الأصنام رجساً يتحتم على المؤمن الابتعاد عنه. ومن ذلك ما يقرب به الجهال لمن يظنون أنهم أولياء أصحاب مكانة ممتازة عند الله.

المنخفة هي التي ماتت بحبس النفس، سواء أكل بفعل فاعل أو انخفت بنفسها. والموقودة ما كان ذهاب حياتها بغير تهاز الدم بالتذكية. كقتل بعض الأمم الحيوان بضربه على أم رأسه.

المرتدية الساقطة من مكان عال وكان سقوطها سبب موتها.

النطيحة ما كان سبب موتها ضربها من حيوان آخر، بحافر أو بقرون.

ما كان موته من الحيوان بسبب حيوان مفترس.

واستثنت الآية ما تمكّن المؤمن من تذكّيته قبل خروج روحه أو نفاذ أحد مقاتله، وذلك من المنخفة والموقودة والمرتدية والنطيحة وما أكل السبع، وقد ضبط الفقهاء أحكام ما يحل أكله في تلك الحالات.

والحقّت الآية ما ذبح على ما اتخذ أهل الجاهلية من الذبح على أبحار أعدوا لذلك وهي النصب، واعتقدوا أن الذبح عليها يعطي مناعة للأكل، أو يطرد عنه مس الجن أو يحصنه، فهي مرتبطة بعقائد الشرك.

وتعرضت الآية لما كان شائعا عند العرب من أنهم ينحرون جزورا يشتركون في ثمنه، ويعدون قذاحا، والقذح عود السهم بدون حنيدة، ثم يعينون لكل قذح سهماء، ثم يحركون السهام داخل خريطة ومن خرج له سهم أخذ النصيب المعين له. كما كانوا يعتمدون على تلك الأرقام لمعرفة الغيب، إما بواسطة الكهان أو بدونهم. فهتت الآية عن النوعين. واعتبرته فسقا خروجا عن المنهج الشرعي لتطلبهم معرفة المستقبل من الأوهام ومن غير الوجوه التي مكن الله البشر منها. فالتأمل في الحاضر وما يترتب عنه حسب سنتن الله في ارتباط المسببات بالأسباب، والتعرف على تقلبات الطقس مثلا بواسطة الأعمار الدائرة في الفضاء التي تلتقط الصور وتبعث بها إلى الأرض فتحلل على حسب القوانين الإلهية في تحركات تلك المعطيات هو مما نصبه الله من العلامات.

بعد أن فصلت الآية حدود ما حرمه الله في نسق، جمع المأكول وغيره، ثبتت تلك الأحكام بأنها تعطي للمسلمين منهجا خاصا بهم، وطريقة تتصلهم عن الشرك وعن الكفر بجميع أنواعه، ومظهرا مميذا في حياتهم؛ وإبه إلى اليوم تحذ المسلمين الصادقين يميزون بهذا التشريع، ويشتمزون مما يتأوله غيرهم من المحرمات في الإسلام بشراهة وإقبال. فناسب أن ينوه القرآن بهذا التشريع ويجعله حدا زمنيا فاصلا بين حياة المسلمين وغيرهم. فقلوه تعالى **(اليوم ينس السنين كفرنا من ينسكم)**. هو تقرير يثبت أن الإسلام قد قوي واستقر وأصبح متمكنا في العقول والأرواح قضى على الآمال التي كان المشركون يعلقون بها أنفسهم، منظرين انطفاء نور الإسلام وانتهاء مده.

إن حصول اليأس في قلوب أعدائه، يبعث في الأمة الإسلامية الطمأنينة والعزة والتحدي، ولذا عقب هذه القضية التي حققها القرآن، بالتصريح بما يترتب عليها، وهو أن على المسلمين، وقد ذهب عنهم الخوف من أعدائهم، أن يتعمق في قلوبهم خشية الله التي بها يتمكن الدين الذي كان سبب عزبتهم، يتمكن في قلوبهم ولا يفلتون عنه. لأنه بواسطة الخوف من الله بلغوا ما بلغوه، ولذلك قدم بنهيهم عن خشية الشرك الذي انهزم انهزاما لا قيام له بعدها.

إن هذه الآية بضخامة ما حوته لتمثل في تاريخ الإنسانية حدا فاصلا: أن الإسلام قد أعلن رب السماوات والأرض أنه هزم أعداءه هزيمة لا قيام لهم بعدها، ينسوا من أن يؤثر في تغييرا.

ومرت قافلة الزمن تتوالى على المسلمين وهم بين ضعف وقوة، ووحدة واختلاف، وتمسك بالدين وانحلال، ولكن الدين باق كما أراد الله أن يكون، لم تتحرف عقيدته

ولا اختلط تشريعه، ولا تبدل المنهج الذي يدعو إليه في الحياة معاملات وأخلاقا وأدابا. وإن كانت أوضاع المسلمين قد فسدت، وناوأ عن الإسلام وتعاليمه، ولكن في أشد فترات الفتنة ما تزال طائفة يمددها رب العالمين بمدد منه تقي على نقاء الدين وتحفظه. فكانت هذه الآية تصرخ في الدنيا أن هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية هو يوم فاصل. ثم يرفع القرآن ثانية هذا اليوم ليكسوه ثوبا من الجلال والكمال فيعلن في يوم مشهود، وقد اجتمع المسلمون خلف سيدنا رسول الله ﷺ في حجة الوداع، يوم الجمعة، وكل الأسماع مصغية له، وكل الأنظار متجهة نحوه، وكل القلوب بلغت من الصفاء مبلغا كان فريدا في عمر الكون تتلقف كل حرف من رسوله، وتحفظه شاعرة بنقل المسؤولية: أنهم مؤتمنون على هذا الدين عليهم أن يبلغوه للبشرية، ولمن لم يحضر هذا المشهد، ولأجيال القادمة الضاربة في أماد الزمن.

روى الإمام البخاري بسنده في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا من اليهود قال له نيا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: **اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا**. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة¹.

في هذا اليوم تم الإعلان على أن الله أكمل دين الإسلام. ودين الإسلام يشمل العقيدة التي والى النبي ﷺ بيانها كامل حياته ورد التشبه عنها، وتقصيل مضامينها من الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر التي بها خرج الإنسان من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات، إلى الأفق للفسيح الشامل لعالم الغيب والشهادة، والمادة وما وراء المادة. ويشمل ثانيا العبادات التي حتمت ببيان الحج عمليا، وأمرأة المؤمنين أن يأخذوا عنه طريقة أدائه. وقد تم ذلك فعلا يوم عرفة في حجة الوداع. ويشمل ثالثا المعاملات التي ضبط فيها الحلال والحرام والحقوق لجميع الأطراف.

ويشمل رابعا نظام الأسرة وحقوق كل طرف وواجباته في الحياة وفي الموت. ويشمل خامسا الأصول الخلقية التي يتميز بها المسلم في سلوكه مع الآخرين ومع الكون بمختلف ما يحويه.

ويشمل ساندنا القرآن بما اشتمل عليه من صلاح الدنيا والأخرة. إنه بعد يوم الحج الأكبر لم ينزل على رسول الله ﷺ أي نص تشريعي جديد. فهذا هو معنى إكمال الدين، أي إن الدين أخذ بنموه وتوسع أفاقه حتى بلغ ما أراده الله له من شموله الحياة الإنشائية الراشدة، مما يضمن اعتقاده، وتطبيقه عملياً، ما يصل بملتزمه إلى سعادة الدنيا والأخرة. ثم أورد القرآن المئة الثانية التالية لإكمال الدين: إتمام النعمة. وإتمام النعمة ينظر إلى لياقت المسلمين لئمة إكمال الدين الذي به اطمانت نفوسهم، وهذا للتي هي أقوم، ويتصل بذلك ما تحقق في ذلك اليوم من ظهور الدين ظهوراً طهراً الجزيرة العربية من كل سلطان للكفر وأهله، فتم الأمر للإسلام ولم يحج في ذلك العام ولا بعده أي مشرك، وقضى على الشرك فيها قضاء مبرماً، والحمد لله رب العالمين.

وتتمازج المنتان ليعبر عنهما تعبيراً مؤكداً لمضمونهما من ناحية، ومتوجاً لهما بالرضا الذي هو أكبر نعمة كما صرح به القرآن. قال تعالى: **(وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)**¹ فهذه الآية فصلت ما وعد الله به المؤمنين من الكرامة ليلبغ إلى أرفع درجة منها، وهي الرضا. فذلك مما يشير إلى سمو هذه الأمة في غناية ربها بها، مما جعلها شاهدة على جميع الأمم. فرضاً الله لنا الإسلام ديناً، يرشد إلى أن الله قد بلغ بهذه الأمة في هدايته المستوى الأرفع، لأنه ليس فوق الرضا مرتبة أعلى منه. وبذلك كان الإسلام خاتمة الرسالات.

وختمت الآية بأن من تناول شيئاً من المحرمات في حالات الاضطراب وكتب الجوع، فإنه لا إثم عليه في تناول ما حُرِّم إذا كان غير مائل إلى هتك حدود الحرام. فالمخصصة هي المجاعة التي تعم الموطن الذي أئمت به، وهذه الحالة العامة تبيح لمن خشي على حياته أن يسد رمقه بالمحرم، أي إذا كان الأكل في وضع فعلي مخوف، وليس مختتماً للترخيص العام. وأما إن كان الاضطراب غير متحقق فيه فإقدامه على تناول المحرم لا يعفيه من الإثم وهو الظاهر من قوله تعالى: غير متجانف لإثم.

وقد تسأل معظم المفسرين عن صلة هذا المقطع بما قبله، وتأولوا تأويلات كثيرة. والذي ظهر لي: أنه بعد أن صرح القرآن منوهاً بهذا الدين، وأنه قد اكتسبت هذه الأمة باتباعه أرفع مقام، نبه القرآن بالتخصيص على حكم تناول المحرم عند

المخصصة، بمنة أخرى في الإسلام أنه وإن بلغ بمعتقديه إلى أعلى المراتب، فإنه مع ذلك فإنه تيسير الالتزام به، فمع الضرورة يبقى متبعه على منزلته وإن ترخص. وهو داخل تحت ما ثبت من الصفات الأولية لله سبحانه، أنه يغفر مزيلا آثار التقريط، وهو الرحيم بعباده الرحمة الشاملة التي تفسح في الآمال.

ويبدو تحديد المحرمات بيان ما هو حلال. وصاغ القرآن هذا البيان على شكل سؤال وجواب عليه. وهو سؤال حسب ظاهر الآية قد تقدم به عند غير قليل من الصحابة وتكرر ذلك. وفي السؤال عنه ما يفيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة شرع الله رغبة في الالتزام به. وأجابهم القرآن بضابط يكشف لهم الحكم وعلته، إذ ربطه بالطيب، فكل ما كان طيبا هو حلال أكله. وهذا الضابط يدرك المراد منه، حسب فهمي، بربطه بأصلين.

الأصل الأول: هو معرفة ما حرمته الشريعة، فكل ما نصت الشريعة على تحريمه ليس بطيب.

الأصل الثاني: أن كل ما يضر بالجسم ضررا سريعا أو يطيئا ليس بطيب.

وعلى ذلك فإن الطيبات هي كل ما خلقه الله في الأرض مما يمكن أن يتناوله الإنسان ولم يرد نص بتحريمه، وهو غير مضر بالبدن. أما أنواع الناس وما يستقنر عند بعض الناس ولا يستقنر عند قوم آخرين فلا رابط بينه وبين الحلية والحرمة. فالجراد محبوب عند أهل الجريد في تونس مثلا، وهو مستقنر في جهات عديدة أخرى، وكذلك الحلزون. ولقد شاهدت في جزيرة هونغ كونغ بالشرق الأقصى تجارا كبارا يختصون في بيع المجفف من النيدان والحيات والثعابين ونحو ذلك، واشتمزاز غير الآسيويين من تناوله لا يؤثر في الحلية. فالحلية ليست أمرا بالتناول، وإنما هي عدم منع الإنسان، وبهذا يتضح الحلال والمحرّم أتم بيان.

5- عطف الآية على ما أحل، حكم ما يحصل عليه الإنسان من الحيوانات البرية بمساعدة الكلاب المعلمة ونحوها من الطيور كالببغاء. فحققت الآية أن ما أمسكه الحيوان المعلم الذي يرسله مالكه على الصيد فيسرع إليه ويدعوه فيأتيه، هو مما يحل أكله. ويدخل تحت هذا صور كثيرة اختلف الفقهاء في حكمها. فأما ما أمسكه المعلم بعد إرساله، وكان صاحبه قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله، فلا خلاف في جواز أكله، تمكن منه صاحبه ميتا، أو حيا وذبحه. وأما إذا وجد الصيد قد أكل منه الحيوان المرسل فقد اختلف في جواز أكله والظاهر الجواز.

وتختم الآية بالتذكير بتقوى الله التي هي الحارس لحسن التطبيق. وتبرز حقيقة أخرى: وهي أن الله سريع حساب له للبشر، يعرف كل مسؤول حساب ما قدم في

أقصر وقت متصور. وقد شاهدنا في عصرنا أجهزة الحاسوب وهي تكشف لنا عن نتائج معقدة كانت تستدعي وقتا طويلا، تكشفها لنا بمجرد الضغط على زر.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَحْصِينِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

المحصنة: العفيفة.

أجورهن: صداقهن.

مسافحات: المسافحة هي الزانية التي لا تقصر علاقتها الجنسية مع رجل واحد.

مُتَّخِذَاتُ أَحْدَانٍ: جمع خدن: وهي الخليفة التي ترتبط برجل واحد دون زواج.

حبط: ذهب ثواب عمله.

بيان المعنى الإجمالي:

كما أعلن القرآن أن الله يسر على المؤمنين تناول جميع الطيبات، فكذلك قرن هذا التيسير بحلية أكل ما أعده أهل الكتاب من المأكولات، مما لم يكن منصوصا على تحريمه في الإسلام. وكذلك لم يحرم الإسلام على المسلم أن يقدم من طعامه للكتابي اليهودي أو النصراني.

كما أحل الله للمسلم أن يتزوج بالمسلمة العفيفة فكذلك أحل له الزواج بالكتابية وأرشد إلى مراعاة العفة عند اختيار الزوجة مؤمنة كانت أو كتابية. وذكرت الآية بأن على زوج الكتابية أن يقدم لزوجته صداقا يعبر به عن تكريمها ورغبته فيها.

ورغم هذا التحليل، فإن القرآن ذكر المؤمنين بما أحاطه به من مراعاة الثوابت في العلاقات الجنسية. فلا يحل أن تنزل الرابطة إلى الزنا (الذي هم صاحبه سفح مانه أي الإشباع الجنسي) ولا إلى المخادنة بأن يرتبط بالمرأة وترتبط به نون عقد (المخادنة) وتزوج المؤمن بالكتابية لا يرفعها إلى ما تتميز به المؤمنة، ذلك أن عمل الكتابية وإن كان صالحا في مظهره إلا أنه هباء لا يترتب عليه أي ثواب عند الله.

بيان المعنى العام :

5- اليوم أحل لحكم الطيبات...من الخاسرين.

تأكيدا لما تضمنته الآية السابقة يضاف ما ذكر في هذه الآية، فإن منة الله على المؤمنين بتحليل جميع الطيبات مما يجعل الحياة ميسرة عليهم، قرنت إليه هذه الآية تيسير مخالطة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) مخالطة تبيح لهم أن يتناولوا ما أعدوه من المأكّل. والمراد من أطعمة أهل الكتاب ما كان لهم نور في إعداده. وهنا ينظر إلى المواد التي تكوّن منها طعامهم، فإن كان من الثبات حل طعامهم إذا لم نتيقن احتواءه على محرم علينا كما طبخ بخمر أو أضيفت له مواد نجسة، وينسحب هذا الحكم على غير المتدينين بدين. وأما ما كان من أطعمتهم يحتوي على اللحم، فما ذكي ذكاة شرعية يحل تناوله، وأما ما ذكي بطريقة محرمة بشرعا فلا يجوز تناوله. فالنصراني الذي أعد لحما ذكي بصعقة كهربائية أو يضرب رأسه يحرم على المسلم أكله. وغير المسلمين إذا كانوا ينتسبون إلى أمة نصرانية مثلا، ولكن الذي قام بتذكية الحيوان رافض لدينه وبقية الأديان، فهو تبعاً لذلك، ليس من أهل الكتاب في الواقع، فلا يحل أكل ما ذكاه. ومن التيسير أن الله لم يمنعنا من تقديم طعامنا لأهل الكتاب.

وفي صورتين ما ينبئ عن عدم دعوة الإسلام لقطع الروابط مع أهل الكتاب، إذ في مخالطتهم ما يفتح باب للتأثير في معتقداتهم، وتيسير دخولهم في الإسلام. ويمكن أن يعتبر ذلك في نظري دليلا على أن هذا الدين أنزل من عند الله، يوقظ الرافضين المستغربين إلى ما في الإسلام من خبايا لهذه الأمة ومن طرق مسالكة تمكن المسلمين من التطور الاقتصادي، معلنة التسامح قيمة أصيلة فيما يعود على المسلمين بالخير. إن ما أصاب المسلمين عبر القرون القليلة الماضية قد نزل بهم إلى دركات من الانحطاط والفقر والضعف، وتقدم العالم الغربي عندما فسيح الأبعاد. إن تعامل المسلمين معه، مع الاحتفاظ بمفوماتهم الدينية، يفتح لهم مسالك لاقتباس المفيد منهم للنهوض. ومنهم من سار في هذا النهج، ولم يجدوا في ذلك حرجا، تبعاً لثقافتهم الإسلامية غير المنغلقة.

وألحقت الآية في علاقتنا بأهل الكتاب حكم التزوج من نسائهم. عاطفاً له على الزواج بالمحصنات من المؤمنات وورد النص هكذا : **(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)** وعدة الجملة كلمة للمحصنات، جمع محصنة. وهذه اللفظة تطلق بإزاء أربعة معان :

المحصنة : المتزوجة. ولا يمكن أن تحمل الآية على هذا المعنى إذ المتزوجة لا يحل العقد عليها.

والمحصنة :المسلمة، ولا يمكن حمل الآية على هذا المعنى لقوله تعالى : **من الدين** **أوتوا الكتاب**.

والمحصنة : العفيفة.

والمحصنة : الحرة. وقد حمل بعض المفسرين الآية على إرادة الحرة، وبنى عليه أنه لا يحل نكاح الأمة الكتابية. وأرجح أن المراد بالمحصنة العفيفة، باعتبار أن القرآن بين ما يحل ولمج في الحكم، الإرشاد إلى ما ينبغي للمؤمن أن يتحوط في زواجه، قيراعي في اختياره العفة والاستقامة، وخاصة عند التزوج بالكتابيات لضعف الوازع الديني فيهن. فيكون المعنى: وأحل الله لكم نكاح الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، وتيقظوا إلى الناحية السلوكية، فأرشدكم إلى عدم الإقدام على الزواج ممن كانت مسترابة في سلوكها. ثم هل إن الزواج ممن لم تتحقق عفتها حرام، أو مكروه ؟ الراجح عندي الكراهة، وذلك بالنظر إلى عطف المحصنات من أهل الكتاب على المحصنات من المؤمنات. وربط طيبة الزواج بالكتابيات بتكثيهم من مهورهن، فلا يظن المسلم أنه معفى من بذل الصداق للكتابية، وذلك لما في عدم بذل الصداق من ابتذال للزوجة وإن كانت كتابية. ومع الصداق المرتبط بالتكريم الذي لا يتسامح فيه وإن كان مع اختلاف الدين، يتحتم أن تكون العلاقة مبنية على الزواج الصريح، لا على قضاء الشهوة بالزنا الذي يهمل نتائج الاتصال الجنسي، ولا تقوم فيه العلاقة على وفاء كل من الزانيين للأخر، وهو المعبر عنه في الآية **(غير مسلمين)** ولا على الارتباط غير الملتمزم والموثق بعقد وإن كانت العلاقة لا تشيع مع غير الخليل **(ولا متخذي أهدان)**.

ونبئت الآية في ختامها إلى أن الزواج من نساء أهل الكتاب لا يرفعهن إلى مستوى المؤمنات، ذلك أنهن بكفرهن بما أنزل على سيدنا محمد ﷺ، قد أمحت وبطلت كل أعمالهن الصالحة في ظاهرها. وأن صلة المؤمن بزوجه الكتابية قاصرة على الحياة الدنيا، لأن من لم يحصن نفسه بالإيمان هو خاسر عاقبته، محشور مع الخاسرين.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْعَرَائِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ لِيَلْتَمِمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تَلَاكُم مِّنْكُمْ فَتَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

المرفق : المعقد بين الذراع والزند.

الكعبان : العظمان اللتان في مجمع القدم والساق.

الجنب : الوضع الذي يكون فيه المؤمن ممنوعاً من الصلاة حتى يغتسل.

الغائط : المقصود به : قضاء الحاجة البشرية من بول أو براز .

لا مستم : تطلق الملامسة على المس بشهوة وعلى الجماع.

صعيد طيب : جزء من الأرض طاهر .

الحرج : الشدة والضيق .

بيان المعنى الإجمالي :

دعوة لكل مؤمن ومؤمنة أن يستعد بالطهارة لأداء الصلاة، بغسل كامل الوجه، والأيدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين يغسلهما، وأن يمسح كامل رأسه بما علق بيديه من ماء، وأن يغسل رجليه يدخل الكعبين في الغسل. هذا إذا كان قد نقض وضوءه، أما إذا تحول إلى حال الجنابة فالواجب عليه غسل جميع بدنه.

وخفف سبحانه على كل مؤمن إذا كان الماء يضره كحالة المرض، أو السفر في الشتاء، والماء البارد خطير عليه الاغتسال به ولا يجد الجنب ماء دافئاً، أو استنقض وضوءه بناقض من النواقض ولم يجد ماء لفقده أو خوف من الوصول إليه أو استعماله، أن يقصد إلى قطعة طاهرة من الأرض فيمسح بها يديه ثم يمسح بهما يديه ووجهه.

هذا فضل الله على المؤمنين لم يقصد في تشريعه أن يشدد عليهم بتكرار الطهارة، ولا أن يلزمهم بها على جميع الظروف والأحوال في العسر واليسر، ولا أن يحرمهم من مناجاته بالصلاة في أوقاتها، ولكن يريد الخير بهذه الأمة، يريد أن يطهركم ويتم نعمه عليكم بما جمعه في هذا الدين من كمالات وتيسير.

وتدبوا فإن هذه النعم توجب عليكم اليقظة لمواصلته شكره بالجنان، والعمل واللسان.

بيان المعنى العام :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأَسُوا رُءُوسَكُمْ وَأَسْبِغُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأَسُوا رُءُوسَكُمْ وَأَسْبِغُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأَسُوا رُءُوسَكُمْ وَأَسْبِغُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأَسُوا رُءُوسَكُمْ وَأَسْبِغُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

دعوة للمؤمنين أن يقولوا على التأمل فيما يخاطبون به، ويلتزموا بمضمونه، وأن لا يغلوا عنه. تفتح الجملة الواردة بعد النداء بقوله تعالى **(إِذَا قُمْتُمْ)** وفي هذا الاستفتاح إشارة لطيفة، إلى أن على المؤمن أن يجمع أمره ويقبل على الاستعداد للصلاة بحزم ودون تناقل. فحتمت الآية بالتنصيص القرآني ما كان مفروضاً قبل ذلك : أن المؤمن إذا عزم على الصلاة فلينهض إليها بكامل الاستعداد والشوق، والاستعداد الواجب هو أنه إذا كان محدثاً (بأن انتقضت طهارته السابقة) فتقدير الآية إذا قُمتم وأنتم غير متطهرين، فالواجب التطهر. وفصلت الآية أركان الطهارة وأقسامها.

أولاً : الوضوء ويتحقق الوضوء الشرعي بالقيام بما يلي :

أ: النية : وأهم وجوب القصد إلى الوضوء **(النية)** من قوله تعالى **(إِذَا قُمْتُمْ)** فالاهتمام المنلول عليه ب: إذا قُمتم، لا يتم إلا مع النية والعزم.
ب: غسل الوجه :وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد أعلى الجبين إلى منتهى النقرة طولاً، وعرضاً من حد الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى.
ج: غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. واختلف الفقهاء في وجوب غسلهما. وأرى وجوب غسلهما حتى يتحقق المتوضئ أنه غسل يديه، إذ التحديد في هذا متعسر. وشأن المصلي أن يدخل للصلاة بطهارة يغلب على ظنه كمالها، ولا يتحقق الكمال إلا بغسلهما. لكن إن تبين له بعد صلاته أنه لم يستوعبها فصلاته صحيحة.

د : مسح الرأس. نص الآية: **وَأَسْبِغُوا رُءُوسَكُمْ**. هذا النص يحتمل امسحوا الماء العالق بالبينين برؤوسكم وهو يدل على تعميم مسح جميع الرأس، على هذا بنى مالك **﴿**وجوب تعميم المسح على كامل الرأس وكذلك أحمد بن حنبل. ورأى أبو حنيفة أنه يكفي بمسح الربع وهو ما تلتصق به البدان، وعند الشافعية بعض الرأس بدون تحديد، أي مقدار مسحه كفاً.

هـ : غسل الرجلين إلى الكعبين، وهو معطوف على قوله: **وَأَيْدِيَكُمْ**، فكلاهما مغسول. والكعبان داخلان في الغسل.

ثانياً: الغسل للجنب وقد تقدم ما يتعلق به في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء.

ثالثاً: التيمم، وقد تقدم تفصيل القول فيه في نفس الآية من سورة النساء. ونبه المؤمنين في خاتمة الآية إلى عنايته بالمسلمين ورعايته لهم، فالقصد من جميع التكاليف الشرعية السمو بالمؤمنين، وعدم إزهاقهم. فإلزام المؤمن أن يكون متطهراً عند كل صلاة، فيه من ناحية تنشيط للإنسان، وتنظيف لأعضائه لظاهرة الملازمة للغبار والأوساخ بالوضوء، وتنظيف لكامل الجسم عند وجود موجبات الغسل، والنظافة تبعد بالإنسان عن الخسة والقدارة وما يصحبها من مهانة نفسية. ومن ناحية أخرى يتأثر المتطهر بقصده لهذا الاستعداد للصلاة لتسمو روحه إلى مقامات المناجاة والقرب من رب العباد.

ومن ناحية ثالثة راعى التشريع الأوضاع الخاصة التي تجعل المسلم في ضيق وعسر، فنبه على بعض الأحوال التي خفف فيها الطهارة المائية وأبدلها بالطهارة الترابية، التي وإن لم تحقق جميع الآثار الطيبة للوضوء والغسل، ولكنها تحقق التهيؤ للصلاة وعودة التيمم بالتأمل في عمله إلى أن أصل خلقه من طين (ماء وتراب) فإن فقد الماء رجع إلى التراب ليستحضر حكمة الباري سبحانه في ذلكم الصنع العجيب فيقترب من خالقه.

وتحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يمثل مقصدا أصليا في التشريع الإسلامي، أنه كلما تعرض المكلف إلى العسر الشديد أسعفته الشريعة بالتيسير والتخفيف. ويجب أن لا يعتمد على هذا الأصل إلا العلماء المدركون لأسرار الشريعة العالمون بمواطن التيسير، ومواطن العزيمة. فليس كل ما بدا أنه عسير يوقف التكليف.

وتستبعض الآية المؤمنين ليتأملوا فضل الله عليهم، فقد أكمل عليهم النعمة بتكريمهم بجعلهم حملة شرعه للبشرية إلى يوم الدين، وبهدايتهم للإسلام، وبتيسير القيام بما كلفوا به، فهم لا يجدون صعوبة في الجمع بين مطالب الحياة الإنسانية، وبين مقتضيات تطبيق الشريعة.

وهذا التذكير ينبغي أن يجعل شكر ربهم على نعمه تلك حاضرا في ضمائرهم، منطلقا على لسانهم مدعاة للعمل الصالح. وفي الشكر كمال الصفاء الروحي.

وَأذْكُرُوا اللَّهَ عِزَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٠﴾ بِنَائِبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

ميثاقه :العهد الذي التزموا به .

قوامين لله : يقومون قياما متكررا دائما لما يرضي الله .

لا يجرمتكم شأن قوم : لا يحملكم عدواة ويغض قوم .

يبسطوا إليكم أيديهم: يبطشوا بكم .

بيان المعنى الإجمالي :

أمر الله المؤمنين أن يتذكروا نعم الله عليهم، إذ في تذكر النعمة ما يوجب الوقاء بالطاعة لمسديها، وأمرهم أن لا يغفلوا عن المواثيق التي عقدها على أنفسهم، تلكم المواثيق التي أعلنوا عقب أخذها منهم، أنهم قد وعوا كل مضامينها وأنهم عازمون على العمل بها وعدم نقضها. وأمرهم بالتقوى الصادقة، فإن الله يعلم خفايا كل فرد وما تتطوي عليه الصدور .

كما أمرهم أن يقوموا مخلصين لله عاملين على تثبيت العدل ونشره، وأن يؤدوا الشهادة بما يثبت الحق لصاحبه، ولا يخابوا في الشهادة قريبا، ولا يحرّفوها بسبب عدواة أو بغض. فالعدل هو باب التقوى والله لا يحجب علمه شيء .

وألان نفوسهم للطاعة بالتذكير بوعده الكريم للذين آمنوا وطبقوا ما يقتضيه الإيمان من العمل الصالح، أن مآلهم ذهاب آثار سيئاتهم، ومضاعفة عزيمة لشواب ما قدموه من الخير. ولتأكيد الحث ذكر المقابل وهو أن الذين كفروا الراضين للحق المكذبين لآيات الله مآلهم الخلود في الجحيم .

ولتأكيد إقبالهم على الطاعة، ذكرهم بما أنعم عليهم من الأمن، بعد أن أعد أعداؤهم العدة للبطش بهم، فتولى الله بث الرعب في قلوبهم ونقضوا ما عزموا عليه، وكفلكم ربكم القتال. فواصلوا الحرص على تقوى الله، فإنه سبحانه هو الذي يتوكل عليه المؤمنون الصادقون فيكفيهم .

بيان المعنى العام :

7-واذكروا نعمتَ الله عليكم...الصدور.

فاتحة سورة المائدة تضمنت أصلاً عظيماً في صلاح المجتمع هو الوفاء بالالتزامات. وتتابع التنصيص على بعض تلكم الالتزامات. ومما يساعد المؤمنين على الوفاء بها أن يستحضروا نعم الله التي أنعم بها عليهم، حتى لا يُهَوَّنُوا إليها وتكررها قيمتها العظمى.

وهذه النعم تشمل ما ركزه الدين في قلوب المؤمنين به، فقد أخرجهم من الحيرة والتساؤل إلى برد اليقين، ورفعهم فعقد بينهم وبين الخالق صلة تنمو بالطاعة وتقوى بالتقوى، ومكن لهم في الأرض فأزال عنهم الخوف، ووحد بينهم توحيداً تحقق به معنى الأمة التي يرتبط حاضرها بماضيها ومستقبلها، وأقام لهم الحياة على منهج العدل والعزة والصلاح. وهذه النعم إن نُظِرَ إليها من جانب الفضل كانت مؤكدة للثبات على الدين، وإن نظر إليها من جانب أنها مرتبطة بالميثاق الذي يأخذه

الرسول ﷺ عند المبايعة، فهي تزيد ذلك تأكيداً، وهو الذي ذكر في سورة الممتحنة:

(يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبائعتك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبأيعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم)¹

وهذه البيعة والميثاق كان ﷺ يأخذه من الرجال أيضاً كما أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ﷺ فقال: أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء [أي آية بيعة النساء] فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له² وإن كان قوله تعالى: **ولا يعصينك في معروف** شاملاً لكل التشريع الذي بلغه النبي ﷺ وبينه قولاً وعملاً، إلا أن التنصيص والتفصيل يبرز زيادة اهتمام بما تم التنصيص عليه. والمهم هو الالتزام بشرع الله وفاء بحق النعمة، ووفاء بما يقتضيه العهد والميثاق. وذكرهم بأنهم عند ما أخذ عليهم الميثاق بالطاعة والتطبيق لشرع الله صرحوا بقولهم: سمعنا وأطعنا، أي إننا عاهدنا ونحن يقظون فكل كلمة من الميثاق الذي كان يعرضه علينا ﷺ، لم نغفل عنها، وقرعت أسماعنا واستقرت

¹ سورة الممتحنة آية 11

² فتح الباري ج10 ص264

في أذهاننا، وإبنا قبلنا هذا الميثاق والتزمنا به، وبالطاعة التامة والعزم على تنفيذ ما عاهدنا عليه من القيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، والسلوك الذي بين منهاجه.

وتحتم الآية بالتنكير بالأساس الذي بني عليه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو تقوى الله، التقوى التي ينطبق فيها الظاهر مع الباطن، فإن الله لا يغيب عنه ما حوته الصدور وما يجري في باطن الإنسان مما لا يتكشف للبشر.

8- يا أيها الذين آمنوا كونوا.....خبيرو بما تعملون

ثم يذكر المؤمنين بالمنهج العام الذي خطه لهم، وعليهم أن لا يحيدوا عنه، وهو ما تقدم الأمر به في الآية 135 من سورة النساء: أن ينهضوا بما أوتوه من قوة إخلاصا لله، وأن يربطوا شهادتهم بما يتحتم أن يستقر في قلوبهم، من أن الله مطلع على الحقيقة لا تخافه خافية. ومعنى هذا أن يحرصوا على تحقيق العدل، فلا يحيدوا عنه، وأن لا يصلهم ما استقر في أنفسهم من بغض أو عدوة على المحاباة، فيسيروا مع أهوائهم ويميلوا عما يوجبه الحق والعدل. فالعدل هو الطريق الذي يبلغ به سالكه إلى الغاية المحققة للسعادة والرضا، وهي تقوى الله. ذلك أن الله يعلم دقائق ما تنطوي عليه النقص، ومقاصد كل إنسان من أعماله.

9-10، وعد الله الذين آمنوا...أصحاب الجحيم.

ثم يحثهم على الالتزام بالميثاق بما وعد الله به المؤمنين الذين قرنوا الإيمان الباطني بالعمل بمقتضياته، أن الله يمحو آثار النقائص والأثام التي ارتكبوها، ويضاعف لهم أجور حسناتهم. وفي المقابل فإن الذين كفروا بأيات الله وكذبوا بما قامت عليه شواهد الصدق والحق، سيحقق ما وعدهم به من الخلود في الجحيم.

11- يا أيها الذين آمنوا اذكروا.....ليتوكل المؤمنون.

يلفت نظر المؤمنين إلى نعمة أخرى عظيمة خصهم بها، وشاهدوا آثارها وأدركوها إدراكا بيانا، تضمنت نصرا من الله وتأييدا لنبيه وللمسلمين. ذلك أن قوما من أشد أعدائكم ضراوة قد دبروا ما يهزمونكم به وأجمعوا أمرهم وأعدوا له، فتولاكم الله بتأييده وثبط أعداءكم، وكف عنكم أذاهم، دون أن تبطلوا بقتالهم. فاثبتوا على التقوى التي تكسبون بها كل التأييد في الدنيا، وأحسنوا التوكل على ربكم فهو وحده الذي يتوكل عليه المؤمنون وهو كافيهم.

وما ذكرهم به كان واضحا بيانا وقت التنزيل، ولكن الروايات التي عينته قد اختلفت في السبب والتاريخ. وإن الذي نعمته هو أن القرآن يؤكد بتذكيره بهذه

النعمة: أن على المؤمنين أن يلزموا التقوى والصدق في دين الله، وأنه سبحانه سيجري سنته من نصر المؤمنين الصادقين، ويحبط مكر أعدائهم.

• وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَعَوَّذْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَفِيسًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٠﴾ فِيمَا نَقُصُّهُمْ وَيَسْفِهُهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ :

نقيبا: النقيب: الموكل بتدبير أمر الجماعة.

عزرتموهم: نصرتموهم ووقرتموهم.

لعناهم: أبعدناهم عن رحمتنا.

قساوة القلب: القلب الذي لا يتأثر بالمواعظ.

يحرّفون الكلم عن مواضعه: يقصدون إلى التأويل البعيد عن المراد، أو إخفاء

بعض المنصوص، وتبديل المعاني الواضحة.

خائنة منهم: خيانة منهم.

بيان المعنى الإجمالي :

تكرر في القرآن التذكير بما أخذ ه الله على بني إسرائيل من العواثيق. وأقام على كل فرع من فروع القبائل اليهودية الاثني عشر نقيبا يتولى أمرهم ويحرص على وفائهم بما التزموا به. وخطب الله بني إسرائيل بأنه سينصرهم ويتولاهم إذا هم أقاموا الصلاة، وأعانوا فقراءهم، وأمنوا برسول الله وأيدوه ووقروهم، وقلعوا جرثومة الشح فقدموا طائعين ما يقبله الله لحسن القصد وزكاء الروح. وأنه سيحقق لهم حسن العاقبة، بمحو آثار الذنوب التي ارتكبوها ويدخلهم جنات النعيم. وحذرهم من أن الكفر بعد الاهتداء سيحبط أعمالهم ويرمي بهم في مآهات الضلال.

ولكن اليهود نقضوا الميثاق فاستحقوا اللعنة والطرده من رحمة الله، وتتأنيق الوقوع في الخطيئة حجر قلوبهم فلا يدخلها نور الوعد ولا تتأثر به، وقسوة قلوبهم سهلت لهم تحريف ما بلغهم إياه رسلهم، وتمادوا على ترويج التحريف حتى نسوا كثيرا مما نزل عليهم، وتتابعوا على الخيانة، وبوجودهم في المجتمع المدني، سينكشف لك يا محمد كثيرا من خياناتهم. وقد تولى الله نبيه فرقاة إلى أعلى مستويات الكمال الإنساني خلقا وأدبا. وجريا على هذه العناية أمره أن يعفو عن اليهود الخائنين وأن يصفح عنهم، فبذلك يرقى إلى درجة الإحسان والله يحب المحسنين.

بيان المعنى العام :

12- ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل...فقد ضل سواء السبيل.

من سنن الله في الأمم السابقة أنه يأخذ عليهم عهدا في الاستقامة والوفاء. وتكرر للتذكير بما تم مع بني إسرائيل من أخذ الموائيق والتشديد عليهم في الالتزام بها، ومما أكد به سبحانه الميثاق المأخوذ على قوم موسى عليه السلام، أن أقام لتحيقته على كل سبط من أسباطهم الاثني عشر نقيبا منهم، لوكل إليه تدبير أمرهم وحراستهم من الانحراف، ومراقبة التزامهم به.

وخاطبهم الله معرفا لهم بأنه ناصرهم ومؤيدهم بشرط أن يوفوا بالميثاق، هذا الميثاق المتضمن:

(1) أداء الصلاة على أتم وجوها.

(2) بذل العون من أموالهم للمحتاجين من الشعب، وهو المراد من إيتاء الزكاة، وليس المراد الزكاة بمقاييرها وشروطها المعروفة في الإسلام، فذلك من خصائص الدين الإسلامي الذي بلغ فيه إصلاح البشر بالتشريع غايته.

(3) الإيمان برسول الله الذي سيبلغونهم ما يريد الله منهم في المستقبل، فشمّل أنبياء بني إسرائيل وعمى عليه السلام ومحمدا عليه السلام.

(4) أن يقرنوا إلى إيمان بهم توقيرهم ونصرهم والإخلاص لهم

(5) أن تسمح نفوسهم بتقديم المعونات عن طواعية ودون انتظار جزاء عاجل، بل أن يكون ما يبذلونه مقدما لله.

وفي مقابل الوفاء بالميثاق، الجزاء الموعود به، وهو يشمل أولا تكفير السيئات بمعنى إزالة آثارها السيئة في النفس وفي الجزاء، ثم بعد التطهير من الأثام ودنسا يضمن لهم دخول الجنة التي تتخللها الأثهار الجارية بما يوجبه ذلك من تضارة وجمال يبهج النفس ويريحها. ويحذرهم من الكفر بالميثاق وخيانتهم فمن خانته

وفك ارتباطه به، بتيه في الضلال، ويكتب على نفسه باختياره الحرمان مما وعد الله به.

13- فيما نقصهم ميثاقهم لعناهم... إن الله يحب المحسنين.

نقضوا الميثاق وتركوه وراءهم. فاستحقوا اللعن والحرمان من رحمة الله التي وإن وسعت كل شيء، فإنه لا ينالهم منها شيء لقبح ما اقترفوه.

و جرى عليهم سنة الله في الخلق: أن الانحراف عن الحق والإمعان في الضلال يفضي إلى قسوة في القلب، فينقل على الباطل ويتكون عليه حجاب صفيق من الرفض، فتتسد منافذ نور الهداية ولا ترق قلوبهم للمواعظ.

لقد تتابعوا في الفساد فحرفوا كلام الله بالتأويلات الباطلة النابعة من قصد مخالفة مقاصد التشريع إلى ما يلائم هوى الأتباع والرؤساء. وبلغ بهم ذلك الانحراف والإعراض عما أنزل إليهم، وتعلقهم بالتأويل ولي عنق النصوص، بلغ بهم إلى نسيان نصيب مما بلغهم إياه رسل الله وذكرهم به. ولذا فإنك ستطلع يا محمد على مواطن كثيرة من خيانات عظيمة متتابعة منهم.

وإنصافاً للحقيقة مع التدقيق للواقع الذي هو شأن القرآن، استثنى بعضاً قليلاً منهم، هم الذين ثبتوا على القيام بما أنزل إليهم ولم يتبعوا هوى النفس والشيطان. ومن عناية الله برسوله وإرشاده إلى التزام مكارم الأخلاق التي بلغ فيها النبي ﷺ الغاية، أرشده إلى العفو عن خياناتهم وعدم مؤاخنتهم، وهي درجة الإحسان التي يفوز فيها أصحابها بمحبة الله. إن في عرض نقض اليهود للمواثيق وما عطف عليه وما تبعه، ما يؤكد على المؤمنين وفاءهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه يهود.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكُمْ أَهْدَيْنَا سَبِيْلَهُمْ فَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنْتَهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥١﴾ يَا هَلْ أَكْتَبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ ﴿٥٢﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

أغرينا : من الإغراء أي تحمين الأمر ثم للحث على فعله حثا قويا.

يعفو : يعرض ولا يظهر.

سبل السلام : طرق السلامة، الأمن سالكها.

بيان المعنى الإجمالي :

كما تعرض القرآن لليهود في نقضهم الميثاق، أبرز وضع الذين يدعون أنهم نصارى، باعتبار أنه الاسم الذي رضيه الحواريون لأنفسهم، أو لأنهم أتباع عيسى الناصري. نقضوا هم أيضا الميثاق الذي أخذ عليهم من نصرة الحق، وخاصة الانضمام إلى العمل بما يدعوهم إليه خاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ. لم يحتفظوا بكلام عيسى ﷺ فنسوا نصيبا من تعاليمه، وضاعت الحقيقة من بين أيديهم، وتعلقوا بوضايا مبتورة، عمّت الخلاف بينهم والعداوة والبغضاء، وسيكتهم الله يوم القيامة فيعلن ضلالاتهم، وينفذ فيهم ما أوعدهم به من النكال جزاء صنيعهم.

أففقوا فقد جاءكم رسول من عندي يبين لكم الحقيقة التي خفيت عليكم بسبب ما حرفتم وضيعتم. ومن خلقه للكرم أنه يعفو عن كثير من أذاكم. انتبهوا فقد جاءكم من الله نور ينفذ ضياؤه إلى ما كان ظلاما، فيكشف الظلمة ويأخذ بأيديكم إلى منهج واضح مستقيم لا عوج فيه، يهدي به الذين اتبعوا رضوان الله إلى السلام الشامل في الحياة، ويحولهم من الظلام الذي خيم على العقل البشري إلى نور الحقيقة ووضوح المعرفة.

بيان المعنى العام:**14 - ومن الذين قالوا إنا نصارى...بما كانوا يصنعون.**

تحقيقا لما قدمناه في الآية السابقة أن الله أخذ على الأمم المبعوث إليها الرسل الموثوق بالوفاء لما قرره لهم رسولهم. وكما أخذ العهد على اليهود أخذ على النصارى. والمراد بهم من يدعون أنهم أتباع السيد المسيح ﷺ، أخذوا من دعوة رسولهم المسجلة في الآية (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من نصاري إلى الله **قال الحواريون نحن أنصار الله**)¹ أخذ عيسى ﷺ العهد على أتباعه أن يكونوا أنصارا مؤيدين للحق وأن يؤمنوا بمحمد ﷺ. وبعد ذلك اختلطت عليهم السبل، وفتقوا تبعا لذلك المنهج الجامع بينهم بما أضافته كل فرقة من الإضافات التي لا

أصل لها، والتي تتناقض الأصول التي رباها عليها المسيح وقى طبيعتها توحيد الله. ولما بلغ التحريف إلى العقيدة واختلطت على طوائفهم الحقيقة، والتبست بكثير من الباطل، اعتبرت كل فرقة الفرقة الأخرى ضالة خارجة عن تعاليم المسيح، وانطوت نفوس أتباعها على التصميم على معاداة الفرق الأخرى لردعها عن باطلها حسب تصورهم، وعمرت نفوسهم باليغض لها، فالعداوة تحمل على الردع للأخر وبذل العون لقرهه، واليغضاء كراهية باطنة منطلقة من الإشمئزاز، ويترتب عنها البعد عن الميغض. وقد يجتمعان وقد يفترقان. واستمرت العداوة واليغضاء بين فرق النصرارى وستستمر إلى يوم القيامة، ولا تذوب آثارهما إلا بالإقبال على الإسلام، وطرح الدين المسيحي من أن يكون مقوماً من مقومات المجتمع. وتوعدهم على عدم وفاتهم بالميثاق، وعلى إغفال كثير من أصول الديانة التي جاء بها المسيح، وأنه سيرفعهم يوم القيامة بسوء صنيعهم، وما يرتبته على ذلك من عقاب، وهو نيكيت لهم وإذلال.

15-16، يا أهل الكتاب قد جاءكم... صراط مستقيم.

ثم جمع القرآن بين اليهود والنصرارى باعتبار أنهم وقعوا في نفس الخطيئة : خطيئة نقض الميثاق، الذي عاهدوا عليه بنصرة رسل الله والإيمان بهم. وحقق أنه قد بلغهم بواسطة سيدنا محمد ﷺ نور واضح لا غش فيه ولا خفاء، وهو ما آتاهم به من الهداية الشاملة للنجاح في الحياتين، يرفع عن بصائرهم ما كان يخشاها من ظلام التغيير الذي أدخلوه على معتقداتهم وتشريعهم. فالنوراء داخلها كثير من التحريف والتغيير، ولم تبق محفوظة، واليهود اليوم رغم ما وصلوا إليه من تكذيب العالم لمناصرتهم على باطلهم، تجدهم لا يسورون بين اليهود، فالوارثون من الغرب وهم: **(الاشخنة)** يتدنونهم على اليهود الواردين من الشرق الأوسط: **(الاسفريد)**. واتسك الخلف بين طوائف النصرارى، فالكاثوليك لا يعترفون بالأرثوذكس والعكس، وحركة الإصلاح الديني ترفض الفريقين. وقامت حروب دينية استمرت قروناً وما تزال.

إن هذا النور الذي جاء به الإسلام يؤلف بين البشر ويوحد بينهم بالارتباط بالله العلى الكبير الذي خلق البشر كلهم، وهم عبيده. وتأييد ذلكم النور بكتاب مبين، يكشف عن الحق ولا يرمي بكم في مسالك التأويل المضلل والمنافض لمقتضيات العقل الراشد. دليله كامن في ذاته، إذ هو يهدي من اتبع رضوان الله الشائع فيه، يهدي إلى الطرق التي يضمن بها متبعها السلام الباطني والسلام مع الأسرة والسلام

مع المجتمع والسلام الإنساني عامة. ويخرجهم من ظلمات الشرك، وظلمات العصبية العمياء، ومن ظلمات الخرافة، ومن ظلمات الحيرة التي ما تزال تعصف بعقول المفكرين الذين ابتعدوا عن هدايته إلى اليوم. فهم ما يزالون يشاعلون من أين جئنا وإلى أين نصير وما هو المصير؟ أسئلة عَمَّت محاولات الإجابة الحيرة المحطمة. إن هذا الهدى ذلكم الدين يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم الذي لا يجد فيه السالك عوجا ولا التواءات وتظهر غايته من بدايته، فلا يُحجب مسلكه عن الغاية التي يوصله إليها هذا الطريق المستقيم.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خَلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٥٢﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

ملك من الله: يقدر على شيء.

فترة من الرسل: بعد انقطاع في المدة الفاصلة بين عيسى ومحمد.

بيان المعنى الإجمالي:

شنع القرآن على النصاري دعاوهم امتزاج عيسى بالله حتى أصبحوا ثلاثة في واحد. وأبطل تصورهم: بإعلان أنه مما لا يشك فيه عاقل، أن الله قادر على إهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا بناء على أنه مالك السماوات والأرض، وفعلا أهلك عيسى حسب اعتقادهم فصلب وقُتل، وماتت أمه وماتت أجيال متلاحقة من البشر وما يزال الهلاك يترصد كل جيل لتنفذ فيه إرادة الله. وما كانت إرادة الله

متوقفة على وجود عيسى، فهي نافذة قبل وجود عيسى وفي زمنه وفي الأزمنة القادمة. والكل يصير إلى الله ليحاسبه.

وبدعة أخرى أضافوها للدين، فقال اليهود: نحن أبناء الله يحبنا، وقالت النصارى: نحن أبناء الله يحبنا، كحب الأب لأبنائه. وبين سفة مقالتهم، بأنه من المشاهد في الحياة الدنيا أن الله يجازي بعضهم بعقله على ذنوبهم، وفي الآخرة أيضا لا يقبل أن يكون مال الصالحين كمال المعنبيين، بل المعنبيون يعذبون جزاء ما اقترفوه، ومن غير المعقول أن يعذب الأب ابنه ومن يحبه. فدعواهم أنهم أبناء الله وأحبوه دعوى كاذبة. بل الحقيقة أن الكل ملكه والمال إليه، يتصرف فيهم بمقتضى العدل والحكمة، يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتختم الآيات بدعوة أهل الكتاب أن يتأملوا في دعوة الإسلام التي بلغتهم على لسان رسوله بعد مدة فاصلة بين نهاية المسيح وبين إعلان الإسلام، وقد اختلط الدين الذي جاء به الرسل السابقون. فالإسلام يزيل عذره ولا تقبل حجتهم في استمرارهم على ضلالهم، بأن يقولوا: جرينا على ما أخذناه من رجال الدين فينا ولم يأتنا رسول يبين الحق؛ لقد جاءكم رسولنا يبشر الصالحين بالكرامة وينذر العاصين بالعذاب. وكل ذلك من قدرة الله وحكمته الشاملة.

بيان المعنى العام:

17- لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح... على كل شيء قدير.

نقض النصارى الميثاق الذي أخذه عيسى عليه السلام منهم، وأصبح ما وقعوا فيه تحريف عقيدة التوحيد، فصرحوا بأن الله قد امتزج بعيسى، وامتزج عيسى به فصارا شيئا واحدا أولوا تأويلا غير مقبول ولا معقول، فقسما، في تقديرهم، الله إلى ثلاثة أصول سموها الأنانيم: ألقوم الذات، وألقوم العلم، وألقوم الحياة. وحل ألقوم منها في عيسى. شارتهم التثليث، على اختلاف طوائفهم، سرت مظاهرها في عبادتهم وفي التعبير عما تكنه ضمائرهم. صرح القرآن بأن ذلك التأويل مرفوض دينيا وعقلا، وأن القائلين به المعتقدين له، كفر: **(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.)**

وأضاف إلى التصريح بكفرهم تبعا لمقالتهم تلك، الاحتجاج عليهم، بما ينفي مقالتهم من أصلها. إن دعوى ألوهية عيسى وامتزاجه بالله دعوى تتناقض مقتضيات العقل. فعيسى عليه السلام قد أهلكه الله حسب عقيدتهم وقتل وصلب، وأم عيسى مريم ماتت أيضا، وجميع الكائنات الأرضية، يزول كل جيل مر بهذه الحياة، وما جرى

على جبل يجري على بقية الأجيال، فهي قد زالت أو معرضة للزوال، فمن يقدر أن يحمي أي واحد من هذه الثلاث من الهلاك؟ فلا المسيح يقدر أن يحمي نفسه، ولا مريم، ولا سكان الأرض. فدعوى ألوهية من هو عاجز عن حماية نفسه من جريان التقدير الإلهي عليه دعوى باطلة منقوضة، فلا يتصور أن يكون متحدًا مع الله. وقرن القرآن بين عيسى وأمه وبين من في الأرض جميعًا للتبني على أنهم تجري عليهم سنن الله النافذة في الكون الذي خلقه على وزن واحد.

ثم عقيبت الآية بدليل آخر على فساد عقيدة النصارى، بالتذكير بأن الله هو وحده المالك للسموات والأرض وما بينهما، بما يشمل جميع الكائنات منذ بداية الخلق. وإذا كان سبحانه هو المالك لذلك منذ البداية بإعتراف البشر قبل خلق المسيح، فكيف يكون المسيح مشاركًا لله في ألوهيته، والكائنات موجودة قبل خلقه. وغاية ما وقع: أن الله خلقه من أم بدون أب، وكل المؤمنين بالله يشهدون أن الله قادر على كل شيء. فاعترف لهم بأن قدرة الله غير محدودة، يفعل ما يشاء، بنفسه العجيب من أن يخلق إنسانًا من أم دون أب.

18- وقالت اليهود والنصارى سؤاليه المصير.

ثم قرن القرآن بين اليهود والنصارى ليرد عليهم ما يروجونه من لباطيل، لا سند لها، تؤثر في الدهماء؛ وهي قول اليهود: إنهم أبناء الله يحبهم حب الآباء لأبنائهم، وقالت النصارى: إن المسيح ابن الله وبنوا على ذلك أن كل من يؤمن به مكتوب له أن يدخل في زمرة عيسى فله منزلة النبوة، وهو محبوب عند الله.

ورد عليهم رداً مفحماً، أنهم يعترفون بأن الله يسلط عذابه على الفسقة والخارجين عن حدود شرع الله، وإن كانوا متمسكين باليهودية أو النصرانية في عقيدتهم. وإلا لما كان فرق بين عمل الصالحات وعمل الشر. إنهم لو كانوا بمجرد العقيدة ينقلبون أبناء لله وأحباء له لما سلط على أحد منهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، شأن المحب مع حبيبه والأب مع ابنه. فمشاهدة العذاب النازل في الدنيا، وما يقتضيه العدل والإنصاف من أنه لا يكون مآل المذنبين كمال الصالحين المتقين، ينفي مقالته ويسقطها، ويثبت في المقابل: أنهم بشر مخلوقون لله تجري عليهم أحكامه العادلة وينال رحمته من قدر له أن يكون من أهلها، لا يستطيع أي كائن أن يُدَلَّ عليه. ولما كانت صلة البشر بالله تقوم أساساً على أنهم جميعهم مخلوقون لله، فإن ذلك يتبعه أن لا مزية لأحد منهم على غيره إلا بما يجري عليه في حياته من صلاح. وتقتضي الألوهية أن يكون الأمر بيده يغير لمن يشاء ويعذب من يشاء

على أساس الحكمة والعدل والرحمة. فدعواهم أن الله يغفر لهم جميع ذنوبهم بمجرد الإيمان بتعذيب المسيح، أو بانتسابهم لإسرائيل، لا مدخل لذلك في الغفران. وهذا ما تقتضيه حقيقة أن الله مالك السماوات والأرض وما بينهما، وما تقتضيه الحقيقة: أن المصير إليه وحده يحكم في الكائنات ولا راد لحكمه.

19- يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا.. شيء قدير.

ومن رحمة الله بعباده وفضله على جميع خلقه، ما ترتب على ذلك من تجديد الدعوة لليهود والنصارى دعوة لطيفة ب (يا أهل الكتاب) يحركهم أن ينظروا في الواقع نظرة تفتح لهم منافذ الفهم للحق، فيذعنوا له ويتركوا المكابرة. طلب منهم أن ينظروا في مضمون ما جاء به محمد ﷺ، ليجدوا أنه رسول الله. واختار القرآن أن يعبر بإسناده إلى ضمير الحضور (رسولنا) تأكيداً على شدة الصلة بين الله وبين رسوله. ومضمون رسالته هو أن يزيل ما غشى السوحى السابق من ركام الزمن المتلاحق، فغير معالم الوحي الذي بلغه رسلهم، فالإسلام قد أوحى به بعد مدة، من الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام، طالت قروننا، أخذ فيها الاتباع يضيفون ويؤولون ويحرفون، فاكتسبت تلك الإضافات والتحريفات، بمرور الزمن، قوة فرضت به نفسها على التصورات عند اتباع الديانتين. فانطلقوا سائرين على ما ورثوه، واختلط الخير بالشر، والحقيقة بالباطل. فبرحمة الله بهم بعث رسوله يبين الحق ويبشر من يعمل به بحسن الجزاء والفوز عند الله، ويكشف الزيف ويحذر منه. فانقطع ما يمكن أن يحتجوا به أنهم سلكوا المنهج الذي أخذوه عن العارفين بالدين، وما أيقظهم للحقيقة أحد. فقد جاءهم رسولنا يقطع حججهم تلك، ويكشف مميذا بين ما يوجب الثواب والرضا، وما يوجب العقوبة والسخط. ومن قدرته الشاملة المرتبطة بالحكمة بعتة لرسوله، فأسرعوا باتباعه تحقروا النجاة.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقْوِمُوا بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ لَكُمْ أَنْبَاءَ وَجَعَلَكُمْ
 مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ يُقْوِمُوا آذْخَلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
 الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّ
 فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ نَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن مَخْرَجُوا مِنهَا فَإِنَّا
 دَخَلُورُ ﴿٥٣﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَتَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا آذْخَلُوا عَلَيْهِمُ

الْبَابِ إِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا
يَعْمُوسَى إِنْ لَمْ نَدْخُلْهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَزَيْدُكَ فَقِيلَ إِنَّا هَاهُنَا
قَاعِدُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَجْبِي فَافْتَرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَإِنَّهَا حَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُوتُ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ
عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

كتب الله لكم : قضى وقدر ، وأثبت .

قوما جبارين : قوما أقوياء أشداء .

يتيهون : يسيرون ضالين لا مقصد لهم يصلون إليه .

فلا تأس : لا تتأسف .

بيان المعنى الإجمالي :

تصور هذه الآيات أحداثاً تمت بين موسى عليه السلام وقومه في المشاهد التالية:

المشهد الأول : سيدنا موسى ﷺ يعظ قومه منذراً لهم بمنن الله عليهم: تحرروا من
ذل استبداد الفراعنة، وأعيدت لهم عزتهم، واعتسى الله بهم فتوالى عليهم أنبياءه
يبينون لهم الحق، وتتابع عليهم من النعم ما لم يحصل لأي أمة من الأمم في عهدهم
المشهد الثاني : أمرهم الله ببناء على ذلك، أن يستعدوا لدخول الأرض التي قدست
ودفن فيها أبو الأنبياء إبراهيم وناداهم: لا ترجعوا إلى ما كنتم عليه من الذل
والتفرق فيلزمكم الخسران .

المشهد الثالث : يظهر بنو إسرائيل بعد ذلك، وقد تملكهم الخوف، وأعلنوا أنهم
علموا أن سكان تلك الأرض قوم أقوياء أشداء. ولا طلاقة لهم بمحاربتهم، وأنهم لا
يستطيعون دخول تلك الأرض حتى يخرج منها ساكنوها، وعند ذلك يمكنهم أن
يعمروها .

المشهد الرابع : يبرز رجلا إسرائيليان، من بين بني إسرائيل، قد أنعم الله عليهما
بالثقة في الله ووضوح الإيمان، والاعتماد التام على عون الله. ويخاطبان القوم
الخائفين الوجلين بقولهم: اعزموا وادخلوا عليهم من المنافذ، فإن الله لا يخلف وعده
لكم، وستغلبونهم بمجرد ما تقتحمون أرضهم. وليكن حسن التوكل على الله

هو القوة التي تقتنعون معها أنكم لا تهزمون إن كنتم صادقين فيما تدعونه من إيمان.

المشهد الخامس: بعد التذكير والأمر، والوضع الإنهزامي لبني إسرائيل، ونداء الرجلين الصالحين لهم بالإقدام، يبرز مشهد بني إسرائيل: لم يتحرك فيهم نبض من الإيمان ولا الثقة، يبدون مرتبكين خائفين، مؤكدين لموسى أنهم عزموا عزمًا قاطعًا أن لا يدخلوا الأرض ما دام فيها أهلها، وأن الحل الوحيد أن يقوم موسى وربه بهذه المهمة، وهم ينتظرون ما يتحقق في الواقع، قاعدون في مكانهم.

المشهد السادس: يظهر فيه موسى عليه السلام وقد تملكه اليأس من قومه، وهو متوجه في ضراعه: رب إنني قد فقدت كل سلطان عليهم، ولم يبق لي إلا نفسي وأخي، فلا تؤاخذنا بما تتزله من عقاب على المتخاذلين.

المشهد السابع: الإعلان عن الحكم العادل من رب السموات والأرض: حرمت عليهم دخول هذه الأرض أربعين سنة يسيرون إلى غير غاية، ضالين، لا قرار لهم. يا موسى لا تتأسف على القوم الفاسقين، فقد نالوا جزاءهم.

بيان المعنى العام:

20- وإذ قال موسى لقومه...أحدًا من العالمين.

هذه حوادث تمت لبني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. لم يُذكر بها القرآن لمجرد التسليية وسرد التاريخ، ولكن ليكون في ذلك ما يقرع به اليهود باستحضار ما عوقبوا به جزاء تباطئهم عن الاستجابة، وليكون في ذلك الموعظة للمؤمنين حتى لا يسلكوا ما سلكه بنو إسرائيل. وليقوموا بالأمانة التي أوكلها الله لهذه الأمة من نشر هدايته في العالمين. ابتداء العرض باستحضار الجو العام الذي كلف فيه بنو إسرائيل بما كلفوا به. لم يباغتهم بالأوامر ولكنه سبحانه في لطفه بعباده هياهم لقبول ما سيرد عليهم.

أولا: تذكروهم بنعمة الله عليهم وفضله الذي آتاهم، ففي ذلك إيماء لما توالى عليهم بعد دعوة سيدنا موسى، من النعم التي تتابعت ابتداء من خروجهم من نل الاضطهاد الفرعوني وما لاقوه في طريقهم من عنابة كما سبق التذكير به في آيات متعددة من القرآن، إلى نزول التشريع الذي يضمن لهم الوحدة والهداية إلى الطريق الأقوم.

ثانيا: أنهم تميزوا في الوقت الذي كانت البشرية تتلمس الطريق الحق فلم تهتد لمسلكه، أنهم في ذلكم الزمن بعث الله فيهم أنبياء منهم، يأخذون بعقولهم وأرواحهم إلى المنهج الرضي.

ثالثاً: أن الله قد حررهم من ذل القهر الذي سلطه عليهم الفراعنة، فملكوا أنفسهم وتحرروا. وغاية ما يبلغه البشر من العزة أن يكونوا شاعرين بحريتهم وممارسين لها. كما أن هذا الوضع مؤذن بتكوين الأمة وتولي أبنائها السلطة. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: **وجعلكم ملوكاً.**

رابعاً: يا قوم ادخلوا الأرض...خاسرين.

أن الآيات التي أيد الله بها موسى لم تجتمع لقوم قبلهم. فانشقاق البحر، وما نزل عليهم في لتيه بالصحراء من المن والسلوى، ورعاية سيننا موسى لهم بالتربية والإصلاح والتشريع ورشد السياسة، خصائص لهم لم يشاركهم غيرهم فيها من البشر

21- يا قوم ادخلوا...خاسرين.

استحضار هذه النعم يهيء السامعين لقبول ما سيأمرهم به. فجاء الأمر بالتهيؤ والاستعداد لدخول الأرض المقدسة، التي دفن فيها أبوهم وأبو الأنبياء: سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولتأكيد الإقدام على ذلك نهاهم أن يتولوا عن تنفيذ ما أمروا به وأن يرجعوا إلى الوراء، إذ في ذلك خسرتهم.

22- قالوا يا موسى إن...فإننا داخلون.

ما تقدم مؤذن بأن المتوقع من بني إسرائيل، وقد خاطبهم مذكراً بنعمه، أن يسارعوا بالاستعداد للجهاد والعزم على تنفيذ ما طلب منهم. ولكنهم أجابوا: بأنهم قد علموا أن سكان هذه الأرض التي أمروا باقتحامها، رجال أقوياء أشداء بوانهم قد اتخذوا قراراً لا رجعة فيه، هو عدم خوض أي معركة، القوى فيها غير متكافئة. ولما كان الله قادراً على كل شيء فليمكننا من هذه الأرض بعد أن يُخرج ساكنيها، وعند ذلك ننفذ الأمر وندخل الأرض..

23- قال رجلان من الذين...إن كنتم مؤمنين.

ويبرز في المشهد رجلان، وإن كانا من بني إسرائيل الذين استولى عليهم الخوف، إلا أنهما تميزا بصفاء النظرة وبطهارة القلب، نعم الله عليهما بالطمأنينة للدفاع إلى تنفيذ الأوامر الإلهية في ثقة تامة، فخطبا قومهما بقولهما: تقدموا وادخلوا الأرض كما أمركم ربكم، وكونوا واثقين أنكم بمجرد ما تقتحمون عليهم المنافذ سينهارون وتغلبونهم ولا قدرة لهم على مقاومتكم، واستعينوا بالتوكل على الله حق التوكل إن كنتم صادقين في إيمانكم.

يشيران إلى أن الإيمان الصادق هو الذي يفرغ في القلب الثقة بالله فلا يتردد المؤمن في تنفيذ ما أمر به. ويكتشف في المشهد إثر ذلك بنو إسرائيل الذين وُعدوا من

موسى عليه السلام، ومن رجلين صالحين من قومهما لا يمكن أن يظن بهما غير النصح. بما ذا يظهرون؟

24- قالوا يا موسى إنا لن ندخلها...فأعدون.

يظهرون بمظهر التصميم على القعود، والخوف والحذر من كل المواقف التي فيها شرف وشجاعة. كرروا ما سبق أن أعلنوه لرسولهم وزادوه تأكيداً فقالوا : إنا لن ندخل هذه الأرض ما دام أهلها الأعداء الأقوياء فيها، ولا يوجد إلا حل واحد، أن تقوم بهذه المهمة أنت وربك فقوموا بمهمة القتال، ونحن هنا ننتظركم.

25- قال رب إني لا أملك إلا نفسي...الفاستين.

وينقل المشهد لتصوير موسى إثر هذا الخذلان والوقاحة من قومه بني إسرائيل، وهو ينتقل إلى ربه في ضراعة، بعد أن استفد كل الإمكانيات لتحويل بني إسرائيل عن إصرارهم. يقول موسى مخاطباً ربه : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وبني إسرائيل قد قتل فيهم الخذلان والخوف كل حركة أو استجابة، ربنا لا تؤاخذنا بجرائم بني إسرائيل، ولا تجعلنا معهم إن قدرت إنزال العقاب بهم.

26- قال فإنها محرمة عليهم...الفاستين.

وينقل المشهد معلنا الحكم الرادع لبني إسرائيل، القاطع الذي لا مثوبة فيه: لقد حرمت عليهم هذه الأرض أربعين سنة، لا جامع لهم ولا مستقر، ولا يستطيعون تبعاً لذلك أن يرتقوا في الحضارة التي لا تتحقق إلا بالإقامة. ويوجه ابن خلدون في المقدمة الحكم عليهم بالبقاء في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة، أن الإسرائيليين فسدت تربيتهم تحت حكم الفراعنة الذين أذلّوهم، وأن بقاءهم أربعين سنة ينشأ فيه جيل جديد مكون تكويناً يستطيع القيام بالرسالة التي أوكلت إلى رسولهم موسى عليه السلام. ويتوجه الخطاب إلى سيدنا موسى، لما يعلم فيه من رقة قلبه على قومه وحرصه على نجاحهم، فيقول له: لا تتأسف عليهم، فإنهم فاسقون خارجون عن حدود الله نالوا جزاءهم العادل.

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ
 الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
 لِتُقْتَلَني مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيْي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ أَنَّهُ رُبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ إِنْ
 أُرِيدُ أَنْ نَبْنِي بُيُوتًا بِإِذْنِي وَإِنَّمَا كُنَّا مِّنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٦﴾ فَبِعَثَّ اللَّهُ غُرَابًا
يَتَحَدَّثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَرِّى سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ
مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَرِّى سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٥٧﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

النبا : الخير .

ابني آدم : ولدي آدم .

بالحق : بالصدق .

القربان : ما يتقرب به الإنسان إلى ربه .

تبوء : ترجع .

طوعت : يسرت له نفسه الإقدام بعد تردد .

أصبح : صار .

فبعث : قالهم .

كتبتنا : شرعنا .

السوأة : ما يسوء رويته .

يا ويلتنا : صيغة استغاثة أشربت معنى التعجب .

أعجزت : هل أنا عاجز ؟

لئنم : أسف الفاعل على ما صدر منه دون تفطن لما يترتب عليه من مضار .

بيان المعنى الإجمالي :

اقرأ، يا محمد، خير ولدي آدم وحقيقة ما تم فعلا من أمرهما . وذلك في الظرف
الذي قرب فيه كل واحد منهما قربانا، فتقبل الله قربان الصالح، ورفض قربان أخيه
الشريـر . رفض الشريـر حكم الله وحسد أخاه على ما له من منزلة وتوعده بالقتل .
فكان موقف الصالح أن وعظ أخاه بأن رفض قربانه كان لعدم تقواه، إشارة منه أن
الله يجزي الصالحين ويرفض الفاسقين . وأكد له عزمه أنه لا يسير في طريقه

الضال وأنه يتعفف عن القتل، لأن القاتل سيقى سوء المصير، يتحمله لذنوب المقتول التي تطرح عليه، إضافة إلى ذنوبه وعظيم جريمة القتل الظالم. وتطور الحسد في نفس المرفوض قربانه إلى أن استولى على تفكيره وعلى عواطفه، فقتل أخاه، وبذلك خسر الدنيا والآخرة.

وبعد أن أصبح القاتل طريح الأرض فاقداً لنبيض الحياة عرضة للهوام، حرك المشهد نفس القاتل وتضاعفت حيرته، ما ذا عليه أن يفعل؟ قالهم الله غراباً مات غراب مثله، أن حفر في الأرض أمام القاتل حفرة ردم فيها الغراب الميت. فتظن القاتل البائس، وقلد الغراب ووارى جثة أخيه، واستولى عليه الندم.

إنه من أجل ما ذكر في القصة من فظاعة القتل شرع الله ليلبي إسرائيل: أنه من قتل نفساً بغير موجب من فصاص أو فساد كبير في الأرض فبئس ما يساوي من قتل جميع الناس، ومن ساعد على إبقاء الحياة لشخص واحد فتوابه كثواب من ساعد على إحياء جميع الناس.

وقد جاءت رسل الله قبلوا تشريعه هذا إلى بني إسرائيل، والعجب أن كثيراً منهم بعد كل ما وعظوا به ثابتون على التهاون بأرواح البشر، مسرفون في القتل.

بيان المعنى العام:

27- والثل عليه نبأ ابني آدم... من المتقين.

هذه واقعة حدثت في أزمنة بعيدة، نسج حولها الخيال ما أضاف إلى الحقيقة الأصلية إضافات لا أساس لها، ولذلك نبه القرآن في بدايتها إلى أن ما سيثبتته قد تحرى فيه الحق والصدق، وأعرض عما نسجه الخيال. وفي هذه الحادثة عبرة متجددة، موقظة للناظرين، وماضية مع الزمن.

بطلا هذه القصة هما ولدان من أولاد آدم عليه السلام، رابطة الأخوة الجامعة بينهما محققة. يؤثر القرآن الانتباه بتحديد الإطار العام: أخوان قَرَّب كل واحد منهما لربه قرباناً من ماله، ولم يفصل القرآن ما قربه كل واحد منهما لأن ذلك لا أثر له فيما يريد القرآن أن يلفت إليه الأنظار. وتبدأ المفارقات إثر ذلك:

المفارقة الأولى: أحد الأخوين تقبل الله قربانه فمضى هائئ البال. ويرفض قربان الآخر فيتغيظ. تنفجر العلاقة بينهما تبعاً لذلك، فيهدد المرفوض قربانه أخاه بالقتل، بعد أن ثار في نفسه نار الحسد. وترتبط للحادثة بما بسطه القرآن في أول سورة البقرة حينما عرض المولى سبحانه على الملائكة أمر استخلاف البشر، فأثار

الملائكة ما في تركيب هذا الكائن من الاستهانة بالقتل، وما حصل بعد ذلك من حسد إبليس لأدم.

28- لنن بسطت إلى يدك لتقتلني...رب العالمين.

المفارقة الثانية: أن المُهذَّب بالقتل لا يقابل التهديد بالتهديد، ولا الثورة بالثورة، ولكنه يبدي من التعقل ما حاول به أن يكف أخاه عما تهيأ له، فينصحه بإيراز سبب رفض قربانه، وهو أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان جارياً على سنن المتقين من الإخلاص، وعدم المباهاة وكسر النفس كسراً لا تُدَلُّ معه بما عملت من خير. ثم إنه لا يجازيه في التعدي ولا يضممر لأخيه شراً، ويثير في وضوح عاقبة الشر الذي هدده به، وأنه حصن نفسه من المعصية بعزمه عزماً مؤكداً وبإرادة قوية، أنه لا يقابل الإقدام على القتل من أخيه بعزمه على القتل، وأصبح عما جرى في قلبه من حذر عاقبة السيئة التي يُجزى بها القاتل، مما تعلماه من أبيهما، أن جزاء القاتل النار لأنه ظالم والنار جزاء الظالمين فتمسلت موعظته في حكمة وتعقل.

29- 30، إني أريد أن تبوء بأثمي...من الخاسرين.

المفارقة الثالثة: يوحي النص بأن المقبول منه قربانه قد مضى هائلي البال، لم يأخذ لنفسه الحيلة. وأن المرفوض قربانه قد استقر في باطنه تغيطه، وحصر فكره وعواطفه بالمظهر الناقص الذي كشف عنه الرفض لقربانه، وتميَّز أخيه عليه. وهكذا هو الشأن، كلما لم يطرد المرء بالتقوى والنظر في العاقبة دواعي الشر، يفوى في ناظره دواعي الأثنية، حتى تضيق الدنيا على سعتها عن احتمالهما معا هو ومحسوده. وما يزال ترداد هذا التصور يضخم ذلك حتى ينساق إلى الإضرار بمن حسده. وهو معنى فطوعت له نفسه. وفي لحظة عنف الإحساس الميء بالمهانة التي ليس للمحسود يد فيها، يقدم على إلحاق الضرر. فقتل أخاه واستحق أن يحشر في زمرة الخاسرين لحياتهم في الحال والمآل.

31- قبيحت الله غرباياً يبحث...من النادمين.

المفارقة الرابعة: الرجل الصالح ملقى على الأرض قد فارق الحياة، وأخوه ينظر إلى جنته لا حراك بها مستعدة لتقبل هوام الأرض، ولا يوجد ما يحميها من التعفن شيئاً فشيئاً. وعند ذلك يدخل في المشهد عنصر جديد: غرباب، وقد مات قربانه، ألهمه الله أن يحضر أمام نظر القاتل، فيحفر في الأرض حفرة يوارى فيها جثة قربانه الميت.

-المفارقة الخامسة :الأخ القاتل الذي كان متهيجا يعود إليه رشده بعد ذلك فيأكله الندم، ويحس أنه أقل فطنة من الغراب، وتقوم في نفسه رابطة الأخوة، فيتعلم من الغراب الطريقة التي يغطي بها ما حصل لأخيه مما يسوء، ويواريه في التراب. وينتهي المشهد وهو مطأطا الرأس نادم على ما فعل.

*** وفي هذا المثل حكمة عالية ترشد الناظرين إلى أن مسالك المعرفة مفتوحة أمام الإنسان. عليه أن ينتفع بها، سواء لبلغته عن هو أوسع منه علما وأحد نكاه، أو تلقاها عن هو أدنى منه منزلة. فابن آدم تعلم من الغراب، وسياتينا إن شاء الله خطاب الهدى لسيدنا سليمان (قال أحطت بما لم تحط به)¹

32- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل...لمسرفون.

استحضر² أيها التالي لهذه الآيات، أنه بسبب ما فصل فيها من فطاعة الإهدام على قتل النفس البشرية كان مما شرعه الله لبني إسرائيل : أن يتم قاتل النفس البشرية بغير حق، أي في غير قصاص ولا في حالة ردع المقصد في الأرض، هو إثم عظيم، تزن شناعته شناعة من قتل الناس جميعا، وفي المقابل فإن من أحيى نفسا واحدة فنبأ³ فعله يساوي من أحيى الناس جميعا.

وهذا التشبيه المصنوعي بين الاعتداء على حياة فرد بالاعتداء على حياة جميع البشر، وأن من استنقذ نفسا واحدة من الهلاك فكأنما استنقذ حياة جميع الناس، قد استشكله الناظرون في كتاب الله وحاولوا الإجابة عنه، ولا شك أنه يتطلب توضيحا.

والذي ترجح عندي أن الحياة أمر واحد لا يملكها إلا الله، ولا يدرك سرها إلا هو، فقتل نفس واحدة هو تعد على الحياة التي هي قدر مشترك بين البشرية من آدم إلى أن تنتهي الحياة على وجه الأرض، ولا ميزة لحياة فرد على حياة فرد آخر، ولذلك سوى الإسلام في التعويض(الدية) المقدار الذي يستحقه ورثة القاتل بين الملك والسوقي، والعالم والجاهل لاسواء قيمة الحياة. فكان التهانون بحياة فرد لا يختلف عن التهانون بحياة الجميع. وفي هذا التشبيه ما يردع القاتل عن ارتكاب جريمته الفظيعة، كما نجد في المقابل ما يحمل البشر أمانة حفظ الحياة وجزاء المسئهم في ذلك.

وبنو إسرائيل رغم ما شرعه الله لهم في التوراة، وزجرهم عن قتل النفس البشرية، وما أكده الأنبياء على هذا التشريع، ما يزالون أكثر الناس إسرافا في القتل والتهانون بحياة الناس. إن الذين قتلوا من الفلسطينيين بترتيبات من الحكومات الإسرائيلية

على اختلاف أجزائهم ولتماءاتهم لا يكادون يحصون عداء، بل اغتالوا أولياءهم من الإنكليز الذين أدخلوهم أرض فلسطين بوعد بلفور رئيس حكومتهم. والمجازر التي ارتكبت في قانا وفي غزة وفي لبنان، والإبادة الجماعية للأسرى من الجيش المصري، كل ذلك يوضح واقعا ما شهدت به الآية : ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

المحارب : الذي يحمل السلاح لإخضاع الناس لينفذ فيهم إرادته.

يقتلوا : يقتلون بشدة وبدون رحمة بهم.

يصلبوا : يشد الجاني على خشبة ثم يطعن في المقتل.

من خلف : تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

بيان المعنى الإجمالي :

عقب القرآن مثل فساد القتل الأول في الوجود، الذي جراً الخارجين عن حدود الله بعد ذلك لارتكاب تلك الجريمة، عقب ذلك ببيان حكم جريمة أخرى شناعتها عظيمة في المجتمع الإنساني، وهي جريمة الحراية. والحراية هو خروج بعض الشطار عن النظام العام وتخويف الناس بالفك بهم إذا هم لم ينقادوا لهم، فيقتلون ويسلبون الأموال ويتعدون على الأعراس، داخل المسن وخارجها، وبذلك تكون الحراية معطلة لعمارة الأرض التي هي الغاية من استخلاف الإنسان في الأرض، ومناقضة للأمن الذي تكفل به النبي ﷺ إثر دخوله للمدينة وتكوين أول دولة إسلامية ويسري هذا الحكم على الأمة الإسلامية بعد ذلك.

وجزاء المحارب إما التقتيل، أو التصليب، أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو النفي مع التصبيق عليه في مكان لا يقدر فيه على إيذاء الناس، وفسر بالسجن. وإن هذه العقوبة الرادعة يصحبها مهانة في الدنيا، فترتفع عن المحارب منازل التكريم الشرعي والاجتماعي. ولهم عذاب عظيم في الآخرة هو أكبر من أن يحده وصف.

ورفع الله عن المحاربين الذين يتوبون قبل القدرة عليهم فيأتون طائعين من قبل أنفسهم معلنين ندمهم وعزمهم على الانخراط في الحياة الاجتماعية، رفع عنهم عقوبة الحرابة دون جزاء التعدي على حقوق العباد التي انتهكوا حرمتها، كجريمة القتل أو الاستيلاء على الأموال.

بيان المعنى العام :

3.3- إنما جزاء الذين يحاربون الله...عذاب عظيم.

أعان الله البشر على القيام بمهام الاستخلاف في الأرض بما شرعه لهم في علاقتهم بخالقهم وفي علاقتهم ببعضهم وفي علاقتهم بالكون عامة وقدّر أن يكونوا مختارين غير مجبرين، ورتب على ذلك أنهم مسؤولون. إن من يحرم البشر من الاختيار، فيستلب بقدراته القتالية ويهاجم الناس بسلاحه ويشل حركتهم ويخضعهم لإرادته إما لاهتكك أموالهم أو لينال من أعراضهم، ولا يتردد في قتل من لا يتصاح له ؛ هذا هو المحارب سواء أخاف الناس في الحضر أو في البادية لاستواء الشناعة فيهما.

وقد عبر القرآن عنهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، وهم أبخس وأذل من أن يواجهوا القادر الذي خضعت كل الكائنات لسلطانه، ولكن غاية ما وصلوا إليه أنهم يحاربون النظام العام الذي بنى عليه عمران الكون، هذا العمران الذي لا ينطلق إلا في ظل الأمن الشامل. وباعتقادهم على نشر الخوف يتعطل السعي، وينكمش العاملون المضاربون في الأرض من الجنسين.

ولما قدم النبي ﷺ المجتمع المدني. فمن أخل بالنظام بشطارته يكون قد حارب رسول الله ﷺ في البناء الذي لطلق به لنشر كلمة الله في الأفاق.

إن نشر الخوف وقصد الأمن على الأئفس والأموال والأعراض، يتبعه انعزال الناس عن الإنتاج والجد، فلا فلاح ولا صناعة ولا تجارة. وبالتالي هو الفساد في الأرض.

قررت الآية العقوبة الرادعة للمحاربين: التقطيل، الصلب، قطع اليد والرجل من خلاف، النفي من الأرض. والتقطيل من قتل بالتشديد والتصلب من صلب بالتشديد إيماء إلى أنه ينفذ فيهم الحكم ولا يرحمون. ومعنى التقطيع من خلاف أن تبتسر اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى. والنفي من الأرض إبعاده إلى مكان يؤمن به من عودته إلى إجرامه. وهل ذلك على التخيير لنظر ولي الأمر، أو إن هذه الأحكام مرتبطة بالجناية التي ارتكبتها المحارب عند حرابته؟ اختلف الفقهاء والمتأولون في

إن الذي يترجح عندي أن للنظر فيه لسولي الأمر، يقدر الأصلح للجماعة الإسلامية، ويراعي الظروف العامة، وليس له أن يخفف العقوبة إذا اقتضت المصلحة تشديدها، ولا العكس.

وزمانا لحسن التطبيق لمبدأ الاختيار هذا يتعين على ولي الأمر أن يستعين في تقدير العقوبة والمصلحة، بجماعة من الخبراء النزهاء الأتقياء، وينفذ ما يرونه محققا لانتظام أمر المجتمع.

إن عقوبة المحارب يجب أن تنفذ، وإن وضعه الاجتماعي سيكون وضع المهانة والخزي، وإنه سينال العذاب العادل يوم القيامة في نار جهنم.

34- إنا الذي تابوا... إن الله غفور رحيم.

إن من جاء تابيا باذلا للطاعة نادما على ما صدر منه قبل أن يقدر النظام العام عليه، فإنه يرتفع عنه إثم الحربة وعقوبتها. وذلك من حسن السياسة الشرعية.

فإن المحارب إذا علم أنه سيجد من المجتمع وحكومته العفو إذا هو عاد إلى الاندماج في الحياة، وأنه إذا وصل شطارته فإنه لا يؤمن من أن يقبض عليه وينفذ فيه حكم الحربة وليس لسولي الأمر ولا لأي أحد أن يعفو عنه، فإن هذه السياسة الشرعية ستكون حافزا له على التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم.

وسكنت الآية عن حكم ما تعلق بزمهم أيام الحربة من حقوق العباد كالقتل أو الاستيلاء على الأموال، والراجح أنهم مؤخذون بذلك، لأن أثر التوبة خاص بحق الله لا بحقوق العباد في غير الحربة إجماعا، فكذلك يتعين أن يكون الحكم في الحربة

ولا تحيروا في هذه السياسة الشرعية من العفو عن المحارب إذا جاء تابيا قبل أن يقدر عليه النظام العام، فإن ذلك جار على سنن الله سبحانه في معاملة عياده، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم للتائبين.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَتْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَيَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ يَفْتَدُوا بِمِءَاتِ الْفِئِمَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الوسيلة: كالوصيلة وزنا ومعنى وهو ما يتوصل به إلى مرضاة الله.
ليفتنوا به: يقدمونه عوضاً.

تفلقون: تظفرون بما هو مرغوب لكم.

بيان المعنى الإجمالي:

يذكر القرآن المؤمنين دائماً بأن تكون خشية الله وتقواه ملازمة لهم في فكرهم وسلوكهم، وأن يعزموا عزمًا فاعلاً ليقربوا من ربهم بالعبادات التي شرعها لهم، فذلك هو الموصل للفوز بالرضوان، وبالتالي بالسمو ليقترّبوا منه قرب التكريم. وأرشدهم إلى أرفع تلك الوسائل وهو الجهاد في الطريق الذي يرضيه، بما يشمل من جهاد بالنفس وبالمال وبالعلم وينشر الفضيلة ومقاومة الرذيلة. وأن ذلك هو الذي يجعلهم على رجاء تحقيق النجاح والفلاح.

وفي المقابل فإن الذين كفروا بالله، لا حظ لهم في الآخرة ولا يجدون طريقاً للعفو عنهم، فهم لو تصور كما يتصور المحال أن تدخل خيرات الأرض ومثلها في ملكهم، ثم يحاولون أن يقدموها تعويضاً عن كفرهم ليفتدوا من العذاب، قلن الله لا يتقبل منهم ذلك، وقد اختصوا بعذاب يحسون بشدة ألمه بالغ الإحساس. هم يريدون أن يخرجوا من النار، وهذه الإرادة تتبعها الخيبة ليدنقوا العذاب النفسي مع العذاب الجسدي.

بيان المعنى العام:**35- يا أيها الذين آمنوا اتقوا....تفلقون**

هذه سنة القرآن في الهداية، يقرن النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب. فيعد أن بين خطر الحراية وأحكامها وختمها بقبوله لتوبة التائبين، توجه للمؤمنين جميعاً يحرضهم على التمسك بتقوى الله التي هي سبيل الفوز في الدارين. ثم عطف عليها ما يزيد التقوى تحققاً، وهي أن يعمل كل مؤمن على القيام بالطاعات التي تريد المؤمن قرباً من الله، فإنه من المعلوم أن القرب من الله ليس قرب مسافة ومكان ولكنه قرب منزلة ومكانة، هذه المنزلة التي يرتقي فيها العابد مع الإخلاص إلى مراتب الرضا، وذلك بمختلف ضروب العبادة التي شرعها وعرف عباده بأنه يقبل أن يعبد بها. وتوج إرشاده فدلهم بالأمر بالجهاد وبذل الطاقة فيما يقسم أمر الدين بما يشمل الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالتعليم، والجهاد بنشر الفضيلة

ومقاومة الرذيلة. إنه بذلك تكونون على رجاء أن يتقبل الله منكم، فيكتب لكم النجاح والفوز في الدنيا والآخرة.

37 36، إن الذين كَفَرُوا لَوْ أَن لَّهُمْ...وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ.

وفي المقابل فإن اليأس للذين كفروا بالله ثابت لا محيد عنه. فلو أنهم ملكوا كل ما حوته الأرض من الخيرات، ومثل ذلك من المتخيل غير الموجود، لو تحقق لهم ذلك كما يفرض المحال، ثم حاولوا أن يقدموه فداء لما فرطوا فيه بإعراضهم عن الإذعان لربهم في حياتهم الدنيا، ومن فعل الخير، لو يتصور ذلك كما تتصور الفروض المستحيلة التي لا تتحقق، تجسيما لانتقائها، فإن ذلك لا ينفعهم ويرفض رفضا قاطعا. واختصوا بعذاب يتضاعف ألمه ولا يُلطفُ منه تعود الجسم به. إنهم في هذا العذاب المؤلم لأجسامهم تتحرك أشواقهم وإرادتهم للخروج من النار، فتصيبهم الخيبة وتبخر آمانيهم، فيضاف إلى عذابهم الجسمي عذابهم النفسي.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ * وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ تَابَ مِّن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ * إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٧﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن
يَشَاءُ * وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

بيان معنى الألفاظ :

السارق: هو المستحوذ خفية بدون إذن المالك، على مال لا ملك له فيه، المحفوظ به في حرز، ثم يخرج.

الجزاء: المكافأة على العمل بما يناسبه.

النكال: العقاب الشديد.

بيان المعنى الإجمالي :

حكم الله بأن كل من يعتدي بسرقة مال غيره يعاقبه القاضي المسلم بقطع يده. وهذا الحد رجع به الله، العزيزُ سلطانه، الظالمُ المعتدي بالسرقه، فلا اعتراض على حكمه. وإن الله يقبل توبة التائب من السرقة. ولا غرابة في تحول المذنب المنكَل به إلى ساحة المغفرة لأن الله مالك للسموات والأرض، يتصرف فيهما تصرفا كاملا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا راد لحكمه، وقدرته نافذة.

بيان المعنى العام :

38- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...حكيمة.

حددت الآية عقوبة من يسرق مال غيره ذكرا كان أو أنثى، فأوجبت على ولي الأمر أن يقطع يده. وهنا لا بد من التدقيق في تفاصيل مفهوم السرقة التي يبتئها السنة :

أولا : أن يكون المستحوذ على المال لا شبيهة له فيه.

ثانيا : أن يكون المال محفوظا حسب العرف في حفظه.

ثالثا : أن يكون السارق قد دخل إلى المحل الموجود به المال بغير إذن من صاحبه.

رابعا : أن يخرج من مكانه ويذهب به.

خامسا : أن يستولي عليه خفية.

سادسا : أن يتم ذلك بدون إذن صاحب المال.

سابعا: أن تكون قيمة المال 1,05 غ من الذهب فأكثر.

ولا يقوم بالعقوبة إلا ولي الأمر، فليس للمسروق منه أن ينفذ الحد، لأن الحدود لا تنفذ إلا بعد الحكم بها وذلك من اختصاص القضاء. ثم بررت الآية هذا الحد، بأنه جزاء عادل للفعل الساقط الذي قام به بقصد وتدبير، من هو ظالم، وهو محقق للردع الذي يمنعه من العود. وليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يعجب من شدته فإنه تتكامل حكم به الله العزيز سلطانه الذي لا يتعقب حكمه فهو صادر عن الحكيم الحكمة الكاملة.

39- فمن تاب من بعد ظلمه...غفور رحيم.

ثم إن السارق إذا تاب بعد قطع يده فلين الإثم يسقط عنه، وإن لم يقم عليه الحد وسره الله، وتاب نادما عما صدر منه فهو إلى حكم ربه، إن شاء غفر له وإن شاء أخذ بهإثمه. وربطت الآية التوبة بالإصلاح، وهو مطلق لم يقصل، وحمل على أن المراد منه: أنه أطلع عن جميع الذنوب، واستقام على الطريقة. وعلمت الآية قبول توبته بأن هذا هو المتسق مع الفضل الإلهي والرحمة، فإن الله غفور رحيم.

40- ألم تعلم أن الله له ملك...كل شيء قدير.

وتأكد هذا المفهوم بالآية التالية التي تستهض العقل ليتأمل بأن انقلاب وضع السارق من التكليل إلى مغفرة ذنبه بالتوبة غير غريب، لأن الله سبحانه مقدر

بالتصرف في السموات والأرض وما بينهما، يسلب عقوبته على من يشاء، ويغفر لمن يشاء، وكل ذلك مرتبط بحكمته وقدرته.

• يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا مَحْزَنَ لَكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَابِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۗ وَبِئْسَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِغَوَّامٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتُورٍ كَثِيرٍ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۗ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٤﴾ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٥﴾ وَكَيْفَ تَحْكُمُونَ لَكُمْ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۗ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

يسارعون في الكفر: السابق إلى إظهار الكفر ونصرته، والعمل على خداع الناس بحججه.

سماعون للكذب: يكثر منهم سماع الكذب لانتشاره فيهم.

يخرفون الكلم: يحولون الكلام فيخرجونه عن إقادة مقاصده.

الخزي: الذلة والمسكنة.

السحت: المال الحرام بمختلف أسباب حصوله، الذي لا يبارك الله فيه.

بيان المعنى الإجمالي:

من عناية الله برسوله، أنه كلما اشتد عليه أمر القيام بنشر الدين، ومقاومة المعاندين، ينزل عليه ما يسليه ويقوي عزيمته ويثبته، ويخرجه من الوضع الحزين إلى الوضع الأمل في النصر. لقد أحزن رسول الله ﷺ الذين يتسابقون إلى إعلان كفرهم، من المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين يظهرهم الإسلام ويبطنون الكفر، ومن اليهود الذين يشيع في مجالسهم اختلاق الأكاذيب وترويجها

حتى لا تكاد تسمع منهم في مجالسهم إلا صورا متسلسلة من الأكاذيب والافتراءات، وهم سماعون لأكاذيب أقوام آخرين مثلهم لم يقدموا عليك، ولكنهم بلغوا ما يريدون إبلاغه إلى أولئك اليهود. إن الصفة اللازمة لهم التي عليها يعملون وبها يتشبهون، هي تحريف الكلام عن المقاصد التي وضعت لها بالتأويل والتبديل، ثم يقولون: إن ما عندنا هو الحق وإذا وافق محمد ما عندنا، مما ركبوه حسب هواهم، فاقبلوا كلامه، وإن خالفه فكرونا حذرين من أتباعه. ومع تصميمهم على الباطل الذي نسجوا هم خيوطه، فلا تحزن من عنادهم لأن الله حرمهم لطافه، وأوكلهم إلى ما بثوه في أنفسهم من الباطل، ولا تستطيع أن تخرجهم عنه إلى طريق الهداية.

إن الله لم يرد أن يعطيهم القوة التي تطهر قلوبهم من العناد والإصرار على الكفر. وقد كتب لهم الخزي والمهانة في الدنيا، وكتب لهم في الآخرة العذاب العظيم. هم سماعون للكذب ضموا إلى فسادهم ذلك أكلهم الحرام بمختلف أنواعه، ولذا فإذا قدموا بظلمون منك أن تحكم فيما يعرضونه من قضايا، فإنك مخير بين أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم ولا تحكم فيه. وإذا اخترت الحكم بينهم فأنبت على الحكم بالعدل لأن الله يحب الحكام العادلين. ثم يظهرهم في مظهر المتناقضين للفاقرين للإيمان. أمرهم عجب! أتوك يدعون أنهم يبحثون عن حكم ما حصل لهم، مع أن التوراة، التي يقولون بالفواهم أنها كتابهم الذي يلتزمون به، بينت لهم ما يسألون عنه. وهم من ناحية ثانية لو أبدت حكم التوراة أعرضوا عما تحكم به. فالحقيقة التي يعملون على تغطيتها: أنهم فقدوا الإيمان ولتبعوا الهوى.

بيان المعنى العام:

4-1- يا أيها الرسول لا يحزنك الذين...عذاب صقليه.

إن مقام رسول الله ﷺ المقام الذي لا يدانيه فيه أي إنسان، رعاه ربه من بداية أمره فما إلى المنزلة التي حمله بها رسالته الخاتمة للعالمين. وهدايته للبشرية قاطبة، وتَسَبَّحَ ذلك في القرآن جدير بأن يفرد له بحث خاص. وقد ذكر كثيرا من وجوه القاضي عياض في الشفاء.

كان النبي ﷺ أكمل الناس شعورا بشرف مهمته، وكان تبعاً لتلك يبذل كل ما أتاه الله من قوة لهداية الناس، يدفعه لذلك عوامل تمازجت فكانت منها قوة تَمَسِّي حرصه، وبالتالي إحساسه بالغبطة كأشد ما تكون الغبطة عندما تنفذ كلمة الله إلى القلوب فتتخذها من الحيرة، وتضئ لها مسالك الفوز والرضوان، وبالمقابل كان بأسف أشد الأسف، ويحزن أشد الحزن إذا انكشف له أن الشيطان قد لف ضلالاته

على بعض العقول والأرواح وحجبها عن الإسلام فلم يؤثر فيها أي شعاع من نور الحق. ويعربد الكفر بالقوة تارة، وبالتمويه والمكر تارة فيضلل الناس. ويحزن النبي ﷺ بشأن الحزن أنه يجعل التفكير يدور في فلك موجبات الحزن ولا يتقدم، وعناية الله برسوله سمعه فيديه ربه، عناية به، فيقويه على مجابهة الكافرين وإصرارهم ومكرهم.

يسلى المولى سبحانه نبيه في ساعة حزنه، بما يفسحه له من الأمل، مما يجعل ثقته بانتصار الإسلام أمراً لا ريب فيه. يقول له ربه: كن واقفاً من ظهور الإسلام، ولا يحزنك تعصب الكافرين الذين بلغ ضلالهم أنهم يصرعون لإظهار الكفر ونصره ومكافحة الحق، وخاصة أولئك المنافقين الذين عملوا على أن يخدعوا المسلمين فقالوا بالسننهم: أمنا وأظهروا ما يفيد انتماؤهم للإسلام واندسوا في صفوفكم، ليؤمنوا أن الجماعة تأمنهم، ولكن الظلام استبد بقلوبهم فتسببت بضلالتها.

ولا تحزن أيضاً يا محمد من اليهود، الذين من خصائصهم أنهم يختلقون الأكاذيب ويروجونها ويكررونها فتعنتى بها مجالسهم وأسماعهم حتى يكادون يقتنعون بها، فهم سماعون للكذب لكثرة ما يروج منه في مجالسهم وهم سماعون أيضاً لكذب قوم آخرين لم يأتوك ولم يستفتوك مباشرة. ولم تعين الآية القوم الآخرين، ولم تنفق الروايات على تعيينهم، ولكنهم على شاكلتهم في الكذب والكيد الذي أدخل الحزن على رسول الله. ولم يأتوا لمجلس رسول الله ﷺ ولكنهم حملوا أسلحتهم ليهود بلغوا ما أرادوا تبليغه. ووصفهم القرآن بوصف آخر وهو أنهم يُحوكون الكلام فيصرفونه عن المعاني التي وضعت لها، ويغيرونه بالتالي عما يقتضيه من أحكام ثابتة يعلمونها، ولكنها لا توافق هواهم. ولذلك ضبطوا مهمة من أرسلوهم، بأنهم لا يقبلون ما يقوله لهم رسول الله ﷺ، ولكن عليهم أن يعيدوا به للأحكام التي يرتضونها مما يوافق هواهم، فقالوا لهم: إن أفانكم ما نرغب فيه فخنوه واحتجوا به في الدنيا والآخرة، وإن أخبركم بأحكام غير تلك فلا تتبعوه، واحذروا فإن اتباعه فيما يخالف ما نحن عليه، فيه فضيحتكم وانتصاره عليكم. ثم يسلى النبي ﷺ بأن من حجب الله عنه لطفه، وخلق بينه وبين هواه فاتبعه، ولم ينظر فيما بلغته، فإن الله يفعل ما يشاء لا شريك له في ملكه ولا تملك حيلة ولا أي شيء يؤثر فيه ولو كان قليلاً لتدخل الهداية قلبه. ثم عزاهم بالإشارة إليهم فقال: إن الذي كشفهم بما يصدر عنهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فيجعلها مفتحة لقبول الهداية بآلة معوقات قبول الإيمان من الكبر والتقليد واتباع الهوى. وقد كتب الله جزاءهم في

الدنيا: مذلة وصغارا، وجزاءهم في الآخرة عذابا عظيما، لا يحد وصفه إلا بالعظمة، لتذهب النفس في تصوره كل مذهب.

42- سماعون للكذب أكالون للسحت... يحب المقسطين.

ثم ذكر بما وثقه من صفاتهم أنهم سماعون للكذب، وأضاف إليه أنهم لا يتخرجون من أكل المال الحرام كالربا والرشوة والتحايل على الناس للاستيلاء ظلما على أموالهم، وهو المال الفائد للبركة في ذاته وفيما يترتب عليه.

ثم رتب على ما كشفه من ملامحهم وصفاتهم وضلالهم، أنهم إن جأروا للنبي ﷺ بعرضون عليه قضاياهم، أنه مخير بين القضاء بينهم بشرح الله وبين الإعراض عنهم، وذلك لأن قلوبهم إليه ليس بغرض فض النزاع والاتصياح لما يحكم به، ولكن همهم أن يجدوا سندا لهواهم في حكمه إن وافقه، وأنهم سيزيدون طعنا في الإسلام إذا حكم بما يخالفه.

وانبنى على هذا التخيير تعميق النظر فيما يحدث من خصومات أهل الكتاب وتدخل للقضاء الإسلامي إذا كانوا يعيشون في المجتمع الإسلامي باعتبارهم ذميين .
ولنبين أقسام تلك وأحكام كل قسم :

أولا : ما كان من الشؤون الخاصة بالذمي كعبادته، والأخذ بما يظنه أنه حلال أو حرام، وهذا مجمع على أن الحاكم الإسلامي لا يتعرض للذمي في شيء من ذلك.

ثانيا : ما يجري بينهم من المعاملات التي بين الإسلام أحكامها، كالزواج والطلاق، وتناول الخمر وترويجها بينهم، والحاكم المسلم لا يتعرض إليهم ولا يقسم الحد على من يجب عليه.

ثالثا: الأعمال التي تتجاوزهم إلى غيرهم، كسرقة الأموال أو القتل أو الاعتداء على الأعراس. واتفق الفقهاء على أن القضاء الإسلامي ينقد فيهم أحكام الإسلام. ومن ذلك منعهم من ترويج الخمر والمخدرات.

رابعا: النزاعات التي تحدث بينهم فإن لم يتحاكموا إلينا لا نتعرض لهم، وإن طلب أحد المتخاصمين أن يفصل القضاء الإسلامي في خصامهم كان له ذلك.

43- وكيف يحكمونك وعندهم التوراة... بالمؤمنين.

والعجب كيف يتوجهون إليك طالبين أن تحكم بينهم، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالتوراة التي بين الله فيها الحكم في القضية التي عرضوها عليك، ولكنها لما لم توافق هواهم عرضوا عنها، وحاولوا أن يتصلوا مما ألزمهم به، فتوجهوا إليك لعلهم يجدون عندك حكما يوافق هواهم، في قاسد ظنهم. فهم قد رفضوا حكم

التوراة، وهم أيضا يصدد أن يخالفوا ما تنبئهم به من أحكام، فهم ليسوا بمؤمنين بك ولا بالتوراة، وإنما مهمهم أن يبرروا شهوراتهم وأهواءهم فما هم بمؤمنين، لا بك، ولا بنبيهم، ولا بالتوراة، فالإيمان منفي عنهم على أتم وجه وأكمله.

**إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِّمَّا أَحْكَمْنَا عَلَيْهِ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّهْبَانِيِّينَ وَالْأَحْبَارِ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا ۖ وَلَا تَقْرَبُوا بَيِّنَاتِي لَعَنَّا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٥٤﴾**

بيان معاني الألفاظ:

الهدى : الإرشاد في العقائد والشرائع.

الذين هادوا : اليهود.

الرهبانيون : العلماء الممكنون من الطرق المقنعة للناس.

الأحبار : جمع حبر وهو العالم في الملة الإسرائيلية.

استحفظوا : اؤتمنوا على إيلاغه وتوضيحه.

بيان المعنى الإجمالي :

تأكيد بأن التوراة وحي من الله مقامها رفيع، هي تهدي في الوقت الذي نزلت فيه إلى الحق، وهي واضحة بيّنة. قد أمر أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا أمرهم لله وخضعوا له، وكذلك العلماء الموكّل إليهم تربية الناس، والأحبار كبار علماء اليهود، أمروا كلهم بأن يحكموا بما تضمنته من أحكام، وأن يبينوا على أساسها العقيدة وما يتصل بها للمجتمع اليهودي. إن ذلك مقتضى المهمة التي أوكلت إليهم من القيام على ما نزل إليهم حفظا عليه من التحريف والتبديل، وإيلاغا لهديته بعيدا عن التأويل، إنهم شهداء على هذه الأمانة الموكّلة إليهم. وأيقظهم حتى لا يخضعوا للمساومات والتأثيرات وإن بلغت حد التهديد. إن عليهم أن لا يخشوا في سبيل إقامة شرع التوراة عواطف الناس وعلاقاتهم بهم، وأن لا ينزلوا إلى قبول الرشاوى التي هي ثمن بخس مهما بلغت. وأن يثبتوا على خشية الله وما يقتضيه ذلك من الإصداع بالحق. وقرر ما يشمل ذلك الوضع ومثله على مر الدهور : أن من رفض الحكم بما أنزله الله استغناصا له، فحكمه أنه دخل في زمرة الكافرين.

بيان المعنى العام :

44- إنا أنزلنا التوراة فيها هدى...هم الكافرون.

هذه الآية فيها تنويه بالتوراة الكتاب الرفيع الذي أنزله الله على سيدنا موسى، فأنزلت لها أنها من عند الله، وأنها في المقام الرفيع منزلة لا مكاناً، وأنها مشتملة على ما يوضح العقيدة والشريعة، وأنها واضحة في دلالاتها ترفع الشبهات. يطبق ما جاء فيها، على حياة الناس، أنبياء بني إسرائيل. فحكما لم ينسخ بموت موسى عليه السلام. هؤلاء الأنبياء الذين أسلموا وجههم لله وكانوا على سنة الإسلام التي وصى بها إبراهيم بنبيه: **(إِذَا تَسَمَّوْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)**¹ والتي بلغت كمالها في شريعة الإسلام.

والتوراة أمر النبيون أن يعتمدوها في إجراء أحكامها على اليهود إجراء يلزمهم، كانت الأحكام لهم أو عليهم. كما يعتمدها في الفتوى العلماء الربانيون المقتدرون على تعليم الناس، وكذلك علماء بني إسرائيل الذين يتولون الحكم في فصل نزاعاتهم. أمروا أن يحكموا بما جاء فيها من غير تبديل ولا تحريف حسبما أوكل إليهم من الاستحفاظ على نصها وروحها. وقد أشهد الله الجميع على القيام بتلك الأمانة. وأكد عليهم ذلك، بنهيهم أولاً عن الخضوع لشهوات الناس وأهوائهم ممن لهم تأثير اجتماعي، وأمروا أن يفردوا الله بالخشية والخوف منه، فيستحضروا في قيامهم بمهامهم رقابة الله عليهم. وبنهيهم ثانياً عن تبديل ما يتحققون أنه حكم الله مقابل ما يقدم إليهم من أموال، هي ثمن بخرس، مهما بلغت، إذا قيس بخيانتهم للأمانة الدينية التي استحفظوا عليها.

روى القاضي عياض في المدارك عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت عند إسماعيل يوماً فسئل: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة: **(بِهَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ)** فأوكل الحفظ إليهم. وقال في القرآن: **(إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ النُّجُومَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)** فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن. قال: فنذكرت ذلك للمحامي. فقال: لا أحسن من هذا الكلام. فهذه من لطائف القاضي إسماعيل وحسن إدراكه للمعاني الثانوية في القرآن.

ثم أطلقه تهديداً يشملهم أولاً، كما يشمل كل من عرف حكم الله واستهان به استهانة يتبعها رفضه، فاعتمد في الحكم ما يقرر أنه خير من حكم الله، فيطرح حكم الله

على أنه غير صالح. ومن بلغت به الجراءة هذا الحد هو كافر، لأن مضمون ذلك أن حكم الله غير صالح، ناقص عن إصلاح الناس، وأن ما خيل له أصلح، هو خير من حكمه سبحانه.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٠﴾ وَقَفِينَا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ بَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾ وَلَتَحْكُرَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

كتبتنا: شرعنا لهم شرعا واجب تنفيذه.

النفوس بالنفوس: الذات بالذات.

قصاص: أن يجرح الجاني جرحا مساويا للجرح الذي أحدثه.

قفينا: أرسلنا عيسى تابعا للنبين.

موعظة: الكلام الذي يؤثر في القلب والعواطف فتلين للطاعة، وتزجر عن المنهيات.

بيان المعنى الإجمالي:

أعلنت هذه الآية الأحكام التي جاءت في التوراة، سواء ما أخفاه أحيار اليهود أو بدلوه وحرفوه، وتتضمن أن حكم الله في التوراة أن المتعدي يقتص منه: من قتل يقتل، ومن أثلف عين غيره يقتص منه بإثلاف عينه، ومن جدد أنفا يفعل به مثل ما فعل، ومن اصطلم أذنا تصطلم أذنه، ومن أثلف سنا يفعل به مثل ما فعل، ومن جرح يفعل به مثل ما فعل.

وأن من عفا عن المعتدي، أثابه الله بتكفير ذنوبه.

وأضاف إلى منزلة التوراة التي حكم بها الأنبياء والعلماء، أن الله بعث عيسى عليه السلام تابعا لأثارهم جاريا على سنتهم من إقامة أحكام التوراة. وأن الله أتاه كتابا منزلا من عنده هو الإنجيل، الذي من صفاته أنه يشترك مع التوراة في كونه كتاب هداية

يضميهِ للسالكين طريق النجاة. وهو كتاب يؤكد ما جاء في التوراة التي تقدمته ولا يناقضها، ودوره هو إكمال التوراة وخاصة بالتخفيف عن بني إسرائيل بعض الأحكام الشديدة التي فرضت عليهم لتأديبهم. والإنجيل يرقق القلوب لتلتزم بالطاعة وتبتعد عما نهى الله عنه. والواجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما جاء فيه، فإن من لم يحكم بما أنزل الله فاسق منحط لا تقبل شهادته ولا رأيه.

بيان المعنى العام

45- وسعتنا عليه فيها أن النفس...هم الظالمون.

هذه الآية ترد على بني إسرائيل وتعرف بما حرفوه من التوراة، وبما أخفوه. فهي تنص على أن الله شرع في التوراة: أن للقاتل للنفس البشرية يقتل بها، وأن من فأس عيناً نقماً عينه، ومن جدد لفاً بجدد أنفه، ومن اصطلم أذننا تصطلم أذنه، ومن أثلف سناً ينقص منه بإثلاف سن له. ومن تعدى فجرح غيره يجرح مثل الجرح الذي أحدثه. وهو معنى والجروح قصاص.

وكان اليهود قد غيروا أحكام التوراة، ففي حرب بعاث، وقد هزمت قبيلة بني النضير قبيلة قريظة، ألزمت النضير قريظة أن تدفع لها عن كل قتيل منها دية رجلين، ومن قُتل من قريظة دية رجل واحد، ومن قُتل نضيرياً يقتل به ومن قُتل قريظياً لا يقتل به. فشنع القرآن بتناقضهم، كيف يدعون أنهم يقيمون أحكام التوراة، وفي الواقع هم لا يحترمونها.

ومما حكم به الله في التوراة أن القصاص حق للمعتدى عليه، وأن من تصدق على الجاني بالعفو عنه، للعفو الذي يؤلف القلوب ويذهب الإحن ويقوي الوحدة، فإن الله يجزيه بتكفير ذنوبه. والعفو غير تبديل الأحكام، فتبديل الأحكام فيه ظلم للمعتدى عليه وقهر له، وهو يبقى على تعلق إرادة المعتدى عليه بالانتصاف لنفسه، ويخلخل بالنالي العلاقات الاجتماعية وينذر بالفوضى.

ومن عرف الحكم الذي ينتظم به أمر المجتمع الإنساني، ثم أهمله وحكم بخلافه فقد ظلم المحكوم عليه واستقصه حقه، فهو بذلك معدود في زمرة الظالمين. وبهذا ثبت أن معيار الحق هو في الالتزام بتطبيق شرع الله. ثم أعلن القرآن أن الله تعالى بعث عيسى عليه السلام تابعا لمنهج النبيين من بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة، وكان على طريقتهم وهديتهم، فهو يقرر التوراة، ويصدق مؤيذا ما جاء فيها من أحكام باعتبار أنها تقدمته، وهو معنى: (بين يديه).

46- وقتلنا على آثارهم عيسى ابن مريم... للمتقين.

ثم أضاف القرآن أن الله أتى عيسى الإنجيل كتاباً منزلاً من عنده، وهو يشترك مع التوراة باعتبار أنه يهدي للعقيدة السليمة ويبين الأحكام، وأنه كاللوراة يضيء للمسالك طريقه مسارب النجاة والرضوان. وهو يصدق التوراة باشماله على كثير من أحكامها، فلا تنافض بينهما في الأصول، وإن كان الإنجيل قد خفف بعض أحكام التوراة، التي كانت تناسب وضع عناد بني إسرائيل عند نزولها.

47- ويحكم أهل الإنجيل...هم الفاسقون.

أمر بنو إسرائيل عند نزول عيسى أن يعملوا بما جاء في الإنجيل، وأن يقبلوا ما نسخه من أحكامها. وختمت الآية بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن حدود العدالة. وقد ختمت الآيات السابقة بقواعد عامة.

- (1) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
- (2) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
- (3) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

ونظراً لربط الوصف بعدم الحكم بما أنزل الله في الثلاثة، واختلاف مقتضاه، مرة بالكفر، ومرة بالظلم، ومرة بالفسق، تعين التعمق في ذلك. فذهب بعضهم إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر ظالم فاسق. والآيات مرتبطة بأهل الكتاب وخاصة اليهود.

والذي ترجح عندي: أن من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به ورفضاً له هو كافر. وأن من لم يحكم بما أنزل الله مع تيقنه بصنقه وصلاحه ولكن غلبه الهوى أو الرشوة فهو ظالم. ثم إن هذا النوع الأخير ينضم إلى الحكم بظلمه الحكم بفسقه، فهو أخط من أن تقبل شهادته، لو يعتمد رايه.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّجًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
بَيْنَكُمْ بَرَعَةً وَمَتَاهَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
فَاتَّكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَغْتُولُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَنَّ أَنَّا بُرِيدُ أَنْ نُصِيبَهُمْ

بَعْضِ دُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ أَفَحُكْمَ الْحَبْلِئِيلَةِ بَنَعُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

المهينين : الرقيب على غيره مع علو .

الشرعة : الأحكام التفصيلية لأعمال المكلفين .

المنهاج : الطريقة العامة في التفكير وفي التصور وفي مباشرة الحياة بصفة عامة .

أمة واحدة : كل البشر من أولهم إلى آخرهم، متفقون في الدين، والتصورات .

ليبلوكم : ليختبركم بالتكليف .

فاستبقوا : سارعوا إلى الخير كما يجتهد المتسابق ليفوز .

بيان المعنى الإجمالي :

تتويه بالقرآن بأنه كتاب رفيع المقام أنزله الله إليك يا محمد ممتزجا بالحق، مصدقا لما جاء في الكتب السابقة من أصول العقيدة، ومن أحكام الحقائق الثابتة غير المتغيرة بتغير الزمان والأوضاع الاجتماعية. وهو مع هذه الرابطة بالكتب السابقة، هو قائم عليها جميعا، يعدل ما تقتضي مصلحة البشرية تعديله، لتتمكن من أداء رسالة الاستخلاف في الكون التي أراد الله أن تتحملها. وبناء على ذلك فالرسول ﷺ مأمور أن يحكم بما ورد في القرآن، وأن يعرض عن رغبات اليهود والكافرين الذين يُحْكَمُونَ أهواءهم وشهواتهم، وأن لا يقيم وزنا لما يتعللون به من الأحكام التي ألفوها، فشرعية الإسلام تختلف عن شريعتهم، ومنهاجه العام يختلف عن منهاجهم. ولو تعلقت إرادة الله أن يخلق البشرية كلها نمطا ثابتا لفعّل، ولكنه خلقهم مختارين لا مجبرين، مكلفين، ومكثهم من السير في الطريق الذي يختارونه، ويحاسبون على ذلك. وأمر الله إلى البشر أن يسارعوا إلى الخير ويتجنبوا الشر. وأنهم سيعودون إليه ليظهر لهم الحق الذي حادوا عنه تَبَاعَا لشهواتهم. ثم يؤكد القرآن على الحقيقة التي نكرها في الآية الأولى من الحزم في تنفيذ أحكامه، والإعراض عن أهوائهم، وينبه رسوله لمكائد اليهود، وتلبيساتهم حتى يكون دائما يقظا لنسائهم، التي يريدون من ورائها أن يحولوك عما أنزل الله إليك. ولا تهتم بهم إذا هم واصلوا إعراضهم، فإن ذلك بسبب تحجر قلوبهم تبعاً لبعض الذنوب العظيمة التي غشت على بصائرهم. وهذا ما أصيب به كثير من الناس من الخروج عن حدود الله.

ما ذا يريد هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله؟ إنه لا يوجد إلا طريقان طريق الله الذي أخرج البشر من ظلمات الهوى إلى نور ميزان العدل، وطريق الجاهلية المحكمة للشهوات الظالمة. إنه لا أحسن ولا أكمل ولا أصلح من الحكم الإلهي الموجه للقوم الثابتين على اليقين.

بيان المعنى العام :

48-49، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق...عن الناس لفاسقون.

بعد أن نوه القرآن بالتوراة والإنجيل، توجهت عنايته لبيان مقام القرآن بين الكتب السماوية، فأثبت له المزايا التالية سواء اشترك مع غيره في بعضها أو انفرد بها:
أولا : أن الله هو الذي تولى بنفسه إنزاله على قلب رسول الله، فأستد الإنزال لنفسه مع نون العظمة التي تشير إلى رفعة مقام ما تولى الله العناية به فيلغنه.

ثانيا : إن القرآن قد أنزل، وليس معنى الإنزال التحول المكاني، ولكن الإنزال يشير إلى أنه قبل أن يتصل به رسول الله ﷺ كان محفوظا عند الله، فهو في أرفع مقام، فمراعاة لذلك عبر عن إبلاغه بالإنزال.

ثالثا : أن هذا الكتاب قد ارتبط بالحق ارتباطا عضويا، المعبر عنه بالملابسة، فكل ما جاء فيه من مختلف تصاريف معانيه، وأحكامه، وقصصه، وموضوعاته، كلها حق بعيدة عن الباطل.

رابعا : أن صلته بالكتب السابقة هي صلة موافقة وتكمل (**مصنفا لما بين يديه من الكتاب**)، فالقرآن يؤكد ثوابت العقيدة، وأحكام المصالح التي لا تتغير بتغير الأزمنة، ويحور أو ينسخ أحكاما أخرى تتبع تغير الأزمنة والمصالح.

خامسا : أنه مهيمن على الكتب السابقة جميعها، والمهيمن هو الذي يكون له من المقام والتأثير، ما يحله منزلة التأكيد أو التغيير لما سبقه. فكلما لفصل هي ما يقرره مما جاء في آياته.

سادسا : بما أنه أثبت للقرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، والقول الفصل له في جميع القضايا التي تعرض على رسول الله ﷺ، فالرسول بناء على ذلك مأمور بأن يحكم بما ثبت عنده بالقرآن، وأن قوله تعالى : (**بما أنزل الله**)، أي عليك. ويلزم من هذا أن الرسول لا خيرة له في تقرير الأحكام. فليعلم كل من عرض عليه حكم في قضية من القضايا، أنه لا يحكم إلا بما أنزله الله، وأن رضا المحكوم عليهم أو سخطهم لا يتأثر به النبي ﷺ، فحكمه مرتبط بالحق، والأهواء مشوبة بالباطل، ولو

توقع أنهم سيدخلون في الإسلام مبررين بما يجري عليه الأحكام بينهم، فالقرآن مهين.

وتأكيدا لكون القرآن مهينا لا تابعا، وقع التصريح بأن مجموع ما جاء قبل القرآن يختلف عن القرآن والرسالة المحمدية. فقال تعالى: **لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.** هاتان الكلمتان لم يتبين لى، مما تقدم تفسيرهما به عند أئمة التفسير، معنى واضح في نفسي.

والذي ترجح عندي أن الله جعل لكل أمة من الأمم مجموعة من الأحكام بها ينظم أمرها، فهي شرعة تفصيلية لفصل قضاياها وبيان حكم الله في كل ما يقدم عليه المكلف. والمنهاج هو التصور العام للحياة الذي يحدث في الفكر بعد اختلاطه بكل ما جاءت به الشريعة فيحصل منه طريق للتصور والسلوك. وبهذا يكون كل رسول تطور بقومه حسب أوضاعهم وأحوالهم، وأن النبي ﷺ بلغ بأمته ما يميزها عن كل ما سبق في التشريع وفي المنهج العام.

ثم يبين القرآن حقيقة من الحقائق التي بنى الله عليها أمر الحياة البشرية في الدنيا. بنى الإنسان على أنه ممكن من الاختيار فيما يتعرض له في حياته، فلم يُقرع في قالب واحد يسير عليه لا يختلف فرد عن فرد ولا جيل عن جيل كالحبوانات التي تسير على طريقة واحدة من أول الحياة، ولكن كل فرد ممكن بما آتاه الله من قوى الإدراك والتعلل، يختار ثم ينفذ، يتأثر بتجارب البشرية ويتفاعل معها. ويحصل من تلك التفاعل البشري تطور حضاري شامل، به يختلف جيل عن جيل. لم يرد الله أن يجعل البشرية صورة نمطية لا يختلف حاضرها عن ماضيها ولا عن مستقبلها، دينهم من أولهم إلى آخرهم واحد لا خلاف فيه.

بل تعلقت إرادة الله أن يكون الإنسان مكلفا يتبع تكليفه الاختيار والجزاء عما يختاره، وذلك بتطويع عقله وما آتاه الله من قوى لتكون تصورات العقيدة مرتبطة بالحق، وليكون ملتزما في سلوكه حسب المنهج الذي يرضاه الله وإن خالف هواه وشهوته، وما تميل إليه نفسه. ويؤكد القرآن أن على البشر أن يستحضروا: أنه لا مفر لأي منهم من العودة في خاتمة أمرهم إلى الله، وأن مصيرهم إليه، وأنه ستكشف الحقيقة في ذلك المشهد فيجد البشر ما كانوا يختلفون فيه، تبعاً لشهواتهم وأهوائهم، واضحا بينا لا غش فيه فترتفع الشبه التي كانت تستند إليها ضلالاتهم.

ثم تؤكد أمر النبي ﷺ بالالتزام بما تلقاه من وحي الله، وفي هذا التأكيد توصيل لبناء النهي والأمر عليه **(الاتباع أهواءهم واحترامهم)** عالية الله بتثبيت رسوله مستمرة، ومكر اليهود من أشد أنواع المكر، فأمر رسوله أن يكون مستيقظا

لتلاعبهم ونسهم، فأيقظه بالنهي عن أن يلين لهم بما يعدونه إن هو سايرهم، وعسق هذا النهي بتحذيره منهم، فإنهم أبعد ما يكون عن البحث عن الحق، ولا يبغون إلا فتنتك فتساق إلى ممالئهم في ضلالتهم. وإن كان الله قد عصم نبيه من الضلال، لكن إذا كان التزامه بالحق نابعا من يقظة فكرية ومجاهدة كان له بذلك حظ من ارتفاع مقامه وزيادة ثوابه.

إن حصل ما هو متوقع من اليهود من الإعراض والثبات على الضلال، فلا تتأثر بذلك يا محمد، وأعلم أن الله لم يمكنهم من إطلاقه وحرصهم عونه فلا تتفتح بصائرهم على الهدى، وحق عليهم الشقاء، حكما عدلا من الله، أصابهم الله بتمكن الضلال منهم تبعا لبعض ذنوبهم. ولما كان النبي ﷺ شديد الحرص على إيمان البشر واهتدائهم، هون الله عليه ما يحس به من ألم لاستمرارهم على الكفر، بأن هذا غير خاص بهم ولكن كثيرا من الناس ثبتوا على الفسق، فثبتت ولا تحزن.

50- أفحكم الجاهلية...حكما لقوم يوقنون.

ثم توجه القرآن في صيغة إنكار وتوبيخ للبشرية الضالة عن طريق الله، الراغبة في تحقيق أحوالها، فقال تعالى: **أفحكم الجاهلية يبغون؟** إنهما طريقتان لا ثالث لهما: إما الخضوع للحق والانسجام معه في الحياة وتقديمه على هوى النفس، حتى يكون وعي الإنسان في الحياة أنه عنصر مرتبط بالكون كله، سعادته في ذلكم التناغم والتوافق مع الكون. وإما التمرد على قوانين الكون التي كلها عدل، وتغليب حظوظ النفس، وقبول اختلال الميزان ليرضى المتمرد شهواته وأهواءه. وهو الحكم الجاهلي. وهذا الحكم إن نجح في تقدم مادي محدود فهو مدمر للإنسان ولطمأنينته، وبالتالي سعادته.

وإذ تبين ما يوحى به قوله تعالى: **أفحكم الجاهلية يبغون؟** فكانه انبثقت من هذا الإيحاء صورة فريدة جدية أن ينظر إليها باعجاب، بلغت من الحسن والكمال مبلغا ممتازا، انطبعت بالحسن والجمال، فلا أحسن منها للذين خرجوا من الأوهام وعمرت قلوبهم باليقين.

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَكَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فِئَصْبِحُوا عَلَيَّ مَا أَنتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ تَدْبِيرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقُولُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ
فَأَصْبَحُوا حُسْبِيًّا ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

أولياء : جمع ولي : وهو النصير والودود.

الذين في قلوبهم مرض : المنافقون.

الدائرة : تغير الحال من خير إلى شر، ودوائر الدهر نوائبه.

جهد الأيمان : أغلظ الأيمان.

حبطت : تلفت وخسرت.

بيان المعنى الإجمالي :

انتبهوا أيها المؤمنون فإن إيمانكم يفرض عليكم أن تكون صلواتكم باليهود والنصارى والكافرين، صلة تحقيق عمران الكون ولا ترتفع إلى مستوى الود والتناصر. فإن اليهودي لا يخلص إلا لليهودي مثله، وكذلك النصراني. ولذا فإنه لا يخلص لغير المسلم إخلاصاً تاماً يقدمه به على مصلحة المؤمنين إلا من كان واحداً منهم، ومن كان في باطنه مع اليهود والنصارى فقد حرم الهداية لأن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن كفر بالإسلام ظالم.

تشاهد أمراً عجباً: أن المنافقين يضمرون في أنفسهم التحوط لتضمن لهم مصالحهم في المستقبل، فهم في ظاهرهم مع المؤمنين، وفي باطنهم يتولون غير المسلمين. فمن نجح من الفريقين يكونون معه غير خاسرين. إن المؤمنين على رجاء أن يفتح الله على المسلمين، أو يحدث من تصاريف قدره ما يعلى به كلمة الإسلام، والرجاء في الله يتحقق، وفي ذلك الظرف يفتضح المنافقون، يعلو وجوههم الكآبة وخزي الندامة. ويقول المؤمنون : عجباً من أمر هؤلاء، فقد كانوا يعيشون بيننا، ويقسمون الأيمان المغلظة على صدقهم، ويتيقن المؤمنون بشعور صادق يحل في قلوبهم مقاده : إن هؤلاء المنافقين قد ذهب أثار كل ما قدموه مما ظاهره أنه خير وأحس كأن لم يوجد. لقد أصبحوا خاسرين.

بيان المعنى العام :

51- أيها الذين آمنوا لا تتخذوا...الظالمين.

وضحت الآيات السابقة حقائق بني عليها طبيعة التكوين البشري، وأمر المجتمع، نجملها فيما يأتي :

1: أن البشر بطبيعتهم ليسوا نمطا واحدا، ولا يتفرد العقل بتوجيههم في حياتهم، وتبعاً لذلك تؤثر فيهم أهواؤهم وشهواتهم، والمحيط الذي يعيشون فيه، وموروثاتهم الحضارية والثقافية.

2: أن البشر تبعاً لذلك لا بد أن يكونوا مختلفين، وأن اختلافاتهم تلك قد تعمقت بما اقترن بها من التعصب، فاعتصم كل فريق بمفاهيمه للكون، وبقيمه، ووضع الإنسان في هذا الوجود.

3: أن الإرادة الإلهية قد قدرت أن الاختلاف ماضٍ مع البشر، لا تتكشف الحقيقة لجميعهم إلا يوم يحشرون إليه يوم القيامة فترتفع الحجب، ويستوي الناس جميعاً في إدراك الحقيقة.

4: أن الاختلاف بين الأمة الإسلامية وبقية الملل والنحل اختلاف جوهري، شمل التشريع والتصور العام للإنسان والكون وسلوك الإنسان فيه. وأن هذه إرادة الله فإنه سبحانه ما شاء أن يجعل البشرية أمة واحدة. وأن الأمة الإسلامية هي التي هداه الله الصراط المستقيم، وبالتالي فهي متميزة في عقيدتها وتشريعها ومنهجها في التصور والسلوك عن بقية البشر المتدينين منهم والكافرين.

هذه الحقائق قررها القرآن وذكر بها أكثر من مرة، وهذا ما يحتم على كل فرد من المسلمين أن يكون واعياً ثم الوعي لها، وأن يطوع علاقته الاجتماعية على هذا.

لذا أتيت الآيات السابقة بهذا النداء للمؤمنين، الذي مضمونه أن يكون عامل الوحدة بينهم المتبقي من الدين يؤلف بينهم تأليفاً يجعل كل فرد مسؤولاً عن صفاء المجتمع الإسلامي وتماسكه، وأن لا يتهاون في صلاته بغير المسلمين إلى إمكان اعتبار من يخالفه في الدين ولها له يتناصران ويخلص له في الود.

ليس معنى هذا أن المسلمين يعادون غير المسلمين، ولا يعاملونهم، فهذا تصور خاطئ مناقض لإرادة الله أن يعمر البشر للكون الذي استخلفوا فيه، وكل إنسان يسهم في تنمية الخيرات أياً كان معتقده. ولكن لحد الفاصل بين التعاون في تطوير ما أثنانا الله من خيرات، وبين ما نهينا عنه، هو أن المسلم يعامل غير المسلم معاملة أساسها العدل واحترام حقوق الإنسان وكرامته في دينه وحياته وماله وعرضه، ويتعاون معه في ميادين العمل والعلم المادي، ولكن لا يبلغ هذا التعاون إلى الود الذي يندمج به كل طرف في الطرف الآخر، فيفضي له بأسراره وأسرار

أتمته، ويساعده في كل ما يطلبه منه دون نظر إلى صيانة الأمة الإسلامية وحقوق الدولة والأفراد.

بنه الله المؤمنين إلى أن اليهود والنصارى للذين كانوا عنصرين هاميين في المجتمع المدني، ويقومان بكثير من الأدوار الاجتماعية ويتعامل المسلمون معهم، قلب كل فريق منهم رافض لغيره، لا يخلص إلا لمن كان على دينه، وبناء على ذلك فإن كل من يرتبط باليهودي أو النصراني ارتباطاً وثيقاً، ويتآلف معه إلى درجة الإخلاص له إحصاءاً يقدم به مصالحه على مصالح المسلمين، في الشدة والرخاء والسلم والحرب، ويعتقد معتقداتهم إنه يكون قد خلع بذلك انتسابه للأمة الإسلامية وانقلب عضواً في اليهودية أو النصرانية. وحرمة الهداية لأن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهؤلاء اليهود والنصارى ظالمون بتحريفهم لما أنزل إليهم وعصيانهم للدعوة المحمدية. وأما الذين يوالون الكفار موالاتاً يخدعون بها المسلمين ويسندون أعداءهم، وتبقى قلوبهم غير مقطوعة عن الانتساب للمسلمين، وإن كان انتساباً ضعيفاً، يفعلون هذا لتحقيق بعض أغراضهم الدنيوية الدنيئة، فإنه لا يحكم عليهم بالكفر، ولكن عظم الذنب الذي ارتكبه جعلهم من أشد أنواع الفسقة الأثمين، يعظم إثمهم بمقدار الضرر الحاصل للجماعة الإسلامية، حسب الخدمات التي تنتفع بها الأعداء، وحسب وضع المسلمين من قوة أو ضعف.

52- فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون... نادمين-

إن مسارعة بعض الناس في مجتمع المدينة لموالاتة اليهود أو النصارى، هو إشارة نفاق، فإن مرض النفاق من أحبب ما تمرض به القلوب فتتهز شخصياً المنافع وقيمه. لقد افترض أمرهم، إذ تشاهد هؤلاء المنافقين تقفصح دخيلتهم بمسارعتهم للانتماء لغير المسلمين، إنهم فقدوا الثقة في انتصار الإسلام، ولذا هم يحدثون أنفسهم حديث المخزولين في كل زمان: أن عليهم أن يتحاطوا لتقلبات الزمان ونوائب الدهر. وذلك بأن يكونوا في ظاهرهم مع المسلمين وفي باطنهم مع اليهود أو النصارى ليضمنوا مصالحهم على جميع التقادير. إنهم على شك من نصر الله لدينه. ألم يعلموا أن الله مؤيد رسوله ناصر للإسلام. إنه بالإيمان تعمز القلوب بالرجاء، فالمؤمن على رجاء أن يفتح الله على المؤمنين بالنصر المبين، أو أن ينزل أمراً من عنده يشتت به الكفر وأهله، وعندها يصبح المنافقون نادمين على ما أخفوه في أنفسهم.

53- يقول الذين آمنوا... خاسرين-

وتبدو الحسرة والتندب والحيرة، يوم النصر، على المنافقين، فيفتضح أمرهم، ويقول المؤمنون، متعجبين منهم وقد كانوا مندمسين في صفوفهم، يظنون بهم الخير، يقول المؤمنون: عجا من هؤلاء الذين كانوا معنا يحلفون الأيمان المغلظة على أنهم مخلصون للدين وللجماعة الإسلامية! ثم ينتشر الحكم الإلهي في قلوب المؤمنين يدركونه بما في القلوب من صفاء : هذا الحكم : حبطت وزهبت وفسدت كل أعمال المنافقين وخسروا، فكانهم باتوا مزودين بما قدموه من خير فأصبحوا وقد اسحى من صحائفهم كل عمل يمكن أن يستحق عليه جزاء.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَرْتِدِيدٍ مِنْكُمْ عَنْ رِيبِهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ بِمَقْصُودٍ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَا يُرِئِهِ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الارتداد عن الدين : الكفر بعد الإسلام كان بالرجوع للدين السابق أو لغيره.

أذلة على المؤمنين : في شخصياتهم لين وحنو على المؤمنين.

لومة : واحد اللوم العتاب الشديد أو الخفيف.

بيان المعنى الإجمالي :

ثبتت الآية أن الله كتب العزة لدينه، فمن يرتد عن الإسلام يكون هو الخاسر، ويمضي الإسلام مؤيدا بالذين يشرح الله صدورهم للإسلام، القوم الذين يحبهم الله فأكرمهم بهديته، وهم يحبون ربهم ويعملون على ما يحقق مرضاته، لانت أخلاقهم للمؤمنين، وهم ذوو بأس وشدة على الكافرين، يبذلون أنفسهم وأموالهم في نشر الدين، ولا يتأخرون بعتاب من يعاتبهم في ذلك من المقربين لهم، إنه فضل الله يفوز به من يشاء الله له السعادة. والله واسع الفضل عليم بمن هو مؤهل لفضله.

إنه ليس للمؤمنين الصانقين من ولي إلا الله الذي تولاهم بعونه، وبثبیتهم على الإيمان، ثم رسول الله الذي همه في سعادة المؤمنين في الدنيا والأخرة، ثم إخوانهم في الدين الحقيقيون الذين تهذب عواطفهم ومشاعرهم فواظبوا على الصلاة وأشركوا المحاريج في أموالهم بالزكاة، وانسل من تركيبهم النفسي الكبر والأنانية

فلانت قلوبهم لله، وهو معنى **(وهم راقعون)** إن من يتولاه الله ورسوله ويتولاه المؤمنون الأبرار، لأشك أنه منتصر غالب. إنه من حزب الله. وحزب الله المؤيد بعنايته غالب منتصر.

بيان المعنى العام:

54- يا أيها الذين آمنوا من يرتد...والله واسع عليهم.

في هذه الآيات يراز لعزة الإسلام، بأنه يكتسب قوته من ذاته، وأنه لا مزية لأحد على الأمة باعتناقه الإسلام أو بالثبات عليه. فنادى القرآن المؤمنين أن يستحضروا ذلك. ونبيهم إلى أن من يخرج من هذا الدين ويرجع إلى الكفر، فإنه لا يضر الله شيئا، إذ الإسلام ماضٍ يكتر معتقوه وينتشر انتشار الضوء في العالم. إن في هذه الآيات كشف للغيب الدال على أنه لزلزل ممن يستوي علم الحاضر والمستقبل عنده، فقد كفر كثير من العرب بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ولم يؤثر ذلك في الأمة، إذ سرعان ما نصر الله دينه بأقوال أشرحت قلوبهم له، وأخلصوا له، وبذلوا في سبيل نشره دماءهم وأموالهم. لا تسأل كيف انضموا إلى هذا الدين، ذلك أن الله هو الذي تولى فتح بصائرهم فأتى بهم مفتحين على الإسلام، قدموا الخدمات الجلية لرفع أعلام حضارته، وفي الذود عنه. أحببهم ربههم فرضى عنهم ويسرهم لطاعته والتعمق في دينه، وحصل لهم من هذا التكريم أنهم انفعلوا له فأحبوا ربههم حبا حلت به في قلوبهم عظمتهم وكمالهم، وارتبط في تصورهم كل خير بفضلهم فساروا في هذا المسلك تتضاعف شواهد إحسانه في نفوسهم فيزدادون تعلقا به. صورهم القرآن بأنهم يترقبهم في ذلكم التصور، ارتبطوا بإخوانهم المؤمنين ارتباطا عضويا لانت به أخلاقهم، وتطهرت معاملاتهم وذهب التعالي. وفي المقابل فإن ما جبلوا عليه من القوة والبأس والشدة لم يزد الإسلام إلا مضياء ونفاذا على الكافرين. فكان هذان الوصفان المتقابلان يتشكل منهما وصف ثالث، هو الحكمة في التصرف، هم يلبنون في مقام اللين مع إخوانهم مما يزيد الألفة تمكنا، ويقسون على أعداء الدين بما يزرع الخوف في قلوبهم. والوصف التالي لهؤلاء القوم الذين عز بهم الإسلام، هو إقدامهم على الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقد أعز الله الإسلام بتلكم الأقوام فكان منهم للجيش والقادة الذين اندفعوا في أرض الله يعرفون بالإسلام ويؤلفون عليه القلوب والمشاعر. ووصفهم أخيرا بأن عزماتهم ماضية، فانتفى التردد من أن يحل في نفوسهم، فلا يؤثر فيهم لومة اللاتمين. ويأتي اللوم من

المشققين المتوردين حنزا من أن يصيبهم في أنفسهم وأموالهم ما يتعرض له المجاهدون.

ويتألق من هذه الأوصاف تتويج يؤكد مضمون ما قررته الآية أن ذلك فضل الله يؤتية سبحانه من يشاء من عباده. والله واسع فضله وإنعامه تبعاً لعلمه الدقيق بكل شيء.

55- إنما وليكم الله ورسوله... واركعون.

ويعود القرآن إلى تأكيد مضمون ما قرره في الآيات السابقة من النهي عن موالاته غير المؤمنين، بابرار أن المسلمين ليسوا ضياعاً في هذا الكون يبحثون عن التأييد البشري، كلا بل إنهم أعزاء بقصر ولايتهم أولاً على الله الذي يتولى المؤمنين كما تقرر ذلك في أول السورة: **(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عنايتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)**، ومن أعزه الله ورعاه لا يذل ولا يحتاج، وثانياً برسول الله الذي أحب المؤمنين حبا بلغ الغاية في حذبه على إسعادهم في الدنيا ويوم القيامة. وثالثاً بما غرسه الإسلام في مشاعر المؤمنين من التضامن والتناصر حتى إن الواحد منهم ليقدم أخاه المؤمن على الكافر وإن كان تجمعهم به رابطة البنوة أو الأبوة. وينوه بإخوة الإيمان التي روضتهم بالصلاة فلانت طباعهم وتدفقت مشاعرهم بالخير، والعواطف النبيلة، الذين يبذلون زكاة أموالهم فيقاسمون بما آتاهم الله إخوانهم، وتختم أوصاف أوليائهم المؤمنين بأنهم قد صفت أخلاقهم من كل كبر وأناية فهم راكمون متثلون لله تجري السملحة في عواطفهم وأخلاقهم.

56- ومن يتول الله ورسوله... الفالبون.

إنه من ييسر الله له أن يكون الله وليه، ويتولاه الرسول الكريم، وتتعد صلته بالمؤمنين الصالحين، يكون قد تأكد انتصاره وغلبته لأنه انضم إلى حزب الله. ويقتصر الفلاح على حزب الله فلا يفلح غيره.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاوَنُوا إِلَىٰ كَيْفَتِهِ مِّن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ ءَوْلِيَاءَ ۚ وَأَنفُوا ۗ اللَّهُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الْمَسَلَّةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ تَعْبُدُونَ مِنَّا إِلَّا أَن ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُرْسِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُرْسِلَ مِن قَبْلُ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّنْفُوتِ أَوْلِيكَ ثُمَّ مَكَانًا وَأَهْلًا عَنْ سَوَاءٍ

السَّبِيلِ ⑤

بيان معاني الألفاظ:

هزواً : سخريه.

نداء الصلاة : الأذان.

نقم: نَقَمَ يَنْقُمُ الشيء: أنكره وعابه.

المثوبة : ما يعود به المرء إلى بيته من حاصل الخير الذي جمعه.

بيان المعنى الإجمالي :

يؤكد القرآن على المؤمنين أن لا يركنوا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا للكفار ولا يتخذوهم أولياء، إنيهم يهزؤون بدينكم ويخرجون به عن الجد إلى اللهو والعبث، وفي ذلك أعظم احتقار لكم. تمسكوا بتقوى الله فإنها التي تكسبكم الطمأنينة وتحصن بصالتكم من أن يروج عليها الخداع. وأمر آخر إن أعداءكم من الكفار وأهل الكتاب قد بلغوا من النداء أنهم يسخرون من نداء المنادين للصلاة ويتخذون ذلك لعباً، هذا النداء الذي كله سمو ودعوة إلى الخير، ولكن لا عجب في ذلك فهم قد فسد عندهم ميزان العقل.

ثم ناداهم القرآن في صورة الإنكار المقرون بالعجب من مواقفهم فيعرض عرضاً تفصيلياً لأوجه الخلاف والوفاق، فيقول لهم ما الذي تتكرونها علينا ؟ فنحن نؤمن بالله فهل في هذا عيب ؟ ونحن نؤمن بما أنزل الله علينا ولمسّم ملزمين باتباعها، وأن أكثركم فاسقون غير ملتزمين بشريعة الله ونحن ملتزمون بتطبيق شرع الله. لم يبق إلا أنكم تحسدوننا على ما هدانا الله إليه.

ولكن اسمعوا وعوا، إن شر الناس هم الذين لعنهم الله، وقد لعن أسلافكم كما هو مثبت في كتبكم، وأن الله قد مسح أسلافكم فحولهم إلى قردة وخنزير في الخلقة أو في المساوي السلوكية، وأن منهم من عبد الصنم كعبادتهم العجل لما تركهم موسى عليه السلام في رعاية هارون فأنتم شر الناس مكانة وأبعد عن الطريق المستقيم.

بيان المعنى العام :

57- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا...مُؤْمِنِينَ

تضمنت الآية تأكيداً للنهي عن موالات أعداء الدين، حتى تكون الجامعة الدينية متفردة بالرباط الذي يؤلف بين المسلمين، وتتحل كل الروابط الأخرى، فلا يكون

لها أثر في المودة. وأبرزت الآية بتقديم الوصف الكاشف عن سوء صنيعهم ما يعمق اقتناع المؤمنين بعدم موالاتهم. إنهم قد أضلوا معاداة الإسلام سفاهة خفية، فقد اتخذوا الإسلام ميداناً لسخريتهم، وللعجب بالمقدسات التي يقوم عليها، وهي طريقة هابطة تزيد الشقة بعدا بينهم وبينكم. إن اليهود والنصارى والكفار يستهزئون بعقيدتكم، والعقيدة تمثل جهد الإنسان ليمسوا عن القريب المحسوس إلى ما ينتظم المحسوسات كلها الظاهرة والباطنة، ويشمل إدراكه لمنزلته في الوجود وما وراء ذلك من الغيب. فالسخرية بالدين في حقيقتها سخرية بعقل المتدين واحتقار له. فكيف يوالي الإنسان من يحتقره؟ إن الحصن الحامي للمؤمنين والذي يؤكد عليه القرآن دوماً، هو التقوى: هي شارة الإيمان الصادق، ومن فقدتها فذلك أمانة اهتزاز إيمانه.

58-59، وإذا ناد يتر إلى الصلاة اتخذوها... وأن أكثركم فاسقون..

ثم صنع بموقف من مواقفهم: أنهم إذا سمعوا نداء الصلاة سخروا من المنادي، وخرجوا بندائه من الجد في الإقبال على الله إلى اللعب واللهو. إنهم قوم فقدوا عقولهم تبعاً لعوى بصائرهم.

ثم توضح الآية خفة تفكيرهم لإرزا لقوله تعالى: **بأنهم قوم لا يعقلون**. وذلك بتوجيه هذا السؤال الإنكاري الذي لا يجدون له جواباً: ما الذي حملكم على الإنكار علينا، فلنفصل ما يجمع بيننا وما نختلف فيه. فديننا هدانا إلى الإيمان، الإيمان بالله، وهو قدر مشترك بيننا، وأنا نؤمن بما أنزله الله إلينا، وهذا أمر أنتم بين الإيمان به وبين رفضه لا نلزمكم باتباعه، وأمر ثالث أنكم فسقة، سلوك أكثركم سلوك خارج عن حدود الله وأوامره، وذلك على خلاف ظاهرة مجتمعنا الملتزم بالطريق للمستقيم. فنتمتكم هي إذن حسد على ما وفقنا إليه.

60- قل هل أنبئكم بشر من ذلكم... سواء السبيل.

ثم يتوجه القرآن بمخاطبة أهل الكتاب ليحضرهم في مجلس التقرير والتوبيخ، ويسجل عليهم غفلتهم. فهو ينبئهم بما خفي عليهم. وبما ذا ينبئهم القرآن؟ إن أكبر الناس شراً وفساداً في تقدير الله من كان محصله الذي يؤوب به يشمل:

أولاً: تسليط الله عليه اللعنة، واليهود يعلمون من كتبهم أن كثيراً من أسلافهم كتبت عليه اللعنة ونكرت أسبابها.

ثانيا : مسخ كثير منهم، كما ذكر ذلك في سورة البقرة آية 65، وقد قدمنا اختلاف الناظرين في القرآن، فحمله بعضهم على المسخ الحقيقي. والذي ارتضى به أنه تشبيه لهم بالقرود والخنازير في التفكير الهابط والسلوك القبيح.

ثالثا: عبادة الصنم. إشارة لعبادتهم للعجل، مع أنه من أكثر ما شدد عليهم موسى عليه السلام هو التزامهم بعبادة الله وتوحيد ه. وفي كل ذلك كسر لما يُدل به اليهود من أنهم أهل كتاب لم ينسخ بإظهار أنهم سلالة هؤلاء المفضوح مناكرهم الشديدة سلوكا وعقيدة. فمكانتهم شر مكانة، وهم أشد الناس ضلالا، وبعدا عن الطريق الحق.

وَإِذَا جَاءَهُمْ وَقُمُوا قَالُوا مَاذَا كَانُوا بِآلِكُفْرٍ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا بِهِ^٤ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٥﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسِرُّونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ أَوْلَا يَتَّبِعُهُمُ الْرَّئِيبُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُدْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَئِنْ بَدَأْتُمْ بِهِمْ لَأَنْزِلَنَّ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا^٨ وَالْقَيْنَاتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَلَّلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّيْمِ ﴿١٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ^{١١} مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَكْمَلُونَ ﴿١٢﴾

بيان معاني الألفاظ :

يد الله مغلولة : الله بخيل أشد البخل.

مغلولة : مقيدة بقيد لا تستطيع حركة. تجسيم لشدة البخل.

لاكلوا : لرزقوا.

بين المعنى الإجمالي :

مما عناه النبي ﷺ من أهل الكتاب ظاهرة النفاق، فكاتبوا يَغشون مجالس النبي ﷺ ويقولون: آمنا. وهم كاذبون، فإن عقيدتهم واحدة هي الكفر عندما دخلوا وفي جلوبهم وفي خروجهم. واستبطنهم للكفر لا يخفى على الله فسيجازيهم به. إنك إذ ترأف سلوكهم تراهم يسرعون إلى ارتكاب الأثام، وإلى الاعتداء والظلم والاستحواذ على المال الحرام. إن عملهم يستحق الذم.

أين علمائهم (الأخبار) والموكل إليهم أمر تربيتهم (الريائيون) فلماذا لم ينههم عن الكذب وقول السوء، وعن أكل المال الحرام. هم مذمومون بصنيعهم هذا.

ومن فساد أقوال اليهود وعقائدهم أنهم قالوا: إن الله شحيح بخيل، يدها مقيدتان لا يسمح بالفضل. أنزلهم الله وهزمهم حتى تكون أيديهم مقيدة، وصب عليهم لعناته. فالله لا يحد كرمه وفضله، ينفق ما يشاء تبعاً لحكمته، وغناه الغنى المطلق. إن الذي أعصى بصيرة يهود وأجرى على لسانهم ما لا يقبل، لا قولاً ولا عقيدة، هو اشتعال الحسد في نفوسهم بما أكرمك الله به من الوحي، فتضاعف كفرهم ومجاوزتهم للحدود. ونزع الله الإخلاص لبعضهم البعض، فهم متعاونون إلى يوم القيامة. وقد ما يجري في ضمائرهم، فهم يسعون دائماً لإيقاد فتيل الحروب، والله يرد مكرهم ويحبط خططهم. وهم يدبرون ويقومون بما يفسد الحياة الاجتماعية في العالم. واستحقوا بذلك أن الله حرّمهم تقريبه لأن الله لا يحب المفسدين، ويحب الصالحين.

كل ما سلط على أهل الكتاب من العذاب والتهديد ليس بسبب كونهم يهوداً أو نصارى، فإنهم لو آمنوا بالإيمان الصحيح، وحلت التقوى قلوبهم، فإن الله يمحو ما ارتكبهوا من السيئات ويكتب لهم القور في جنات النعيم.

كما أن أسلافهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وطبقوا تشريعهما واقتنعوا بما يتناه من عقائد، لبارك الله لهم في حياتهم وأفاض عليهم من واسع خيراته. إن ما سبق من وصفهم وتهديهم ونمهم، هو ليس شاملاً لجميع اليهود والنصارى فمن بينهم جماعة غير مفرطة ولا مفرطة، آمنوا بعيسى رسولا مكرماً، فلا هو عندهم ابن زنا كذاب كما تقول اليهود، ولا هو إله ابن الله. ولكن الكثرة الكثيرة منهم، ساء عملهم فهم على غير طريق الهدى.

بيان المعنى العام :

61- وإذا جاؤكم قالوا... بما كانوا يكتمون.

هذه الآيات تمثل صوراً من معاناة الرسول ﷺ لعناد أهل الكتاب ومكائدهم، وخاصة اليهود الذين كان عددهم غير قليل في المدينة. ولما كانت هذه السورة من أواخر السور نزولاً فإنها تكشف عن مواصلة اليهود للمكر والتلاعب، فلذا كان كشف مكائدهم وأخلاقهم والرد على أكاذيبهم، ضرورةً لتثبيت المسلمين جميعاً وخاصة الجدد الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم.

62- وترى كثيراً منهم... يعلمون.

والى اليهود اعتماد التفاف لخلطة الصف الإسلامي. فضحتهم الآية، وأعلنت أن ما يظهره لا يروج على المؤمنين، إن الله يطلع رسوله على هذا النوع من الفساد. فمنهم من يأتي إلى مجالس المسلمين بقيادة رسول الله ﷺ معلنين: أنهم آمنوا بالإسلام، والحقيقة التي كشفها الله لنبيه وسجلها في هذه الآية أنه لا فرق بين حالهم قبل مجيئهم ولا في حال جلوسهم ولا وقت انصرافهم، فالكفر متمكن منهم، والله لا تخفى عليه خافية فهو عليم بما تطوت عليه دخيلتهم فكتموا. إن ما تراه من سلوكهم يعلن عن كفرهم. فكثر منهم يقدمون على ارتكاب الآثام والمعاصي القولية والفعلية دون تردد ولا خوف، ويظلمون دون أن يتحرك لهم ضمير، ويستولون على الحرام من الأموال التي لا حق لهم فيها.

63- لولا يتهاور الريائيون... يصتمون.

إن أحبارهم والربانيون المطلعون على فسادهم ساكتون مقرون لهم، فهم مشاركون لهم في انتشار الشر، لعدم قيامهم بالذكوران عليهم لما ارتكبوه من مخاز وأثام. لقد استحقوا الذم بصنيعهم هذا من السكوت عن المنكر وإقرارهم للفساد. إذ سكوت العلماء ومن يتولون تربية الناس إعلان مُبطن عن رضاهم، وحجة لمن يقدم على متابعة الفساد بأنه لو كان قبيحاً لما سكوت عنه العلماء والمربون.

64 - وقالت اليهود يد الله مغلولة... المضدين.

ومنكر آخر في عقيدة اليهود الذين ثبتوا على إعلان يهوديتهم، قالوا: يد الله مغلولة. يعني هذا التركيب أن الله بخيل شحيح لا يتفضل. ذلك أن الكريم يوصف بأن يده مبسوطه، لا يمسك المال لنفسه وإنما يسيل المال من يديه سيلان الماء. ووصف يده بكونها مغلولة، أي فيها غل قيد، يمنعها من القبض والبسط. ومقالتهم هذه إما إلزام وقح للمسلمين، فهم في أول أمرهم غير ميسوري الحال في المدينة، إذ هم قد خرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين إلى المدينة، يقصدون بذلك الطعن في الإسلام، بأن ربكم قد ضيق عليكم ولم يوسع عليكم. ويحتمل أنها صدرت في حال

ثورة منهم في شدة من الشدايد التي يصاب بها سكان الجزيرة العربية زمن الجذب. وكان الرد سريعاً بالدعاء عليهم أن تقيّد أيديهم بغسل الأسر ويهزموا، وباللعنة والطرد من رحمة الله والإبعاد من منازل الكرامة فلا يلقون إلا ذلاً يسبب هذه الواقعة التي طوعت لهم أن يقولوا هذه المقالة.

ثم أعلن القرآن الحقيقة التي تكذبهم في دعواهم: فيداه مبسوطتان، ولا يراد من ذلك أن الله يتننّن، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل المقصود أن الله كريم كلوسع ما يكون الكرم، ينفق ويعطي تبعاً لإرادته العلية وحكمته.

ثم كشف الله لئيبه سبب صدور هذا القول الفظيع منهم، هو أنهم قد امتلأوا غيظاً وحسداً مما أكرمك الله به من الوحي المنزل، فبلغ بهم الخروج عن الحدود والجوار بالقول الغليظ. وهذا شأن السفهاء من الناس فهم إذا تغيطوا تغطت أسنتهم بما لا يرضاه للعلاء من القول،

إن حسدهم هذا على ما أكرمك الله به من الرسالة وأنزله لك من الوحي يضاعف طغيانهم ويعمق كفرهم.

ولا تظننّ أن أمرهم واحد فقد عاقبهم الله بأن ألقى العداوة والبغضاء بينهم، ومكنها في قلوبهم، فهي ملازمة لهم إلى يوم القيامة.

هذا ما ذكره القرآن. ولكن الدعاية اليهودية ضللت الرأي العام، وغطت حقيقة المجتمع اليهودي في إسرائيل. وصورته مجتمعاً متألّفاً متحداً، وذلك من الخداع والزيّف وقلب الحقيقة. ذكرت جريدة لوموند الفرنسية في عددها الصادر 2010/6/19: أن مظاهرة بالقدس ضمت أكثر من مائة ألف من اليهود، وبلغت أكثر من مائتي ألف حسب تقدير المنظمين لها، يوم 2010/6/17 وذلك للاحتجاج ضد قرار المحكمة العليا في إسرائيل الذي منع الفصل بين التلاميذ من الأشتناز وبين التلاميذ المسيّفاء. الأشتناز هم اليهود الذين التحفوا بإسرائيل من أوروبا الوسطى أو الشرقية والمسيّفاء هم الذين كانوا يعيشون في بلاد المغرب العربي والشرق.

إن الأشتناز لا يقبلون أن يذهب أولادهم إلى فضول تجمعهم مع التلاميذ المنسبين إلى أسر من المسيّفاء، متعللين بأن المسيّفاء ربوا فيما يخص لتمسك بالتوراة تربية متسامحة.

اجتمعوا وهم متحدون على أولوية أحكام التوراة على الأحكام المدنية، التي تمثلها المحكمة العليا. هذه المحكمة التي قضت بمنع مواصلة الفصل في مدرسة

بمستعمرة إيمانويل بالضفة الغربية. كما قضت بسجن 35 ولياً من المتطرفين لمدة أسبوعين، وقرنت الخبر بصورة للمظاهرين من وكالة روتر.

ثم أعلم القرآن الرسول ﷺ، ونبه المسلمين إلى أن عداوة اليهود مستحكمة، فهم يدبرون ويعدون لحرب المسلمين المرة بعد المرة. والله يرد كيدهم ويخذلهم. فالنار التي يوقدونها للإجهاز على الإسلام يتولى الله إفساد مخططاتهم. ولا تظنوا أن الحرب الدائرة في أرض فلسطين هي حرب بيننا وبين اليهود، بل هي حرب بين الولايات المتحدة ومن يساندها، وبين سكان فلسطين والمسلمين قاطبة. انطوت نفوسهم على بغض للعالم أيضاً، فهم يسعون في الأرض لإدخال الفساد المخلخل للمجتمعات في أخلاقهم وفي عقائدهم، همهم أن يمتصوا ما ينتجه الكادحون بعرق جبينهم وكشاف عقولهم. ويفسادهم هذا حرموا محبة الله التي يتبعها التأييد والرضا. فهم كاذبون في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. إن ما توعد به اليهود ليس لأنهم يهودا، ولكن لفسقهم وجرائمهم وعنادهم ورفضهم للإسلام، وسيعاملون معاملة كلها فضل لو ألقوا عن مناكرهم تلك، وآمنوا بمحمد ﷺ وامتحنوا في قلوبهم وفي مداركهم ما تقتضيه التقوى. إنهم لو فعلوا ذلك لفازوا بالسعادة، والله يحو سيناتهم ويكتب لهم الجنة يوم القيامة.

65- ولو أن أهل الكتاب آمنوا جنات النعيم -

إن ما دعا إليه الإسلام اليهود والنصارى، هو تحقيق لما أنزله الله عليهم في التوراة والإنجيل، إنهم لو عملوا بهما ولم يهملوهما في دائرة عدم المبالاة، وقبلوا القرآن الذي أنزله الله للبشرية وهم منهم، لو فعلوا ذلك واستقاموا، لتفضل الله عليهم برعايته وتيسير أمر حياتهم في الدنيا فيغدق عليهم خيراته التي تكثر مباركة بين أيديهم.

66- ولو أنهم أقاموا التوراة...ساء ما يعملون-

وينصف الله اليهود والنصارى قبل الرسالة المحمدية بأنهم لم يحرفوا جميعاً، ولكن منهم جماعة سلكت سبيل التوسط بين الإفرط والتفريط، آمنوا بعبسى رسولا من عند الله، ليس ابنا لله، ولا هو ابن زنا. ولكن أكثر اليهود والنصارى انحرفوا عن هدي الله وكانت أعمالهم سيئة تبعا لفساد عقائدهم.

• يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي وَاللَّهُ بِعَصْمِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

التبليغ: إيصال الأمر إلى المقصود لإصله إليه.

يحصك من الناس: يحميك، ويمنعك من السوء الذي يدبر من الناس.

بيان المعنى الإجمالي:

يكرم الله رسوله بدعائه بوصف الرسالة التي هي أشرف وصف، فيأمره: أن يبلغ جميع ما أنزل إليه، سواء أرضيه المبلِّغ لهم أم سخطوه. وكتمان أي شيء من المنزل عليه أعظم ما يمكن أن يتصور من الفساد. ويطمئنه الله بأن أعداءه لا يستطيعون أن يضروه وهو يقوم بالتبليغ. فإن الله وهو المنتصر، وهو الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، قدر أن الكافرين لا يهتدون لإيدانه.

بيان المعنى العام:**67- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل... لا يهدي القوم الكافرين.**

دعوة لسيدنا محمد ﷺ بأعز ما يحمله من الصفات، وهو وصف الرسالة، التي مؤداها أن الله تخيره ليكون واسطة يتحمل إيصال ما ينزله الله إليه من الوحي إلى الناس. إنه لا منزلة أعلى في البشرية من هذه المنزلة، ولا وصفاً هو أسمى من هذا الوصف، ولذا كان هذا النداء موحياً بتشريف الرسول وتكريمه من ربه إذ دعاه به: يا أيها الرسول. وهو من ناحية أخرى فيه إيماء لما يترتب على الوصف من ثقل التكليف الذي هو أعظم أنواع التشريف. والنداء فيه إيقاظ للمدعو لقبول بكليته على ما يدعى إليه. دعاه ليبلغ ما أنزله الله إليه. وهذه السورة من أواخر ما أنزل عليه، وهو قد تولى القيام بشرف التبليغ كامل الفترة المكية وما سبق نزول هذا النداء عدة سنين، فلماذا أعيد الأمر لما قام به فعلاً؟ في هذا التكرير تشريف لرسول الله بالخطاب، وفيه تنبيه للبشر جميعاً مؤمنهم وكافرهم أنه مأمور بالتبليغ من ربه، وفيه تقوية لعزيمته على المضي على نفس النسيق الذي كان يسير عليه، وإن جاءه من الوحي ما يصعب على بعض المعاندين قبوله، لأنه يواجههم مواجهة صريحة. وهذه طريقة القرآن، فقد تكرر الأمر بالتقوى والتذكير بها في القرآن كثيراً، وكذلك في الأمر بالإيمان، ونحو ذلك مما في التذكير به مزيد تثبيت لمضمونه في نفس من توجه له الخطاب.

وأبرز القرآن أن عدم القيام بالتبليغ هو أعظم ما يمكن أن يتصور من الفساد، إذ جعل عدم التبليغ لما أوحى إليه المفروض بقوله: وإن لم تفعل، هو الجزاء على عدم التبليغ لجميع الوحي. وقد يتوقف في هذا الربط بالنظرة الأولى. وبالتأمل يبدو

وجه ترتيب هذا الجزاء على الشرط المقترض. ذلك أن المخالفات يعظم الإنكار عليها بمقدار ما يترتب عليها من الفساد. وبالتعمق في الفرض المقدر يبدو لنا أنه كتمان بعض الوحي عن البشرية. وقد أراد الله أن يهدي البشرية قاطبة بما أنزله على رسول الله ﷺ، فكتمان شيء من الوحي تضليل للبشرية قاطبة، ولا يتصور فساد أعظم من ذلك، فلذلك جعل الجواب على صورة تكاد تكون مساوية للشرط المفترض، إذ لا جريمة أعظم منها. ثم أعلم الله نبيه أنه قد حماه مما يخطئه له الكافرون للنيل منه، بما يقطعه عن تبليغ الرسالة، فجمع مخططاتهم ومكائدهم مغلولة لا تحقق أهدافها الخبيثة، لأن المدبر للكون يحجب عن الكافرين المسالك التي يصلون منها إلى قطع الرسول عن التبليغ الذي هو أعز شيء على نفسه ﷺ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَمْ يَبْدَأْ كَثِيرًا بِيَهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَرِيُّونَ مِن ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

لستم على شيء : ليس لكم أي حظ معتبر من الدين.

فلا تأس : فلا تحزن.

الصابون : جمع صابئ، وهو الملتمزم بدين الصابئة.

بيان المعنى الإجمالي:

قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه ليس لما تدبئتم به أي حظ ولا مكانة، إلا إذا رجعت أمركم وحققتم في الحياة ما تأمركم به التوراة وما جاء في الإنجيل، وما يقتضيه ذلك من الإيمان بما أنزله الله لكم وللبيشرية عامة بواسطة النبي الخاتم محمد ﷺ. إن ما أنزله ربك عليك يضاعف نفورهم بسبب بالغ حسدهم، فاستكبروا عن اتباعك وطغوا وكفروا. فلا تحزن على ضلالهم لأنهم قد اختاروا لأنفسهم الكفر.

إن سنة الله في الجزاء، أنه مرتبط بالإيمان بالله واحدا كاملا لا شريك له، ثم الإيمان بأن كل إنسان مجزي عن عمله يوم القيامة بعدل الله ورحمته، ثم بالعمل الصالح في الدنيا. وهذا ينطبق على المؤمنين من الأمم السابقة الذين انقضت

ديانتهم وعلى قوم موسى الذين اختلفوا بما أنزل على موسى ﷺ، وعلى من خلفهم من الذين واصلوا التمسك بهدى التوراة، التي تبشر بمحمد ﷺ وتجعل حدا لتلك الديانة، بظهور الإسلام الديانة التي تجمع البشرية. ولذا جمعتهم الآية؛ فالميتدا فيها **(إن الذين آمنوا والذين هانوا) وخبرها (لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).**

ثم عطفت مستأنفة النصارى والصابئون، والخبر مقدر **(كذلك)** فينطبق على النصارى الذين آتاهم الله الإنجيل، وعلى الصابئين الذين كانت أسلافهم على دين حق، فكل من كان متدينا بدين يوحد فيه الله ويؤمن باليوم الآخر ويلتزم في دنياه صالح العمل، هو آمن في مستقبله، ولا يحزن على شيء مما فاته في الدنيا.

بيان المعنى العام:

68- قل يا أهل الكتاب لستم على شيء... فلا تأس على القوم الكافرين.

أمر من الله لرسوله أن يواجه أهل الكتاب بكشف حقيقتهم، هذه الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي حظ من الدين المعتد به عند الله، إلا إذا احترموا نص وروح ما أنزله الله على لسان رسله في التوراة والإنجيل، إن الإذعان والتطبيق لما جاء في الكتابين يفضي بهم إلى الإيمان بالقرآن. إن ما يدعيه اليهود من أنهم أصحاب التوراة الكتاب المنزل، يكون باطلا من القول ما لم يقيموا ما جاءت به التوراة من الهدى المتضمن الإيمان بعيسى ﷺ، ثم الإيمان بمحمد، وعدم تغيير أحكام التوراة تبعاً لهوهم. وكذلك النصارى لا قيمة لما يظنون أن نجأتهم باعتقاد أن صلب المسيح وتعذيبه مكفر لخطاياهم. فإن هذا لا أصل له في الإنجيل، ومن ناحية أخرى فإنه بشرهم بقوم محمد ﷺ وطلب منهم أن يؤمنوا به ويعززوه، فدعواهم الإيمان بالإنجيل لا اعتبار له عند الله ما لم يعطوا ما جاء فيه.

ثم كشفت الآية عن مرضهم الباطني الذي تولد منه رفضهم لما أنزل على الرسول من القرآن، فأعلنت أن ذلك بسبب حسدهم لما تميز به القرآن من هيئته على الكتب السابقة، ولما شرفك الله به لما اختارك لتبليغ هذه المهمة التي كان يتوقع اليهود أنها مقصورة عليهم.

إن مرض الحسد هذا حجبهم عن الخضوع للحق المنزل فطغوا وأداهم طغيانهم إلى الكفر به. ومعلوم أن النبي ﷺ كان يتألم أشد ما يكون للتألم بسبب استحواد الشيطان على العقول والأرواح فأضلها، ولذلك ختمت الآية بتسليته عن إعراضهم فقال له ربه: لا تتأسف على القوم الذين تمكن الكفر من عقولهم وأرواحهم، فإن ما

انغمسوا فيه كان نتيجة حسدهم وقرارهم إغلاق بصائرهم عن التأمل فما أنزل إليك.

بعد أن أمر النبي ﷺ بمجابهة أهل الكتاب بالحقيقة : أن كل ما يدعيه كل فريق منهم لنفسه من تفرده بأنه على هدى من الله وأنه بمنجاة من العذاب لإصابته ما أراده الله من البشر، دعوهم تلك دعوى لا أساس لها وباطلة وليس لها أي قيمة، إلا إذا أقاموا ما أمروا به في التوراة والإنجيل وما أنزله الله للبشرية عامة باتباع دين الإسلام. بعد ذلك سحب على كل ما تقدم من الأي بيان حقيقة عامة، لا تتأثر بالزمان ولا بالمكان ولا بالدين الذي ينتصب إليه المتدين الراغب في نيل رضوان الله والقوز في الخاتمة، فقال: إن الذين آمنوا برسالات الله التي سبغت اليهودية، والتي اندرست ولم يبق شيء من كتبها المنزلة على الرسل الذين تتابعوا على البشرية من عهد نوح إلى عهد موسى عليهما السلام، والذين آمنوا بموسى ولم يحرفوا شيئاً من رسالته، هؤلاء الذين آمن كل فريق منهم بالرسول الذي دعاهم لدين الله، وتحقق منه الثبات على الركن الأعظم توحيد الله، وما يتبعه من الإيمان باليوم الآخر، واستقام في حياته فكان مطبقاً للمنهج الذي بلغه، وكان عمله عملاً صالحاً مرضياً، جميعهم أجرهم ثابت عند الله لا يضيع منه شيء، ولا يخافون هواناً في مستقبلهم، ولا يحزنون على ما فات، لأن ما سيلقونه من كرامة ومن فضل إلهي يتسيهم كل ما فات.

وكذلك الصابون والنصارى الذين آمنوا وعملوا صالحاً لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

69- إن الذين آمنوا والذين هادوا...ولا هم يحزنون.

قسمت الآية إبن المهتدين إلى قسمين: القسم الأول من أول عهد البشرية إلى مجيء موسى وسحبت عليهم حكماً واحداً هو النجاة والقوز لكل من آمن بالله واليوم الآخر واستقام في حياته.

والقسم الثاني الصابون والنصارى الديانتان الباقيتان إلى عهد البعثة المحمدية، كل من آمن من أتباعها بالله إيماناً لا يشوبه شرك، وأمن باليوم الآخر، واستقام، له أجره عند ربه لا يضيع منه شيء ولا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما فات، وضعهم كوضع القسم الأول المعطوف عليه. فالوار السابقة ل (الصابون والنصارى) هي عاطفة هذه الجملة على الجملة السابقة (إن الذي آمنوا والذين هادوا) وخبر (الصابون والنصارى) مقدر أي كذلك لا خوف.....

وهذا الاستقلال بين الجملتين يبدو لي أنه معجزة من معجزات القرآن. تلك أن الهداية الإلهية ابتدأت مع آدم وبرزت مع نوح عليهما السلام، ثم تتابعت الرسل ولم يبق لنلك الرسالات من يحفظها، بل ما بقي منها، إلى عهد موسى، إلا صور باهتة لا جامع بينها، ثم أرسل الله موسى فأحيى به لتصور الصحيح في العقيدة، وأقام الشريعة الصالحة لتقويم اليهود الذين فسدت طباعهم وأخلاقهم فأخذهم بما يقوم الاعوجاج الذي تمكن منهم. ثم أرسل الله عيسى عليه السلام ليقيم بني إسرائيل على الشريعة التي تصلحهم وتخفف عنهم بعض الشدة التي أخذتهم بها التوراة، وليبشر وينكر بمجيء النبي الخاتم ﷺ. وفي هذا الظرف الذي نشأ فيه سيدنا عيسى عليه السلام كان سيدنا يحيى النبي الذي اعتدى عليه اليهود فقتلوه، يدعو إلى الله، وبينه وبين عيسى صلة رحم وصلة نبوة. وهو الذي عمد السيد المسيح. آمن بنبوة سيدنا يحيى جماعة، واعتبروه النبي المورث للديانات السابقة جميعها، وأن شريعته هي الشريعة الخاتمة. وبذلك رفضوا نبوة عيسى، وما كانوا ينظرون إلى شريعة موسى إلا أنها شريعة منسوخة. هذه الطائفة هي طائفة الصابئة.

استقر الصابئون في فلسطين أولاً ثم هاجر معظمهم إلى العراق. فهم قوم يؤمنون بالله الواحد الأحد، تواصل اضطهادهم من اليهود، ومن النصارى لتكذيبهم بعيسى، ومن الرومان الذين عاملوهم معاملة اليهود. وكذلك من معظم الساسانيين. ولذلك اعتمدوا في بقائهم على السرية الكاملة، وترابطوا فيما بينهم فمن مبادئهم الدينية أن الصابئ لا يتزوج إلا بصابئة وكذلك العكس. وورثوا منهج عدم البوح بأسرارهم إلى العهود الأخيرة. ولذا نجد الذين يتحدثون عنهم إنما ينطلقون من ظنون، وتوليدات للنزر القليل الذي تسرب من أخبارهم. إلا أنه في القرن العشرين وصلت الدراسات العلمية للكشف عن ديانتهم، فتبين أنها تقوم على الأركان التالية :

- 1) توحيد الله - (2) التعميد وهو أهم الأركان العملية، ولذا كانت إقامتهم على نهر دجلة الذي يعتقدون فيه للقدس، وبمائه يعدون رجال الدين، والمولودين، وعند الزواج وعند تكريم رجل الدين منهم، ويمكن أن يتكرر التعميد (3) الصلاة - (4) الصوم - (5) الصدقة - وهم يحرمون الخمر ويتعمدون بقيم خلقية صالحة.

ذكر كثير من المفسرين أنهم يعبدون الكواكب، ولا أقر ذلك، لأن الله يقول فيهم وفي النصارى: **(من آمن بالله واليوم الآخر)** وافترض أنهم لما كانوا يعتقدون أن الجهة المقدسة للمطهرة التي يأتي منها الخير هي الشمال، وكانوا في صلاتهم وتقربهم وابتهالاتهم يتوجهون إليه، واعتمدوا في معرفة الشمال على السنج القطبي، إنه بناء على ذلك ظن المتابعون لظاهر طريقهم في الحياة : أنهم يعبدون الكواكب.

فسقط بذلك ما يدعيه اليهود من تفردهم بالهداية والنجاة يوم القيامة، لأنه لا فرق بينهم وبين من سبقهم من الأمم. ذلك أن معيار النجاة صفاء الإيمان والعمل الصالح.

وكذلك سقط ما يعتقد النصارى من تفردهم بالفوز تبعاً لما يدعونه من أن كل من آمن بتعذيب المسيح لتغيير ذنوب المؤمنين به هو الفائز. وفتح الباب للصابئة ليدخلوا في الإسلام بإنصاف أسلافهم، فقد كانوا يُعتبرون على أنهم من المشركين وعبدة الكواكب. هذا الإنصاف الذي أظهره الإسلام والذي لم يظهر إلا أخيراً هو شاهد على أن القرآن من عند الله عالم الغيب والشهادة.

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَأَيْنَا كَفْرَهُمْ فَكُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٥٠﴾ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا مِنَّا قَعْمُوًّا وَصَوَّأُوا ثَرَاتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَتِمِمْ بِهِمْ ۗ وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ بَعِيمٌ ۗ

بيان معاني الألفاظ:

لا تهوى أنفسهم: لا تحبه أنفسهم.

حسبوا أن لا تكون فتنة: ظنوا أن الله لا يبتليهم بما تضطرب به أمورهم.

صموا وصموا: تحجرت ضمائرهم ففقدت التأثر بما حذرهم الله منه، كالأعمى وفقد السمع لا ينتفع بعين ولا بأذن.

بيان المعنى الإجمالي:

مرة أخرى يذكر القرآن بني إسرائيل بالميثاق المؤكد الذي أخذ عليهم، وبمبنيته التي خصهم بها، ومن أجلها أنه بعث فيهم أنبياءه ورسله ليصبرونهم بما يرضي الله ويحقق لهم الفوز في العاجلة وفي الآخرة. ولكن بني إسرائيل قابلوا الأنبياء بالقتل أو التكنيب، والمرسلين بالرفض لرسالاتهم وما يدعونهم إليه مما يخالف هواهم.

لما استقرت لهم أمور الحياة الدنيا إلى حين، تمردوا عما شرعه الله لهم وظنوا أنهم آمنوا في مستقبلهم من اضطراب حياتهم ومن مكر الله، أطاعوا الله أو عصوه. فكان وضعهم في تركهم هداية الله والإعراض عن شرعه، كوضع السائر الأعمى الأصم، هو تائه لا يهتدي سبيلاً يبتلعه الضلال. ثم استفقوا من ضلالهم وتابوا فتاب الله عنهم ورفع البلاء التي سلبها عنهم. ثم تمردوا من جديد فسلط عليهم نقمه وخسروا صلاح دنياهم، وخسروا آخرتهم. ولم يكن هذا وضع جميع اليهود، فقد

استتتت الأية بعض الصالحين منهم الذين وفوا بالميثاق وراقبوا ما شرعه الله لهم. وهكذا يتميز في علم الله حقيقة أعمالهم فكما لا يختلط الصالحون بالمفسدين، فكذلك لا يخفى عليه المآلات التي يقصدونها من أعمالهم، فيجازيهم بها جزاءً وفالما لما قصده من شر وضرر.

بيان المعنى العام :

70-72، لقد أخذنا ميثاق...وما للظالمين من أنصار.

تكرر في القرآن التذكير بالميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وأكدته في هذه الآية بتقديم (لقد) إيماء إلى أن هذا الميثاق حاضر في نفوسهم، ولكن إهمالهم له وعدم مراعاته، نزلوا بذلك منزلة المتكرين له.

لنتبیت ذلكم الميثاق وتجديد مضامينه بما يتلاءم والتطور الحضاري والعمراني، أرسل الله لبني إسرائيل أنبياء ورسلا يشددون على احترام ثوابت الميثاق ويبينون لهم التشريع الذي يرضى عنه الله في وضعهم يوم مجيء الرسل والأنبياء إليهم.

هذه العناية من الله قابلها بنو إسرائيل في كل الأزمنة ومع جميع الأنبياء والمرسلين، قابلوها بتحكيم أهوائهم في التشريع الذي بلغوهم إياه من رب العالمين. وواصلوا مسيرتهم على ما يوافق أهواءهم ويحقق شهواتهم. وما كان التشريع الإلهي ليخضع لانحرافات بني إسرائيل، وتمردهم على منهج الصلاح في الكون لأنهم كما وصفهم رب العزة الذي لا يخفى عليه شيء من أمرهم لما قال:

(ويسعون في الأرض فساداً) فكان موقفهم : أنهم قتلوا بعض الأنبياء ، كما هو مثبت في نصوص التوراة، وقابلوا رسالات المرسلين، وتوضيحات الأنبياء الآخرين بالتكذيب. فكان التمرد والعناد سجية لهم. وخذعوا أنفسهم بإهمال الله لهم وعدم تعجيله بالعقوبة، فظنوا أن أمورهم تجري على استقامة، وأن حظوظهم الدنيوية تسير على أفضل الوجوه وأكثرها عاندة، أمنوا مكر الله، وما ينتهي به القوم للفاسقين من اضطراب الأمور وفساد الأحوال، ليهزمهم بذلك، فيقلعوا عن الفساد. كان وضعهم كوضع السائر الأعمى الذي لا يسمع، فإنه يالطبع، كلما أوغل في سيره يزداد تعرضاً للضياع والتلف.

تابع بنو إسرائيل ضلالهم وأصيبوا باضطرابات في حياتهم وقعد للأمن، وزلزلوا ثم استقلوا وفتحوا بصائرهم ورجعوا إلى الله تائبين. والله يقبل التوبة عن عباده إذا أخلصوا، فرفع الله عنهم ما ابتلاهم به. ثم نسوا ما أصاب إبياءهم فعادوا للتمرد على

شريعة الله وتابعوا ما تملية عليهم أهولاهم، هم عمي صمٌ. فسلط الله عليهم الفتن واضطربت أمورهم وما زالوا على ذلك، إذ لم يذكر القرآن أنهم عادوا للتوبة. وذكر القرآن أن الفساد لم يعمهم جميعاً بل كان فيهم الصالحون، وهذا هو شأن القرآن في الدقة، فقال تعالى: **كثير منهم**. وتختتم الآية بأن الله لا تخفى عليه بواطنهم وما يجري في عقولهم مما لم يعلنوه، وفي هذا إشارة إلى سجية من السجايا التي طبع عليها اليهود من القيام بأعمال ظاهرها الفضيلة والخير، ومآلاتها تابعة لمقاصدهم من الشر والإضرار بالناس. ويدل ذلك على أن الله سينزل بهم عقابه عما فعلوه بقصد الشر والضرر، وإن كان ظاهره الصلاح.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٥٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَوَمَّسُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ ﴿٥٧﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤفَكُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

المأوى : المكان الذي يعود إليه.

حرم : منع.

الظالمون: المشركون.

ليمسن : ليصيبين.

قد خلت : مضت.

صديقة : متصفة بالصدق على أتم ما يكون، مقابلة على التصديق بالحق فلا ترتاب فيه.

انظر : تأمل لتعلم.

الآية : العلامة، والمراد بها الحجة والبرهان.

أى : كيف ؟

يؤمنون : يصرفون عن الإيمان إلى الكفر.

ما لا يعلك : ما لا يقدر.

بيان المعنى الإجمالي

إعلان أول من الله: أن كل من اعتقد أن المسيح ابن مريم إله، هو كافر يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا والأخرة. واعتقادهم هذا عجيب لأن المسيح قال لبني إسرائيل: خصوا الله وحده، الذي هو ربي وربكم، بالعبادة وإن من يشرك بالله فإن الله حكم بمنعه من دخول الجنة وقرر له عقوبة واحدة هي النار، ولا يجد المشرك المرتكب لأعظم ظلم يشركه نصيرا ينصره.

الإعلان الثاني: للنصارى الذين اعتقدوا فصرحوا بأن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح، وروح القدس، هم كفروا بمقالتهم وعقيدتهم تلك، إن الحقيقة الوحيدة الصحيحة، أن الله فرد واحد لا إله إلا هو.

لقد قالوا مقالة شنيعة، وإيهم إن لم يقلعوا عنها ويعلموا ندمهم عما صدر منهم ويتوبوا إلى الله توبة لا رجعة بعدها للتثبث، فإنه سينالهم عذاب أليم. ثم دعاهم إلى التعجيل بالتوبة الصادقة إلى الله عما اعتقدوا وقالوا، وأن يصلوا توبتهم بطلب الله أن يغفر لهم ما سلف. والله سيقتض علىهم، لو فعلوا ذلك، بالعفو عن توبتهم، ثم يتولاهم برحمته فينعم عليهم، إنه هو الغفور الذي تسع مغفرته ذنوب التائبين على كثرتها وعظمتها، الواسع الرحمة التي تشمل جميع الكائنات.

وبعد أن نفى القرآن صحة عقيدة النصارى المؤلهين لعيسى والمثلثين، بين حقيقة عيسى فقال: إن المسيح هو ابن مريم وليس ابنا لله. وإنه رسول لا يختلف عن بقية الرسل الذين حملهم الله أمانة تبليغ هدايته. وأيده بالمعجزات كما أيد المرسلين قبله، وإحيائه للموتى هو من جنس إحياء العصا لموسى وانقلابها حية بل معجزة موسى عليه السلام أكثر عجبا. وأم عيسى هي امرأة التزمت الصدق في حياتها التزاما كاملا وكانت تؤيد الصالحين، وعيسى وأمه كئنا يأكلان الطعام كما هو متكرر في الأنجيل. وأكل الطعام لا يكون إلا لتعويض النقص الحاصل عن بذل مجهود، ثم يصرف البدين الفضلات. فكيف يكون إله من يجري عليه جميع أعراض البشرية من نقص وتعويض وإفرازات. فأعجب من عقيدة النصارى وأعجب من ناحية أخرى كيف إن الله يقيم لهم الأدلة والحجج الواضحة البينة ثم هم ينصرفون عن الحق إلى الباطل والضلال.

ويختم القرآن بتكيت النصرارى بدعوة النبي ﷺ ليواجههم بإنكار سذاجتهم ويقول لهم ما مؤده: كيف تعيدون غير الله، وتشركون بالله من هو عاجز عن دفع الضر عنكم كما هو عاجز عن جلب ما ينفعكم، ومن هو لا يسمع إلا في حدود قوائين السمع البشرية، ولا يعلم خفايا أموركم وحاجاتكم المغيبة، والله وحده هو السميع لكل ما يخلج في ضمائركم، عليم بظواهركم وخفاياكم؟

بيان المعنى العام :

72- لقد كفر الذين قالوا.....وما للظالمين من انصار-

بعد أن شنع القرآن على اليهود تمردهم وانحرافهم عن هداية الله، سجل على النصرارى ما وقعوا فيه من ضلال، واحتج عليهم وبين لهم ولمن يعملون على إضلاله الحقيقة التي يشهد بها العقل.

أول ما سجله القرآن أنهم أرادوا الفوز بالإيمان فوقعوا في صريح الكفر. وذلك باعقادهم وتصريحهم: إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إنه لا شبهة لهم فيما وقعوا فيه من شرك، وضلال، لأنهم قالوا ذلك في حال أن المسيح ابن مريم قال لهم: إن الله ربي، أي أنا مخلوق له ليس لي من المكانة إلا أنه تولايتي بعنايته، مما تفيدته كلمة ربي من الترتيبية. وتنى بأنه هو ربكم الذي أنشأكم، ولا شريك له في ذلك. وذلك يقتضي إفراده بالعبادة والخضوع لأحكامه.

وقد صرح إثر ذلك بما يفيدته نسيج الكلام المحكي عنه، وهو قاعدة عامة جرت على لسان جميع المرسلين ومنهم عيسى ﷺ: إن الذي يشرك بالله لا أمل له في دخول الجنة، وهي ممنوعة عليه منعاً أبدياً. وإن عقابته التي ينتهي إليها نار جهنم لا محالة.

وتحقيق ذلك أن الله حرم المشركين من كل نصير، فلا شركهم يفتح لهم باب الأمل، ولا نصير يتوقع أن ينقذهم.

73- لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث اثنين-

ثم نفى للقرآن التصور الآخر للنصرارى. إذ التصور السابق يزعم أصحابه أن الله والمسيح شيء واحد، وطوائف كثيرة من النصرارى يعتقدون ويصرحون بأن الله ثالث ثلاثة، عبروا عن هذا بأن الله ينقسم إلى ثلاثة أقانيم: أفتوم الوجود وهو الذات وسموه الأب، وأفتوم العلم وسموه الابن، وهو الذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إليها، وأفتوم الحياة وسموه روح القدس. ومنهم من يعتقد أنه حين اتحدت الكلمة بمریم عند حملها أصبحت مريم إلهاً أيضاً. فثالث ثلاثة على زعمهم واحد من

الثلاثة. اعتقدوا ذلك وصرخوا به مع أنه لا يتصور ولا يعقل أن يكون الإله إلا إلهاً واحداً، وهو الله. إن هذا القول المنكر الفاسد، والعقيدة الضالة المتحرفة للنصارى، تقضي بهم حتماً إن لم يقلعوا عنها ويتوبوا منها، إلى مآلهم، وهو أنهم سيعذبون عذاباً ألماً بسبب كفرهم.

أعقب القرآن التحذير والوعيد بعرض كريم من رب العالمين، فدعاهم إلى التوبة بالندم على ما ساروا عليه من الضلال في سابق الأمد، وأن يطلبوا منه مغفرة ذنوبهم التي تلوثوا بها باطناً وظاهراً، ويثبت الله مؤكداً أنه هو الغفور الرحيم، فيرفع عنهم العذاب بتوبتهم ويكرمهم برحمته.

ثم أضاف القرآن تأكيداً ما سبق باقتلاع الشبه التي ضللتهم، ورفق الحجاب عن بصائرهم، الحجاب الذي ما كان ليصل بهم إلى التثليث والشرك لو تأملوا بعقولهم في أقوالهم، فيبين :

أولاً : لا يختلف المسيح عن بقية المرسلين الذين بعثهم الله للبشرية ليخرجوها من الكفر إلى الإيمان ومن الفساد إلى الصلاح. وليست له صفة يختص بها عن بقية رسل الله. فانثقت كل شبهة في ألوهيته إذ استوى مع بقية الرسل. ومعجزاته هي كالمعجزات التي تأيد بها رسل الله. فإحياؤه للموتى هو من جنس إحياء الله العصا لموسى وانقلابها حية، بل الملاحظ أن انقلاب العصا الجماد حية تسعى أشد غرابة.

ثانياً: مريم أمه امرأة صفت روحها واستقام خلقها، فكانت صادقة في أقوالها وأفعالها، تحب الصدق وتكرمه، وكانت مع ذلك تتفتح للكلام الصادق وللحقيقة الثابتة فتقبلها قبل لا يتبعه تردد ولا رفض. وكمال خلقها هذا لا يوجب لها أن تكون إلهاً، ومن ناحية أخرى فإن ما اتصفت به هو أمر لا تختص به، وإن كان عزيزاً.

ثالثاً: تنقق جميع طوائف النصارى على أن عيسى وأمه كائناً يأكلان الطعام، وذلك مثبت في الأناجيل. وأكل الطعام يتم بداعية تعويض ما يُنقسه المجهود المبذول من الإنسان، والأجهزة تمتص من الأكل ما يُعوّضُ وتنقي الباقي في صورة فضلات. فينك يكون أكل الطعام الملازم للنقص والتعويض والفضلات، من أوضح الأدلة على عدم ألوهية عيسى وأمه.

74- أهلاً يتوبون إلى الله...والله غفور رحيم.

عجب أمر النصارى كيف يدعون ألوهية عيسى، ويواصلون اعتقاد تلك! هذا أمر عجب، ليتأمل كل عاقل ليعلم كيف تم منهم أن عرضت عليهم الأدلة الواضحة

المتقدمة الكاشفة لهم عن الحقيقة، ثم ليعجب بعد ذلك كيف يُصْرَقُونَ عن الأخذ بها، مع أنه لا منقذ يتطرق منه ما يصرف عن الاعتقاد الحق.
إنه بعد أن تم تبكيت النصارى في باطل ما أقاموا عليه عقيدتهم بأتم بيان وأوضح حجة، أمر الله نبيه ﷺ أن يواجه النصارى بإنكار ما هم عليه من عبادة غير الله، التي يتساوون فيها مع مشركي العرب، أمره بقوله :

76- قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ.....وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

قل :كيف تعبدون شريكا لله عاجزا، لا يقدر أن يدفع عنكم ضرا يصيبكم، أو يجلب لكم نفعاً ترغبون فيه. إن عجزه بَيِّنٌ لأنه لا يسمع أصوات ضمائركم وهي تتجه بالابتهالات دفعا للضرر وطلباً للخير. فإن الذي يسمع خلجات الضمائر، والضراعة خلف الجدران في سكون الليل ووراء الأستار، ورعشات القلوب عند الشعور بالعجز، هو الله سبحانه، إنه وحده السميع لطلباتكم اللطيم بأحوالكم.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٦﴾ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٧﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُسْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّهْيِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَخَذُوهُمْ أُولَئِكَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

الغلو : مجاوزة الحد ود في أي أمر.

غير الحق : الباطل.

سواء : المستقيم وهو الحق الواضح.

لا يتناهون : لا ينهي بعضهم بعضا عما يرتكبونه من منكر.

كثير منهم فاسقون : الكثير المذكور في أول الآية كالفرون.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر من الله لنبيه ﷺ أن يواجه أهل الكتاب بدعوتهم، أولاً إلى ترك الغلو في الدين البعيد عن الحق والميزان، والمتلبس بالعاطفة. وثانياً أن يستقلوا رافضيين التقليد الأعمى، فلا يتبعوا الذين حكموا أهواءهم فضلوا عن صراط الله، وأضلوا كثيراً من الناس، ولازم الضلال أخلاقهم ممن كان في عهد الرسالة المحمدية فضلوا عن الصراط المستقيم : دين الإسلام.

ثم حقق القرآن أن داود وعيسى عليهما السلام قد لعنا الذين كفروا من بني إسرائيل، لا لكونهم يهوداً ولكن لقساوتهم في عصيان الله، ولمواصلتهم الاعتداء على الأنبياء وعلى الناس.

خرب مجتمعهم وظهرت فيه المقاسد واستحكمت، لأنهم كانوا يسكتون عن إنكار الفساد عند ظهوره، وتمكّن وأصبح مقبولاً وتصارع إليه الرعاع، ما أسوأ فعلهم هذا من الرضا والسكوت!

ومن مظاهر الفساد المتمكن من كثير من بني إسرائيل في المدينة والشام فيهم، أنهم يخلصون للمشركين بالتعاون والتناصر. هذا أمر سجل القرآن أن النبي ﷺ أبصره ورآه رأي العين، وما أسوأ ما قمت لهم أنفسهم ! ما هو الأمر الذي هيأته لهم أنفسهم؟ هو سخط الله عليهم بما يصحب السخط من حرمانهم من جميع الأطفاف الإلهية الكثيرة في الدنيا، وهم خالنون في العذاب يوم القيامة.

وما أيسر خروجهم من هذا الظلام والعقاب ! إنهم لو آمنوا بالله وبمحمد ﷺ، لو فعلوا ذلك لتم شفاؤهم من مرض النفاق وما يتبعه من الانتصار بالكافرين. ولكن تمكّن الكفر من قلوب تلكم الكثرة ومن عقولهم، تلك هو الذي حرّمهم كل خير.

بيان المعنى العام:**77- قل يا أهل الكتاب لا تغلوا...سواء السبيل-**

أمر الله نبيه أن يواصل دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويكشف لهم الشبهات التي حجبت بصائرهم عن الحقيقة وأصلتهم، فنهاهم.

أولاً : عن الغلو في الدين الغلو المخالف للحق. والغلو إذا خرج عن الحد المأثور فيه مذموم. غلا اليهود بادعاء أن التوراة هي وحدها الحق ورفضوا ما جاء به عيسى وما أنزل على محمد عليهما السلام، وغلّوا في تقضيل جنسهم على بقية الأجناس البشرية، وغلّوا بزعمهم أنهم أقرب إلى الله من سائر الناس. وغلا النصارى في المسيح فجعلوه إلهاً وأنكروا نبوة محمد بعده. والغلو هو الحكم الذي

يتجاوز به المغالي الحد المعروف ثم يقتنع به ويكيف عليه عقيدته وسلوكه. ولما كان مبنى الغلو في أكثر الأحوال لا يستند إلى شرع ولا إلى عقل، ولكن يستند إلى جعل ما يشتهيهِ الإنسان حقاً متبعاً، كان مذموماً منهيّاً عنه. ولذا كانت هذه القاعدة قاعدة كلية تبرز حقيقتها في مختلف أوجه نشاط الإنسان الروحي والعقلي والعادي. فوصل صيام النهار باللبل غلو، وترك الدنيا والعمل فيها وقصر النشاط في الحياة على العبادة غلو. والإقبال على العمل العقلي العلمي مع عدم ترويح العقل وإعطاء النشاط الذهني حظه من الراحة غلو يفضي إلى اختلال العقل نفسه، واعتماد العقل وحده وإنكار وسائل المعرفة الأخرى غلو يؤدي إلى الكفر. والغلو في الحياة بتحريم ما أحله الله من أنواع النعيم الحلال مذموم، كالغلو في الإقبال بشراهة على الحياة ومباهاها حتى تستولي على الروح والفكر.

وثالثاً: نهاهم عن التقليد لمن سبقهم بغلوهم في تقدير عصمتهم دون ميز. فإن من بين هؤلاء السابقين من أبحارهم وريهانتهم من اتبعوا هواهم، فحرفوا ما أنزل عليهم وخالفوا ما يقتضيه الدليل فضلوا. وتجاوز فسادهم أنفسهم فأضلوا كثيراً من الناس. ونهاهم أيضاً أن يقتدوا الذين ضلوا عن الطريق المستقيم من الأبحار والرهبان الذين حملهم هواهم أيضاً على معاداة الإسلام.

78- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل... يعتدون.

ثم أقرز القرآن الكافرين من بني إسرائيل، بأن اللعنة قد صيبت عليهم بدعاء سيدنا داود كما جاء ذلك في المزامير، وعلى لسان سيدنا عيسى كما في نص الإنجيل. ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام موجه للنهي السابق عن تقليد جميع السابقين من دون ميز. ولعن الكافرين من بني إسرائيل لكونهم يهوداً، وإنما استحقوا اللعنة بسبب عصيانهم لأمر الله وتمردهم على الحق، وبسبب ما تأصل فيهم واستمر إلى زمن نزول هذه الآية من الاعتداء على رسل الله والإضرار بالبشر. وقد أصبح قصد الإضرار بالبشر سجية في كثير من اليهود فمالوا على هذه الحال إلى اليوم. وما فظائع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وعلى مؤيدي حقهم إلا شواهد صدق على ما وصفهم الله به.

79- كانوا لا يتناهون... يفعلون.

وقد فشا فيهم ذلك إلى أن أصبح مظهراً عاماً مسترسلاً مع الزمن، بسبب أنهم كانوا يرون المنكر فيستكونون عن فاعله، ولا يبدون إنكاراً. وعلى هذا النحو تفسد أخلاق الأمم. فإنه إذا لم يجد فاعل المنكر رفضاً لفعله ممن يشاهده ومن الرأي العام، فإنه

يواصل فاسد عمله إلى أن ينتهي المجتمع إلى قبوله، ويسرع الرعاع إلى المتابعة إلى أن يصل الأمر إلى ألف المنكر. وعندها يستحقون غضب الله ولعنته. ومعنى قوله كانوا لا يتناهون: أن من فعل منكرا لا ينهاه غيره، وذلك الغير إذا فعل منكرا أيضا لا يجد من ينكر عليه فعلة. إن السكوت عن المنكر قبول له. وهذا التماثل بالسكوت عن الفساد لهو اختيار سيء وفعل قبيح.

80-81: ترى كثيرا منهم يتولون....منهم فاسقون.

ومما عاناها الرسول ﷺ نفاق كثير من يهود المدينة، الذين أظهروا الإسلام، الأمر الذي مكنتهم من الاندماج في المجتمع الإسلامي بالمدينة. وإن كان النفاق أمرا باطنا يعمل المنافق على إخفائه، إلا أن مرض النفاق قد برز واضحا فاضحا، فقد وثقوا صلاتهم بالكافرين، يفضون إليهم بالأسرار ويتعاونون معهم، ويعقدون في الخفاء التناصر بينهم. سجل الله هذا عليهم وأن الرسول اطلع على انتشار قبيح أفعالهم فقال: تشاهد كثيرا منهم وقد افتضح أمرهم بموالاته الكافرين. اختاروا ذلك وأرادوه لأنفسهم، وما أسوأ عاقبة ما أرادوا! العاقبة سخط الله عليهم، والسخط مقابل الرضا، فإذا كان الرضا يتبعه الطمأنينة والتكريم، فإن السخط يتبعه القلق وسوء العاقبة، فهم مخلدون في النار لا يبرحونها. إن تحولهم عن وضعهم السيء في الحاضر والمآل، أمر يسير. فلو فتحت قلوبهم وعقولهم فأمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ، لو فعلوا ذلك لشقوا من النفاق والتخفي للتقرب وتولي المشركين. ولكن الذي أعماههم ومكن الضلال في قلوبهم، هو الكفر المتمكن منهم، كثير منهم فاسقون: كافرون.

• لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْرِيُّ ذَٰلِكَ وَإِن مِّنْهُمْ فِئْتِيَّةٌ وَرَهْبَانًا وَآنِهَةً لَا يَتَّخِطُّونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا فَاكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَنبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُخْسِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

النصاري: النصراني العالم بدين النصارى.

الرهبان: جمع راهب، وهو النصراني المنقطع عن العالم للعبادة.

لا يستكبرون: متواضعون متواضعون.

تفيض من الدمع: يفيض منها الدمع.

فلكتبتنا: فاجعلنا.

الشاهدين: الذين حضروا بعثة الرسول وصدقوه.

بيان المعنى الإجمالي:

يتولى الله ﷻ رسوله والمؤمنين، فيكشف لهم مقدما دخائل الطوائف التي تتصل بهم ويتعاملون معهم. فحذرهم أشد التحذير من اليهود مؤكدا أنهم متحالفون مع المشركين، تعمقت عدوتهم للإسلام وأهله يكيون لهم بمختلف ما تفيض به نفوسهم الخبيثة من كراهية.

وأن طائفة، من النصارى قَسِمَتْ عليك، مركبة من علماء بدين النصرانية (**سماوسة**) ومن رهبان انقطعوا لعبادة الله واستهانوا بمغريات الحياة الدنيا، معلنين في وضوح أنهم قدموا عليك وهم مازلوا على دين النصرانية. من صفاتهم أنهم طهروا أنفسهم من الكبر وعناد الحق، وكانت نفوسهم رقيقة تلين قلوبهم للقرآن بمجرد ما تطرقت بيناته أسماعهم، فلا يملكون أعينهم من البكاء المعبر عن عظيم التأثر بأنوار الوحي الحق. تتطلق ألسنتهم بما استقر في قلوبهم إثر ما سمعوه من القرآن، فيعلتون عن صادق إيمانهم، ويبتهلون إلى الله أن يجعلهم في عداد هذه الزمرة الخيرة الصالحة الشاهدة بصدق محمد ﷺ. ثم يلتفتون إلى أنفسهم فيخاطبونها مخاطبة من يحصن نفسه في المستقبل من كل تردد، يخاطبونها بقولهم: لا يوجد ما يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما جاء على لسان رسوله من آيات الصدق. وإننا نطمع أن يوثق بيننا وبين هذه الأمة بوشائج الالتحام والقيام بما يقتضيه الإيمان. أخبر الله نبيه أنه قبل هؤلاء النصارى الذين دخلوا فى الإسلام، وأنه حقق لهم ثوابهم يوم القيامة جنات تتخللها الأنهار باقين فيها بقاء سرمديا، واعتبرهم من المحسنين، الدرجة العالية بعد الإيمان.

وفي المقابل فإن النصارى الذين ثبتوا على الكفر، وقابلوا الإسلام بالرفض والتكذيب لأياته البينات، لا فقلت منهم أحد من مصيره في الجحيم يلزمه ملازمة صاحب لصاحبه وليس له محيد عنه.

بيان المعنى العام:

لا تتجدد أشد الناس عداوة... لا يستكبرون.

هذه حقيقة من الحقائق، التي أكد عليها القرآن أتم تأكيد وأكمله، كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في وقت نزول الوحي، نظرة أهم الطوائف غير الإسلامية الذين كانوا بالمدينة، إلى الإسلام؛ وذلك ليؤسس عليها ﷺ طريقة التعامل معهم.

أولاً : الطائفة التي استحكمت العداوة في قلوب أفرادها، وتشمل اليهود والمشركين. ذلك أنه بمجرد ما قدم النبي ﷺ المدينة كتب وثيقة التعايش السلمي بين سكان المدينة، وأمن كل فريق على حقوقه، وسوى في القيمة الإنسانية بين جميع الطوائف. الأمر الذي يحقق ما كان يهدف إليه ﷺ من تمكين المجتمع المدني من أول سبب للتقدم الحضاري: الأمن. وحتى يحض نشاطه لنشر دين الله من بيئة متعاونة لا متحاربة، استل البغض من صدور أفرادها. ولكن اليهود ناصبوا العداوة للأمة الإسلامية، وتحالفوا مع مشركي مكة للكيّد للإسلام. كانوا عيوناً للمشركين يمدونهم بالأسرار، ويطلعونهم على الثغرات التي يستطيعون منها أن يجهزوا على المسلمين. كما كانوا يحكون المكائد للتقريب والتشكيك، التي من أشدها خطر التفلق الذي عمل بواسطته اليهود على خلخلة المجتمع الإسلامي من الداخل. فكشف الله لرسوله وللمؤمنين بهذه الآية أن مقاومة يهود تتحد مع مقاومة المشركين، ليحذروهم حذر العدو لعدوه، وتكون لهم من اليقظة ما يحصن المسلمين من خطر اندساسهم. وليس معنى هذا مقاطعة اليهود مقاطعة اقتصادية واجتماعية، فإنه قد بقي للتعامل بيعة وشراء وعملا، بعد نزول الآية، بين المسلمين واليهود في المدينة قائما. كما بقي التواصل الاجتماعي ساريا في مختلف المناسبات كالموت ومؤاكلتهم ودعوتهم والاستجابة لدعوتهم، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.

83-84: وإذا سمعوا ما أنزل... مع القوم الصالحين.

ثانياً : طائفة النصارى من سكان المدينة والوافدين على النبي ﷺ من خارجها. ولا يقصد القرآن هنا، والله أعلم، جميع النصارى الذين كانوا في زمن البعثة ولا فيما تلاها من الأعصار، وإنما يتحدث القرآن عن جماعة من النصارى حدد

ملامحهم وصفاتهم ومواقفهم المعلنة، حتى لا يفهم من النص القرآني حكم عام يشمل كل الطوائف النصرانية في الكون والتاريخ. ويتبين ذلك بما يلي :

أولاً : أن تركيب هذه الطائفة تشمل بوضوح علماء بالنصرانية، وتشمل رهباناً تركوا مباح الحياة الدنيا وأقبلوا في إخلاص على العبادة والتقرب إلى الله، وحسن السلوك. والطائفة يكملها غسلت قلوبها من داء الكبر والتعالي، فهي جماعة تتساق إلى الحق برغبة، نسيقاً من صفت روحه فأصبحت مستعدة لاتباعه أيا كان مأثاه.

ثانياً: أن هذه الطائفة كانت مرفهة الشعور تتأثر بدعوة الله، وتستجيب لندائه، وتسمو أشواقها عند سماع كلامه، فإذا خالط وحيه أسماعهم اندمجوا في ظلاله، وفاضت أعينهم بالدموع للوجد الحال في مشاعرهم تعبيراً عن التأثر بما سمعوا.

ثالثاً: هم يصرحون بما استقر في نفوسهم، وما عزموا عليه تبعاً لانصياعهم لدعوة الإسلام، فيقولون: ربنا أماناً فاجعلنا في التزمرة التي هديتها زمرة المؤمنين بمحمد الشاهدين بصنقه.

رابعاً: هم يحركون كوامن مشاعرهم ومداركهم، فيخاطبون أنفسهم مجردين منها ما يزيدهم إيماناً ويرفع كل عوامل الشك والارتياب. فيتسألون تساؤل المحقق السذي ينفي كل ما يمكن أن يدخل على ما اقتنع به من اهتزاز؛ فيقولون: أي شيء يعنينا من الإيمان بالله على الطريقة التي أتى بها محمد ﷺ وهي رافعة لكل لبس. وبكامل الأدب والتفويض لله، هم بهذا اليقين في صدق رسالة الإسلام، يطعمون أن يقبلهم الله فيدخلهم مع القوم الذين تحقق صلاحهم، العصاة الخيرة التي حوّل رسول الله ﷺ.

85-86، فأنا نبيهم الله بما قالوا...أولئك أصحاب الجحيم.

هؤلاء النصراني الذين تابع القرآن تصويرهم تصويراً يميزهم عن غيرهم، تقبل الله منهم إيمانهم وكتب لهم ثواب إيمانهم وصنقهم فيه: جنات تتخلها الأنهار، يتمتعون فيها نعيماً لا يلحقه انقطاع. إن هذا الجزاء والتكريم هو جزاء المحصلين، والإحسان هي المرتبة التي يرتقي فيها المؤمن بعد مرتبة الإيمان في منازل الكرامة. وفي المقابل فإن الذين كفروا بالإسلام، وثبتوا على رفضه، سيخسرون آخرتهم خساراً يربط بينهم وبين جحيم النار.

ملاحظة : ما يحتج به بعض السطحيين من أن صلة النصراني بالمسلمين هي صلة ود، والله قد أتى عليهم في القرآن، هو تحريف للكلم عن مواضعه. فالقرآن تحدث عن النصراني الذين حدد صفاتهم وملامحهم. فهل النصراني الذين قاموا بالحروب

الصليبية، ثم بالزحف الاستعماري على بلاد الإسلام، ثم بالتخطيط المحكم لمنع بلاد الإسلام من التطور، والاستحواذ على ما رزقهم الله من خيرات في أراضيتهم، وتأييد إسرائيل على المضي في باطلها وظلمها وإخراج الفلسطينيين من ديارهم وأموالهم بغير حق، هل يوجد خيط واحد ولو ضئيل يجمع بين هؤلاء النصارى وبين النصارى المنوه بهم في الآية؟ إن الذي ينطبق عليهم هو خاتمة الآية: **(والذين كفروا وكتبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم) فهم لا يحملون أي ود للمسلمين.**

**بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا لَّا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ وَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾**

بيان معاني الألفاظ:

لا تعتدوا: لا تتجاوزوا ما حده الشرع لكم من الحلال.

بيان المعنى الإجمالي:

نداء للمؤمنين أن يلتزموا بما حكم الله به ولا يتجاوزوا أحكامه، فما أحله الله يقبلون عليه ولا يمتنعون منه، وما حرمه يمتنعون منه ويتحاشونه، فإن من يتجاوز ما حكم الله به يفقد، تبعاً لذلك، تأييد الله له. وأن لهم أن يأكلوا كل ما كان حكم تناوله حلالاً، وكان طيباً ليست له آثار سيئة على سلامة أبدانهم وأرواحهم. وأمرهم أن تكون تقوى الله حاضرة في ضمائرهم، إن التقوى من مقتضيات الإيمان.

بيان المعنى العام:

٨٧-٨٨، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا...أنتم به مؤمنون.

يربي القرآن الأمة الإسلامية تربية تأخذهم إلى التوسط فيما يقبلون عليه وفيما يدعون. فكانت هذه الآية تجري في ذلك المساق. فنهيتهم أن يحرموا على أنفسهم ما يسره الله لهم من الحلال، على معنى التفرب لله بالامتناع، كما كان الرهبان يلتزمون به أنفسهم. وضمن النهي العلة، ذلك أن الله تعالى ما أحل لنا إلا الطيب، فحريمه قلب لحقائق الأشياء، وإعراض عن النعمة، وكلاهما ينافي المنهج الإسلامي.

وفي المقابل نهامهم عن الاعتداء على ما حدده الإسلام من المحرمات. إن المتجاوزين للحدود لا يعاملهم الله معاملة من يرضى عنهم المكرمين المحبوبين عنده. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يكون منحلا تغلبه شهواته فيقبل على الطيب والخبيث، ولا أن يضيق على نفسه فيمتنع من بعض النعم لخيبالات موهومة.

ثم أذن لهم القرآن في تناول الحلال الذي لا إثم فيه، الطيب الذي لا يتبع تناوله ضرر نفسي ولا روحي ولا بدني. وهو من فضل الله على الناس تولى رزقهم إياه. والمعيار الذي يجب أن يكون مراعى دائما حاضرا في ضمير المؤمن، هو تقوى الله، هذه التقوى التي هي من مقتضيات الإيمان. وفي التذكير بالتقوى في الانتفاع بخيرات الكون ما يثير رقابة المؤمن على أن يكون ما ينتفع به قد اتبع في كسبه طرق الحلال.

وإذا حرم الإنسان على نفسه ما أحله الله، سواء أكان باللفظ أو بالعزم، فإن تحريره لا يؤثر، بل يبقى الحلال حلالا، لأن التحليل والتحرير لله وحده. ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد، وهو ما فوض الله فيه الحكم للإنسان، وهو العلاقة الزوجية، فإن للزوج أن يرفع ما كان له بعد عقد الصداق ويحرم زوجته فتحرم عليه.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ ۖ
فَكَفَرْتُمُوهَ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاتَّقُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

لغو اليمين : اليمين الجارية على اللسان دون قصد أو التي حلفها معتقدا لما حلف عليه فتبين خطؤه.

عقدتم الأيمان : قصدتم الحلف.

الكفارة : أصلها من الكفر بمعنى الستر، والمقصود به إزالة آثار الالتزام باليمين.

أوسط ما تطعمون : بين طعام المسرفين وطعام المقترين.

بيان المعنى الإجمالي :

من جرى على لسانه يمين أثناء كلامه دون قصد للحلف، فإنه لا إثم عليه ولا يلزمه شيء. وهي يمين اللغو. لكن الحالف القاصد لتوثيق كلامه باليمين هو مسؤول عن

يمينه أثم إن لم يحترمها وتيسيرا من الله على عباده شرع لمن يحلف، ويجد نفسه في حرج من الوفاء بيمينه، أن يتحلل من يمينه فيرتفع عنه الإثم والالتزام، وهو أولا، مخير بين ثلاثة أمور تحقق له التحلل.

(1) أن يطعم عشرة مساكين ما يكفيهم يومهم من الطعام الوسط في بيئة القسم

(2) أو أن يكسوهم كسوة تصح بها الصلاة

(3) أو أن يعتق رقبة ذكرا أو أنثى. ومن لم يتمكن من أحد هذه الثلاثة يتحلل من يمينه بصوم ثلاثة أيام. ولا كفارة لليمين إلا ما ذكرته الآية.

وعلى المؤمن أن يستحضر في ضميره قداسة الحلف بالله، فيوقى بيمينه إذا حلف، ولا يتهاون بالحلف تهاونا يجعله يقدم على الحلف بمناسية وبدونها.

على هذا النحو الواضح شرع الله لكم وبين، فتأملوا في نعمه تأملا يقضي بكم إلى شكرها.

بيان المعنى العام :

89- لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم....تعلمكم تشكرون.

ربى القرآن المسلمين على مراقبة أسنتهم، والوفاء بما التزموه. وتكون هذه المراقبة أشد تأكيدا إذا قوى المؤمن كلامه باليمين. وذلك لأنه قد جعل الله بقسمه كفيلا عليه بالوفاء. وبهذا يكون الحادث في يمينه أثما.

ولطفا من الله بعباده يسر لهم :

(1) أن من حلف يمينا غير قاصد للحلف، وإنما جرى القسم على لسانه دون قصد لتوثيق ما أقسم عليه، فإن هذه يمين وصفت بأنها لغو لا تترتب عليها آثارها، ولا إثم على الحالف. وذلك كقول المتكلم غير الحافظ للسانه :لا، والله. أو نعم، والله.

(2) كما أن من حلف على شيء يجزم بأنه صادق، ثم تبين خطؤه، فإنه لا إثم عليه.

وبالمقابل فإن من أقسم قاصدا لليمين موقفا كلامه بالحلف بالله، لتنفيذ أمر في المستقبل، أو عدم فعله، كقول الحالف : والله لأسافرن غدا، أو قوله : والله لا أسافر غدا أثم وجد نفسه في حرج من الالتزام بالوفاء، أو وجد ما هو خير له مما امتنع منه باليمين، وأراد أن يتحلل من يمينه، فقد شرع الله له ما يزيل الالتزام السابق، ويرفع الإثم بتحلله من يمينه، وهو المعبر عنه بكفارة اليمين.

والكفارة مخير فيها الحادث بين أمور ثلاثة :

أ- إطعام عشرة مساكين ما يكفيهم غداء وعشاء، ويكون الطعام مسطحا بين ما اعتاده الأغنياء في طعامهم وبين طعام المقترين والفقراء.

ب- إكساء عشرة مساكين كسوة، سائرة تجزئ لإقامة الصلاة.

ج - عتق رقبة : والمراد به تحرير عبد نكح أو أنثى. ذلك أن أسرى الحرب قد يرى رئيس الدولة أن مصلحة الأمة في استرقاقهم فيسترققهم. فمن استرقق يفقد حريته ويكون ملكا لصاحبه، في ذاته وفي ماله. وقد رغب الإسلام في تحرير العبيد، ومن ذلك جعله أحد ما يتم به تكفير اليمين.

من كان فقيرا وحدث في يمينه يكفيه للتحلل من الالتزام، ورفع الإثم عنه، أن يصوم ثلاثة أيام. يكفيه أن يصومها مفرقة، أو متتابعة.

وأما اليمين التي يقسم بها الحالف على خلاف الواقع، فهي يمين الغموس. تخمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها إلا بالتوبة ورد ما استحوذ عليه، ظلما بواسطة، لصاحبه. وبما أن السبق لليمين شارة من لا ثقة له بنفسه من ناحية، وأمانة ضعف التقديس الواجب لله تعالى بالتمرع في إخاله في العلاقات، نبه القرآن : أن على المؤمن أن يحفظ لسانه عن الحلف، ولا يبادر بالقسم.

ويمتن الله على المؤمنين بأنه على هذا النحو من التوضيح والبيان يعلمهم ويربيهم، فلينبهوا لنعمه ولا يغلوا عنها، ويكون ذلك بشكر الله على نعمه.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالتَّمْيِيْرُ وَالتَّلٰٓصِبٰتُ وَالتَّلٰٓزِمٰتُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰوةَ وَالتَّبَغُّضَآءَ فِى الْحَمْرِ وَالتَّمْيِيْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْجَبُوْنَ ﴿٥١﴾ وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرُّسُوْلَ وَآحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّهٗ عَلٰى رَسُوْلِنَا اَلْبَلٰغُ الْمُبِيْنِ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

الميسر: نوع من القمار.

التلصبات: حجارة تنصب للعبادة، أو ذبح القرابين عليها.

التلزمات: القداح التي يزعم المستقسم بها أنها تعرفه بحظه المستقبل.

الرجس: الخبيث المرفوض.

من عمل الشيطان: من تأثر الشيطان في النفوس.

بصدكم: بمنعكم.

توليتم: عصيتم.

بيان المعنى الإجمالي :

يفتح القرآن بصائر المؤمنين إلى ما في شرب الخمر، ولعب الميسر والقمار، من سفاسد، فهما من الخبث والقذارة بحيث ترفضهما العقول السليمة، وهما من نسيج الشيطان الذي يلف بهما على قلوب الماضين معه، إتهما مطية لتحقيق الشيطان ما عزم عليه من إهلاك الإنسان، وبهما يعمل على إغوائه ليخسر دنياه وآخرته، كما يتخذهما وسيلة لتمزيق وحدة المسلمين وإحلال البغضاء والعداوة محل الحب والأخوة. يحرك القرآن المؤمنين إلى الإقلاع عنهما إقلاعا لا عودة بعده، هو خط النهاية وقد تبين. فهل أنتم منتهون ؟ كما ينكرهم بالابتعاد عن أقتين كان لهما التأثير السيء الكبير في عقول أهل الجاهلية وهما: تقديس الحجارة المنصوبة بعبادتها أو التقرب بالذبح عندها. واستطلاع الغيب بأمارات وهمية لا صلة بينها وبين الغيب. ويأمر القرآن البشر جميعهم أن يطيعوا الله بفعل كل ما أمرهم بهم، والابتعاد عما نهاهم عنه، وأن يطيعوا رسوله كذلك، وأن يكونوا يقظين لصلاتهم بالله فيما يفعلون ويتركون. وليعلموا أن من أعرض عن تنفيذ شرعه فإنه لا يضر إلا نفسه، وما كان الرسول إلا مبلغا لما أمر بتبليغه، وبيانه ثم بيان للبشر.

بيان المعنى العام :

90- يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر.....تملأكم تملحون.

دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان لينتبهوا إلى أن ما يلي النداء هو أمر هام محقق للإيمان، دعاهم ليتأملوا فيما نهاهم عنه.

نهاهم عن أربع :

(1) شرب الخمر.

(2) القمار بجميع صورته ومنها صورة الميسر التي كانت شائعة عند العرب.

(3) تقديس الحجارة بالتقرب إليها أو جعلها وسيلة للعبادة كذبح الذبائح عندها.

(4) طلب معرفة الغيب المحجوب عن الناس بما هو موهوم لا حقيقة له.

حرك القرآن في ثلاث مناسبات قلوب المسلمين وعقولهم لتقويم ما في الخمر من مضار سترها فتعود الناس شربها، ومضى تحليلها عند أهل الكتاب. ومراعاة لذلك، والله أعلم، تدرج في منعها. وكانت هذه الآية هي الآية القاطعة في الدلالة على تحريمها.

وقرن الميسر بشرب الخمر في آيتين من القرآن، وذلك لأن المجالس الخمرية كان يصحبها أكل اللحم المشوي، فإذا لم يكن ذلك حاضرا في المجلس الخمري، اشتركوا

جزورا (واحد من الإبل) يذبحونه ويشوون لحمه، ولا يأكل منه أهل الشهامة، ويُمكن من لحمه الفقراء وأهل الحاجة، ويدفع ثمنه الذي خرج له السهم الخاسر كما بيّناه في الآية -219- من سورة البقرة. وكان ذلك يعد من النبل والشهامة.

وحتى يقتلع القرآن ما طبعت به النفوس من عوائد في المجتمع الجاهلي، كان التحريم مؤكدا بالتصريح بأسبابه: أن الخمر والميسر رجس، أي خبيث ترفضه وتذمه وتكرهه النفوس الزكية، وما جرى عليه أمر الجاهلية هو أوهام لا حقيقة لها.

من عمل الشيطان : أي إن الشيطان يدير، ويموه، ويستهيوي النفس للإهمال على شرب الخمر وعلى لعب القمار، ليحقق ما يهك به الإنسان.

91- إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم وبينكم... منتهون.

إن أشد ما يفرغ منه الشيطان أن يرى المسلمين متحدين متعاونين، تأكدت الأخوة في علاقاتهم. ولذا هو يعمل على أن يصل إلى تنفيذ شره بتمزيق تلك الرابطة، فيحول الأخوة والتناصر إلى العدواة، والحب إلى البغضاء. والخمر يمكنه من ذلك عندما تغيب الرقابة على العقول والأرواح، والميسر يفتح له باب الحصرة في نفس الخاسر والنقمة على من قامره فغلبه واستولى على ماله.

إنه بالخمر والقمار يتمكن من إهانتكم عن ذكر الله فتتلف الغفلة قلوبكم وتستولي على مشارعكم، ولا تهترأروا حكم لداعي الصلاة. فإن مجالس الخمر والقمار، يستغرق فيها الشاربون والمقامرون استغراقا يستولي على مشاعرهم، فإذا سمعوا دعاء الأذان لم يتحركوا. والغفلة عن الصلاة تمكن شره من النفاذ إلى القلوب.

ويتوجه القرآن إلى المؤمنين يحركهم إلى الاستجابة بالإقلاع الكامل عن الخمر والميسر، مجسما لذلك بوضع حد النهائية الذي ليس بعده طريق.

والأنصاب هي الحجارة التي كان يعبدها بعض الوثنيين، ويتقرب عندها عدد غير قليل بالذبح عندها. والأزلام هي طريقة من طرق محاولة التعرف على الغيب المستور. وكلاهما هبوط بمنزلة الإنسان إما بتقديس حجارة لا تختلف عن بقية الأحجار إلا بوهم علق بالعقول فوهن قدرتها على التمييز، وإما بجعل الصدفة المحضة دليلا على المستقبل الذي لا رابطة بينه وبين ما توسل به إلى معرفته. وكلاهما تمقته العقول المستقيمة وتذمه، وأيضاً هما من مداخل الشيطان المضللة. وهذا التحذير مستمر إلى اليوم كالرجوع إلى العرافين الذّجّالة الكذابين، أو نذر الفرابين وذبحها عند أضرحة من يظن صلاحه، تبعاً لما نسجته الأخیلة وتداولته

الألمس أخباراً ترتفع في بعض الأحيان إلى مستوى أعلى مما أوتيته المرسلون من المعجزات.

92- وأطيعوا الله...البلاغ المبين.

قاعدة من القواعد التي يقتضيها الدين، ويؤكد بها العقل، وقد يغفل عنها الغافلون، فيكرر القرآن التذكير بها، هي أن الله لما بعث رسوله بشرعه فإن المقصود الأول هو أن يطيع الناس ربهم فيما أنزله إليهم، وأن يطيعوا رسوله المبلغ لرسالته. والطاعة مستوى إنساني رفيع، إذ يلزم المطيع نفسه اتباع الحق عن رضا فيه لذته وينعم روحياً بجمال وجلال الطاعة. وتأكيداً للطاعة بنبه القرآن المؤمنين أن يكونوا على حذر من الغفلة عن التزامهم بالطاعة، هذه الغفلة التي هي أقوى منافذ الشيطان واستيلائه على النفوس.

ثم يعطى القرآن أن من عصى ربه ولم ينفذ أوامره ولم ينته عما نهاه عنه فهو للخاسر، ومهمة رسول الله ﷺ التبليغ، يبذل جهده ويتحمل ما يتحمل، لإيصال ما تلقاه من ربه إلى البشر مبيناً واضحاً لا شبهة فيه، وليس قاهراً للعباد على قبول ما يبلغه والطاعة لله.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ إِمَّا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَوَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَوَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ نُجِيبٌ

الْحَسِينِ

بيان معاني الألفاظ:

جناح: إثم.

طعموا: أكلوا أو شربوا

بيان المعنى الإجمالي:

أثبتت الآية أن الذين ماتوا من صحابة رسول الله، وقد كانوا شربوا الخمر قبل البت في تحريمها، وأكلوا من لحوم الميسر، أثبت أنه لا إثم عليهم فيما تناولوه قبل التحريم، إذا تحقق فيهم الأركان الثلاثة التي هي عماد الفوز والنجاة: الإيمان الخالص، وتقوى الله بالابتعاد عما حرمه، وعمل الصالحات المأمور بها. وأن من كان منهم قد بلغ درجة الإحسان في عقيدته كما قال ﷺ: (الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه) فتوفر في قلوبهم هذا الاستحضار لجلال الله ورافقتهم في عباداتهم،

وجئوا تنفيذ الخير عن محبة، هؤلاء المحسنون الذين ماتوا وهم على هذه الحالة بحبهم الله.

بيان المعنى العام :

93- ليس على الذين آمنوا جناح...يحجب المحسنين.

الظاهر من هذه الآية أنها تؤكد ما أفاده قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيبات ما رزقناكم)¹ وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيبات ما أحل الله لكم)².

فتكون الآية مفيدة لما تقرر من حل تناول الطبيبات، وأنه لا إثم ولا لوم، ولا يتقرب إلى الله بالامتناع عن أكلها أو شربها، إذا كان المتناول قد حافظ على ما هو معتبر في الدين ومنه به، وهو التقوى والإيمان وعمل الصالحات. فهذه الثلاثة تقوم منزلة الإيمان في صلاحه. الإيمان الذي هو اليقين وهو من متعلقات العقول، والتقوى التي تكون بالتوقي والإبتعاد عن ارتكاب المحرمات وبالقيام بالمأمورات. والتقوى تشمل عمل الصالحات، وعطف عمل الصالحات عليها لإبرازه اهتماماً به، ثم أكدت الآية التقوى والإيمان، توجيهها إلى إحياء الشعور بالإيمان ومقتضياته، والازدياد في التقوى التي لها مراتب، ثم أكدت الآية أمر التقوى وقرنته بالإحسان الذي هو مرتبة أعلى في فعل الخير، بالإتيان به على أكمل الوجوه وأحبها للنفس، ولذلك عقبه بقوله: (والله يحب المحسنين) ومحبة الله تعلق لعنايته بالمحسنين يتبعه خطوة خاصة ينعم بها المحسنون.

ومعظم المفسرين حملوا الآية على أنه بعد أن حذر القرآن من شرب الخمر وما عطف عليه، وقبحه وربطه بالانصياع إلى الشيطان، ثار سؤال في نفوس المؤمنين الصالحين، الذين كانوا حريصين على سعادة إخوانهم كحرصهم على سعادتهم، وهو ما هو وضع المؤمنين الذين ارتكبوا تلك المنهيات قبل أن يموتوا، بل كان بعضهم توفي قبيل نزول الآية وما يزال الخمر ولحم الميسر في بطنه؟ فزلت الآية معرفة بأنه لا إثم عليهم فيما فعلوه قبل التحريم إذا تحقق منهم الأصول الثلاثة: الإيمان، والتقوى، وعمل الصالحات. ولأن المحسنين منهم محبوبون عند الله.

¹ سورة البقرة آية 172

² سورة المائدة 87

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيُؤَلِّقُواكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن حَمَلَهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ كَحَكْمِ يَوْمِ ذُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدِيًّا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ؕ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥٧﴾ أَجَلٌ لَّكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَّكُمُ وَالسِّيَارَةَ وَحُرْمٌ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

ليؤلقونكم: يكلفكم ويلزمكم بأحكام الصيد، ولما كان في التكليف اختبار للمكلف عبر عنه بقوله: ليؤلقونكم.

بشيء من الصيد: أنواع مما يصاد.

تنال أيديكم ورماحكم: مصيد تتمكنون منه بأيديكم، أو برماحكم، فعم.

بالغيب: عندما لا يكون مشاهدا.

اعتدى: صاد غير عابئ بالنهاي.

جزاء: عوض تأديبا وعقوبة.

ليذوق: ليحس ما يكدره.

وبال: للسوء وما اشد من المكروه.

متاع: ما ينتفع به مع لذة.

السيارة: المسافرين.

الحشر: الجمع يوم القيامة.

بيان المعنى الإجمالي:

تحذر الآية المؤمنين وتبهم إلى أن الله سيختبرهم بتعرضهم لفتنة، هي تكاثر الصيد حولهم، ما يمكث منه باليد وما يتم اصطياده بالرمح والسيه، عندما يكونون محرمين. وأن هذا الابتلاء سيظهر بعده في الوجود ما سبق علم الله به منذ الأزل. وحذر المتهاون المعتدي على الحرمة التي خص بها الحرمين بالعذاب الأليم.

ثم صرحت الآية بحرمة الصيد لمن كان محرماً ولمن كان داخل الحرمين وإن لم يكن محرماً.

من قتل صيدا عمداً ثم وعليه جزاء من النعم مثل الصيد يقتّر هذه المساواة خبيران عدلان. ومن قتله خطأ، عليه الجزاء ولا إثم عليه. ويساق هذا الجزاء إلى مكان الذبح بمكة. وللمعتدي أن يدفع بدل الجزاء من الأنعام طعماً، وصفة ذلك أن يقدر ثمن الجزاء بالمال، ثم يقدر المقدار الذي يشتري به من الطعام، ويتصدق به على الفقراء لكل واحد منهم مد. وكذلك حكم من قتل ما هو أحط من قيمة صغار الأنعام. كما له أن يصوم بدل جزاء النعم والإطعام، يوماً عن كل مد.

والتائب وما صحبه من الجزاء، شرع ليحس المعتدي بسوء فعله. وتفضل الله على التائبين بقول توبتهم، ثم حذرت الآية أشد التحذير من العود بما يترصد العائد من نعمة الله العزيز الذي ينفذ ما أراد، وليس ذلك لمطلق الانتقام بل إن ذلك هو ما تقتضيه الحكمة.

وفي المقابل بينت الآية التالية أن الله أحل صيد البحر للمحرم وغيره ببيعاً وشراءً وأكلاً، وأمن بأن طعام البحر فيه متعة للسانين والمسافرين تجاراً كانوا أو غيرهم. وأعدت التنكير بتحريم صيد البر للمحرم. وما يثبت المؤمن على ما يرضي الله هو استحضار التقوى في القلب، بما يصحب ذلك من اليقين بأن الجميع سيحشرون إليه، متساوين في الفقر في ذلك المشهد.

بيان المعنى العام :

94-95، يا أيها الذين آمنوا ليلوثكم...والله عزيز ذو انتقام .

هذه الآية تقيّد تكليف المؤمنين بأن لا يقتلوا صيداً في الحرم. فللحيوانات حصانة داخل حدود الحرم إلا ما استثني بالسنة. ونلك كالحية والغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وما يهدد الإنسان من الحيوانات المفترسة. وكذلك إذا أحرّم المسلم حجج أو عمرة فإنه لا يقتل صيداً لا خارج الحرم ولا داخله.

إن هذا التكليف سيدخل به المؤمنون في حال الاختبار، وهو ما تحقق في عمرة الحديبية. ذلك أنهم وجدوا أنفسهم بالحديبية، والحيوانات التي من شأنها أن تصاد كثيرة حولهم، ما كان يمكن أخذه باليد مباشرة أو بما تعده اليد من شرك ونحوه، وما كان يتم أخذه برميّه بالرمح أو السهم. وأن بعضهم كان محرماً والبعض كان غير محرّم، فكان هذا الوضع موقعا لهم في حال الاختبار. فالصادقون من المؤمنين تعفوا عن الصيد بما حل في قلوبهم من خشية الله المطلع على الخفايا (إن لم تكن

تراه فإنه يراك). ولما من تساهل واعتدى من بعد ما تقرر من تحريم الصيد على المحرم، فإنه عرض نفسه لعذاب أليم يلقاه يوم القيامة. وتحقق في الخارج ما كان الله يعلمه من الأزل، من اختلاف المبتليين، فهو يعلم من يتعفف ويخشى الله، ويعلم من يتساهل ويغريه تمكنه من الصيد فيصطاد. ولم يحدث شيء كان خفياً عن علمه سبحانه.

ثم أبرزت الآية التالية مع تفصيل ما أشارت إليه الآية السابقة **(يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)** حكم الصيد للحرم. والحرم هو الذي نخل في الإحرام بحج أو عمرة كان داخل الحرم أو خارجه، ويطلق الحرم أيضاً على الموجود داخل الحرم المكي، وإن لم يكن محرماً. وحكم كليهما واحد، وهو حرمة الصيد بما يشمله من أخذ بيض الصيد. والجزاء المترتب عليه. وأما الحرم المدني فإنه يحرم للصيد فيه ولا جزاء على الصائد. حكم من قتل الصيد فعلاً، لا من جرحه أو قطع منه عضواً ولم يقتله: الحرمة وجزاء الصيد عقوبة عما فعل، ينتفع به ضعاف الحال، سواء أكل منه أو لم يأكل. فإن قتله خطأ فلا إثم عليه وعليه جزاء الصيد.

والجزاء، ما يماثل المقتول من النعم: الغنم والمعز والبقر والإبل. وقد اجتهد الفقهاء في تقدير المماثلة في الجزاء. وذلك مبسوط في كتب الخلاف وكتب التفسير. وقد رأيت أن لا أشغل القارئ بذلك تبعاً للتحويل البيئي والعمراني الذي حدث في الحرمين، إذ لا يكاد يوجد صيد داخل الحرم، ولا في طريق الحاج أو المعتمر. وما كان من بعض الحيوانات الصغيرة، فالمؤذي منه يقتل كالعقرب، وما كان لا يؤذي كالنمل والذباب والخنفساء، فهو محل خلاف، هل تجب فيه قبضة من الطعام أو لا يجب فيه شيء؟

ولنعد إلى الآية **(فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة)** يعني والله أعلم أن من قتل ما يوجب الجزاء، فعليه أن يعود إلى أهل الخبرة في التقدير، ممن تصف بالعدالة من المؤمنين، وعلى الحكمين أن يقوموا بهذه المهمة لكل من طلبها منهما. فيقتران أقرب شيء من الأنعام للصيد الذي قتل. ما قتر بمثله من الأنعام ينيح في الحرم. وبما أن التنظيم العام قد تكفلت به أجهزة الدولة، فالذبح لا يكون إلا في مكة في المكان المعد لذلك من الحكومة.

وللمعتدي بالقتل أن يطلب من الحكمين، تقدير ذلك بالطعام. ومقياس تعديل الحيوان بالطعام يكون بتقدير ثمن الجزاء من الأنعام، ويحول الثمن إلى ما يشتري به من الطعام ويعطى مدا لكل مسكين. كما له أن يطلب منهما، تقدير ذلك بالصيام. وهو مرتبط بتقدير الطعام، وقد

اختلف فيه : هل يصوم يوماً عن كل مد أو عن كل مدين، وهل إن غاية الصوم عدد الأمداد، وإن تجاوزت الشهرين أو لا يتجاوز الشهرين ؟

فالجاء على التخيير كما يقتضيه ظاهر الآية. ثم أبرزت الآية للنقمة على قاتل الصيد وذلك : أن قاتل الصيد عوقب بما عوقب به وشدد عليه، ليجس بائمه وسوء ما فعل. ثم هدد القرآن من لم يرتدع بالعقوبة المسطورة فعاد واعتدى في الحرم، أو بعد إحرامه قبل تحلله، أن الله سينتقم منه. وليحذر المؤمن من هذا التهديد، فقد وصله القرآن بأن الله عزيز ينفذ ما أراد وهو الغني عن المعجدين، ينتقم حسب ما تقتضيه الحكمة من ردع المفسد على وفق ما قدم.

96- أحل لكم صيد البحر...إليه تحشرون.

ثم بين القرآن أن صيد البحر يختلف حكمه عن صيد البر، فافتتحت الآية بتعجيل الحكم (الحل). وما يصطاده الصيادون من الحيوانات البحرية هو حل للصائدين، وحل للمسافرين الذين يشترونه منهم أو يتولون اصطاده بأنفسهم فيتمتعون بأكله، أو ينقلون بنقله والاتجار فيه .

وأعيد التنبيه على حرمة أكل الصيد على المحرم. وفي حل أكل المحرم من الصيد الذي لم يتول اصطاده خلاف وتفصيل. فبعض الفقهاء حرّم على المحرم أكل لحوم الصيد ما دام محرماً مطلقاً. ومنهم من رأى تحريم أكل ما اصطاده غير المحرم إذا كان قد قصد تقديمه إلى محرم، ومنهم من رأى أنه لا يحرم إلا ما اصطاده المحرم بنفسه، أما ما اصطاده غيره فلا يحرم عليه أكله سواء أهدى له أو اشتراه .

والأمر بالتقوى في خاتمة الآية يؤكد على المؤمنين تطبيق ما شرعه الله، ويزداد هذا التأكيد قوة بقوله تعالى : **(الذي إليه تحشرون)** (فايراز التذكير بالحشر مؤذن بأن البشر محاسبون يوم يجمعون لدى رب العالمين، فليكونوا يقظين مستعدين غير غافلين.

هذه إحدى معجزات التشريع الرباني، تبين في أن الله شرع للبشرية قاطبة حصى للحياة في الحرمين، تحترم فيه حياة البشر والدواب والطيور. وشدد على من تسول له نفسه انتهاك هذه الحرمة، وذلك لحكم يعلمها هو، ومنها أن الإنسان المستخلف في الأرض يجد صعوبة، إذا ما تأمل في عواقبها، اهتدى للنسج على منوالها وتعميمها، ليكون السلم عاماً وشاملاً لكل أجزاء المعمورة، ويسئل من النفوس اندفاعاتها في حالي الغضب واللهم. إنه رواق الأمن يظل الكائنات كلها حتى الشجر والنبات. ومن ناحية أخرى فإن انتشار الإسلام، بحمد الله في الأرض،

وتوافد المسلمين بأعداد كبيرة حجاجا وعمارا، يقتضي رعاية سلامتهم بالأمن الشامل، وفي قيام الصيادين باستعمال أسلحتهم ما يعرض حياة بعض قصاد الحرمين لخطر الخطأ.

• جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَهْدَىٰ وَالْقَلْبَةَ
ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾ مَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ
وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الكعبة : اسم علم على البيت الذي يطوف حوله الحجاج والمعتمرون.

البيت الحرام: البيت المعظم المهيب.

قياما: تقوم بها مصالح من كان حولها أو قصدها.

الغلاة: ما يعلق على الهدايا في رقابها أو على ظهورها.

تبدون: أعمالكم الظاهرة التي لم تستروها.

تكتمون: الأعمال التي تخفونها عن أعين الناس.

الألئاب: العقول السليمة العميقة.

بيان المعنى الإجمالي:

مكانة الكعبة مكانة متميزة، تم لها ذلك بجعل رباني. وهي البيت الحرام الذي لا تنتهك حرمة ولا يقع التعدي على ما حوله. وبها قام صلاح الناس الساكنين حولها أولا ثم صلاح البشرية بما أثمرت في الساكنين حولها من أخلاق رفيعة بها انتشر الإسلام في العالم.

وبالهدايا التي تدبج للحجاج والعمار القاصدين للكعبة، يقوم أيضا أمر المساكين بما ينفعون به من لحومها. وكذلك بما يعلق عليها ويُقَلد في رقابها من ثياب وأحذية وأقمشة، التي تعطى للفقراء بعد نحبها أو نحرها.

إن هذا الجعل العجيب يقوم دليلا على علم الله بالأمر في حاضرها وفي مآلاتها القريبة والبعيدة،. فبهذا الجعل قام لكم دليل إضافي على علم الله الواسع الشامل.

ولتحذروا فإن الله شديد عقابه لمن يتعدى حدوده، واسع المغفرة لمن يخشاه ويمسح بالنتوى إليه.

ولا عنز لأي فرد في تجاوزه، فإن الرسول ﷺ قد بلغ، والله سبحانه يستوي في علمه ما تظهرونه وما تخفونه. ولكن عقولكم موضوعية في نظرها، فإنه لا يستوي الخبيث والطيب، وإن كان الخبيث كثيرًا، فالكثرة لا تقلب حقائق الأمور، وليتمسك بالنتوى أصحاب العقول الراجحة فالنتوى سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام

97- جعل الله الكعبة البيت الحرام بكل شيء عليه.

إرادة ربانية وعناية إلهية خص بها الله الكعبة، فجعلها متميزة بما أثبتته في القلوب والعقول والمشاعر من مهابتها وعظيم احترامها، واعتبارها ملاذًا لا ينتهك. وقدر في هذا البيت ما يضمن للسكان والمقيمين حوله ما يقوم به أمرهم وتيسر حياتهم وإن كانوا في واد غير ذي زرع. لقد وفر في نفوس العرب احترام البيت وسكان الحرم، فكانت تجارتهم تدرع مسالك الجزيرة العربية أمنة لا يتعرض لها أحد.

وتجمع في أسواق مكة في القديم والحديث وفي كل الأزمان متنوع الثمار، ومختلف السلع حتى النفيسة والنادرة، وسجل القرآن النشاط التجاري لسكان الحرم في سورة قريش. وطبع النفوس على الشوق إلى الكعبة، فما زال الوافدون على البيت يتضاعفون مع الزمن، وينتفع من حولها بالأرزاق التي يصحبونها وينفقونها.

وحول الكعبة نشأ الرسول ﷺ ونشأ الصحابة الذين قاموا بنشر الإسلام في الخلفيين، فكانوا بما استقر في نفوسهم من تعظيمها باعتبار أنها مؤسسة أقامها أبوهم إبراهيم الداعي للتوحيد، وسلمت فطرتهم فكانوا مؤهلين لقبول الإسلام والسود عنه وإيلاغه، فكانت قيما بشرية جمعاء، بذلك الارتباط. ولم يقف كونها قيما للناس على ما تم من قبل، بل ما يزال ذلك يتضاعف مع الزمن، وإن الناس من كل أقطار الدنيا تنتهب أشواقهم إلى هذا البيت، يجتمعون حوله حجاجا وعمارا، فتسمو أرواحهم، وتنفقوا للحملة الجامعة بينهم، ويتعمقون في كشف حاجاتهم ومشاكلهم، والبيت قيما للناس.

والله جعل فضله ما هو من متعلقات البيت من الزمان، قيما للناس، في الأشهر الحرم، حيث يعم الأمن على الحياة وعلى الأرزاق. فالشهر الحرام، أشهر الحج : ذو القعدة ونو الحجة ومحرم، وشهر العمرة : رجب. ومن توابع الحج الهدايا التي يسوقها الحجاج والمعتمرون ليذبحوها تقربا ينتفع بلحومها الفقراء. والهدايا يعلق

عليها القلائد من الثياب والنعال ونحوها، فتكون وهي تمر في مسالك المناسك معروفة لا يتعرض لها، وينتفع الفقراء بملك القلائد بعد نبحها أو نحرها. إن ما ترتب على بناء البيت وجعله خالصا لعبادة الله الواحد الأحد وتخيره أن يكون في ذلك المكان القفر، آية من الآيات الدالة على علم الله المحيط بكل شيء، يعلم ما في الأرض، ويعلم ما في السماء، وكلاهما مخلوق له يسيرهما حسب تقديره، ويجري فيهما من الأحداث ما يؤكد العلم الشامل الدقيق. فلو نظر الناظرون بقدراتهم العقلية وتجاربهم لما اهتموا في زمن بنائه إلى الحكمة التي ترجح تخير الكعبة، لتكون البيت الحرام في ذلك المكان، بل لكان حكمهم أن الساكنين حوله ينتهي بهم الأمر إلى الانقراض أو الفرار. فتطوّر الأوضاع من وقت البناء إلى اليوم الذي نعيش فيه وإلى المستقبل القريب والبعيد على النحو الذي تم، وتحقق كون البيت قايما للناس، ويزداد كل يوم به صلاح أمر الناس، كل ذلك قد أقام به الله سبحانه دليلا هاديا على علمه، وعلى أن علمه يشمل دقائق الأمور وعظيما وتحولاتها منذ الأزل.

98- اعلموا أن الله شديد العقاب... غفور رحيم.

ختم ما لفت إليه الأنظار في الآيات السابقة من التشريع والتقدير المحكم والعلم الشامل، بأمر حرك فيه المخاطبين ليهتموا بمضمونه بقوله: **(اعلموا)** أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره، وأنه غفور رحيم لمن خشى الله فتاب بعد التصيير وطبق ما أمر به وفتى مولا.

99- ما على الرسول إلا البلاغ... وما تكتمون.

ليس للمقصر أي عذر، فالرسول ﷺ مبلغ عن ربه تقتصر مهمته على ذلك، وكل إنسان مسؤول بعد ذلك عما قدم. والله سبحانه مطلع على كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر. يستوي في علمه ما يعلنه الإنسان وما يكتمه.

100- قل لا يستوي الخبيث والطيب... والله غفور رحيم.

ثم يعمد القرآن إلى تربية العقول على النظر بالاعتماد على الصفات المؤثرة في التقويم، وأن يسقط المؤمن من الاعتبار الصفات المبهرجة التي تنوب عند المراس وتمسقط عند التأمل. فمن ذلك أن بعض العقول قد تتأثر بعامل الكثرة فترى الحق مع العدد الكبير من الناس. والكثرة أمر خارج عن المقومات التي تكون بها الأشياء حقيقية أو موهومة. فاعتقاد الكثرة الكائنة قديما أن الأرض غير متحركة لا يعطي لهذا الاعتقاد أي مصداقية. وكون أغلب الناس ليسوا بمسلمين **(وما أكثر الناس ولو**

حرصت بمؤمنين) لا يعطي لعدم الإيمان أي قيمة من الحق. وقد حاول المشركون أن يؤثروا بكثرة العدد أنهم على حق، فجاءت الآية لاقتة للأنظار، أن يتعمق الناظر في القضية التي يحكم عليها تبعاً لما اشتملت عليه من خبث وفساد، أو ما تضمنته من حق وصلاح. وهما أمران يدرك الإنسان عدم مساواتهما بسليم فطرته. وإن الكثرة قد تلتفت الأنظار في بعض الأحوال وتعجب الناظر، لكنها إذا كانت كثرة لا تمتد جذورها في الأعماق فهي كثرة زائفة زائلة.

وجماع الصلاح الذي يذكر به القرآن دائماً ليكون نورا يضيء للمؤمن مسالك ودروب حياته، هي نقوى الله بما تشع في بصيرته من أنوار هادية، هذه النقوى التي يتمسك بها أصحاب العقول الراجحة السليمة، لأن بها يرجو المتقي أن يكون من الناجحين في حياته الدنيا والآخرة.

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَسْمَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنسَوُكُمْ ءَوَ إِن تَسْأَلُوا عَنهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا ءَوَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَهَفِيرِينَ ﴿٥١﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ وَلَا سَابِقَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامِرٍ وَلِيَكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ءَوَ أَكْتَرْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ءَأُولَٰئِكَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ صَلٍّ إِذَا هَمَّتْ لِتَنفُتَنَّ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَقِبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

تسوّؤكم : توفعكم في حرج.

البحيرة: هي الناقة التي ولدت عشرة أبطن، يشقون لأنها طولاً، يكون ذلك علامة على كونها أصبحت مقدسة.

الساوية : هي الناقة أو البعير المنذور لحصول مرغوب أو دفع مكروه.

الوصيلة : الشاة التي ولدت سبعة أبطن، يجعلون السابع لطواغيتهم.

الحامى : للفحل من الإبل إذا نتجت من ظهره عشرة أبطن، يقس كالبحيرة.

تعالوا : أقبِلوا.

عليكم أنفسكم / احرصوا على صلاح أنفسكم.

بيان المعنى الإجمالي

وثق المؤمنون بصدق رسول الله ﷺ، وبأنه يستمد من الوحي الحقائق الثابتة، فكان تبعاً لذلك، أن بعضهم يسأله عن أمور الدين وعن أمور الدنيا، ما كان خاصاً وما كان عاماً. وفي ذلك إخراج له من ناحية، وإخراج حتى للسائل عندما يكون الجواب الحق يسوء السائل. فكان من غلبة الله بالمؤمنين أن تولى تأديبهم في هذا الموضوع. فنهاهم أولاً عن الإكثار من الأسئلة خاصة إذا كانت الإجابة تحتمل أن يتأذى منها السائل هو أو غيره. وثانياً أنه إذا كان موضوع السائل مما يعود إلى حسن إبداع للتشريع وللحقائق المتصلة به فإنهم إن سألوا ولم يكتفوا فإن الله يجيبهم عند نزول القرآن، أو يتولى الرسول ﷺ الجواب. ونبيهم إلى أن بعض التفصيلات عفا الله عنها ولم يذكرها توسعة على عباده وفضلاً منه عليهم. وذكرهم بأن من الأمم السابقة من واصلوا التحقيق في الأسئلة حتى وقعوا في حرج ولم يستطيعوا تنفيذ ما وقع الجواب عنه وكفروا به.

وإذا كان الله قد حرم مكة وميزها بجملة من التشريعات، وهو الذي جعلها كذلك، فإن المنتهين من أهل الجاهلية حرموا أشياء، لتباعاً لخيالاتهم ولسوء عقيدتهم. فمن ذلك تحريم البحيرة، وهي الناقة التي ولدت عشرة أبطن، يشقون لأنها فتصبح بعد ذلك ترعى وتشرب من أي مكان، ولا تركب ولا تحلب إلا لضيوف الأصنام، ولا يجز وبرها، وإن ماتت أكل من لحمها الذكور لا الإناث. ومثلها السائبة : وهي التي وقع النذر بها على حصول محبوب أو زوال مكروه، فإذا تم للنار ما أراد قطع قطعة من جلد ففار ظهرها وتأخذ أحكام البحيرة. وكذلك الوصيلة وهي الشاة التي ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبحوه للطواغيت وإن كانت أنثى استبقوها للطواغيت. وكذلك الحامي، وهو الفحل الذي نتج من ظهره عشرة أبطن، فيقتل كالبحيرة. فهذه كلها من افتراءات الجاهلية. ومعظم المطبقين لها من المقلدين الذين فسدت عندهم آلة التفكير. بذلك على ذلك أنهم إذا دعوا إلى التأمل في القرآن وإلى حضور مجالس الرسول ﷺ قالوا : كفانا المنهج الذي كان يسير عليه أبائنا. عجباً لهم أيتعصبون فيتعصبون آباءهم، ولو كان آباؤهم جهلة ضللاً! أفلا تحزنوا أيها المؤمنون ولا تنتهوا أنفسكم بالتقصير لعنادهم وتقصيرهم، والزموا رقابة صلاح أنفسكم، ولا يضرركم تماديهم على الضلال إن اهتديتم بهداية الله التي منها الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر . كلكم، مؤمنكم وكافرکم، ستعودون جميعا إلى حكم الله يوم القيامة فيكشف لكل عامل حقيقة عمله من صواب أو فساد.

بيان المعنى العام :

101- 102، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا.....أصبحوا بها كافرين.

حضر الصحابة مشاهد الوحي، وتلقوا من آيات القرآن ما يبين الأحكام وما يطلعهم على ما أراد الله إطلاعهم عليه من المغيبات. وتحولوا إلى الطاعة، إلى قيادة لو تبت الحكمة ولها سند من الله العليم بكل شيء. ففتح لهم ذلك بابا لعرض أسئلتهم على رسول الله ﷺ، وتوسعوا توسعا تجاوز أمور الذين إلى قضايا الحياة، فالمسافر يسأل رسول الله عن نجاحه في سفره، ومن ضل له شيء من ماله قد يسأله وهكذا، ودخل بسبب هذا الوضع كثير من المناقنين يلقون أسئلة لا يقصدون بها إلا إعنائه. فنزل القرآن بوقف هذه الفوضى.

علمهم أن عليهم أن لا يكثرؤا من الأسئلة، فإن في إجابتهم عن بعض الأسئلة ما يوقعهم الجواب عنه في حرج. من ذلك ما روي في الصحيح أن عبد الله بن حذافة سأله : من أبوه؟ وكان بعض الناس يتهمونه في صحة نسبه فأجابه : بأن أياك حذافة. قد قالت له أمه بعد ذلك : ما سمعت بآبن أعق منك. أمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟¹ وسأله آخر عن منزلته يوم القيامة أو منزلة أبيه فقال له : في النار².

جاءت هذه الآية بعد التأكيد على أن النبي مبلغ عن ربه ما أمر بتبليغه، فهذه مهمته الشريفة التي يضطلع بها. وعرض قضايا خارجة، عن التشريع وعن العقيدة، وعن الأدب، وعن بيان سنن الله في الكون، ليس من مهماته. وإحراجُه ﷺ بإلقاء أسئلة عليه خارج دائرة الرسالة منافع لتوقيره من ناحية، وفيه خلط غير مقبول بين مقام الرسالة الهادية، وبين قضايا جزئية لا تقيد الجماعة ولا المسائل إلا على نوع من القصول، إن لم تنوؤ.

إنه من حكمة الله أن غيب على الإنسان كثيرا من جوانب حياته، بناء على أن قواه العقلية لا تتحمل أن ينكشف لها للغيب، وذلك لأن معرفة الغيب تجعله تعيسا، فلو علم متى سيأتيه أجله، أو أن عزيزا عليه سيموت بعد شهر مثلا، أو أن حربا سنأتي على جميع مكتسباته، أو أنه سيفقد قواه العقلية في تاريخ كذا، هذا ومنته من

¹ فتح الباري ج18ص29

² نفس المصدر ص31

الغيب، الذي من لطف الله أنه لم يمكن الإنسان من معرفته قبل حدوثه. ومعرفته به قبل وقوعه مع عدم تمكنه من توقيه يجعله يقضي ما بين الأجلين في كرب شديد. فما ستره الله على الإنسان قد يكون فيه خير كثير في استقرار حياته. فلإجراج الرسول ﷺ بالمسأل عن مثل ما ذكرناه لا يفيد السائل، بل قد يسوؤه. فلذلك نهوا عن مثل تلك الأسئلة.

وتواصل الآية تفصيل ما يتعلق بالأسئلة. والمحور الذي يبدو لي أنه هو ما ينبغي ضبطه لإدراك نظم الآية، واستخراج معانيها، هو كلمة **(أشياء)** فكلمة أشياء وردت في صدر الآية منكرة **(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم سورتم)** وهذه قد بيّنت المقصود منها حسب ما ترجح عندي.

وأما ما ورد بعد ذلك من الضمائر فإنه لا يدل على موضوع الأسئلة التي وردت في صدر الآية، ولكن لكل موقع منلوله حسبما تدل عليه موارد الشريعة ومبادئها، فإذا أبرزنا الضمائر يكون نسج الآية هكذا: **(وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنكم في تلك الأشياء والله غفور حلِيم. قد سأل قوم من قبلكم أشياء ثم أصبحوا بالأشياء المسؤول عنها كافرين. إنه بحمل لفظ (أشياء) حسب هذه الخطة يكون معنى الآية هكذا والله أعلم:**

أولاً: نهت الآية عن الأسئلة التي فيها إعتات، أو تطلب معرفة الغيب، أو تطلب كشف عما يسوء المسائل الجواب عنه، وكذلك عن مختلف أنواع الفضول التي تحول مقام النبوة من الهداية العامة إلى إجابات عما يتعلق بأعراض دنيوية خاصة في أغلبها.

ثانياً: السؤال عن قضايا دينية وهي على نوعين :

بعضها فيه طلب للبيان عند حيرة المسلم في الموضوع المسؤول عنه، وقد تولى القرآن الإجابة عن بعض تلك الأسئلة وتولت السنة بيان أسئلة أخرى. والرسول يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. وهذا ما يفيد قوله تعالى **(وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم)** تظهر لكم عند نزول القرآن بإجابته عنها. واعلموا أن ما سكت عنه الوحي ما كان عن نسيان ولكنه رحمة بكم وغفو من الله. روى الدارقطني بسنده إلى أبي الدرداء **ﷺ** أن رسول الله **ﷺ** قال: **إن الله فرض عليكم فرائض فلا**

تضيوعها، وحدد لكم حدودا فلا تعتوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها، رحمة بكم فاقبلوها¹.

والبعض الآخر فيه متابعة وتطلع لا تمس إليهما حاجة، وقد يترتب على الإجابة عن السؤال مشقة للمسلمين. روى البخاري بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته². إن مثل هذا التنقيح والتتبع قد وقع في الأمم الماضية، وسلوكهم هذا تبعه التشديد عليهم، وانتهوا بكفر ما كانوا يتحرون أداءه على أكمل وجه تبعا لكثرة أسئلتهم. (قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) فإذا كان الأمر به واضحا، فلا تنتظروا وتفتروا عن الجزئيات المحددة التي كلما زادت ضاق مجال الاختيار على المكلفين، والله يريد بكم اليسر.

103- ما جعل الله من بحيرة... لا يعقلون-

إن ما ركز في نفوس العرب قبل البعثة من احترام الكعبة وما تصل بذلك من الهدايا والقلائد، ليس من وضع الجاهلية، ولكنه من جعل الله كما بينته الآية السابقة. وهناك أمور أخرى كانت من وضع الجاهلية لا تمت للحق بسبب، نبه القرآن عليها، منها :

البحيرة: وهي للناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنفا طولا، وقدست فلا تركب، وترعى وتشرب حيث شامت لا تزرجر. ولا يجرز وبرها، ويختص بلبنها ضيوف الطواغيت. وإذا ماتت حتف أنفها حل لحمها للرجال دون النساء.

السائبة: البعير أو الناقة تجعل نذرا، فإذا تحقق ما نذر إليه قنس كالبحيرة. وكانت تقطع قطعة من جلدة فغار الظهر تكون علامة لها. وما تلده السائبة يكون مثلها.

الوصيلة: وهي الشاة تلد سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا نبحوه للطواغيت، وإن كانت أنثى استحبوها للطواغيت، وإن أنثمت (ولست اثنين) استحبوها جميعا للطواغيت. ولقبائل العرب أعراف مختلفة في بيان المقصود من هذه المزاعم التي نفي القرآن أن يكون لها أصل من الحق.

الحامي: فحل الإبل الذي نتجت من صلبه عشرة أبطن، فيقتس كما تقتس البحيرة. بين القرآن بأوضح بيان أن هذه المنكورات من افتراءات وكذب الكفار لا أصل لها، ولا قداسة لها، كيف وهي تنتهي إلى التقرب للأصنام. وإن معظم الذين يدسونها هم من المقلدين الذين لا يملكون العقل المميز.

¹ سنن الدر قطني ج 4 ص 298

² فتح الباري ج 18 ص 27

104 - وإذا قيل لهم تعالوا... لا يهتدون.

ومن عجيب أمر الكفرة، أنه إذا خطبوا بدعوتهم إلى الإقبال بالاستماع والتدبر وإعمال الفكر في القرآن، وإلى حضور مجالس الهدى النبوي، أقبلوا لتوازنوا بين ما أنتم عليه وما يدعوكم إليه الكتاب والرسول، كان جوابهم يدل على جمودهم وتصيبهم وصرخوا : بأنهم في غنى عن ذلك لأن ما ورثوه عن آبائهم كاف لهم في الاهتداء إلى الحق. عجيب أمرهم كيف وثقوا بأبائهم هذا الوثوق فانقادوا إلى سلوك مسالكهم، وإن كان أبائهم منغمسين في الجهل، مغرقين في الضلال.

105- يا أيها الذين آمنوا عليكم... بما كنتم تعملون.

وإذ بلغ العناد والجمود إلى هذا الحد، فإن الداعي لا إثم عليه إذا لم ينتصح المخاطب بنصحه وثبت على ضلاله، فقوله تعالى : (لا يضرركم من ضل إذا هتديتم) يطمئن المؤمنين الذين ثبتوا على الحق وقاموا بما يمكنهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم وجدوا من مخاطبيهم آذانا صما، وعنادا مستحكما. وليس معنى ذلك أن المؤمنين غير مخاطبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتبع القرآن ذلك بتثبيت المؤمنين وتهديد المعاندين الضالين، بأنهم سيعودون إلى الله فيظهر لكل منهم القيمة الحقيقية لما كان يعمله في الدنيا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِّمَّنْ يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠٤﴾
 وَلَوْ كَانُوا إِذْ قُرْبَىٰ وَلَا نَكُحُكُمْ شَهِدَةٌ اللَّهُ إِنْ إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينِ ﴿١٠٥﴾ فَإِنْ غَيْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَشْحَقًا إِنَّمَا فَاخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِّنَ الَّذِينَ أَشْحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِ
 فَيُقِيمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدَتُنَا أَحَقُّ مِّنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِنْ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهِدَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

صبرتم في الأرض : كنتم مسافرين.

أصابتكم مصيبة الموت : أشرفتم على الموت.

المصيبة: الحادثة التي تحل بالإنسان من شر أو ضرر.

تحبسونهما : تمنعونهما من الانصراف.

إن لرتبتم : إن لم تقتنعوا.

لا تشتري به ثمنا: لا نستبدل بما شهدنا عليه عوضا.

عثر: اطلع.

الأوليان : الأحقان.

أدنى : أقرب.

على وجهها: على الصفة الكاملة الواضحة.

بيان المعنى الإجمالي:

اعتدت الآية ببيان طريقة توثيق الوصية، وطريقة التوثيق تكون بإشهاد رجلين عدلين من المسلمين على الوصية، حسبما يمليه الموصي الذي أحسن بندو أجله، ويجب على الشاهد تحمل الشهادة وأداؤها عندما تطلب منه. وأنه إذا كان الموصي الذي لنا أجله على سفر ولم يجد من يشهده على وصيته يمسر الله عليه بتمكينه من إشهاد غير المسلمين.

وإن طريقة أداء الشهادة من غير المسلمين: أن يؤديا الشهادة في زمن قريب من الصلاة، وطريقة أدائها: أن يقرولا: إن اتهمونا في الشهادة، فإننا نقسم بالله: أنا نؤدي الشهادة كما علمناها لا نحرفها ولا ننقص منها، ولا نستبدل بالأمانة التي حملناها أي ثمن مهما عظم، ولو كان الدافع مراعاة ذوي قربانتنا. وأنا نستشعر في بولطنا أننا نكون آثمين إن كذبنا.

إنه إذا تبين كذبهما واستحقا الإثم الذي ختبا به شهادتهما، يقوم أولياء الموصي واحدا كان أو أكثر برد شهادة الشاهدين غير المسلمين، ويكونوا الأحق بالوصية ويقسمون بالله: إن شهادتهم صدق حق، وأنهم ما اعتدوا على الشاهدين الأولين في تكذيبهما ورد شهادتهما، وإنهم يستشعرون الإثم الذي يرتكبونه لو لم يكونوا صادقين، إذ يكونون من الظالمين.

إن هذا التوثيق والتأكيد على الأولياء كما بينته الآية، يعتبر الطريقة الأقرب لضمان أداء الشهادة على الصفة الواضحة الصادقة البينة. ومن ناحية أخرى فإن خوف الأولياء من أن ترد شهادتهم فيفضحوا، ويقوم غيرهم بالحلف ورد شهادتهم، عامل آخر يدفعهم للصدق. وتختتم الآية بدعوة المخاطبين إلى التزام تقوى الله وأن

يطيعوا ربهم فيما يأمرهم به. ولتعلموا أن الله يحجب هدايته عن القوم الفاسقين الخارجين عن حدود الله.

بيان المعنى العام :

106- يا أيها الذين آمنوا شهادة.....لمن الأشمين.

اعتنت هذه الآية بتوثيق الوصية. ذلك أن الإسلام قد راعى في تشريعه ما يمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه، فشرع الإثهاد كما تقدم في عقود البيع، وفي عقود الدين في سورة البقرة. وإذا كان الطرفان في البيع والدين يمكنهما السفاح عن حقوقهما وإظهار الحقيقة، فإن الوصية لا يوجد بعد موت الموصي إلا طرف واحد وهو الموصى له، ولذا كانت العناية والتفصيل لتوثيق الوصية في هذه الآية أتم.

وافتححت الآية بدعوة المؤمنين على أن ما سيرد فيها من التشريع يتحتم عليهم الحفاظ عليه وتطبيقه. وتركيب الآية وطولها يقتضي من الناظر في كتاب الله أن لا يتعجل، وأن يتابع تفصيلاتها متأملاً. إذا ظهرت علامات قرب الموت، وأراد أن يوصي في ماله فعليه :

أولاً : التوثق بالشهادة. الشهادة بينكم اثنان متصفاً بالعدالة من المسلمين يشهدان بما يملئ عليهما المحتضر، ويجب عليهما تحمل الشهادة وأدائها عندما يطلب منهما ذلك.

ثانياً : إذا كنتم مسافرين وحل بكم ما ينذر بقرب الموت، وأردتم الإيضاة في مالكم، فالحكم سواء. إلا أنه رخص في هذه الحالة أن تشهدوا اثنان من غير المسلمين، إذا فقد العنود المسلمون. وأنها عند أدائها يتخير الوقت الذي يخليان فيه بشهادتهما، بأن يكون عقب الصلاة. وهل الصلاة صلاة الشاهدين ؟ أي بعد أن يقوم الشاهدان غير المسلمين بأداء صلاتهما على النحو المشروع في ديانتها، ليكون وضعهما الروحي قد نهياً للصدق، أو المراد بالصلاة إثر صلاة المسلمين بقرب، العصر أو الظهر، وهو بعيد إن كان الشاهدان غير مسلمين. يقسمان على هذا النحو: إن ارتبتم في شهادتنا فإننا نؤكدها بالقسم بالله: لا نستبدل بالحق الذي نؤديه كما سمعناه، ولا نغيره، مقابل ثمن هو قليل مهما عظم، ولو كان الثمن ولاء القرابة (أي إتهما لا يقمان صلة القرابة على الإدلاء بالشهادة كما تحملاها) ويقسمان أيضاً إلى القسم: ولا نكتم شهادة الله، أي لا نحذف شيئاً من هذه الشهادة التي نستشعر أن الله شهيد علينا بربقنا في صنفنا، وإننا مستحضرون أيضاً أنه لو حرقنا الشهادة في أصلها أو

بكتمان بعضها، فإننا نكون قد ارتكبنا إثماً، على معنى أننا هيانا أنفسنا للعقوبة من الله.

107- فإن عثر على أنها استحقاقاً..... لمن الظالمين.

إنه بعد هذا التشديد عليهما بتذكير أنفسهما بما ينتظرهما إن هما حرفا أو حذفاً. بعد ذلك إن اطلع وتبين: أنهما لم يصدقا في شهادتهما وارتكبا إثم تزوير الشهادة، بأن استبدلا بالصدق ثمناً لأنفسهما، أو محاباة لقرابتهما، أو كتما بعض ما استشهدا عليه بطلت شهادتهما. والحل عند ذلك :

أنه يقوم رجلان اثنان، فيردان الشهادة التي تم أداءها من ذنوبك اللذين تبين كذبهما ويعوضان تلك الشهادة الساقطة، ويكونان من السخين ذهب حقهما بالشهادة الباطلة، وهما الأجدران والأحقان بأن يقبل قولهما بعد تبين أن الشاهدين الأولين كذبوا وحل عليهما الإثم. ويستحقان ما تم الاستحواذ عليه بالشهادة الأولى. وذلك بعد أن يقسما اليمين التالية تبارك إن شهادتنا التي ندلي بها هي الحق، وأننا ما اعتدنا على الشاهدين الأولين، يعني أننا رددنا شهادتهما وأقسمنا لأن شهادتهما كانت باطلاً، ثم يؤكدان قسمهما بأنهما يشعران بنقل قسمهما هذا، وأنه لو لم يكونا صادقين في رد الشهادة الأولى لكانا ظالمين، بمعنى أنهما يستحضران في نفسيهما عقاب الظلم.

108- ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة على وجهها..... الفاسقين.

إن ما تقدم ضبطه وبسطه في صفة اليمين ومراعاة الزمان، ذلك أقرب وجه يترتب عنه أن يقدموا الشهادة بأدائها واضحة بيّنة صحيحة، بتحريك الوازع الباطني، وأمر آخر متوقع حاضر في نفوس الحالفين ثانية، وهو خوف الفضيحة، بأنهما لو كذباً فإنه ترد إيمان بعد إيمانها ويقضحان.

وختمت آيات الإشهاد على الوصية بالتذكير، كما هو شأن القرآن في تعقيب الأمر للهام الذي قد بلّو به بعضهم في التطبيق، التذكير بتقوى الله، التقوى التي هي الرقيب الداخلي على صدق المكلف في عمله، وقوى مفاد التقوى بالأمر بالاستماع الذي معناه الطاعة. وقرن الأمر بالتقوى والطاعة بالتحذير من التهاون الذي يعقبه أن التهاون يعتبر فاسقاً، والله يحرم هدايته القوم الفاسقين للخارجين عن الحدود التي حددها.

ملاحظة: وردت صياغة الآية في قوله تعالى: **(لأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأوليان فيقسمان....)** في صورة التثنية أخران - يقومان - الأوليان - وهكذا... والظاهر، والله أعلم، أن مراد ذلك إلى الواقعة التي ارتبطت

بها الآيات، فقد كان وليا الموصي اثنين، فراعهما القرآن في تسجيل التشريع في هذه القضية، التي تجري أحكامها في أمثالها لا على التنشئة بل حسب قواعد الشريعة. فلو كان الولي واحدا حلف وحده، ولو كانوا جمعا حلقوا جميعهم.

يَوْمَ تَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ مَاذَا قَالُوا لَا عَلِمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ
 ٥٠ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدِكَ إِذْ أُوتِيتُكَ
 رُوحَ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّلْحِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا
 بِإِذْنِي وَتَبْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ ٥١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمَّنَّا وَآشَقَتْ
 بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٢

بيان معاني الألفاظ

روح القدس : جبريل عليه السلام.

المهد : فراش الوليد إثر ولادته.

كهلا: الكهل من جاوز الثلاثين، وقيل الأربعين.

الأكمة : فاقد البصر منذ الولادة.

الأبرص : المريض بالبرص، داء جلدي كان علاجه صعبا.

نخرج الموتى : تحييبهم بعد دفنهم في قبورهم.

كففت : حلت بينهم وبين الإضرار بك.

بيان المعنى الإجمالي :

مشهد من مشاهد يوم القيامة عرضه على الناس ليحذروا هول السؤال يوم القيامة. يسأل الله الرسل بما ذا أجابهم أقوامهم. ومع كامل الأدب يعترفون بأن علمهم قاصر، والله هو العليم الكامل بما كان منهم. ويفرد القرآن عيسى من بين الرسل مصرحا بما خصه الله به في ذلك اليوم. يذكر عيسى بما أنعم به عليه في الدنيا. ويعدد من النعم : تأييده بجبريل منذ ولادته إلى أن بلغ سن الكهولة، وتعليم

الله إياه للكتابة والحكمة، والتوراة والإنجيل، وجمعه بين اليد الفنية القادرة على تصوير طائر من الطين، ثم يحيى بمجرد ما ينفخ فيه، وقدرته على رد البصر لمن ولد أعمى، وإبراء المصاب بالبرص، ويخرج من مات ودفن إلى الحياة من جديد، ورد مكر بني إسرائيل به عندما رموه بالسحر لما قدم لهم الآيات البينات على صدقه. وفتح قلوب الحواريين لرسالته فأمنوا بالله رباً وبالمسيح رسولاً منه، بلغ بهم الإيمان من الوضوح والقوة أن أشهدوا الله الذي يعلم الظواهر والخفايا على حسن إسلامهم.

بيان المعنى العام :

109- يوم يجمع الله الرسل...علام الغيوب.

تتضمن الآية عرضاً لمشهد من مشاهد يوم القيامة، ليكون عظة للناس، بتقرير موقف البشر في ذلك اليوم، وما سينكشف فيه. واذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل ليسألهم بقوله: ما ذا أجابكم به الأمم التي بعثتكم إليها برسالاتي؟ ويكون الجواب واحداً من جميعهم. قالوا: لا علم لنا إلا ما فتحت لنا من فضلك معرفته مبرزين قصر علمهم، وأن الله هو المتفرد بالجمع بين علم ما كان حاضراً وما غاب عن الناس. وهذا المشهد كما عرضته الآية يتضمن أموراً هامة:

أن هول هذا اليوم من مظاهره أن كل الناس مسؤولون عن أداء مهمتهم في الحياة، حتى المرسلون على علو منزلتهم عند الله. فليحذر كل مكلف من السؤال الذي يأتي على كل ما قدم الإنسان.

أن علم المرسلين باستجابة أممهم محدودة، لأنهم ما يعلمون إلا ما تصل إليه القدرة البشرية، وهي ظواهر. فمن أممهم من كان صادقاً ومنهم من كان منافقاً، ومنهم من بقي بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ومنهم من ولد بعد ذلك. وعلم كل ذلك لله وحده. وفي هذا الجواب إيحاء إلى عدل الله في حساباته لأنه مبني على علمه الذي لا يغيب عنه شيء.

110-111، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم...بأنتنا مسلمون.

ثم تفرد الآية من المشهد العام محاورة بين الله وعيسى عليه السلام.

يفتح الحوار بنوع من الاستفهام والتقريب، إذ يقول الله لعيسى عليه السلام: استحضِر في نفسك نعمتي التي خصصتك بها :

1) لقد أيدتك بجبريل عليه السلام (روح القدس) صاحبك هذا التأييد من أول أمر. في بولكير صباك وأنت ما زلت في المهدي فآلقى الملك، روح القدس) على لسانك

الكلام القصيح، فكان ذلك آية لك على ما أعدتلك له من تبليغ رسالتي، وكان ذلك أيضا نحضا لما رماك به اليهود ورموا أمك به. كما ليدتك عندما أصبحت كهلا فكان ما يجري على لسانك أرفع معنى وأكمل هداية من كلام الناس.

(2) العلم الذي ملأ به عقله وروحه، فمكته من معرفة الكتابة أو كتاب من الكتب التي نزلت قبل موسى.

(3) الحكمة (4) التوراة (5) الإنجيل (6) يتأوه القدرة على صنع تمثال كأنه الطير - (7) ثم نفخه في الطير ففسري فيه الحياة (8) رد البصر لمن ولد أعمى (9) عودة السلامة لمن تمكن البرص من جلده (10) رد الروح للميت فيخرج من قبره حيا (11) حصنك من بني إسرائيل وهم يمكرون بك حتى تمكنت من أداء الرسالة وفزت ببقاء الذين الذي بشرت به، رغم رميهم لك بالسحر الذي ينفي عليه الحكم بالقتل حسب شريعة التوراة. وقد تقدم توضيح ذلك في سورة آل عمران (الآيات 12، 46، 50) ألقيت في قلوب الحواريين الانفتاح لاتباعك وتأييدك والإيمان بي وبك رسولا من عندي، إيمانا أسلموا به قلوبهم وأرواحهم لما يقتضيه الوحي المنزل عليك، فاستقر هذا المستوى في بواطنهم فكان ما يجري في مشاعرهم: أنهم رضوا بالإيمان وثبتوا عليه، وفي خواطرهم توجه إلى الله أن يشهد سبحانه على هذا الإيمان والتأييد لعيسى عليه السلام.

إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَتَكُونُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ اللَّهُ إِنْ مُتَرَلِّفًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِيثَاقِي فَأُولَئِكَ أَعْدَابُهُ عَذَابًا لَا أَعْدَابُ لَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

المائدة : هي الجهاز الخشبي عندما يوضع عليه الطعام مرتفعا على الأرض.
تطمئن قلوبنا : بالمعاينة الراقعة لكل حديث للنفس.

بيان المعنى الإجمالي :

انكر طلب الحواريين من عيسى عليه السلام : هل يستطيع الله سبحانه أن ينزل عليهم من السماء مائدة عليها الطعام؟ وما أجابهم به عيسى: أن عليهم أن يتقوا الله حتى تقاته فذلك الذي تطمنن به القلوب، إن كانوا مؤمنين. رفعوا في إجابته كل ريب، وصرحوا بأن غايتهم من إنزال المائدة، أن يحصل لهم بركة وشرف الأكل من الطعام النازل من السماء، كما يحصل لهم بذلك طمأنينة المعايضة، ويجمعون إلى علم الاستدلال على صدقك علم المشاهدة، ويحظون من ناحية أخرى بشرف أن يكونوا على هذه المائدة من الشاهدين ، يبلغون ذلك لمن لم يحضر. أخبر الله عيسى بأنه سينزل هذه المائدة، وحذر الحواريين بأن من يكفر بعد نزولها فإن الله سيعذبه عذابا يفوق الوصف، ما عذب به في قسوته وألمه أحدا من العالمين.

بيان المعنى العام :**112- إذ قال الحواريون يا عيسى...مؤمنين.**

بمناسبة تذكير عيسى عليه السلام يوم القيامة بنعم الله عليه، التي منها أنه فتح بصائر الحواريين ليؤيدوه وينصروه ويعربوا عن صادق إيمانهم. بهذه المناسبة يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : انكر ما جرى بين الحواريين وعيسى. طلب الحواريون من عيسى سائلين مع الأدب الكامل : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ وليس قولهم: هل يستطيع ربك ؟ شكا في قدرة الله، ذلك أنه قد تقرر إيمانهم في الآية السابقة، وشهد الله عليهم بذلك وسجل دعاءهم أن يجعلهم من الشاهدين. ولكن كمال الأدب مع القادر على الفعل أن يخاطب على هذا النحو. كما تقول للثري المعروف بالكرم: هل تستطيع أن تقرضني ديناراً؟ وعبر القرآن عن طريقة في كلامهم تضاهي هذا الأدب في اللغة العربية.

وطلبوا أن تكون المائدة نازلة من السماء، وفيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يسألون طعاما للشبع، وإنما سألوا معجزة ظاهرة للعيان.

تلقى عيسى عليه السلام سؤالهم باستغراب. فأمرهم أن يلازموا تقوى الله، فتقواه سبحانه هي التي تفرغ الطمأنينة في قلوب المؤمنين، وأن لا يطلبوا خوارق العادة بعد ما تبين لهم صدقه بما رآه من معجزاته عليه السلام، وإن فلا حاجة لطلب معجزة جديدة؛ لأن هذه سلسلة لا تنتهي.

113- قالوا نريد أن نأكل منها...مع الشاهدين.

كان جواب الحواريين ما يأتي : قالوا :

أولاً: نريد أن نأكل منها، فيدخل الطعام المبارك المطهر النازل من السماء في أحشائنا، وهو شرف عظيم يرجوه كل إنسان صالح.

وثانياً: تحصل في قلوبنا طمأنينة تطرد كل حديث للنفس، لما للمعانيمة الحسية من ظهور وقوة.

وثالثاً: لنضمَّ إلى علم الاستدلال علم المعانيمة فنجمع بين العلمين.

ورابعاً: لنكون على هذه المعجزة من الشاهدين عليها المبلغين لما حصل لمن لم يحضر.

114- قال عيسى ابن مريم...خير الرازقين.

إذ تبين لعيسى ما يمكن أن يترتب على استجابة طلبهم من خير، سأل ربه جامعاً بين اسم الجلالة (الهم) وبين اسم الرب (ربنا) بما يوحيه من عناية وفضل ورجاء للتكريم، فطلب منه أن ينزل على الحواريين المائدة التي طلبوها، ليكون ذلك اليوم يوماً يذكرونه على أنه عيد الكرامة التي خصهم الله بها، يسير هذا العيد مع الزمن، يذكره من حضر ومن سياتي. ولحق بدعائه أن يرزقهم من فضله، فإن رزقه سبحانه لا يصحبه منة ولا استرجاع ولا ينقص به من ملكه شيء، فهو خير الرازقين.

115- قال الله إني منزلها عليكم...أحدًا من العالمين.

قال الله العظيم العلي: استجبت لطلبكم. وإني محذركم بأن من يفكر بَعْدُ منكم، فإنه يقدم على الحساب وقد ذهب كل عذر، فإني أنا الله سأسلط عليه عذاباً يفوق كل عذاب سلطته على أي واحد من البشر.

طوى القرآن تفصيلات: هل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ قال بعض المفسرين بأنها نزلت، وقال آخرون بأن الحواريين لما سمعوا التهديد خالفوا وطلبوا من الله أن يعفيهم. وعلى أنها نزلت فما هو الطعام الذي كان عليها؟ عينه بعضهم بأنه خبز ولحم. والذي نجزم به أن ما طواه القرآن لا يتطلب كشفاً وتعييناً له.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قَلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّي إِلَهَاتٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٤﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا
مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا

تَوَفَّيْتَنِي كَمَا دَتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَدَّتْ عَلَيَّ كُلَّ شَيْءٍ شَهِدْتُ ﴿١١٠﴾ إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَمُوتُ
عِبَادَكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَلَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١١﴾

بيان معاني الألفاظ:

الرقيب: الحافظ المراعي.

سيحلتك: أنزهك عن ذلك.

ما في نفسك: ما في علمك.

الغيوب: جمع غيب، وهو المستور عن الناس.

بيان المعنى الإجمالي:

هذا هو المقصود الأعظم من المشهد العام الذي ألقى فيه الضوء بصفة خاصة على عيسى عليه السلام. سأله الله: أنت قلت لمن بُعث إليهم اتخونوني وأمي إلهين؟ وهو ما روج له النصارى حتى أصبح ركنا من عقيدتهم. كان جواب عيسى عليه السلام واضحا مرتبا على النحو التالي: نزه الله عن هذه المقالة، أنه لا يعقل أن يقول ما ليس له بحق. أكد النبي بأنه لو قال ما نسبوه إليه لتعلق علم الله به، وإذ لم يتعلق علم الله بتلك المقالة فذلك دليل على عدم صحة ما نسب إليه، إن الله لا يغيب عن علمه لا ظاهر ولا باطن.

أثبت أن ما بلغه إليهم: هو ما أمره الله به: أن يعبدوا الله بصفته أنه رب عيسى وربهم.

وأنه كان شاهدا عليهم عندما كان حيا، ثم إنه بعد أن توفاه الله ورفعه إليه، فإن الله هو الرقيب على أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم. شأنهم شأن بقية الخلائق. ثم أعلن عن تفويض الأمر إليه في جزائهم، فإن عقابهم فهم عبادك خاضعون لعنالك، وإن تغفر لهم فإنك العزيز القدير على المغفرة، وأنت الحكيم فتتزل العقاب أو تغفر تبعاً للحكمة البالغة.

بيان المعنى العام:

111- وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم... صلوات الله عليكم

يوصل القرآن الخطاب الذي خص به عيسى عليه السلام يوم القيامة. يوم يجمع الرسل. يقول الله: يا عيسى أنت الذي قلت لاتباعك: اتخونوني وأمي إلهين سوى الله. وفي هذا التقرير لعيسى تصريح بإبطال ما بزعمه رجال الدين النصارى من أن الله حل في عيسى وأمه، ذلك أنه إذا انتفتت الوجدانية انتفتت الألوهية، لأن الإله لا يكون إلا

واحدا، إذ الاشتراك في الأوهية نفي لها، لما يقتضيه من عجز كل شريك عن تحقيق مراده، فلا يكون لها.

الإجابة التي ستكون من عيسى في ذلك المشهد متضمنة :

أولا : أنه قبل أن ينفي عن نفسه هذه المقالة بادر بقوله : سبحانك، أنزهك عن هذا تزويرها تماما. فابتدأ بنفي هذا الزعم من النصارى المناقض لمفهوم الأوهية. ثانيا: ثم نفي أن يكون قال هذه المقالة، بدليل أنه لا يتأتى منه أن يقول كلاما باطلا ليس بينه وبين الحق صلة.

ثالثا: أن ما اتهمت به محض افتراء، ودليلي على هذا أنني لو قلته فقد علمت ذلك، لأن علمك يا ربي محيط بكل شيء، فلما لم يعلم الله أن عيسى قال هذه المقالة، كان ذلك دليلا على اختلاقها وأنه لا أصل لها.

رابعا : حقق علم الله بكل ما صدر منه، بأن الله محيط علمه بما يجري في نفس عيسى فضلا عما يقوله ويصرح به. على معنى أن هذه المقالة لا يتصور أن تجري في نفسه فضلا عن التصريح بها. وألمج في كلامه عجزه عن الإحاطة بما في علم الله. وهو معنى **(ما في نفسك)** أي ما في علمك.

خامسا : أضاف دليلا آخر لنفي ما رمي به، أنه موقن بأن الله عليم العلم الكامل الشامل للمحيط بكل غيب. وهذه المقالة من الظاهر فهي أولى بالنفي.

117 - ما قلت لهم إلا ما أمرتني... على شكل شيء شهيد-

بالغ عيسى في التبرؤ من هذه التهمة لأنها صدرت من محبيه ومتبعيه وروّج لها حتى أصبحت الركن في العقيدة المسيحية.

والقاعدة في التبرؤ من أي تهمة أن يعمل المتهم أولا على نفيها، ثم يعقب بتثبيت الأمور التي تناقض التهمة، وتزيد في نفيها ونصاعة براءته منها. فصرح بأوضح بيان عما بلغه لقومه وما أمرهم به. فقال : ما قلت لبني إسرائيل إلا النص الذي تلقيته منك **[أن اعبدوا الله ربي وربكم]** وهو نص واضح لا احتمال فيه، لا يقبل التبدل أو التغيير.

ثم ترقى عيسى في الجواب إلى إيراد حقيقة أخرى: إنني كنت شاهدا على من بعثتني إليهم يوم كنت بين أظهرهم حيا، فلما توفيتني ورفعتني إليك، انقطع ما بيني وبينهم، وأصبحوا تحت رقابتك، لا يمكن لي أن أعرف ما بدلوا ولا أن أؤثر في صلاحهم، وهم غير محجوبين عن رقابتك، فأنت الشهيد على جميع الأشياء.

118 - إن تعذبهم فإنهم عبادك... العزيز الحكيم.

وبعد أن برأ عيسى نفسه من المقالة الباطلة، وقد مكنه الله في ذلك اليوم بأن يبين الحقيقة نفيًا وإثباتًا كما قدمناه، فوض الأمر إلى الله في جزاء الذين رموه بما رموه به. فقال: إن تعذبهم بما افتروا وكذبوا، فإنهم عبادك ماض فيهم حكمك ولا راد لما به تقضي، وإن تغفر لهم فإنك المنتصف بالعزة تقدر على المغفرة كما تقدر على العذاب، وأنت الحكيم فيما تختاره، فما تنفذه هو الصواب.

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَفْعَلُ الصَّالِحِينَ صِدْقَهُمْ لَمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٦﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ

الصالِحين : في عقيدتهم وأقوالهم وأفعالهم.

رضوا عنه : رضوا بما آتاهم من فضله، فلا يطمحون لأكثر مما أوتوه.

بيان المعنى الإجمالي :

يقول الحق وقوله الحق: هذا يوم متفرد، يوم ينفع الصادقين ما صدقوا الله عليه من العقيدة والفعل والقول. يكرمهم الله بجزائهم : جنات تتخللها الأنهار، لا يخشون انقطاع أي نعيم منها، ورضًا من الله عليهم، ورضاهم بما آتاهم من فضله، فلا تطمح نفوسهم لشيء آخر. إنه الفوز الذي بلغ من العظمة ما ليس بعده من مزيد. وذلك بالنسبة لعطاء الله يسير، لأن الله هو المتفرد بملك السماوات والأرض وما يعمرهن من نفاة الأشياء وعظيما، ولا غرابة في ذلك ففكرة الله لا تحددها حدود ولا يخرج أي شيء عن سلطانه.

بيان المعنى العام :

119-قال الله هذا يوم ينفع الصادقين...الفوز العظيم.

ينتهي المشهد بإعلان الله الحقيقة التي غابت عن كثير من الناس في الدنيا، في هذا اليوم يوم القيامة والرسول مسؤولون فضلا عن غيرهم يعلن الله هذه الحقيقة: إنه لا يفوز إلا الصادقون، بما يشمله الصدق من الصدق في العقيدة، باعتقاد ما هو حق بقضيه العقل والوحي، والثبات عليه ثباتًا لا يزعه شك ولا ارتياب. والصدق في العمل من العمل الصالح الذي لا يخفي منه العامل وجهها غير مشرف، فلا غش ولا خديعة ولا تلبيس ولا تغرير. والصدق في القول فلا كذب ولا تلبيس ولا فحش.

في هذا اليوم يجد الصادقون جزاء صدقهم. يجدون سعادة مادية فيما أعده الله لهم من جنات تتخللها الأنهار، لا يخشون فراقها أو انقطاع نعيمها. ويجدون سعادة روحية متمثلة في إحساسهم بأنهم قد فازوا برضا الله عنهم، وأن نفوسهم قد امتلأت رضا وبهجة بما نالوا، فهم لا يرقبون وراء ما توفر لهم أي شيء. وكان القرآن يطبع العرض بكلمة خاتمة هي جماع ما توفر لهم : ذلك الفوز العظيم.

120 - لله ملك السماوات...على كل شيء قدير.

هذا وقد أذنت السورة ببلوغ نهايتها، بإعلان الله أن هذا اليوم هو اليوم الذي يبلغ فيه الصالحون غايتهم. ختم القرآن السورة بأن الله متفرد بملك السماوات والأرض وما يشملها هذا الكون مما أدركه الإنسان ومما خفي عليه. ولا يهولنك عظم هذا الكون الذي تبلغ أبعاده السنوات الضوئية، فإن الله قدير لا تحد قدرته ولا يعجزه شيء. خضع الكون بما فيه لله رب العالمين. وإذا اعتمدنا أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن فقد عانقت هذه الخاتمة فاتحة الكتاب : **الحمد لله رب العالمين**.

سورة الأنعام

هذه هي السورة السادسة حسب ترتيب المصحف. نزلت بمكة على رسول الله ﷺ ،
والسور الخمس السابقة: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، تلقاها
بعد الهجرة. وحسب تاريخ النزول العام للمصحف عدت السورة الخامسة
والخمسون، نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات.

اسم هذه السورة: لها اسم واحد هو سورة الأنعام. وقد ذكر لفظ الأنعام فيها ست
مرات. والراجح عند المفسرين، أنها نزلت على رسول الله ﷺ جملة واحدة،
فانفردت بذلك بين طوال السور روى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة، بشيخها سبعون ألف
ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد¹.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يُعَدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى
عِنْدَهُ. ثُمَّ أَنْشَأَ تَمَثُّرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبِيَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

يعدلون: يسوون بالله غيره.

قضى: وفى كل إنسان عمره كاملاً.

أجل مسمى عنده: يوم البعث.

تمثرون: تشكون.

معرضين: منصرفين عنها، يرفضونها مقدماً قبل النظر.

أنبياء: جمع نبي. وهو فى الآية بمعنى: الخبر الهام المحقق مضمونه.

بيان المعنى الإجمالي :

سجلت الآية أن الحمد الكامل لله وحده، فهو الحقيق بالثناء، هو الله الذي خلق السماوات والأرض فقدرها على أكمل تقدير في كل جزئية من جزئياتها، وفي علاقاتها فيما بينها، وهو وحده سبحانه الذي رتب الكون على نظام فمما رتبته، أن جعل الظلمات والنور، يخلف النور الظلمة في النواحي المادية، وفي الحاصل الإيماني. فالأنبياء ينبرون للبشرية طريق الهدى بعد ظلام الشرك والحيرة. ومن العجيب أنه رغم هذه الأدلة الواضحة على أنه لا شريك لله في هذا الخلق، فالذين كفروا يسوون بين الله وبين آلهتهم.

والله وحده هو الذي خلقكم من طين، ثم إنّه وفي لكل كائن أجله لا يزيد عنه لحظة ولا ينقص عنه لحظة، ثم إنه قدر أن جميع الخلائق ستحشر إليه، وبعد كل هذه الحقائق يشك من يشك في نفاذ قدرة الله في الخلق كله ! هو الله في السماوات يصرفها بمحكم تقديره، وكذلك في الأرض. لا يخفى عنه شيء من أسراركم ولا أعمالكم، فهي مكشوفة عنده على حقيقتها سيجزيكم الجزاء العدل عنها.

إن المشركين قابلوا الآيات البينات التي جاءتهم من الله مؤيدة لرسوله، قابلوها بالإعراض عن التأمل فيها أو الإفادة منها، عنادا واستكبارا. إن الله سبحانه على تكذيبهم حسابا يعرفون به عاقبة ما اختاروه لأنفسهم، من أخذ آياته مأخذ الاستهزاء وعدم الجد.

بيان المعنى العام :**1-2: الحمد لله الذي خلق..... ما كانوا به يستهزئون.**

واجبت الآيات الأولى من سورة الأعمام الذين كفروا.

1-أولا: افتتحت بهذه الجملة العظيمة **(الحمد لله)** وهي تفيد اختصاص الله بالثناء على كماله، فلا يستحق أحد الثناء الكامل إلا الله وحده. والحمد أشرف من المدح، لأن المدح يكون للعاقل وغيره كالطير والحيوان والمناظر الجميلة، فقد تمدح طائرا لجماله، وبقرة لغزاره لبنها، ونحو ذلك. والحمد أذل على العبودية من الشكر، لأن الشكر يكون كفاء النعم التي رزقها الشاكر، والله مستحق للحمد على كماله دون نظر لما يمتز به للإيمان الحامد من فضله.

له الحمد وحده سبحانه وليس للآلهة التي تعلق بها المشركون أي استحقاق للحمد، فهي على اختلاف تصور عبّادها عاجزة عن التدبير والفعل.

الله هو الذي خلق السموات والأرض، بما يفيد الخلق من إيجاد أعيانها، وما أودع فيها من قوانين، بها تم الخلق واستمر على أكمل صورة وأفضلها. وخص الأرض بالذكر لأنها أقرب للإنسان الناظر تبعاً لاستقراره وحياته فيها. فملاحظته للإبداع والنظام أقرب وأوضح. ولقد النظر لما رتبته على نظام الكون سموات وأرضه، من الظلمات والنور. لأنك إن نظرت إلى عظم أجرام الكواكب والحكمة في خلقها، أو نظرت إلى ما يعرض لها من ظلمات ونور، في الحالتين تقر بأن الحمد لله وحده.

وعجب أمر الكافرين الذين يسوون بالله غيره، فيتخذون لأنفسهم الهة، مع أن أنسى نظر ينفي عنهم أن يكون لهم أي تأثير لا في أنفسهم ولا فيما حولهم.

ثانياً : أبرزت أمراً عظيماً يجري على كل إنسان، هو انتقال الإنسان في مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى: هي الخلق الأول الذي أبدع الله فيه الإنسان من الطين إلى أن بلغ بشراً سوياً.

المرحلة الثانية: أنه وقى لكل إنسان أجله فلا يستطيع أن يمد في عمره لحظة **(ثم قضى أجله)**. ثم إن هذه البشرية جميعها سيبعثون في لحظة معلومة عنده **(ولجعل سسى عنده)**

ثالثاً: واجه المشركين بإظهار غيوتهم، إذ كيف يشكون في البعث الذي ينادي أصل الخلق بإنشائه من عدم على إكائه، وكذلك إفتاؤه في ذاته وفي الأعراض المتصلة به. والإنسان واحد من هذا الكون وجد ثم يقنى، وفي كل لحظة من وجوده تقنى أعراض متصلة به وتخلقها أخرى وهكذا. فالتأمل في هذا القانون العام يكتشف للتأمل تحقق ما أخبر الله به من أمر البعث.

3- وهو الله هي السماوات...تتكسبون-

رابعاً: أكد تفرده بالألوهية في السموات وفي الأرض. إن ظاهرة جريان الخلق على سنن ثابتة في السماء والأرض، هو الذي مكن الباحثين من الوصول إلى القمر وإلى سبر غيره من الكواكب. ولو كان الخلق غير مستند إلى واحد في الجميع لما أمكن أن يحصل أي تقدم علمي خارج الأرض. وهذا النظام المحكم الواحد دليل على العلم الكامل والحكمة. إن هذا العلم كما نشأ عنه ذلكم النظام، فإنه من ناحية أخرى ينفذ إلى البشر، فانه يعلم سرهم كعلمه بعلانيتهم، أي إنه يستوي في علمه ما يكتمه الإنسان وما يظهره. ويعلم سبحانه مقاصد البشر من أعمالهم وما يكسبونه

بإرادتهم، وإن ستروها وغلّفوها بما يضلّل الناظرين من البشر إليها، ولكن علم الله نافذ إلى الحقيقة.
وفي التذكير بهذه الحقيقة إشارة إلى ما يرتبه الله بعدله على عمل الإنسان من ثواب أو عقاب.

4- وما تأتيهم من آية... معرضين.

خامساً: سجل القرآن عندهم فكلمنا بلغتهم آية من آيات الله الدالة بوضوح على صدق الرسول، سواء أكانت من الأمور الخارقة للعادة التي أيدها بها، أم كانت من آيات القرآن المعجزة، أم من أخبار الغيب التي تتادي بصدقه، كان موقفهم واحداً، هو عدم التأمل منها، ورفض أن ينظروا فيها، والإعراض الكامل عنها كأنها لم تبلغهم.

5- فقد كذبوا بالحق لما جاءهم... يستهزئون.

إن الحامل لهم على هذا الرفض هو تصميمهم على التكذيب، كذبوا بالحق البين عنادا، وقد جرت سنة الله في المكذبين عنادا أنه يجزيهم الجزاء الماحق، وهؤلاء سوف يسري عليهم ما سلطه الله على الذين يقابلون آيات الله بالاستهزاء. فيكشف لهم بجرائمهم عن عنادهم ورفضهم، واستهزائهم به صدق ما سخروا منه.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٥١﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٥٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ لَمْ لَا يُنظَرُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ آسَفْنَاهُ بَرُّسًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِّكْرِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَنْ يَسْمُرُوا فِي الْأَرْضِ لَمْ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

قرن: الأمة التي دامت طويلاً.

مكفاهم: ثبتتاهم. ملكتاهم ما تصرفوا به.

السماء: المطر.

مدراراً: لا يخلف نزوله في أوقات الحاجة إليه.

الإهلاك: الإقناء..

الفرطاس: ما يكتب عليه من جلد أورق أو كاغذ، ونحو ذلك..

الإيشاء: الإيجاد المبتكر.

للبنسنا: اللبس اختلاط يترتب عنه عدم التمييز.

الاستهزاء: السخرية.

حاطق: أحاط.

العاقبة: المال.

بيان المعنى الإجمالي :

تحض الآية على الاعتبار بما وقع للأسم السابقة التي علموا أخبارها ورأوا آثارها شاهدة على المستوى الحضاري الذي بلغوه. فقد أسعدهم الله بما ثبتهم في ما ملكوه من الأراضي، فأحسنوا للقيام عليها إحساناً لم تبلغوا مثله، وسخر لهم الظروف المناسبة لنماء الزرع والفرس، وكانت الأنهار تتخلل أراضيهم تنشر البهاء وتضاعف الخصب، فتصرفوا في حياتهم بالفساد والخروج عن حدود الله، فأبأهم الله بسب ما اقترفوه من أثام. ثم إن الله استبدلهم بأقوام آخرين يواصلون عمارة الأرض.

ثم صور القرآن عناد المشركين بأن الله لو نزل عليهم كتاباً مسجلاً على قرطاس، ووثقوا فيه وجمعوا لحاسة البصر حاسة الاختيار باليد **(اللمس)** فانتفي كل أثر للريبة والشك، لاستمروا على الرض، وقالوا: **إن هذا إلا سحر واضح بين.**

وطلبوا تعنتاً من رسول الله ﷺ أن يصحبه ملك يؤكد أنه مرسل من الله. ومن غيبتهم وضلالهم أنهم لم يقدروا ما يترتب على ذلك، فإنه لو أنزل ملك كان ذلك منجناً لهم فانتفى أمر التكليف. ومن ناحية أخرى إن ما رزقه الإنسان حسب تكوينه لا يمكنه من إدراك الملائكة، فلو أنزل الله ملكاً ما استطاعوا إدراكه إلا إذا تشكل بشكل إنساني، وعندها لا يتحقق إلا استمرار الاختلاط عليهم.

ثم هون الله على رسوله ما يلقاه من عناد وإصرار الكافرين، فذكره بأن ذلك هو سنة المتمردين من البشر مع رسلهم، أنهم لا يأخذون الهدى مأخذ الجد، ولكن مأخذ السخرية والاستهزاء، وأن سنة الله فيهم أنه يحيطهم بعاقبة سكرتهم، فيبيدهم إيالة ماحقة. قل لهؤلاء الكفار سيروا في أرض الله، وتأملوا في عاقبة الأمم السابقة التي كذبت رسلها. بذلك تستطيعون أن تقفوا على الآثار الكاشفة عن مصير المكذبين لرسلهم. فإن سنة الله واحدة في الإمهال وعدم الإهمال.

بيان المعنى العام:

6-أعد يروا حكم أهلكتنا...آخرين.

هذه الآيات تتابع فيها لفت الأنظار إلى الأدلة الشاهدة على تفرد الله بالتصرف في الكون، وإقامة الحجة على عناد الكافرين، وإعراضهم عن آيات الله.

تفتتح الآيات بتوجيه سؤال ينكر به القرآن على الكافرين، على معنى أنهم أبصروا بعيونهم، وعلموا علم اليقين من الأخبار التي شاعت واعتقدوها، عاقبة للمفسدين الكافرين، لقد سلط الله عذابه على الأمم التي يسر الله لهم الأسباب، فقدرهم على عمارة الأرض التي ملكوها، فعمروها وكانت لهم خيرات أرقى من خيراتكم فتصرفوا تصرفاً أفضل مما تتصرفون به فيما بين أيديكم، ويسر لهم استخراج الخيرات المودعة فيها بما لم تبلغوا مثله، ورتب سبحانه بفضله ترتيباً جعل السحب تنهل عليهم بالغيث النافع بمقدار ما تدرك به زروعهم وتثمر أشجارهم، دون خوف من جذب يذهب بمحاصيلهم الزراعية. إن وفرة الري قد اختزنت منها طبقات الأرض ما درت به العيون ونسابت منها الأنهار الجارية. لقد كانت كل مظاهر الحياة الدنيا معلنة عن قوة تمكنهم وتواصل حياة الرفاه لهم، ولكن فسد سلوكهم وتراكمت آثامهم، فسلط عليهم ما أهلكتهم وقطع دابرهم، وذهب بالنعيم الذي يسره لهم جزاء كفرهم وسوء أعمالهم. وذلك حسب سنته في الكون.

وتحقيقاً لما قدره سبحانه من عمارة الأرض ببني الإنسان، فإنه لما أبدا الأئمين أنشأ من يخلقهم ليواصلوا خلافة الإنسان في الأرض.

وفي هذه الآية تهديد للمشركين أن سنة الله في الخليقة، أنه كلما عتت أمة بعد ما مكنها الله منه من القوة وسعة الرزق، أنه سيفنيها ويذهب بحضارتها وتتقلب أثراً بعد عين.

وفي إنشاء الأمم الصالحة لتخلف الأمم الفاسدة بشارة للأمة الإسلامية، وهي ما تزال في مبدأ أمرها، أن الله سيمكن لها في الأرض ويعطي شأنها. وتبنيه إلى أن حصافة الأمم مرتبطة بصلاح سلوكها في الحياة.

7- ولو نزلنا عليهم كتابا... سحر مبين.

ثم أكد القرآن تأصل العناد في الكافرين، فكما أنهم لم ينظروا في سنن الكون ولم يتعظوا بفناء الحضارات عندما يفسد أصحابها، فكذلك يحملهم عنادهم على إنكار المحسوس. والصورة التي عرضها القرآن تتمثل في أنه لو أنزل الله عليهم من السماء كتابا، مسجلاً كلماته على القرطاس، ثم اختبروه بأيديهم ليجمعوا بين الإحساس البصري واللمس، ذلك أن الأبصار قد تخدع، أما مع اجتماع الإدراكين النظري واللمسي فلا مجال للمغالطة. ولكنهم لفرط عنادهم يقولون إن هذا سحر وقلب للحقائق بين.

8- وقالوا لولا أنزل عليه ملك... ثم لا ينظرون.

تتوالى الصور القاضية لعناد الكافرين. قالوا لمحمد ﷺ : لولا أنزل الله عليك ملكا يكون معك، حتى نستيقن أنك مبعوث منه. وظنوا أنهم أعجزوه، فرد القرآن عليهم كاشفا ضعف تفكيرهم، وعدم نياتهم.

أولا : إن الله لو بعث ملكا فأول ما يترتب على ذلك أن ينقلب الاختيار الذي بنى الله عليه أمر الحياة الدنيا، إذ يكون الملك ملجئا لهم، وينتهي التكليف، وينتهي تبعاً لذلك تمكين الإنسان من النظر فيعجل له جزاء إعراضه.

9- ولو جعلناه ملكا... ما يلبسون.

ثانياً : أن إدراك البشر الحسي لا يتم إلا إذا كان المشاهد قد توفرت فيه قوانين الرؤية من الجسمية، وانعكاس الشعاع، وسلامة الحاسة الخ، فالبشر لا يقدرون على إدراك صورة الملائكة، ولذا قين ما طلبوه من رؤية ملك مصاحب للرسول لا يمكن إلا إذا تشكل الملك في صورة رجل، ولو كان على شكل رجل لحصل الالتباس عليهم كما حصل في الأول فيشكون في صدقه، ومعنى هذا أن مجيء الملك لا يقضي إلى إقناعهم، وأن ما طلبوه لم يقصد به الرغبة في الانتهاء، وإنما للشغب والاستهزاء.

10- ولقد استهزئ برسلك... يستهزئون.

ولذا رتب القرآن على ما طلبوه، أنه من نوع ما اقترحه للرافضون للتأمل فيما أنزله الله على رسله من الآيات، فتحولوا عن أعمال النظر إلى المواجهة الوقحة بالسخرية من رسل الله وبما جازوا به من الهدى، وأن الله أحاط بعذابه المستهزئين. وفي هذا تهديد للمتعتنين المستهزئين بما أكرم الله به رسوله من الحق، وأن مآلهم

هو مال أمثالهم في الأمم السابقة، من المحق والعذاب الذي يحيط بهم من كل جانب فلا يجدون منه مخرجاً.

١١- قل سيروا في الأرض... المكذابين.

وبعد أن كشف القرآن عن خفايا مقاصدهم، ورد عليهم أكمل رد وأوضحه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هذه أرض الله أمامكم وكتابها مفتوح ناطق بعاقبة الذين رفضوا هداية المرسلين، فأثارهم في الجزيرة العربية شاهدة على مال الكافرين المفسدين المتكبرين المستهزئين بالحق. ذهبوا فخربت ديارهم وتشتت شملهم ومزقوا كل ممزق بسبب تكذيبهم.

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ • وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢﴾ قُلْ أَعْمَرَ إِلَهُ الْأَرْضِ وَإِلَى فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴿١٣﴾ وَلَا تَكْفُرْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُضْرَبْ عَنْهُ يُؤَمِّدُ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

كتب: أنفذ رحمته فعمت جميع الكائنات.

خسروا أنفسهم: عطلوا قواهم العقلية فلم ينتفعوا بها.

الولي: الناصر المدبر.

الفاطر: المبدع الخالق.

صرفه عنه: أبعده.

بيان المعنى الإجمالي:

تضمنت هذه الآيات توجيه الرسول ﷺ في محاجة المشركين، فتأيد ﷻ بأمر الله له بأن يصرح بأن ما يخاطبهم به هو من عند رب العزة.

فأولاً: أسألهم من المالك لجميع ما في السماوات والأرض؟ وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد.

وثانياً قل لهم: هو الله، فلذا باغتهم به. إنه الله الذي عنت رحمته الخلائق كلهم، لا شك أنه سوف يجمعكم إلى يوم القيامة. والذين عطلوا عقولهم فقد خسروا نتائج أعمالهم لمواهبهم، فلا يمكن أن يحصل منهم الإيمان. إنه الله الذي يملك جميع الكائنات سواء أدخلت في الليل أو في النهار، لا تفلت من رقابته، إنه هو السميع لكل حركة، العليم بالسر والعلانية.

وثالثاً: أعلمهم بأنك قد استقر إيمانك بأنه لا ناصر ولا معين إلا رب العزة، هو الذي أنشأ السموات والأرض، هو الرزاق فلا خير إلا منه، وهو الغني الغني المطلق لا تلحقه الحاجة .

ورابعاً: قل لهم إني أمرت أن أكون أول المسلمين، فقد تمكن الإسلام في قلبي تمكنًا بلغ التمام والكمال الذي لا مرقى فوقه. ونهيت أن تكون لي أي صلة بالمشركين لا في عقيدتهم ولا في الائتلاف معهم في شؤون الحياة.

وخامساً: عرفهم قاتلاً: إني أخاف عاقبة أمري إن عصيت ربي من عذاب يوم عظيم يفوق عذابه كل وصف، من يصرف عنه ذلك العذاب فقد دخل في رحمة الله، لا تسألوا عن الجزاء فهو الفوز العظيم الذي ليس فوقه فوز.

بيان المعنى العام:

12- قل لمن ما هي السماوات والأرض...فهم لا يؤمنون.

تكرر في هذه الآيات الأمر ب (قل) خمس مرات، مما يوحي بأن الله يلقن نبيه حجة التي لا مرد لها، ويشجعه على مواجهة الكافرين بالحقائق التي بنى عليه أمر هذا الدين.

أولاً: أمر لرسوله أن يواجه المشركين بالسؤال المبكت، الملجئ لهم إزاء يفرض عليهم الإقرار بالحق. هذا السؤال: من يملك ما في السموات وما في الأرض؟ من يملك مخزونات الكون كله؟ إن الذين اتخذوهم شركاء لله لا يستطيعون أن يدعوا بأن لهم أي شيء من التصرف في الأكوان الأرضية والسماوية.

ثانياً: أمره بأن يعاملهم بالجواب وأن يسرع بدمغهم بالحقبة التي كل ما عداها باطل لا أساس له. فكان نسج الآية مقررًا لنفي الشرك وإثبات تفرّد الله بالألوهية والتصرف، وزدّ على طريقة السؤال، وعدم انتظار الجواب منهم إذ ليس لهم في هذا المقام جواب. وألمح في الجواب حقيقة تفتح باب الأمل وتتادي في ضمائر البشر جميعهم بالقرب من الخالق الكريم سبحانه. هذه الحقيقة تثبت أن الله سبحانه قد تعلقت إرادته بأن يتصرف برحمته تصرفاً عاماً ينال منه الكافر والمؤمن على

درجات مختلفة، فالرزق عام لجميع البشر، والعافية الظاهرية والعلاقات الأسرية كذلك، وعدم معاجلة الكافرين والعاصين بالعقاب، وغير ذلك مما رحم الله به البشر جميعهم من محققات عموم رحمته، وقد خص المؤمنين بأنواع من الرحمة منها الهداية والرضوان، ومنها الطمأنينة القلبية، ومنها ما أعدّه من نعيم في الآخرة وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر.

ولما ثبت أن الله هو المتفرد بما يجري في السموات والأرض، وأنه رحيم بخلقه فإن من مستتبعات الملك والتصرف، وعدم المعالجة بالانتقام، أنه سبحانه يحاسب البشر على تصرفاتهم في ملكه الشامل، إذ هو المالك لقواهم الذاتية ولما يمره لهم في الأكون. إنه سيجمعهم دون أن ينفلت واحد منهم، يوم القيامة، ليجزي كل فرد بما قدم من خير أو شر. إن كل واحد منكم صائر إلى هذا اليوم، ولا شك أنه سيجمع فيه كل جزء من أجزائكم أينما كنتم ومهما تباعدت.

وفي هذا اليوم يفرق البشر فرقتان : ناج برحمة الله التي ابتدأت في الدنيا بالهداية إلى الحق والاستقامة على الطريق الذي يرضيه، وهالك خسر ما الشأن أن تمكنه منه مواهبه. ذلك أن الله مكن الإنسان من العقل والنظر ليُدرك الحقيقة، ويدرك ما يترتب على أعماله من سعادة أو شقاء، إن هذه المنحة الإلهية هي أفضل ما لوتيه الإنسان، هي رأس ماله الحقيقي في الدنيا والآخرة. إنه إذا عطل فكره، واتبع شهواته وضلالاته، وكذب ما جاء به الرسول، يكون قد خسر أخص ما يتميز به وما يضمن له وضوح الاتجاه الذي يحميه من الضياع. وإذا ذهب من الإنسان ذلك يُخجِبُ عن إدراك الحق ولا تفتح له أبواب الإيمان. **(الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون).**

13- قوله ما سكن في الليل والنهار...السميع العليم.

ثم صرح القرآن بما تضمنه قوله: **(سئل لمن ما في السموات والأرض قائل لله)** فحقق أنه مالك لكل ما له وجود في أي زمن كان. فالكون بين ظلام ونهار، فما يحويه الزمان ملك لله، يستوي في ذلك الأجسام والأعراض، ينشئها بحكمته، ويفنيها بإرادته. ولا يخفى عليه شيء من أمرها في حال وجودها ولا في حال عدمها، فيسمع كل حركة فيها ومنها، ويعلم تقلباتها الجارية عليها وما يصدر منها. فهو السميع العليم. وفي ذلك تهديد للكافرين الذي يبيتون الكيد للإسلام، وفيه بشارة للمؤمنين أن الله لا يضيع شيئاً مما قدموه قولاً أو فعلاً.

14- قل أغير الله اتخذ وليا فاطر...المشركين.

ثالثا: أمر رسوله أن يعلن بالقول البين الواضح نتيجة لما سبق، أنه لا يتصور أن يربط نفسه بالتبعية والإذعان لأحد إلا لله. ويبدع القرآن بإجراء الصفات على الذات الإلهية، فهو الذي أنشأ وأبدع السموات والأرض، وهل أنا إلا جزء من هذا العالم الذي أنشأه وأبدعه، وهو الذي يجري الأرزاق التي بها يقاوم البشر والحيوان ومنها الأطمعة (يطعم) وهو الغني عن كل أحد غيره، فلا يحتاج لمن يرزقه.

رابعا: أمر رسوله أن يقول للمشركين قولاً يبعث اليأس في قلوبهم من رجوعه عن مواصلة الدعوة للإسلام، بالتأكيد على أنه أول مسلم، وشأن الأولياء هذه أن تجعل الإسلام متمكناً في نفسه لا رجعة عنه. وفي هذا إيماء بأن المسلمين كما يأخذون عنه الدين من الوحي فكذلك يتبعون هداية العملي، لأن المسلمين يتبعونه وهو أولهم وإمامهم. وصرح بمقابل الثبات على الإسلام المبني على التوحيد، مؤكداً بالنهاية عن ضده وهو الشرك فلا نسب بينه وبين المشركين في العقيدة، ولا في الموالاة.

15- 16، قل إني أخاف إن عصيت ربي...الغفور المبين.

خامسا: هذه هو البيان الفاصل بينه ﷺ وبين المشركين، فقد رد عليهم بما يقتضيه العقل في قوله: (قل أغير الله اتخذ وليا...) ثم رد عليهم بما تقتضيه الاستجابة للأمر للجازم في قوله: (قل إني أمرت أن أكون...) ثم أعقب ذلك بالعامل المستقر في ضميره استقراراً جعله ملازماً له ﷺ، يؤثر في مشاعره ويهديه، وهو قوله: (قل إني أخاف...) فالرسول ﷺ ما نون بأن يصرح بما استقر في مشاعره الشريفة من خوف عذاب يوم عظيم. واصفاً اليوم الذي تجمع فيه الخلائق بأنه يوم عظيم ما يقع فيه، عظمته تفوق الوصف. هذا اليوم الذي يكون البشر فيه فريقين لا ثالث لهما: فريق أكرمهم الله فصرف عنه عذاب ذلك اليوم، فحلت عليه الرحمة، يعلن فوزه ونجاحه العظيم في الامتحان الذي تم اختباره فيه كامل أيام حياته. وفي المقابل فريق يسلب عليه عذاب ذلك اليوم فيكون قد خسر الخسران الذي ليس بعده أمل، ذهب ما قدمه من عمل هباء منثوراً. نسأل الله أن يفوزنا بفضلته ويدخلنا في رحمته.

وَأَنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ غَيْرُ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٧﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ أُبَدِّعَكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ أَهْلُكُمْ

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَحْدَهُ وَإِنِّي بِرِيءٍ بِمَا تُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ حَبِروا أَنفُسَهُمْ فهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

بيان معاني الألفاظ:

المس: وضع اليد على شيء، والمعنى إيصال شيء مؤثر.

الضر: ما يؤلم الإنسان.

القاهر: الغالب، المطوع كل شيء لإرادته.

العباد: جمع عبد والمراد بذلك البشر.

الخبير: العليم.

كبير: أقوى، وأبلغ عدلا.

ومن بلغ: وكل فرد بلغه القرآن.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين هذه الآيات الحقائق الضرورية التالية: كل ما يصيبك من ألم وضر وحرمان لا تستطيع أية قوة أن تحميك منه ولا أن ترفعه عنك، والله وحده هو الذي يكشف ضررك. وكذلك إذا أراد ربك أن يفيض عليك من خيرته وصلحك فضله، لأنه القادر على كل شيء. إن الله هو المتحكم في حياة البشر فلا يخرج عن سلطانه أي فرد منهم، تتفقد فيهم إرادته تبعا لحكمته وعلمه.

قل لهم: أي شهادة أكمل وأتم، ما هذه الشهادة التي لا تحتمل الخطأ؟ تَوَلَّ قطع طريق الإجابة عنهم وقل لهم: هي شهادة الله ببني وبيئكم. هو يشهد بصنفي، وأنه أوحى إلي هذا القرآن الحاضر أمام أعينكم بإعجازه، الذي ينذركم سوء المصير إذا أنتم لم تلتزموا عن الكفر. ويتجاوزكم هذا القرآن لكل من بلغه من البشر بنفس الإنذار. ثم يسألهم سؤال إنكار لما اعتقدوه، لتشهدون أن مع الله إلهة أخرى؟ ولا ينتظر منهم الجواب لينفي نفيًا قاطعًا ما استقر في نفوسهم من الشرك، فإله لا يمكن إلا أن يكون إلا واحدا متفردا بالألوهية. ثم يأمره بأن يصارحهم بأنه لا صلة بينه وبينهم وأنه رافض لهذا الباطل من الشرك بريء منه.

ودليل آخر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتقون بما عند أهل الكتاب من الأنبياء، والمنصفون من أهل الكتاب يعلمون أن القرآن كتاب الله معرفة واضحة كأشد ما يكون من الوضوح، كما يعرفون أبناءهم ولا يشكون فيهم. ولكن المشركين عطلوا

قواهم العقلية ففسروا الفائدة المرجاة منها، ولذا فهم لا يؤمنون تبعاً لتعطيلهم قدراتهم الفكرية.

بيان المعنى العام :

17- وإن يمسك الله بضر...على كل شيء قدير.

هذه الآيات تؤكد ما تقرر من تفرّد الله سبحانه بالألوهية والتصرف المطلق. وقد تميزت بالسمة التي وردت عليها الآيات السابقة، من غناية الله برسوله وتأييده، وتشجيعه لإعلان ما يرد عليه، وذلك بتكرار كلمة (هل) أربع مرات.

تثبت الآية الأولى أن التصرف لله وحده، فيخاطب الله رسوله ومن ورائه البشرية جميعاً، أن ما يصاب به الإنسان مما يؤلمه من أنواع الشرور، فيؤذيه لن تستطيع أية قوة حمايته من الضرر، ولا تستطيع أيضاً أن ترفعه عنه بعد وقوعه، وإنما الكاشف لذلك هو الذي بيده الأمر الذي تتحقق إرادته بإزالة الضرر أو رفعه، وفي ذلك رد لما يعتقد المشركون أن الهتهم تحميهم. وفي المقابل فإن ما يصل إلى الإنسان من خير مادي أو نفسي أو روعي هو من الله وحده. ودليله أن قدرة الله لا تحد فيجاء الخيرات كلها مرتبطة بتعلق القدرة بإيجاز ما أراده.

18- وهو القاهر فوق عباده...الخبير.

ظاهرتان تبرزان أن الإنسان واقع تحت سلطان الله الذي لا يغلب: النوم والموت. وما سواهما لا يختلف عنهما وإن غابت نصابة الحقيقة عن الإنسان. أثبتت الآية أن كل إنسان في هذا الكون تحكمه حكماً لا مثوية فيه قدرة الله التي تخضعه وتنفذ فيه أحب أم كره. وعجزه عن رد المقثور، يفسره أن كل حدث يحدث هو مرتبط بأسباب ونظام صادر عن الحكمة البالغة لله العليم بكل دقيق وجليل في حياة الإنسان.

19- قل أي شيء أكبر شهادة...مما تشركون.

ثم ثبت القرآن الحقائق التي أقامها واستدل عليها بنوع آخر من التثبيت. فأمر رسوله أن يواجههم صراحة بهذا الكلام، فيسألهم: أي شيء أعظم شهادة وأصدق وأقوى تثبيتها؟ ويعاجلهم بالجواب، لأنه لا جواب غيره حسبما يقتضيه العقل والإيمان. إن شهادة الله بصديق نبوتي بما تطمئن إليه النفوس وينغرس في العقول. أي إني أشهد الله الذي تعلق شهادته على جميع الشهادات، أني قمت بإبلاغكم ما أمرني به، وأنني صادق فيما أنذرتكم به. وأنه سبحانه أوحى إلي هذا القرآن المتلو عليكم الذي نفذ إلى مسامعكم، المنذر لكم سوء العقوبة والعذاب المقيم إن تماديتم

على المكابرة والرفض له. وإن نذارة القرآن لا تقتصر عليكم فإني رسول الله إلى البشر جميعا، فكل من بلغه هو مقصود بالخطاب منذر به.

ثم واصل تبيكيتهم والإنكار عليهم بإلقاء السؤال التالي: هل أنتم تشهدون وتقررون أن مع الله شركاء آلهة أخرى تتعدد بها الآلهة؟ ويعاجلهم بالجواب مبرزا تبرؤهم من هذا الاعتقاد الشنيع، ما نونا له بالتصريح قل لهم ما مفاده: دعني من شهادتكم التي أتبرأ منها، وأعلن الحقيقة التي أوصل تركيزها في العقول والضمائر: إنه لا يوجد ولا يعقل إلا أن يكون الإله إلا واحدا، وإني بريء من هذه اللوثة القذرة التي التصقت بعقولكم وكانت عليها عقيدتكم، من إشراككم بالله، ومن الأصنام التي تشركونها في ألوهيته.

2- الذين أتيناهم الكتاب... فهم لا يؤمنون.

الذين أتيناهم الكتاب وكما أشهد الله للقرآن، على صدق الرسول، أتبعه بشهادة المنصفين من أهل الكتاب. وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى محل ثقة من العرب في معرفتهم بما يجهلونه هم من أخبار الدين. فأثبت القرآن أن الدارسين للكتب السماوية يعرفون صدق القرآن كما يعرف الأبناء أبناءهم، معرفة لا يدخلها شك ولا ارتياب.

إنه بعد الدلائل والحجج والشهادات الصادقة، انكشف عنادهم على أبشع صورة، ولم يبق للمشركين ما يتعللون به لرفض التوحيد وتصديق الرسول، إنهم حججوا عقولهم عن النظر، وعللوا قواهم العقلية ففسروها إذ لم يفيدوا منها ما تجليه من الحق، وبذلك حرموا من الإيمان في الحاضر والمستقبل.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ حَيْرَةً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٦٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى

أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

افتري : كذب متعمدا للكذب.

تزعمون : الزعم نميل ظن السامع إلى تكذيب القائل.

الفتنة : تطلق بمعنى الإعجاب ، وبمعنى الاختبار.

ضل: غاب.

يفترون: يختلقون.

بيان المعنى الإجمالي:

إن أشد الناس ظلماً من كذب على الله فادعى أن له شريكاً، وكذلك من كذب بالأدلة التي أيد بها رسله. وقد حكم الله على الفريقين بخسران الدنيا والآخرة. ثم فصل القرآن بعض ما سيقونه يوم القيامة عندما يحشر المشركين مع آلهتهم، ثم بيكتهم مويخاً سائلاً: أين شركاؤكم الذين تزعمون أنهم ينصرونكم؟ يتحIRON فلا يجنون جواباً إلا ما يضاعف حيرتهم فيلتجئون إلى ما كانوا عليه في الدنيا من القسم الفاجر (والله ربنا) والكذب المغضوح (ما كنا مشركين) ويفضحون في الجمع الحاشد فيؤمر المحشورون بالنظر إليهم نظرة استنقاص وسخرية، لكنهم، ولقد قدم سندهم الذي كانوا يقولون عليه.

بيان المعنى العام:

21- ومن أظلم ممن اهتدى... لا يملح الظالمون.

إن أبلغ الناس ظلماً من تعدد الكذب على الله، بادعاء شريك له، أو وصفه بما لا يليق به، وهذا ما كان عليه أمر الجاهلية قبل البعثة. ومثله في الظلم الشديد من كذب بآيات الله الدالة على صدق رسوله ﷺ. وقد حق عليهم بسبب ذلك أنهم خاسرون لا يفلحون لا في حياتهم الدنيا ولا في الآخرة.

22- ويوم نحشروهم جميعاً... كنتم تزعمون.

ثم يستحضر القرآن في مداركهم هول ما سيقونه يوم الحشر مبهماً لتذهب النفس فيه كل مذهب من القضاة والسوء. يوم يحشروهم جميعاً، ولا ينفلت أي واحد لا من العابدين ولا من المعبودين.

23- ثم لم تحكن فتنهم... ما كنا مشركين.

وبعد أن يحشروهم ويتركهم زمناً منتظرين سوء جزائهم لتحل عليهم العذبة والصغار، بعد تلك المدة التي تطول على المجرمين فتزيد في عذابهم، يتوجه إليهم السؤال المويخ عن زعمهم أن معبوداتهم تشفع لهم، المعبودات التي هي حاضرة معهم مهينة لا تنفع عن نفسها فضلاً أن تدفع عن عابديها. يختبرون بهذا السؤال المحير الملقى بهم في الاضطراب، وتتحدد حيرتهم بهذا السؤال التوبيخي، فتلقى بهم في فتنة أخرى، فيقولون: (والله ربنا ما كنا مشركين) فتكون الفضيحة معلنة شديدة، متمثلة في قسّمهم بالله الذي أنكروه في حياتهم الدنيا، ثم إضافة اسم الرب

اعترفا منهم بما يفيد لفظ الرب من توالي الرعاية والعون، وهم كانوا يطلبون العون من شركائهم، ثم الكذب الصريح: ما كنا مشركين. فتتوا فوقعوا في أخزى صورة وأشنعها أمام الجموع الحاشدة يوم الحشر.

24- انظر كيف كذبوا على أنفسهم... ما كانوا يفترون.

ويصورهم القرآن في أخزى صورة عندما يأمر الجبار كل من يصح منه النظر، أن ينظر إليهم نظرة الاحتقار والسخرية، كاذبين فاجرين ضاع ما كانوا ينتصرون به: كذبوا على أنفسهم، زادهم السؤال حيرة، وحشروا على ما كانوا عليه في الدنيا من الإسراع للكذب والقسم الفاجر والكذب المفضوح. والأسنة والجلود ناطقة بالحقيقة، وغاب عن نصرتهم الأرباب التي كانوا يبتغون عندها النصر في الدنيا.

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا هَائِلًا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ مُجْتَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٥﴾ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ عَنَّةً وَيَتَّبِعُونَ عَنَّةً ۚ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِقَائِلَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٥٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْتَفُونَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

الأكِنَّة : جمع كنان وهي الغطاء الساتر.

يفقهوه : يفهموه حق الفهم.

الوقر : الصمم الشديد.

الأساطير : جمع أسطورة وهي الخبر عن الماضين.

يتأون : يبتعدون.

يهلكون : يضررون أنفسهم أبلغ الضرر.

بدا: ظهر عيانا بما ينفي كل ريب.

بيان المعنى الإجمالي :

سجل القرآن أن بعض الكافرين كانوا يستمعون إلى القرآن وقلوبهم منصرفة عن التدبر في مضامينه وفهم هدايته، لا يستفيدون حتى من جماله كأنهم أصيبوا بالصمم، معرضين عن كل الأدلة الناطقة بصدقها فلا يؤمنون بها. تُلزمهم عوارض العناد حتى إنهم عندما يقدمون عليك يدفعهم حب مجادلتك ومخاصمتك، يخلصون إلى استنتاج واحد: إن ما في القرآن هو قصص الأمم الماضية. ومع ذلك هم ينهاون أتباعهم عن استماعه، ويتعدون عن هدايته، وهم بذلك لا يضررون إلا أنفسهم بخسارتهم للدنيا والآخرة دون أن يقطنوا لما سيحقيق بهم.

ثم صور القرآن مشهدين لهم يوم القيامة. كل واحد منهما معروض على جميع الناظرين :

المشهد الأول وهم على حافة جهنم موقنين بأن مصيرهم إليها متحصرين يقولون: يا ليت لنا أن نعود إلى الدنيا فنترك الكفر ونعتق الإيمان. ويكذبهم الله فيما صرحوا به، فإنهم لتمكن الفساد منهم، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. وهم كاذبون في مقاتلتهم تلك، وقد كانوا مصممين على أن لا حياة إلا الحياة الدنيا وليس وراءها حياة أخرى ولا بعث.

والمشهد الثاني : مشهد الكافرين واقفين في تلة موقف العبد الفار بعد القبض عليه، وقوا راع التأنيب موجهة إليهم: هل إن ما تزونه اليوم بأعينكم حق؟ ويجيبون في تلة: ما كنا عليه باطل وربنا إن هذا هو يوم البعث. وينتهي المشهد بتنفيذ الحكم بقوله تعالى: هو ذا العذاب الذي ينفذ فيبلغ أعلى درجات الإحساس، نوقوا الأمانة بسبب كفركم السابق في الحياة الدنيا.

بيان المعنى العام :

25- ومنهم من يستمع إليك...أساطير الأولين.

سجل القرآن موقف بعض المشركين الذين كانوا يتظاهرون بالتعقل، فلم يعرضوا عن القرآن الإعراض التام، بل تظاهروا بالاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو آياته. وقصدتهم من هذا الاستماع أن يصرفوا الناس عنه ويرفضوا ما جاء به. فحق عليهم ما اختاروه لأنفسهم، وجعل الله قلوبهم كأنها محجوبة تحت ساتر صفيق فلا يفهمون ما تضمنه من هداية وبيان للحق. وتظاهروا بالسماع مع أن قلوبهم مشغولة منصرفة عنه، منع أسماعهم من أن تنفذ إليها كلمات القرآن كأنها أصيبت بصمم. إنه قد يبلغ اهتمام الإنسان بموضوع حدا يستولي على جميع

مداكره، فيأتيه من يخبره بخبره وينصرف عنه، ثم لو سألته إثر ذلك هل سمعت بما أخبرك به فلان؟ لكان جوابه أنه ما سمعه ولا شعر به.

وأبصارهم غافلة كذلك عن إدراك الآيات التي تتابع على أبصارهم، فهم لا ينتفعون بأي آية من الآيات مهما كانت شديدة الوضوح في إعلانها عن الحق، فحرموا الإيمان بها. إن إعراضهم الشديد وعزمهم على رفض ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان سبباً في انحرافهم فقصوا من المجيء إليك المجادلة لا للتدبر وإعمال العقل لفهم الحقيقة. فأعلنوا عن كفرهم وقالوا: إن ما سمعناه من محمد هو من القصص عن الأمم الماضية. مع أن ما جاء في قصص القرآن المقصود منه هو التدبر في أحوال الماضين لينتفع من الاعتبار بها الناظرون، وهي بعيدة كل البعد عن نسج القصص المراد به التلهي.

26- وهم يتهون عنه . . وما يشعرون.

ثم سجل القرآن شناعة أخرى للمعاندين من الكفار: أنهم يتهون للناس عن استماع القرآن، ويغرقون في الإبتعاد عما تضمنه من الهدى وفتح العقول وصقل الأرواح. ويعود الهلاك والضرر عليهم، فلا يضرونك ولا يستطيعون إيقاف المد الإسلامي، وما ذلك إلا لأن عنادهم ضرب على عقولهم حجاباً ففقدوا الشعور بالصالح لهم في حاضرهم ومعادهم.

27- ولو ترى إذ وقفوا على النار...عن المؤمنين.

ثم رسم القرآن صورة من هلاكهم تتم يوم القيامة، فقال تعالى: **(ولو ترى...)** والمخاطب بها أولاً النبي ﷺ كل من يصح منه الرؤية، فالمشهد حاضر أمام الأبصار باعتبار أن المخبر به هو الله سبحانه الذي لا يختلف علمه بين الحاضر والمستقبل، ماذا يرى الراؤون؟ يرون جموع الكفار يلهثون في السير حتى بلغوا جهنم ووقفوا على لظاها المستعر، فانطلقت من أفواههم حسرة قائلين: يا ليتنا نرد إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات الله التي بلغها رسل الله ولفقوا إليها أنظارنا فأعرضنا عنها، ونكون بذلك من الذين استقرت عقيدة الإيمان في قلوبهم. وسجل القرآن نفي التكذيب قبل تسجيل الإيمان لأن هول ما شاهدوه كان نتيجة فعلهم الذي هو التكذيب.

28- بل بدأ لهم ما كانوا...وأنهم لكاذبون.

ويضرب القرآن عن أمانتهم وحصرتهم، بإيراز أسر كانوا يخفونه في الدنيا من خواطر الإيمان التي كانت تستيقظ بها فطرتهم فيصدونها، ويظنونها كبراً وعناداً.

29- وقالوا ان هي إلا حياتنا...بمبهوتين.

ويعلن القرآن فسادهم الذي تأصل في قلوبهم وانغرس فيها فلا ينخلعون منه ، إنه لو تحققت أمانتهم وردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون إلى الكفر والتكذيب والعناد. ويؤكد القرآن: أنهم كانوا فيما يقولون. فقد ترسخ في ضمائرهم ما كانوا قالوه في حياتهم الدنيا: لا حياة إلا ما نعيشه على سطح الأرض، ولا بعث ولا نشور.

30- ولو ترى إذ وقفوا على النار...تكفرون.

ومشهد آخر يستحضره القرآن ليعرضه كأنه مرئي، هو مشهد الكافرين وهم واقفون في المحشر أدلاء خاضعين، يقرعونهم ربهم كما يقرع السيد عبده وقد قبض عليه بعد إيقاعه وفراره، يسألهم : أهذا الذي تشهدونه في المحشر حق أم خيال واقفراء ؟ كان جوابهم لا صحة لما كنا ندعيه وأقسموا على ذلك.

يخاطبهم الله إثر ذلك خطاب التنكيل بهم: نوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم في الدنيا.

قَدْ حَسِبَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا أَنَحْنُ نَحْضِرُكَ عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۗ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

بيان معاني الألفاظ :

الساعة : ساعة البعث.

بغتة : فجأة، دون توقع.

الحسرة : الندم الشديد.

فرط : أضاع لعدم العناية بحفظه.

الأوزار : جمع وزر وهو الحمل الثقيل.

يزرون : يحملون.

اللعب : عمل ليست له غاية مفيدة إلا تقصير الوقت والتخفيف على العقل من أثر تواصل الجد.

اللهو : ما يقوم به الإنسان مما لا يتعب عقله ويجلب له متعة لما فيه من لذة ملائمة للشهوة.

بيان المعنى الإجمالي :

هذه صورة من صور البعث للذين رفضوا الدعوة المحمدية وانكروا يوم القيامة. إنهم يمثلون صورة من الضياع والإفلاس، يأكلهم الندم على ما فرطوا فيه يوم كانوا

في الدنيا، يفاجئهم يوم البعث لأنهم ما كانوا يتصورون حصوله. يسرون متقلبين بالذنوب التي تضاعف كربهم، فهي أسوأ ما يتخملُ لأنه لا مطمع لهم في إنزالها بل تهوي بهم إلى أشأم مصير. تعلقوا بالحياة الدنيا فقطعوا أعمالهم ونياتهم عن النظر إلى المال بين يدي رب العباد. فكانت الحياة تسير بهم لا إلى غاية شأن اللاعبين ينتهي اللعب بهم دون أن يحقروا مكسبا. أو تقدم لهم ملاهي تمنح شهواتهم فتتهوي بهم في درك الحيوانية.

بيان المعنى العام:

31- قد خسر الذين كذبوا... ما يترون-

يوصل القرآن عرض ما سيلقاه الكافرون يوم القيامة. وأول ما تعلقه الآية أن الذين كذبوا بالحقيقة التي أنذروهم إياها رسول الله: أن الله سيوقفهم أمام قضائه العاجل، وينفذ فيهم حكمه بدون إمهال، سيدركون ذهاب كل ما قنموه، ويدركون أيضا أنهم عطلوا عقولهم بتصميمهم على الكفر عنادا، فخسروا فعل هذه القوة التي منحهم الله إياها لينفذوا أنفسهم من الهلاك. وإنه بسبب هذه الخسارة التي صمرت عاقبتهم كانوا في هذا الوضع السيئ الذي رسم القرآن بعض ملامحه التي منها: أن يوم القيامة يفرعهم أشد الفرع لأنهم بتكذيبه به ينزل عليهم نزول الصاعقة دون أن يكونوا مستعدين لملاقاته، ولا متوقعين له تبعاً لتكذيبهم به، وحين يقبأهم بحقائقه المرعبة، لا يملكون إلا أن يعبروا عن شدة ندمهم لتقريبهم في الاستعداد لهذا اليوم، وهو رفضهم للإيمان، وتركهم لصالح الأعمال. ويظهرون في المشهد يحملون أثقالا من الذنوب تقصم الظهور وتزيد في الكرب. إن ما يحملونه هو أسوأ ما يمكن أن يحمل في ذلك اليوم.

تعلقوا بالحياة الدنيا وهم لا يعدون أن يحصلوا على ما تقدمه بطبيعتها، فلا يحصلون منها إلا ما يحصل عليه من صرف وقته للعب الذي يلتهم وقته ولا يحقق غاية ولا يفوز بنافع. أو تقدم لهم لها يستمتعون به متاع الشهوة الزائلة التي تهبط بأصحابها إلى مستوى الحيوانية.

32- وما الحياة الدنيا إلا لعب... أهلا تعقلون-

وفي المقابل ينبه القرآن البشر إلى ما يخرج بهم من الضياع إلى ما يزكى أعمالهم، ويرفع من مستواهم الإنساني فتستمر آثارهم، وذلك ليس إلا بالربط بين الدنيا والآخرة، بتقدير أن أعمالهم ونياتهم يلتحم فيها قصد حسن ثواب الآخرة بالمنافع الدنيوية. وهو معنى التقوى التي تجمع بين حسن استخلاف الإنسان في الكون

وتعمير الأرض، واستحضار الحياة الآخرة في كل عمل وقصد. وهو ما يعطى للمؤمنين طمأنينة راضية، وتقبلاً لأعمالهم التي يجدونها حاضرة عند ربهم يجزون بها بفضلها وكرمه. فأعلموا عقولكم لتذكروا ما في التقوى من خير.

قَدْ نَعَلِمَ إِنَّهُ لَيَخْرُجُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَئِنَّ الظَّالِمِينَ بِقَائِلِهِ
 اللَّهُ سَجَّحُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّى
 أَتَتْهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبِيِّ الْأَمْزَلِيَّتِ ﴿٦٦﴾ وَإِن
 كَانَ كَبِيرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتَهُم عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦٧﴾ •
 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾ وَقَالُوا لَوْلَا
 نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَئِن كُنْتُمْ لَهُمْ
 بَاطِلُونَ ﴿٦٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

يجحدون : لا يعترفون بما يعلمون ثبوته.

النبا : الخبر عن أمر عظيم.

كبير : شق.

تبتغي : تطلب.

نفقا : منفذ عميق في الأرض.

بيان المعنى الإجمالي:

يخفف الله على رسوله ويتردد عنه الحزن الذي ألم به تبعا لرفضهم الإيمان، وما ينجر عنه من خسارتهم للدنيا والآخرة. فيبين له حقيقة خفية هي أن عدم إيمانهم لم يكن نتيجة تكذيبهم الصارم له، ولكن كان بعامل المكابرة من تطبيق القيم التي جاء بها من المساواة وكرامة الإنسان والجمود على عبادة الأوثان المقدسة من أبائهم. فرفضهم لاتباعك من ظلمهم بجحد الحق.

ويضيف إلى هذه الحقيقة الكامنة أن إعلان تكذيبهم الظاهر لك هي سنة جرى عليها أمر المرسلين مع أقوامهم، فقد لاقوا من أمهم التكذيب ومختلف أنواع

الإذنية، فتحلوا بالصبر الإيجابي وواصلوا القيام بمهامهم إلى أن أيدهم الله بنصره. ونصره سبحانه ثابت بكلامه الذي لا يبذل. وقد بلغك في القرآن تفاصيل ذلك.

وإن كان قد شق عليك موقفهم هذا ورفضهم لجميع الآيات البيّنات، فإنه مما ينبغي أن تعلمه أنهم مصررون على الكفر، فلو ذهبت تبحث في أنفاق الأرض، أو اتخذت سلماً لترقى به في السموات باحثاً عما يقنعهم ما قبلوا ما تدعوهم إلي. إنه لو شاء الله أن يخلقهم على غير النحو الذي هم عليه لفعّل، ولكن إرادته أن يتركهم لاختياراتهم، يحاسبون عليها، فإياك، يا محمد، أن يكون تعلقك بالنجاح في مهمتك حاملاً لك على بلوغها، مما ينسوك الوضع الذي خلق الله عليه الخلق، من مستعد للإيمان ومن معرض عنه. فالمستجيبون هم الذين يتلقفون الهداية فيلقون إليها أسماعهم ويقبلون عليها وقلوبهم متفتحة. والمقفلة قلوبهم هم كالموتى لا يسمعون ولا يعقلون إلى أن يبعثهم الله على ما هم عليه من الإعراض.

ومن عنادهم أنهم طلبوا من رسول الله معجزات محددة كما يريدون، ثم استقلوا بعدم الاستجابة لطلبهم على أن الرسول غير مؤيد من ربه، ورد الله عليهم بأن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، وأن طلبهم هذا قلب للأوضاع يجعل الرسول آية في أيديهم يفترحون فيجيب. وهم جاهلون بمقام الألوهية التي تحكم ولا تحكم.

بيان المعنى العام:

3-3- قد نعلم إنه يحزنكم.....آيات الله يجحدون.

إنه وضع يضغط على النفس فيجلب لها الحزن والكمد، عندما يعيش النبيل بين قومه، وهو معروف بالصدق والأمانة، وعلو الأخلاق والشهامة، أمداً يتجاوز الصبا والشباب ويبلغ كمال الكهولة، ثم يتكرر له القوم وينكرون حديثه، ويرفضون ما يقول لهم. كان هذا وضع النبي ﷺ وهو في مكة. ومما زاده أسى حرصه ﷺ على إيمان قومه، وعلى النجاح في المهمة الشريفة التي أوكلت إليه من هداية الخلق للإسلام.

إن من غلبة الله به أن يخفف عنه همه، فسلاه مفتتحاً بأنه يرعاه ويعلم الجو الذي يعيش فيه حق العلم، وما أثر في نفسه للشريفة، ودمج في هذا التقريب الذي يسكب في نفس النبي ﷺ أسمى ما يبهج الروح، بدمج حقيقة يعلمها سبحانه، هي ما استقر في قلوب المعاندين وأكثوه؛ يعلم نبيه بأنهم بين أمرين لم يضح لهم السبيل، فهم من ناحية تبهروهم حجج القرآن، وتقنهم المبينة على التجربة الطويلة لرسول الله وكماله الخلفي، ومن ناحية أخرى وفاؤهم لمفاهيمهم وما تواصل عليه تصوّرهم

المأخوذ عن أسلافهم ؛ فكانوا بين الرفض الصريح والتساؤل في الباطن. فهم في حقيقة أمرهم لا يقررون بما لا يرفضونه رفضاً قاطعاً، وإنما يظهر أنهم يردونه، وهو الجحود للحق الثابت والأدلة البينة القاطعة التي كانت مؤيدة لرسول الله ﷺ. فظلموا أنفسهم وظلموا الحق.

34- ولقد كذبت رسل من قبلك...من نيا المرسلين.

ويواصل القرآن تسليمة رسول الله ﷺ، فيؤكد له أن هذه هي سنة المرسلين مع الأقوام الذين يدعونهم لدين الله. فقد كذبوا رسلهم وتجاوزوا التكتيبي إلى الإذابة فأسأوا إليهم بمختلف أنواع الإساءات. وصبر رسل الله على مقابلة حرصهم على إبقائهم، بالتكذيب والإذابة صبراً لازماً لهم إلى أن تحقق نصر الله لهم. ثم أكد القرآن تحقق هذا النصر لرسول الله ولمحمد خاتمهم؛ بأن هذه السنة لا يوجد من يستطيع أن يغيرها عن مسارها. فكن وانقاس من أن الله سينصر دعوتك ويعلو الإسلام على الشرك. وفيما سبق أن أنزل عليك في القرآن من أخبار الأمم السابقة، وما لاقوه من أممهم، وتدارك الله لهم بالنصر، ما يثبت قلبك ويذهب حزتك.

35- وإن كان كبير عليكم إعراضهم...من الجاهلين.

ثم عرض القرآن ما يفيد اليأس من اهتدائهم، فعرف رسوله أنه إن كان قد شق عليك ثباتهم على الكفر والعداء، فلم يبق بعد ما عرضته عليهم من الآيات إلا أن تنفذ إلى باطن الأرض لتخرج منها دليلاً يخضعون إليه، أو تتخذ سلماً ترقى به إلى السماء بحثاً أيضاً عما يقتنعهم، فتأتيهم به. ومع ذلك فلا تطمع في إيمانهم، لأن الله طبع على قلوبهم فلا ينفذ إليها أي نور. والله سبحانه لو أراد أن يطبعهم على قبول الحق والاستجابة لمنطق العقل والحجة لفاعل. لقد حرمهم الله ذلك فإياك يا محمد أن تكون من الجاهلين لهذه القضية الكبرى التي بني أمر البشر عليها في هذه الدنيا؛ من أن منهم من ينشرح صدره للإسلام، ومنهم من طبع على قلبه فلا ينفذ إليه أي شعاع من أشعة الإيمان. فلا يضق صدرك بإعراضهم.

36- إنما يستجيب الذين...يرجعون.

إنه من سنن الله في الاهتداء، أن بعض من تتوجه إليهم الدعوة يتلقون ما يلقي إليهم من الهدى بأذن واعية، يطرق أسماعهم الوحي فتتلقفه عقولهم وأرواحهم، ويمسقر في مداركهم فتطبع به حياتهم الروحية والعملية. والبعض الآخر أحياء كالأموات، تعطلت مداركهم كتعطل مدارك الأموات، فلا ينفذ إلى أسماعهم كلمات الوحي ولا

تحرك من مداركهم شيئا، وبالتالي هم ماضون على ما كانوا عليه قبل تلقي كلمات الله. وييقن على هذه الحال إلى أن يبعثهم الله من قبورهم فيجازيهم.

37- وقالوا لولا نزل عليه آية...لا يعلمون.

واصل القرآن إلزام الكافرين وإيراز عنادهم والرد عليهم، فكان مما قدموه من التشغيب أنهم طلبوا: أن ينزل الله على رسوله آية على المواصفات التي يقترحونها وفي قولهم (من ربه) إيماء إلى نفيهم للصلة الوثيقة بين الرسول والمرسل، على معنى أنه إذا كانت الصلة مؤكدة على حسب ما تقتضيه كلمة الرب، لاستجاب ربه إلى ما اقترحوه. وذلك ليستنبطوا من عدم إسعافه بالآيات التي طلبوها: أنه ليس مرسلًا منه.

كان الرد مفحما لهم بالشقين اللذين ينحل لهما الجواب:

الشق الأول: أن الله مكن رسوله من الآيات التي تقوم دليلا على صدقه، والتي بدلائنها على صدقه، أثرت في الفطر السليمة من العناد فأمن عليها من أمن من الناس. وبهذا يكون اقتراح أدلة على مقياس السائل، إلزاما وقحا لله بأن يؤيد رسوله على هوى كل مكابر، وهو أمر لا حد له، ولا يليق بمقام الأوهية الحاكمة أن تكون محكومة.

الشق الثاني: أن القدرة الإلهية لا تحد، فهو القادر على كل شيء.. ولكن عدم إجابته لما يقترحوه من الآيات لا يثبت لهم ما يريدونه من الفصل بين الله ورسوله. فهم يستنبطون لجهلهم التشكيك في قدرة الله على تأييد رسوله تبعًا لهواهم.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُنَزِّلُ إِلَى نَبِيِّهِمْ نَحْمَرُوهٗ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورُكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَأُ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْرَبَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُكْفُرُونَ ۝

بيان معاني الألفاظ:

الذابة: كل حيوان يتحرك في الأرض صغيرا كان أو كبيرا.

انتقم: الإتيان، الحلول.

الساعة: يراد منه ساعة انقراض الدنيا.

تسبون : تتركون.

بيان المعنى الإجمالي :

كل الحيوانات التي عمرت بها الأرض على ظهرها أو في باطنها أو في جوفها، يحكم كل نوع منها قرنين الخلق والخصائص التي تم عليها إيجادها. كشلان قوائين خلق الإنسان بما له من خصائص. وليس للصدفة من محل في ذلك، بل هي توجد حسب التقدير المحكم فلا يختلط نوع بنوع آخر، وهي تنتهي من الحياة بنفس الحكمة والتقدير. كل ذلك مسطور في علم الله الذي لا يتبدل.

إن المكذبين بأيات الله قد فقدوا الانتفاع من قوة السمع فلا ينفذ الحق إلى بواطنهم مما يسمعون فهم صم، وفقدوا الانتفاع من النطق المرتبط بالتفكير فهم بكم، ولف عليهم ظلام الكفر والعناد بحجب تراكمه فهم في ظلمات الكفر المطبق عليهم فلا يبصرون نور الهداية ولا يهتدون. إن الله هو المنفذ لما قدره، فمن حرمه أطلقه كان تائها في الضلال، ومن أسعفه بالتوفيق كان سائرا في طريق واضح مستقيم يصل بين أجزاء الكون ومبدعها، وينتهي به إلى بلوغ غايته..

ثم يهدد القرآن الكافرين ويثيرهم بالسؤال: ما تظنون أن تفعلوه إذا أخذت بوارد الانتقام منكم تهديدكم أو أخذ الكون في الاتيهار لتنتهي الحياة؟ أتدعون أحدا من آلهتكم؟ أتلجأون إلى أحد غير الله؟ ويقطع عنهم الجواب فيبادرهم بالحقيقة التي لا حقيقة غيرها؛ إنكم تدعون الله وحده ليكشف الهول الذي تيقنتم قرب حلوله. وهو سبحانه الفاعل المختار، يكشف ما شاء أن يكشفه من العذاب، ويحل بكم ما شاء أن ينفذه. وفي أهوال هذا اليوم ستسبون ما كنتم تتخونونه شركاء الله، تعالى الله عما يشركون.

بيان المعنى العام :

38- وما من دابة في الأرض..يحشرون.

توالت الآيات السابقة مؤكدة عقيدة البعث، وأن الله أيد رسوله بالمعجزات البيئية، وأن كتاب الكون يؤيد ما جاء به. ثم أتبع القرآن ذلك بهذه الآية (وما من دابة..يحشرون) التي كانت مثيرة لأفهام عديدة، ومثار إشكال ندعو الله أن يلهمنا رشدنا ويسعدنا بالفهم الذي يرضيه. فأقول:

تفيد الآية أمرين :

الأول : جميع الحيوانات التي تدب والتي تطير، يجري على كل نوع منها قانون يربط بينها تسير عليه. يستوي في ذلك إما كان منها يدب في الأرض، وهي الحركة المرتبطة بالحياة، إذ كل حي من المخلوقات متحرك حركة إرادية، أو حركة فطرية. فإذا مات الكائن توقفت مختلف أنواع الحركات؛ وما كان يطير بأجنحته في الجو من البازي إلى الفراشة. هذه الحيوانات التي يلحظها الإنسان، وقد لا يتأمل في التقدير المبدع لها، قيلت القرآن أنظار للبشر إلى أن كل نوع منها له قانونه الخاص الذي يسير عليه من مبدأ حياته إلى نهايتها. فجينوم الأسود غير جينوم الفهود وجينوم المعز غير جينوم الضأن... وتجري هكذا تلكم القوانين التي تفوق قدرة الإنسان على حصرها لا يحصيها إلا خالقها. وكما أخضعها لحكمته وتديره في حياتها، فكذاك نبه إلى أنها ستحشر إليه يوم القيامة. فالآية تتضمن أمرين هامين:

أولهما: أن كل نوع من أنواع الحيوانات الدابة والطائرة قد وضع له قانون خاص به، وهذا ما يؤكد من كتاب الكون، قدرة الله وحكمته وتقديره بالتسيير لها من بدايتها إلى نهايتها. وذلك ما يقوم عليه بناء الإسلام العقدي، فتكون الآية مؤيدا لرسول الله ﷺ في دعوته. وبهذا ظهر وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات المتواصلة من بداية هذه السورة (سورة الأنعام).

ثانيهما: أن هذه الحيوانات بمختلف أنواعها ستحشر إلى ربها. وهذه القضية توقف عندها جميع المفسرين، وإشكالاتها واضح. ذلك أن الحساب يعد الحشر هو للمكلفين. وهذه الحيوانات لا عقل لها وبالتالي هي غير مكلفة فلا تحاسب على أعمالها.

ذهب بعضهم إلى أنها ستحشر متأيدين بقوله تعالى: **(وإذا الوحوش حشرت)**¹ واختلفوا هل إنها ستحاسب على أعمالها، أو إن حشرها لإبراز أن العدل الإلهي في أكمل صورة، فيكون حشرها مظهرا من مظاهر القدرة والعدل. ويحاول بعضهم الحشر على أنه الموت، وأن جميع الحيوانات سينتهي أمد حياتها حسب تقدير ربها لما خلقها، فليس هو أمرا أخرويا وإنما أمر يجري عليها في الدنيا. وذهب فريق آخر إلى أنها ستحاسب على تعديها ثم تنقلب تريايا يوم الحشر. ووجه بعض منهم ذلك بأنه مظهر لعموم العدالة الإلهية.

والذي ترجح عندي: أن الله سيحاسب المكلفين جميعهم على ما قدموه في حياتهم من خير أو شر. وقد جاء تصوير ذلك على أبين وجه في قوله تعالى: **(ونضع**

الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين¹، فالحساب للبشر، وإحياء الواقعة كما تمت في الدنيا من قدرة الله تبيكت المذنبين، فيكون من عذب حيوانا من الحيوانات محاسبا على ذلك ويحشر الحيوان الذي وقع عليه التعدي ليحضر محاكمة من تعدى عليه وخالف ما نهى الله عنه من تعذيب الحيوان. وأما الجزء الأخرى فهو للمكلفين من البشر فقط². وفي ذلك زيادة تأكيد على البعث بصفة عامة ورد على منكبيه، وإيراز حجة من سنن الكون على صدق الرسول وقدرة الله التي لاتحد وحكمته البالغة وتخلل الآية التنبية إلى أمر آخر له خطره ومقامه، هو محقق لما بيناه. حاصله أن كل ما يحدث في الكون ليس للصدفة فيه من مكان، فكل صغيرة وكبيرة من نظام الكون، وكل ما يحدث في الوجود مسجل في علم الله (ما فرطنا في الكتاب من شيء) فليس المراد من الكتاب كتاب له نقتان وأوراق، ولكن الكتاب هو العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يضيع منه شيء.

39-والذين كذبوا بآياتنا...مستقيم.

ترتبط الآية بما بعدها بأن من لم يؤمن بالآيات المنبئة في الكون والمنزلة على رسول الله ﷺ، هم فاقدون لحواسهم المغذية لمذاركهم، لأنهم أصموا آذانهم عن قبول هداية الرسول ومواعظه، وأعضوا أبصارهم عن التأمل في آيات الله في القرآن وفي الأفاق، والنقت على قلوبهم حجب متركمة من ظلام الكفر فلا ينفذ إليها شعاع من أنوار الهداية.

ولا تعجبوا من تعطيلهم لحواسهم ولعقولهم حتى أطبق عليهم الكفر. فإن الله يحجب لطفه عن يشاء من العباد، فيبدأ المحبوب طريقه بالانصراف عن آيات الله، وعدم التأمل فيما يرد عليه من الهداية، ثم يوالي مسيره في هذا الطريق وكما أوغل في طريقه ذلك باختياره وإرادته تتكاثف عليه ظلمات الكفر حتى ينطبع به. وهو معنى قوله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون)³ مما سنزيده بيانا عند شرح هذه الآية إن شاء الله. وفي المقابل فإن من حفته اللطاف الباري سبحانه يسعده بحبيب الحق لنفسه، فينبعث من عقله قوة تأنس بالحق ولا تهدأ إلا إذا لامست اليقين، تنفذ أبصارهم وأسماعهم إلى ما وراء الظواهر المادية إلى الوحدة التي تجمع بينها، فإذا الكون كله يسير عندهم في نظام متناسق مرتبط

¹ سورة الأنبياء آية 47

² نظر إن شئت شرح الأبهي إكمال إكمال ج 7 ص 32/31 وشرح المعلم للمازري ج 3 ص 166

بباريه، وهو الطريق الذي لا عوج له. فكل الكائنات سلسلة متناغمة لا نشاز فيها ولا تتأفر بينها.

40-41: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ...وَتَنْسُونَ مَا تَشْرِكُونَ.

ثم يأمر نبيه بمواجهة الكفار وهزهم هزاً إلى ما استحضرتة الآية من التهديد بالعذاب أو انتهاء الكون. ما ذا تظنون أن يقع منكم إذا أنزل الله عليكم بواكير عذابه ففختم الهلاك والعذاب، أو اخضل نظام الكون مؤذنا بنهاية الحياة، أَدْعُونَ أَسْوَاقَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي عِبَادَتِكُمْ لَهُ غَيْرِ ضَالِّينَ؟ أَدْعُوهُمْ لِكُشْفِ مَا تَنْظُرُونَ أَنْ حُلُولُهُ قَرِيبٌ مِنْكُمْ وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً مِنَ الْقُوَّةِ وَلَا مِنَ الْفِعْلِ؟ وَيَعَاجِلُهُمُ بِالْجَوَابِ لِأَنَّهُ لَا جَوَابَ غَيْرَهُ لِيُظْهِرَ أَنْ ضَلَالَهُمْ لَا شَبَهَةَ فِيهِ، فَيَكُونُ الْجَوَابُ: إِنْ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَاطِلٌ وَلَا نَدْعُوهُ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ كُشْفَ مَا يَنْذِرُنَا مِنَ الْعَذَابِ. وَيُعَلِّنُ الْحَقِيقَةَ: أَنْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتْرَبَّ عَلَى ذَلِكَ هُوَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ سَبْحَانَهُ وَيَنْفُذُ حَسَبَ إِرَادَتِهِ، فَيُكْشِفُ مَا شَاءَ أَنْ يَكْشِفَهُ، وَيَنْفُذُ مَا شَاءَ تَنْفِيزَهُ، وَتَعْرِيفَهُمُ الْآيَةَ مِنْ كُلِّ سَنَدٍ، فَهَمُ فِي هَذَا الْوَضْعِ يَذْهَبُونَ عَنِ كُنُوفِهِمْ يَسْتَمُونَ مِنْهُمْ الْعَوْنُ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٠﴾
 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا سَأُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ
 إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٢﴾ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

بيان معانى الألفاظ:

البأساء: الفقر.

الضراء: شدة الحال على الإنسان، ويقابلها السراء.

يتضرعون: التضرع التذلل والاستكانة.

قست: صابت ولم تلتن لتقبل التذكير.

بأسنا: الشدة في معاملتهم.

مبلسون: آيسون.

قطع دابر: تم استئصالهم.

بيان المعنى الإجمالي :

في هذه الآيات تهديد للمشركين الطاعين بقوتهم، بتذكيرهم بسنة الله مع الطغاة المفسدين. فقد أرسل الله رسله لكثير من الأمم السابقة لهدايتهم، فأعرضوا وكذبوا، فسلط الله عليهم من المصائب في أرزاقهم وأبدانهم ما يوقظهم إلى أنهم تحت حكم الله، وأن عليهم أن يسارعوا إلى التضرع إليه والتقرب منه، ولكن قلوبهم فقدت اللين الذي ينفذ منه التنكير فكانت صلبة قاسية، بسبب إفعال لتأثير الشيطان الذي أقنعهم بسلم القيم المقلوب، حتى قطعهم كلياً عن هداية الله. ثم فتحت لهم مختلف مسالك النعيم الدنيوي، فانغمسوا فيها معرضين عن الحق وما تقتضيه الأخلاق، وخيل إليهم أنه لا نعيم فوق ما وصلوا إليه، وعندها بلغوا القمة في الفساد، فأنزل الله عليهم عذابه الماحق دون سابق إنذار واستأصلهم فلم يبق لهم أثر. والله الحمد رب العالمين المتصرف بحكمته في الكون المنفذ للبشرية بقضائه على الفساد عندما يستشري ويظفي.

بيان المعنى العام :**42- ولقد أرسلنا إلى أمم... يتضرعون-**

هذه الآية نوع آخر من تهديد المشركين الراقضين للاستجابة لدعوة النبي ﷺ. وذلك ببيان سنة الله في الذين يكفرون بما جاءهم من الحق. أكد سبحانه أنه أرسل إلى أمم عديدة، مضت في التاريخ، رسلاً مؤيدين بالمعجزات، ليخرجوهم من الكفر إلى الإيمان. فقابلوهم بالكذب والرفض لما جاءهم به من عند الله. فسلط الله عليهم زواجر في أموالهم أذهبت البركة، فتبعها العسر، وأنزل الله عليهم مصائب في أبدانهم وفي مختلف شؤون حياتهم فتبعها الضيق والأسى، فعمل بهم ذلك رجاء أن يتأثروا ويقنعوا عن كفرهم عندما ظهر لهم عجزهم عن حماية أنفسهم، قبل أن يستأصلهم العذاب الأكبر، وذلك من رحمة الله بهم. واستحضر القرآن الحالة كأنها مشاهدة الآن فرتب على ذلك تحريضهم على التضرع إلى الله وللجأ إليه لما حلت بهم النقم الأولية من الشدة التي جنمت لهم عياناً قدرة الله التي لا تغلب. وفي ذلك لطيف إشارة إلى مشركي مكة يدعوهم إلى الإيمان.

43- هلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا... وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون-

أصابهم ما أصابهم لئلين قلوبهم وينقادوا للحق، ولكن قلوبهم كانت قاسية بتصميمها على الكفر لا ينفذ إليها أي شعاع من أنوار الإيمان، تلكم القسوة التي تسبب في

تمكنها منهم أتباعهم لما يلقبه، في نفوسهم، الشيطان الذي خلط عليهم القيم بوسوسته.

44- فلما تسوا ما ذكروا...ميسلون.

تابع الشيطان تضليلهم، وهم قد واصلوا الإصغاء لما يزينه لهم من الإعراض، حتى أقل على قلوبهم، فقطعت كل صلة لها بهداية الله، وفاتهم التنبه إلى ما ينتظرهم من النعمة الكبرى. واسترجعهم ما فتح عليهم من مختلف ضروب متاع الحياة الدنيا ونعيمها، فأمعنوا في اغترارهم بزخارف الحياة وزينتها. وبلغوا قمة الفساد عندما خيل إليهم أن لا نعيم وراء ما هم فيه، ولا قادر على الحيلولة بينهم وبين ما تمكنوا منه. وعبروا صنوفا من اللذة لا يحكمها خلق ولا قيم. إن وضعهم حسب سنن الكون، هو أنهم أصبحوا مهينين للزوال، وفعلا أصابهم الله بالنعمة الماحقة التي نزلت عليهم فجأة، فإذا اليأس يحل محل عريض الأمل التي كانت تملئ لهم، وتم استصالحهم فلم ينج منهم أحد بسبب ظلمهم للحق وتمردهم على الفضيلة والإيمان.

45- فقطع دابر القوم الذين كفروا...رب العالمين.

انتقمنا من المشركين، استأصلناهم عن آخرهم، ولم يبق لهم أي أثر. ويعلمنا القرآن في خاتمة الآيات بأن موقف المؤمن من تقلبات أمور الحياة أن عليه أن يتوجه لله بالحمد والثناء على حكمته وكمال فضله في حسن تصرفه.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَلَمْ نُنزِرْ كِتَابَ نَصْرِكَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثَ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أُنسِئَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

أخذ الله : عطل الله.

الختم على القلوب :جعل القلوب مقللة لا ينفذ إليها نور الإيمان.

يأتئكم به: يعيده إليكم

تصريف الآيات: تنوعها.

يصدفون: يعرضون إعراضاً شديداً

بقفة: دون توقع لقدمه.

جهرة: يبدو لكم أو الله ثم يتتابع إلى أن ينزل.

بسمهم العذاب: يلتصق بهم للتصاقاً يجعلهم يحسون بألمه أشد ما يكون الإحساس.

خزائن الله: ما هو في ملك الله من الأرزاق أو العلم.

بيان المعنى الإجمالي:

يهدد القرآن المشركين ملجأ لهم بأن ما يعبدونه من دون الله لا يستطيع أن يحميهم لو أراد الله أن يحرمهم من أسماعهم وأبصارهم، أو أن يجعل عقولهم محجوبة عن الإدراك. إنه من العجب إعراضهم، رغم أن القرآن ينوع الأدلة الحسية والعقلية. ثم يذمهم ليتألموا في عجزهم، فلو أراد الله أن ينزل بهم عذابه في ضربة واحدة أو يتفاقم، فإن عذابه ينزل بهم لا محالة لأنهم ظالمون، ولا أشد ظلماً من الشرك.

إن ما اقترحوه من المعجزات غير وارد، لأن مهمة المرسلين هي إبلاغ البشر ما أعد الله للمطيعين من ثواب، وتحذير المخالفين من نقمة الله وعذابه، وليست مهمتهم عرض المعجزات حسبما يصوره لهم عنادهم. فمن آمن بالله وما أنزله على رسوله يطمئن لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن كذب بلسق به عذاباً يعم كل جزء من أجزاء بننه، وذلك بسبب الآثام التي ارتكبها.

وقل لهم، معرفاً بمهنتك: إني لا أملك ما اختص الله به من ملك وليس لي علم شامل لما هو مخبأ عن البشر (الغيب) ولست ملكاً. مهمتي مقصورة على اتباع ما يوحي به الله إلي. فمن تأمل فيما جنت به من عقيدة وشريعة فقد فتح عقله، وهو كمن سلم بصره سلامة ينقل له المرئيات كما هي، ومن أعرض عن الهداية فهو كالأعمى لا يهتدي إلى الطريق المأمون. ما لكم لا تتفكرون فتدركون الحق؟

بيان المعنى العام:

46- قتل أرايتم إن أخذ الله... ثم هو يصدفون.

هدد القرآن المشركين بسلب الله إياهم نعمه التي أنعم بها عليهم وقابلوها بكفرانها. فقد مكنتهم من وسائل الإدراك للمحسوسات والمعقولات: السمع والبصر والعقول، فیسألهم سؤال نبيكيت: أي إله يستطيع أن يرد عليكم واحداً منها لو أراد الله تعطيله؟ وهم يقررون بأنه لا يوجد واحد من الهتهم التي يعبدونها يستطيع ذلك.

ثم يبرزه القرآن في صورة الحيازي التائبين. المطلوب من الناس أن ينظروا إلى تقاضهم وغيابهم، فقد تنوعت الأدلة، من المحسوس في خلق السماوات والأرض، في مجموعها وفي جزئياتها، ومن المعقول بما عرضه من الأدلة والبراهين الواضحة. فسواء اعتبروا بما تنقله إليهم الحواس أو بالتفكر بواسطة عقولهم في الأدلة، مما ينفي كل شك ويرفع كل شبهة وريب، ومع ذلك هم يعرضون عما تفيدوه ويصممون على مواصلة الكفر بالله.

47- قتل رأيكم إن أتاكم...إلا القوم الظالمون.

ثم هددهم بنوع آخر حاصلة: أن عذاب الله يسلمه على من أراد تسليطه، قد يأتي ضربية قاصمة في سرعة وقوة ماحقة، وقد يأتي متطوراً من مستوى إلى مستوى أعلى حتى يسحقهم العذاب. ويسألهم عقب إيقاظهم لما يمكن أن يسلط عليهم من العذاب سवाल إنكار في قوة النفي، بمعنى لا يهلك إلا القوم الظالمون، والشرك أشد أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم.

48- وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين...ولا هم يحزنون.

تابع الرد على المشركين، لما تكرر منهم مطالبة الرسول، بأن يؤيد الله الذي بعثه بمعجزات على وفق ما يقترحونه. فقرر القرآن أن سنة الله في بعث الرسل أن يمكنهم من التشريع الهادي للعقيدة البينة، ويقرون دعوتهم بالبشارة بحسن الحاضر والعاقبة لمن اتبعهم، ويحذر الذين يرفضون اتباع هداهم بالعذاب وخسارة الدنيا والآخرة. ويحقق القرآن في الواقع ما بشروا به وأنذروا منه. فمن سلمت عقيدته وصلحت أفعاله، تحقق جزاؤه بأطمئنانه على وضعه فلا هو يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما مضى. وفي المقابل فإن الذين رفضوا دعوة الرسل وكذبوا بما أنزله الله من المعجزات المؤيدة، وبشواهد العقل والدلائل الواضحة، يعذبون بسبب عصيانهم. ومن العذاب معناه أنه ينفذ إلى جميع حواسهم فيبلغ ألمه جميع المواطن. ذلك أنه لكل إدراك من المحسوسات جهاز في البدن يختص به، إلا الإحساس باللمس فإنه منتشر في جميع أجزاء البدن. ويتتابع أمر الله لرسوله بكلمة: [قل] وذلك لإبراز الاهتمام بما يرد بعد الأمر. فما هو الأمر المهم الذي أمر النبي ﷺ أن يقوله ويعلمه؟

50- قل لا أقول لكم عندي خزائن...أفلا تتذكرون.

أمر أن يصرح تصريحاً ينفي كل شبهة وكل ادعاء: إن مهامه التي أوكلت إليه من ربه لا تتعدى ما يقترن بتثبيت مضامين الرسالة، ولذا فكل مقترحات المشركين لا تدخل لها في المهمة التي أوكلت إليه.

فما اقترحوه من بيت من زخرف أو كتاب في قرطاس، أو الإجابة عن المغييات، أو أن يكون معه ملك يصحبه بنسجم وإياه انسجاما يجعل صلتها دائمة لتوافق طبيعتهما، هذه المقترحات وأمثالها من الخوارق لا مدخل لها في مضامين الرسالة.

ولما نفى أن يكون لما اقترحوه أي صلة بتحقق مهمة الرسالة، أتبع ذلك بالتصريح بتحديد مضمون الرسالة التي يحرص عليها ﷺ أتم الحرص، ويتبعها دون أن يفرط في أي جزء منها. فمضمونها أنه ملتزم بما يأتيه من الوحي من الله لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ولا يضيف إليه شيئا ولا يخفي منه أي شيء.

ثم أمر النبي ﷺ بـ(قل) ليواجههم محددا وضعهم الذي هم عليه، وذلك في صورة سؤال إنكاري ليكون أبلغ في الإثارة، هل يستوي الأعمى والبصير؟ والإجابة عنه من الأمور البديهية، إلا أنه يشير إلى أن وضع الكافرين في الحياة كوضع الغمي السائر في الطريق، فهم إلى الضلال والضياح، لا ينتفعون بدلائل السبيل المنصوبة، ولا يدركون حتى الاتجاه الذي يبلغهم غايتهم. وأن وضع المؤمنين كوضع سالمي البصر ينتفعون بما بلغهم الرسول إياه من هدى الله فهم على الصراط المستقيم المنجي والمبلغ للغاية. ويسألهم سؤال إنكار يلحقه بالسؤال الأول، ما لكم لا تعملون عقولكم حتى تظهر لكم الحقيقة بيّنة مكشوفة.

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَؤْنَ أَنْ مُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَذَا مِنْ مِثْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنزِّلُ مِنْ آيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

بيان معاني الألفاظ:**الغداة:** أول النهار.**العشى:** من الزوال إلى الصباح.**من الله عليهم:** هداهم بالسبق للإيمان.**سواء:** معصية.**بجهالة:** بسبب حماقة، وغفلة عما تقتضيه صلته بالله.**التفصيل:** التوضيح والتبيين.**بيان المعنى الإجمالي:**

خص يا محمد بمزيد من العلية، الذين توتقت صلتهم بالله، فكانوا يخشون اليوم الذي يعرضون فيه على ربهم، إنهم يجتهدون في تطبيق شريعته ابتغاء مرضاته، ليقبلهم أنهم ليس لهم نصير ولا شافع في ذلك اليوم إلا الله. فبعنايتك بهم يرجى لهم أن يكونوا من المتقين.

ولا تمنع من مجلسك أولئك المتعلقين بالله، الذين يبتهلون بالدعاء إليه كامل أوقات حياتهم، مخلصين له لا يبعون إلا مرضاته. إنك لا تحمل من حسابهم أي شيء وهم لا يحملون من حسابك شيئاً، فكل امرئ يحاسب على ما قدم، ومهمتك أن توالي تنكيرهم، إنهم أهل لأن يعتني بهم فحرماتهم من مجلسك ظلم لهم، وحاشا رسول الله أن يظلم هؤلاء المخلصين، ولكن في هذه الصورة ما يوقظ المؤمنين لتوثيق ارتباطهم بالمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. لقد قطن الكافرون بسببهم، لأنهم ترفعوا عن اتباع الحق الذي جاء به الإسلام لإسراع المستضعفين في التمسك به. إنهم ينظرون إليهم نظرة احتقار لهم لفرهم وهوان منزلتهم الاجتماعية. وما سبقهم للإسلام إلا جزاء شكرهم لنعمة الله عليهم الذي لا يخفى عليه شكر الشاكرين، فيجزئهم بالهداية والتوفيق.

ثم يتوجه الخطاب القرآني لرسول الله ﷺ ليكرمهم عند قدومهم عليه فيبأدهم بالسلام، ويعلن لهم أن الله قد ألزم نفسه الرحمة الواسعة الشاملة، وأنه قد خصهم بأن من غفل منهم عن الطاعة الواجبة، ثم استيقظ فتاب، وتحول عن عمل السوء إلى عمل الخير، فإن الله يتوب عليه لأنه واسع المغفرة، عظيم الرحمة. إنه على تلك الطريقة الواضحة البينة نزل عليك آيات الكتاب مفصلة لا لبس فيها، وتمكنت من الاطلاع على خفايا ما تتطوي عليه نفوس المجرمين.

بيان المعنى العام :

51- وأُنذِر به الَّذِينَ يَخَاهُونَ... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

تواصل الأوامر الإلهية للرسول ﷺ تهديه للتي هي أقوم في أداء مهمته الشريفة. فأمر أن يخص بمزيد العناية الذين آمنوا وصحب أرواحهم وعقولهم الخشية من أن يكونوا يوم القيامة معدودين من المقصرين. إن هؤلاء الذين استقر الإيمان في قلوبهم فكانوا دوما على صلة بالله، يحذرون أن يلقوه يوم القيامة دون المستوى الذي هداهم إليه بواسطة رسوله، ولذا تجدهم حريصين أشد الحرص على مجالس النبي ﷺ ليعمقوا إيمانهم ومعرفتهم بأحكام الدين، وليقتبسوا من أنوار النبوة ما بضئ لهم مسارهم في الحياة. وهم على اقتناع كامل بأنهم لا يجدون يوم القيامة من يتولاهم ويدافع عنهم ولا من يشفع في تقصيرهم، وكل اعتمادهم على ربهم وعلى ربهم وحده. إن عنايتك بهم هي السبيل التي يرجى بها أن تحصل التقوى في قلوبهم.

52- ولا تطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... مِنَ الظَّالِمِينَ.

يتابع القرآن توجيه الرسول إلى الحرص على هؤلاء، فينهاه أن يعرض عنهم في مجلسه بتخصيص عنايته ببعض المستكبرين من المشركين الذين أبت عليهم كبرياؤهم وعجبيتهم أن يستوتوا في مجالس التذكير النبوي مع الفقراء والمستضعفين، وطلبوا من الرسول أن يفصل بينهم، ويبعدهم عنه فقابل القرآن ازدراء المشركين لهم بالتتويه بهم وإظهار مزاياهم. وأولها صفاء الإيمان الذي جعلهم يدعون ربهم ولا يدعون غيره في جميع حاجاتهم، هم على هذه الحالة كامل أيام حياتهم في الليل والنهار في الصباح والمساء، هذا الصفاء الذي صاحبه الإخلاص. إن دعاءهم وابتهالاتهم خالصة لوجه الله لا ييغون بها إلا رضاه. فواصل عنايتك بهم، فذاك هي مهمتك الشريفة، ولا تتحمل حسابهم على ما قدموا كما لا يتحملون شيئا من حسابك، فكل فرد من البشر مسؤول عما قدم في حياته. وأن حساب الفرد مرتبط بسلامة عيئته وصلاح عمله، وأن قيمته عند الله تكون تبعا لذلك على هذا النحو، وعلى المؤمنين أن يلتزموا بهذه القيمة في التعامل، ولا يدخلوا في مقاييسهم الغنى والفقر والمستوى الاجتماعي. ولتأكيد الالتزام بهذا الأدب وجه الخطاب إلى النبي ﷺ بقوله: **(تَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ)** مع أنه لا يتصور من علو أخلاقه ﷺ أن يطردهم، وهم ييغون بتوير بصائرهم مما أنزل

إليه. ففي ذلك أبلغ تأكيد على تنبيه المؤمنين معاملة الناس حسب قيمهم لا حسب ثرائهم.

5-3- وكذلك فتننا بعضهم ببعض... بأعلم بالشاكرين.

وعلى هذا النحو من التمييز بين المستكبرين الذين يرفضون قبول الهداية لأن المستضعفين الفقراء أكرمهم الله بالسبق للإيمان، وبين هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كان هؤلاء المستضعفون فئة للمستكبرين حالت بينهم وبين الدخول في دين الله. ثم كثف القرآن عن هذه الفئة التي خدعوا أنفسهم بها دون أن يصرحوا بها وقد امتلأوا كبراً وعجباً، كيف يقبل حسب مقاييسهم أن يمن الله على هؤلاء الذين قيمتهم الاجتماعية منحطة لإحاطة الخصاصة بهم، ولا أثر لهم في مسار الحياة، كيف يمن الله عليهم بالسبق للإيمان؟ ويرد عليهم القرآن أبلغ رد بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إنما من الله به عليهم من الهداية، هو من آثار علمه الذي يصل إلى بواطن الأمور وصوله إلى الظواهر، فهو سبحانه يعلم الشاكرين لفضله المتعلقين به الراغبين في رضاه فيجازيهم بتأييده لهم بأطرافه، وبذلك سبقوا إلى الإيمان.

5-4- وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا... فإنه شعور رحيم.

ووالى القرآن عنايته بالمؤمنين الصالحين الداعين ربهم بالغداة والعشي، فطلب من نبيه أن يكرمهم إذا قدموا عليه إبرازاً لفضلهم، وذلك بابتدائهم بالسلام إخباراً لهم بأن الله كتب لهم الأمن وهم مع رسوله آمنون. ثم تأكيد نوالهم لفضل الله: بأنه سبحانه أثبت لنفسه الرحمة، وما أثبتته لا يقبل الزوال ولا الضعف. فرحمته عامة شاملة لمن أراد أن يدخله فيها، ومن تفاصيل هذه الرحمة أن من زل من المؤمنين، فوقع في الخطيئة وارتكب الإثم، ثم تيقظ بعد ذلك، وأصلح حاله بالتوبة والإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط، فإن الله يتوب عليه ويمحو نذبه، وذلك لأنه سبحانه منصف يبالغ المغفرة و عظيم الرحمة .

5-5- وكذلك تفصل الآيات... سبيل المجرمين.

إنه على هذا النحو من التوضيح والتبيين يكرمك ربك بالبيان القرآني الواضح، فيفصل آياته تفصيلاً لا يبقى فيها لبساً فيحصل لك الوضوح الكامل الذي تتبين به آياته، ويعرفك بالطريق الخبيثة التي يسير فيها المجرمون. فتكشف لك دخائل نفوسهم، وما يبيتونه من مكر، وما امتلأت به صدورهم من حسد وكبر.

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَسْمَعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّضَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الأهواء: جمع هوى، وهو ميل النفس تبعاً لعاطفة لا لنظر عقلي.
البيئنة: الحجة المثبتة للحق بوضوح تام.
تستعجلون به: طلب تعجيل العذاب الذي أنزلهم به.
قضى الأمر: انتهى النزاع والخلاف.

بيان المعنى الإجمالي:

أدخل اليأس في قلوب المشركين من أن يستطيعوا صدك عن الدعوة، بإعلان أنك مطيع لربك الذي نهاك عن الشرك وعبادة غيره، فإن معبوداتكم لا تقوم عليها حجة ولا دليل، وإنما سندها الهوى المضلل، وأنا لست ضالاً ولو اتبعتمكم لفارقت الجماعة المهتدية، صارحهم بأنك موقن اليقين الكامل من أنك سائر على منهج واضح بين، لا غموض فيه ولا ريب. هداني إليه ربي الذي يرعائي. ولما كذبتكم بذلك فالقضية بيني وبينكم. إن ما تطلبون تعجيله من العذاب الذي أنذرتكم به ليس داخل تحت قدرتي. إن ذلك من قضاء الله وحده، الله الذي لا يخبر إلا بالصدق ولا يقضي إلا بالحق، ولا أبلغ عدلاً ولا أصدق حنيئاً من عدل الله وخبره. وما لكم لا تفهمون؟ إنه لو كان إزال العذاب بيدي لستم الفصل بيني وبينكم، ولكنه من خصائص القدرة الإلهية. إن تأخيره ليس نتيجة غفلة عن ظلمكم، فالله لا يغيب عنه ظلم الظالمين، وسينزل عليكم عذابه فلا مفر لكم من ذلك.

بيان المعنى العام:

56- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ... مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

تفيد هذه الآية نوعاً آخر من نقض الشرك، فبعد تحض الشرك بالأدلة العقلية، وبالنظر في كتاب الكون، ينقض الشرك بأن الله مالك الكون كله نهى عن عبادة هذه الأصنام التي عبدت بغير حق. ويخاطبهم بقوله: إن عبادتكم لا سند لها إلا الهوى

ولم تقم على عقل ولا على منطق. وإن اتبعت أهواءكم أكون قد ضللت وفارقت المهتدين الذين أنا معهم على الصراط المستقيم. فلا مطمع لكم في الانحياز إلى ما تعبدون.

57- قل إنني على بينة من ربي... خبير الناسلين.

بعد أن اجتهد المشركون في صده عن مواصلة الدعوة للإسلام بمختلف أنواع الإذابة القولية والنفسية والفعلية، رجاء أن يعود إلى دينهم، واجههم بما يقطع أطماعهم ويدخل اليأس الذي لا رجاء بعده في نفوسهم بتصريحه: إنه يسير في عقيدته وفكره على أدلة بيّنة واضحة، وصادقة لا شك فيها، وصلنتني من ربي الذي أنا محل عدايته. هذا الذي جاعني من الحق من ربي قد كذبتكم به، فالقطيعة بيننا ولا شيء يجمعنا. ويسرع بإجابته عما يوردونه من طلبهم تعجيل ما أنزلهم به من العذاب، بل يقاتلهم إلى الحقيقة التي جلاها بما أوحى إليه وبما يقتضيه العقل: إن التصرف هو لله لا لي، ينزل عذابه في اللحظة التي تقتضيها حكمته.

والحكم لله لا يؤثر فيه استعجال المستعجلين ولا استبطاء المستبطئين. وهذه هي السنة التي يجري عليها قضاء الله وخبره. فإله لا يخبر إلا بالحق ولا يقضي إلا بالحق، وينفذه في الوقت الذي قدره وعلى الطريقة النابعة من حكمته البالغة.

58- قل لو أن صنادي ما تستعجلون به... أعلم بالظالمين.

ويلقن رسوله أمراً له أن يقول لهم: إنه لو كان تعجيل العذاب الذي أنذرتكم به، والذي تطالبون أن يحل بكم، لو كان هذا العذاب بيدي لأنزلته عليكم وقضى الأمر وانتهى، فما لكم لا تفهمون؟ ولكن الماسك بالأمر العليم بها الذي نصرفها حسب إرادته، هو الذي لا يخفى عليه ظلم الظالمين، فإذا أحر عذابهم فليس ذلك لغفلته، بل هو تابع لتقديره وحكمته.

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ سَدَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِسَابٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾ وَهُوَ الْغَايِبُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا

يُفْرِطُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦١﴾ قُلْ
 مَنْ يُنَجِّبِكُمْ مِنَ ظَلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنَ أَنْجِيَتَنَا مِنْ هَذِهِ
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٢﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّبِكُمْ مِمَّا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ ﴿٦٣﴾
 قُلْ هُوَ الْفَاعِلُ عَلَيَّ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
 يَلْسَنَكُمْ شَيْعًا وَيُدْبِقَ بَعْضُكُم بِأَسْمِ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

مفاتيح : جمع مفتاح، وهو المفتاح، ومفتح أفصح من مفتاح.

الغيب: ما لا سبيل إلى علمه.

كتاب مبين : موثق بوضوح.

التوفي: التوفي الأصل فيه الإماتة، وفي الآية الحالة التي يكون عليها الإنسان عند
 النوم، لا يدرك ما حوله.

جرحتم : كسبتهم.

توفته رسلنا: قبضت روحه الملائكة الموكلون بذلك.

لا يفراطون : لا يقصرون.

التضرع : التذلل.

خفية : سرا بدون رفع صوت.

الشاكِر : هو من يرعى نعمة المنعم معبرا بالمقال والحال عن ذلك الاعتراف.

يلبسكم شيعا : يخلط عليكم أموركم، فلا ينسظم لكم رأي بل تكونون أحزابا
 مختلفين.

نصريف الآيات : تنويعها.

بيان المعنى الإجمالي :

الغيب وهو ما لا طمع للإنسان في معرفته لخروجه عن دائرة الانكشاف بوسائل
 المعرفة التي مكن منها الإنسان. هذا الغيب تفرد الله بعلمه ولا يشاركه في ذلك
 أحد، وكأنه باب مقل مفاتيحه بيد ه سبحانه. فعلم الله لا توفته الدقائق الخفية في
 باطن الأرض أو على ظهرها، وكذلك ما برز فوق سطح أمواج البحار وما

احتضنته من كائنات في قعرها القريب والبعيد. وكل تحول، ولو يبدو حسب النظرة الأولى ناقها، لا يغيب عن علمه، حتى إن أي ورقة تسقط، وأي حبة مخزونة داخل طبقات الأرض، وأي رطب أو يابس، وصلب أو رخو، الكل موثق في علم الله توثيقاً لا يقلت منه شيء.

البشر كلهم تحت تصرفه. تنبه أيها الإنسان في تصرف الله فيك، فهو يسلبك كل يوم روحك، فيتعطل إدراكك لما حولك، عند نومك، ويقبض روحك قبضاً نهائياً من الحياة الدنيا متى أراد، وهو الذي يبعث فيك اليقظة بعد النوم ليتعاقب التصرف فيك من العليم بكل ما تقوم به من نشاط في الكون علماً كاشفاً يتجاوز الظاهر إلى حقيقة الفعل وغاياته، منتهياً إلى رجوعك فريداً عنده، فينبئك عما قدمت ويجزيك عنه الجزاء العادل.

والعجب من الإنسان كيف يخرب فكره بالشك مع هذه الشواهد الحاضرة في نفسه كل يوم. إنه الله المتحكم فيكم يرضحكم لإرادته، وتصحيحكم ملائكته يحصون عليكم أفعالكم، إلى أن يرسل من يقبض أرواحكم، ولا ينجو من ذلك أحد. ثم ترجعون إلى الله الذي يتولاكم ولا يتولاكم غيره، وهو الحاكم لا حاكم سواه، يحاسبكم في سرعة فرق ما تتصورون. إن الشواهد على نلك في حياتكم الدنيا كثيرة. فعندما ترجف قلوبكم في الظلمات برا أو بحرا وتضطربون ضارعين لا تقدرتون على رفع الصوت من شدة الخوف، مقدمين توبتكم: إنه إذا تفضل عليكم فأنجاهم لتكونن من المعترفين بالفضل العاملين بما تقتضيه المنة، من ينجيكم؟ ولا ينتظر منهم الجواب لأن الجواب واحد ينمغهم به، إن الله وحده هو القادر على إنجائكم، والغريب أنكم بعد نلك تشركون به فتدعون معه آلهة ما أسعفكم واحد منها.

ويبرز هذا المقطع في خاتمته عجز الإنسان، وتفرد الله بالقدرة، فيهدد المشركين بأن الله قادر على سحقهم بتسليط العذاب عليهم، فيأتيتهم من فوقهم كالصواعق والرياح العاتية، أو يهلكهم بعذاب من تحت أرجلهم كالزلازل وانفجار البراكين، أو يقضي على قوتهم الاجتماعية، فتتفرق كلمتهم ويعظم التعصب، وينقلب كل فريق خصماً لغيره همه في إذابته والاعتداء على حياته ومكتسباته، وبذلك يتحلل المجتمع وينتلهه أعداؤه.

بيان المعنى العام

59- وعنده مآلات الغيب لا يعلمها إلا هو... هي كتاب مبين.

هذه الآيات توضح العقيدة الإسلامية في قدرة الله وعلمه. فصل للمؤمنين ما يوضح ويقرب منهم حقائق علمه وقدرته.

يقرر القرآن أن الله متفرد بعلم الغيب، وهو كل ما لا يستطيع البشر أن يدركوه بما أوتوه من وسائل. فبعض الأمور الخفية التي يدركها بعض البشر بذكائهم أو بواسطة الآلات الكاشفة ليست من الغيب.

ثم فصلت الآية بعض التفاصيل سعة العلم الإلهي، فهو سبحانه يعلم ما حوته الأرض اليابسة، وما حوته البحار والأنهار، ولغت النظر إلى أن التحولات التي تطرأ على الكائنات لا تغيب عن علمه، وإن كانت تافهة، فسقوط ورقة من الشجرة، معلومة له سبحانه في تاريخ سقوطها وفي المكان التي تنزل فيه، وفي التحولات التي تطرأ عليها بعد ذلك. وكذلك الحبة المندسة في الطبقات الخفية للأرض، وضعها وتحولاتها، وبصفة عامة كل رطب وكل يابس من أجزاء الكون، مضبوط أمره مقدما ضابطا دقيقا بينا لا غموض فيه. عبر عن ذلك بالكتاب المبين.

6- وهو الذي يتوفاكم بالليل...بما سکنتم تعملون.

نبتت الآية إلى وضع من أوضاع الإنسان يمر عليه كل يوم، وهو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، ومحدودية القدرة البشرية، وهي حالة نومه التي يغيب فيها عن إدراك ما حوله، ثم يستيقظ ويعود كما كان، وهو تنبيه إلى إمكان ومعقولية أمر البعث.

كما نصت على أن علم الله لا يغيب عنه أي عمل يقوم به الإنسان في حياته، وربطت الآية العلم بأعماله في النهار، لأن معظم ما ينجزه الإنسان من خير أو شر يتم في النهار. ومع العلم يبدو مظهر القدرة في تمكين الإنسان من الفعل. ذلك التقلب بين الليل والنهار تتحقق به النهاية المقدره لكل فرد تقديرا يحدد أجله بتعاقبهما، لا يزيد لحظة على أجله المقدر له ولا ينقص منه لحظة. هذا التقدير والضبط ينتهي إلى غاية هي رجوع جميع البشر إلى خالقهم بعد أن ينتهي حظ كل واحد منهم في الدنيا.

6- وهو القاهر فوق عباده...لا يضرطون.

إن ما يجري على البشر ليس عبثا، بل هو ينتهي إلى توقيف كل فرد على ما عمل من خير أو شر باعتباراه مسؤولا عن أعماله، وبالتالي هو مجزي عنها. ليستيقظ كل فرد من غفلته، ولتعلم بما لفت إليه القرآن من حالتي النوم واليقظة، ومن جريان الموت، بإرادة الله وتقديره في كل ذلك، فلا قدرة للإنسان على مواصلة اليقظة إذا

أخذه النوم غلاباً، ولا يطيل أجله إذا حضر داعي الموت. إن المتصرف ذلك التصرف الذي يُخضع الإنسان أراد أو أبى هو الله، فظهر أنه هو القاهر فوق عباده .

62- ثم رداً إلى الله...أسرع الحاسبين.

يزيد تلك الحقيقة تفصيلاً : ما مفاده أن الله لو كل بكل إنسان ملائكة يرقبون ويسجلون كل ما عمله من خير أو شر، يلزمونه في كل حال من أحواله لا يغيب عنهم من أمره شيء. تتواصل تلكم الرقابة وذلكم للتسجيل إلى أن يبعث الله من يقبض روحه. هم ملائكة أمعاء لا تلحهم الغفلة، فلا ينفلت أحد تم أجله من تنفيذ أمر الله فيه. ثم يصير كل فرد إلى حكم الله من ثواب أو عقاب. والله هو سيدهم الحق الكامل السيادة والملك، انتبهوا ! فهو الحاكم ولا حاكم غيره ولا يشاركه أحد في أحكامه (**ألا له الحكم**) وسيحاسب كل فرد عما قدم، ومقابليسكم في سرعة الحساب هي مقابليس بشرية، وحساب الله فوق في سرعته كل تصور. فما سرعة الحاسوبات العملاقة في عصرنا هذا إلا كحركة قطرة في أمواج المحيطات.

63-64، قتل من ينجيكم من ظلمات... ثم أتم تشركون.

ثم يكشف حجاب الغفلة عن الأنظار، فيسال البشر جميعهم، من الذي يقدر أن ينجيكم عندما تختلط عليكم مسالك البراري في الظلام الدامس؟ وعندما تضطرب الأمواج ويهيج البحر، وتجب السحب السماء فلا نجم بهدي ولا القمر ينير، وتطبق عليكم ظلماته، نعم في هذه الظروف يشتد الإحساس بالضعف والخوف من الهلاك ؟ وقبل أن يتلقى منهم الإجابة يسرع إلى بيان الحقيقة التي لا حقيقة غيرها : أنكم تلجؤون إلى الله، وقد ضللت في أعينكم قدراتكم شاعرين بالذل وجلين، تسرون بدعواتكم وابتهاالاتكم، معاهدين على الشكر إذا قدر لكم النجاة. ولكن أصحاب النفوس المريضة التي تمكن منها الانحراف لا تستقيم إذا ذهب عنها الخوف، ولذا يسجل القرآن عليهم أنهم إذا انكشف عنهم ما كانوا يخشونه عدوا إلى ما كانوا عليه من التقرب لألهتهم والإشراك بالله.

65- قتل هو القادر على أن يبعث عليكم...لعلمهم بمقتنون.

يتوجه القرآن لهم بالتهديد المرعب: إن الله وحده هو القادر الذي لا يعجزه أن ينتقم منكم بأنواع العذاب الذي لا تستطيعون له رداً. فينزل عليكم العذاب من فوق رؤوسكم فلا ملجأ لكم منه، أو يرسل عذابه عليكم من تحت أرجلكم كالزلازل والانفجارات النارية كما يشاهد في البراكين عند عودة النشاط إليها. وعذاب آخر

يكشف به القرآن عن أمر خطير يصيب المجتمعات، وذلك بأن تختلف كلمتهم، ويتعصب كل حزب لرايه، تعصبا يدفع إلى البغضاء والقتال، فيتسلط كل فريق على الفريق الآخر بالقتل والتكيد. وهو ما يتبعه الضوبان والاستعداد الذاتي لقبول التسلط المستبد، والنذل المقيم. ثم يحرك كل من يملك القدرة على التأمل ليبيدي عجبته من أمر هؤلاء المشركين:

كيف إن الله يوقظهم بمتنوع الآيات الجامعة بين البشارة والإنذار وبين التأمين والتخويف وبين الكشف عن بواطن الأمور ومآلاتها، وبين العرض الجامع لمظاهر التقدير المحكم في أنفسهم وفي الآفاق. كل ذلك من فضل الله من شأنه أن يقربهم من إدراك الحق والتزامه، ولكنهم لعنادهم وتشبثهم بالكفر لا ينتفعون به.

وَكَذَّبَ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٥٠﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذَا زَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخْضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لُغِيًا وَلَهُمْ أَعْرَابُ يَغْرَثُهُمُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ رَبَّهُمْ أَنَّ تُبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلٌّ عَدْلًا لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معانى الألفاظ

الوكيل : المدافع والناصر.

النبا : الخبر المهم.

مستقر : وقت يحصل فيه.

يخوضون في آياتنا : يتكلمون فيها بالباطل.

أعرض عنهم : اترك الجلوس معهم.

الذكري : التذكر.

ذر : اترك.

غرثهم : خذعتهم.

تيسل نفس : تحبس حيسا لا مفر منه.

بما كسبت : بما جنت من شر.

الولي : الناصر والشفيع.

تعجل : تغذي على قدر ما عوض عنه.

الصميم : الماء الشديد الحرارة.

بيان المعنى الإجمالي :

سجل القرآن تكذيب مشركي مكة لرسولهم الذي هو منهم، مع أن شواهد صدقه بينة واضحة. قل لهم إني لست قيما عليكم أمنكم من الكفر. وكل ما أخبركم به سيظهر في الوقت الذي قدره الله لإظهاره، وتحققوا أنكم ستشاهدونه وتعلمون صدقي.

وفصل القرآن مواقف المشركين فمنهم :

(1) هؤلاء الرافضون المكذبون.

(2) ومنهم المبطلون المتكلفون للتشكيك والفساد. وعلى كل مؤمن أن لا يجالسهم، فإن مجالستهم خطيرة وخاصة على من لم يكن له نظر ثاقب يكشف تلبسهم. ولا يتحمل المؤمنون في ترك مجالستهم تقصيرا ولا لوما لأن الآية نزلت قبل الإذن في الدفاع، ولكنهم مطالبون بتذكيرهم عاقبة سوء منهجهم، رجاء أن تحلّ التقوى قلوبهم (3) ومنهم المغرورون بالدنيا وبخاصة حياة الاستمتاع باللعب واللهو.

ذكر بالقرآن كل نفس أنها ستحس وتكون رهينة بما اكتسبته بفعلها وقصدها، وأنها لا تجد ولما ينصرها يخرجها من المأزق الذي وقعت فيه إذ الأمر يوم القيامة لله وحده، ولا تجد شقيعا يتوسط لها، ولا يقبل منها أي فدية، وأولئك المغرورون سيحسبون جزاء لما كسبوه في حياتهم الدنيا. أعد لهم ماء حميم كأشد ما يكون حرارة يلهب بواطنهم يستغيثون ولا يغاثون. وفوق ذلك عذاب يبلغ ألمه كل جزء من كيانه، وذلك بسبب إصرارهم على الكفر.

بيان المعنى العام :

67- وكتب به قومك... بوكيل.

سجل الله على مشركي مكة كفرهم وسوء معاملتهم، فرغم أنهم من قوم سيدنا محمد ﷺ، خبروه في صباه وشبابه وكهولته ولفيوه بالأمين، رغم ذلك، تنكروا لما يقتضيه كل ذلك من تصديقه، وعدم الإسراع إلى الرفض. فأعلنوا تكذيبه، وتكذيب أن يكون

القرآن الذي جاء به من عند الله. رغم أنه هو الحق الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الباطل، فما دعاهم إلا لما يوجب العقل الراشد والفترة السليمة.

وفي مواجهة عنادهم أمره الله أن يعلن استجابة لأمره تعالى: أني لست موكلا بمنعكم عن الاسترسال في الكفر، وإنما أبلغكم ما أرسلت به إليكم. ثم هددهم بأن كل ما أخبركم به سيحقق لا محالة، واستعجالكم لا يقدم ولا يؤخر، فتحقق كل خبر أو نزول عذاب، قد قرر الله له في سابق علمه أجل ظهوره في الدنيا أو في الآخرة. وسوف تعلمونه علم اليقين بالمشاهدة.

68-69، وإذا رأيت الذين يخوضون....علمهم يتقون.

لنقل القرآن لتحديد علاقة الرسول والمؤمنين بالمشركين، فيخاطبه القرآن مع أمته ليهديهم إلى أفضل طريقة في القيام بمهمة الدعوة إلى الله. إن بعض المشركين قد تكبروا على الباطل، وحققوا الجدل وطوّعت لهم نفوسهم الخبيثة لأمتهم، فتجدهم بارعين في تلبيس الحق وإكسائه ثوب الباطل والعكس. وقد كانوا معروفين عند رسول الله، فيجرد ما يراه مجتمعين يعلم حسبا خبرهم، أن كل مهمم الذي يجتمعون عليه ويتساندون فيه، هو تزييف الحقائق وتضليل الناس، ولذلك وردت الآية بصيغة: وإذا رأيت، نون سمعت.

إن هؤلاء الذين أصبحوا رؤوس المروجين للباطل، الذين أفلوا عقولهم فلا ينفذ إليها شيء مما أوحى إليك، إذا رأيتهم مجتمعين فلا تجالسهم، وأعرض عنهم، إنهم ميؤوس من اتباعهم للهدى، يتقوون بجلوس الناس إليهم واستماعهم لباطلهم، فالإعراض عنهم أشد نكابة لهم من محاجتهم. وكما يتوجه الخطاب حسب ظاهره لرسول الله ﷺ، فإنه موجه إلى كل مؤمن ومؤمنة، مبين للموقف الأرشد من هؤلاء الذين يظهرون في كل زمان ومكان، وخطرهم أعظم الخطر، تبعاً للاقعة لسانهم وقدرتهم على قلب الأمور. أكد القرآن على مقاطعتهم إلا إذا خاضوا فيما لا تعلق له بالدين، ونبه إلى أن مجالستهم في الحالة الأولى لم يبق لها مبرر بعد التنبيه الجازم بالمقاطعة. إن هذا المنهج في العلاقة معهم هو منهج بات. وبناء على ذلك فلا يتصور أن تجالسهم إلا أن يكون الشيطان قد أمسك هذا النهي، وليس المراد، والله أعلم، أن الشيطان يسلط على رسول الله فينسيه، ولكنه مبالغة في بيان الابتعاد عنهم في مجالس خوضهم، مما يفيد أن مجالستهم لا تكون إلا من تأثير شيطاني بنسيان هذه الموعظة، وهو مما لا يتصور أن يحدث من رسول الله ﷺ. ولكن قد يتعرض بعض أمته لنسيان ذلك، فتنبه الآية جميع المؤمنين ليكونوا يقظين، ولا

يتروكوا للشيطان سبيلاً ينسيهم هذه المقاطعة ولا تدل الآية على نسيان الرسول، واحتمال وقوع ذلك لا يفيد أبداً وقوعه، وغاية ما يفيد (وإما ينسيك الشيطان) الإشارة إلى رفض القرآن أن يحدث ذلك كقوله تعالى، **(قل إن كان للرحمن ولد فلنا أول العابدین)¹**. إن مجالسهم تلك متناقضة لما عليه المؤمنون، إنهم قوم تسألوا على الظلم.

والإسلام يقتل من نفوس أتباعه كل ظلم. ثم أكد القرآن حقيقة مسؤولية كل إنسان عن أعماله فقط. فنفى مسؤولية المؤمنين المتقين عن خوض الكافرين في آيات الله، وعن حسابهم عنها، لما يمكن أن يتصور من مسؤوليتهم لعدم صدهم عن هذا المنكر العظيم، وذلك لأن الآية من الآيات المكينة التي لم يؤذن وقت نزولها بمحاربة الشرك بما يقتل جنوره. بل القصد من هذا التحذير هو قيام المتقين بوعظ المشركين وتخويفهم مما يترصد هم من عذاب الله، لعلهم يقلعون عن خوضهم.

70- وذر الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعباً...مكأنوا بكفرون.

تعرضت الآية إلى نوع آخر من المشركين، وهم الذين جعلوا دينهم مجموعة من اللعب والهوى. وقد كان المشركون يتقربون حول الكعبة بالتصفيق والصفير، وكثير من فرق النصارى يدخلون، إلى اليوم في عبادتهم، تحريك أوتار الآلات الموسيقية على أوزان خاصة يدمجونها في العبادة، وما يزال اليهود يعتمدون البوق الخاص في التقرب إلى الله. وكثير من السدعاة إلى عبادة الله بغير ما شرعه يحدون رقصات يوهمون الأتباع الأغرار أنها نشوة للقرب من الله. وإذا كان النوع السابق جماعة صمموا على معارضة الإسلام وإصلاق الأباطيل به، وجمعوا حولهم الناس ليصدوهم عن اتباع الهدى، فإن هذا النوع يلهي الناس بطريقتهم الهابطة التي تبعد بهم عن الجد وتزين من اللعب والهوى ما يغري الرعاع باتباعهم والالتصام إليهم. مستوهم الذهني هابط بعيد عن التضج يميل إليه ضعفاء العقول. وخرطب الرسول: لا تكترث باستهزائهم ولا تهتم بضلالهم.

ثم امض على ما أنت عليه من عموم تذكيرك بالقرآن كل نفس، لتوقظها للمال الصعب حين تحبس بما عملت في هذه الدنيا فلا تجد مخلصاً لها: لا ناصر يراها ويقدر على تأييدها، ولا شفيع يشفع فيها، لتقر الله سبحانه بالحكم في ذلك الموقف. ولو حاولت أن تفدي نفسها بأن تعطى عطاء أيا كان فإنه يرفض ولا يقبل. فهو اليأس من النجاة بجميع ما يتصور في الدنيا لا نصير ولا شافع ولا فدية.

إن الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا محبوبسون بما قدموه، يائسون لا منقذ لهم، ووضعهم أسوأ وضع، فهم إذا رغبوا في السقيا لا يقدم لهم إلا شراب يغلي في أفواههم ويطونهم، فوق ذلك عذاب، الإحساس بألمه شديد. وذلك هو الجزاء العدل بسبب إصرارهم على الكفر.

قُلْ أُنذِرُوا مِنْ ذُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَ الْحَقَّ وَاللَّهُ الْمَوْلَىٰ لِلَّذِينَ اتَّقَوْهُ يَوْمَ يَقُولُ كُلُّ بَاطِلٍ لَمَّا أُمِرَ بِالْحَقِّ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيِّ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم، يقصد به الرجوع إلى المكان الأول.

استهوته: استولت عليه فأفقدته قوته العقلية فأصبح يسير حسبما توجهه.

حيران: متردد لا يقطع بأمر.

الحق: ضد الباطل ويطلق على القول الجاري على الحكمة والصواب. ويطلق على الفعل البالغ أقصى حد في الإتيان.

قول الله: كل ما يدل على مراده وفضائه في المحشر.

الصور: البوق الذي ينفخ فيه ليجتمع الجيش عند سماعه.

بيان المعنى الإجمالي:

محاولات المشركين لعودة المؤمنين إلى الكفر فاشلة، وأمر النبي ﷺ أن يصارحهم بذلك، لأن آلهتهم عاجزة لا تنفع ولا تضر. إن وضع العودة إلى الشرك كوضع المسافرين الذي قطع المسافات ثم رجع إلى منطلقه دون أن يحصل مقصده. بل هو كالمسلوب العقل من الشياطين التائه في الأرض، الموغل في التوحش والفرار من الناس، حتى إن جماعته المشفقين عليه لا يستطيعون لندايمهم.

يوهم المشركون أنهم على هدى، والهدى واحد، هو دين الإسلام هدى الله، ولذلك فقد أمرنا ربنا أن نسلم وجوهنا إليه، وأمرنا أن نكون نوما على صلة به بواسطة

الصلاة، وأن تكون قلوبنا عامرة دوماً بالتقوى لجلاله. وأعلمنا أن الخلائق سيحشرون بعد البعث لئتم حسابهم. لأنه ما خلقهم عبثاً، كشأنه سبحانه في خلق السموات والأرض، تفرّد بخلقها وما تحويه، وخلقهم مقرون في كلياته وجزئياته بالحق، بالغا الحد الأعلى من الإتيان، والبشر جزء من هذا الخلق. إن قوله الحق عندما يقول للشئ كُن فيكون. وهو المنفرد بالتصريف يوم يعيد الأرواح إلى أجسادها فتستجيب للحشر كما يستجيب أفراد الجيش إذا سمعوا بوق النداء. وحسابه حساب الذي يستوي علمه بالمغيبات عن البشر كعلمه بما ظهر، هو العلم المحيط لأنه بنى أمر الكون كله على الحكمة وهو الحكيم، وأجره على ما يقتضيه العلم الشامل فهو الخبير به.

بيان المعنى العام :

71-72، قل أندعو من دون الله..... إليه تحشرون.

قل لهم قولاً فصلاً يجعلهم ياتمين من التأثير على المؤمنين: إن انصراف من ينصرف عن الله، فيتوجه إلى صنم عاجز لا يؤثر نفعا، ولا يستطيع أن يضر بدليل أنه ما حقق لراجيه مطلباً، ولا انتقم ممن رفض عبادته، إن من يفعل ذلك خاسر مضيق للخير الذي حصل عليه من منة الله عليه بهديته إلى الحق، مثله كمثّل المسافر الذي خرج قاصداً قضاء مهم، فعاد إلى منطلقه دون أن يحقق ما قصد إليه، ولم يجز إلا التعب والعناء، وهذا لا يرضاه عاقل. ثم أرف ما يؤكد بشاعة الراجع على عقبيه بصورة أخرى يفر منها كل إنسان، وهي صورة المختل عقله، الذي يعتقد أهل الجاهلية أن الشياطين قد تستولي على عقل بعضهم فتجعله يسير في الأرض على غير هدى ولا إلى غاية، لا يقبل نصحا ولا يدرك مصلحة. لهذا المملوك عقله أصحاب كان معهم، ففرهم وتاه، فأشفاقا عليه وحيافه يدعونه ليأتيهم، لأن من شأن المملوكين تحولهم إلى كوحش وفترتهم من الناس ولو كانوا قبل ذلك مرتبطين بهم أوثق الارتباط. فقد شبهت الآية حال من ارتد عن الإسلام بعد أن أكرمه الله بالهداه إليه وتركه إخوانه المؤمنين، شبهته بحال من فسد عقله بتأثير الشياطين فيه، فتاه في الأرض وانفصل عن جماعته انفصالاً جعله لا يستجيب لدعائهم له.

وواصل الرد عليهم والتأكيد على ضياع جهودهم في فتنة المؤمنين بإيهامهم أنهم على هدى، فقل لهم: إن الهدى الحق واحد هو هدى الله الوارد في وحيه على لسان رسوله، وما عداه مما تدعون إليه باطل وزور. ولا يتضمن أي جانب من الهدى.

وقل لهم أيضا: إنا أمرنا لنسلم وجوهنا لرب العالمين الذي خلقنا في أكمل صورة ومكنا من هدايته على لسان رسله. وأنه أمرنا بقوله: أن أقيموا الصلاة، حتى تكون الصلة بيننا وبينه متجددة منفلة من الغفلة. وأمرنا بقوله: اتقوا الله، والتقوى تتكرر في القرآن بكثرة لتكون حية مشعة في قلوب المؤمنين ومداركهم. فجمع في الرد عليهم ثلاثة أركان أمر الله بها، الأمر الذي تتحتم طاعته وهي: إسلام الوجه لله وحده، وإقامة الصلاة، وتقوى الله.

إن هذا التوجيه الإلهي المعتمد على الأركان الثلاثة يفضي إلى الكشف عن الغاية التي هي مال البشر جميعا، هي حشرهم لديه وحده يوم القيامة ليحاسبهم عن مقدار استجابتهم لتلك الأركان.

73- وهو الذي خلق السماوات والأرض....الحكيم الخبير.

الفعل الإلهي خالص من كل شائبة عبث أو باطل، يقوم شاهدا على ذلك خلق السماوات والأرض، خلقها خلقا مقترنا بالإتقان الكامل والتقدير المحكم. ففي جزئيات الكواكب وفي مجموعها وفي علاقة كل كوكب منها بغيره من الكواكب يظهر بجلاء للناظرين للحكمة والإتقان، فهي ملتبسة بالحق.

ويستمر هذا الحق يوم البعث، فقوله الحق يوم يقول للمعموم: كمن فيكون، فيتم البعث بالحكمة، كما تمت النشأة الأولى بالحكمة. والمراد بالقول: كل ما يدل على مراده وقضائه من التكوين والبعث والحساب، والشواب والعقاب، والستر والغضخ، والتكريم والإذلال.

ويواصل القرآن تفصيل حكمته تعالى في إعادة الخليفة وبعثها بقوله: تدرأ الله بالملك يوم النفخ في الصور، يوم يصل النداء المحيي لكل من مر على ظهر الأرض ثم مات. ولا تذهب في تصور النفخ وطريقته وأنته واستجابة الكائنات له مسرعة، فإن ذلك من الغيب الذي استعملت فيه الألفاظ المقربة للتصور العام، لا للتصور الدقيق التفصيلي، لأن مدارك الإنسان في الحياة الفانية قاصرة عن إدراك حقائق الحياة السرمدية الباقية.

وإذ صرح القرآن بالبعث والمعاد والحساب، فإن الكمال المطلق لرب العالمين يقتضي أن يجري على المبعوثين حكمه العادل الذي يخضعون له مقتنعين بعدالته. فصرح بأن علمه بقائق الأمور هو العلم الكامل الذي يستوي فيه ما هو مشاهد للبشر وما هو مغيب عنهم. فمقاصد البشر من أفعالهم التي قاموا بها في الحياة الدنيا مغيبة، وهي منكشفة لله. فيستوي علمه بما هو في مقدور البشر علمه، وما هو

مستور عنهم لا يصلون إليه. إنه قد أتقن صنع كل مخلوق، لأنه خبير بكل جزئية في وضعها الخاص وتحولاتها ومآلاتها.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَن تَخِدُ أَصْنَامًا إِلَهًا إِنِّي أُنذِرُكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَاتِي مُبِينٌ ﴿٦٧﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٦٨﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَاتِ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغْوِينِي إِلَىٰ بَرِيءٍ يَمِئًا فَنُفِّرُكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧١﴾ إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٢﴾﴾

بيان معاني الألفاظ:

مبين : بين، ظاهر.

ملكوت : الملك العظيم، مملوكات الله في السموات وفي الأرض.

الموقن : العالم علما لا يقبل الشك.

جن الليل : أظلم.

أفل : ذهب ضوعه لمغيبه في الأفق.

البارع : المشرق في ابتداء شروقه.

بريء : لا صلة بيني وبين ما تشركون.

بيان المعنى الإجمالي :

أبرز القرآن للتوحيد ونفي الشرك، من عرض قصة إبراهيم عليه السلام. ومن متابعة قصة

إبراهيم عليه السلام يمكننا أن نوزعها إلى المشاهد التالية :

المشهد الأول : ينعي إبراهيم على أبيه أمرين:

(1) اعتقاده بتعدد الآلهة،

(2) وأن تكون حجارة جامدة. ويؤكد له : أنه قد أوغل في الضلال البين الذي لا شبهة فيه.

ويتبع القرآن هذا المشهد بأن الله امتن على إبراهيم فأنفذ بصيرته إلى ما وراء

الظواهر الكونية في الأرض والسماء، فاقتنع بأنها مملوكة لله، وبلغ درجة اليقين في

ذلك مع الصالحين من عباد الله.

المشهد الثاني: أنه كان في رفة فيدا في ظلام الليل كوكب بين النجوم أشد ضياء، فالتفت لرفقته وقال لهم، وكأنه كان يحدث عن شيء، هذا ربي يرغب في الوصول إليه: هذا ربي الذي يتولاني، وتبع مع رفاقه مسار الكوكب. ولكنه اختفى بعد زمن. فتوجه إلى رفاقه بقوله: إني لا أرضى لنفسي ربا يغيب عني، فسقط بكلمة واحدة أن يكون الكوكب إليها.

المشهد الثالث: واصل مع رفاقه التأمل في السماء، فصادف أنه بعد مغيب الكوكب المذكور، أشع القمر وظهر في الأفق متميزا، فقال إبراهيم لرفاقه كما قال سابقا: هذا ربي. وتابوا النظر. فجرى على القمر ما جرى على الكوكب، وعندها أعلن إبراهيم عن منهجه: إني متمسك بربي الذي يسعني بالهداية وهو معي في كل لحظة.

ونلاحظ أن إبراهيم ﷺ أدمج في المرحلة الثانية زيادة على رفض رضاه بالقمر إليها: أنه موثق بأن الرب الحقيقي بالعبادة هو الذي يرقب عبده ويتولاهم بهديته.

المشهد الرابع: ما تزال رفته تصحبه وتطلع عليهم الشمس متوجهة، فاستدرجهم إلى النظر في اتخاذ الشمس إلها لكبر حجمها وقوة إشعاعها؛ فقد أخفت جميع الكواكب. ثم تقضى النهار وأفلت.

ويبدو إبراهيم ﷺ وقد كسب الجولة فيفصح مناديا قومه: لم يصلح أي كوكب ليكون إلها، ولذا فإني بريء من الشرك الذي تعتقدونه، وإني مقبل بعقلي وروحي نحو الذي خلق السماوات والأرض، مائلا عن جميع التصورات التي تعتقدونها، وبكلمة جامعة ليس بيني وبين المشركين صلة.

بيان المعنى العام

74- وإذ قال إبراهيم لأبيه...مبين.

توالت الآيات في سورة الأنعام مبجلة للشرك محطمة للأوهام التي عشتت في العقول فأفسدت تصوراتها بصور متنوعة من الإصلاح عن الحقيقة. وعطف القرآن على ذلك نماذج زرقوا فطرة نقية لم تلوثها العادات والتقاليد، فاهدوا إلى إثبات الأوهية. يلفت القرآن النظر في هذه الآيات لقصة أبينا إبراهيم ﷺ، وهو يعيش في وسط عنة الشرك وعبادة الأصنام ففادته فطرته السليمة إلى اليقين بأن الله واحد لا يعقل أن يكون له شريك. فلنتابع القصة:

المشهد الأول: إبراهيم ﷺ مع أبيه (آزر) يخاطبه منكرًا عليه اتخاذَه أصنامًا إلهة. فهو ينكر عليه أمرين: عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تؤثر وكون المعبودات

كثيرة. فلم ينكر عليه اتخاذ صنم لها، وإنما هي أصنام كثيرة والهة. وذكرت الآية أن اسم أبي إبراهيم (أزر) ولما كان المذكور في التوراة أن اسم أبيه هو (تارح) أخذ المفسرون في التأويل مسالك عديدة، على أن له اسمين: أزر وتارح، أو إنه عمه، أو إن أزر وصف، أو لقب، أو هو كلمة تدل على السباب، أو إن البلدة التي قدم منها اسمها أزر، الخ.... والذي اطمأنتت إليه وجريت عليه في هذا التفسير: أن التوراة والإنجيل لا ثقة بنصوصهما، ليس معنى هذا أنها كلها باطل وزيف، ولا أنها حق وصدق، ولكن اختلط فيهما الحق بالباطل وكلام البشر بالوحي. فما يرد فيهما يقضي القرآن عليه باعتباره مهيناً على جميع الشرائع والكتب السابقة.

75- وكذلك نرى إبراهيم... من الموقنين.

يواجه إبراهيم عليه السلام آباه بالدقة الكاملة، فما ينتقده عليه ليس محل محاوراة أو جدال، بل إن آباه مغرور في الضلال والابتعاد عن الحق، هو في ضلال واضح ظاهر، من العجب أن يكون قد ثبت عليه وقد مضى على هذا الضلال زمن كبير.

المشهد الثاني: إبراهيم عليه السلام يتأمل في الكون.

إن ذلك الموقف الذي اهتدى إليه وكان له من الشجاعة ما جعله يصرح به وينتقد فيه آباه أقرب الناس إليه في المجتمع، هو من توابع العناية الإلهية التي خص بها.

فالمشهد الثاني: هو أنه على ذلك النحو من التوفيق الذي هداه إليه ربه، كشف له من رؤيته للملك العظيم لله في السماوات والأرض ما وراء المحسوس، فنفذ إلى قلبه وروحه ما أراح عنه كل ريب وشك، فامتلاً من اليقين بتفرد الله بالألوهية وانضم بذلك إلى موكب الموقنين من عباد الله الصالحين.

76- فلما جن عليه الليل رأى كوكباً... الأفلين

المشهد الثالث: إبراهيم عليه السلام يسير مع جماعة، فأظلم عليهم الليل، وسطعت النجوم التي كانت مغيبة في النهار. وينظر في قبة السماء وقد انتشرت في أرجائها النجوم، كما هو الحال قبل أن يغلب التلوث الذي تقاوم في عصرنا، ويتميز كوكب من بين النجوم يبدو أشد بريقاً وضياءً. انتفت إلى الذين حوله مخاطباً: هذا الكوكب البراق المتألق في السماء بين النجوم هو ربي الذي تولاني بعنایتہ. وكان قومه يعبدون النجوم فاطمأنوا إليه. وواصل السير معهم في ظلام الليل والكوكب يسطع نوره لامعاً. وبعد زمن غاب عن الأنظار، فالتفت إلى من كان حوله وقال لهم: لا أرضى أن أتخذ رباً يغيب عني. وفي هذا المشهد يظهر إبراهيم عليه السلام يحاول هداية قومه

بطريقة غير الطريقة التي خاطب بها أباه. فهو يستميلهم مظهرا أنه معهم، ثم يظهر لهم بما جرى على الكوكب، أن تصورهم أحقية عبادته مما يرفضه العقل.

77- فلما رأى القمر بازغا... الضالين.

المشهد الرابع: يواصل سيره مع قومه، وقد هدم خيالهم: أن يكون الكوكب اللامع إليها. وعند مغيب الكوكب يظهر في الأفق القمر عند أول طلوعه أشد إشراقا وأكبر من الكوكب المفروض، فتوجه لرفقته كأنه وجد ما كان يبحث عنه قائلا: هذا ربي. ويمضون في سيرهم يقربون القمر، ويأفل القمر فلا يرى له أثر في السماء. ومن حكمة إبراهيم أنه ترقى في مخاطبة قومه عند أفول القمر فأدمج في كلامه: أنه يؤمن بالله هو الذي يواصل هدايته للحق، فإذا تخلى عنه وانقطع ما بينهما فهو إليه لا ينفع في الهداية، ولا شك عنده أنه سيكون مع القوم الذي ضلوا طريق الهداية.

78- فلما رأى الشمس بازغت... بريء من المشركين.

المشهد الخامس: تشرق الشمس على القوم، وهي أشد لمعانا وأقوى ضوءا، ويخاطب قومه بأنه أخطأ مرتين، في اتخاذ الكوكب إليها، ثم في اتخاذ القمر إليها بدل الكوكب وقد أفلا، والشمس أكبر منهما فتكون مستحقة للأهوية أكثر منهما. وينتهي النهار وتغيب الشمس كما غاب قبلها الكوكب والقمر فيكون المشهد السادس.

79- إني وجهت وجهي للذي فطر...وما أنا من المشركين.

المشهد السادس: يصرح إبراهيم في قوة واقتناع متحديا: إن ما أنتم عليه من الشرك، هو لوثة أنا بريء منها. بعد أن تبين من تتبع أحوال الكواكب ليلا ونهارا أنه لا يصلح واحد منها ليكون إليها. وإذا انتفت الأهوية عن الكواكب الفائقة، فالكواكب الأضعف أجدر أن لا تكون آلهة. ويبدو في المشهد على أنه ليس سلبيا يعتمد النفي فقط، ولكنه الواثق برأيه الشجاع في إظهاره، فيعلن: إني أقبلت بقلبي وعقلي وبروحي على السذي خلق السموات والأرض، فأنا منصرف إليه وحده متوجه إليه، منحرف عن جميع الاتجاهات الأخرى التي كانت الشائعة بينكم. وليس بيني وبين المشركين صلة ولا رابطة.

وَسَاحَاجَهُمْ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجَبُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِمْ إِلَّا
أَنْ يَسْأَلَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٩﴾ وَكَفَيْتُ أَخَافُ

مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ نَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنْ تِلْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

بيان معانى الألفاظ :

السلطان : الحجة.

يلبسوا : يخلطوا.

آتيناه : ألهمناه الحجة.

بيان المعنى الإجمالي :

المشهد الخامس: إبراهيم عليه السلام بعد إعلانه براءته من الشرك ومن المشركين، يواجه حملة من عبدة الكواكب والأصنام يدافعون بها عن معبوداتهم. لم يفصل القرآن ما احتج به خصومه عليه، ويفهم من سياق الرد عليهم أنهم شنعوا عليه رفض عقيدة قومه، وخوفوه لانتقام الآلهة منه. رد عليهم إبراهيم منكرا متعجبا: أي حجة لكم وقد تفضل الله عليّ فهداني، وكيف لي أن أخشى آلهتكم العاجزة حجارة كانت لو كواكب. إن ربي هو الذي يتصرف في أمري فلن أصابني بضر فيمشيئته، وهو العليم الذي يتحقق علمه في الكون. ما لكم لا تعملون عقولكم التي تهديكم إلى أن معبوداتكم لا تتصرف في نفسها فكيف تتصرف في غيرها.

إنكم أحق بالخوف مني، فإنكم أشركتم بالله ما لا تقوم عليه حجة. فإنا أحق أن يشعر بالأمن؟ ولم ينتظر إجابتهم فأعلن عليه السلام: أن أحق الفريقين بالشعور بالطمأنينة والأمن، هم الذين آمنوا إيمانا صافيا بالله سبحانه إيمانا لا يشوبه ظلم الشرك، وفوق ذلك هم المفوزون بالهداية.

المشهد السادس: يبدو فيه إبراهيم عليه السلام منتصرا بعد أن تأيد بالحجة التي لهمه الله إياها فأفحمهم. وأنه محل العناية التي أهدته لأن يكون في زمرة عباد الله الأخيار الذين رفع درجاتهم في مقامات القرب والسمو الإنساني. والله يضيف فضله على من يختاره من عباده تبعا لعلمه الدقيق وحكمته.

بيان المعنى العام :

81-80: وحاجه قومه...إن كنتم تعلمون .

المشهد السابع: أخذ قوم إبراهيم عليه السلام بحاجونه إثر انفصاله عنهم وإعلانه عن عقيدته. يستمع لما يخالونه أدلة مقنعة، ثم يتولى رد شبههم أولاً، ثم يحتج عليهم بساطع الحجج لإثبات ما آمن به.

طوى القرآن ما احتج به قومه عليه، ولكن يفهم من إجابته أن قومه أوردوا عليه الحجة التي يعتمدونها المشركون في مواجهة أنبيائهم، أن عبادة الأصنام والكواكب هي دين الآباء التي عليها ساروا فانتظم أمرهم، وحاولوا التشكيك في الصفات التي تفرد بها الله بالتأثير في الكون والبشر. فكان رده عليهم أنه أحس إحساساً ملاً قلبه باليقين أن الله تولاها بالهداية. وحاجوه بالحجة الأخرى للمشركين، وهي أن الألهة سيغضبون عليه وينقمون منه. فرد عليهم أنه لا يخشى أحداً إلا الله وأصنامهم عجزة أبعد ما يكون عن التأثير فهم لا ينفعون أنفسهم، وهم لذلك لا يضررون، فكيف يخشى بأسهم عاقل. وإذا مسني ضرر فليس للألهة المزعومة أي دخل في الضرر، إنه يمكن أن يصيبني ضرر عندما يشاء ربي أن يسلط علي ضراً، وأنا واثق منه في حالتي العسر واليسر، لأن ربي عليم العلم الشامل بكل ما يقع في الكون، فلا يقع نفع أو ضرر إلا بعلمه وإرادته. ثم تحداهم موبخاً بقوله: ما أكرم لا تتفكرون؟ لماذا عطلتم قواكم الفكرية التي تدركون بها الحقيقة النافية للشرك. ثم فتلعب عليهم مهاجماً: عجبا لكم تخوفونني بطش أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك، وكواكب تظهر وتختفي لا تملك البقاء على حالة من الظهور، ولا تخافون بطش الله الذي يتحكم في الكواكب والحجارة التي تعبدونها، وخالق الأكون لم يمكنكم من حجة توجب عبادة ما تعبدون. فنحن فريقان: أنتم كفرتم بالله واعتمدتم أخيلة لا حقيقة لها، وتكررتم للخلاق العظيم الذي خلقكم فعصيتم وضللتهم، ونحن موقنون بخالقنا الفعال الهادي، متصلون به ونرجو عونه، نجد في قلوبنا أنه معنا. فأليسا هو أم حقا؟ أجيبيوني.

82- الذين آمنوا ولم يلبسوا... وهم مهتدون.

يسرع إبراهيم بالجواب إشارة منه إلى أنه لا يمكن أن يقدم إلا جواب واحد، وهو إن الذين آمنوا إيماناً نقياً، من كل شائبة شرك أو تعطيل، ولم يظلموا الظلم العظيم بالشرك، هم وحدهم المفوزون بالأمن النفسي والعقلي والروحي. وهم الذين تحققت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، الناجي من يسلكه، الموصول إلى مرضاة الله وحسن ثوابه.

83- وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم... حكيمة عليه.

المشهد الثامن: يبدو إبراهيم عليه السلام متألقاً مؤيداً، محل الثناء والرضا من رب الأرباب على مر الأزمان.

يشهد الله وكفى بشهادته شهادة أنه ألهم إبراهيم الحجة التي يرضاها، فقد وصفت الحجة بأنها حجة الله لصحتها ووضوحها علا بها على قومه في ميدان المحاجة.

ثم أضاف لعنايته بآياته الحجة البالغة، أضاف تنويهاً آخر، بأن الله رفعه في مراتب الكرامة درجات ملحقا له بنظرائه من المهديين المرضي عنهم المتألقين في مراتب الكمال الإنساني.

ولا تسأل لم خص الله بعض البشر بهذه المكانة الرفيعة ؟ ارجع إلى ما تصصف به سبحانه من العلم الكامل بالظواهر والباطن وبالقيم الحق للناس، وإلى حكمته في تسيير الكون وتصرفه فيه، تجد الجواب بأن ذلك مظهر للعلم والحكمة، وإن خفي على البشر تبعاً لعلمهم المحدود وقصورهم عن الكمال الذي يستطيع الإحاطة.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَزَكَرِيَّا
وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِّن الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ
وَلُوطًا ﴿١٢٦﴾ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَابِهِمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الذرية : اسم يجمع نسل الإنسان.

اجتبناهم : اخترناهم.

بيان المعنى الإجمالي :

ذكر المقطع بعضاً من الذين من الله عليهم بالتكريم فأضاف إلى تكريم إبراهيم بأن الله قد من عليه إذ جعل من نسله إسحاق ويعقوب نبيين مهديين، كما هدى من قبل إبراهيم نوحاً، سلام الله عليهم جميعاً. كما هدى من ذرية إبراهيم ببلوغهم مرتبة النبوة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون مسجلاً أيضاً أنهم من المحسنين، نالوا ما نالوه بإحسانهم، ثم عطف عليهم زكرياء ويحيى وعيسى وإلياس وشهد الله لهم بأنهم من القوم الصالحين، وأضاف إسماعيل وإسحق ويونس، وهم كالمسابقين من ذرية إبراهيم، ولوطاً المعاصر لإبراهيم، ذكراً أنه فضلهم على

عالمي زمانهم. وألحق بهم آباءهم وما تتأسل منهم وإخوانهم، الذين اختارهم بناء على علمه بنقاء دختلتهم، وهداهم إلى الصراط المستقيم في العقيدة والقول والعمل. والمنكورون كلهم من الأنبياء على كل مسلم أن يعرف قدرهم ويحترمهم.

بيان المعنى العام :

84←86، ووهبنا له إسحق ويعقوب...فضلنا على العالمين-

لما ذكر القرآن المين التي أكرم بها الله إبراهيم عليه السلام، وأدمج في ذلك أنه يرفع درجات من يشاء تبعاً لحكمته وعلمه، ناسب أن يُفصل بعض هذه المين، فكان هذا المقطع محققاً لذلك.

فمن ذلك أنه جعل في نسله النبوة، فابنه إسحق ويعقوب كانا نبيين ورزقا الهداية التي فتحت لهما باب الإصلاح للبشر. ونصت الآية على أن الله قد هدى نوحاً عليه السلام قبل إبراهيم وولده وحفيده. كما هدى إلى الصراط المستقيم من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وآتاهم النبوة فخلد الله أسماءهم في تاريخ البشرية أعلام إصلاح ودعاة للخير. وعلى ذلك النحو من التكريم يجزي الله المحسنين بالفتح على بصائرهم لنفي الإيمان، وتفتح أرواحهم لقبول الوحي، وقوة شخصيتهم لإبلاغ شريعة رب العالمين للبشر. ثم عدد من المكرمين أمثالهم عاطفاً على ما ذكر في الآية السابقة زكرياء ويحيى وإيليا وهؤلاء الثلاثة من أنبياء بني إسرائيل ونوهت الآية بصلاحهم، ثم أرقت الآية التالية، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ويونس بن متى، وهؤلاء الثلاثة أيضاً هم من نسل إبراهيم. وآتى الله لوطاً عليه السلام النبوة وكان يعيش في عهد إبراهيم، ونوهت الآية بهؤلاء الأربعة بأن الله فضلهم على عالمي زمانهم فأنزل عليهم وحيه. فتكون الآيات المفصلة لقوله نرفع درجات من نشاء قد ذكرت خمسة عشر نبياً كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وافتتح التعداد بإبراهيم وختم بلوط الذين كانا يعيشان في زمن واحد وربط الجميع بنوح الذي نص على تقدمه الزمني إذ يعد أول رسول للبشرية. فجملة ما ذكر ثمانية عشر ما بين نبي ورسول.

87-ومن آباءهم وذرياتهم...صراط مستقيم.

بعد أن نوه القرآن بالثمانية عشر عطف عليهم من كان على منهمجهم في العقيدة والسلوك ممن تجمعهم بهم رابطة النسب من الآباء والذرية والإخوان. فذكر أنه قرب بعضهم باختياره على غيره، وفتح بصيرته على الهداية الربانية الصراط المستقيم الذي يصل بسالكة إلى النجاة والفوز برضوان الله.

ولما كان الحق واحدا وهم جميعا على حق بشهادة رب العزة، فإنه يكون من المحتم على كل مسلم أن يحترمهم على التعيين فيمن عينه القرآن وعلى الإجمال بالنسبة لمن لم يعينه.

تنبيه ٣: غني كثير من المفسرين بضبط أسماء المنوه بهم وأسابيهم، والتوراة هي العمدة التي استقوا منها جل معلوماتهم، وبما أن التوراة لا تفتقر بما ورد فيها عندي، ونظرا إلى أن ضبط ذلك لا يضيف شيئا، وإهماله لا ينقص من المقصود أمرا يمس جوهر الهداية، فلذلك رجحت عدم التعرض لذلك.

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُنَّ لِآءٍ فَقَدْ وَكَلْنَا بَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أُقْبِدْهُ قُلْ لَا أَشْفَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

حبط: تلف وذهب لسوء عمله.

اهتده: اتبع آثارهم في القول والفعل.

الحكم: الحكمة وهي العلم بطرق الخير.

وكلنا بها: وقفنا للإيمان بها والقيام بحقها.

بيان المعنى الإجمالي:

إن الهدى، وخاصة إلى الصراط المستقيم، السذي كان عليه المنوه بهم في الآيات السابقة هو هدى الله، يتفضل به سبحانه على من يشاء من عباده تبعاً لحكمته وعلمه. ومن أهم موجبات الهداية نقاء الإيمان من لوثة الشرك، فلو أشرك هؤلاء المنوه بهم لحظة لحبط ما قاموا به من صالح الأعمال، فلا يجدون من ثوابهم شيئاً. ثم أضاف إلى مميزاتهم أن الله مكثهم من الكتاب وحياً أنفأ، أو قياماً على ما نزل على الرسل قبلهم، وأفرغ في عقولهم الحكمة. وبلغ ببعضهم رتبة النبوة. فلا تتأسف يا محمد إن رفض مشركو مكة الإيمان بهم، فقد وقفنا للإيمان بهم وتقديرهم والاعتداء بهم قوماً من خيار الناس ليسوا كافرين بآيات الله.

ثم ميزهم وأشار إليهم كأنهم مشاهير لصنق الإيمان بهم. أولئك الذين تميزوا بأن الله مكنهم من هداة، فاقتد بهم يا محمد، أي فكن الحلقة الخاتمة لهذا الموكب من عباد الله المقضين.

ونبههم إلى أنك لا ترغب في جزاء منهم. قل لهم: إن ما أتاني الله ليس خاصا بكم ولكنه هو هداة للبشرية جميعا، فلا أطلب منكم عوضا وإن قل.

بيان المعنى العام :

88- ذلك هدى الله يهدي... ما كانوا يعملون.

إن الاهتداء ليكون الإنسان محسنا مفضلا على صراط مستقيم كما جاء في المقطع السابق، ذلك الهدى هو هدى الله وكفى به كمالا نسبته إليه، يطف بمن يشاء من عباده فيمنحه هداة من الذين اصطفاهم عن علم وخبرة. وأخص خصائصهم نقاء إيمانهم من لوثة الشرك، ولقضاءة الشرك ألمح في الآية أن هؤلاء الذين بلغوا ما بلغوه من المكانة الرفيعة عند ربهم، سيذهب ثواب جميع ما قاموا به من خير لو تلوثوا بالشرك.

وفي هذا الافتراض أبلغ تحذير من جرثومة الشرك. ثم نوه بالمذكورين من أصحاب الأعلام والآباء والذرية والإخوان، بأن الله قد آتاهم الكتاب، على معنى أن بعضهم مكنه من وحيه بإنزاله عليهم وتكليفهم بتبليغه، وبعض مكنه من حسن فهمه وتطبيقه على الحياة المتطورة بما يحقق مقاصده وينفي عنه الشبهة. كما أنزل الحكمة في قلوب جميعهم، وهي التي تضيء لهم في مسالك الحياة المسلك الذي يرضى الله ويحقق العدالة والخير. وشرف بعضهم بالنبوة دون الرسالة فسما به إلى تلقي الوحي غير مكلف بتبليغه للناس.

إن رفض مشركي مكة الاستجابة للدعوة المحمدية التي من مضموناتها الإيمان بما آتاه الله للرسول والأنبياء والمهملين من عياده الصالحين، وإن كفرهم بها، لا يقلل من قيمتها ولا يضعفها، فإن الله قد وكل بحفظها ورعايتها، قوما عندهم المنعة والقوة والقدرة على تثبيتها ونشرها في الأفاق، سارعوا بالاستجابة للحق الذي أطمأنوا إليه وخلعوا كل ما ينافي الدعوة أو يناقضها. وهم صحابة رسول الله ﷺ. وفي هذا تسلية للنبى ﷺ من إصرار مشركي مكة على المقاومة، وتوبيه بالسابقين الأولين من الصحابة رضوان عليهم، وبشارة بالذين سيتأيّد بهم من الأتصار.

89- أولئك الذين آتيناهم الكتاب... بها بكاشرين.

يميز القرآن (الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة) مبرزاً لهم في إطار يخصهم فيشير إليهم بقوله: أولئك الذين هدى الله. فهم قد فازوا بتيسير من الله لبلوغ تلك المراتب، وتنتهي تلك المقدمات جميعها ليخاطب رسول الله ﷺ، ليكون ختاماً لكل ما أتاه الله الصالحين من قبله من الأنبياء والمرسلين والمعلمين، جامعاً لمزاياهم مقتنياً لثمرهم. ويشمل هداهم أصول العقيدة وهي من الثوابت التي لا تختلف على مر العصور والأزمان، وتشمل تزكية النفس والسمو بها وسلم القيم الخلقية التي بها ينتظم أمر البشر في اجتماعهم لتحقيق مفهوم الخلافة، وهذه قد بلغت في الإسلام القمة العالية، وذلك لارتباطها في كثير من النواحي بالتشريع المفصل للحقوق والواجبات، وهذه في تفاصيلها تميز الإسلام بالهيمنة على ما جاء في التشريعات السابقة. وبهذا فإن أمر الرسول ﷺ بتأباع هداهم الذي هو هدى الله ينسحب على الثوابت في العقيدة والسلوك، وعلى الجوانب المرتبطة بالعقيدة والسلوك في التشريع العام، ويفرد الإسلام بخصوصيات أوحاها الله لنبيه تمثل المستوى الذي أراد الله أن تبلغه البشرية في تعاملاتها وعلاقاتها، وهو معنى ختم الرسالة.

90- أولئك الذين هدى الله... للعالمين.

تختم الآية بأمر الله نبيه أن يبين للمشركين ناحية من النواحي التي تختلف فيها الدعوة المحمدية عما أتوه من القيم على دياناتهم، قل يا محمد: إن ما أدعوك إليه والمنهج الذي أبينه لكم، والأحكام التي أعلمكم بها، وعملي على السمو بكم وإخراجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، إن تبصيركم بكل ذلك لا أطلب ولا أنتظر منكم عليه جزاء مادياً، إن مهمتي ودوري في الحياة ليس على ما هو المعهود عنكم من علاقتكم بالكهان والقيمين على معابدكم الذين يعيشون مما تقدمونه لهم، إن ما أتيتكم به هو نكري للعالمين، هو الدين الذي يرضاه الله للبشرية جميعاً، فأنتم إذا ما أسرعتم بقبول الإسلام، فهو سيق إلى الخير والكمال الذي سيعم ويهتدي به البشر جميعهم. فلنا ناصح أمين كأسى ما يكون النصيح. والناصح الطامع في نوال، نصيحته منقوصة وأثرها ضعيف.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِلُوهُ قَرَاطِسَ لِيُتَدَبَّرَهَا وَخُفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْنَاهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَشْرًا وَلَا آيَاتُكُمْ قُلِ اللَّهُ يُرَدِّدُهُمْ فِي خَوَاصِهِمْ

يَلْعَبُونَ ﴿٦٥﴾ وَهَذَا يَكْتَبُ أَنْزَلَتْهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٦٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ قَسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

ما قدروا الله حق قدره : ما عرفوا الله حق معرفته .

النور : الوضوح .

قراطيس : جمع قرتاس ، أوراق .

مبارك : كثير خيره .

مصنق الذي بين يديه : يؤكد صحة وسلامة ما تقدمه من الكتب .

أم القرى : مكة ، وهي أول قرية في شبه الجزيرة العربية .

الافتراء : اختلاق الخبر الذي لا أصل له .

غمرات الموت : الشدائد العظيمة التي يعاني هولها الظالمون عند الموت .

تجزون : تعطون مقابل عملكم .

الهُون : الذل .

الاستكبار : الإعراض مع قلة الكثرات .

بيان المعنى الإجمالي :

لقد فسدت عقول المشركين فما علموا الله حق العلم، إذ افتروا زاعمين أن الله لم يوح بأي شيء. ويسألهم القرآن سؤال إنكار وتبكيك: من أنزل التوراة ذلك الكتاب الذي جاء به موسى، أنواره كاشفة للحقيقة، وداع إلى طريق الهداية؟ ويدمج في هذا السؤال التعريض باليهود الذين جعلوا ذلك الكتاب تابعا لأغراضهم، فوزعوه بطائق يظهرون ما يوافق أهواءهم ويحجبون ما لا يرغبون فيه. ويباعثهم القرآن بأمر رسوله أن يقول: الله الذي أنزل ذلك. ولا تكثر بهم فدعهم، يا محمد، سادرين في خلطهم بعيدين عن الجد مستواهم مستوى الأطفال المأخوذين باللعب.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه، وجعلنا فيه الخير الكثير، يصدق ما جاء من الحق في الكتب التي سبقته، ومع ذلك تتمكن بواسطته من إنذار أهل مكة ومن حولها، ولكن الذين آمنوا قد تحقق منهم الإيمان باليوم الآخر وسموا فهم يحافظون على صلاتهم بحسن أدائها في أوقاتها.

إن أفصح أنواع الظلم وأشدّها، هو ظلم من تجرأ على الله فكذب عليه، أو قال: نلتقيت وحيا من الله، وهو لم يصله من أنوار الوحي شيء. ومثلها من قال: إنني أستطيع أن أنزل مثل القرآن.

ولو تتكشّف لك الصورة الحقيقية لشاهدت أمرا بالغا الحد الأعلى من الفظاعة، صورة الظالمين الذين تجرؤوا على الله، وهم عند النزاع والملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يقسمون عليهم، ويقولون لهم أخرجوا أرواحكم لتلقى جزاءها، إن جزاءكم اليوم العذاب للجامع بين الأثم والمهانة، وهو جزاء عند مسيب عن كذبكم على الله، واستكباركم عند سماع آياته.

بيان المعنى العام

«وما قدروا الله حق قدره...هي حوضهم ياهيوت»

تمضي هذه السورة تقيم الحجج على صدق رسالة الإسلام، وتهدم ما يحتج به المعاندون، وتبكتهم بإيراز تناقضاتهم وغفلتهم وعدم مسايرتهم لأصرامه المنهج العقلي.

لما ضيق القرآن الخناق على المشركين، وحاجهم فأبكتهم، لجأوا إلى إنكار بعثة الرسل جميعا، وهذا مظهر من مظاهر تأصل العناد فيهم ونكرانهم للبيدييات وقساد تركيبيهم العقلي. هم يدعون أنهم على دين إبراهيم ويعدون هذا الانتساب من مفاخرهم، ولكن مقاومتهم للإسلام سولت لهم أن ينكروا حتى وجود المرسلين قبل محمد ﷺ، لعل هذا الإنكار يحسم في تصورهم الدعوة التي جاء بها. وهذا من وقاحتهم وجهلهم بالله، تلك أن حكمة الله الذي استخلف الإنسان في الكون، تقتضي أن يساعد المستخلف في أداء مهمته، فرزقه العقل، وبعث رسله يهتونه في مسيرته ليؤدي دوره في الاستخلاف بما يحقق عمارة الأرض وإصلاحها. فإهمال الإنسان وتركه ينشط غير معان يوحى صادق، هو اختلال للميزان، لا يليق بالحكيم فما قدر المشركون العليم الحكيم حق قدره.

شنع القرآن عليهم هذه المقالة، وأحالهم إلى أمر واقع في حياتهم، إن مشركي مكة لهم صلات مع اليهود في المدينة وغيرها، وكون اليهود هم أتباع الديانة التي جاء

بها موسى ﷺ: أمر بنبيه يدرکه العامة والخاصة ولا يستطيعون إنكار ذلك، فوجه لهم السؤال التالي: من أنزل التوراة التي جاء بها موسى؟ أجبوا.
وأنمج القرآن عند ذكر التوراة كونها نورا أي حقا واضحا، وأنها مع ذلك هدى ترشد إلى الصراط المستقيم بني إسرائيل وهم الناس في الآية، لأن التوراة تشريع خاص ببني إسرائيل، ولم تكن دعوة موسى عامة للبشرية، إذ عموم الرسالة مزينة رسالة محمد ﷺ.

وبمناسبة ذكر التوراة التي نوه بها، شنع بموقف اليهود من هذا النور والهدى، إذ حولوها بعد أن كانت مجموعة في كتاب إلى وحدات، كتبها في قراطيس وفرقها بطانق، قصد إخفاء بعضها الذي يخالف هواهم وإظهار البعض الذي يحقق لهم ما يرغبون في إظهاره. ووثموا لهذا القصد السيء بالتفريق.

وظاهر النظم القرآني أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، وقد قدح المقسرون عقولهم لجعل الخطاب موجها للمشركين، ووجدت فيه تعسفا. وتحير بعضهم في توجه الخطاب إلى اليهود بقوله: **(تجعلونه قراطيس)** لأن الإقحام ابتداء مع المشركين والتحدي بمن أنزل التوراة مع المشركين أيضا.

وعندي أن الثابت أن النبي ﷺ كلما نزلت عليه آية من القرآن أمر كاتب الوحي أن يكتبها في مكانها: بعد كذا وقبل كذا. فلما انتقل إلى المدينة وكانت سورة الأنعام من آخر ما نزل عليه، وقاموا اليهود الدعوة بصنوف من المكر والدهاء والخبث حسبما تبين لنا فيما سبق عرضه من آيات، فلطمهم بتتويبه القرآن بالتوراة ووصفها بالنور والهدى، قد اتخذوا ذلك نريعة لرفض الإسلام بادعاء أن التوراة تكفي عن غيرها. فأنزل على رسول الله في وصف اليهود أنهم أخفوا بعض هذا النور والهدى، وخاصة ما يتعلق بالبشارة ببعثته وأخذ الميثاق على آبائهم بنصرتة. ووضعت في مكانها من سورة الأنعام هذه. وما نقلناه من أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة لا يتتلفى مع إلحاق آية بها. وقريب من هذا ما أخرجه البخاري والترمذي. وأحمد وابن حبان وغيرهم أن النبي ﷺ لما نزلت عليه آية **(لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)** وكتبها كاتب الوحي زيد بن ثابت ﷺ. وكان ابن أم مكتوم حاضرا فقال: يا رسول لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل (غير أولي الضرر) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقها على النحو المثبت في المصحف **(لا**

يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والحديث يبلغ حد الشهرة¹.

وسؤال ثان مطوي دل عليه نسق الآية : أجيئوا من علمكم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم من سنن الله في الماضين، ورسالاته إلى البشر وما وقع لهم ؟ يثبت القرآن بهذا السؤال الذي تحدى به المشركين في مكة: أن القرآن دليله من ذاته، فما ورد فيه حجة قائمة على صنفه، إذ أن ما أخبر به ما كان يعلمه العرب ولا آباؤهم في جاهليتهم.

ولذا كان الجواب باتاً وقاطعاً ومنصرفاً عن انتظار ما يقولونه ويجيبون به. ولا جواب غيره. قل: الله. فهو الذي أنزل التوراة على موسى وكَتَبُوا فِي نَفْسِهِمْ عَايَةَ اللَّهِ بِالْبَشْرِ وَإِرْسَالَ الرِّسَالِ إِلَيْهِمْ. وأن الله هو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإنزال التوراة رد لقولهم : ما أنزل الله على بشر من شيء. والتعليم الحاصل في مداركهم الذي حصل لهم بدون سبب ولا تعليم ولا بحث، هو دليل آخر على أن القرآن منزل من عند الله. ويعد أن أفحمهم القرآن، توجه إلى الرسول ﷺ بقوله: اتركهم في تخليطهم وعبثهم، مبتعدين عن الجذ منصرفين إلى الله، إن مستواهم الفكري هو مستوى الأطفال الذين لا هم لهم إلا اللعب.

92- وهذا كتاب أنزلناه...صلاتهم يحافظون.

لما كان العلم الحاصل بالقرآن شاملاً للمؤمنين والكافرين، وتلك مزية من أعظم مزايا القرآن، ثنى على ذلك بإبراز بعض خاصيات القرآن الكتاب المنزل. فأشار إليه بقوله: [وهذا] الوصفا له بأن موثق مكتوب لا يدخله الزيد ولا النقص، وأن ما يحصل به من الخيرات ثنائه والناظر فيه والعامل به يتضاعف مع الزمن **(مبارك)** وصلته بالكتب السابقة قوية، ذلك أنه جاء بالحق، والحق واحد لا يختلف، فهو يؤكد ما جاءت به من أصول العقيدة وطهارة السلوك، ويسمو بتلك القسيم دون أن يناقضها، وباعتبار أنه الكتاب الخاتم والتشريع الرباني الأخير كان مناسباً للمرتبة التي بلغت البشرية، فاتحا لها مسالك التطور الإيجابي.

ويحقق ما أوكل إليك من إنذار أهل مكة ومن حولها من القبائل الذين يغنون إليها فيسمعون آيات القرآن كما يسمعون أهلها. وإن كان القرآن منزلاً لينذر به الرسول البشرية سوء العقاب إن لم يستجيبوا، إلا أن قصر ذلك على أهل مكة ومن

¹ فتح الباري ج9 ص328/33. وهدى المنشور ج 2 ص361/363

حولها في هذه الآية مراعاة لما سبق من مجادلة الرسول لهم، لأنهم هم الذين أنكروا أن الله أرسل رسلا.

ولما كان المؤمنون الأولون ما زالوا في مكة مختلطين بالمشركين، ميزتهم الآية بأن الله يعلم أنهم يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالقرآن، ونوه بمحافظتهم على الصلاة التي هي شارة صفاء العقيدة وعمق الإيمان.

93- ومن أظلم ممن اخترى... عن آياته تستكبرون.

نوع آخر من الرد على مزاعم المشركين من عدم إنزال شيء من الوحي على أحد، ما صرحت به الآية: أن أشد أنواع الظلم أن يخلق الإنسان كلاما وينسبه إلى الله، أو قال أوحى إلي ولم يتلق أي وحي، ومثلها من بلغت به الجراءة والادعاء، فزعم أنه سيخرج للناس كلاما في مستوى ما يدعيه محمد أنه أنزل من عند الله. ووجه الرد أن الرسول ﷺ موقن ومصرح أن ما ينكره المشركون ويتهمون من وراء إنكارهم رميه بالاختلاق والتزويد ونسبة أقوال من عنده إلى الله، إن ذلك لا يتصور أن يلتصق به لأنه يعتبره أعظم ظلم يصدر عن إنسان، وأنه المتهيب أن يقول عن الله ما لم يأن له به.

وهذه الآية توقظ البشر حتى لا يقعوا في شرك بعض الدجاللة المدعين أنهم تلقوا وحيا من الله، كما تروجه مثلا فرقة البهائية الضالة: أن البهاء تلقى عن الله وحيا يكمل به رسالة الإسلام.

لو نرى يا محمد، ومثله كل من تصح منه الرؤية، لرأيت أمرا فظيعا غاية الفظاعة تذهب النفس في تصوره كل مذهب لشدة هولته، هذا الأمر المهول هو وضع الظالمين، ويدخل فيهم دخولا أوليا، المتجربون على الله الذين فضحت الآية السابقة جراتهم، وضعهم عند نزع أرواحهم وهم يقاسون شدائد النزاع، في هذه الحالة تكون ملائكة الموت يبسطون أيديهم لاقتلاع أرواحهم، ويضحبون قطعهم ذلك بمخاطبتهم: الفظوا أرواحكم وأخرجوها من أيديناكم. والظاهر أن المقصود ليس بسط أيديهم، ولكنه تمثيل لما يعانونه عند النزاع من العذاب والغلظة، وليس أمرا بإخراج الأرواح ولكنه زجر وإرهاب، وإعلامهم من طرف الملائكة بما يزيد في كدهم وعذابهم: أنهم سيجزون العذاب الجامع بين الآلام وبين المهانة والذل. يقولون لهم: هذا جزاؤكم عما قدمتموه من الكذب على الله بقولكم: ما أنزل الله على بشر من شيء، وتديبكم لأصنامكم شركاء له، وجزاؤكم عن استكباركم لما كانت آياته تنل عليكم فتعرضون ولا تكثرثون بها وترون أنفسكم أرفع من قبول الهدى.

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرْدَيًّا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَرَكْمًا مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ
 عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

فرادى: كل واحد منكم جاء منفردا.

ما خوللناكم: ما أضعنا به عليكم.

الزعم: القول الباطل بناء على تعمد للباطل، أو عن سوء تصور واعتقاد.

بيان المعنى الإجمالي:

يواجه المشركون يوم القيامة بإسماعهم ما يضاعف حسرتهم وندمهم مع اليأس من إصلاح وضعهم: ها أنتم قد قدمتم منزوعين من الصلوات كحالتكم يوم خلقكم الأول. كل ما كسبتموه في حياتكم من مال وقرابة، وقبائلكم وجاهكم، قد تركتم كل ذلك خلفكم. وأين الشفعاء الذين كنتم تعتمدون عليهم وتصرحون بذلك؟ لا وجود لهم لا يرون، لقد تمزقت كل الروابط، وكل واحد منكم فرد يواجه مصيره.

بيان المعنى العام:

94- ولقد جئتمونا فرادى... ما كنتم تزعمون.

يعاقب المشركون جزاء استكبارهم المعتمد على ما كان لهم من أنصار ومن قوة، بمواجهتهم بذهاب ما كانوا يعتزون به، إمعانا في إهانتهم وتعذيبهم. يستمعون إلى تأكيد مفاده: أنكم قد بعثتم وقدمتم إلى الحساب ولا نصير لكم ولا مؤيد ولا رابطة بينكم وبين أي كان، كل واحد منكم فرد نزع منه ما كان يتقوى به من صلوات، غريب كالיום الذي خلقته فيه أول مرة. كنتم تتقون بالمال والأولاد والقبيلة والصحة والشجاعة، تركتم كل ذلك في الماضي البعيد، لا تجدون أثرا منه في موقفكم هذا، وما زعمتموه من أن أصنامكم تشفع لكم، أين هم؟ ليس لهم أي حضور. تمزقت الروابط التي كنتم تتقون بها، والتي نفخت أوداجكم وعوتم بها عتوا كبيرا. وضاع ما كنتم تدعون من الآلهة، فلا علم لها بحالكم ولا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوه ما استجابوا لكم. وفي هذه المواجهة بإعلان وضعهم، وإن كانوا يحسون به، ما يضاعف إهانتهم ويثير فيهم قوارع الندم غير المفيد.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوْمِ ۗ فَخَرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ
 اللَّهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٠﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَاجِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا
 ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْدِعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٦٣﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا
 مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَابَّةٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمُرُوقَ
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

فالق : الفلق : الشق .

الحب : البذور التي تخلف بها الأصول .

النوى : جمع نواة الجسم اليابس داخل التمر .

أنى : لا يوجد موجب .

تؤفكون : تصرفون عن توحيده والإقرار بتفردده بالخلق .

فالق الإصباح : مظهر الصباح من ظلمة الليل كأنه يشقه .

سكنا : تحصل فيه الراحة من نصب النشاط .

حسباننا : منظم أمرها بحساب دقيق .

العزیز : النافذة قدرته ، فكل شيء مذل له .

النجوم : جمع نجم ، وهو الكوكب المشع في الليل الذي يرى صغيراً .

أنشأكم : أوجدكم .

مستودع : من القرار والثبات .

مستودع : بقاء إلى أمد .

يفقهون : الفقه هو الإدراك الحاصل بعد التأمل والتفكير .

الطلع : الوعاء الذي خرج منه .

قنوان : جمع قنوا ، وهو العرجون .

دانية : قريبة.

بغفه : طيبه، ونضجه.

بيان المعنى الإجمالي

هذا المقطع يثبت أن الله هو المتصرف في الكون، هو الذي فلق الحب والنوى بعد أن انفصل عن أصله ومات وأصبح يابسا، أخرج منه ما هو حي من الزروع والنخيل، كما يخرج من النبات الحي وثمار النخل البذور الميتة اليابسة، إن الذي خلق وتصرف هو الله وحده لا شريك له، فهل يوجد ما يصرفكم عن توجيهه وعبادته، وهو الله الذي يخرج الصباح المضيء من الظلام الدامس، وهو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه وتستجموا ويعود لكم نشاطكم، ويرتبط النهار بالشمس ويبعد القمر في الليل على أقدار متفاوتة، وحركتهما في الفلك تجري على حساب بالغ الدقة، قدر ذلك وأجره الله الذي يخضع له كل شيء، وهو العليم بالظواهر والخفايا. تأملوا في السماء كيف انتشر فيها ما لا يعد من النجوم. وفتح عقولكم لتتهدوا بها في ظلمات البر والبحر. آيات مؤكدة للتصور الإلهي في العقيدة الإسلامية لعن أوتى من العلم ما يستطيع به رصد ظواهر النجوم. و الله سبحانه هو الذي كون الإنسان من نفس واحدة فتكاثر نسله وعمر الأرض وقدر له ما هو كامن في ذاته ليتحول من وضع إلى وضع آخر، فما إن يستقر في وضع حتى يكون استقراره مهيبا له لينقل إلى وضع آخر، كأنه كان في الوضع الأول ودبعة غير ثابتة. وقد فصل سبحانه الأئمة ولم يجعلها فيئاتل في كل ما يتعلق بالإنسان في مختلف أوضاعه تقوم البراهين، لكل من يتعمق في النظر، على تفرد الله بالخلق والتقدير.

وهو الله وحده الذي أنزل من السحب الماء على الأرض، فتأملوا في هذا الترتيب العجيب الذي يحدث في الكون. يتخلل الماء في طبقات الأرض فيبرز كل نبات، وبعد الإنبات تذهب كل نبتة في اتجاهين متعاكسين، اتجاه ينفذ إلى باطن الأرض يروي ويغذي، واتجاه إلى ظاهرها يستمد من الشمس والهواء ما يبلغ به الغاية المقدره له، وإذا الأرض بساط أخضر نضير، ثم هي سنابل وأشكال من الجبوب المتركمة كسنابل القمح والشعير تكون بحرا يموج مع حركات التسميم. وبجانب ذلك ترى اللخل تخرج منه حاضنات الطلع تبدي منه ما يتم منه التلقيح وإذا هي العراجين المملوءة بالتمر الحلو الشهي القريب من الإنسان مهما طالبت أشجار النخيل، فقد أودع في الصبيان فضلا عن الشباب والكهول قدرة على بلوغ أعاليها. وبجانب النخيل يُخرج بهذا الماء النازل جنات من الأعشاب، ومن الزيتون والرمان.

الماء واحد والأرض واحدة والثمار متنوعة قد يكون بينها تشابه في اللون والشكل والمذاق، وقد يكون بينها اختلاف. تأملوا في الثمار في بداية أمرها، وعندما تنضج وتتهيأ للقطاف، في الشكل واللون وفي الطعم والتمكّن من منابتها. كل ذلك يقوم شاهداً على حكمة الخالق وتفرده بالتقدير العجيب. والمؤمنون هم الذين يربطون بين تلك المظاهر وبين مبدعها، فيتعمق إيمانهم ويزداد تألقاً وينعمون بالطمأنينة لما يعتقدونه.

بيان المعنى العام:

95- إن الله خالق الحب والنوى...هأنى تؤفكون.

بعد أن أبطل القرآن جميع حجج المشركين وهندهم ووصف من سوء مصيرهم ما وصف، انتقل إلى الاستدلال على ما تضمنته العقيدة الإسلامية، وإلى تحريك العقول للنظر في كتاب الكون لتستفيد منه دلائل التوحيد، ولتتوجه لسبر ما أودع الله في هذا الكون من نظام ييسر لها القيام بتحقيق الخلافة في هذا العالم.

سرى في البرية بعد أن لفحتها الهواجر وجففتها أشعة الشمس المحرقة، وانظر إليها جرداء لا نبات ولا شجر، ثم انظر إليها بعد أن روتها الأمطار فتخللت المياه بطونها. انظر إليها وقارن بين ما كانت عليه وهي ميتة، والصورة النضرة التي تحولت إليها وقد كسبت ببساط أخضر يبهج النفس ويملأ العين من جمال الحياة، راقبها متأملاً فتسجد لها في حركة مستمرة، تنمو كل يوم وتزداد فروعها طولاً وامتلاءً. يدعوك القرآن أن لا تمر على هذه التحولات غافلاً، اعمل نظرك فيها. إن الأعشاب والزرورع التي قتلها الحر تركت في الأرض قبل أن تيبس وتموت، حبوباً جفت معها وسقطت منها، هي خلفها وامتدداها في الوجود. فإذا تكلم الحبوب بعد أن رواها الغيث ودخلت مياه الأمطار في شعاب الأرض، تتفلق كل حبة بابسة ماتت مع أصلها فينزل منها إلى باطن الأرض ما تنغرس به فتثبت وتنغذى، وترفع رأسها إلى أشعة الشمس تنقوى منها وتخضر. فسبحان من أخرج من الحبة الميتة نسخة من الأصل عادت بها دورة الحياة بعد الموت. إن هذه الدورة للذاهبة في مسارها حسب قوانين مضبوطة سوف تأتي على تلك الخضرة اليانعة بما هي عليه من نماء وحركة فيخرج منها الحب اليابس الميت قبل أن تموت. وكما تتولد من الحبة اليابسة أنواع لا يحدها الإحصاء من الزروع والزهور والبذور والثمار، فكذلك على نفس التقدير المحكم تتفلق نواة التمرة فتد في حركة متقابلة، تمد أصلها

إلى باطن الأرض ورأسها إلى السماء، حتى تتضح من أعناقها التمور، وكل واحدة منها تحضن نواة تدور منها دورة الحياة من جديد.

96- خالق الأسباح....العزیز العظیم.

إن الفاعل المنظم لتلك الدورات هو الله. فلا يبقى ما يضلكم لو تأملتم، ولا يوجد موجب يصرفكم عن توحيده والإقرار بربوبيته وتقديره بالخلق والتقدير. وإلى أين تذهبون بحثاً عن الجواب ؟ لا جواب إلا جواب واحد.

إنه بجانب فلق الحبة والنواة، انفلاق يخرج به الصباح من الليل. ثم يغشي الليل بظلامه للكائنات فتقلب الحركة التي كانت تضطرب بها الحياة في الإنسان والحيوان، تنقلب إلى سكون يشمل الكون كله فيخلف كل كائن ما أضاعه من نشاط في النهار يسكونه في الليل. وهكذا في دورة متجددة كل يوم، يتفاعل معها الإنسان والحيوان والنبات.

وظاهرة كونية عظيمة أخرى تتفاعل معها الكائنات أيضاً وتؤثر فيها، الشمس بالنهار والقمر بالليل، لفت القرآن إلى ناحية من خصائصهما؛ أنهما يسيران بحساب دقيق بالغ الدقة. إن هذه الظواهر الكونية التي لفتت الألبه لأفكار المؤمنين إليها، لتحرك بصائرهم:

أولاً: إلى ما يقوي الإيمان في قلوبهم. فمن الحبة الصغيرة وتحولاتها إلى الشمس والقمر وسيرهما المنتظم يؤكد ذلك قدرة الله وحكمته وأنه هو الخلاق العليم.

وثانياً: ليكتشفوا القوانين التي بنى الله عليها سبحانه الكون ورتب هذا النظام السائر من الحبة والنواة إلى الشمس والقمر. وفي ذلك ما يحتم على أمة الإسلام أن تمتلك المعرفة بالبحث والتدقيق، والكشف عن سنن الله الثابتة، وأن تبني على كل مرحلة وصلت إليها ما يليها من مستويات المعرفة.

تقرأ ما بين نقتي التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب الدينية فلا تجد ما يجمع بين العقيدة والعلم كما تجده في القرآن. ولكن المسلمين فرطوا وما زالوا مفرطين. فإذا ما طلع العلماء عليهم بكشف جديد وتدقيق ينفي التعميم، يتجهجون بأن القرآن راعى في تعبيره، أو لفت النظر ليستقصي المؤمنون مظاهر الوجود التي أشار إليها. وما يزال العلماء في الأمة الإسلامية عالة على ما تسمح لهم الأمم المتقدمة بمعرفته، لا يخرجون من دور التقليد المنحط إلى المستوى الذي يدعو له الإيمان من التأمل في خلق الله.

فإذا كان رواد الحضارة الحديثة قد أهدروا جهوداً في تفسير هذا النظام، ورغم ما وصلوا إليه من كشوف علمية كان لها أثرها في سيادتهم الحضارية، فإنهم فرضوا

افتراضات لا تسمو عن الخيال في ميدان العلم الحقيقي. فإن الإسلام يحل هذه المشكلة بلفت البصائر إلى حكمة الله في الكون، ويربط العلم بالإيمان ويخرج الإنسان من التيه إلى برد اليقين.

97- وهو الذي جعل لكم النجوم... لتقوم يعلمون.

ثم بلفت القرآن أنظارنا إلى التأمل في هذه القبة التي تحيط بنا، وتلمع نجومها في الليل تتجاوز الحصر، لها مساراتها الثابتة وخصائصها المقدره، وأول ما يستفيدة منها الإنسان إذا تأمل، أنه يستطيع بمعرفة منازلها الاتجاه الذي يؤمن مساره ليصل إلى غايته المقصودة، سواء أكان سائرا في ظلمات البحر أم في مفاوز الصحراء المترامية الأطراف.

تحركت الدول المتقدمة لمعرفة أسرار بعض هذه النجوم فأرسلت مسابيرها مستكشفة، فأدات تقدما علميا في الوسائل المبلغة وفي معرفة الكون، وتحكمت بذلك في فروع تطبيقية تقوي سيادتها وتمكن لها في الأرض. هي آيات ناطقة لمن يستمع، منادية بأن أسرارها غير محجوبة عن الجادين الذين لهم عقول متعطشة لتروى من نبع المعرفة، هي لا تنفخ بالظواهر بل تتجاوزها إلى الأعماق كلما بلغت مستوى طمحت إلى ما وراءه. وهم القوم الذين عنيتهم الآية : بأنها فصلت الآيات لقوم يعلمون.

98- وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة... لتقوم بمقهورون.

ثم ترقى القرآن في إيقاظ العقول لآياته فهزها لتتأمل فيما هو أعظم من كل ما لفت إليه القرآن الأنظار في الآيات السابقة، وهو خلق الإنسان.

أول ما بلفت إليه القرآن هو التكاثر البشري، أنشا الله الإنسان الأول فردا وحيدا، كما تقدم في سورة البقرة من خلق آدم عليه السلام. ثم تتاسل منه أولاده بعد أن خلق منه زوجه حواء. وأجرى على الجنس البشري قوانين التوالد والتكاثر كما أجرى على الحب والنوى، والتذكير بهذا الإنشاء للإنسان بما له من خصائص تميزه عن سائر الكائنات فيه إثارة للعقل البشري ليتجاوز الظواهر إلى ما وراءها من نظام دقيق في الخلق، ليتعمق في إدراك خلق الإنسان في جميع مراحل أطواره، وما يكون عليه من صحة أو ما ينتابه من أمراض، بما يشمل علوم الحياة والطب والصيدلة، والعلوم المساعدة. وهي علوم سار فيها المسلمون أشواطا لعدة قرون ثم تخلوا عن السبق العلمي وأصبحوا يأخذون عن الأمم المتقدمة المقادير التي تسمح لهم بمعرفتها. فالآية تحرك العقل ليزداد الناظر إيمانا ولينفذ إلى قوانين الخلق فيحسن بذلك الخلافة في الأرض.

وأضافت الآية إلى تفرد الله بإنشاء الإنسان قوله: **(مستقر ومستودع)** والمستقر مأخوذ من القرار حسب الأصل اللغوي، والمستودع مأخوذ الودع. والقرار ثبوت، والودع بقاء إلى أمد محدود، شأن الوديعة تبقى عند المودع إلى أن يطلبها صاحبها، فما المقصود بما أجراه الله على الإنشاء؟ اختلف المفسرون في المراد منه من أنه مودع في أصلاب الآباء، مستقر في أرحام الأمهات، مستقر في الدنيا مودع في القبر إلى يوم يدعى للحساب، إلى احتمالات أخرى. والذي ترجح عندي بسبب تأثير البساط الذي ورد فيه إنشاء الإنسان، والذي أبينه فيما يلي: إن هذا المقطع تضمن تحول إخراج الحي من الميت والعكس، فهو تحول تجري عليه دورة الحياة النباتية من الضد إلى الضد، وإخراج الصباح من ظلمة الليل، ثم انبساط ظلام الليل، والحركة الدائبة في النهار ثم السكون في الليل وهكذا نواليك، وظلام الليل المعمي على الإنسان وجهته إلى النجوم التي تلمع في السماء فتهديه إلى بلوغ مقصده. فلما عرض للقرآن إنشاء الإنسان ألحق به أن هذا الإنسان يجمع بين حالتين: حالة يستقر فيها وحالة ينتقل منها، وهو في حال استقراره فيه استعداد كامل ليتحول عن تلك الحالة إلى حالة أخرى. فهو في بطن أمه مستقر استقراراً مؤذناً بانتقاله إلى الحياة على سطح الأرض، فهو مستقر ومودع. فإذا انتقل إلى الحياة فوق سطح الأرض فهو مستقر فيها مهياً ليخرج من الحياة الدنيا إلى القبر أو لا فيكون بالنظر إليه بعد ولادته مستقراً وبالنظر إلى الموت الذي يترصده فيأخذه مودع. وهو في قبره مستقر فيه إلى يوم بعثه فإن نظرت إليه بعد موته هو مستقر في قبره، وإن نظرت إليه باعتبار أنه سيحشر فهو في قبره مودع.

ومن نقطة التعبير القرآني أنه ربط الحالتين بالواو **(مستقر ومستودع)**، ولخفاء هذا التقدير عبر القرآن عن التقلبات إليه بالقفه، الذي هو مختص بإدراك الأمر الخفي الذي يحتاج إدراكه إلى فطنة. وتكون تلك التحولات الجارية على الإنسان دليلاً على تفرد سبحانه بالخلق، لأن الإنسان رغم تميزه بالإرادة والمسؤولية إلا أن ما قدر ليحزري عليه ليس له فيه نخل، وفي ذلك دليل على تفرد الله بالخلق لا شريك له. وهو ما نسقت الآيات السابقة لإقامته وتحقيقه.

99- وهو الذي أنزل من السماء ماء.... لتقوم يؤمنون.

آية أخرى يلفت القرآن إليها الأنظار لتدعم ما تقدم من الأدلة. وهي إنزال الماء الواحد الذي لا اختلاف فيه، فإذا هو مع تلك يؤثر الإنبيات أولاً ثم الأئمة المختلفة، فتخرج بسببه النباتات اللاصقة بالأرض بلونها الأخضر الجميل، ثم يتهيأ ذلك

النبات الخضر ليتولد منه حب منسق بعضه فوق بعض كما يشاهد في السنابل، ويجري في عروق النخل فيبدو الطلع، وهو الغلاف السميك الحافظ والحايي لزهر النخل، فينشق عنها لتبرز داعية للتلقيح، فتتحول بعد ذلك إلى عراجين محملة بالتمر والرطب، ووصف العراجين بأنها دائية. وبما أن السنو معناه القرب حمله معظم المفسرين على أن الله امتن بالنخل في شبابه عندما يكون جنى ثمرها قريباً من الجاني. ولكن النص القرآني في معرض الامتنان لم يخصص بل ربط السنو بالنخل مطلقاً.

ولذا فالذي أرجحه أن المعنى على أن الله أقدر الإنسان على جنى ثمارها، فهي قريبة منه مهما ارتفعت في السماء أعاليها، وفي جميع المناطق التي تثبت فيها النخل يقوم حتى الصبيان بجني التمر والرطب بكل سهولة.

ويخرج بهذا الماء النازل جنات من أعناب، كما يخرج به الزيتون والرمان، والملحظ الذي عنت به الآية هو التأمل في ثمار الكرم والزيتون، فأنت إذا نظرت إلى أشجارها تجدها تكاد تكون واحدة لا خلاف بينها في الجذوع والأغصان وشكل الورق، ومع ذلك فهي في مذاقها قد يشبه بعضها البعض وقد يختلف، مما يقوم دليلاً على أنها مخلوقة لفاعل مختار هو الذي فضل بعضها على بعض في الشكل واللون والمذاق.

وتتم الآية بدعوة صريحة عالية للنظر والتدبر المسترسل بين حالتين لما ذكر، حالة ظهور الثمر وحالة النضج، تحول في الحجم، وتحول في اللون، وتحول في الطعم، وتحول في التعلق بالشجرة. إن تلكم الأحوال تقوم آيات شاهدة للمؤمنين على حكمة الله وتحكمه في الكون. وإنما خص المؤمنين لأنهم الذين يربطون الحوادث بالخلق العليم، فالؤمن كلما وقف على ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة يربطها بخالقها ويتألف معها، وتسكب في روجه السكينة.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٦١﴾ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٦٤﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ قَلْبُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٥٦﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ لَوُوا دَرَسَتْ وَلِتُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الجن : مخلوقات لله من طبيعة نارية، لا تتركها حواس البشر.

خرفوا: كتبوا.

أبى: كيف، من أين ؟

الصاحبة: الزوجة.

وكيل: حفيظ رقيب.

اللطيف: يحتمل أن يكون المراد به تنزيه الله عن الإحاطة به فهو صفة ذات، كما يحتمل أن يكون معنى اللطيف على أنه صفة مبالغة لما يجريه سبحانه على مخلوقاته من الرفق والإحسان فهو صفة فعله سبحانه. الذي أحاط علمه بكل دقيق وجليل.

بصائر: جمع بصيرة، وهو العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق.

درست: تعلمت.

بيان المعنى الإجمالي:

من ضلالات المشركين أنهم ادعوا أن الله له شركاء من الملائكة ومن الجن يتصرفون معه، ومن غبايهم أنهم غفلوا عما يعترفون به من أن الله هو خالقهم، ولا يعقل أن يكون المخلوق شريكا للخالق. إن الله الكامل منزّه عما يصفه به المشركون. هو الذي أنشأ السموات والأرض وما حوَّته على غير مثال سابق فكيف ينسب له ولد أو زوجة، وهم يعترفون بذلك. وكل الكائنات مخلوقة له على ما سبق في علمه، ولا يغيب عن علمه شيء. إن الكامل في ذاته وصفاته هو ربكم الذي اعتنى بكم فأخرجكم من ظلمات الجهل والشرك إلى أنوار المعرفة والتوحيد، هو المتورد بالأوهية والخلق، فأخلصوا له في العبادة فإنه الحافظ لكل ما رزقتم من خير. تنزه عن المادة فلا يراه البشر بعيونهم، والله لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يبصره الإنسان وما قارن رؤيته من قصد حسن وخير أو قصد خبيث وشر، ليلقى حساباه. لقد أنزل لكم بهدي رسوله ما يبصركم بالحق ويبعدكم عن الضلال، فمن اهتدى بما أنزل إليه فنفسه أبصر فاهتدى، ومن رفض فعمى عن الهدى فما أضمر إلا نفسه. وليس رسول الله حارسا يحرسكم من الوقوع في الخطيئة. ويقول الله

تعالى: على هذا النسق أظهر الآيات المبينة لطريق الصلاح. وكان الأثر في الناس أن المشركين كبروا في الحق بعد ما تبين. وقالوا: علمتها من دراستك لما عند أهل الديانات السابقة، واقتنع بها المؤمنون فكانت بيانا للقوم العالمين بصدقك.

بيان المعنى العام :

100 - وجمالوا لله شركاء...عما يصغون-

الشرك يقوم على ضروب من الأوهام، وقد عمل رسول الله ﷺ على نقضه، ففتح بصائر الناس على ما فيه من ضلال، ومخالفة لمقتضيات العقل. فمن ضلالات بعض المشركين ادعواهم أن الجن شركاء لله في ملكه. وقد سار العرب في تخيلهم للجن فاثبتوا لهم سلطانا على بعض الناس، وأنها تتشكل وأن لها أصواتا، وتقربوا إليها ليتحصنوا من بطشها بهم، واعتبروهم شركاء لله في ملكه. ويتنقض كل هذه التخيلات التي وصلت بهم إلى الشرك، أن الله خلق العابدين للجن وهم يعترفون بذلك، فكيف يشركون به من لم يخلقهم؟ ويحتمل عود الضمير على الجن، أي إن المشركين من العرب يعترفون بأن الجن مخلوقون لله، فكيف يعتقدون أنهم مخلوقون لله ويشركونهم في الألوهية؟

وكذبوا في أمر آخر، فدعوا أن الجن أبناء الله وأن الملائكة بنات الله، أو أن الملائكة بعضهم ذكور وبعضهم إناث. فكان اختلاطهم هذا منبعا من جهل فاضح عبر عنه القرآن بـ (خرفوا) والله منزه عما يصفه به المشركون. وأقبح من كلمة (خرفوا) أنهم بنسبتهم البنات لله قد مزقوا النسيج العقلي فخرجوا من المعلوم إلى المجهول.

101 - يدع السماوات والأرض...بكل شيء عليه-

هو الذي أبداع السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سابق، وإذا كانت السماوات والأرض على ضلخمتها مخلوقة لله والمشركون موقنون بذلك، فكيف يدعون أن الجن والملائكة شركاء لله لما لها من القوة في زعمهم، وأين قوتها من عظمة السماوات والأرض؟ وهم يدعون أن الملائكة في السماء والجن في الأرض والصحاري، فكيف تكون آلهة وهي محدثة بعدهما.

ثم طردت الآية ما نسبوه لله من ولد طردا يبعده عن التصور، ففقت أن تكون له زوجة مما يؤيد نفي الولد، لأن العرب وإن لم يدعوا لله زوجة، فإنه من المسلمات عندهم أن الولد لا يكون إلا بعد الزواج، فانقضاء الزوجة يتبعه انقضاء الولد. وبصفة عامة فكل شيء مخلوق لله السماوات وما حوته والأرض وما يعمرها في الظاهر

والباطن. ويذكر القرآن في خواتم آياته بأن الخلق تحقق بعلم الله المحيط بالدقائق والتحويلات.

102- ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو...ووكيل.

الأوصاف التي جرت في الآيات السابقة أكدت تميز الذات الإلهية بأوصاف الكمال، فأشارت الآية إليه **(نلتكم الله)** هو ربكم الذي تولاكم بعنايته وألطافه. المتوحد بالألوهية، فما بكم من نعمة فمن خلقه، وما يحيط بكم من الكائنات فمن خلقه، وما مكتوم منه من الهداية والمعارف فمن خلقه، فكل شيء معنوي أو مادي من خلقه، وإذ شمل خلق الله كل مقوم من مقومات الإنسان في روحه وعقله وجسمه وورقه، فحتم على كل إنسان أن يفرد بالعبادة وأن يجد في عبادته رضواناً واطمئناناً لعقله وروحه. وهو الحافظ لكم، لدينكم، ولعقولكم ولأجسامكم، ولعلاقاتكم الاجتماعية.

103- لا تدركه الأبصار وهو يدرككم.... اللطيف الخبير.

لكل إنسان سليم خمس حواس يدرك بها العالم المادي الخارجي: السمع والنزوق والشم واللمس والرؤية. والرؤية هي أقوى الحواس التي يتصل بها الإنسان بالعالم الخارجي وبه يعرفه. فنفى الله سبحانه أن تدركه عين باصرة، لأنه تعالى أن يكون مادياً، وتصفه الآية بأنه لطيف، ووصفه سبحانه باللطيف. يحتمل أن يكون وصفاً لذاته العلية، منزهاً له عن إحاطة العقول بذاته فضلاً عن الحواس، ويحتمل وصفه باللطيف بالنظر إلى ما يجربه على خلقه من الرفق والإحسان. والمعنى الأول أقرب لاتحاده في النهاية مع قوله: **(لا تدركه الأبصار)**

وإذا كانت عيون البشر غير مؤهلة لرؤيته وهو واجب الوجود، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أبصار الناس وما يستعملون فيه أبصارهم من الحلال أو الحرام ومن العبادة أو الإثم، وفيما ينفعهم أو يضرهم. فكلما وجه الإنسان بصره ليدرك الموجودات حوله، فإن باعته على الرؤية الخفي في نفسه معلوم لله، ومحاسب عليه. وختمت الآية بوصفه بالخبير أي الدقيق علمه بالكليات والجزئيات، يعلمها قبل حدوثها وبعد حدوثها ولا تغيب عنه مآلاتها.

104- قد جاءكم بصائر من ربكم...يحفظ.

يخاطب القرآن المرسل إليهم على لسان رسول الله ﷺ، فينبههم إلى أنهم قد ورد عليهم ما ينير قلوبهم للحق ويحويهم من الباطل، وهي دلائل على الحق لا تختمل الزيف أو اللبس، لأنها من رب العالمين وردت. وإذ ضمن القرآن الاهتداء بها فإنه ترك للإنسان الاختيار في اتباع طريق الهدى أو طريق الضلالة، فمن قبل ما جاءه

واهتدى به فقد حصل لنفسه الخير، ومن لم يلتفت لما جاءه من الهدى فإبما جنى على نفسه وأضر بها، ويقول الرسول: وذلك لأن مهمتي بوصفي رسول الله هي تبليغ ما أرسلت به. ولست حفيظا عليكم أمنعكم من الوقوع في الخطيئة والإثم.

105- وكذلك تصرف الآيات... تقوم يعلمون.

ويظهر القرآن أنه على نفس السنن الذي أنزل به الآيات التي هي بصائر للناس، فكذلك يصرف الله الآيات التصريف الواضح الدلالة القوي التأثير، وقد أفضى هذا التصريف إلى التجاوب معه ولكن على نحوين:

الأول: قال المشركون لما بهتهم بيانه: هذا تعلمته من أصحاب الديانات القديمة.

الثاني: كان هذا التصريف والبيان هداية للقوم الذين استقر علمهم بصدقك، فكان جاريا على النسق الذي دل عليه قوله تعالى: (هذا بصائر للناس فمن يامر لنفسه ومن عسى فطيها)

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَاقِلٍ ﴿١٠٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

أعرض : لا تهتم بعنادهم.

الحفيظ : الحامي لهم من كل مكروه.

بيان المعنى الإجمالي :

واصل تبليغ ما أوحى إليك من ربك، هو الواحد الذي لا شريك له، ولا تهتم بعناد المشركين، ولا تحزن لمشركهم ورفض الاستجابة لشرع الله، فإن الله خلق البشر على أساس أن كل فرد مختار لا مجبر، ومسؤول عن اختياراته، ولو شاء أن يجعل طبيعة الخلق البشري منساقة إلى الخير، لا تقدر على الشر والشرك لفعول، وعندها لا يستطيع أي منهم أن يشرك بالله. ومن ناحية أخرى فلا تحزن من عدم إيمانهم، فما أرسلتك مانعا لهم من الوقوع في الخطيئة، وما أنت وكيل عنهم تصرف أمورهم فتسأل عن شركهم.

بيان المعنى العام :

106- اتبع ما أوحى إليك..... المشركين.

هذا أمر من الله لرسوله أن يواصل الدعوة على النسق الذي سار عليه، فيتولى دوما إيلاغ ما أوحى إليه لمن آمن ولمن كفر. وفي ذلك تقوية لعزيمته للمضي في نشر

الدعوة وهداية الناس. وآسن القرآن الرسول ﷺ بإظهار صلته بالموحي إليه (ريثك) وأمج في هذه الوصية الحقيقية السرمدية أساس الدين الإسلامي (التوحيد). والإعراض عن المشركين، هو الإعراض المناسب للوضع العام الذي عليه المسلمون قبل الهجرة، يوم كان المشركون يبحثون عن التعلات للفتك بالمسلمين، فمهادنتهم بالإعراض عنهم هو الاختيار الأفضل في تلك الظروف. وترفع النبي ﷺ والمؤمنون عن مجاراتهم في سفهم وقله ألبهم هو نوع من الإعراض مأمور به في تلك الفترة.

107- ولو شاء الله ما أشركوا...عليهم بوكيل.

إن حب النبي ﷺ للناس وعمله تبعاً لذلك على هدايتهم، وحرصه العظيم على بذل كل طاقاته للنجاح في مهمته الشريفة من القضاء على الشرك وإبلاغ شرع الله لهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما لاقاه من مشركي مكة من العناد والرفض، كل ذلك ضاعف أساه وحز في نفسه الشريفة وسبب له كمدًا، فسأله ربه بتذكيره بالحقيقة التي بنى عليها سبحانه خلق الإنسان، أنه خلق الإنسان على أساس أنه مختار مسؤول عن اختياراته، غير مجبر على الإيمان ولا على الكفر، يواجه مصيره على ذلك، ولو شاء الله أن يخلق البشر بدون اختيار ومجبرين على التوحيد والخير لخلقهم كذلك، ولعجز أي واحد منهم أن يدعي لله شريكاً. ويُذكره مخففاً من آلامه، بأن الله ما جعلك حامياً لهم من الضلال والكفر، وما أنت موكل عليهم تصرف شؤونهم باختيارك حسبما تقدره من المصلحة شأن الوكيل مع موكله، هم أحرار يفعلون ما يختارون ثم يلقون جزاءهم تبعاً لما اختاروه.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَّمَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمِينِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٨﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَإَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنْزِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بيان معاني الألفاظ:

السب: الشتم بتعبير المخاطب بنقيصة بحق أو بباطل.

عدوا: عدواناً وظلماً.

الإنباء : الإعلام.

الإشعار : الإعلام بما من شأنه أن يخفى.

الطفيان : التخبط في الشر والكبر.

العمه : التردد والتحير.

بيان المعنى الإجمالي :

شأن المؤمن أن يكون سببا في الخير لا في الشر، وعليه أن يكون يقظا لما يترتب على أقواله وأفعاله في الوجود من نفع أضرر. ولذا منع القرآن المؤمنين من سب معبودات المشركين، لأن سبهم مظنة رد المشركين على الإثارة بتعديهم عن جهل بسب الله. وعلى هذا النحو من حجب الألفاظ عن الفسقة والجهلة يستقر الانحراف في نفوسهم حتى يخالونها حسنة، وهم سيعودون إلى ربهم فيعلمهم بحقيقة ما صدر منهم لينفذ فيهم ما قدر لهم من جزاء.

ويوالي القرآن عرض ما قدمه للمشركون من تعلات، فأقسموا بالإيمان المغلظة أنهم يقولون ما جاء به رسول الله ﷺ إذا ما جاءهم من عند الله بمعجزة من المعجزات التي اقترحوها. فكان جوابهم أن شد من ساعد رسوله وأمره أن يرد عليهم بأن ما طلبوه قلب للأوضاع فإن الآيات هي ملك الله يظهر منها ما يشاء، وليس الله بمنتظر مقترحاتهم ليحققها لهم، ثم توجه للمؤمنين أن لا يخذعوا بما يروجونه، فمن الذي يبننكم عما خفي في نفوسهم؟ وهو أنه إذا جاءتهم المعجزة لا يؤمنون بها. ولا تنتفي حيرتهم فتأخذ عقولهم في تقليب ما ورد عليها لمحاولة التشكيك فيه لرفضه، وتظهر الحيرة على ألبصارهم، وهو الشأن الذي قابلوا به الدعوة أول ما جاءتهم.

بيان المعنى العام :

108- ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله...بما كانوا يعملون.

أذب القرآن وتربية السنة والمثال النبوي في الحياة، كل ذلك سما بأخلاق المؤمنين وعمل على نظافة ألسنتهم كعمله على نظافة ضمائرهم وأرواحهم. قال تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)¹. وتراعى هذه القيمة الخلقية في علاقات المؤمن بأخيه المؤمن وفي علاقته بغير المؤمن. أخرج الإمام مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : من الكبائر شتم

¹ سورة النساء آية 148 (راجع ما قدمناه)

الرجل ولديه، قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : نعم، يسب أباً الرجل فيسب أباه ويسب أمه¹. ومن يسب أخاه المسلم فاسق². روى الإمام مسلم بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ﷺ : سباب المسلم فسوق. قال مالك: من أذى مسلماً أدب. والمُحَكَّمُ فيما هو سبُّ: العُرفُ. وفي المدونة ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا أكل الربا، أو يا خائن، أو يا حمار، أو يا ثور، أو يا خنزير، أو يا فاسق، نكل به. وجعل الشيخ ابن عرفة الهجاء من السب³. وقد يبرر بعضهم التطاول على غير أهل دينه، وسب أصنامهم ومقدساتهم بأن ذلك دليل على قوة إيمانه واحتقاره للكفر، وفي معظم الأحوال يثير الشتم حفيظة المشرك، ويرد الفعل بسبب الله فتكون النتيجة أن الساب كان سبياً في التطاول على الله. فهتت الآية عن سب المعبودات الأخرى لا تكريماً لها، ولكن لتحقيق أمرين:

أولهما أن يكون المؤمن عفاً للسان غير فاحش ولا متعش كما كان للنبي ﷺ.

وثانيهما: أن لا يكون سبياً في التعدي على الذات الإلهية، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من الخصومة التي لا يتحكم في تطوراتها، دون أن يترتب على ذلك مصلحة دنيوية ولا اجتماعية. وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان الكافر في منعة ويعلم الساب أن الكافر لا يمتنع من رد الفعل فإن السب حرام.

ثم إن جراتهم على سب الله، هو اعتداء، ناشئ عن جهل بمعنى أن فعلهم ذلك خروج عن الحق والصواب وتجاوز للحدود، وشاهد على جهلهم وقراغهم من العلم، وشأن الجهال أنهم يتحكمون المهالك دون أن يتقنوا. فمن جهل عاقبة عضة الأفعى مثلاً ربما يعجب بشكلها فيأخذها ليلعب بها فيكون في ذلك موته.

وينكرنا القرآن دوماً بأن الله خلق الإنسان وقدر أن يكون حراً في تصرفاته مسؤولاً عنها، يبني قراراته وأعماله إما على هدي من الشريعة والعقل، وإما انطلاقاً من هواه وشهوته، وهو في الأول يتعلق بالجواهر والمال، وفي الثاني يتعلق بالمظاهر والعاجل، فقد انحرفت أمم على رسالهم، وعارضوهم واختاروا مباحج الحياة وزينتها على الاستقامة والجد. وحبل الحياة الدنيا قصير وأيامها معدودة، فهم سيصيرون إلى ربهم الذي لا يغيب عنه أي شأن من شؤونهم ولا أي عمل من أعمالهم، فيعلمهم بما استقر في علمه مما قدموه. وفي ذلك إشارة إلى الجزاء الذي سيلقونه.

¹ إكمال الإكمال ج 1 ص 191

² إكمال الإكمال ج 1 ص 177

109- وأقسموا بالله جهد أيمانهم... لا يؤمنون.

يوصل القرآن في هذه السورة رد تعلات المشركين ولجاجتهم، فكان مما قنموه، شرطاً لإيمانهم برسول الله ﷺ، : أنهم لا يؤمنون برسالته حتى يأتهم بدليل قاطع من الخوارق يثبت به أنه جاء من عند الله. وأقسموا على ذلك الأيمان المغلظة. وكان الجواب قاطعاً لحجتهم شجع فيه القرآن النبي ﷺ ليبيحتهم بقوله : قل، ومضمون ما أمر بقوله : بيان أن الآيات المعجزات هي من ملك الله وقدره يبرز منها ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، فهو سبحانه وحده الحاكم في الآيات، وليس لكم أن تفترحوا عليه أن يظهر لكم الآية التي اقترحتها.

وكما ردت الآية على المشركين ببيان قساد مقترحهم، اعتدت بالمؤمنين فخطابتهم خطاباً ينفي رواج ما اقترحه المشركون، فقال تعالى : **(وما يشعركم) أي: أي شيء** يبينكم ويعلمكم أن المعجزات التي اقترحوها لو تحققت لما كان لها أي أثر في هتدائهم وقبولهم للإيمان، لأن اقتراحهم كان القصد منه التعنت لا الرغبة في حصول دليل يهديهم. فتوقع الإيمان منهم، ولو جاءتهم المعجزات التي طلبوها، بعيد منفي.

110- وتقلب أفئدتهم... هي طغيانهم يعمهون.

نمنعهم الألفاظ التي تفتح العقل والروح لاتباع الهدى، فجعل الآيات لو جاءتهم لا يسرعون لتقبلها، بل تسبق عقولهم إلى فرض الاحتمالات وفروض التشكيك، فيغرقون في تقلب وجوه الرفض، وتظهر تلكم الحيرة على أبصارهم، وهو شأن المتحيرين، أنك تجد أبصارهم متقلبة غير ثابتة، كأنهم يستمدون جواباً من مآتي لا يعرفونه. وهذا كوضعهم عندما جاءهم الهدى أول مرة، فقد واجهوه بالرفض والبحث عما يدفعه، وتحيروا بين أمرين :

الأول : نصاعة الحجة وقوة الدليل ومواقفة الدعوة للفطرة. وما في القرآن من إعجاز .

الثاني : جمودهم على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، والوفاء للعبادات التي عليها أبائهم. فكانوا متحيرين، ولم يسعهم الله بالتأييد، ولم يحطهم بأطرافه، وتركهم تسير بهم عواطفهم في الضلال، التي من أشدها تأثيراً فيهم إفراطهم في الكبر، وإفهم للشر حتى صار الشر طبيعة ثانية لهم وجعلوه منهج حياتهم، وتركهم الله فيما اختاروه لأنفسهم يتحملون عواقبه.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْاَنْوٰنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبِلًا مَا كَانُوْا يُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَّجْهَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنِيْنَ الْاِنْسِي وَالْجِنِّ يُوحِيْ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ لِّخَرَفِ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ﴿٦١﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَاذْرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَلَتَصْنَعِيَ اِلٰهِيْ اٰفِيْدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضُوْهُ وَيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿٦٣﴾﴾

بيان معاني الألفاظ:

قبلاً: المقابلة والمواجهة.

يوحى: الوحي الكلام الخفي النافذ إلى العقل.

الزخرف: المزين من الكلام لتضليل السامع عما فيه من باطل.

الغرور: الخداع.

تصغي: تميل فتقبل القول.

يقترفوا: يكتسبوا الإثم.

بيان المعنى الإجمالي:

إن صلابة المشركين في رفض الإسلام بلغت درجة قوية في العناد، فإنه لو عاينوا إنزال الملائكة، أو أحياى الله لهم موتاهم فاخبروهم، أو تجمّع حاضرًا أمامهم جميع ما طلبوه من المعجزات، لو تم كل ذلك فإنهم مواصلون للثبات على شركهم، ولن يخرجوا منه إلا إذا أسعفهم الله بالطفاه وأزاح عن عقولهم الثبات على العناد. ولكن أكثر المشركين جهلة بقدرة الله على تيسير الخير لهم. وعلى هذا النحو جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من الفسقة الفجار من البشر ومن المردة الكفار من الجن، يتعاونون فيما بينهم ويسر بعضهم إلى بعض ما يمضون به في فسادهم من القول المضلل الذي يفرعون به، ولو أراد الله منعهم لمنعهم. فلا تهتمّ بهم واتركهم يتخطون في أكاذيبهم وافتراءاتهم.

وقد تمكنوا من تغزير الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يخشون الحساب فاستمعوا إليهم، وجاروهم فيما يدعون إليه، وتمكنوا من عقولهم فرضوا بوسوستهم، وانغمسوا في الفساد الذي أصبح سجية لهم.

بيان المعنى العام:

111- ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة... أكثرهم يجهلون.

بواصل القرآن دحض تلمة المشركين بأن إيمانهم متوقف على ظهور المعجزات التي افترحوها، فيكشف عن عنادهم الذي هو الداء الدفين في عقولهم الذي حرّمهم الإيمان. ويؤكد أنه لو تهيأ لهم حضور ما طلبوه، وشاهدوه بأعينهم فإتّهم لا يؤمنون. وعندت الآية بعض مقترحاتهم التي منها: أن ينزل الله مع رسوله ملائكة يخاطبونهم، أو أن يحيي الله بعض الموتى فيشهدون بصدق الرسول، وحتى لو جمع الله لهم كل شيء سألوه من خوارق العادة، فرأوه عياناً وكان حاضراً أمامهم، ما انصاعوا للإيمان ولا دخلت الهداية قلوبهم، لقساوتها وتمردهم، ولكن عندما تتعلق مشيئة الله بهديتهم فإنه سبحانه يمدّهم بالأطراف التي تفتح بصائرهم على الحق فيتركوا العناد. والواقع أن أكثر المشركين غارقون في الجهل الذي حجبهم عن إدراك أن الأمر كله بيد الله. وفي تعليق ذلك بالأكثر إنصاف من ناحية لأن بعضهم مهياً للإيمان من ناحية أخرى، وفعلاً فإن الإسلام قد كان ينتشر كل يوم بين المشركين إلى أن كان فتح مكة فدخل الناس في دين الله أفواجا.

112- وكذلك جعلنا لكل نبي... فذرهم وما يفترون.

وأعلم الله نبيه أن هذا النسق مضى عليه من سبقه من الأنبياء برفض الإيمان والتصلب في الكفر، وعداوة المرسلين والأنبياء. فكل نبي بعث قوبل من خبيثاء الإنس ومن مرددة الجن المفسدين بالعداء ومحاولة صده عن تحقيق ما لوكل إليه من هداية البشر إلى الخير. إنها عصابة سوء يتساندون على الشر ويوسوس بعضهم بالقول أو بالفعل ما يضيف إلى مكر كل فريق صوراً في الإفساد والتضليل، يلبسون الباطل بزينة جانبية خادعة إمعاناً في التفرير.

لا تبتئس يا محمد فهذه سنة الله في الخليقة تكررت على مر العصور، ولو شاء الله أن يخلق الناس مهتدين يسرعون إلى قبول الحكمة والخير لما أعجزه ذلك، وما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه من التضليل والعناد. فتركهم يتخبطون في أكاذيبهم فإتّهم لن يضرّوك شيئاً.

113- ولتصفي إليه... مقترفون.

وكشف القرآن عن قوتهم في التفرير والتلبس بما يزينون به أقوالهم من زيف، فقد استطاعوا أن يؤثروا في المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين ليس عندهم رقيب على ما يصدر عنهم من خير أو شر، فهؤلاء يستمعون إليهم استماع المنقاد لوسوستهم الراضين بها، فيقعون في الإثم ويتتابعون في السيئات والفساد.

أَفَقَرَّ اللَّهُ أَتَيْتَنِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ
 الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٥٠﴾ وَتَمَّتْ
 كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾ وَإِنْ نَطَعُ
 أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ بِيُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَشَاءُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 خَرَصُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الحكم : الحاكم المتخصص الذي لا ينقض حكمه.

مفصلاً : مبيناً.

تمت : التمام بلوغ الشيء كماله، ويقدر ذلك في كل مقام بما يناسبه.

مبدل : التبديل جعل شيء مكان شيء آخر.

إن تطع : تفعل ما يأمرك به بدون رفض.

يخرصون : الخرص القول بالتخمين الذي لم يسنده دليل ولا حجة.

بيان المعنى الإجمالي :

يرشد القرآن رسول الله ﷺ أن يقول للمشركين عندما دعوه ليحتكموا إلى غير الله،
 أن يقول لهم : كيف يتصور أن أطلب حكماً غير الله، وهو الذي أنزل إليكم القرآن
 مفصلاً، فيه جميع القضايا التي تمه الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده. واليهود
 الذين آتاهم الله الكتاب، التوراة، المنزل على موسى يعترفون بهذه الحقيقة، وأنه
 مرتبط بالحق ارتباطاً جزئياً. وكن وثاقاً أنهم يعترفون بذلك في باطنهم وإن أحجموا
 عن إعلانه ولا تشك في ذلك. كيف لا وقد بلغت كلمات الله (القرآن) الكمال الذي
 ليس فوقه كمال مما ينفع الناس، ويعلن الحقيقة في كل موضوع من المواضيع التي
 تناولها. والحق الذي نزل به لا يقبل التبديل ، فكل مبدل ينكشف سقطه وضلاله.
 والله يسمع ما يدبر به المناوئون للقرآن ويعلم ما تكنه صدورهم، وسوف يجازيهم
 بما مكروا.

علم المؤمنين أن يعتمدوا على حجج العقل أو صادق الوحي، وأن الكثرة العددية
 للكافرين لا تكسب آراءهم صدقاً، فلا تتبعوا ما يدعونكم إليه لأنهم لا يبيغون إلا
 إبعادكم عن الطريق الموصل لمرضاة ربكم. وإن ما يلقونه إليكم مستند إلى التخمين
 ويتخيلون أنهم على حق. فلا يخذعونكم، إنه بيدكم ميزان عادل لا يضللكم، فإن الله

هو وحده العليم العلم الكامل بخفايا النفوس، فلا يستطيع ضلال أن يخفى ضلاله، وهو العليم بالذين اهتدوا فسلكوا الطريق المؤدي لمرضاته، فلا تهمكم الكثرة ولكن زنوا البشر بانتقيادهم لربهم.

بيان المعنى العام :

114- اقفير الله أتقى حكما....من الممترين-

من اعتناء الله برسوله أنه بقلته الحجج القاطعة للمراء والجدل فنظم الآية على معنى : قل للمشركين الذين يريدون منك أن تتحاكم إلى من يعتمدونهم عادة في التحكيم :كيف أطلب حكما غير الله؟ منكرًا مستنقظًا طلبهم أن يرجع إلى غير الله في الحكم. والله جل جلاله قد قطع كل شك فيما يحكم به، بما أنزله إليكم في القرآن من أدلة شاهدة على صنفه وعدله. إنه الكتاب الذي أوضح الحق فيه بلا إجمال وبينه تبيينًا بلا غموض. إن الذين اتأهم الله الكتاب من اليهود يعلمون يقينًا أنه كتاب منزل إليك من ربك لا دخل لك فيه، وأنه ربطه بالحق وربط الحق به في كل ما تضمنه من أخبار وأحكام ووعد ووعيد من أمور الدنيا والأخرة. ويحتمل النص **(يعلمون)** اليهود الذين آمنوا بمحمد ﷺ، ولظاهر شمول من آمن، وهو واضح، ومن لم يؤمن، بشهادة الله في أنهم يعلمون ويكتنون.

ولا تكن يا محمد من الشاكين في أنهم يعلمون مزايا القرآن. ويحتمل أنه خطاب لجميع البشر: أن لا يكونوا من الشاكين مما ورد في هذه الآية.

115- وتمت كلمته ربك صدقا....وهو السميع العليم-

يخاطب القرآن البشر جميعهم بالحقيقة التالية: لقد بلغ القرآن الكمال الذي ما بعده كمال، فجميع ما فصلته آياته من حكم ومواعظ وتقرير للعقيدة وتوضيح لطرق العبادة وبيان للأحكام بين البشر، في سلمهم وحربهم وفي دنياهم وأخرتهم، وما اعتنى به من إرشاد، بلغ كل ذلك الكمال مع كونها صداقة لا يلحقها كذب ولا انتقاض، عادلة لا يتبعها ظلم. وسيستمر القرآن على هذه الصفة من الكمال ولن يحدث أن يرد ما يناقضه أو يبطله مما تقبله العقول. ومحاولات الفسفة لا تروج وتتهافت. وفي الآية تنبيه للمؤمنين أن لا يتراخوا في تطبيق ما جاء به بالتأويل، أو ترك العمل به، فإنهم يكونون بذلك على غير الصدق والعقل، ومن غير سبيل الهدى ضل في النهاية وباء بالخسران. وتختتم الآية بالتذكير بصفتين من صفاته **(وهو السميع العليم)** وفي ذلك تهديد ووعيد لمن يحاول تبديل كلمات الله، بأن الله يسمع ما يجري في السر من المكر لتبديل كلماته والخروج عن حدوده، وهو العليم

بما هو مستقر في الضمان، فمبررات بعض المبدلين بالسنتهم لا تنفعهم عند الحساب، فإله عليم بما تخفيه الصدور.

116- وإن تصنع أكثر من في الأرض... وإن هم إلا يخرصون.

ثم عرض القرآن حقائق في الواقع مضللة. فمنها أن أكثر أهل الأرض على غير هدى، وأن حاصل ما استقر في عقولهم ناشئ عن ظن لا عن يقين مستند إلى صرام حجج العقل أو إلى صادق الوحي، وأن سلامة البشر في حياتهم الأولى والأخرى بتأبع القيمة الحقيقية للرأي دون الاعتماد على الكثرة العددية، وأن من يتبعهم بضل الطريق وينتهي إلى عدم الوصول إلى ما كان يبحث عنه. وأنهم لفساد طريقتهم في تحصيل المعارف يظنون ظناً، لا عن بحث، ولكن عما يسبق لأذهانهم التي هي مكونة من الحق المختلط بالضلال.

ففيه القرآن الرسول والمؤمنين أن لا يخذعوا بالرأي المستند إلى الكثرة، فإن أكثر أهل الأرض على غير هدى، فإنه إذا رجحت عليكم ظنونهم فإنهم ينتهون بكم إلى الضلال والبعد عن الطريق الموصل إلى مرضاة الله. إن ما يقفون به ناتج من ظنونهم التي اتخذوا بها ولم يمحسوها، وأراهم تخمين وظنون كاذبة. من ذلك ما ورد أن المشركين حاولوا تشكيك بعض المؤمنين فيما تبين لهم من الوحي، فقالوا لهم: أأنكل ما نقتله ولا ناكل ما يقتله الله (الميتة)؟ ونحو ذلك من التشبهات التي يقصدون منها خلخلة الاقتناع الراسخ في قلوب المؤمنين.

117- إن ربك هو أعلم... وهو أعلم بالمهتدين.

تختم الآيات بما يمكن للطمأنينة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين، وذلك أنهم يستندون إلى الله الذي لا تخافه خافية، فهو الوحيد الذي شمل علمه خفايا جميع القلوب من كان على ضلال ويعمل على تضليل البشر، ومن هو متمكن من الهدى ويسير في الطريق الذي يرضي الله. والقائد إلى الهدى الضامن لمرضاة الله في أتباعه هو الرسول ﷺ.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَيَظْلِمُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ زُلْزِلَتْ أَعْيُنُ الْمُعْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ وَذَرُوا ظِلْمَهُ الْإِنْمِ
وَبَاطِلَهُ إِنْ أَلْبَسْتُمْ بِكُيُوسُوفِ الْإِنْمِ سَجُوزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَا تَأْكُلُوا

بِمَا لَمْ يُذَكَّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
لِيُجْنِبُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١١٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

المعتدون : المجاوزون للحدود المخولة لهم.

ظاهر الإثم : الذنب الذي يطع عليه الناس.

باطن الإثم : ما لا يطع عليه الناس.

أولياء الشياطين : المشركون.

المجادلة : المنازعة بالقول للإقناع.

بيان المعنى الإجمالي :

إن من الله للمؤمنين أن يأكلوا مما ذكر عند تذكيره اسم الله، ومعنى ذلك أن لا يأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله ولا مما قصد عدم ذكر اسم الله عليه. وأن هذا الالتزام مرتبط بالإيمان. ولا تمتنعوا من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، لا تتوهموا أن الامتناع عن أكل اللحوم المأثوم في أكلها، مما يتقرب به إلى الله. فإن كثيرا من الناس يوهمون غيرهم بذلك فيضلونهم، إذ التحليل والتحرير للخالق وحده. ومن يبذل حكم الله هو معتد لا يفلت من رقابة الله في الدنيا ومن عذابه يوم القيامة. وتجذبوا الأثام ما كان منها ظاهرا للناس وما كان مستورا لا يطلع عليه. إن من يرتكب الإثم ينال جزاءه. ثم أكد القرآن النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ليرتب على انتهاك ذلك، أنه فسق وخروج عن المنهج الإلهي. وإن الشياطين مهتمون بإغوائكم وذلك بتسليط الذين يوسوسون إليهم ليجادلوكم في صحة ما نهلكم ربكم عنه. واعلموا أن من ينفاد لوسوستهم فيحصل به الأمر إلى الشك في فساد ما نهى الله عنه يكون مما لويا للمشركين.

بيان المعنى العام :

119 118 : فاكلوا مما ذكر اسم الله... وهو اعلم بالمهتدين.

لما كان المشركون يعملون على إضلال المؤمنين عن سبيل الله، ويسوون بين ما حرمه الله وبين ما أباحه، ولا يدخلون في القيم إلا المظاهر المادية الصرفة، فإذا تساوى الأمران في المظهر المادي سوا في الحكم، كما ورد في قوله تعالى: (ذلك

بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا¹ وكذلك فيما يحل للإنسان أكله وما يحرم، فبينت هذه الآية أن كل حيوان غير محرم أكله لا يجوز تناول لحمه إلا إذا ذكر اسم الله عليه عند تذكيته. وأن على المؤمنين أن لا يتساهلوا في تناول اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها، وأن تميز المؤمنين بمأكلهم أمر هام معني به. وتفيد الآية أن ما ذكر غير اسم الله عليه لا يحل أكله، ومثله ما قصد ترك التسمية عليه. وهذا الحكم من الثوابت التي لا تقبل التأويل ولا التعطيل.

وأما إذا نسي المذكي التسمية، فالصحيح أنه يؤكل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.

تبييه: ما جرت عليه عادة بعض الناس من نذر نبح حيوان عند ضريح من يعتقد فيه الصلاح، ويذكر عند النبح اسم الموعود بالنبح عنده، فالذبيحة أهلت لغير الله، والأكل منها حرام. كما أن المتقرب في ظنه كتبت عليه خطيئة كبيرة إن لم يصل إلى الشرك بالله.

إنه إذا أحل الله شيئا فعنى ذلك أن المؤمن مخير بين الإقدام على ما أحله الله وبين الامتناع. لكن على أساس أن العامل في تفضيل أحد الشقين، هو حامل غير مرتبط بتبديل الحكم المقرر، فمن أقدم على الحلال لا يزعم أنه واجب، ومن تركه لا يُحرمه. فالآية تبين أنه لا مبرر للامتناع من أكل اللحوم المذكاة التي ذكر اسم الله عليها عند التذكية. وتكون هذه قاعدة عامة في تشريع الحلال. وتخير المقسرون في علة التذكير بهذا التوجيه، ويمكن توجيهه بما ذكرته من تأسيس قاعدة ارتبطت صياغتها بما سبقها وما لحقها. واحتمال أنه توجيه لمن ظن أن التتزه عن أكل اللحوم يعتبر قرابة، فنفت الآية من ظن أنه يكون التقرب بترك ما أحل الله. وما ذكر يعد ذلك من التشديد على أن الله فصل ما حرمه، وأنه حتى المحرم إنما هو محرم في غير حالة الضرورة، قد يكون مساعدا على هذا الترخيح.

ويزداد هذا الترخيح قربا عندي بما جاء في الآية التالية: أن كثيرا من الناس يضلون غيرهم بغير علم، أي استنادا إلى أوهام غير صادرة لا عن نص إلهي ولا عن نظر عقلي منهجي. وقد توعدت الآية في ختامها هؤلاء الذين يغيرون الأحكام الإلهية، بوصفهم أنهم معتدون مجا وزون للحدود المخولة لهم، وأن الله يعلم ما صنعوا وما بدلوا وحرفوا مما يشير إلى تعرضهم للعقاب.

120- واذروا ظاهر الإثم وباطنه...يقترفون.

واتركوا أيها المؤمنون الإثم سواء أظهر للناس، أم كان في السر. والمعنى الابتعاد عن جميع الأثام. فإن الرقابة الإلهية تقتضي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن سواء أكان خالياً أم في ملاء من الناس. وذلك لأن الذين يتوجهون للإثم ويرتكبونه سيجزيهم الله بما قدموا من عمل.

121- ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله... إنكم لمشركون.

ولما كان تحليل الامتناع عن الأكل مما لم يذكر اسم الله فيه بعض الخفاء، إذ التذكية ليست قرابة من القرب، وإنما هي وسيلة للانتفاع بأكل اللحم الحلال، كرر القرآن النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ولم أجد تعليلاً لذلك عند المفسرين، والذي يظهر لي أن التذكية فيها إزهاق روح والقضاء على حياة مخلوق لله، فشرع الإسلام ذكر الله عند النكاح ليتذكر المؤمن أنه أقدم على ما أقدم عليه باسم الخالق الأذن. ولهذا كانت تسمية غير الله على الذبيحة خروجاً عن الإذن، وفيه منفذ للشرك، على أن المذكور هو المالك لحياة المذكي أو المتقرب له بحياته. ونبه القرآن إلى أن الشياطين العاملين على إضلال الناس، يوسوسون إلى من يتولونهم ليمكنوا من إضلالكم وترك ما أمركم به ربكم، بالقاء الشبهة، على أنه لا فرق بين لحم ذكر اسم الله عليه ولحم لم يذكر اسم الله عليه. ليسترجوكم إلى الأكل مما ذكر عليه غير اسم الله. واحذروا فإنكم إن تراخيتم فتأثرت بما يخبكون للوصول إليه، من قبولكم الطعن في أحكام الإسلام، فإن من ينحدر إلى هذا المستوى يكون مساوياً لمن أشرك.

أَوْ مَن كَانَ مِيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَتَمَكَّرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ أَشْقَىٰ مِمَّا كُنَّا وَنُؤْمِنُ بِحَيْثُ نُؤْفَىٰ مِثْلَ مَا أُوْفِيَ رُسُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

مثله حالته.

الناس : الأحياء من البشر .

المكر : العمل على الإضرار بالغير خفية وتحيلًا .

وما يكفرون إلا بأنفسهم : ما يضررون إلا أنفسهم .

الصغار : الذل .

بيان المعنى الإجمالي :

ضرب القرآن مثلين يجسم أحدهما من كان كافرًا فأسلم، ومن استمر على كفره . فالأول يشبه الميت الذي كان مسجى في ظلمات القبر فأحياه الله وأرسل له نورًا يبدد الظلام المحيط به فاستبان له مساره وانتمج في الناس .

وشبه الثاني لفت عليه ظلمات القبر فلا يجد منفذًا يخرج به من الظلمات . والنور هو الإسلام والظلمات هي الكفر . وإنما لم يخرجوا من الكفر، مع ما في النور من وهج ووضوح لأن الشيطان زين لهم ما هم فيه فأعماه عن إدراك الإسلام . ومشركو مكة السادرون في الظلام، هم سائرور على ما قدره الله من أن كل رسول يلقى من أكابر المجرمين ما يمنعون دعوته من الانتشار الكامل، يضعون في طريقه المعوقات ظنا منهم أنهم يضررونه بذلك . والحقيقة أنهم أعجز من أن يضرور رسل الله ولكن الضرر واقع بهم .

وسجل القرآن من وقاحتهم واستكبارهم أنهم قالوا: لن نؤمن حتى ينزل الله علينا من وحيه مثل ما أتاه الله للرسل . ورد عليهم القرآن مشهرا بضعف تفكيرهم، إن الرسالة تكليف من الله لمن يبلغ عنه وحيه للناس، والله العليم الكامل بحقائق البشر وقيمهم، هو وحده الذي يختار من يستطيع القيام بهذه المهمة . وإن هؤلاء المستكبرين سيصيبهم الذل وينزل عليه العذاب بسبب ما كانوا يبيتون للطعن في الإسلام وصد الناس عنه .

بيان المعنى العام :

122- أو من كان ميتًا فأحييناه... ما كانوا يعملون .

غنيت الآية الأولى في هذا المقطع بالتنويه بالذين اهدوا للإسلام والتبجح لمن استمروا على الشرك . وذلك بضرب مثل لكل فريق يجسم حالة الإنسان بعد خروجه من الكفر إلى الإيمان، وفي المقابل حالة من واصل إقامته على الكفر . مثل القرآن وضعية الكافر الذي فتح بصيرته وآمن بالدين الإسلامي، بمن كان ميتًا مسجى في ظلمات قبره، فندبت فيه الحياة ونفذ النور إليه يهتك أستار الظلام الدامس الذي يحول

بينه وبين إدراك ما حوله، وزالت الوحشة الرهيبة المخيمة عليه، فأخذ يمشي بين الأحياء بتأكد شعوره بارتفاع غربته ووحشته، بفضل انتسابه للجماعة المؤمنة. وفي المقابل من استمر على كفره، فمثله كمثل شخص ميت في ظلمات قبره، مقطوع الصلات لا يحس الإحساس الكاشف بما حوله، فهو منبت من الوجود، ولا تعجبوا كيف يرضى عاقل أن يستمر على البقاء في الظلمة والغربة، وقد مدت خيوط النور إلى البشر تتاديهم: أقبِلوا إلى مركز النور تسعدوا.

الجواب: هو ما تقرر في الآيات السابقة قريبا من أن شياطين الإنس والجن يزيبون لهم ما هم عليه من كفر وما هم فيه من ظلام وغربة.

123- وكذلك جعلنا في كل قرية...وما يشعرون.

بينت الآية سنة من سنن الله في الخليقة استمرت مع دعاة الهدى، فكان من سننه أنه جعل في القرى التي يرسل إليها رسله، رؤوس ضلال يهيمنون على الأتباع بطرق شيطانية ويخضعونهم لتوجيهاتهم، هذه التوجيهات المبينة على الإضرار والتشويه بالافتراء والتليبس، فيقفون سدا يحجب أنوار الهداية عن أولئك الأتباع فلنا منهم أنهم يضرون بذلك الرسل. والحقيقة أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، يتحملهم لأوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. وهم ساندون في عساهم غافلون عن المال غير شاعرين بما خسروا وبما يترصدهم من عذاب. وأكابر مجرمي مكة مقصودون قصدا أولئها محشورون في أولئك الضلال المجرمين.

124- وإذا جاءتهم آيتنا...بما كانوا يمكرون.

بعد أن حشر القرآن رؤوس الكفر بمكة في زمرة المشركين من الأمم الماضية، سجل نوعا آخر من كبرياتهم وتمردهم، ومطالبتهم بما يظنون أنه يعجز رسول الله ﷺ. وقد بلغ عتوهم مبلغا جاوز المجرمين الذين قبلهم، فإذا جاءتهم آية من آيات القرآن تشهد لرسول الله بالصدق، فعوض أن يتأملوا فيها ويتعظوا بها ويهتدوا، طلبوا ليؤمنوا بالإسلام: أن ينزل الله عليهم وحيه كما أنزله على الرسل الذين جازوا مبلغين لرسالات الله. فرد القرآن عليهم بإظهار ضلالهم وعدم فهمهم لأسرار السوحى وقيمته، فبين أن بعثة الرسل ليست أمرا سهلا يتأتى لكل إنسان بوصف الإنسانية، ولكن الرسالة مقام رفيع يتخير فيه رب العزة من بين خلقه من جمع مواصفات خاصة من التعلق بالله، وصفاء النفس وجودة الرأي وسمو الأخلاق وتفتح الروح وحب البشر، والتضحية في سبيل إعادهم، وتحو ذلك من الصفات التي لا تجتمع إلا للمتميزين من البشر الذين اختارهم الله لتحمل رسالاته، ثم واصل عنايته بهم

حتى بلغوا مرتبة الكمال الإنساني الذي تتفتح عندها قلوبهم لتلقي ما ينزل عليهم من الوحي، فيكونون في مرتبة بين الملائكة وبين البشر. هم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهم أقرب ما يكون إلى الملائكة من امتزاج الخير والحق بتكوينهم الفكري والعاطفي.

ويهدد القرآن هؤلاء المستكبرين، بأنه سيصيبهم ذل من عند الله، لا يستطيعون حماية أنفسهم منه، ويصعبه عذاب، وذلك بسبب إجرامهم وبما كانوا يدبرون لوقف انتشار الإسلام وإعداد الإذية لأهله.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِيحًا كَمَا نَحْنُ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ • لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الهدى : الطريق الموصل للغاية، ويقصد به كثيرا إرشاد العقل.

بشرح: يزيل الانقباض من الدعوة الجديدة، ويجعل بينه وبينها تناسباً فيستعد لقبولها وتستقر في قوى إدراكه.

الصدر : العقل والروح.

الضيق: التشديد الضيق.

الحرج : تحقيق لمستوى الضيق العالي الذي عليه الصدر.

الرجس : الخبث والفساد.

دار : مكان الحلول.

السلام : الأمان.

بيان المعنى الإجمالي :

يسير الله سبحانه شؤون العالم وسكانه حسب حكمته، فمن يرد الله أن يهديه يسعفه بالهداية والتأييد، ويمنع عنه المعوقات ويرزقه الألطاف، ومن يرد أن يبقية في ضلاله، يحرمه من تلكم الألطاف، ويجعل صدره غير قابل لأنوار الهداية يضيق عن قبولها، يبلغ ضيق صدره الشديد، أن حاله كحال من يصعد في السماء فكأما

ارتفع علوا زاد صدره ضيقا وتقطعت أنفاسه، وكذلك يمكن الله الفساد في قلوب الذين رفضوا الإيمان.

وإذا كان طريق الكفر يزداد ضيقا وحرجا كلما أوغل فيه أصحابه، فإنه في المقابل جعل الصراط الذي يسلكه المؤمنون مُبلّغا لرضوان الله في يسر. وقد فصل الآيات النازلة من السماء للمؤمنين الذين يتدبرون في آيات الله.

وعجل البشرى للمؤمنين الذي أراد الله هدايتهم بأنه أعد لهم دار الأمن (الجنة) ينعمون فيها، ترعاهم غناية الله، وهو وليهم يمتعهم بكل ما يرغبون فيه. وذلك جزاء ما قاموا به من صالح الأعمال.

بيان المعنى العام :

125- فمن يرد الله أن يهديه...على الذين لا يؤمنون.

إن الاستكبار والعناد الذي ظهر من رؤوس الكفر حتى أوقفوا إيمانهم على أن يوحى الله إليهم كما أوحى لرسله، إن هذا الموقف الغريب منهم وغير المعقول يؤثر في النفس سؤالا : لما ذا بلغ بهم العناد للإسلام إلى هذا الحد؟ فجاءت الآية الأولى في هذا المقطع تشرح ذلك وتبينه.

إن الاهتداء وإدراك الحق ثم انقياد العقل والمشاعر له وأنس الروح به، مرتبط ذلك بعون من الله، فييسر للإنسان الأطراف ويمنع عنه المعوقات، ويفتح على قلبه فيلين لذكر الله، فإذا تجمعت هذه المساعدات التي هي من التصرف الإلهي المالك لشؤون الحياة كلها وما يجري في هذا الكون، تحققت الاستعدادات التي بها ينظر الإنسان فينشرح عقله للتأمل فيما يعرض عليه ويتابعه إلى أن يحصل اليقين في نفسه فإذا هو مقتنع مؤمن.

وبالمقابل فإن من يرد الله إضلاله، أي عدم إسعافه بما يمكنه من قبول الإيمان، فإنه يتركه لنفسه، ويمنعه أطفاه فيكون صدره تبعاً لذلك ضيقاً لا يجد نور الإيمان منفذاً إلى باطنه. ثم أرنفت الآية تشبيها بجسم شدة ضيق صدره فمئلته بمن يصعد يعالج الصعود في السماء.

وقد فهم السابقون هذا التجسيم بمقارنة الذي يصعد الجبل فإنه يضيق تنفسه ويلهث، كلما أمعن في صعوده. واليوم قامت شواهد العلم التجريبي مثبتة أن الطبقات العليا تكون العلاقة بينها وبين وجود الأكسجين علاقة عكسية، فكما زادت المسافة بين الأرض وبين الإنسان ضعفت نسبة الأكسجين وضاق تنفسه إلى أن يختنق. كذلك

الصديق والحرص يجعل الله الفساد واستئثار القساة في صدور الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم.

وتأكيدا لمصدقية الوصف الذي وُصف به المشركون، ذكر في المقابل وصف وضع المسلم. فإذا كان المشرك يسلك طريقا صعبا يعاني منه وتضيق أنفاسه، فإن الذي انفتحت روحه على الإيمان يكون سالكا طريقا لا عوج فيه ولا منعرجات، فبلوغ السالك للغاية التي يقصدها ميسور لا عنت فيه، كأن الغاية مشاهدة من بداية الطرق.

126-127، وهذا صراط ربك مستقيما... بما كانوا يعملون.

من نعم الله أنه عني بالمؤمنين ففصل لهم آيات القرآن تفصيلا جامعا بين وضوح المحتوى، وبين كونها دلائل على الحق، ومعجزات تزيد المؤمنين طمأنينة، وسعة في مداركهم بتأملهم فيها وتفكرهم في مضامينها.

وإذ أتى عليهم بما وصفهم به وبالمثل الذي ضربه لهم، صرح القرآن بما أعد لهم من جزاء فقال: خصوا باستحقاق دار الأمن والسلامة، يعني الجنة فوصفها بأن أصحابها حصلوا على الأمن، ففقدوا الخوف من انقطاع نعمها أو اختلاطه بما يكرهه، وزاد هذه الإقامة سموا أنها عند ربهم، قريبة من رحمته وعنايته، وهو النصير لهم المتولي توفير كل ما يسعدهم في إقامتهم السرمدية. وثبت لهم ذلك جزاء، بسبب ما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نَبْعَثُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنَّا مِن الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَلِّقُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٦﴾ نَبْعَثُ الْجَنَّةَ وَالْإِنسِ الَّذِينَ يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيَذَرُونَكَ إِفَاءَةً تَوْجِهُكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّيْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

معشر: الجماعة الذين أمرهم واحد.

الاستكثار : المبالغة في الإكثار .

أولياؤهم : المتعلقون بالجن .

استمتع : انتفع .

المثوى : مكان الإقامة .

يقضون : يخبرون .

الإنذار : الإخبار بما يخيف .

إهلاك القرى : إبادتها مع سكانها .

بيان المعنى الإجمالي :

يوقف الله المشركين من الإنس والجن يوم القيامة، ويقرر الجن على تضليلهم للإنس ومبالغتهم في ذلك. ويأتي للجواب من الإنس الذين كانوا يوالون الجن قائلين: نعم ربنا قد استفاد كل فريق منا من الفريق الآخر، استمتع الجن بالرفاهة وقبول الإنس إغواءهم المخرب لمصيرهم، واستمتع الإنس بالإقبال على الشهوات، والظلم، والعب من متع الدنيا بدون حساب. والآن قد تظننا إلى أين قد انتهينا إلى الأجل الذي حددته لنا فانتهي كل شيء. يعلمهم الله بحكمه البات فيقول لهم : النار هي النار التي خصصت لإقامتكم وأنتم خالدون فيها، ولكن الله قد يهدي بعض المشركين ممن كانوا في زمن نزول الآية، فهم مستثنون من ذلك المصير. إن ما قدره الله من الجزاء لكل إنسان هو نابع من حكمته وعدله. وعلى ذلكم النحو من تسلط الجن على الإنس وانتهاء أمرهما معا إلى الهلاك يسلط الله بعض الظالمين على بعض.

ويتوجه الخطاب ثانياً إلى المشركين من الإنس والجن يقرهم مع توبيخ، ألم يصلكم مع المبلغين هداياتي من القرآن المفصل وينذروكم مصيركم في هذا اليوم ؟ وكان جوابهم استسلاماً كاملاً: شهدنا على أنفسنا أننا سمعنا وعصينا، وذلك بسبب افتتانهم بالحياة الدنيا التي غرهم متاعها، وبذلك شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ، على معنى اليأس الذي لا أمل معه. والله لا يظلم القرى وساكنيها فيبيدهم وهم غافلون. ولكنه يوقظهم وينبهم، فإذا اختاروا الكفر على الإيمان كان جزاؤهم الجزاء العادل.

بيان المعنى العام:

128- 129، ويوم نحشهم جميعاً...إن ربك حكيم عليم.

قدم القرآن في الآيات السابقة جزاء الصالحين الذي بلغ أنهم اختصوا بدار السلام. وعقب ذلك في هذه الآيات بتفصيل جزاء القسم المقابل. فافتتحه بأن الله سيجمعهم

يوم القيامة ويشدد عليهم الحساب، ويواجههم بالفساد الذي عملوه في الدنيا ويقررهم عن ذلك. ولما تألف المشركون من الجن والإنس على الضلال، وكان التكامل بينهم. بينت الآية حشرهم جميعاً ثم مواجهة كل فريق منهم. ويبدأ العرض بحاسبة الجن الذين كانوا متبوعين في الدنيا يأمرون فيطاع أمرهم، وفي ذلك إهانة إضافية لهم فيواجههم سبحانه بقوله: يا معشر الجن، والمعشر الجمع الذين أمرهم واحداً، أيها الجن قد استشرى فسادكم وكثر إضلالكم للإنس، ونوعتم طرق تأثيركم عليهم فانقادوا لكم. فأوقفهم السؤال الأول على مسؤوليتهم عن الفساد الذي تنتشر بين البشر.

وقال التابعون المخلصون لهم من الإنس: ربنا، نعترف أن كل واحد منا أخذ حظه مما كان يبتغيه، فالجن بلغوا غرضهم من نشر الفساد في الكون وإغواء البئسرة، وتعطيل نشر الفضيلة والحق، وخضوع الإنس لهم، وعملهم بما يشيرون به ويهينونه. والإنس استمتعوا بالشهوات ومتنوع طرائق الفساد وفتحت لهم أبواب المذات الهابطة. ثم يعلن الإنس عن استسلامهم، وأن الإمهال وما كانوا يعالون به أنفسهم من رفض البعث قد ذهب هباءً واصطدموا بالحقيقة التي لا مفر منها، وانقطع الأمل فقد بلغنا الأجل الذي حددته لنا.

يباغتهم الجبار بحكمه الصارم: النار مستقركم ودار إقامتكم، وأنتم خالسون فيها خلوداً أبدياً سرمدياً. يأتي عقب هذا الحكم قوله: **(إلا ما شاء الله)** مما يفيد ظاهره الاستثناء من الخلود. وفي هذا الاستثناء ما يعارض أمراً مجعاً عليه استقاء الناظرين من عديد النصوص يكاد يبلغ درجة العلم الضروري.

ويمكن تخريج ذلك على أن المخاطب به ﷺ والمؤمنون، على معنى أن ما حررتة الآية يفيد جزاء المتعاونين من الإنس مع الجن على الفساد والشرك، وذلك يشمل جميع المشركين السابقين قبل البعثة، والمشركين الحاضرين وقت نزولها، والذين سيوجنون، وسبق في علم الله أن بعض المشركين الحاضرين سيؤمنون، فيكون المعنى إلا ما شاء الله إيمانهم فلا يدخلون في قوله: **النار مثواكم**، وختمت الآية بالتأكيد على صفتين من صفات الله. الأولى أنه حكيم يضع كل شيء موضعه المناسب، عليم بما يبطنه البشر تتكشف عنده سرائرهم. وهو ما يحقق العدل الإلهي في الجزاء الذي بسطته الآيات السابقة.

وبما أن من أهم أغراض القرآن إثارة النفوس للاعتبار، عقب مآل الظالمين بأن من سنن الله في الاجتماع البشري، أنه يحدث في نفوس الظالمين ميلاً للظلم وأهله فيتعاونون عليه، على أن بينهم موالاة لتقارب قيمهم ومفاهيمهم في الحياة. كما يمكن

أن تهتم الآية على أن من سنن الله في الحياة أن كل ظالم سيئلي بظالم يتولى تسليط الظلم عليه كما ظلم.

130- يا معشر الجن والإنس..... كانوا كافرين.

ثم يعاد النداء للمشركين من الجن والإنس، نداء يعقبه استقهام بجمع بين التقرير والتوبيخ مضمونه: أتقررون بأنه قد جاعتكم رسل منكم ؟ أي أتقررون أن الله قد اعتسى بكم ومكنكم بواسطة رسل تفهمون كلامهم، بلغوكم آياته وأبانوا لكم ما يرضاه منكم في العقيدة والعمل، وحذروكم من مشهد هذا اليوم يوم القيامة؟

كما يبدو في السؤال أن الله حقق أن الرسل منهم. واستشكل كثير من المفسرين أن يكون الله بعث رسلا من الجن. وتألوا النص لتأويلات بعيدة فيها تحل تكون بها غير جارية على ما يقتضيه ظاهر السؤال من إفحامهم وتقريعهم.

والذي تبين لي أن النص ورد فيه لفظ (رسل) منكرًا فلم يقل رسلي معرّفًا بالإضافة التي تفيد أن المستقهم عنهم هم رسل الله، وكذلك لم يرد بلفظ (الرسل) حتى تكون للعهد المقصود به الموحى لهم. ورسل منكر، باق على مذلوله اللغوي يفيد (مبلغون)، أي ألم يصلكم من يبلغكم؟

والإنس قد بلغهم المرسلون الموحى لهم شريعة الله، ثم تم تبليغهم بواسطة من حملوا الرسالة وعهد إليهم بنشر دين الله كما قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)¹ وبهم استمرت الدعوة عبر الأجيال المتلاحقة. وتقوم الحجة على الكافرين الذين بلغتهم الدعوة واستمروا على كفرهم. وبالنسبة للجن فقد أثبت القرآن أن نفرا من الجن أنذروا قومهم ينقدير الهي، وقارنوا بين ما أنزل على محمد ﷺ وما أنزل على موسى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين²* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصنفا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم (30) يا قومنا اجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزئكم من عذاب أليم (31) ومن لم يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين (32).

ومن الحكم التي لفتها القرآن للمؤمنين أن الرسول لا بد أن يكون محسنا للسان المخاطبين. قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)²

¹ سورة التوبة آية 122

² سورة إبراهيم آية 4

فالمرسل إلى الجن لا بد أن يكون عليهما بلسانهم وبطرق خطابهم وإقناعهم. وطريقة ذلك من الغيبات التي لم يخلق فينا الباري سبحانه القدرة على إدراكها. ذلك أن الإدراك ليس مرتبطاً بوجود الشيء، ولكن بتوفر شروط الإدراك بين المدرك والمدرك، فمن الضلال نفي ما لا يدركه الإنسان بحواسه، والحقائق تثبت بالحواس أو بالعقل أو بالخبر الصادق. قرره القرآن مع تفريع، بسؤالهم عن إتيان مبلغين لهم بينوا ما أراد الله تبليغه إليهم؟ فنذكر من ذلك: إخبارهم عما أنزله الله إليهم، فأطلق بقصون: على ما يقيده خبرون، يخبرونهم بآيات القرآن وما أنزله الله من الأحكام، ثم إنذارهم وقوفهم بين يدي ربهم في هذا اليوم.

أجابوا: إننا نعترف ونشهد، بأنهم قد بلغونا ما أمروا بتبليغه ولكن رفضهم وعنادهم كان بسبب تعلقهم بالدنيا ومتاعها تعلقاً حجب نظرهم عما أُخبروا به. وهكذا تكون المغريات الدنيوية حائلاً دون التأثير بالحق، وتدفع إلى المفاسد وتكسب عن الصراط المستقيم.

واستسلموا استسلام الفاقدين لكل أمل، فصرحوا بأنهم كانوا كافرين. واستوى في استحقاق العقاب للكافرون من الجن والإنس. وفي هذا تحذير للمشركين الذين يُدُلُّون بما جمعوا من الدنيا.

131- ذلك أن لم يكن ربك... وأهلها غافلون.

ثم إن إرسال الرسل إلى البشر وإبلاغ الدعوة إليهم، يهدف إلى قطع معاذير الكافرين المعرضين عن الله، يقولهم: نحن غافلون عن نتائج أفعالنا ولو وقع تنبيهنا لأقلعنا، فقيام الرسل بمهمتهم تقطع حججهم فيلقون مصيرهم. وبذلك كان استمرار المفسدين على فسادهم، وإعراضهم عن الهدى الواضح البين المعروض عليهم، يترتب عليه إهلاك القرى وساكنيها. وفي ذلك إيقاظ للكافرين والمشركين والمعاندين لشريعة الله من التماذي على الكفر الذي يعرضهم للإبادة.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمِهِ الْخَيْرِينَ ﴿١٣٢﴾ إِنْ مَا تُوَعَّدُونَ لِأَنْ تَنْتَفِعُوا بِمُعْجِزَاتِنَا قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَا تَنْصَحُونَ إِنْ عَامِلٌ فَمَا لِي بِهِمْ فَلْيَسِّرْ لَهُمْ عَقِبَةَ اللَّهِ إِنْ يَشَاءُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

درجات : منازل.

الظني : الذي لا يحتاج لغيره.

بأنهيبكم : يفتنكم.

يستخلف : يعوض.

لآت : حاصل لا محالة.

معجز : جعله عاجزا عن تنفيذ مراده.

العاقبة : النتيجة التي ينكشف عنها الفعل، من حسن أو سوء.

بيان المعنى الإجمالي :

كل فرد ينال الدرجة التي يستحقها بعمله، إما إلى الكرامة في حدودها المختلفة، وإما إلى الهوان في العذاب بدرجاته المختلفة أيضا والله مطلع على ما في كل عمل من الصدق والصلاح، أو ما فيه من الضرر والفساد، ولا يغيب عنه عمل العاملين. وإن ربك، يا محمد، غني لا يتصور أنه محتاج، ورحيم بعباده رحمة قوية شاملة للعباد حتى الكفار، فهو يرحمهم ببعثة الرسل إليهم، وتسخير ما حولهم لهم. وهو القادر الذي لا يخرج شيء عن إرادته. إنه لو أراد إفناءكم وتعمير الكون بغيركم ما أعجزه ذلك. والظاهرة المؤيدة في أنفسكم، فقد جئتم إلى هذا الكون لتخلفوا من سبقكم. إن ما أعلمتكم به من أنواع الانتقام أت لا محالة، ولا تستطيعون أن تعجزوني عن إنزاله بكم فإن قدرتي لا تحد.

ويوجه القرآن النبي ﷺ ليلح على إندار المشركين حتى يقلعوا عما هم فيه مهتدا. قل لهم: اصلوا العمل على الطريقة التي أنتم عليها، وإني مواصل عملي على نقيض ما أنتم عليه، وستعلمون غدا من يفوز منا بحسن المآل، والفائز معلوم، لأنه لا يفلح ولا ينجح من اعتمد الظلم في تصوره وعقيدته وعمله.

بيان المعنى العام :**132 - ولكل درجات مما عملوا.....يعملون.**

كل فرد من أفراد القرى له درجته، المناسبة لما عمله من خير أو شر، عند ربه. فأهلاك القرى بسبب نقشي الظلم فيهم، ثم عقابهم يوم القيامة، لا ينسحب هذا الحكم على جميع سكانها الصالحين والمفسدين، بل لكل مقامه وجزاؤه الذي يختلف بين الكرامة والثواب، وبين المهانة وسوء الجحيم. والله لا يغيب عنه عمل أي فرد، فلا يختلط الصالح بالفاسد، ولا الحسن بالقبيح. وحتى العذاب لو سلاط على القرية

بصالحيتها فأبيدت، فإن المؤمنين ينتقلون إلى حياة الكرامة عند ربهم. فكل عمل هو مثبت عند الله.

133-134، وريك الغنى ذو الرحمة.....وما أنتم بمعجزين.

ثم التفت الخطاب للنبي ﷺ ليثبت قاعدة من قواعد التصور الإيماني، مفادها : إن ربك يا محمد الذي تولاك برعايته، هو المتفرد بالغنى الذي لا يحتاج، إذ الحاجة نتيجة نقص، والله كامل الكمال المطلق. وهو صاحب الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء والتي لا تحدها حدود.

وحتى لا يفهم من ذلك بذل أمل للمشركين، توجه القرآن بالتهديد لهم : أن ربك الغفور صاحب الرحمة قادر أن يقنكم جميعا أيها المشركون، وأن يعوض عنكم ما تتعلق به إرانتة من البشر سواء أكانوا عربا أم عجماء، وعلى هذا جرت سنته فهو سبحانه جعل كل جيل خلفا للجيل الذي قبله، وإذا نظرتم في شأنكم فستبينون أنكم خلفتم من سبقكم.

وحذر الكافرين من استهزأتهم بالوعيد الموجه إليهم، الذي تظهر صورته للقيحة في طلبهم تعجيل العذاب المهدد به. فقال تعالى : إن ما أوعدتكم من الانتقام منكم أت لا ريب فيه، ومن أنتم حتى تظنوا أني عاجز عن تنفيذ ما هددتكم به؟ إنكم لا تتفلتون من بطشي بكم.

135- قل يا قوم اصلوا على سكايتكم.....لا يفلح الظالمون.

ثم طلب من النبي ﷺ أن يخاطبهم وهم على هذه الحالة من الكذب والاستهزاء فيؤمر أن يقول لهم : يا قوم اصلوا على الحالة التي أنتم عليها من العناد ومن الرفض، ومن ربط قيمكم بمتع الحياة والانغماس في الشهوات، والتكذيب بالحساب. وهذا على سبيل التهديد بالنظر إلى أنه سيكشف لهم عن النهاية التي هم صائرون إليها وفي دعوة النبي ﷺ لهم بـ (يا قومي) ما يشعر بشدة إشفاقه عليهم، فليس هو المتسفي منهم ولكنه الحريص على جلب الخير والسعادة لهم، ويحزنه المأل الذي هم صائرون إليه.

ثم صرح بأن منهجه واتجاهه وقيمه ﷺ على نقيض ما هم عليه، فقال: إني عامل، أي إني ماض على منهجي وطريقتي وتمسك بقيمي. وإذا كنتم اليوم جاهلين بعاقبتي وعاقبتكم، فإنه ستكشف لكم انكشافا ينفي الجهل وينير الحقيقة فتصبحون بعد ذلك عالمين بمن يفوز بالعاقبة الحسنة، فيحل في دار النعيم وحسن الجزاء والرضا والطمأنينة.

ومما يؤكد فوزنا بالمقامات الرفيعة وخسرانكم لحياتكم باعتبار أنها تقضي بكم إلى المهانة والعذاب، أن القاعدة التي يجري عليها الكون والتي يعود إليها الإنسان ليقوم عمله: أن مآل الظالمين، الخسران المبين.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ يَفْتَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَأَ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ خُرِمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَجَزْتُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٧﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْتَهُ فُهْمَ فِيهِ شُرَكَاءُ سَجَزْتُمْ عَلَيْهِمْ وَصَفْتُمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٦٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

الجعل: قدروا النصيب الذي يصرف.

نرا: أنشأ ونمى.

الحرث: الزروع والثمار.

الزعم: الاعتقاد الفاسد.

ليردوهم: ليضروهم أشد الضرر.

ليلبسوا: يخلطوا عليهم دينهم بضلالات.

الافتراء: الكذب المتعمد.

حجر: ممنوع.

خالصة: مباحة.

وسلّمهم : التحديدات التي بنوا عليها أحكامهم.

السفة : خفة العقل.

ضلوا : الضلال ؛ الخطأ في الطريق الموصل إلى المقصود.

بيان المعنى الإجمالي :

قمت هذه الآيات نماذج من الفساد الذي يلحق الفكر البشري إذا أصيب بالإلحاد أو الشرك. فمن ذلك أن المشركين حكموا في محاصيلهم الحيوانية والزراعية قسموها ثلاثة أقسام. قسم خالص للشركاء يستحقونه كاملاً غير منقوص، وقسم لله يصرف إليه، وما ذهب منه إلى نصيب الآلهة يبقى للآلهة نون العكس. وفي سنة الجذب يكونون بالخيار في النسبة المحددة لله. وقسم ثالث يتصرفون فيه تصرف المالكين وطبع الله على أحكامهم هذه بأنها أحكام سيئة.

ومن ذلك أيضاً: أن شركاءهم الذين يعتمدون ما يوسوسون به إليهم، أخفوا عليهم القباتح المنكرة، وزينوا لهم الإقدام على قتل البنات خوف العار أو الفاقة، وقتل ما يندرونهم من أولادهم عندما يتحقق ما لنزوا له إرضاء للصنم الموعود. قتمروا تركيبيهم النفسي وخرجوا عن الفطرة المبنية على حب الأبناء لأولادهم ورحمتهم بهم، ولبسوا عليهم دينهم فأدخلوا فيه ما لا ينسجم مع الطبيعة البشرية ولا مع الحق الذي يرضى الله عنه. ولو شاء الله لفسدهم على اعتقاد ما هو صالح وعلى فعله، ولكن الله قدر أن يكون الإنسان مختاراً مسؤولاً. فلا تهتم بهم فهم قد طبعوا على العناد.

ومن ذلك، أنهم نشروا الأفكار الخاطئة والفاصلة، كقولهم فيما بين أيديهم من الأنعام والحرب: بعضها حكمنا عليه بأن تناوله محرّم حتى نأذن فيه، وأن بعض الأنعام حرام أن تتركب، وأن بعض الأنعام التي تقدم قرباناً لآلهتهم، ولا يذكرون اسم الله عليها، تحقيقاً لما أمر الله به لتكون خالصة للصنم. وهذا افتراء وكذب على الله، وإنهم لا يفلتون من نيل العقاب الذي يكون كفاء لافتراءاتهم.

ومن ذلك قولهم: أن ما تحمله بطون بعض الأنعام، كالتي ذكرت في سورة المائدة، من أجنة تولد حية ومن أبان، حلال تناوله للذكور، حرام على الإناث؛ وما ولد ميتاً حلال للجنسين. وعقب هذا التحكم بأن الله سيعاقبهم عليه بمقتضى الحكمة والعلم. وخاتمة القول: أنهم يمثلون التاجر الذي خسّر رأس ماله وأصبح مفلساً. وبيان ذلك أنهم أولاً عمدوا إلى ما نفع الله به عليهم من ذرية ففتلوه وهم ما زالوا في المهيد. ولم يقدموا على ذلك تحقيقاً لمصلحة أو استجابة لدليل، ولكن هو السفة وخفة العقل.

وثأبوا إلى ما رزقهم الله من نعم فحرموها على أنفسهم وعلى غيرهم فأهدروا الغاية التي بُسِّرت بها إليهم. فهم ضالون مغرَقون في الضلالة بعيدون عن أي خيط من الهدى.

بيان المعنى العام :

136 - وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث...ساء ما يحكمون.

يمثل الإلحاد والشرك أعظم كارثة تحل بالعقل البشري فتفسد عليه أحكامه وتصوراته، وعلاقاته الاجتماعية، وتشوش نظراته للكون ولدوره فيه. ومن رحمة الله بالإنسان بعثة الرسل كلما عم الضلال وتمرد الإلحاد وانتشر، وغابت الحقيقة. فكانت الرسالة الخاتمة على لسان رسول الله سيدنا محمد ﷺ، كاشفة عن المنهج الصحيح في العقيدة والتصور، وضمن سبحانه بقاءها نقيّة بقاء الكتاب الكريم القرآن محفوظا بحفظ الله.

قدم القرآن نماذج للوضع الذي ينحدر إليه الإنسان عندما يحجب عنه النور الهادي، نور الوحي. وكشف كيف يفسد عقله وتفكيره، ويفقد حتى الشعور بسموه الإنساني.

كانت هذه النماذج تمثل المعتقدات المتمكنة في العقل العربي الجاهلي وقت البعثة المحمدية. نقرأ الشعر العربي فيتملك الإعجاب بالذقة في التصوير، وبطوبى اللغة لأداء تلك المعاني المتخيلة والمشاهدة، وتقريبها من السامع ليستمتع بما وصل إليه الشاعر من ملاحظات بلغت مبلغا ساميا في النفاذ إلى ما وراء الظاهر وأقاموا لشعرانهم مناسبات تعتبر عيدا اجتماعيا سنويا للأدب والبيان، وكان لكثير منهم فراهة. وتوفيق في تنمية المال بالتجارة. ولكن لم يحمم ذلك لما فسدت العقيدة من النزول إلى المستوى الذي رسمته الآيات القرآنية في هذا المقطع.

أولاً: أخذوا المحاصيل من الزروع والثمار، و الأنعام، التي يقررون أن الله هو الذي أنشأها ونماها قسموها أقساماً :

للقسم الأول: خصصوا هذا النصيب لله، يصرفونه للضيوف والمساكين، ولا يأكلون منه شيئا.

القسم الثاني: هو نصيب آلهتهم يصرفونه لسدنتهم، ينفقونه عليها. والسدنة حظ منه.

القسم الثالث : هو نصيبهم.

ثم تصرفوا في هذا الذي وزعه توزيعا لا سندله، فما كان مخصصا لله سمحوا بأن يذهب نصيب منه إلى ما جعل للأهنة، فإذا حولت الريح شيئا من المحاصيل المخصصة لله فحملته إلى الذي لشركانهم أفروها. وإذا كانت السنة سنة مجاعة

قالوا: إن الله غني عنا. وإذا أخصب ما جعلوه لله وهلك ما جعلوه لشركائهم، قالوا: ليس لآلهتنا بد من نفقة، وأخذوا ما جعل الله وحولوه إلى آلهتهم.
وفي المقابل إذا حولت الريح شيئا مما جعلوه لآلهتهم أبقوه لها. وإذا أجذب ما جعلوه لله وكثر ما جعلوه لآلهتهم، قالوا: لو شاء لأزكى الذي له وإذا تسرب الماء لشيء مما جعلوه لله تركوه، ولا يفعلون ذلك في صورة العكس.

137- وكذلك زين لكثير...وما يقترون.

هذا التسف في أحكامهم وتطبيقاتها يكشف عن الضلال الذي استحكمت فيهم نتيجة الشرك المتأصل فيهم، بالإعراض عن النظر في البراهين المنادية بفساد.

ثانيا: زين لهم شركاؤهم ما هو من أقبح الأمور ومن أشدها فظاعة ومناقضة للفطرة، فاستساغ بعضهم قتل أولادهم وقلذات أكبادهم. أو مهمهم الشياطين أن قتل البنث فيه حفظ لعرض القبيلة، وتقليل لحمل الأب في الإنفاق، وهو معظم ما كان يقوم به بعض قبائل العرب، كما زينوا لبعضهم نذر أحد الأولاد للصنم إذا حصل للناذر أمر مرغوب فيه، وهكذا أضدوا ما غرس في الفطرة من حب الأولاد والدفاع عنهم بتحييلات من خوف العار أو الفقر أو رضا الصنم. ضاعفوا الوسوسة، ليؤتمروا على ما يضرهم أبلغ الضرر بقتل عاطفة الأبوة الراحمة في أشد أوقات حاجة الولد إلى الحنان والعطف. ولبسوا عليهم دينهم فيخلطون عليهم ويدخلون ما هو قاسد في ما يعتقدونه، ففقنوا بذلك الميزان، إذ تساوى الفساد الصريح بالصالح.

ثم بين للقرآن أنه لو شاء الله أن يحصنهم من هذه الضلالات، في قسرهم على الخير، ويكون فيهم مناعة من قبول وسوسة الشياطين، لفعل، إذ لا يعجزه شيء. ولكن هذا خلاف ما بنى عليه أمر البشر في الأرض، إذا قدر أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم مختارين لا مجبرين.

ولبسوا عليهم يجعلهم يقولون أن ما نسبوه إلى الله كذبا هو حق. فهو القرآن أمرهم على رسول الله فقال: اتركهم فيما صنعوا به من الكذب، وما جزموا به جزما لا يقبلون معه أي مراجعة، فقد قمت بأمانة التبليغ على أتم وجه وأكملة.

138- وقالوا هذه أنهار وحرث حجر...بما كانوا يقترون.

ثالثا: نظروا في محاصيلهم فقسموها ثلاثة أقسام أيضا، معتقدين أن ذلك من الدين، تبعا لما وسوست به الشياطين.

الصفء الأول: قالوا هذا الصنف من الأنعام ومن الزروع والثمار حكماً بحرمة الانتفاع به إلا لمن نَعِنَهُ، فهو محرم على جميع الناس حتى على أنفسهم، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا اختاروا رفع الحظر عن إشاء لهم خيالهم.

الصفء الثاني: أنعام حرموا ركوبها. وقد تقدم في سورة المائدة تفصيل تلك الأنعام المحرمة.

139- وقالوا ما هي بطون...حكيمة عليهم.

الصفء الثالث: أنعام نذروها تقريباً لألهتهم، وزعموا أن الله أمرهم أن لا يذكرها اسم الله عليها لتكون خالصة للصنم المتقرب إليه. فكذبوا بقولهم: إن الله أمرهم بعدم ذكر اسمه، وكذبوا لما نسبوا الرضا لله عنهم بالتقرب لألهتهم، ولذا عقب القرآن كذبهم هذا بقوله: **(افتراء على الله)** ومن أشنع وأفحح الانحرافات الافتراء على الله. فلذا عقب ما سجله عليهم من الافتراء، بأنه سيجزيهم بسبب ما كانوا يقترون عليه سبحانه، ولم يعين الجزاء لنذهب النفس في تصور العقاب كل مذهب.

رابعاً: تجاوزوا سحب الأحكام على ما هو موجود إلى ما سيوجد في المستقبل، فعينوا بعض أنواع من الأنعام، منها ما ذكر في سورة المائدة، ثم حكموا على ما ستتجه من نسل ولبن، وأصدروا حكمهم التشريعي عليها على النحو التالي: ما ولد حياً مما تحمله الإناث وكذلك ألبانين، يحل الانتفاع به للذكور دون الإناث من زوجات وبنات. ما ولد ميتاً، يشترك في حل تناوله الإناث والذكور.

وهذا تعسف آخر، فيه أحكام استندوا فيها إلى ما وسوس به إليهم شياطينهم، وفيه احتقار للإناث الذين سوى الله بينهم وبين الذكور في كل ما يعود للقيمة الإنسانية، ولذا عقب بتظير ما عقبته الآية السابقة، أن الله سينزل بهم الجزاء الوفاق والعدل عن مقترباتهم. والله حكيم في ما يقدره ويقضه، فيكون جزاؤهم مناسباً للمفاسد التي اخترعوا ونشروها، وأنه سبحانه عليم بما حكموا وبما فعلوا.

140- قد خسر الذين قتلوا...وما كانوا مهتدين.

ثم يصدر الحكم التقديري لنتائج ما حكموا به وما فعلوه. وهذا الحكم للكاشف عن معيار ما صدر عنهم أجملة القرآن في كلمة تجسم نهايتهم وتعرف بالحقيقة على أخصر طريق: بلاؤوا بالخسارة الكاملة. هم كالتاجر يسعى ويكد، ويلقى في النهاية ذهاب رأس المال والإفلاس. ثم يوضح القرآن معنى خسرتهم: فالله رزقهم الأولاد، وهم زينة الحياة الدنيا، ومطلب عزيز يستبشر كل والد بهذه النعمة ويهتف بها، ومن حظهم منهم أنهم إذا قاموا عليهم بحسن التربية أن يجدوهم نخراً عند الكبر والحاجة، فيقبلون هذه النعمة بسلوك سفيه، سلوك من ضعف عقله واختلت

مواهبه، إذ يعتمد إلى قتل نسله بيده تبعاً لأوهام أوحى بها شياطين الإنس والجن، لا تستند إلى علم بل إلى أوهام واحتمالات لا دليل على أنها ستحدث كما توهموه. فمن أين لهم أن الإناث يجلبن لهم العاز، أو أن يكونوا في ضائقة من العيش عندما يرعونهن. والسفح الثاني أنهم عمدوا إلى ما مكّنهم الله من رزق لينتفعوا به ويقبلوا به على الحياة في سعة، حرّموا هذا الرزق على أنفسهم وعلى غيرهم فأهدروا نفعه مفترين على الله أنه هو الذي أرشدهم إلى ذلك. وتتكشف النتيجة بينة: قد ضلوا فسلكوا الطريق الذي يعاكس ما قصدوا إليه، وأكد ضلالهم بأنهم لم يصحبهم شيء من الهداية.

• وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَجْرٌ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٠﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ
حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٥١﴾ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكْرَيْنِ
حَرْمٌ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ تَبَيَّنَ يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
﴿٥٢﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكْرَيْنِ حَرْمٌ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَا
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلَكُمُ اللَّهُ بِهِنَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ أَقْرَأَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

أشأ: أوجد.

جئات: جمع جنة وهي القطعة من الأرض التي زكا شجرها.

معروشات: مرفوعات فوق أعمدة.

الأكل: ما يؤكل.

الأنعام: اللغن والمعز والبقر والإبل.

حمولة: يحمل عليها البشر بالركوب والمتاع.

فَرش: ما يفرش من جلود الأنعام، وما ينسج من الصوف والوبر .

أزواج : جمع زوج. اسم لذات لازمت الانضمام إلى أخرى. فالرجل والمرأة كل منهما زوج بالنسبة للآخر .

الضئان : الشاء.

شهداء: حاضرون.

بيان المعنى الإجمالي :

الله وحده هو الذي أوجد جنات قد التفت شجرها بعضها قائم على سوقه وبعضها مرتفع على أعمدة. وأنشأ لكم التخييل والزروع لكل منها مذاقه وفوائده الغذائية، وكذلك الزيتون والرمان التي قد يكون بين ثمارها تشابه وقد تختلف. هذه نعمي فكلوا من ثمارها عندما تستطيبيونها، وخصصوا، عند جنيتها للدخار أو البيع، نصيب المحالويج الذي هو حق لهم، وإياكم أن تسرفوا في الأكل أو الإنفاق، فإن الله لا يحب المرفرفين، لأن الإسراف مجلبة لتحكم الشهوة في سلوككم. والله أنشأ لكم من الأنعام ما تستعينون به على السفر، وما يمكنكم من فرش تريح أجسامكم، تتخذونها من جلودها ومن أوبرها وأصوافها. وأنا الذي خلقتها لأحت لكم أن تاكلوا من لحومها، فلا تبدلوا ما حكمت به، ولا تستجيبوا لما يسوله لكم الشيطان من تحريم لبعضها، فإنه عازم على إغوائكم وإيه لكم عدو واضح العدو فاحذروا الانزلاق لما يلبس به ويوسوس.

وتنبأنا لهذه الوصايا ناقش ما بذيعه أعلام الشرك من أحكام اخترعوها وضللوا بها الناس. إن الأنعام التي امتن بها الله ثمانية أزواج: كبش ونعجة، ومعزى ونيس. وبقرة وثور، وناقة وجمل. هي متساوية في النوع. فهل حرم الله الكبش والتيس أو حرم النعجة والمعزى، هل حرم ما تحمله الإناث؟ أخبروني بكلام سبني على العلم لا على الوهم. وكذلك البقرة والثور، والناقة والجمل، هل حرم الله الذكر أو الأنثى، أو حرم ما تحمله بطون الإناث؟ هل كنتم حاضرين عندما حرم الله ما تدعون أنه أوصاكم بتحريمه؟ لا حجة لهم ولا جواب لأنه كله افتراء وكذب وأوهام اختلقوها وروجوها. إنه لا يوجد ظلم أشد سوءاً من الكذب على الله بتحريم ما أحله وتحليل ما حرمه، إنه إيقاع للناس في الضلال، وتربية عقولهم على التصديق بالأوهام. وسيكون جزاء هؤلاء مناسباً لما افترقوه. إن الله يمنعهم عنه على الاهتداء فيستمرون في ضلالهم إلى أن يفارقوا الحياة.

بيان المعنى العام

141 - وهو الذي أنشأ جنات معرشات...إنه لا يحب المسرفين.

تذكير بالنعمة مسندة لله، فهو وحده الذي أنبتها ومكثها من النمو بتيسير أسبابه والحماية من الآفات. ذكر من هذه النعم الجنات، تلكم لقطع من الأرض التي نما شجرها والتف فلا يرى ما خلفها، منها ما هدى الإنسان لرفعه عن الأرض ليكون وقاية لما يحمله من ثمار، ومنها ما قامت على سوقها مرتفعة أيضا. وكلاهما بهجة للنظر وخير محمول للإنسان. وهو وحده الذي أنبت النخل والزروع، قضاهما إلى أن أتت ثمارها وحبوبها، والأرض واحدة والماء واحد، وكل صنف له مذاقه وخصائصه. وكذلك الزيتون والرمان، قد تجد التشابه بينهما وقد لا تجده.

ثم أصدر الإذن المحل للانتماع بتلك المنن على خلاف ما اخترعه الجاهليون من التحريم والتقسيم. ومبدأ الإذن من تاريخ الإثمار قبل الحصاد لكل المحصول الذي لا يتم إلا بعد كمال النضج. فهو إنَّ لهم في الأكل من ثمار جناتهم عندما يستطيعون ذلك، ثم أمرهم بأن يؤدوا الحق الواجب فيه يوم حصاده وإعداده للخرن أو البيع. وهذا حق قرنه الله بالصلاة، فكان من الواجب على المسلمين من الأول أن يسبحوا بمساعدة المحاوِج من محاصيلهم الزراعية في العهد المكي الذي تسلط فيه المشركون على أرزاق المستضعفين من المسلمين. وهي الزكاة الواجبة التي سماها الله حقا في القرآن ليرفع بذلك المنة على الأخذين لها، ويرفع الاختيار عن المالكين في دفعها لهم. ثم إن تشريع الزكاة قد نزل ما يفصله في العهد المدني.

ولما كان هذا التوجيه معرفا للمؤمنين للمنهج الذي يرضاه الله في محاصيلهم الزراعية، أدمج في ذلك ما يكمل به هذا التوجيه، فنهاهم عن الاستجابة لدواعي الشهوة، بالإسراف في الأكل أو الإنفاق.

وحذرهم مما يفرضي إليه الإسراف، باعتبار أن الإسراف يكون بإسرافه مجانيبا للمنهج الذي يحبه الله. يوضح ذلك أن الإسراف في الأكل يتبعه ثقل يضعف النشاط، وزيادة في الوزن يصحبه استعداد لاختلال في التوازن الجسمي، والإسراف في الإنفاق قرين الاستجابة لدواعي الشهوة، وإذا أفرط المنفق في الاستجابة لشهوته فقد التحكم فيها وتصبح له خلقا، هو اتحلال للإرادة وتباع لنوازع النفس، وقد لا يسلم من الوقوع في المكروه أو المحرم. والقرآن حريص على استقامة المؤمن وإكسابه مناعة تحفظه في خلقه وجسمه.

142 - ومن الأنعام حمولة وهرشا...إنه لكم عدو مبين.

الله وحده هو الذي أنشأ لكم الأنعام التي تساعدكم على حمل الأثقال ونقلها، وتعينكم بركوبها على قطع المسافات، وتمكنكم من وطء يريح أجسامكم تتخذونه من جلودها أو مما تستجونه من أشعارها أو من أوبارها. ويضاف إلى تلكم النعم أن تأكلوا من لحومها، فهي رزق لكم من عند الله، إياكم أن تتبعوا ما يأمر به الشيطان وأن تتبعوا خطاه وطرقه التي يزينها لكم، وما يوسوس به من تحريم بعضها، فالكلام إذن في الانتفاع ونهي عن تبديل حكم الله الذي يتخذ الشيطان سبيلا إلى العبث بالنظام الإسلامي في الحياة. وتذكروا أن الشيطان مصمم على عدوكم ومواصلة تنفيذها بإقصادكم عما يرضاه الله لكم، عدوته بيّنة، فاحذروا ما يوسوس به.

143-144، ثمانية أزواج من الضأن... لا يهدي القوم الضالين .

ثم واصل القرآن محاجة المشركين فيما قرروه من أحكام اعتباطية لا أساس لها فأتبع ما امتن به من الأنعام حمولة وفرشا وتحليلا للأكل منها، أتبع ذلك بتحويل المشركين هذه النعمة إلى التدخل في التحليل والتحريم. ناقشهم في الأحكام التي زعموا أن الله حكم بها. واتبع معهم طريقة مثنائية في هدم ما افتروه.

فالأنعام ثمانية أزواج لا غير، والمراد من الأزواج أن كل جنس من الضأن ومن المعز ومن البقر ومن الإبل، إما ذكر أو أنثى، والزواج هو ما يكون مع الآخر الملازم له وحدة. فالرجل مع المرأة كل منهما يمثل زوجا بالنسبة للآخر، وتكرّر الضأن مع النعجة كل منهما زوج للآخر، وكذلك المعز والبقر والإبل. فلا فرق بين كل وحدتي الزوج، إلا بالذكورة أو الأنوثة فالأنعام كلها ثمانية أزواج. ومن هنا تبدأ المحاجة بإلقاء السؤال الإنكاري عن سر التفرقة التي عمموا اعتقادها على أتباعهم. فالغنم ذكورها وإنثاها، أحرم الله الذكور أو الإناث؟ بل أحرم الله ما تحمله بطون الإناث؟ وكذلك المعز سواء بسواء، أخبروني مستندين فيما تقولون إلى العلم لا إلى الأوهام إن كنتم صانقين فيما تزعمون أن الله أمركم. والأزواج الأربعة الأخرى على وزانها. البقر مثلها، وكذلك الإبل.

لقد حرم المشركون ما حرموا مما ذكر في سورة المائدة، وما ذكر في هذه السورة الآيات [137-139] فبعد أن فصل في هدوء أصناف الأنعام زوجا زوجا، توجه بالسؤال التالي: نسبتم التحريم لله فهل كنتم حاضرين عندما حرم ما تدعون، أو بلغتكم وصيته بالتحريم وعلى لسان من؟ إعلان من الله أن من أشد أنواع الظلم فسادا، وأعظمها هدما للحق، وأبغها نكرا، السقح على أحكام الله بتغييرها ثم

الافتراء بنسبتها إلى الله بغير علم، فهو فساد في التشريع يوضع له مسوغ ليثبت الإقبال عليه والرضا به واستمراره، ويغفل الناس عن التثبت فيه بعد أن كسي ثوب القبول. هذا المسوغ هو ادعاء أن الله أمر به.

إن الغاية التي بَعَثَتْ على ذلك هي إضلال الناس وتحويلهم عن الحق إلى الزيغ ليمضوا غافلين عن الضلال الذي هم فيه. وهندد القرآن في خاتمة الآية الفاعلين للتضليل الثابتين عليه بأن الله يسلبهم هدايته، فهم وإن عرضت عليهم كل الأدلة للكشفة عن الحقيقة، لا ينتفعون بها ولا يهتدون إلى الطريق المستقيم. وبذلك هم خاسرون في الدنيا بما أفسدهم من الميزان في التفكير، وهم خاسرون آخرتهم بافترائهم على الله وتضليلهم لمبتغيهم. لقد رأينا في الآيات السابقة عناية شديدة ببيان الحق في التحريم والتحلل، وبسط القرآن القول في ذلك البسط الوافي. وقد يثور سؤال لما ذا كل هذه العناية بهذا الموضوع؟ الذي اعتقده أن القضية من أخطر القضايا، هي قضية منزلة الإنسان في الكون، هل هو الحاكم الذي يعطي لكل شيء قيمته، ويعين له تبعاً لذلك حكمه التشريعي، أو إن الإنسان عبد الله عليه أن يطبق ما جاء عنه ولا يفئات عليه بإعطاء أحكام يتبع فيها هواه وما يتراءى له؟ ولذا فلإن حاجة المشركون فيما قرروه من أحكام للأنعام ينسحب على كل ما قرروه من أحكام لما يباشره الإنسان في حياته الخاصة والاجتماعية وعلاقته بالكون.

قُلْ لَا أُجِدُّ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ رَبِّكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥١﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَائِي أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٥٢﴾ فَلَنْ كَذَّبُوكَ قُلُّ رُبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَبِعَدْوٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الطاعم : أكل الطعام.

المسفوح : السائل من المذبح أو من المنحر أو من العروق بالفصد.

الرجس : الخبيث، المستنذر.

التفسي: الخروج، والمراد به الخروج من الدين أو من الطاعة إلى الإثم.
الحوايا : جمع حاوية، والمقصود به الرداء الشحمي الجامع للأعضاء.

بيان المعنى الإجمالي :

بعد أن رد القرآن على المشركين صحة ما حرموه أعقبه ببيان المحرمات على البشر. فأمر رسوله أن يعلن ما وصله بطريق الوحي من المحرمات عند نزول الآية. وعند: الميتة، والدم، ولحم الخنزير لأنه مستنذر، وما ذبح لغير الله الذي هو خروج عن الدين شرعاً أو عقيدة، وأن المضطر له أن يرفع اللوضع الحرج الذي هو فيه بالأكل مما حرم في حدود الضرورة.

وأن الله حرم فيما حرم على اليهود كل ذي ظفر من الحيوان كالإبل والأرانب وحرم عليهم الشحوم إلا ما التصق بالعظام من السمن، أو ما كان على الظهر، أو الأردية الجامعة للأعضاء. كان ذلك التحريم عقوبة لهم على ذنوبهم وبغيهم وعصيانهم لرسولهم. وإنهم لكانيون فيما يدعونه أن الله لم يحرم عليهم شيئاً، وما أخبر به الله هو الصدق من العليم الخبير.

إنه إذا استمر المشركون على ما هم عليه مكذبين لك، أو إذا كذبك اليهود فيما أخبرتهم به، فأعلن ما تؤمن به من أن الله إذا لم يعاجلهم بالعقوبة، وأهلهم فلم يحقهم بمجرد كفرانهم، فألته صاحب الرحمة الواسعة. ولكن يأسه، وبطشه إذا حل فإنه لا مرد له، يلحق القوم المعرّمين بسبب إجرامهم.

بيان المعنى العام :

145- قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً...إفان ريكك شفور رحيم.

إذ تتبّع مقرّبات المشركين فيما هو محرّم، وحاجّهم وبين سقّهم في تحريم ما حرموا، كان من تمام البيان توضيح ما هو حرام فعلاً في شريعة الإسلام. والنبى ﷺ هو معلّمهم، فأمره ربه أن يعلن ما هو حرام في دين الله. فنذرت الآية أنه إلى حد نزولها لا يوجد في الوحي ما هو محرّم أكله إلا أربعة أشياء -

(1) الميتة.

(2) الدم المسفوح. وهو الدم الخارج من الحيوان عند تنكّيته بالسّخ في الرقبة، أو النحر في اللبّة بالنسبة للإبل أو البقر، أو الدم السائل من العقر بالنسبة للصبيد.

(3) لحم الخنزير، وبما أن الخنزير كان مما يعرض للصائدين وكان أكله مستمأغاً في عواندهم، فلينقلع منهم ما لفوه، أتبع التحريم بوصف لحمه بأنه خبيث مستنذر.

(4) ما ذبح وقصد به غير الله.

وبما أن هذه الآية مكية فإن المحرم أكله قد تتابع بالوحي بيانه. فلا تفيد الآية القصر على هذه الأربعة إلا وقت نزولها. ثم إن إيراد حكمة تحريم ما حرم قد سبق بيانه في سورة البقرة آية -173- وفي سورة المائدة آية -3- وقرن التحريم بالنعو عن المضطر إذا دفعته الحاجة حلة كونه غير باع ولا عاد. راجع الآية 173 من سورة البقرة.

146- وعلى الذين هادوا حرمنا... وإنا لصادقون.

ثم إن القرآن أتبع ما حرم على المسلمين بما كان حرمه على اليهود، وفي ذلك ما يشير إلى الرد على المشركين، أن ما حرموه لا يستند إلى تشريع إلهي لافي الحال ولا فيما مضى. حرم الله على اليهود ما يلي: كل حيوان له ظفر. كالإبل والأرنب. الشحوم من الشاء والمعز والبقر إلا ما كان في الظهر. أو كان ملتصقا بالعظم تبعا للسنن، وكذلك الأكياس الشحمية الحاوية للأمعاء.

وعلى القرآن تحريم ما حرمه عليهم بأنه عقوبة لهم على بغيتهم. وقد أنكر اليهود أن الله حرم عليهم ما تلاه القرآن، لظنهم أن ذلك مناقض لما يزعمونه من أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الله اختارهم على العالمين اختيارا دائما سرمديا مما لا ينسجم مع تخصيصهم بتحريم الطيبات، وقالوا: إنهم حرموا ذلك اقتداء بيعقوب. وقد كذبوا فإن التوراة التي يعتمونها تنص على تحريم ذلك.

147- فإن كذبوك فقل... عن القوم المجرمين.

إنه بعد هذا البيان إن واصل المشركون عنادهم مكذبين لك، فنذكرهم بأن ربكم الذي والى عليكم الكثير من الطافه ومن نعمه، وأعلمهم أنه فعل ذلك بكم، لأنه صاحب الرحمة التي لا تحد، فلا تغفروا بتأخير العذاب وإمهالككم من تعجيل مقتله، فإنه لا راد لبطشه الذي ينزله على القوم المجرمين، فلا يجدون ملجأ منه. وفي قوله تعالى: عن القوم المجرمين، ما يثبت إجرامهم.

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ
كَمَا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَشْتَدَّ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٧﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ

حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

حتى ذاقوا بأسنا: إلى غاية وجودهم باستئصالهم بالعذاب الذي لا مرد له.

إخراج العلم: التصريح به وعدم كتمانها.

تفرضون: تكذبون.

الحجة البالغة: الحجة الموصلة لإفحام الخصم.

هم: أحضروا.

الأهواء: جمع هوى، وهو اتباع الملائم في العاجل، ولكن عاقبته ضرر.

يعتدون: يسوون بالله غيره.

بيان المعنى الإجمالي:

يُفَسِّدُ الْقُرْآنَ وَهَذَا مِنْ أَوْهَامِ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنْ تَعَلَّاتِ الْمُتَقَاعِصِينَ عَنِ تَطْبِيقِ مَا
التزموا به بمقتضى إيمانهم. يتمثل ذلك في دعواهم وقولهم: إن الله لم يشأ لنا
الإيمان، وأنه لم يشأ أن يمنعنا من تحريم ما حرمناه، كما يبرر المترخون عن
القيام بالفرائض والواجبات الدينية والمقترحين لحدود الله بأن الله لم يهدم ولو
هداهم لكانوا صالحين. فكان الرد ناقضا لحجتهم هذه، بأن بين القرآن،

أولاً: أن هذه التعللة هي نفس التعللة التي استند إليها الأقوام المكذبون الذين لم يقرأوا
بالحقيقة إلا بعد أن سلط الله عليهم ما تحققوا أنهم هالكون لا محالة.

وثانياً: من أنبأكم أن الله لم يشأ لكم الهداية بعدم الإشراف أو عدم تحريم ما حرمه،
أو أنه لم يقدر هدايتكم، فما نكرتموه ظنون كاذبة. لا أساس لها وليس لكم عليها أي
دليل، وما أنتم إلا كذبة. وهذه الحجة المعروضة من الله على البشرية هي الحجة
التي تنتهي إلى غايتها وهي بيان الحق وإعلان زيف ما تدعون. نعم إن الله لو شاء
أن يقصركم جميعاً على الهدى لفعّل، ولكنه أراد أن يمكنكم من حرية الاختيار ثم
محاسبكم على تنفيذ ما تختارونه. وآخر ما يمكن أن يستندوا إليه أن يكون لهم
شهداء يؤيدون دعواهم. ولذا طلب منهم على وجه التحدي أن يأتوا بشهادتهم أن الله
حرم ما حرّمه. وهم لا يجدون أي شاهد صادق، فإن أتوا بشهداء كذبة، فقاطعهم
وكذبهم، والفضحهم بأنهم شهود زور لا يستحقون أن تشهد معهم، أتوا بهم لأنهم

متحدون معهم في التكذيب بآيات الله وفي عدم الإيمان باليوم الآخر، يسوون بين الله وبين أصنامهم.

بيان المعنى العام :

148 - سيقول الذين أشركوا... وإن أنتم إلا تخرسون.

إعلام من عالم الغيب كشف به لرسوله ما سيحتج به المشركون، والله مطلع على خفايا صنورهم، وما يهينونه فيما بينهم ليواجهوا القوة التي حيرتهم، قوة انتشار الإسلام وتوسعه في اكتساب ضمامر أهل مكة. إن هذا النوع من المجادلة والاستعداد لإحمامهم، واجتهادهم في الطعن فيما جاء به الرسول ﷺ، يقوم شاهدا في نظري على أن هذه السورة نزلت في أواخر العهد المكي، كما ذكره بعض المحققين. لقد تحول المشركون في رفضهم للإسلام، من عدم المبالاة أولاً، ثم من السخرية والاستهزاء لاحقاً، ثم من الاعتماد على البطش المادي لكبح امتداد الإسلام ثالثاً؛ وقد انتهت المقاطعة الاقتصادية إلى خيبة ولم تحقق ما كان يرجى منها. تحولوا إلى فرض الفروض العقلية التي هي في تصورهم وفهمهم ينهار بها البناء الإسلامي العقلي والعقدي. الذي أعلم الله به رسوله أن ما سيقدمونه يقوم على أساس: أن بعثة الرسول لا حاجة إليها. وأن ما تقوم عليه الدعوة من المسؤولية والحساب غير معقول.

كيف صاغوا وبسطوا تصورهم هذا ؟ قالوا: إنه على حسب ما تثبته يا محمد: إن الله هو المتصرف في كل أمر من أمور هذا الكون؛ وإذا كان ما نقوله حقاً فلماذا لم يمتعنا من الشرك ؟ وإذا كان ما نعتقد أو نفعله هو لا يخرج عن حكمه، فلماذا لم يمتعنا من تحريم ما حرمناه لو كان ما حرمناه باطلاً، مما جادلنا فيه فأكثرت جدالنا ؟ إن هذه الشبهة يزيناها الشيطان للضالين عبر التاريخ، ويقذفها حتى في عقول كثير ممن ينتسبون للإسلام، ويظن الجميع أنها تتجيبهم من ضلالهم وكفرهم، أو من تقصيرهم وعدم قيامهم بالواجبات. فكثير من المتراخين عن أداء ما أوجبه الله عليهم من الصلاة أو من الزكاة، إذا ذكرتهم أو عاتبتهم على إهمالهم لما هو مفروض عليهم، أجابوك هكذا قدر الله، ادع لنا بالهداية، ويظنون أنهم بذلك يتصلون من المعاملة.

الحجة التي رد بها القرآن على البهريج الذي قضموه هي: ما هو مستند دعواكم أن الله منعكم من التوحيد أو لم يحل بينكم وبين ما قررتم تحريمه ما هو حلال ؟ هل استندتم إلى علم ؟ إن العلم لا يكون إلا ما ينبثق عن الخليل، ولا يكون العلم علماً

أبدأ، إذا ما استند إلى تخيلات، أو دعاوا لا سند لها. تحذاهم أن يقدموا سند هذا العلم، وفي هذا التحدي إبراز لجهلهم وتعنّتهم وضيق أفقهم العقلي.

إن الله خلق البشر ومكن المسؤولين (المكلفين) منهم من قوة تُذرك الخير والشر، وتوازن بين الحق والباطل، وإرادة تُرجح جانب الإقدام أو الإحجام، ومن قدرة تنفذ ما رجحته واختارته من الفعل أو الترك. هذه حقيقة ضرورية يجدها كل فرد في نفسه وهو يباشر شؤون الحياة الفكرية والروحية والعملية. خذ لذلك مثلاً : من يملك قطعة أرض رواها الغيث، وهو ممكن من حرثها وزرعها بما له من معدات وقوة، وعلى إنتاجها يتوقف استمرار حياته، ورغد عيشه.

هذا المالك بين خيارين : إما أن يفلح أرضه ويعنى بزراعته ويوالي القيام عليه بما يصلحه، وإما أن يترك أرضه بوراً. والموعد للاختيارين يوم الحصاد. فهل لمن أثر ترك أرضه بوراً من حجة على ما سيلقاه من حرمان؟

الإنسان يحرث، ثم يزرع، ثم يرعى زراعته وينقيه من الأعشاب الضارة، ويقوم برشه بما يحفظه من تسلط الطفيليات والجراثيم. هذا هو مسؤولية مالك الأرض، ثم إن إنبات الزريعة ونموها وبلوغها حد النضج ليس مسؤولاً عن شيء من ذلك، ذلك من قدر الله. فالإنسان أوتي العقل الذي ينظر به في كون الله، ويسعده الوحي ببيان طريق الهدى ومسالك الضياع والخسران، ذلكم الوحي الذي يحتضن العقل ويبعده عن المتهافتات ويتردد عنه الحيرة، فهذا من قدر الله الذي لا يد للإنسان فيه، قد وفره رب العالمين. وإذا لم يوفره انتقت المسؤولية، فالمجنون غير مؤخذ بما يجري في نماغه من إيمان أو كفر، والبشر إذا لم يسعفهم الوحي لا يؤاخذون: **(وما كنا معذبين حتى ننبئ رسلاً)** فإذا توفرت القدرة البشرية وبلغ الوحي، فمن لم ينظر في الألفة البينة من العقل والوحي، ولم يستجب لمقتضياتها سئل واستحق العقوبة. كصاحب الأرض الذي قد في بيته ولم تحركه الأمطار ولا داعي الأرض التي يملكها للعمل والجد. وهكذا المترلخي عن أداء الفروض الواجبة عليه. فمثلاً: إن وجود الماء أو ما يقوم مقامه، وكونه عاقلاً مدركاً لحضور وقت الصلاة ووجوبها، لم تعوّقه قوة قاهرة عن القيام بها. ثم يدعي أن الله لم يهده هو كذب على الله، لأنه من أين له أن يعلم أنه لم يشأ له أن يقوم بصلاته. بل إنه هو الذي لم يشأ أن يتحرك إلى الماء وما يتبعه للقيام بالفريضة. وهذا هو المحقق فإن إرادته لم تتحرك، فتبعها عدم تحرك القدرة للتنفيذ. ثم إن الآية كشفت عن العلة التي بها ضلوا، وهي أنهم تحولوا من العلم الذي هو ما يملكونه من قدرات محققة، إلى ظن كاذب غير مستند إلى ما

يدعّمه، فهو منهار لا ينعفهم في مآلهم، ولا يبلغ بهم في المحاجة مبلغ أصحاب العقول الواضحة، والصادقة الرؤية.

149- قل هلم شهداءكم... لهداكم أجمعين.

ثم أعلنت الآية عن نهافت حجّتهم وأنها وهم لا يحقق لهم ما رغبوا فيه من هدم الأساس الذي قام عليه، وإن الحجة التي تأتي على ما قدموه فتهدمه من القواعد هي حجة الله التي تكررت في الآية. فهي حجة تبلغ الغاية من إيرادها.

والكلمة الجامعة: هي أن الله لو شاء أن يخلقكم خلقاً آخر، فتكونون كالملائكة فاقدين للاختيار محضين للخير، كما قال تعالى فيهم: **(لا يعصون الله ما أمرهم ويفطون ما يؤمرون)** لو شاء ذلك، لكنتم كذلك. ولكن إرادته سبحانه قد تعلقت بتحميكم للمسؤولية، وهي شرف الإنسان إذا عرف كيف يؤديها على وجه الخير.

150- قل هلم شهداءكم... جريهم يعدلون.

وتحقيقاً لإبراز سفههم، وإظهاراً لفقدانهم أي حجة، تابع القرآن عرض ما بقي مما يمكن أن يحتجوا به لينقضه ويسقطه، ويعريهم من كل سند عقلي أو من وحي السماء، فتحداهم أن يحضروا من يشهد بأن الله حرم عليهم ما ادعوا تحريمه، تحداهم أن يأتوا بهؤلاء الشهداء ليؤدوا شهادتهم على ملامن الناس. وإن فرض أنهم أتوا بشهداء فاعلم أنهم شهداء كذبة يزورون الحقيقة ويقترنون بشهادتهم بما يتفقون خلافه. إنهم لا يجنون شهداء إلا من الذين هم مثلهم يكتنون بآياتنا، ويكفرون بالبعث والجزاء. وإنهم إنما يتبعون ما يملئه عليه هواهم المريض الذي إن عجل لهم ما يرضون عنه، فسينتهي إلى فضحهم وتدميرهم. والطامة الكبرى في تفكيرهم أنهم يسوون بين الله وبين أصنامهم.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّتِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ قَاتِلًا لِزُلُومِكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥١﴾﴾

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

تعانوا : أقبِلوا.

الإملاقى : الفقر .

الفواحش : جمع فاحشة، وهي الفعل الشديد القبح الموجب للإثم الكبير .

أشدّه : المستوى الذي يكون فيه قادرا على حفظ ماله، بالحزم وحسن النظر في الأمور .

القسط : العدل .

بيان المعنى الإجمالي :

أمر من الله لرسوله أن يدعو البشرية للتأمل في المنهج الإسلامي العام. وصرّفهم بذلك عن الاشتغال بأمور ليس لهم فيها سند من تشريع أو من عقل.

أمر أن يقول: أقبِلوا فاسمعوا مني ما أتلوه عليكم من المحرمات التي بلغتني عن طريق الوحي. الآية الأولى تتضمن :

(1) وحدوا الله ولا تشركوا به

(2) أحسنوا إلى والديكم

(3) وأحسنوا إلى ما يسهه الله لكم من الذرية فلا تقتلوا أولادكم خشية الفقر فإني ضامن لرزقهم كما رزقتكم، ولا تقوموا بإجهاض الحوامل

(4) ابتعدوا عن الأثام الظاهرة للعيان والأثام التي لا يظهرها الأثم للناس، واطردوا فكرة الإثم بمجرد ما يوسوس بها لكم الشيطان

(5) احترموا الحياة ولا تقتلوا إنسانا إلا بالعدل المبني على حكم حاكم، أو نفاعا عن النفس. أو صيبتكم بهذه الوصايا رجاء أن تستيقظ عقولكم لتدركوا تحمّتها فلا

تضيعوها.

الآية الثانية تتضمن :

(1) حافظوا على أموال اليتامى ولا تسولّ لكم نفوسكم الاستحواذ على شيء منها

لفقدان اليتيم لوالده الذي كان يدافع عنه وتسترّ الناظر في أمواله بسائر القرابة فلا

تحركوا أموالهم إلا على الوجه الأفضل لهم.

(2) كلما كان التعامل بالكيل أو الميزان فأعطوا لكل صاحب حق حقه، ولا تنقصوا منه شيئاً ولو كان طفيفاً. ولا حرج عليكم فيما وقع من تطفيف بدون قصد منكم فالتكليف ساقط مع العجز.

(3) إذا تكلمتم فأحرصوا على العدل في أقوالكم ولو كان ما تصرحون به من الحق يتضرر منه قريب لكم.

(4) حافظوا على الوفاء بعهودكم فإن الله رقيب على ما أخذ عليكم من عهود.

نأملوا في هذه الوصايا واملوا بما أوصيتكم به رجاء أن تكون على ذكر منكم دائماً. وبالجملة، فمجموع ما أنزلته عليكم على لسان رسولي يمثل المتجه القويم الذي لا عوج فيه، يصل بكم إلى السعادة التي ترغبون فيها بأبسر ما يكون، ومن أقرب طريق وبما لا يتنافس مع فطرتكم ومع عقولكم. وإياكم أن تتبعوا سبلاً أخرى فتتفرق بكم الطرق وتبعثون عن سبيل الله.

إن سبيلي هو وحده الذي تحل معه التقوى في قلوبكم فتمنح أرواحكم شفافية واستقامة

بيان المعنى العام

151- قل تعالوا أتلقوا لهم عقولاً..... لعلكم تعقلون.

بعد أن جادل المشركون أشد الجدل، وتولى القرآن إبحامهم وتقويض ما بنوا عليه مقالاتهم الفاسدة، حولهم القرآن إلى ما يحفظ على البشر الحياة التي تتناسب مع المستوى الإنساني، وكشف لهم بذلك أن ما كانوا فيه عقولهم، زيادة على كونه باطلاً، ليس هو من الأسم التي بحق للبشر أن يُعَنُوا بها، ويجعلوها المقدمة في سلم اهتماماتهم. ولذلك أمر رسوله أن يدعوهم فيقول لهم: أقبِلوا علي لتسمعوا المنهج الإلهي الذي يحفظ لكم مقامكم الإنساني، ويُثَبِّنْ رابطةكم الاجتماعية ويساعدكم بالتالي على الفوز بالحياة الأمنة المطمئنة البالغة بكم السعادة في السارين. وذلك يتضمن النظام الاجتماعي. ومما نصت عليه الآية:

أولاً: العناية بصلاح العقيدة، فإنه لا قيمة للبشر، ولا يتحقق الأمن بينهم، إذا لم يطهروا قلوبهم وعقولهم من لؤثة الشرك.

ثانياً: التضامن العائلي وذلك :

بأن يحرصوا على ما يقتضيه من السمو بالعلاقة بين أعضاء الأسرة من النفع المادي الحاصل أو المترقب، إلى الإحساس بالواجب والوفاء له.

علاقة الأولاد بالديهم عند الحاجة: إنه إذا كان الكبار يستجيبون في القيام على ذريتهم بعامل الفطرة السليمة التي عرسها الله في قلوب الوالدين، وبالأمل في أنهم

سيجنون من ذريتهم عوناً عند الحاجة، وأنهم يخلفونهم في أنسابهم وأموالهم فيحققون لهم استمرارهم في الوجود، إذا كان قيام الوالدين على الذرية يقوم على الدوافع التي بينها، فإن قيام الأولاد على الوالدين لا يقوم به الأولاد إلا بعامل خلقي رفيع، هو خلق الوفاء. ومن ركائز التربية الإسلامية إحياء الأخلاق العالية في قلوب معتقيه، فدعا أن تكون العلاقة بين الأصول والفرع، نُعَيْرُ بضابط الإحسان. إنه لما أمر القرآن بالإحسان للوالدين، فمعنى ذلك أن على الذرية أن يكون ضابط معاملتهم ليس أداء الواجب فقط، ولكن أن يقدروا تعاملهم على أساس الإحسان أي إنهم لا يُعْتَبَرُونَ مستجيبين لأمر الله إلا إذا كان للتعامل على أفضل وجه وأسماء. خذ لذلك مثلاً: تمكين والديك مما يحفظ عليهما حياتهما، من المسكن والملبس والغذاء بقدر حاجتهما، هو الواجب. ولكن المطلوب من المؤمن يحكم إيمانه هو شيء فوق هذا، هو أن يصحب ذلك حسن المعاملة في القول والطريقة، وتخبر ما يرضيهما في حدود طوقه.

علاقة الوالدين بأولادهم: إن الفطرة حسبما قدمناه تدفع الإنسان دفعا للعناية بما أنجبه وانتصب إليه، ولكن هذه الفطرة قد تتحرف بعوامل تناقضها وتضعف سلطانها. وبناء على رعاية القرآن للفطرة، وهو دين الفطرة، حذر في هذه الآية وفي كثير من الآيات من الواد. ولئن كان الواد قد قضى عليه القرآن، إلا أنه نكثت في عصرنا ظاهرة الإجهاض المتعمد. والإجهاض وأد، لأن اللقيحة عندما تعلق بالرحم هي من يوم علوقها تحمل جينومها الخاص بها. إن عدد الشعرات مثلاً في كل جزء من أجزاء البين ولونها وكونها سبطة أو جعدة ومتى تسقط ومتى يتغير لونها، ولون العينين من حور أو زرقاء، ولون البشرة إلى آخر الخصائص التي تميز كل فرد عن غيره، كل ذلك عبأته القدرة الإلهية في رأس اللقيحة من اليوم الذي تم فيه التخصيب، ومع الزمن يظهر ما هو كامن موجود. فالاعتداء على اللقيحة بالإجهاض في الأيام الأربعين الأولى أو قبل ذلك أو بعده، هو اعتداء على الحياة وعلى النسل. لقد كان من أسباب قتل الأبناء لبناتهم في العصر الجاهلي خوف الفقر. وتقدير المغفل الفقير أن الخصاصة ستنزله طول حياته، وأيقظ القرآن إلى أن الله ما خلق نسمة إلا وقدر لها رزقها، وخاطب البشر في جميع الأعصار خطاباً مباشراً من الله: **(لئن نرزقكم وإساعم)** فكما رزقكم حتى بلغتكم مستوى الإنجاب فكذا نرزق ذريتك، فعليكم أن تأخذوا بأسباب الرزق.

ثالثاً: طهارة السلوك ويتضمن :

الابتعاد عن الأثام وبخاصة الكبائر التي يصحبها فساد يتبعه الأثر السيئة في نفس الفاعل وفي المجتمع، وأنت إذا نتجت الأثام فعلا وتركها، تجدها لا تخرج عن الانحراف عن السلوك الصالح في الالتزام بالأخلاق الفاضلة والاستقامة في علاقة الإنسان بربه وبإخوانه في الإنسانية وفي علاقته بالكون. وتبدو التربية الإسلامية في النهي عن **القریان** وذلك لأن من شأن اقتحام الأثام أن لا يكون دفعة واحدة، بل تجد الأثم يدخل الشيطان فكرة الإثم في نفسه، ثم يتابع التفكير فيها إلى أن يصل إلى العزم والتنفيذ، فإذا كان فقط فطرده الوسوسة من أول الأمر تجا. ونهى عن الفواحش ما ظهر وما بطن لتعميم النهي عن الأثام التي يقرؤها الإنسان، فبعض الأثام يظهرها الأثم كالكذب والنميمة والغيبة وبعضها يخفيها الأثم كالسرقة والزنا، وخص من الأثام الكبيرة قتل النفس، مع أنه من أعظم الفواحش، غاية من القرآن ليحذر منه، إنه إذا وقع للتهاون بحرمة الحياة أسرع الفساد للمجتمع في جميع شؤونه. واستثنى القرآن من ذلك أن يكون القتل بالحق، كالدفاع عن النفس أو عن الدين، أو القتل للقصاص بالحكم العادل من الحاكم. ومما يتأكد التنبه إليه أنه لا تقتل النفس إلا بعد إحضار المتهم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه ليظهر ما يمكن أن يكون خفيا من الملامات التي بها يحرم قتله، ولا بد أن يكون الحكم من القضاء العادل. وقد ضبط التشريع الإسلامي القتل بضوابط تحترم النفس الإنسانية ولا يحل تجاوز أي جزئية من تلك الضوابط.

ويختتم هذا التوجيه الوارد في الآية بالإشارة إليه **(تلكم)** ويعبر عنه بأنه توصية من الله. فاحذروا أن تتراخوا في الالتزام بها. وربطها برجاء أن يكون الالتزام بها والتأمل فيها مما يوقظ العقل إلى إدراك الحكمة فيها.

152- ولا تقربوا مال اليتيم.... لعلكم تذكرون.

ثم انتقل القرآن إلى بيان أصول التعامل بين أعضاء المجتمع الإسلامي فبين:
 أولا: اليتيم الفاقد للوالد والذي يتولى أحد أقاربه النظر في شؤونه المالية، أوصى الله الناظرين عليه المتولين للتصرف في أمواله أن يتصرفوا فيها التصرف الذي يراقبون الله فيه ، وليعلموا أن الله سيحاسبهم على ذلك، فعليهم أن يتعدوا عن كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الولي والضرر على اليتيم. وأن يتوخوا الطريقة الأحسن والأكمل في كل تصرف صغيرا كان أو كبيرا. وعليهم أن يوالوا رعاية ذلك إلى أن يبلغ الصبي السن والمستوى الاجتماعي الذي يستطيع أن يتصرف في ماله تصرف الرشداء.

ثانياً : في العلاقة بين البائع والمشتري. إنه إذا كان التبائع في ذات معينة، كمشراء خبز أو سيارة أو قميص، فإن الأمر واضح، بالنسبة للمتعاملين، ولما إذا كان موضوع المبادلة ما يوزن أو يكال، فالمأمور به أن يحرص البائع على إعطاء المشتري حقه كاملاً لا ينقص منه شيئاً ولو قليلاً. والمشتري كذلك مطالب بالعدل، إذا كان ما يسلمه يقدر بالكيل أو الميزان. وكل تكليف في الإسلام هو مرتبط بما هو في الإمكان ولا يقع معه المكلف في حرج. ولا يوجد تكليف خارج عن طاقة الإنسان في العادة فإذا سقطت حبات من الكيال بدون تعمد فلا حرج، وكذلك إذا وضع عن خطأ مثلاً معيار عشرة غرامات عوض عشرين كان بائعاً أو مشترياً فالآية تصرح في مثل هذه الحالات، أنه غير مكلف وبالتالي غير محاسب.

ثالثاً: دور اللسان في المعاملات بين البشر نور كبير جداً كما هو معلوم. كالوعد والنصيحة والحكم والشهادة والنصح والأخبار، وتكاد تكون العقود لا تكبرم بين الناس إلا بالأقوال بما يسبقها من مروضة إلى العقد نفسه، وكذلك المزاح والشتيم، وبصفة عامة كل ما ينطق به الإنسان وله أثر في الطرف المقابل، كل ذلك داخل تحت ميزان العدل، وإدراك العدل من الظلم يكاد يكون فطرياً في الإنسان، ولذلك كثيراً ما يحيل عليه القرآن لوضوحه في العقل السوي. وقد يعمر شعور المتكلم بتأثيرات خارجية تحيف به عن العدل، فلذلك أيقظت الآية من يترتب على كلامه ظلم أن يلتزم العدل ولو كان المتضرر بكلامه قريباً له.

رابعاً : الوفاء بالالتزامات الموثقة باستنادها إلى الله في الأمر بالوفاء بها، سواء أكانت من عهود الفرد مع ربه، أم مع الجماعة، أم مع فرد آخر يتعامل معه. ثم جمعت الآية هذه الوصايا وأحضرت في ذهن المخاطبين على أنها وصايا تتحتم رعابتها صادرة من الله، رجاء أن تتذكروها ولا تغفلوا عنها.

153- وأن هذا صراطي مستقيماً... لعلكم تتقون.

ختم هذا المقطع بإبراز صفة جامعة للدعوة الإسلامية تتمثل فيما يلي:
إن جميع ما وجهته إليكم وأرشدنكم إليه، وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه، إن كل ذلك يمثل وحدة مترابطة حاضرة أمامكم بواسطة ما أنزلته على رسولي، إن جميع ذلك يمثل طريقاً مستقيماً لا عوج فيه، يصل بكل فرد يسلكه، ويكل جماعة تلتزم بالسبيل على هداه، يصل بهم إلى تحقيق السعادة التي بجهد الإنسان لبلوغها من أخصر طريق وأوضحه.

اتبعوا الطريق السالكة التي بينها لكم الوحي، وإياكم أن تتبعوا الطرق الأخرى، إنكم إن سلكتموها تضيعون في مناهاتها ولا تصلون إلى قصدكم. إنها السبيل التي تحفظ لكم التوازن بين الروح والعقل والجسم، وتحفظ لكم العدل في الفكر وفي التعامل، إنها الطريق التي تضمن لكم الطمأنينة الراضية التي تمكن قواكم من النشاط على المنهج الواضح بدون قلق ولا غموض.

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَاهِرَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسِهِمْ لَنَعْفِيلِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا أَرِيلٌ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجِرَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

الكتاب : التوراة.

تمام: مكملة للصلاح الموروث عن الأنبياء السابقين لموسى.

على الذي أحسن : المحسن.

الطماننتان : اليهود والنصارى.

صدف : حاد وأعرض.

بيان المعنى الإجمالي :

إنه فوق ذلك قد أنزلنا الكتاب على موسى إتماماً وإكمالاً لما نزل من قبله من هدايات الله، مفصلاً لكل ما يتعلق بصلاح الدنيا والآخرة، ويشرح القلوب للأخذ بهدية الله، ينشر فيها الرحمة والسكينة، لعلهم بذلك يبلغون درجة اليقين بالبعث والحساب. إنه فوق ذلك وأعلى منه درجة هذا الكتاب (القرآن) منزل من عند الله كثيرة خيراته، فاتبعوا هداه، ولتكن تقوى الله تهديكم في جميع أعمالكم، رجاء أن تغزروا برحمة الله. هو كتاب يقطع المعاذير التي يمكن أن تقدموها، بأن تقولوا : إن الكتب السماوية السابقة لم تصل إلينا ولا عنيت بنا وإنما خوطب بها اليهود

والنصارى، ونحن لم ندرس كتبهم فلا نلام عن عدم الإيمان، أو تقولوا: لو أنه أنزل علينا كتاب يوضح لنا العقيدة والتشريع لكننا أشد هداية منهم. فقد قطعنا معاذيركم وأنزلنا عليكم **(القرآن)** ووضح الدلالة معجزته من ذاته لما اشتمل عليه من الهدى وتفصيل الأحكام مع التيسير والشمول، وهو رحمة لقلوبكم من الحيرة ولعقولكم بإخراجها من الضلال. إنه لا يمكن أن يكون فريق أشد ظلما من الذين كذبوا بآيات الله وأعرضوا عنها. هم ظلموا أنفسهم، ظلموا رسول الله وظلموا البشر بما كانوا يقيمونه من سنود في طريق الإسلام. وعيد لا مفر منه : إن الله سيجزئهم أشد العذاب وأقساه وأسوأه بسبب إعراضهم وصددهم عن سبيل الله وبما فعلوه.

بيان المعنى العام :

154- ثم آتينا موسى الكتاب... بلقاء ربه ومؤمنون-

الآية الأولى في هذا المقطع تثبت مرتبة أعلى في الدعوة إلى اتباع دين الإسلام. فإن الله الذي أنزل على موسى عليه السلام التوراة، الكتاب الذي يعتبر كمالا لما تلقاه بنو إسرائيل عن رسلهم وأنبيائهم من عهد إبراهيم إلى مجيئه، والذي فصل وبين بيئاتنا شافيا ما يتطلع بنو إسرائيل إلى معرفته من الشريعة التي يرضى الله عنها، والذي يملأ قلوب المتقين له بالهداية إلى الطريق المستقيم، ويرحمهم من الحيرة التي كانوا عليها وينقذهم من الظلم المسلط عليهم رجاء أن يستقر الإيمان في قلوبهم استقراا يقربهم من اليقين بيوم البعث والحساب.

155- وهذا كتاب أنزلناه مبارك... كانوا يصدقون-

تأتي الآية الثانية التي هي الهدف من التنويه بما جاء به موسى، فتقدم في إطار متميز حاضر الكتاب **(القرآن)** الذي تلقاه محمد من ربه، فأثبتت أنه منزل من عند الله ردا لما اعترض به المشركون من أنه من عند محمد، وأن خيراته من جمع الكلمة وإحياء شرع الله وتكميله، خيرات لاتحد، إنه مبارك. إن هذه الصفات تحتم عليكم أن تتبعوا ما جاء فيه من الهدى، وأن تلتزموا بالتقوى بفتح أرواحكم لتكون متصلة بالله في جميع أحوالكم، إنه يتابعه والتزامكم بالتقوى يرجى لكم الفوز بالرحمة الربانية.

لقد أنزلنا عليكم القرآن قاطعا للمعاذير التي يمكن أن تتعللوا بها. فمما يمكن أن تتعللوا به عن عدم إيمانكم أن تقولوا :لم ينزل الكتاب من الله إلا على اليهود والنصارى الذين جاؤوا من قبلنا، ونحن لم ندرس ما نزل عليهم، ولم نتعلم من أبحارهم ورواياتهم ما تلتزمنا به الحجة. أو تقولوا متعالين: لو أنزل الله علينا

الكتاب لكننا أسرع إلى الانتهاء والعمل الصالح من اليهود والنصارى. إنه إن كنتم تعتزرون بما نذكر في الصورتين قبله، فقد سقطت جميع المعاذير إذ قد بلغكم ما يظهر الحق، ويدفع الباطل، بأنتم بيان وأبلغه. إنه مع وضوحه في تفصيل كل ما يتعلق بالنديا والآخرة، هو في طريقته يساعد على تقبل ما جاء به، والاهتداء بهداه العام والخاص. وهو كله رحمة، فقد تفرد بالتشريع الجامع بين ما يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبين ما ينمي العقل، ويفتح للروح منافذ للسمو، ويعلو بالخصائص الإنسانية إلى مقام رفيع، ومع ذلك فأحكامه ميسرة لا حرج فيها. إنه مع هذه العناية بهذه المزايا التي خصكم بها رب العالمين، عليكم أن تحذروا. فإنه لا أشد ظلما ممن جاءته الآيات البينات من الله، فقابلها بالتكذيب وأعرض عنها. إن هؤلاء ظلموا أنفسهم بعدم السير بها في الطريق الواضح وعرضوها للمساءلة والعذاب. وإن ظلمهم تجاوز ظلم أنفسهم إلى عدم توقير رسول ﷺ، وظلموا الناس بصددهم عن الإسلام بالقول والفعل.

إن الذين بلغ ظلمهم هذا الحد بالتكذيب، ونشر الأراجيف والأباطيل لمنع الناس من الانتهاء، سيكون جزاؤهم أسوأ العذاب، بسبب صدودهم وإعراضهم.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا أَتَتْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥١﴾ مَنْ جَاءَ بِالْخُسْفَةِ فَلَهُ عِشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْفَةِ فَلَا يَحْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

هل ينتظرون : هل ينتظرون.

لا ينفع نفسا إيمانها : لا ينفعها في الآخرة.

أو كسبت في إيمانها خيرا : عملت عملا صالحا.

شيءا : فرقا مختلفة.

لست منهم في شيء : لا صلة بينك وبينهم.

بيان المعنى الإجمالي :

وأصل الكافرون عنادهم رغم ما جاءهم من الآيات البينة الدالة على صدق رسول الله ﷺ، وقد أزال القرآن كل شبهاتهم وأحبط ما ثار في نفوسهم من اعتراضات، فمالهم لم يستجيبوا؟ هل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم رب العالمين ليقتلوا؟ لقد نص القرآن على أن هذا المقترح مناف للعقل، أو هل ينتظرون أن تأتيهم آية من آيات الله تخضعهم وتجبرهم على الإذعان للحق؟ وليعلموا أن هذه الآيات عندما تأتي على ذلك النحو، فإنه لا يقبل الإيمان من أي نفس لم تؤمن قبل مجيء الآية. ومثلهم الذين آمنوا وتهافتوا بالواجبات واقتحموا حدود الله، فعند مجيء الآيات الملجئة لا تقبل توبتهم.

انتظروا ما سيحل بكم من العذاب، وإني منتظر كرامة ربي ورضوانه.

وتوجه القرآن للرسول ﷺ ليبين له أن منهجه متفرد لا صلة بينه وبين ما يسير عليه غيره من أصحاب الديانات الأخرى. إنهم جعلوا الدين سبباً للفرقة والاختلاف لربطه بمصالحهم الدنيوية، وميحابهم الله عما حرفوا وبدلوا وفرقوا بين البشر بعد أن يقرهم ويظهر لهم سوء أعمالهم. إن ما يقدمه الإنسان من خير أو شر مثبت في صحائفه، ولكن الله أمر ملائكته في تقدير الخير بأن يكتبوا لفاعله ما يساري ما ترتب على فعله من صلاح عشر مرات على الأقل إلى سبعمائة ضعف، وذلك من فضل الله، وأن من ارتكب سيئة ولم يتب منها نكتب له سيئة واحدة وذلك من عدل الله، ولا يظلم ربك أحداً.

بيان المعنى العام:

158- هل ينتظرون إلا أن تأتيهم... انتظروا إنا منتظرون.

قطع القرآن على المشركين ما يحتجون به في الآية السابقة بقوله تعالى: **(لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بأيات الله وصدف عنها...)** ثم واصلت الآية الأولى في هذا المقطع إظهار ما يمكن أن يخفوه في صدورهم مما وسوس به الشيطان ليثبتوا على كفرهم، فافتتحت بسؤال يجمع بين الإنكار والتعجب: ما الذي ينتظرون لتئين قلوبهم للإيمان؟ هل ينتظرون أن تنزل عليهم الملائكة كما سجل القرآن عليهم ذلك، أو يأتي ربك؟ وفعلاً قد سألوا أن يتم هذا ليؤمنوا. وقد رد الله عليهم ذلك بأنهم ما فطنوا إلى أنهم طلبوا المحال، إذ أن طبيعة خلقهم تجعلهم غير مؤهلين بما أوتوه من قوى لإدراك الملائكة. وأعظم من ذلك بعدا طلبهم مجيء الله ليقتنهم. فالمقترحان من المحال عقلاً تحققتما ومن طلب

المحال فإنما أعلن عن فساد عقله. أو هل ينتظرون أن تأتيهم بعض الآيات التي اقترحوها مما هو غير مستحيل عقلا؟ وبهيهم لما يترتب عن تحقيق طلبهم هذا: إنها للقاضية عليهم. وفصلها بأنه عندما تأتي الآيات التي طلبوها ليؤمنوا، والتي لا تكون إلا عذابا، ينتهي الأمر ولا تنتفع أي نفس بإعلان إيمانها إذا كانت لم تؤمن قبل مجيء الآيات. ومن الآيات المنتظرة التي أخبر بها النبي ﷺ طلوع الشمس من مغربها، لأن الإيمان المعتقد به ما كان عن اختيار لا اضطرار، وطلوع الشمس من مغربها أية ملجئة. وأصح في الحديث عن المشركين وعدم نجاتهم إذا حصل من الآيات ما هو ملجئ، أدمج وضع المؤمنين المقارفين للمعاصي المهملين لافعل الصالحات والخير، فهم أيضا لا ينتفعون من ثوبتهم إذا حضرت أشرط الساعاة. ثم هددهم القرآن بدعائهم إلى الانتظار الذي سيعقبه حلول نقمة الله بهم ونزول العذاب الأليم الذي لا مفر منه، فهذا ما ينتظركم وتنتظرونه، ونحن ننتظر النصر من ربنا والتكريم.

159- إن الذين فرقوا دينهم وكانوا...بما كانوا يضلون.

ثم يخاطب الله نبيه ليؤكد له أنه هو وحده الذي يسير على الصراط المستقيم، ولينفي أي صلة بينه وبين المتدينين في عصره، من المشركين واليهود والنصارى وسائر الطوائف، التي اتخذت من الدين منطلقا لتحقيق مصالحها. وإذا اتبى الدين على المطامع الدنيوية كان مجلبة للنزاع والاختلاف فكل طائفة تكيف عقائدها وتشريعاتها حسب ما تتوقع من تحصيل للمنافع بذلك. فيقول له: إن الذين فرقوا بسبب الدين من المشركين الذين اتخذوا آلهة متعددة، كل أتباع إله يعصبون لإلههم، أو من اليهود الذين نقوا كل هداية غير ما خوطبوا به، ثم فرقوا شيئا وما يزالون متفرقين، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. ومن النصارى وهم أشد تفرقا وتصبيا على بعضهم. إن هؤلاء جميعا ليس بينك وبينهم أي صلة. إن الدين الحق هو الإيمان بالله واحد الله رب العالمين، وإذا كان التبع الذي يجري منه الإيمان واحدا، فكل من يحول الإيمان إلى اختلاف هو ليس منك يا محمد ولمت منه. إنهم سيُعْرَضُونَ على ربهم بما زيفوه وحرفوه وفرقوا به بين البشر، وفي ذلك اليوم سوف يُعلمهم الله بنتائج ما كانوا يفعلونه، فضحا لأمرهم، وخزيا لنفوسهم، وتينيسا من مغفرة ذنوبهم. وفي ذلك تحذير للمسلمين من أن ينساقوا إلى هذا المنحى الذي وقعت فيه الأمم السابقة، وأن يكونوا محافظين أشد الحفاظ على وحدتهم.

160- من جاء بالحسنة فله عشر...وهو لا يظلمون.

لما ورد ذكر قبول الإيمان والأعمال، أو عدم الانتفاع بها عندما تأتي آيات ربك، أكمل القرآن مقدار الجزاء في هذه الآية. فمن فعل أمرا حسنا في ميزان الشرع فإن جزاءه يكون ضعف ما قدم عشر مرات. ومعنى هذا أن الفعل الحسن هو ما يترتب عن القيام به خير. تقدير هذا الخير والمساواة بين الفعل وأثره، هو من الأمور التي يحصيها ملائكة الملائكة الموكلون بذلك حسبا تلقوه عن رب العزة. إن المقارنة بين الحسنة وجزائها أمر الله ملائكته أن لا يقل عن عشر أمثالها، وقد يبلغ سبعمائة ضعف. فالعشر يمثل الحد الأدنى. وفي المقابل، فإن من فعل سيئة مما نهى الله عنه فإنه يكتب له في ميزان أعماله ما يساوي الضرر الذي أحدثه دون زيادة. وإذا كان الفضل الإلهي قد ضاعف حسنات المحسنين، فذلك ما يدعو البشر لفعل الخير حتى يألفوه ويتسابقوا لفعله. وقصر العقوبة على ما يساوي السيئة فذلك مثال للعدل الإلهي، والله لا يظلم أحدا.

قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِّي رَبِّيَ وَاللَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَاقِبَتَهَا ۗ وَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَلَا زُرَّةً وَلَا تَرَوْا حَرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

الدين القيم : الدين الذي يكفي الإنسان لتحقيق صلاحه في جميع شؤونه.

الملة : الدين. والملة لا تضاف إلا إلى النبي، ولا تستعمل إلا في مجموع الشريعة، فلا يقال:

الصلاة ملة الله ويقال دين الله.

النسك : العبادة.

الوزر : الحمل الثقيل.

ترر : تحمل.

بيان المعنى الإجمالي :

هذه الآيات الثلاث افتتحت بـ [قُلْ] اهتماما بمضمونها وتأييدا لرسوله في التصريح

بها وهي:

(1) قل لهم : إن ما أنا عليه هو من فضل ربي الذي هداني إلى هذا المنهج الجاري على استقامة لا عوج فيه، فسالكه يدرك من البداية الغاية التي سيصل إليها، وهو شامل لكل ما يقيم حياة الإنسان على أفضل الوجوه، اجتمع في هذه العلة مع إبراهيم الذي لم يرض بأي دين من الأديان التي كانت سائدة في عصره، فمال إلى طريق التوحيد الواضح، وخلص عقيدته وأعماله من الشرك.

(2) قل لهم إني مخلص في جميع أعمالى لله وحده، في صلاتي وفي عبادتي وإن جميع كياني في حياتي أو في موتي كل ذلك خالص لرب العالمين الذي لا شريك له. وبهذا الإخلاص وإفراء الله أمرني ربي فأطعته، وإنني أول السائرين في هذا الموكب الساعي نحو الله باعتبار أن مفهوم الإخلاص الواضح الكامل لا يفارقتي.

(3) قل لهم إني مقتنع الاقتناع الكامل أن الله هو ربي، فكيف أطلب ربا غيره، وكل الكائنات استمدت من تقديره وحكمته وجودها وخصائصها ومسارها إلى أن تبلغ نهايتها. وهو العادل الذي لا يظلم أحدا، فكل ما يكتسبه الإنسان بعمله من خير أو شر ينال جزاءه. ولا يتحمل أي فرد الإثم الذي ارتكبه غيره. ثم إنكم جميعا ستقفون بين يدي ربكم يوم القيامة ليحاسبكم مينا لكم ما اقترفتم ويجزيكم.

بيان المعنى العام :

161-162، قل إني هداني ربي....وأنا أول المسلمين.

هذا المقطع متكون من ثلاث آيات كل واحدة منها افتتحت بكلمة: (قل) إبراها للاهتمام بمضامينها، وأنها من الأصول التي بني عليها الإسلام.

الآية الأولى : أعلن بكامل الوضوح يا محمد قلل : إني مطمئن على أن الله تولايتي بهديته فيسر لي أتباع المنهج الواسع الذي لا ضيق فيه ولا عوج، ولا انحرافات تترك السالك في حيرة أو خوف مما هو أت. هو الدين والمنهج الجامع والكافي للمالك، فيه الهداية التامة والأمن الباطني. هو ملة إبراهيم التي كان عليها، مما يشير إلى أنه ﷺ مجدد للتوحيد الذي جاهد في سبيل إقراره سيننا إبراهيم ﷺ جهادا بالغا، حتى استقام له الطريق الموحد المختلف عن كل ما كان سائدا في عصره من التصورات، هذا الرسول الكريم الذي قاوم الشرك مقاومة لا هوادة فيها، والذي علم من ربه أن النبي الذي ينجح من نريته نجاحا يهزم فيه الشرك، ويرفع راية التوحيد في الأرض، هو محمد ﷺ، واستحضر في نفسه ﷺ هذه الصلة الرفيعة بينهما. فدعا ربه أن يعث في العرب محمدا، كما جاء في الآية 129 من سورة البقرة، والتي أمر بعدها النبي ﷺ بأن يقول مع المؤمنين في إعلان واحد: (قولوا آمنا بالله

وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم) الآية 136- إبراهيم عليه السلام الذي كان مؤمناً موحداً وما كان من المشركين، فلذا كانت صلته بدين التوحيد الخالص (الدين الإسلامي) أتم صلة.

164- قل أخير الله أبقي ربا وهو رب...سكنتم فيه تختلفون-

هذا موقف الشاكر الشاعر بالنعم الكبرى التي أفرغت في قلبه أسمى ما يمكن أن ينعم به قلب، ويأنس به ضمير، وتستدير به روح فتشرف وتعلو في مقامات الوجد والحب إلى أعلى مقام. يعلم الله ما عمرت به نفس محمد صلى الله عليه وسلم من الطهر والصفاء والإخلاص، فلفته التعبير عن ذلك في هذه الآيات. ورفاقه صلى الله عليه وسلم وهو يعلن ما أمره به ربه في تسبيحة لربه تعرج بها الروح إلى الإخلاص الكامل، وإسلام كل شيء فيه إلى رب العالمين، فالصلاة التي كانت قرّة عينه صلى الله عليه وسلم وراحة نفسه تتسامى إلى مرتبة تتصل فيها برب العالمين، وليست الصلاة وحدها التي يندمج فيها صلى الله عليه وسلم في اتصاله بربه بل معها كل عبادة يقوم بها (تسكني) بل يستوي في هذه الصورة المتصلة بربه حياته وموته، فهو معه حامد شاكر مُنعم بما أفرغه في قلبه من معاني القرب والحضور، وصفاء الإخلاص. كل ذلك لله وحده لا أملك منه شيئاً، ويضئ التوحيد إضاءة يمتزج فيها اللفظ بالمعنى (لا شريك له) ويبرز مقام العابد من المعبود ومقام السيد الكريم من العبد المطيع، وبذلك أمرت فاستجبت حبا، وسعيت فرحا وقربا، فأنا بذلك أول المسلمين. ليست الأولية في التاريخ الزمني، ولكنها الأولية في مقام الإخلاص، وفي مقام إدراك النعمة الكبرى بما آتاه الله منها، وفي ربط كل لحظة من لحظات حياته بربه كما جاء في إبتهاله وقد تنكر له قومه، وأذاه من ظن أنهم يعينونه على أداء الرسالة وهداية العالمين (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي). ثم بعد أن بلغ الإعلان هذا المستوى الرفيع يندمج صلى الله عليه وسلم في الكون كله فيعبر عن ذلك مأمورا أن يقول: **قل أخير الله أبقي ربا وهو رب كل شيء** هو الكون بما يحويه من جماد وحيوان وبشر، الشمس والقمر والكواكب والمجرات، كل ما يبلغه الإدراك الحسي أو العقلي من المحدثات، كلها تولاها ربي بالعناية وأودع فيها ما أودعه من الحكمة في الخلق وحسن التقدير والتحكم في الحاضر والمصير، مما يفهم من كلمة ربي ورب كل شيء. فإذا كانت جميع الخلائق قد أخذت وجودها وخصائصها ومنهج تطورها وأجلها الذي أجل لها، من ربه، فكيف تتصورون أيها المشركون أن أبحث عن رب غيره !

ثم يصرح الإعلان، الذي أمر بخطاب الناس به، بأمر أعلى من ذلك هو جوهر النبوة: هو تنبيه البشر إلى أنهم مسؤولون عما يصدر منهم، فكل عمل يصدر عن الإنسان باختياره يحاسب عليه ويجزى به، فما كسبه من خير ينال ثوابه، وما كسب من شر لا يستطيع التوصل من عقوبته. أي ما تكسب أي نفس من عمل إلا هو لها أو عليها، فلا تتحمل نفس ثقل الذنوب التي قام بها غيرها. والمقام الذي هو فوق ذلك هو ما يعترى البشرية من اختلاط الميزان، وقلب سلم القيم، واعتبار الخير شرا والشر خيرا. لقد اختلفت الفرق اختلافا كبيرا بلغ درجة التعصب بما يقارنه من ثبات كل فرقة على ما رأت أنه الصلاح، وقامت بالاحتجاج له والدفاع عنه، وما الحجج التي حطمتها القرآن في الآيات السابقة والتي حاجوا بها رسول الله إلا نتيجة الزيف الذي أصيبوا به وجمدوا عليه. لهذا بعث المرسلون لإرجاع سلم القيم لنصابه، ورغم ذلك ثبت الزائفون على ما هم عليه. فقل لهم إنكم ستقنون بين يدي ربكم في يوم الحساب.

إنكم عند ووقوفكم بين يدي ربكم سيعرّفكم عندها بالقيم الحقيقية لمعتقداتكم وأعمالكم، وما هي عليه من باطل وضلال مما يفضي بكم إلى إدراك مسؤوليتكم وتحمل نتائج فسادكم، فيثبت الحق يومئذ ويضل عنكم ما كنتم تعتقدون فلا تجدون منه أي نفع.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَزَقَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَلَوَّكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

خَلَقَ الْأَرْضَ: تخلفون في الأرض من سبقكم.

لِيَتَلَوَّكُمْ: ليكافكم فيظهر التكليف نتيجة اختباركم.

تَرَجَّلَ: مستويات النعم.

سَرِيعُ الْعِقَابِ: ينفذ عقابه بدون تردد.

بيان المعنى الإجمالي:

تختتم سورة الأنعام بهذه الآية الجامعة الشاملة. تذكر بأن الله قدر بحكمته أن يجعل البشر أجيالا يخلف بعضها بعضا ليوصل كل جيل تحقيق دوره في استخلاف الإنسان في الأرض. وأنه لم يخلق البشر نمطا واحدا بل فضل بعضهم على بعض في العلم والعقل والمال والوسامة والقوة والجاه والمسلطة إلى آخر أنواع التفضيل. وما رزق الإنسان من نعمة هو مختبر فيها؛ أصرفها حسب ما أمره خالقه وخالقها

لم تتجاوز الحدود المخولة له؟ وليكن كل إنسان متذكراً أن الله هو العادل القاهر الغفور الرحيم، فمن ظلم طفئ وأفسد وتجاوز الحدود فإنه سينزل به عذابه بسرعة وبدون تردد، ومن أصلح واتقى فإن الله يتجاوز له عما كان منه من تقصير.

بيان المعنى العام :

165- وهو الذي جعلكم خلأف... وإنه تقفون رحيم.

ختمت سورة الأنعام بهذه الآية التي بالتأمل في مضمونها يتبين أنها متصلة اتصالاً مكملًا لفاتحة السورة. كانت فاتحة السورة (العمد لله الذي خلق السموات والأرض... هو الذي خلقكم من طين) فهي متضمنة لخلق الله السموات والأرض، وخلق الإنسان من بعض أجزاء الأرض. وتفيد هذه الآية أن الله قدر أن يجعل النسل الإنساني يخلف بعضه بعضاً في عمارة الأرض. وهذا من حكمة التقدير، وهي نعمة شاملة لكل فرد من البشر.

يزداد ذلك وضوحاً ببيان، أنه لو قدر للبشر أن يكون كل فرد منهم باقياً ما بقيت الأرض التي خلقوا منها، لجمد التأثير الحضاري في المستوى الذي كان عليه الموجودون الأولون. ولتعطل الإنسان عن التقدم بالمعرفة والقدرة عن التطوير في شعب الحياة المختلفة. فكان من الحكمة أن يخلف كل جيل الجيل السابق ويبني على ما وجده فيضيف إليه ما يحقق لإرادة الله من استخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها وإبراز ما حوته من خيرات.

ومن ناحية أخرى فإن من أعظم النعم نعمة الحياة، فبناء النظام البشري على أن كل جيل يخلف غيره هو الذي جعل كل إنسان وجد ينعم بهذه النعمة. إنه سبحانه قدر فأحسن التقدير، لما ربط الإنسان بالأرض برابطة عضوية جعلته يسعى إلى البحث، وإلى بذل كل ما أوتيته من نكاه لينمي عطاءها وليكون سلوكه معمرًا لا مخرباً ومضيفاً لا منقاصاً، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان عمله في الكون في المنهج المحدد من خالقه وخالق الكون.

إن هذه الآية الخاتمة لسورة الأنعام تُكِّرُ في إعجاز جميع المعاني التي تحكم نجاح الإنسان في مهمته الاستخلافية، وأنه محاسب عنها. وأن استبداده المخرب تظهر آثاره المنمرة إذا نسي أولم يعتبر في حساب حنوده التي حولها له خالق الكل. فالإنسان ليس سيد الكون ولا قاهر الطبيعة، لكنه عبد الله، ومعمر منسجم مع الطبيعة، تطاوعه كلما ازداد معرفة بها.

والله الحكيم لم يقدر أن يكون البشر نمطاً واحداً تحكمهم قاعدة المساواة المطلقة في المواهب والإمكانات بلا اختلاف بينهم في ذلك، بل إنه قدر أن يكون بعضهم أرفع

من بعض في صلاح السلوك، وفي درجات الذكاء، وفي حب الخير أو الأذى نحو الشر، بله الوسامة والقوة العضلية وبسطة الجسم.

وفي ذلك اختبار للإنسان في مقدار طاعته لربه. هل ينسى خالقه وينصرف في الحياة بادعاء كاذب أنه لا حاجز يحجزه عن تحقيق أغراضه، أو هو ذاك لمهمته في الحياة في الإطار العادل الذي شرعه له رب العالمين؟ إن ما أودعه الله في الكون من خيرات، وما أتاه لكل فرد من الظروف والقدرات، وما حقه به من الطاف، هو تكليف تبرز نتائج اختباره يوم العرض عليه.

ويختتم هذا التذكير الخاطف العام الشامل بتقرير قاعدة يقينية عليها يجري لقاء البشر لحصاد ما قدموه في الحياة فليحذروا وليكونوا على ذكر منها ليسعدوا: إن ربك يا محمد ورب كل إنسان، هو العادل القاهر الغفور الرحيم، فمن كانت نتيجة اختباره شراً فتسلط العقاب عليه يتم في سرعة بلا تردد، ولا يستطيع أي كائن أن يغير ما حكم به. ومن كانت نتائج اختباره خيراً فلإن الله يغفر له ما شاء من تقصيره ويرحمه برحمته الواسعة التي يفيض بها من النعم ما لا يحصى.

كلم بحمد الله وحسن عونه، وله العنة والفضل بتفسير الربع الأول من القرآن الكريم. وذلك يوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة 1431 الثاني من نوفمبر 2010-

أسأله سبحانه وهو ولي التوفيق وببده الخير وهو على كل شيء قدير أن ييسر لي إكمال، وأن يرزقني الإخلاص والقبول، فهو الولي الحميد لا إله غيره ولا رب سواه.

سورة الأعراف

هذه هي السورة الأولى في الربع الثاني من القرآن العظيم. عدد آياتها-206 - فتكون في طولها تالية لسورة البقرة في عدد الآيات. هي من السور المكية. سميت بسورة الأعراف، وهو اسمها الوحيد في المصاحف، أخذاً من اختصاصها بذكر الأعراف، اللفظ الذي لم يذكر في بقية سور القرآن. هي الثامنة والثلاثون حسب ترتيب النزول عند ابن النديم. نزلت بعد سورة يس وقيل سورة الفرقان. وعن جابر بن زيد أنها نزلت بعد سورة ص وقيل سورة الجن، وهي السابعة حسب ترتيب المصحف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَصِّ ۝ كَتَبْنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَجٌ مِنْهُ لِئَنْذِرَ بِهِمُ وَيَذَكِّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

بيان معاني الألفاظ:

حزج: ضيق في صدرك.

تتفر به: تحذر به سوء العاقبة.

بيان المعنى الإجمالي:

يراجع ما يتعلق بالأحرف المفتوح بها: ألف - لام - ميم - صاد- ما ذكر في فاتحة سورة البقرة. هذا كتاب أنزل إليك تتحمل وحدك ثقل إبلاغه. فكن مستعداً لذلك ولا تضق بما ستلاقيه من متاعب في سبيل نشره في العالمين. اعلم أنك مطالب بمواجهة الكافرين لتحذرهم سوء العاقبة إذا هم عرضوا عنه، ومطالب بأن توضحه وتعمق الشعور بمضامينه للمؤمنين ليكون حاضراً في نفوسهم دائماً.

بيان المعنى العام :

1-2، المص...وذكرى للمؤمنين.

افتتحت السورة بالأحرف التالية: ألف - لام - ميم - صاد- وقد تقدم في تفسير سورة البقرة بعض ما يتعلق بهذه الطريقة التي اختص بها القرآن. وعدت هذه الحروف الأربعة الآية الأولى فيها.

نوع هذه الأحرف الآية [2]: **كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وتخبرى للمؤمنين.**

ليقتل الأحرف المقطعة العقل للتأمل والروح لقبول تجليات ما سيرد بعدها. ومن خصائص هذه الآية الثانية أن الحضور فيها سمة واضحة ، فكتاب خبر لمبتدأ مقدر : هذا كتاب.

وترجع عندي ذلك لما تلاه من الخطاب المباشر للرسول خطاباً متتابعاً (إليك) (صدرك) (لتنذر) فيكاد قصد الحضور والقرب قد عين المبتدأ: (هذا) وخبره كتاب مبارك مقدم . يسمو عن الكتب لأنه منزل إليك، وإنك لتتحمل ثقل مسؤولية القيام بما يفرضه عليك؛ هذا الدور الذي تخبرتك له واصطفيتك للقيام به. إنها مهمة ثقيلة وشاقة تواجه بها البشرية قاطبة وما ترسخ في عقولها وضمائرها قروناً متطاوله ، وتواجه بها أصحاب المصالح الخاصة الذين يدافعون عن مصالحهم بكل شراسة. فلنكن يا محمد مستعداً لكل ذلك. لا يضق صدرك بالتكذيب ، ولا تياس من مواصلة مهمتك رغم العناد وتحمل الأذى في صدرك وفي نفسك ، واصبر على المؤامرات التي يحيكها لك المشركون والكافرون والملحدون. إني أستروح من قوله تعالى : **(فلا يكن في صدرك حرج منه)** السمة العامة لهذه السورة التي فيما عرضته من مواقف الأمم مع أنبيائهم وما تتخللها من مواضع ، ما يقوي قلب رسول الله على مواصلة الدعوة وتمكين الثقة في نفسه وهو يواجه العالم كله.

فالقرآن يتحملة رسول الله ﷺ ليحذر به الراضين من العواقب التي ستحل بهم ومن العقاب الذي سينزل بهم، بما يشمل فساد أحوالهم الاجتماعية في الدنيا، والتكيد بهم يوم القيامة. ومن ناحية أخرى هو يذكر المؤمنين ليحيي أرواحهم، ويعمر عقولهم بالخير ويشرع لهم مسلكاً واضحاً في الحياة بألقونه، حتى ترتبط عقيدتهم وسلهم قيمهم بسلوكلهم، فلا يغفلون عنه.

١٠ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
 ١١ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ١٢ فَمَا كَانَ
 دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٣ فَلَنَسْتَفِزَّ الَّذِينَ
 الَّذِينَ أَلْمَزْنَا فَالْمُرْسَلِينَ ١٤ فَلَنَقْصُرَّ عَنْهُمْ بِعِلْمٍ ١٥ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ١٦
 وَالْوَزْنَ بِوِزْمِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٧ وَمَنْ خَفَّتْ
 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ١٨

بيان معاني الألفاظ:

اتبعوا: اعملوا بما أمرتكم به.

أولياء: جمع ولي وهو الناصر والصديق المخلص، والمراد به في الآية: المعبود.

التذكر: من التذكر وهو حصول الصورة في الذهن ضد الذهول والنسيان.

الإهلاك: الإقناء

بأسنا: عذاب الدنيا.

بياتنا: ليلا.

قائلون: في وقت راحة القائلة، ما بين الزوال والعصر.

فلقصن: فلنخبرنهم.

المفلحون: النجاح بتحصيل المطلوب.

بيان المعنى الإجمالي:

دعوة من رب العباد للبشر جميعا، يأمرهم أن يتبعوا ما تفضل به عليهم فأنزله على لسان رسوله ليساعدهم على ما يمكنهم من السعادة في الدارين. ويؤكد عليهم أن لا يتهاونوا بذلك، بنهيهم عن الانحراف إلى أتباع ما يأمرهم به الأصنام والسنة. وينعي عليهم غفلتهم وعدم يقظتهم ليكونوا ذاكرين تعلقهم بالله دون غيره.

تنبهوا فلا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك، فإن قرى كثيرة أهلكناها مع ساكنيها في الوقت الذي ظنوا فيه أمنهم، فجاءهم عذابنا ليلا أو عند إخلادهم لراحة ما بعد الزوال.

وكان عذابا ساحقا أبدا معه أسهم، لما ظهرت لهم الحقيقة التي عملوا على عدم التنبيه إليها، فأعلنوا: أن ما حل بهم هو نتيجة ظلمهم لرسول الله والحقيقة التي جازوا بها. إن الله سيوقفهم فيسأل المرسلين: هل بلغوا؟ فتقطع معاذير المكذبين وينكشف

ما قبلوهم به. ثم يسألهم سؤال التبركيت والتقريع، ولا ينتظر جوابهم، إذا يخبر الله كل فرد بما قدمه إخباراً مستنداً إلى علمه المطلع على ظاهر ما يعمله كل إنسان كعلمه بباطنه، وإثر ذلك توزن الأعمال. فاما أعمال الصالحين الموحدين فكل عمل وزنه، ويتقل ميزان خيرهم فيعلن عن فلاحهم، وأما أعمال المشركين فلا يوجد ما له ثقل حتى يوزن، فيكون كل سعيهم في الدنيا ذهب هباءً ويجدون أنفسهم وقد خسروا كل شيء نتيجة ظلمهم للآيات التي جاءتهم من ربهم لتتقدم من الضلال، فقابلوها بالرفض.

بيان المعنى العام :

3- اتبعوا ما أنزل... ما تذكرون.

يتوجه الخطاب إلى كل من يصح أن يخاطب في عهد الرسالة وفيما يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة، يأمرهم ربهم أن يطبقوا في حياتهم المنهج الذي قدمه القرآن والأحكام التي حددها، والعقيدة التي وضحها، والأخلاق التي رسمها. لتعلموا أن كل ذلك أنزل عليكم من ربكم الذي تولاكم بغايته، فرزقكم عقولاً تدركون بها الحق، وأعانكم على تلقي الهداية بالوحي الصادق الطاهر المنزل، ولذلك اختار كلمة (ربكم) ولتثبيت ذلك صرح بالنهاي عن اتباع ما يدعوكم إليه أولياء منحرفون عن منهج الله من الآلهة أو سدنتهم أو زعماء ملحدون ورؤساء مضلون مضللون. فلا يختلط عليكم ما أتاكم من ربكم وألزمكم اتباعه، بما يزينه لكم الخارجون عن حدوده.

وتحتم الآية بتحريكهم لإعمال عقولهم، وإيقاظها وتحصينها من سمات المضللين الذين يعملون على إلهائهم عن منهج الله، وينسولهم هذه بتقريبهم من الشهوات، وتقريب الشهوات إليهم حتى يتعلقوا بها وتكون حجاباً على بصائرهم. فكانت هذه الآية محللة لما جاء في الآية التي سبقها من الإنذار والتذكير. غفلتكم الغالبية عن تذكر ما أنزل إليكم من الهدى، توقعكم في اتباع ما يزينه لكم من اتخذتموهم أولياء من دون الله.

4-5- وكفر من قريظة...إنا كنا ظالمين.

ثم أظهر القرآن ما ينذر به المنحرفين عن اتباع ما جاءهم من عند الله، بما سألته الله من عذابه على قرى كثيرة فمرها ودمر ساكنيها. إنه بمجرد ما تعلق إرنتا بتكميرها أتاهم عذابنا بغتة في الوقت الذي خيل لهم أنهم مطمئنون، أتاهم في الليل الذي عادة ما يسكن فيه الناس ويرتاحون ثم ينامون، أو في فترة القافلة التي يتطلب

فيها البشر الإخلاء للراحة من عناء الكسب، وفي ذلك تهديد للمشركين الذين اغتروا بما عندهم من قوة، فليحزنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب بتكلم القرى.

ثم وصف حالهم عندما أخذهم البأس وحل عليهم العذاب، أيقظهم العذاب إلى ضعفهم، واستحضروا في تلك اللحظة تمردهم وعضادهم، وما كانوا يسلطونه على دعاة الحق من ظلم، وما كانوا يقيمون أمام الهداية من حواجز ليقفوا مذهبنا واستكبارا. فما كان دعاؤهم، وقد أخذوا من كل مكان ونهارت قواهم، إلا أنهم اعترفوا بظلمهم للصالحين وبنظلمهم لأنفسهم، بالشرك الذي هو أعظم الظلم، توهموا أنهم أن ذلك ينقذهم من العذاب. ولكن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر.

6- فلنساءن الذين... ولنساءن المرسلين.

ثم لننتقل القرآن لعرض ما سبلاكونه يوم القيامة، فنذكر أن الله سبيل في ذلك اليوم الرسل: هل بلغوا ما أوحى إليهم إلى أقوالهم؟ لتبكيتم المجرمين ونزع كل عذر يمكن أن يتصلوا به من المسؤولية. وأن الله سبيل أيضا المكذبين الضالين الذين أرسل الله إليهم الرسل ليقفوا عن الضلال، سبيلهم بما ذا أجابوا المرسلين؟ ما كان موقفهم منهم؟ وهو فضع آخر وعذاب عندما يستعرض المكذب شريط أعماله وسلسلة فساده. هو كالمجرم الذي أقر، وكتب إقراره بنفسه، ودل على جميع الظروف المحيطة، وضبط في حالة تلبس، ولم يبق أي شك في تحمله للمسؤولية، ثم يسأله القاضي عن فعله، في الظرف الذي هو مأخوذ فيه لا يستطيع الإنكار ولا المراوغة، فيكون إقراره بذنبه عذابا آخر ونهيارا لنفسيته.

ولا ينتظر الله منهم الجواب، فإن علم الله بما قدموه أعمق وأتم، إذ يخبرهم بكل تفاصيل ما فعلوه من شر في الدنيا، شريط يمر أمامهم، وتقوى ذكرتهم فلا يشكوا في شيء منه. فهو علم الله الذي ما كان يغيب عنه شيء من أفعال عباده.

6-9، فلنساءن... بما سبناوا بآياتنا يظلمون.

ثم إن القرآن عني بتفصيل ما يترتب على سؤال الرسل والمرسل إليهم، وذلك أن البشر جميعا تعرض أعمالهم التي لم يغيب منها شيء عن علم الله، ويظهرها للبشر يوم القيامة. وفصل طريقة إظهارها مرتبطة بجرائها. فقال تعالى: إنه في هذا اليوم يبرز الله سبحانه للخالق قيمة أعمالهم في الدنيا، هذه القيمة يظهر الله الأعمال الخيرة في صورة يكون لها وزن، فتوزن بميزان صادق لا يهمل أي حسنة من الحسنات ولو كانت صغيرة، فإذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله أداها صاحبها حسبما أمر به ولم ينقص منها، تجمع منها في الميزان تغل معنوي يقابل

بما يولاه من جزاء فضلا من عند الله. ويكون أصحابها ناجحين فائزين بالرضا والنعيم. ولما إذا فقدت الأعمال قيمتها ولو كانت في ظاهرها صالحة، لكن الأساس الذي يعطيها الوزن وهو الإيمان، حل محله الشرك المحطم لقيمة العمل كما قال تعالى: **(وقمنا إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثورا)**³² يعرض المشركون يوم الحساب وليس في ميزانهم أي حسنة، فمعنى: خفت، فقدت أي تقل بوضع فيها. وهم الخاسرون. شأنهم شأن التاجر الذي سافر وتقل واخترق المقالوز وكد فكره، فإذا النتيجة إفلاس وخسران، ذهبت حياتهم سدى وليس لهم من أعمالهم إلا النصب والتعب. إنهم ساقوا أنفسهم إلى ذلكم الخسران لموقفهم الظالم من الآيات المنزلة عليهم، لرفضهم النظر فيها، ثم العمل بهديها.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَايِبُونَ ﴿٥٨﴾ قَالَ أخرج منها مذئوداً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ﴿٥٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

مكناكم: جعلنا لكم القدرة على التصرف.

معاش: جمع معيشة وهو ما يمكن الإنسان من استمراره في الحياة، من الطعام والشراب.

الخلق: الإيجاد.

التصوير: إعطاء الشيء شكلا يميز الذات عن غيرها.

الطين: التراب المخلوط بالماء.

الصاغر: الذليل الحقير .

أغويتني: أضللتني .

لأقمن: لأثمننهم .

مذؤوما: معيبا .

منحورا: مقصيا .

بيان المعنى الإجمالي :

يؤكد القرآن أن الله مكن الإنسان من الانتفاع بما أودعه في الأرض ليجد فيها طعامه وشرابه، ولكن مع هذا الفضل الواضح يغفل كثير من البشر عن شكر المتعم سبحانه. ولقد أنعمنا عليكم بالإيجاد، ثم صورناكم في أحسن صورة وأكمل وضع بما يمكنكم من أداء رسالتكم في الأرض. وأكرمناكم بأن أمرنا الملائكة بالمشيئة لأبيكم آدم، وأن الملائكة سجدوا له اعترافا بفضله الذي علمه ربه. وإن إبليس امتنع من السجود وعصى ربه. وأن الله لم يُعجل بعقوبته، بل استفسره عن سبب تخلفه عن السجود بعد أن بلغه الأمر. فأعلن أنه يرى نفسه أفضل من آدم، لأن المادة التي خلق منها هي النار، وأن أصل آدم من طين.

والنار مزاياها أعظم من مزايا الطين. فجمع بين العصيان والاستكبار. ولذا أمره سبحانه أن يهبط من المقام الذي عاش فيه زمنا طويلا، ذلك أن المحيط الذي كان يعيش فيه محيط مقدس لا يقبل أن يسكنه عاص مستكبر عن تنفيذ أوامر الله مهين ذليل حقير. قال إبليس: رب لا تُعجلْ باستئصالي وأطل في حياتي إلى آخر الدنيا. فأعلم المولى سبحانه أن هذا ما قدره منذ الأزل، وأنه سيبقى إلى نلكم الأجل.

ثم كشف إبليس عن عدائه المتأصل لبني آدم ومخططه لإغوائهم، فقال: إنه تبعنا لما أغويتني لأحول بينهم وبين اتباع شرعك، ولأغزم المسالك التي ترضيك فأصرفهم عنها. وسوف أبذل لإضلالهم ما وسعني الجهد، فأحاول تنفيذ ما أريده منهم لا أجد طريقا لذلك إلا سلكته، ولا أساسا فكلما تقطنوا لمكري حاولت من طريق آخر التأثير عليهم حتى تنهار مناعتهم ويقعوا في حبالتي.

ولا تجد أكثر الناس شاكركين لك، بل يحجبهم الكفر عن الاعتراف بفضلك. وصدر الأمر الإلهي بإخراجه مما كان فيه، مقرنا بالذم بعبدا، مصيره ومصير من اتبعه جهنم يملؤون جنباتها.

بيان المعنى العام :

10 - ولقد مكناكم..تشكرون.

يؤكد القرآن أن الله أعطى القدرة للإنسان ليعمر الأرض ويسخر ما فيها لمنفعته، ومن تمكن الله له فيها، أن جعل طعامه مما تتبته وشرابه مما تخزنه في باطنها من المياه المتدفقة من العيون في الأنهار والمخزونة في الأبار. ثم نعى على المشركين كفرهم بنعمة الله الكفر الذي جعلهم لا يلتفتون إلى أن جميع النعم التي نالهم منه سبحانه، وبالتالي لا يشكرون الله على ذلك إلا قليلا.

11- وأقد خلقناكم... لم يكن من الساجدين.

ثم ذكر القرآن للبشر بنعمة الإيجاد، وهي من النعم التي يغفل عنها كثير من الناس. إنه إذا كانت الفطرة ترك عزة الحياة، فإن أول مراحل الحياة هو الإيجاد بعد النعم. وهذا الإيجاد قارنه مزيتان هما محل المنة والتذكير بالنعمة أيضا: المزية الأولى أن هذا الخلق تم بعناية الله وفيه تشریف للنوع، كما يتبين ذلك من قصة خلق آدم.

والمزية الثانية: أن الله صور الإنسان في أجمل صورة، وأعطاه من الخصائص ما به سما عن بقية ما حوته الأرض من الكائنات، فاستطاع أن يسخرها لما يُمكنه من حسن الخلافة في الأرض.

والمنة الأرفع: هو أن الله لما خلق آدم ليا البشر جميعا لكرمه بأن أمر ملائكته بالسجود له. وقد فصلنا القول في ذلك وفي قيمة العلم عند تفسير قصة سجود الملائكة لآدم (الآية 34 من سورة البقرة). وسجل القرآن أن الملائكة سجدوا كلهم لآدم إثر الأمر تحقيقا للطاعة التي فطروا عليها، واستثنى من المشهد كلنا واحدا لم يستجب للأمر فلم يسجد وهو إبليس. ثم تلتى المحاوراة بين إبليس وبين الله، وفي ذلك ما يعطى منهجا في الحكم والمواخاة، هذا المنهج هو أنه لا تبنى المواخاة على ما عند الحاكم من يقين بمسؤولية المخالف، بل لا غنى عن تقرير المخالف وإيقافه للسؤال، وتمكينه من بيان ما عنده.

تمت هذه المحاوراة حسب المراحل التالية:

12- قال ما منعك أن تسجد... من طين.

أولا : يسأل الله إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ يسأله معرفا له بعصيانه، لماذا لم تمتثل لأمرى بالسجود. ثم، هل كان إبليس ملكا أو كان داخلا في زمرة الملائكة وليس منهم ؟

ما أطمئن إليه أن إبليس فهم أنه مأمور ومطالب بالسجود لآدم، وما سوى ذلك محل اجتهاد لا يقين فيه. والراجح أنه من الجن لمنجته القدرة الإلهية في الملائكة.

قال تعالى: **(إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه)** ولذا نجده في المحاوراة، لم يعتد بأنه غير مأمور.

ثانياً: أجاب إبليس جواباً واضحاً وقحاً، شأن المستكبرين يواجهون ما يصدر عنهم بصلف وكبرياء قال: أنا خير من آدم. ثم استدل على علوه على آدم باختلاف أصل الخلق. فأدم عليه السلام مخلوق من طين، وإبليس مخلوق من نار. ولما كان في النار من الخصائص ما توهم به ما يوجب فضلاً له على آدم، اعتبر ذلك مبرراً لعصيان الأمر الإلهي، إذ النار فاعلة والطين منفعل، والنار تطهر ولا تحمل الخبث بخلاف الطين، والنار تضيء وتشتع بخلاف الطين. وهذا شأن الكبر يضال صاحبه، فيظن أن ما له من المزايا موجب لتقدمه وتفوقه، ولولا الكبر لظهرت له المزايا الحقيقية التي فضل بها آدم، فالعنصر الذي منه الخلق، هو كالوسامة والصفات الجسمية عنصر غير مؤثر في تحمل المهام الثقيلة.

إن اختيار آدم لتعمير الأرض كان لخصائص فضلته على كل الذين أمروا بالسجود له، التي منها ما رزقه من عقل ومن مواهب تستحقه للمعرفة، ومن طموح إلى ما هو أفضل عائدة، ومن قابلية للسمو في معارج الكمال الروحي، ومن إدراك الإنسان الذي لم تفسد فطرته، إلى الفارق بين المعبود والعابد، فالمعبود الخالق يأمر وينهي، والعابد يطيع من دون توقف ولا مجادلة.

13- قال فاهبط منها... من الصاغرين.

ثالثاً: أمام صلافة إبليس وعصيانه وتمسكه بموقفه الضال حسم الأمر، وقال الله له قول من لا راد لقوله: اهبط منها، أي اهبط من المنزلة الرفيعة التي أنت فيها. وهل هي السماء أو مكان رفيع آخر؟ لم يحدد القرآن أيًا من الاحتمالين. وعلى كل فإنها عقوبة تناسب ما صدر عنه.

ثم أعقبه بالتعنيف لتجاوزه الحد، وأن المكان الذي كان حالاً فيه من فضل الله، لا يليق به أن يبقى فيه حفاظاً على قداسته من أن تدنس بالكبرياء والعصيان. ثم أضاف إلى سحبه من المنزلة التي كان فيها إلى أسفل، صدور الأمر المقيد **إذلالاً (أخرج منها)** مصرحاً بإهانتها: **(إك من الصاغرين)** إك واحد من الصغرين الأذلاء.

14- 15، قال انظروني... من المنظرين.

رابعاً: طلب إبليس من الله أن يطيل بقاءه إلى يوم البعث، ولا يجعل بإفئته.

خامسا : أعلم الله إبليس بما سبق في تقديره قبل أن يسأله: أنه واحد من الذين قدر الله لهم طول البقاء إلى يوم البعث. فإبليس أحقر وأهون على الله من أن يستجيب دعاه ويكرمه بذلك، وهو الذي ألزمه منزلة النذل. ولذلك لم يقل له أجبت سؤلك أو أنظرتك.

16-17، قال فيما أضويتني...شاكرين.

سادسا :أحص إبليس من نفسه قدرة على التأثير السئ في عقول البشر وأرواحهم، وشعر بما له من إمكانات وقدرات على تحويل البشر من الخير إلى الشر، ومن الاستقامة إلى الضلال. وذلك بسبب إضلال الله له جزاء استكباره وصلفه. وبناء على ذلك أعلن: أنني سألزم البشر ملازمة غير منقطعة، فأمنعهم من اتباع صراطك المستقيم، وأحول بينهم وبين الهداء إلى ما يرضيك، ولأصننهم عن منهج النجاة. ثم ارتقى في الإفصاح عن عدلوته لبني آدم وكيدته لهم، فذكر أنه يواصل تحييب الفساد إليهم وإضلالهم، فلا يترك طريقا لبلوغ ذلك إلا سلكه، فعبر عن جميع الطرق التي يمكن أن يتأثر بها الإنسان بالجهات الأربع المحيطة به، عن اليمين وعن الشمال، ومن الأمام ومن الخلف، فكلما تغطن الإنسان لإغوائه حاول إبليس إغواه من ناحية أخرى حتى يوهن قوة مدافعته، ويسلس له قياده. وهذا شأن العدو مع عدوه إذا عزم على الانتصار عليه، فتجده يبحث في كل الجهات عن ثغرة ضعيفة ينفذ منها.

ويعترف في النهاية أنه عارف بأنه لا يستطيع أن يتسلط على جميع البشر تسلط الإغواء والبعث عن الله، ولكن الأثرية سيؤثر فيها، فتقطع عن الله ولا تكون شاكرا له، والمقابل للشكر هو الكفر لقوله تعالى: (فشكروا لي ولا تكفرون).

18 - قال فاخرج منها...أجمعين.

سابعا : يتكرر الأمر بخروج إبليس مقترنا بالذم والنقص ومبعدا مطرودا. ثم يؤكد سبحانه أن من تبعه وسار في الطريق الذي يزينه له فإن ماله مآل متبعيه في جهنم التي أملأها منكم جميعا، وإن كثر عددكم.

وَبِقَادِمِ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ بَيْتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا

مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٥٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٥١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا سَوَاءً بَهُمَا وَطُفِقَا مَخْضِبَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَغْفِيرٌ لَّنَا وَتَرْحَمَةٌ لَّنَا وَكَأَنَّمَا لَكُمَا مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

وسوس : تكلم بكلام خفي لا يستوعبه إلا المستمع له.

ليبيدي : ليكشف ما كان خفياً.

ما ووري : ما ستر .

سواءتاهما : السوأة ما يسوء، وتطلق على العورة.

قاسمهما : حلف لهما.

دلأهما بغرور : فعل بهما ما يفعله من أخذ إنساناً ودلاه في بسر بجبل مهري يعلم أنه سينقطع به ويهوي فيه بتغريه .

بخضبان عليهما : يلزقان الورق على بدنهما.

بيان المعنى الإجمالي :

صدر الإذن الكريم من الله لآدم وزوجه بأن يتخذا الجنة سكناً لهما ، ومع السكنى أنن لهما في الأكل ما شاءا من ثمار أشجارها، وأحضر أمام أعينهما شجرة عيبتها حتى لا تشتهي بغيرها ونهاهما نهياً جزماً من الاقتراب منها فضلاً عن الأكل من ثمرها، وحذرهما بأنهما يعتبران من القوم الظالمين لو عصيا وارتكبا النهي. ولم تمض مدة طويلة على تحصنها بهذه التكرمة حتى أخذ إبليس يدبر ما يوقعهما به في المعصية. وأخذ يزين لهما الأكل من ثمر الشجرة المنهي عن الاقتراب منها، وحرضهما بما في تلك الشجرة من أسرار، وأن الله ما نهاهما عنها إلا لييقبا على وضعهما ولا يتحولان إلى ملكين أو يكتب لهما الخلود.

وأخذ يغريهما بأنهما لو أكلا منها لانتقبا إلى ملكين ينعمان بالاستعراق في العبادة كما تنعم الملائكة، أو أن يخلدا فلا يذهب عنهما شيء من النعيم الذي هما فيه. ولما وجد منهما نوعاً من التردد حلف لهما: أنه ناصح لهما يدبر لهما ما يعود عليهما بالخير الكبير. فغرر بهما ورمى بهما في مهواة لا يمكن إلا بحبل راه من غش الشيطان وفسقه، فنقطع بهما ووقعا في الخطيئة لما تهاوت مقاومتها لوسوسته

وتناولوا من ثمر الشجرة. وبمجرد ما ذاقا طعمه تحولوا من وضع المأثون له، إلى وضع العاصي المجترئ على ما ليس له عليه سلطان. وتعربا من الستر الإلهي الذي كان يشملهما، وبرزت عورة كل منهما ظاهرة لصاحبه، فاشمأزا من ذلك وأسرعوا إلى ورق من الجنة يغطيان به عورتهم.

يتلو هذا الوضع: أن الله ناداهما نداء الموبخ لهما المقرع لهما، مذكرا بنهييه الجازم، ومذكرا بما نصحهما به من التحصن من الشيطان الذي هو عدو لهما عداوة شديدة واضحة، فعصيا ربهما واتبعا نصيحة عدوهما الشيطان.

وخصرا في بركة العصيان، وألهما أنه لم يبق لهما إلا الاعتراف بالتنب والنجوء إلى الله. فتوجهتا إليه معتزتين بما ارتكباه من ذنوب عادت آثاره عليهما فقد ظلما أنفسهما بالخروج من إشراق الطاعة إلى ظلام المعصية، وابتهلا إلى ربهما: أنه إن لم يغفر لهما تقصيرهما ويتفضل عليهما برحمته، فإنهما سيكونان حتما من القوم الخاسرين الذين لا أمل لهم. وهل يبقى أمل مع غضب الله؟

بيان المعنى العام:

19- ويا آدم...عن الظالمين.

ينتقل القرآن موافقا قصة آدم عليه السلام. فيبعد أن رفع الله قدره في ملائكة وسجدوا له، وأنزل إيليس وطرده وأعلمه بسوء مصيره ومصير من اتبعه، وأصل القرآن نكر قصة آدم حسب الترتيب الزمني. فيبعد طرد إيليس يأذن الله لأدم أن يسكن الجنة مع زوجته ويجتمع في هذا الإذن تحقيق لرفعة منزلته، وإذلال لإيليس عندما يرى إكرام الله لأدم.

ويأذن الله لهما وقد أصبحت الجنة سكنا لهما، أن يتمتعا بما تنتجه أشجارها من ثمار على اختلاف أنواعها ومذاقاتها، ويعين شجرة من بين الأشجار ويحضرها لهما ويشير إليها، فتميزت تمام التمييز، وبنهاهما عن قربانها أو أن يحوما حولها، حتى لا يغفلا عن النهي، فضلا عن الأكل منها، وحتى لا تقوى داعية حب الأطلاع فتفجعهما لالتحام ما نبيا عنه. عرفهما بما تؤول إليه منزلتهما إذا أكلا منها: أنهما يكونان من الفئة الظالمة. ظالمان لأنفسهما، وظالمان بالتعدي على حدود الله، وظالمان لدار الكرامة بتكنيسها بالمعصية.

20- فوسوس إليه...لمن الناسحين.

ولم تطل بهما الإقامة في الجنة حتى أخذ إيليس يعد خططه لتنفيذ ما توجه به العداوة التي صرح بها: إن طرق الشيطان في الإقصاد تعتمد الدخول على قوى البشر من

الناحية التي يضعف الإنسان عن مقاومتها. وشأنه أنه يلقي بالفكرة في عقل الإنسان، ويحببها له بإبراز ملامحتها له، ويضخم من موجبات الإقبال، وكلما ثار في نفسه خاطر يصرفه عن الفعل، عمل على توهين المصارف حتى ينسأه ولا يأخذ به في الاعتبار، وما يزال يردد ما يوسوس به، ويدخل على من يوسوس له من جميع المنافذ، حتى يالفه، ثم يقوى ميله إلى أن تتحرك إرادته، ويعقبها التقيد لما يريد.

وما أظن إبليس إلا أنه اتخذ هذه الخطة الخبيثة في حمل آدم على الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. هو من البداية حدد هدفه الخبيث، وهو أن يعريهما فيكشف آدم وزوجه وتظهر سوءاتهما. هل المراد بذلك أن يفعلا المحرم ويأتيا المنهي عنه في المكان المقدس الذي لا يقبل أن يكون ساكنه لا يرعى ما هو محرم؟ فسوءاتهما على هذا عصيانهما وارتكابهما للمنهي عنه. أو هل إن المراد من سوءاتهما انكشاف ما كان مستورا عن الأعين من عورتيهما. السوءة تطلق على العورة. وكان إبليس عالما بأن الأكل من الشجرة يقضي بهما إلى وضع سيء يكتشف نقصهما وأنهما لا يستحقان سكنى الجنة. وهكذا شأن الحاسدين ينشرحون ويبتهجون إذا زالت النعمة عن صاحبها، ولا يهمهم أنالوا منها أم لم ينالوا.

ذكر القرآن من الوسوسة التي هونت على آدم وزوجه الأكل من الشجرة: أنه لقنعهما بأن في هذه الشجرة أسراراً عجيبة. من أكل منها تحول إلى ملك أو حقق لنفسه الخلود وعدم الفناء. وأن الله ما نهاهما عن الأكل منها إلا لمنعهما من الوصول إلى أحد الهذيين العزيزين. أي إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

فتغرة الضعف الأولى: هو ما هو معلوم عند إبليس من بناء التركيب النفسي عند آدم، وقد ورثه منه نريته، هو الطموح. وبالطموح تمكنت البشرية من بلوغ ما بلغت من الاكتشافات، وانفتح لها النفاذ إلى المجهول وإقامة البناء المعرفي الذي ما بلغت فيه الإنسانية مرتبة إلا كانت فاتحة لما وراءها، وهذا ما مكن الجنس البشري من الخلافة في الأرض وتعميرها. فأدم حسب تركيبه النفسي يطمح لمنازل أسامي وأرقى من المنزلة التي هو فيها.

وشعر بأن الملائكة يتميزون بالطاعة الحبيبة بصفة لا تحظر معها ببالهم المعصية. فتأق آدم حسب طبعه أن يصل إلى تلك المرتبة، مرتبة الملائكة في هذه الميزة.

وتغرة الضعف الثانية: هي ما يعلمه إبليس من التركيب النفسي لآدم، وهو ما طبع عليه البشر وورثوه معاً طبع عليه أبوهم أيضاً، هو خوف الإنسان على

مكتسباته أن تضيق منه، وأعز شيء هو الحياة. فالبقاء في الحياة مغروس في فطرة آدم وفي ذريته من بعده. فلو ح لهم إبليس بالخد الذي لا يلحقه زوال.

وقد يكون مع ذلك أن آدم وزوجه، وجدوا في الجنة ما ملأ نفسيهما ابتهاجا وغبطة، فكانت حساسيتهما للبقاء في هذا التعيم بالغة مستوى استولى عليهما، الأمر الذي مكن إبليس من التأثير عليهما من هذه الناحية.

وتغرة الضعف الثلاثة: لأنها لم يتمرما على المعاملة مع المخادعين. فإبليس لما وجد منهما نوعا من التردد، أقسم لهما بأنه ناصح أمين، وأن الأكل من الشجرة فيه الخير كل الخير ولا ضرر منه. وما كان يدور بخلد هما أن أحدا يقدم على الحلف كاذبا. فانقادا لوسوسته وهوى بتغريه بهما في الخطيئة. والصورة في الألية مجسمة حية، رمى بهما في مهواة سحيقة بعيد قعرها، وربطهما فتمسكا بحبل خداعه وكأنيبه وفجوره، الذي انقطع بهما فوجدا أنفسهما في القاع الذي لا مخرج منه.

22- فلما ذاقا الشجرة...عبيين.

بمجرد ما ذاقا من ثمر الشجرة، والنوق أول ما يحس به الأكل، تعزبا مما كان يلقيهما، وبدت عورتها. وبالفترة كان منظرهما في شعورهما منظرا قبيحا اشمزا منه، وأسراعا إلى ستره بما اتفق لهما في تلكم الموطن. ولا يوجد إلا ورق الشجر، فأخذا يلصقان من أوراق الأشجار ما يغطي عورتيهما.

المرحلة التالية: بعد انهزامهما وعصيانهما باتباع وسوسة إبليس، وتعجيل عقوبتهما، فتعريا ولا ساتر إلا أوراق الشجر، يناديهما ربهما ليسمعهما ما تأهلا له من توبيخ على عصيانهما وفعلهما ما نهيا عنه، وعلى تقصيرهما في اتخاذ الحيلة مما تنبهما إليه. فقد عين لهما الشجرة التي نهاما عن قربانها فضلا عن الأكل منها، ونههما إلى أن إبليس مصمم على عدائهما وعداؤه واضح بين.

23- قالا ربنا ظلمنا...من الخاسرين.

المرحلة التالية: جللها الندم، وأحسا إحسانا بالغا بالخطيئة التي وقعا فيها. وكان خطاب الله بتوبيخهما وتقريعهما ضاعف خوفهما من المصير الذي بدت بوائره في عرائنها وظهور سواتهما وفقدان ما يستتران به إلا ورق الشجر. وشتان ما بين وضعهما السابق، وهما مستوران بستر الله، وبين وضعهما بعد ذلك. فآلهما ربهما من رحمته وفضلته فالتجأ إليه التجاء من استندت في وجهه جميع الأبواب إلا باب الرحمة والمغفرة، فقدم بين يدي خطابهما الاعتراف بالذنب، هذا الذنب الذي

كانت آثاره المدمرة واقعة عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا. ثم ترقيا بإبراز أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وقدا ما عمر به قلوبهما من اعتماد رحمته وغفرانه.

من حكم هذا المقطع:

أولا: أن يكون المؤمن يقظا للخواطر التي يلقيها الشيطان، فيطردها ولا يتابعها، فإن متابعتها توهن المناعة التي يغرسها الإيمان في القلوب. وسيأتي مزيد بيان لهذا في هذه السورة عند قوله تعالى: **(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَفَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)**.

ثانيا: أن يسارع إلى التوبة والابتهال إلى الله إذا قارب الخطيئة.

ثالثا: أن لا يكون الطموح مبررا لاقترام حدود الله.

قَالَ أَهْبَطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٥١﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِمَّا تَخْرُجُونَ ﴿٥٢﴾ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ بَيْتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِمَّنْ آتَيْنَاهُم لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بَيْتِهِمَا إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

مستقر: مكث، تابع لوجودهم في الأرض.

متاع: المنذات غير الدائمة.

ريشا: زينة.

لا يفتننكم: لا يغلبنكم على أنفسكم.

أولياء: صحابة مقربين.

قبيله: ذريته وصفه.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن التجأ آدم وزوجه إلى ربهما ليغفر لهما تقصيرهما بما آلهما يياهما من كلمات تقبلها منهما، أمرهما وأمر إبليس أيضا، بأن ينزلوا إلى حياة أخرى فيها عناء وتكليف، وأنه كتب سبحانه أن العلاقة بين الشيطان وذريته من ناحية وبين

أدم وذريته من ناحية أخرى هي علاقة عداة. وأن بقاؤهم في الأرض التي هيأها لقبولهم واستقرارهم فيها هي إلى أمد معلوم عند . كما أعلمهم أنه قدر أن الأرض تتوفر لهم فيها مقومات الحياة، وأن نهايتهم فيها وأن خروجهم يوم البعث يكون منها أيضا.

ثم ذكرهم بمنة طبعهم على حب اللباس المسائر لعورتهم، والتجمل به. وأن العفة وتقوى الله هي أفضل لباس لأنه مسائر مزين للنفس والروح. فانتبهوا لهذه النعم رجاء أن تكونوا متذكرين لها دائما.

ودعا البشر جميعا إلى الحذر من الشيطان وما يفتن به الإنسان لإفساد قطره، إنه عدو لكم فقد تسبب في إخراج أبيكم من الجنة، وحرمت منها تبعاً لفتنته، التي تعربا بعدها وانكشفت عورتاهما. احذروا الشيطان فإنه يراكم هو وذريته وتباعه، ولكنكم لم تكونوا من رويته، إن حصانتكم من فتنته وتضليله بالإيمان. إن الشياطين أصدقاء مولون للذين فقدوا الإيمان.

بيان المعنى العام

24-25، قال امبطوا...ومنتها تخرجون.

انتقل القرآن لعرض ما أحكمه الله في تصريف الأمور إثر إعلان آدم وزوجه عن ثوبتهما وابتهالهما كما ذكر. وجاءت صياغة النص على نحو يفيد الاهتمام بالمضمون. إذ تكرر لفظ (قال امبطوا... قال ليها تحيون) مضمون القول الأول:

أ: أمر لمن كان حاضرا بالهبوط إلى الأرض، فشمّل ذلك آدم وزوجه، وإيليس. حرمان من الجنة وإبعاد منها ومن المنازل العالية التي كانوا فيها.

ب: كشف عما استقر في طبع كل منهما: كل واحد من الجنسين عدو للأخر. وعلى هذا الوضع افتقرن تحولهما إلى الأرض. يعمل إيليس بكل ما أوتيته من إمكانات ليضل ما تكامل من آدم، ونجاحه وكل همه أن يفسد على الإنسان حياته الروحية ويفقده الطمأنينة ولذة الطاعة وجمال الاستقامة. وغرس في بني آدم شعورهم بدعوة إبليس لهم، فكلما استيقظوا ولم يستطع أن يخدرهم، ابتعدوا عنه وحاربوه في الضلالات التي ينشرها، وبهذا كان للعلماء المصلحين المرتبة العالية عند الله لأنهم هم الذين يقيمون البشر على سواء السبيل، ويساعدونهم بالتالي على تحقيق الخلافة الصالحة في الأرض، ويكشفون لهم عن مداخل الشيطان.

ج: تتمكينهم من العيش في الأرض، يستقرون فيها فلا تضطرب بهم، ولا يكون بينهم وبينها تنافر.

ويستمتعون بما فيها من خيرات بما يشمل بالنسبة لآدم وذريته السكن والطعام والشراب واللباس، والزينة.

د: بقاؤهم في الأرض، واستمتاعهم بخيراتها ليس بقاء دائما سرمديا، بل هو إلى أجل مقرر عند الله.

مضمون القول الثاني: كشف عن صلة الإنسان بالأرض، فخاطب آدم، ومن ورائه ذريته، أن حياتهم على وجه الأرض، وأن موتهم في الأرض التي تتقبل أجسادهم فتحتضنها إلى الوقت المقرر لخروجهم منها عند البعث.

26- يا بني... لعلمهم يذكرون-

انتقل القرآن بعد ذلك، فخاطب ذرية آدم، مظهرا تفضلا آخر، فيعد أن مهد لهم الأرض لحياتهم ولموتهم، ثم بعثهم منها، نكرهم بمنة أخرى هي هدايتهم لاتخاذ اللباس السائر لأجسامهم، بخلق المواد الأولية التي منها يكون اللباس، ثم بهدايتهم إلى تصنيع تلك المواد حتى تكون صالحة للستر. فقد سبق في الآية قبلها: أن آدم لما تعرى هو وزوجه أسرعا إلى شيء من ورق الجنة يسترهما بعض الستر. وغرس في طباعهم الميل إلى ذلك.

المنة الثانية في اللباس: أنه مع حفظه للبدن من تقلبات الطقس، يرتفع بالإنسان عن الصورة التي عليها الحيوانات، وذلك بفطرتهم على الإشمزاز من بُؤء العورة.

المنة الثالثة في اللباس: أنه يضيف إلى جمال اللباس جمالا (وريشا). ومراعاة الجمال ترتفع بالذوق، وتساعد على السمو في كثير من النواحي الحضارية. وما امتن الله علينا به هو دعوة إلينا لمراعاته.

وقد ورد في السنة ما كان يتجمل به رسول الله ﷺ من جيد الثياب. وكل نعمة يكون الإعراض عنها مخالفا للمنهج الذي جاء به الإسلام، كما أن المغالاة فيها تعتبر حيدا عن المنهج أيضا. وقد ضبطت المنة ما يحل للرجال لبسه وما يحرم عليهم، وهو الوسط الخيار.

27- يا بني آدم لا يمتننكم... لا يؤمنون-

ولمجد القرآن الوصاية بالحرص على تقوى الله، حتى تكون لباسا سائرا من الخطيئة ومن النزول إلى دركات الإثم والفسق. إنه لا قيمة للثياب إذا كانت النفس ملوثة بالخطيئة، أو إذا كان الخلق مرمقا بالردائل. وفي ذلك ما يكون باعثا للتذكر،

تذكرا بقي المؤمن من حجاب الغفلة عن القيم الحق، ومن الاهتمام بالأعراض السريعة التحول والزوال.

وإذ ظهرت المنة بغرس الله في الفطرة الميل إلى ستر العورة والبدن باللباس. والتجمل به ؛ توجه القرآن للبشر جميعا بالتصريح بالتهني عن الانحراف عن الفطرة بطاعة الشيطان فيما يُؤنس به عليهم من قبول العري.

وهذا كما وقع في الجاهلية بعد محق أبرهة وجيشه لما أراد هدم الكعبة، فكان من جملة ما ترتب على ذلك، أن قريشا سنت سننا لتعظيم حرمتهم في أعين القبائل، منها أنه لا يطوف أحد بالبيت من غير القرشيين ومن تبعهم، إلا عريانا أو أن يعيره قرشي ثيابا يطوف فيها. وتقرر في عقيدتهم أن تلك قربة يتقربون بها إلى الله. وتقول العرب لتبرير ذلك: لا تطوف في ثياب تدنسنا فيها بالذنوب، ونطوف عراة كما خرجنا من بطون أمهاتنا. كما ظهر في العصر الحاضر العري الكامل في بعض النوادي. وانحرف عدد غير قليل من الإثا فكتشف الصدر، والزند، والفخذ. وشاع لباس الشواطئ الذي لا يغطي إلا السواتين مع ضغط وقح مصور.

يحذر القرآن من هذا الانحراف بأنه انقياد للشيطان الذي كان سببا في إخراجكم من الجنة بإخراج أبيكم منها (آدم وحواء) وأول ما ابتلي به هو العري وانكشاف عورتيهما مما ارتاعا له وحاولا ستره بأوراق الشجر. وينبه البشر ليكونوا يقظين لما طبع عليه الشيطان من القدرة على التخفي، والتأثير في الإنسان دون أن يراه فالشيطان وذريته وصفه (قبيله) يتابعونكم ولا يغيبون عن رؤيتهم لكم، وأنتم لا تشعرون بوجودهم.

والتحصن من كيدهم يتم بالإيمان الواضح الحاضر في القلب. إذ الإيمان يطردهم، ومن فقد الإيمان تكون الشياطين له أصحابا، مرافقين مقبولين في الفكر والضمير.

وَإِذَا قَالُوا فَسِحْطٌ قَالُوا وَحَدَّثَنَا عَلَيْهَا أِبَاءَنَا وَآلْنَا أَمْرًا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ أَمْرُنَ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٥٢﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:**الفاحشة:** للفعل الشنيع القبيح المرفوض.

وإدعوه: أعبدوه.

مخلصين: لا يشركون به أحدا.**الدين:** الطاعة.**يحسبون:** يظنون ظنا غير مستند للدليل.**بيان المعنى الإجمالي:**

من فساد تفكير المشركين، أنهم إذا فعلوا أمرا منكرا يرفضه العقل والذوق برروا ذلك بأنه من سنن آباؤهم، فاكتمب عندهم بقدومه هذا صدقا وأحقية. ثم زادوا في الضلال فقال: ما سلك آباؤنا هذا المسلك إلا لأنهم تلقوه عن الله، وهذا أشنع من سابقه. ولذا اهتم القرآن بالرد عليهم في افتراءاتهم وأمر رسوله أن يصارحهم بالقول الحاسم: إن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يأمر بما هو منكر قبيح. بلغت بكم الوقاحة أن تقولوا على الله قولاً غير مستدين فيه إلى علم يقيني.

ما أمر الله إلا بالعدل المطلق في العقيدة والعبادة والسلوك والتعامل والخلق. أمر أن تتوجهوا له وحده في كل مكان وزمان، وأن تعبدوه مخلصين في عبادته وطاعته، ثم إنكم ستعودون إليه على النحو الذي أنشأكم به أول مرة في حياتكم الدنيا. والحال أنكم فريقان: فريق سمعوا الهدى فأتبعوا عليه والتزموه فثبتهم الله على الهدى؛ وفريق أعرضوا واستمروا ثابتين على ضلالهم، فلم يسعفهم بألفافه، لأنهم اعتمدوا ما يزين لهم الشياطين، وضلالهم مركب، لأنهم يظنون أنهم مهتدون. فهم جاهلون بالحق، وجاهلون بأنهم جاهلون.

بيان المعنى العام:**28- وإذا فعلوا فاحشة... ما لا تعلمون.**

هذا المقطع يشنع على المشركين ما يتقوون به على الله، وينقض ما نسجوه من باطل. فالمشركون إذا صدر عنهم ما هو مرفوض عقلا وذوقا، مما هو منكر أشد النكارة **(فاحشة)** أضافوا إلى سوء أعمالهم اعتذارات غير معقولة وقاسدة اختلقوها من أوهاهم؛ وركبوا عليها ما ركبوه. فكان مما برروا به طوافهم بالبيت عراة مثلا، أو تحريم ما حرموه من الحلال، أو تحليل ما أحلوه من الحرام؛ قالوا معتذرين لمن ينكر عليهم: إن ما فعله منده أنه مما ورثناه عن آباؤنا، وآباؤنا لا يفعلون إلا ما هو حق وخير، ولا بد أن يكونوا قد أخذوه من وحي بلغهم عن الله.

إنها سلسلة لا تستند للعقل ولا للحواس، ولكنها متخيلة، تخيلوا أن آباءهم منزهون عن الفساد والباطل، ويكفي في أحقيتها قدم عهدا. وأنه لا بد أن يكون الله قد عرف آباءهم برضاه عنها.

29-30، قل أمر ربي..أنهم مهتدون.

وأبطل للقرآن كل ما بنوه؛ بأمره لنبيه ﷺ أن ينقض ادعاءاتهم وأن يواجههم بالتصريح الواضح فيقول لهم: إن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يأمر بما كان ساقطا مذموما من الأقوال والأفعال. وإنكم وقحون وقاحة مرفوضة بقولكم على الله ونسبتم إليه أشياء لا علم لكم بها وإنما هي من نسج خيالكم، وكفى بالمرء كذبا واختلالا في التفكير أن يقيم تصورات له الموهومة مقام الحقائق الثابتة. إن ما يأمر الله به عباده له سمات تعرف به، وعليه من أنوار الحق ما يجعله لا يلتبس بالباطل. فما هي هذه السمات؟

السمة الأولى: أن كل ما جاء عن الله يمثل العدل الذي يأخذ بالبشرية في المنهج الوسط الذي لا يميل بساكنه عن الحق. وقد فصلنا بعض ما يكشف عن هذا المنهج في قوله تعالى: **(وَكذلك جعلناكم أمة وسطا)**³³ فكل ما شأنه أن يتحرف بالإتسان عن ذلك المنهج هو ليس من الإسلام في شيء.

السمة الثانية: أن التوجه في الإسلام لا يكون إلا لله، وأنه دين يتمكن فيه المؤمن من التقرب إلى الله في كل مكان طاهر، والله قريب من العابد أينما كان.

السمة الثالثة: أن من دخل في الإسلام فعليه أن يخلص لله في عبادته، ولا يقصد بأعماله غير خالقه. فائنين في الآية بمعنى الطاعة.

السمة الرابعة: للربط بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، فالأعمال والنوايا تمتد لتكون حاضرة يوم القيامة لصيقة أصحابها، ومؤذنة بالجزاء العدل عنها. وتصور أن البعث هين لأنه لا فارق بين الخلق الأول وبين إعادته.

ثم بصرح القرآن بأن الناس فريقان: فريق اهتدوا، فثبتهم الله على الهدى إلى صراطه المستقيم؛ وفريق ثبتوا على الضلالة التي كانوا عليها من قبل ولزموها ولم يقطعوا عنها. وأعرضوا عن التذير فيما حوطلبوا به. وذلك لجمودهم على ما هم عليه من سلوك المسالك التي ثبتها الشيطان في ضمائرهم، ومن غيائهم أنهم يظنون أنفسهم على هدى.

• **يَنْبِيءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾** قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

مسجد : مكان سجود وفي المقام الأول بيوت الله التي أنز الله أن ترفع.

نفسل : تقسم ونبيين.

البغي : الاعتداء على الغير في بدنه أو عرضه، أو ماله.

السلطان : الحجة والمبرر الحق.

الأمّة : الجماعة التي اشتركت في عقيدة.

أجل : إمهال مضبوط أمد حلوله.

جاء أجلهم : حل أجلهم.

يستأخرون، يستقدمون : يتأخرون، يتقدمون.

بيان المعنى الإجمالي :

تداء من خالق الأكران لجميع البشر من أبناء آدم، يأنز لهم بواسطته أن يلبسوا ما مكنهم منه من لباس يزِين ظواهرهم ويستتر عوراتهم وأن يكونوا في أماكن العبادة على أتم وضع خلافا لما كان عليه المشركون في وقت البعثة من الطواف بالبيت واداء كثير من المناسك وهم عراة. وأذن سبحانه لبني آدم أن يأكلوا ويشربوا من الطيبات التي هيأها لهم في الأرض في قصد ودون إسراف، فإن الله لا يحب الذين استولت عليهم شهواتهم فدفعتهم للإقبال على المذات دون حدود.

وأمر الله نبيه أن يوبخ المشركين سائلا منكرا عليهم تحريم ما أعده الله لعباده من الزينة ومن الطيبات. وأمره أن يجهز بالحقيقة أن ما مكن الله منه عباده يستمتع به المؤمنون في الدنيا دون أن تترتب عليهم أية مسؤولية في الآخرة، وأن صنوف الترفيه ستوفر لهم يوم القيامة خالصة لهم لا يشاركهم فيها الكافرون. على هذا

النحو من التفصيل والتدقيق يجري البيان الإلهي لعباده الذين ينتفعون بما يعلمونه. ثم رد القرآن على المشركين تدخلهم في التحريم والتحليل ونسبتهم إلى الله ما وضعوه من عندهم، وذلك ببيان ما حرمه الله. فإله لم يحرم إلا خمسة أمور:

(1) الفواحش أي الأمور الشديدة القبح المرفوضة خلقياً وعقلياً سواء أكانت ظاهرة أو يعمل الفاحش على سترها.

(2) فعل ما يترتب عليه عقوبة. وهي الآثام التي نهى الشارع عنها.

(3) للتعدي على الناس وظلمهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراضهم.

(4) الإشراف بالله في ذاته وصفاته وأفعاله، أو اتخاذ مسانط بين المخلوق والخالق.

(5) الكذب على الله بنسبة ما لم يثبت بدليل صادق أن الله أمر به. لا يذهب الأمل طويلاً بهؤلاء المكذبين، فإن الله كتب على كل جماعة تساندت على الباطل والضلال أنها منتهية إلى الاستئصال في الوقت المحدد لها، لا تنتقم عنه ولا تأخر عنه.

بيان المعنى العام :

31- يا بني آدم... لا يحب المسرفين-

هذا خطاب لجميع البشر، بأمرهم خالقهم وخالق ما في الأرض جميعاً أن ينتفعوا بما أودع الله في أرضه من ضروب الزينة عندما يقصدون أماكن العبادة، وفي ذلك إبطال لما رسمته الجاهلية من العري في الطواف بالبيت، وفيه أيضاً دعوة للمسلمين أن يتطيبوا ويلبسوا ما يظهروا به في مظهر محترم في كل موضع سجدوا، إن في العناية بحسن اللباس ما ينمي شعور الشخص بعزته وكرامته، الأمر الذي ينأى به عن النزول إلى الحطة ومراتب الهوان.

وكما أمر القرآن بالستر وأخذ الزينة في المساجد، فكذلك دعا الناس إلى الاستمتاع بما مكنهم من طيبات الأكل والمشرب. فالمتبحر الإسلامي ليس في الحرمان من تلك الطيبات وحسن اللباس، لكن في الإقبال عليها دون إسراف وتجاوز للحد المقبول ديناً وصحة. ويشمل الإسراف تناول ما حرمه الله، والمبالغة في الإقبال على الأكل وما يقترن به من تخمة وما يتبعه من سمنة تبلد الذهن، وتثقل الجسم، وتدعو إلى الكسل والنوم. وقد قدمنا شيئاً مما يتعلق بالإسراف في شرح قوله تعالى: **(إنه لا يحب المسرفين)**³⁴ وفي التوجيه الذي تضمنته الآية ما يلفت نظر

البشر إلى ما تميز به الإسلام من قرن ما ينفع الإنسان في دنياه بما ينفعه في أخراه، فالتزاوج بين الدنيا والآخرة في نظر الإسلام طابع يميز به عن جميع الديانات الأخرى، فهو يدخل تنظيم أمور الحياة الدنيا في صميم الدين.

32- قل من حرم... لقوم يعلمون.

وبخ القرآن المشركين فاضحا ما التزموه من فساد، وما أدخلوه في عقائدهم من ضلالات حرقوا فيها الحق، فحرموا أنفسهم من كثير من الخيرات كالستر، وأكل طيبات لا ضرر فيها لا على الجسم ولا على الروح، كتحريمهم أكل الدسم في أيام الحج، وتحريم البحيرة وما عطف عليها. فوجه القرآن سؤالا إنكاريا مضمونه أنه لا دليل ولا سند لمن حرم زينة الله التي أخرجها لعباده لتسمو أنواقهم وتفتح لهم أبواب وطرق يرقون فيها إلى مستويات رفيعة من الحضارة، وأدمج في السؤال ما ينفي وجود جواب عما أحثوه، وذلك بإسناد هذه الزينة إلى الخالق الذي أوجدها لينعم بها عباده. فالمشركون بتحريمهم ما حرموا كأنهم وقفوا بين الخالق وبين خلقه، ويوصف الرزق بالطيب الذي لا ضرر في تناوله ما ينفي أي سند لما أحثوه. فالسؤال المنكر يشرح تسفههم واقتحامهم ما لا دخل لهم فيه بأي وجه من الوجوه. ولذلك كان هذا السؤال لا يقتضي جوابا لفقدان الجواب، فعقبه القرآن بإعلان الحقيقة: إن تلك الزينة والطيبات من الرزق ينتفع بها المؤمنون ولا يجدون في ذلك الانتفاع حرجا لأنهم يقبلون عليها وفي ضمائرهم أنهم يتناولونها بلإن من خالقها يطيعونه فيما أن في ولا يرفضون الإقبال على ما امتن به.

وأنهم سيقولون ربهم دون أن تعلق بهم مؤاخذه عما تتعموا به منها، وأن الله سيخصهم وحدهم يوم القيامة بأنواع من الفضل لا يشاركهم الكافرون فيها. ويفهم من الكلام أن المشركين حرموا أنفسهم بغير وجه من بعض ما أن الله فيه، وأنهم لا نصيب لهم منها في الآخرة.

تأملوا فيما تحرر في هذه الآيات من الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام وعدم التداخل بينها وسد الثغرات التي يتحرف فيها الفكر الإنساني فيحل الحرام أو يحرم الحلال. إنه على هذا النحو سنتابع التوضيح والتبيين للقوم العالمين المنتفعين بعلمهم، لا الذين يعلمون ويخالفون مقتضيات ما يعلمونه.

33- قل إنما حرم ربي الفواحش... ما لا تعلمون.

ويتوجه القرآن للنبي ﷺ فيأمره بإعلان ما حرمه الله، ذلك من متبوعات قوله في نهاية الآية السابقة: (كذلك لفصل الآيات لقوم يعلمون) عدت الآية من المحرمات.

1) الفواحش : جمع فاحشة وهي الفعل الشنيع في قبحه والخلق الدنيء الذي يستحي منه أصحاب المروءة، واللفظ البذيء الذي يستحي من النطق به أو من سماعه المؤذّبون من الناس.

والفواحش نوعان: فواحش تعلن وخاصة إذا انحط الرباط الاجتماعي وانتهزت القيم الخلقية في المجتمع. وفواحش يقوم بها الفاحش دون أن يعلن أنه هو صاحبها، كالزنا والحسد.

2) الإثم : وهو ما نص الشارع على تحريمه من الأقوال والأفعال التي يعتبر فاعلها عاصيا. ويشمل هذا جميع المحرمات بالشرع.

3) البغي : وهو التعدي على الأخر، وألحق بالبغي وصفا كاشفا **(بغير الحق)** تشديعا على البغاة. لأن البغي لا يكون إلا بغير حق، وما كان بحق لا يعد بغيًا فمن البغي الاستحواذ على المال أو السب والتعريض أو التكبر.

4) الإشرak بالله: وهو أصل الفساد وسبب قوي لاختلال بؤصلة التوجيه في الحياة. وكشف عن الإشرak، بالحقاق أنه لا يستند إلى حجة ولا إلى عقل ولا إلى مشاهدة.

5) التجاوز المرفوض بالقول على الله بدون علم، بنسبة تشريع إليه لم ينزله على لسان رسله ولا في كتاب من كتبه.

يختم هذا المقطع بعرض قاعدة تجري مجرى الأمثال، صالحة لتأكيد مضامين ما تقدم، وللاحتجاج بها فيما يعرض للمؤمن في حياته.

34- ولكل أمة أجل...يستقدمون.

قدر محتوم أجراه الله على كل فريق ضل الطريق فكذب على الله، وغير أحكامه وعقد عقد ولاء مع الشيطان يآتمر بما يوحيه إليه مما سجله القرآن في الآيات السابقة، أن الله يمهله ولا يهمله، وأن مآله مقدر أجله فينفذ عنده الحكم الإلهي. وهكذا تم في عصاة السوء من مشركي مكة، فهم لم يمضوا بعيدا حتى تم استئصالهم عند الأجل الذي قدر لهم، وسطع نور الإسلام في مكة وخلصت العبادة فيها لله وحده. ولم يستطيعوا أن يتقدموا أو يتأخروا عن الأجل المحدد.

يُنَبِّئُ ءَادَمَ ءِذَا يَأْتِيَنَّهُمْ رُسُلٌ يَنْكُرُهُمْ يُقْسُونَ عَلَيْكَ ءَايَتِي فَمَنْ أَنْقَرُ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِقَائِمِهِمْ^{٤٤} وَأُولَئِكَ يَنَالُهُمْ تَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا
 أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ
 كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمُوهَا فِيهَا حَمِيمًا قَالَتْ أَخْرِضْنَهُمْ لِأَوْلَادِنَهُمْ
 رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَصَابِعُكُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَئِنْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَقَالَتْ أَوْلَادُهُمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُنَّا عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ فذُقُوا
 الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٤٧﴾

بيان معانى الألفاظ:

يقصون : يثلون، يسردون ويوردون.

آياتي : من الكتب المنزلة، وما أيد الله به رسله من العلامات الدالة على صدقهم.

ينالهم : يصيبهم.

تصيبهم : حظهم.

الكتاب : يحتمل أن يراد به القرآن، أو ما قدره الله.

رسلنا : ملائكتنا.

يتوَفَّوْنَهُمْ : ينزعون أرواحهم من أجسادهم.

قد خلت : مضت وانقرضت.

أذركموا : تلاحقوا واجتمعوا في النار.

أولادهم : السادة المتبوعون.

أخراهم : التابعون.

ضعفاً: أشد وأكثر.

بيان المعنى الإجمالي :

خطاب تكرر على السنة الرسل، وتعاقب التنبيه إليه، مضمونه : دعوة من الله إلى
 جميع البشر أنه تكفل سبحانه بمساعدتهم على اقتباع طريق الهدى بإرسال رسل غير
 مجهولين لديهم، هم منهم يعرفونهم، مهمتهم أنهم يقيمون لكم الألفة البينة التي
 توضح العقيدة وتحدد المنهج السلوكي الذي يرضى الله عنه، وينتهونكم إلى أنه من
 لبس ثوب التقوى وعمل صالحا يظفر بالأمن السابغ، فلا هو يخاف من المستقبل

ولا هو يحزن عما مضى. وأما الذين كذبوا بالآيات التي أُنزلت المرسلون إليها أنظروهم، ورفضوا الانتفاع بها استكباراً، فقد عقنوا بينهم وبين النار عقداً لا ينفك.

إن هذا الجزاء هو جزاء عدل يطابق ظلمهم، لأن الذين ينسبون إلى الله كذباً وافتراءً، التشريع الذي اختلقوه، والذين كذبوا بآيات الله، هم حسب المعايير للخير والشر يعتبرون أشد الناس ظلماً لجرأتهم على ربهم. إنهم سيلحقهم النصيب الذي قدر لهم من العذاب، وعندما يأتيهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم يقرعونهم، ويعرضون عليهم منازلهم من العذاب ويقولون لهم: أين الآلهة التي اعتدتم عليها تدعونها في كل أمر عسير لقضاء حوائجكم؟ يكون جوابهم بكل حسرة بعد اكتشاف الأمر: لم نجدهم كأنهم تأهوا قذابوا، وأعلنوا الحقيقة المرة: أنهم كانوا كافرين.

وإن شئوا على أنفسهم بالكفر ولم يبق لهم مقال بعد ذلك، ينادي رب العزة إذلالاً لهم وتقديراً لما كان كتب لهم: انضموا إلى الجماعات الكافرة التي مضت قبلكم من الجن والإنس ليكون منكم جميعاً ركام، تحية القادمين الجدد لمن سبقهم الدعاء إلى الله أن يلعنهم ولا يمكنهم من أي قبس من رحمته. ثم يرتفع ضجيج في جهنم بين الذين كانوا مقتمين في الدنيا وأثروا في غيرهم قاتبوعوم، وبين التابعين، يسجل القرآن ما يجري فيه. يرفع التابعون حناجرهم بالشكوى والدعاء.

هؤلاء الرؤساء في الدنيا أضلونا فأنزل بهم ربنا عذاباً شديداً مضاعفاً، ظننا منهم أن عذابهم بذلك يكون أخف منهم. نقض الله ظنهم بأنه قدر أن يكون للتابعين والمتبوعين عذاب شديد، ولكنكم لا تعلمون. إن العذاب ينزل بكم لأنكم رضيتُم بالكفر ومكنتُم لرؤسائكم من توجيهمكم لأنكم بطاعتكم إياهم أغريتموهم وعارضتم الرسل بمحض اختياركم فأنتم مسؤولون عما قمتم به لا يتحمل عنكم من أظمتموهم شيئاً. وقال المتبوعون **(أولاهم)** عذابنا وعذابكم سواء لاستولنا في الكفر والتكذيب فليست لكم أي مزية يتبعها تخفيف العذاب عنكم وشدكم، فنوقوا العذاب بسبب ما اكتسبتموه من شر في الدنيا.

بيان المعنى العام:

35-36: يا بني آدم إنا أتيناكم بالخالدون.

هذا خطاب رب العزة توجه به إلى جميع البشر بفضل عنايته بهم وإرادة الخير لهم. نعم إن الله خلق البشر مزودين بالإدراك والاختيار، وقدر أن يتحملوا المسؤولية عما يفعلونه ويختارونه. ولما كانت الشهوات والغرائز لها دورها في توجيه الإنسان، وأن الشيطان انتصب عدواً له، يسعى لإغوائه وإبعاده عن طريق

الهدى، كان من لطف الله بالبشر أن وجه لهم الرسل الذين يحملون الهداية الربانية، يوضحونها ويحببونها لهم ويقنعونهم بانسجامها مع فطرتهم ومع العقل الذي به تم استخلاقهم في الأرض. فخطابهم في هذه الآية خطابا وكل به جميع الرسل من عهد آدم واستمر التذكير به إلى الزمن الذي ختمت فيه الرسالة بإمام المرسلين وخاتمهم محمد ﷺ. يقول الله لكل رسول: بَلِّغْ الْبَشَرَ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَسُوا مِنْ رُسُلِهِمْ فَأَطِيعُوا مَا جَاءَكُمْ مِنَ الرُّسُلِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فأتى بالآيات التي تلقوها من ربهم، فأطيعوهم واطعوا بما جازوكم به من عندنا. وطوى جواب الشرط (أطيعوهم) ليصرح بمعناه بواسطة تقسيمهم قسمين شاملين لجميعهم:

القسم الأول: من وجه عزمه ليقضي نفسه غضب الله وعقابه، فاتقى ذلك بالطاعة وصادق العقيدة، ووجه إرادته إلى الإصلاح في عمله وفي علاقته بالناس وبالكون. وتقرر الآية الجواب الذي هو الجزء، أنه أمن فلا يلحقه أي من أنواع مكاره النفس وأنكارها. وتقيد الصياغة أنه أمن من مفاجآت المستقبل، ولا يجد فيما فاتته من عمله وسلوكه ما يدخل الحزن على قلبه.

القسم الثاني: الذين كذبوا بآيات الله وأقاموا من عنادهم سدا يحجب عنهم التأمل في آيات الرسل، وأصيبوا بما أصيب به ليس من الاستكبار وابتلوا بجرثومة جنون العظمة، الصلة بينهم وبين النار مؤكدة، لا يفارقونها ولا تفارقهم، شأن الصاحب مع صاحبه، وأن هذا المصير في النار لا ينفك عنهم إلى أبد الأبد.

37- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ - الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدُوًّا لِلَّهِ وَأَعْدَاءُ لِلرَّسُولِ أَكْبَرُ ذَلِكَ إِتْيَانَهُمُ الْبَيْعَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مفهوم الظلم الاعتداء على الحقوق، ويكون ذلك إما إنكارا للحق، وإما نابعا من الكبر وتخيل المستكبر أن له أن يفعل ما يشاء. فارتبطت الآية بالقسم الثاني من الآية السابقة. وعندما تبلغ جراءة الظالم أن يكون متعديا على ما يجب لله سبحانه من التقديس، فيكذب على الله ويرى أن ما زينه له هو الحق الذي حكم الله به. أو يكذب ما بلغه من هداية رسله، عندما تبلغ جرامته هذا الحد يكون بلا شك أظلم الناس، وأشدهم وقاحة. إن هؤلاء الظلمة، وقد أجرى عليهم ما يعزلهم عن الصالحين فتميزوا، سينال كل واحد منهم نصيبه من الوعيد الذي أنذرهم به القرآن، أو المعنى: ينالهم النصيب من العذاب الذي قدره الله لكل واحد منهم تبعا للفساد الذي ترتب على أعماله وسعيه المخرب. كما يمكن حمل الآية على بلوغ ما قدره الله من الرزق ومن الإهمال وعدم معالجتهم بالعذاب.

وإذ قد صرحت الآية على أن الظالمين بالكذب على الله وتكذيب آياته سيذاهم نصيبهم مما قدر لهم ومنه ما وصفه القرآن، وفي هذا الظرف يأتيهم ملائكة الله فيقتلون أرواحهم من أجسادهم. وعند ذلك يواجه كل ملك الذين لوكل إليه نزع أرواحهم بالاحتقار والتفريع، ويرى كل واحد منهم مقعده الخاسر في العذاب قائلين: أين شركائكم الذين كنتم تدعون أنهم ينصرونكم عند الشدائد ويدافعون عنكم ؟ كان جوابهم: ما وجدناهم فلا نعرف مواقعهم ولا يعرفون موقعنا، وهو تجسيم لشعورهم بضلالهم، وأعلموا تبعاً لذلك مقرين شاهدين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين بالحقائق التي بلغت أياهم رسلاًهم.

38-39، قال ادخلوا... بما كنتم تكفرون.

إنه إثر هذه الشهادة وهذا الإقرار يبلغ أسمعهم صوت الحق يُنفذُ فيهم حكمه فيؤقتون بمصيرهم الخاسر، يقول لهم: انضموا متمزجين بالجماعات التي انقضت وسبقكم، بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس، فادخلوا جميعاً مستقرين فيما أعد لكم من النار.

ثم تعرضت الآية لنوع من أنواع المهانة التي تنظم، بنقض ما كانوا عليه في الدنيا. لقد كان الكافرون في الدنيا يتناصرون ويؤيد بعضهم بعضاً، ويتقاسمون الأدوار ليكيدوا الرسل واتباعهم؛ فبمجرد ما يدخلون النار تتقلب المودة والموااة إلى أشد ما يكون من البغض والعداوة وحب التثقي. كلما دخلت جماعة فألقيت في لهب النار حياها من سبقها في النار بلعنة مجلجلة. ويستهزئ النص القرآني بهم فيطلق عليهم لفظ الأخوة (أختها)، أخوة التبرؤ والتثقي والابتهال بابعادهم، فلا يقسم لهم شيء من الرحمة، وبعد وصف بعض ما تلقاه وفود النار من اللعنة والتباعد وذهاب كل الروابط التي كانت تربطهم في دنياهم، يصفهم إثر ذلك وقد تنابعا في النار فحوتهم جميعاً، يكشف القرآن عن بعض من علاقاتهم في النار وكيف ينظر الأتباع للرؤساء الذين كانوا يدينون لهم بالطاعة المقرنة بالإكبار، وبماذا يواجهونهم؛ وفي المقابل ماذا يقول المتبوعون لتابعيهم وقد تمزقت كل الصلات وانقلبت إلى ضد ما كانت.

يقول الأتباع [أخراهم]، الذين كانوا في الدنيا يسارعون لتتفيذ ما يمليه عليهم متبوعوهم، ويحتمون بهم، يقولون ربنا إن السوزر يتحملة هؤلاء المستكبرون الذين أضلونا وحالوا بيننا وبين الإيمان، فأنزل عليهم ربنا أشد العذاب وأقساه من النار. فهم قد امتلأوا من الحقد والبغض والشماتة بالذين كانوا يسلونون بهم ويتبعونهم، ويعلن الله: أن التابعين والمتبوعين لكل منهم العذاب الشديد. ولكن جهلكم هو الذي

حكمكم على تقديم هذا الطلب، إن مسؤوليتكم عن ضلالتكم تتحملونها بإعراضكم عن الرسل، وقد رزقتم العقل المدرك، وعرض عليكم الرسل الحقائق مجلوة واضحة، واخترتم بأنفسكم اتباع رؤسائكم، بل إن في طاعتكم لهم إغراء لهم في التمادي على الكفر واستكبارهم، ولكنكم لا تعلمون أنه لا يتحمل أحد وزر غيره. وينطلق من جهنم صوت الرؤساء **[الولاهم]** قائلين : كذبتم ليس لكم علينا أي مزية ولا فضل، فنحن سواء في ظلام الكفر، كذبتم الرسل كما كذبتنا، وتابعتم شهواتكم كما استمتعنا، وانزلتكم في الفساد معرضين عن الآيات كما انزلتنا، اكتسبتم مختارين جميع أفعالكم ، فذوقوا عذاب النار اليوم بسبب ما كسبتم من الآثام.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ فِي سِيرِ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥﴾ هُمْ مِنْ
جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

لا تفتح لهم أبواب السماء : كلمة جامعة تدل على حرمانهم من جميع الخيرات والألطاف الإلهية.

الجمل : حبل غليظ تشد به السفينة، والحيوان المعروف، وهو أضخم الحيوانات الأهلية.

سم الخياط: ثقب إبرة الخياطة.

مهاد: فراش.

غواش: جمع غاشية، وهي الغطاء.

المجرمين : المرتكبين للجرم: الذنب.

نزعنا: أزلنا.

غل : حقد.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين الآيات جزاء المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن عبادته في جميع الظروف والأزمان. فالعقوبة الأولى أن أعمالهم لا يكتب لها القبول ولا ترتفع إلى الصالحات المقدر لها الثوبة عند الله، ولو ترتب عليها نفع للناس. والعقوبة الثانية أنه يتبع إحباط أعمالهم أن دخولهم للجنة دار الكرامة مستحيل كاستحالة دخول الحبل الغليظ الذي تربط به السفن في ثقب إبرة الخياط. إن جزاءهم هذا هو جزاء المجرمين، وهم مجرمون. ويفصل القرآن وضعهم في جهنم بأن تحتهم نار تلهب، وفوقهم طيقات من النار. وعلى هذا النحو يجزى جميع الظالمين. وهم بتكذيبهم واستكبارهم قد ظلموا.

وأما الذين استقر الإيمان في قلوبهم، وقاض على أعمالهم فكانت صالحة حسب المعيار الشرعي، يتميزون بأنه بينهم وبين الجنة رابطة قوية كأنها صخرة، هم مخلدون في نعيمها. لقد فازوا بدون مشقة لأن الله لا يكلف البشر إلا ما يطيقونه فضلا منه. وتعرضت الآية لوضعهم وهم يتقلبون في النعيم، فقلوبهم عمرت بالمحبة والود بعد أن نزع الله منها الحقد والبغض، وأنهم يسكنون الجنة التي تتخلها الأنهار الجارية بما يصحب ذلك من جمال أخذ للطبيعة وهدوء. وقد امتلأت أرواحهم من الرضوان فعبروا عن ذلك بالتوجه إلى الله حامدين مثنين على فضله الذي ابتدأ في الدنيا بهديتهم إلى طريق النجاح والفوز، معترفين أنه لولا لطفه سبحانه ما كان لهم أن يبلغوا هذا المقام، وصرخوا بما تقرر عندهم في الدنيا وانكشف لهم عيانا في الجنة فقالوا: لقد صدق الرسل فيما بلغونا.

ويبلغ النعيم نزوته عندما يخاطبهم الله بقوله: إن تلكم الجنة التي وعدكم بها رسلكم، قد أصبحت ملكا لكم كما يملك الوارث مال مورثه، بسبب ما قدمتوه من أعمال نالت مرضاتي.

بيان المعنى العام:**40-41: إن الذين كذبوا بأياتنا... نجزي الظالمين.**

خلاصة لما بسط وقُرر في الآيات السابقة مما كتبه الله للمستكبرين والمكذبين، وتأكيد له، وإعلام بما يفيد ملازمة السخط لهم وبأسهم من رحمة الله أو الخروج من العذاب. فجسم هذه المعاني بأن أبواب السماء لا تفتح لهم.

ويراد بأبواب السماء والله أعلم، المسالك التي يؤذن للمقبولين المرضى عنهم من البشر أن ينفذوا منها والتي ترفع منها قرباتهم وأعمالهم الصالحة إلى مراتب

القبول. فهي ليست أبواباً من خشب أو حديد، أو ذات مصاريع، وليست لها أي سمة من سمات المادة. ونظيره أن يقول القائل: ذهبت للتجارة في تونس فوجدت جميع الأبواب مفتوحة، هو يقصد التيسير الذي صاحبه في سعيه. وبالمقابل قد يذكر أنه سعى لتوظيف ابنه مثلاً فوجد جميع الأبواب مغلقة، يعني أنه باء بالخيبة ولم يتمكن من تحقيق ما أراده، وكان الرفض الحصيلة التي انتهت إليها. فيكون المعنى والله أعلم: إن الذين كذبوا بآيات الله واعتبروا أنفسهم أعظم من أن يطيعوا ما جاءتهم به الرسل، لا يطعمون أن يقبل منهم أي عمل قاموا به، والرحمة الإلهية مقطوع أملهم منها، ومقامات السمو لا يصلون إلى مرتبة من مراتبها. مما يفيد حرمانهم من جميع الخيرات العندرة من فضل الله لعباده يوم القيامة. ولا ينافي هذا أن بذلوا من رزق الله في حياتهم الدنيا المتاع القليل، والأتل إلى الزوال السريع. ثم علق القرآن دخولهم للجنة على أمر اجتمعت فيه الاستحالة العادية والعقلية، مما يفيد نفيه على أبلغ صورة بتعليقه على دخول الحبل الغليظ في ثقب إبرة الخياط.

أما الاستحالة العادية فمعلوم أن ثقب الإبرة لا يمكن أن يدخل فيه الحبل الغليظ الذي تشد به السفن عادة، وأما الاستحالة العقلية فلإن احتواء الأصغر للأكبر مناقض لمقتضيات الحكم العقلي. وإذا استحال دخول الجمل في ثقب الإبرة عادياً وعقلياً فكذلك يستحيل دخولهم إلى الجنة. وعلى هذا النحو من العدل في الجزاء، واستحالة أن يجدوا روحاً من رحمة الله، على هذه الطريقة نجزي الأثمين المجرمين الذين حددت لهم في حياتهم الحدود، فاقتحموها ولم يذعنوا.

إذ استحال دخولهم إلى الجنة عادياً وعقلياً كما أفاده الأمر المعلق عليه، فإلى أين يصيرون؟ مصيرهم إلى جهنم تحتويهم احتواء كاملاً، فتكون لهم فراشا من تحتهم وغطاء من فوقهم. وعلى هذا النحو يجزي الله الظالمين يصلون نار جهنم التي استحقوا بسبب ظلمهم، من التكذيب والاستكبار.

42- والذين آمنوا... هم فيها خالدون.

وفي المقابل فإن من صفت سرائرهم بحلول اليقين الإيمانى فيها، ثم اتسجت أفعالهم مع ما تقتضيه العقيدة فصلحت وخلصت مما يفسدها أو يشوهها، تميزوا بأن الله هباً لهم الجنة ينفردون فيها بالنعيم الذي لا ينفد. وأصبح فيما خصهم به من نعيم منة أخرى؛ أن فوزهم بتلك المرتبة تم لهم بلوغه مع التيسير عليهم وعدم الحرج إذ لم يكلفوا فوق ما يطيقون.

43- ونزغنا ما في صدورهم... بما كنتم تعملون.

ثم اعتنى القرآن بتفصيل ما ينعمون به يوم القيامة، فمن النعم التي ذكرها:
صفاء قلوبهم فقد نزع الله من قلوبهم الغل، اقتلعه من جذوره فلم يبق له أي أثر.
والغل هو الحقد الذي يملأ نفس من بلغه سوء من غيره، فإذا هو يتحرق للانتقام
ويهنأ بالشتمات، وبصفة عامة تكون سعادته في شقاء الطرف الآخر وغمّه في
سعادته. ووصف أهل الجنة بهذا الوصف يفيد تمام التأخي والود بين ساكنيها، هو
على الضد من وضع أهل النار كما تبين لنا في الخصام المحتدم بين التابعين
والمتبعين في الآية السابقة؛ وهذا نعيم نفسي. وقد أبدع شوقي لما وصف هذا
المنشور في مناجاته لربه:

وتشهد ما أدبت نفسا ولم أضر *** ولم أبغ في جهري ولا خطراتي
ولا غلبتني شقوة أو سعادة *** على حكمة أتيتني وأنساء
ولا جال إلا الخير بين سرائري *** لدى سدة خيرية الرغبات
ولا بت إلا كابين مريم مشفقا *** على حسدي مستغفرا لعبداتي

نعيم مادي ذكر منه أن الجنة يتخللها الأنهار الجارية، بما يصحب ذلك من الخضرة
والجمال ورونق الحياة

نعيم روحي ذكر منه: إبتهااتهم إلى الله بحمده على نعمه التي حباهاهم بها، فالحمد
تعبير عما امتلأت به المشاعر من إحساس بفضل الله عليهم، اعترافا منهم بأن ما
نالوه ما كان ليتحقق لولا أن الله تفضل عليهم فهداهم، وجنبهم مواقع الفتنة والوقوع
في شرك إبليس وأعدائه، ونوازع النفس الأمارة. ويتمثل لهم ما قام به المرسلون
من تبليغ هدايات الله، وأن ما حظوا به هو من جملة ما أخبروهم به، فارتفع من
حناجرهم ما يفيد هذا الاعتراف: لقد جاءت رسل ربنا بالحق.

بعد أن نعم النعيم للسابغ مشاعرهم وأرواحهم وأجسامهم بما يمثل السعادة في قمتها،
يتفضل رب العزة على أصحاب الجنة فيناديهم بما يفهمون منه ما تعلقت الإرادة
الإلهية بتبليغه إليهم وهم في هذه النشوة: إن الجنة التي كنتم تعتقدون أنها صدق
وحق، قد مكنتم منها كما يتمكن الوارث من مخلف مورثه بلا منة، بفضل صالح
أصالحكم. وفي التنويه برضا الله عنهم وعن أعمالهم في الدنيا نعمة عظيمة تفوق ما
سبق من النعم.

وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ
مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٦٥﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْعَوْنَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ وَيَبَيِّنُ مَا
 حُجِّبَ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا
 عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿١١﴾ • وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
 النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٣﴾ أَهْوَاءَ
 الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَشْرٌ
 تَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

وجد: ألقى، ولقي.

وعد: يطلق الوعد على الوعد بالخير، وعلى الوعد بالشر.

أذن: رفع صوته بالنداء لئيسمعه البعيد فضلا عن القريب.

لعة الله: الإبعاد من فضل الله وتكريمه.

صد: صرفهم الناس عن الهدى بإذيتهم.

سبيل الله: الطريق الموصل إلى مرضاته.

يبقونها عوجا: يعملون على إظهار طريق الله محرفا معوجا.

حجاب: حاجز مانع من الاتصال.

الأعراف: جمع عرف وهي أعالي الشيء كعرف الفرس والديك.

صرفت: تم لفت أبصارهم.

سيماهم: العلامة المميزة.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن استقر أصحاب الجنة في منازلهم منها، وشرفهم ربهم بخطابه إنما أفاء به
 عليهم من نعمة هو جزاء ما قاموا به من صالح الأعمال ويفصل القرآن مشاهد من
 العلاقات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.

المشهد الأول: نداء أصحاب الجنة أصحاب النار نكايه فيهم، يقولون لهم: قد مكنا
 ربنا مما وعدنا، فهل مكنتكم أنتم أيضا، ويجيبون: نعم! ويرتفع صوت يملأ

الأسماع: صب الله لعنته على الظالمين الذين منعوا الهداية من أن تتطلق إلى جميع القلوب ، وحرفوها لصرفها عن حقيقتها إلى صورة معوجة، وأنكروا البعث.

المشهد الثاني: حازر عظيم بين أهل الجنة وأهل النار، يقوم على أعاليه رجال **(أصحاب الأعراف)** ولم تحدد الآية من هم أصحاب الأعراف إلا بالمكان الذي هم فيه، مكان مرتفع بين الجنة والنار. وبناء على ذلك اختلف الناظرون في تعريفهم، فحملهم البعض على أنهم من الكمل من المؤمنين استنادا إلى أنهم في مكان عال فوق الحاجز، ورأى آخرون أنهم ملائكة سوا رجالا لقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وعند مجاهد والحسن هم فضلاء المؤمنين، وقيل هم الشهداء، وذهب بعضهم إلى أنهم ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لم يفوزوا بدخول الجنة مع السابقين ولم تغلب سيئاتهم فيكونوا من الداخلين إلى النار، وأرجح الرأي الثاني استنادا بقوله تعالى: **(وَأَخْرَجُوا عَرِفْرَافًا يَنْتَوِبُهُمْ خُطُوبًا عَمَّا صَالِحًا وَآخَرَ سِينَا عَمَّا لَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)**³⁵ ولأنه هو الذي ينسجم مع سياق الآية ولا يحتاج إلى كثير من التأويل لما يرد بعد. ينظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة فيحيونهم بالسلام، ويعظم شوقهم إلى الالتحاق بهم، وهم أملون في فضل الله أن يحقق لهم ذلك.

المشهد الثالث: نُوجِهَ أبصارهم بقدره خارجة عن إرادتهم إلى جهة أصحاب النار، فيشتد خوفهم ويبتهلون إلى الله أن لا يجعل نهايتهم معهم.

المشهد الرابع: ينادي أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار عرفوهم في حياتهم الدنيا، وبقيت سماتهم ومشخصاتهم غير مختلطة بغيرهم، فيخاطبونهم بما يزيد في إهانتهم وتحريك ما يذنبهم قائلين: لم يفكم ما جمعتم من مال وما كثر حولكم من عصبية، ويضيفون: تذكروا الضعفة المؤمنين الذين كنتم تحقرونهم وأقمتم أنه حتى لو فرض أن الجنة حق فإن هؤلاء لا يدخلونها. انظروا إليهم وقد سبقوا إلى منازلهم العلية في الجنة. وهذا من العذاب النفسي الشديد عندما يرى المستبدون المستكبرون من كانوا يحقرونهم في أعلى درجات التعظيم، وهم في أحط دركات العذاب والمهانة.

المشهد الخامس: يؤذن لأصحاب الأعراف أن يلتحقوا بأماكنهم في الجنة لا خرق عليهم من زوال التعظيم، ولا يبقى في نفوسهم حزن يكثر عليهم نعيمهم

بيان المعنى العام :

سجلت الآيات السابقة ما يجري على السنة الأبرار في الجنة، وما يجري على السنة الأشرار في جهنم. وتناول النص القرآني بعد ذلك بعض ما يجري بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.

44-45: ونادى أصحاب الجنة...بالأخرة ككافرون.

المشهد الأول : ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وبينهما مساحات شاسعة، ولكن حال الأخرة غير حال الحياة الدنيا، فالصوت وإن كان من بعيد يسمعه من توجه إليه الخطاب؛ ينادونهم مع التبجح عليهم وإظهارا للتكايبة بهم، ومضاغفة كروبهم، معلنين أنهم قد سعدوا بما آفاه الله عليهم مما وعدهم به من الكرامة والنعيم؛ وهذا الإخبار يضاعف ألمهم النفسي، وهم على أسوأ حالة من المهانة والعذاب. ثم يلقون على أصحاب النار السؤال التالي: هل ألقيتم ما وعدكم ربكم من الجزاء، فلقيتم ما وصفه لكم المرسلون؟ ويجيبونهم في انكسار: نعم! وليس القصد من السؤال تلقي الجواب، وإنما يلهم الله أهل الجنة أن يتوجهوا بهذا السؤال المعلوم جوابه، تكريما لهم، ونكالا وإهانة لأصحاب جهنم، وإيقافهم على استحقاقهم العذاب بما قدموا. كقولك لمن يلعب بالبارود وكنت نبيهته، فانفجر عليه وتشوّه؛ هل لقيت نتائج اللعب بالبارود؟

المشهد الثاني: يرتفع صوت مُذَوٍّ يخترق الأبعاد ينادي: لعن الله لعنة مجلجلة تحجب الكافرين الظالمين عن نوال أي نصيب من رحمة الله. الذين فسدوا في الدنيا وفسدوا، الذين كانوا يقعون حاجزا لمنع الناس من الاهتداء بما بعث به الرسل، ويحولون بينهم وبين تباع المسالك المبلغلة لمرضاة ربهم، ويجهدون أنفسهم لتحريفها وإظهارها في مظهر غير مستقيم تكفيرا منها، ويرفضون الإيمان بيوم البعث.

46-ويبينهما حجاب...وهو يطعمون.

المشهد الثالث: يصور حاجزا بين الجنة والنار؛ ولا يذهب بك التصور إلى تجسيمه حسب العرف الدنيوي، فهو أمر من أمور الأخرة قربته الآية بما تسمح به اللغة. يقوم على أعاليه قوم لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطعمون راجين أن يسعهم الله برحمته فيأذن لهم بدخولها. يخاطب هؤلاء القائمون على الأعراف، وقد انكشف لهم أصحاب الجنة وأصحاب النار ويجري بينهم وبين الفريقين الحوار التالي: يتوجهون أولا إلى أصحاب الجنة فيبادرونهم بتحية الإسلام (سلام عليكم) نالكم من

ربكم الأمن والإكرام، فهنيئاً لكم ما أنتم عليه من النعيم. وتصف الآية ما يجري في باطن أهل الأعراف وهم يخاطبون أهل الجنة، وقد اطلعوا على حياتهم فيها، أنه تضاعف شوقهم إليها إذ هم لم يدخلوها بعد، وهم طامعون في شمول رحمة الله لهم ليأمن لهم بالحق بأهلها.

47- وإذا صرفت أبصارهم... القوم الظالمين.

ثم يؤجّهون فتع أبصارهم على أهل النار، فيسارعون بالدعاء أن يبعدهم عن القوم الذي ظلموا فاستحقوا العذاب، وأن لا يجعل بينهم وبينهم أي صلة. وفي إسناد الفعل للمجهول (**صرفت**) ولم يعبر بصرفوا، إشارة إلى الفرق بين نظرهم إلى أصحاب الجنة الذي تبعه مباراتهم بندايم وبالسلام وشعورهم بأن بينهم وبين أهل الجنة سبب وصلة؛ بينما نظرهم إلى أهل النار ليس يداع ذاتي وإنما هو أمر حصل لهم دون رغبة منهم أو شوق.

48-49، ونادى أصحاب الأعراف... ولا أنتم تحزقون.

المشهد الرابع: أصحاب الأعراف وقد حل في قلوبهم الخوف من إلحاقهم بأهل النار فابتهلوا إلى ربهم بأن لا يجعلهم معهم، أخذوا يقرعون بعض أهل النار الذين يعرفونهم بمشخصاتهم المميزة لهم قائلين: ما نفعمكم ولا نفع عنكم ما جمعتموه من أموال ولا كثرتكم التي كنتم تكاثرون بها المؤمنين وتعززون بها وتقدمون ذلك على أنه حماية لكم فلا يستطيع أي كان أن يطولكم. ذهب كل ذلك كذهاب الأوهام عندما تصدقها الحقائق. ثم إن هؤلاء المستضعفين من المؤمنين الذين احتقرتموهم حتى أقسمتم أنه حتى لو كانت الجنة حقا فإنه يستحيل أن يكون هؤلاء من أهلها، وذلك تبعاً لمقومات سمو البشري عندهم، فهم لغلظتهم وانحراف سلام القيم عندهم، جعلوا قيمة الإنسان مرتبطة بثراته، وما له من جاه وما حوله من الأتباع وما رزق من أولاد وعصبية. يقول أصحاب الأعراف: انظروا إلى المقامات العلية لهؤلاء المستضعفين في جنان الخلد وما أعقد الله عليهم من فضله، فقد جعلهم سابقين إلى تلك المكانات. وفي هذا الخطاب نكابة برؤساء الكفر في الدنيا؛ إنه من أشد ما يلقاه القوي العنيد من الإذلال أن يرى من كان يحتقره في أسنى مقام، وهو يتمرغ في الهوان والمثلة والعذاب.

المشهد الخامس: هؤلاء الواقفون على الأعراف وقد أبطأ بهم عملهم عن الدخول مع السابقين إلى الجنة، وكتب لهم أن ينظروا إلى أهل الجنة ويسلموا عليهم ويطمعون في الالتحاق بهم، وتصرف أبصارهم إلى جهة أصحاب النار فقرعوهم

وذكروهم بمواقف استكبارهم في الدنيا، وضياع كل ما تعلقوا به، وهم بين الخوف والأمل في رحمة الله، يناديهم مناد : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من مفارقتها، ولا يبقى في صدوركم حزن على ما فاتكم طيلة وقت الترتيب.

وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَلْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ نَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ سَجِدُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ يَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُزِدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

بيان معاني الألفاظ:

ألبيضوا: انقعوا لنا الماء بقوة وكثرة.

رزقكم الله : المتبادر منه هو الطعام.

حرهما: منعهما.

ننساهاهم : نهملهم ونتركهم.

هل ينظرون : ما ذا يترقبون ؟

تأويل : تحقيق ما جاء به في الواقع المشاهد.

نسوه من قبل : صدوا وأعرضوا عنه في الدنيا.

بيان المعنى الإجمالي :

يتناول هذا المقطع أولاً: شيئاً مما كان يدور بين أهل الجنة وأهل النار. طمع أهل النار لوفرة الخيرات عند أهل الجنة أن يفيضوا عليهم الماء والطعام. أجبوا بأن الله قد منع الكافرين من خيرات الجنة. إن حكمه عدل فيكم فذكروا من أوصافهم ما يؤكد ذلك، فالذين الذي يحمل الإنسان على تناوله بالجسد باعتبار أنه يجمع بين الحاضر والمستقبل، قد اتخذوه لهواً ولعباً، واعتروا بما تهيأ لهم من نعيم في الدنيا.

ثانياً: ما أقره الله في مداركهم، أنه قرر إهمالهم بسبب تركهم ونسيانهم ليوم القيامة فيهملهم كما يهمل الشيء المنسي، لأنهم جحدوا ما تدل عليه آياتنا للبيئة الواضحة.

إنهم حقيقون بالجزاء الذي سلط عليهم لأننا قد أبلغناهم الكتاب الذي بينا ما فيه بيانا لا يحتمل الخطأ ولا التغيير، يتضمن الهدى على أتم وجهه، والرخصة كلها، ينتفع به من آمن.

يوظفهم بهذا السؤال: ما الذي أبطأ بهم عن الاستجابة فهل يترقبون يوم القيامة يوم يتحقق ما أخبر به؟ إن كان هذا فموقفهم يوم القيامة هو التالي؛ يقول الذين أعرضوا عن اعتقاد ما جاء به وتركوا العمل به: نعتزف الآن أن ما جاء به رسل الله حق. ثم يبحثون عن مخلص، يتوهمون أن يجدوا من يشفع لهم عن تجاوزاتهم، ولا شفيع. ويتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ليعبروا عقابهم وأعمالهم. يعلن الباري حكمه: خسروا أنفسهم وإن وجدوا شيئا من أوهامهم التي تعلقوا بها في الدنيا يمكن أن ينفعهم.

بيان المعنى العام

51- ونادى أصحاب...على الكافرين.

المشهد السادس: حوار بين أهل الجنة وأهل النار مضمون هذا الحوار: أن أهل النار وقد حرموا من كل خير تحرقهم نار جهنم فيجدون الأم الاحتراق دون أن يقضى عليهم؛ ويحسون بالظلم كأشد ما يكون الإحساس، وتلهب بواطنهم من حر جهنم، ويحسون بالجوع؛ فيحملهم ما هم عليه أن يناشدوا أصحاب الجنة ليتفضلوا عليهم بفيض من الماء ومن القوت، هم لا يطلبون بلالا لريقهم بل حاجتهم إلى الماء الكثير (فيض عذير) جلودهم تتلف للماء ليطفئ اللهب، وحناجرهم جفت ولم ترؤ منذ أدخلوا النار. والجوع على أشده وأقساه. وهم يظنون أن أهل الجنة لما كانت الأنهار تجري من تحتهم وعطاء الجنة وثمراها مما لا ينفد، فبناء على ذلك لا ينقل عليهم ولا يجرهم ولا ينقص شيئا مما يتمتعون به بسعائهم، فهم أملون في استجابة طلبهم.

يجيبهم أهل الجنة بجواب قاطع لأمالهم مخيب لتوقعاتهم: إن الله حرمها منعها على الكافرين، ثم يعرفونهم بعذل الله فيهم. ذلك أنهم عوض أن يأخذوا الدين الذي يعتقدونه الناس ويصلحون به حياتهم بجد، حولوه إلى لهو ولعب، وقد قدمنا في تفسير الآية 70 من سورة الأنعام تفصيل ما يدل عليه ذلك. وأنهم اغتروا بما حصلوه في الحياة الدنيا فظنوا أنها النهاية فلا نعيم بعد ذلك ولا عذاب.

51-52، هاليوم نتساءر...يؤمنون.

المشهد السابع: أيد الله كلام أهل الجنة فحصل في مدارك أهل النار الحقيقة التالية واردة من عند الله: إن جزاءهم هو الجزاء العدل، لما كان موقفهم من الآيات التي أنزلتها والهداية التي بلغها رسلي موقف من لم يابه بها، أهملوها كما يترك الإنسان الشيء الذي لا يهيم؛ فالجزء من جنس العمل. يُتركون: حالتهم حالة المنسي المهمل الذي لا يمر على بال. ويضيف لتقريرهم وإظهار النكال بهم التذكير بإعراضهم عن التأمل في القرآن الذي جاءهم من عندنا، القرآن الذي بيناه بياناً تاماً، الصادر عن علمنا الكامل الذي لا يأتيه ما ينقصه أو يضيف إليه، الذي لا يحتمل الخطأ ولا التغير، مضامينه مساعدة البشر على متابعة الطريق الموصل للسعادة في الدارين، من الذي علم ضعفهم وقدراتهم المحدودة فلم يكلفهم ما يشق عليهم، وعلم قصورهم عن ولوج الغيب فرحمهم بما فتحه عليهم من علم أحوال الآخرة، ولطف من عزائهم، وأعطاهم الميزان في شؤون الحياة جميعها، فهو رحمة عامة شاملة، في مضامينه، وفي نصه.

53- هل ينظرون إلا تأويله...كانوا يفترون.

يتو تلكم المشاهد يبقاظ المعاندين الصادين، فيسألهم سؤال إنكار لبطنهم عن الاستجابة للقرآن إيماناً وعملًا به، يقول لهم الحق تعالى: أي عذر لهم في التأخر عن الإيمان بذلك الكتاب؟ إن دلائل صدقه من نفسه في نصه ومحتواه، فهل يترقبون للإيمان به تحقّق ما أخبر به عن يوم القيامة والجزاء؟ إنه يوم يتحقّق ما أوعدهم به وما فصله عن مآلهم، في ذلك اليوم يقول الذين أعرضوا عنه وتركوه وراءهم وأقبلوا على الحياة الدنيا كحال الناسي لما أمر به، يقولون في حسرة، وقد برز للعيان ما كانوا يكتبون به: تبقّا الآن أن كل ما أخبرنا به الرسل هو حق صدق. ثم يعودون لأنفسهم بحثًا عن مخلص مما هم فيه، وما يجري في عقولهم هو نظير ما كان يجري فيها يوم كانوا في الدنيا، أنهم كلما وقعوا في ورطة يبحثون عن الشفعاء الذين يتوسلون بهم لانتشالهم من المضيق الذي أحسوا بانحصارهم فيه. هل لنا من شفعاء؟ أو هل نعود إلى الدنيا فنتحول عن طريقنا التي كنا عليها فنحسن الاعتقاد والعمل مقلعين عما كنا نعتقده ونعمله؟

ويعلن الحكم العدل فيهم: فلا يخاطبهم ولكن يصدر الحكم البينات: لقد خسروا ذواتهم كلها لا بعض المتعلقات، إن الخسارة التي كانوا يخشونها: أن يذهب ما جمعه كلاً أو بعضاً، أما الخسارة المسلطة عليهم يوم القيامة فهي خسارتهم ذواتهم، ولم يجدوا أي أثر لما كانوا يتصورونه من نجاتهم، فكانت خيالات كاذبة.

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

أَدْعُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَخَفِيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ نُشْرًا يَنْفُثَ بِهَا رَحْمَةً يَّحْيِي بِهَا الْأَرْضَ إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِلْيَدَىٰ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٨﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُحْبُوحًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٤٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

ربكم : أصله في اللغة المصلح، وهو الله مع الإشارة لعنايته بإصلاح البشر .

يغشي: يغطي.

حثيث : سريع.

تبارك الله : ظهرت بركته، ظهر علوه. والبركة قوة الخير .

ادعوا : اطلبوا من ربكم ما تريدون أن يحققه لكم.

نضرعاً: بخشوع واستكانة، جهراً.

يرسل: يبعثها فتهب.

نشراً : جمع نشور كرمل ورسول، وهي الريح الحية الطيبة.

بين يدي رحمته : سابقة للمطر .

أقلت : حملت.

ثقالاً: مملوءة بالرطوبة

ميت : لا نبات يعلو أرضه.

البلد الطيب : الأرض التي تجمع فيها العناصر الميسرة للإنبات والتغذية.

إذن ربه : عناية به بتقدير سلامته من الآفات وما يعاكس تطوره.

النكد : غير الصالح.

نصرف الآيات : تنوعها.

بيان المعنى الإجمالي :

من أهم ما توجهت إليه غاية القرآن توضيح العقيدة توضيحا ينقي كل تصور مضلل. فاعلموا أن ربكم الذي دعيتم لعبادته وتصديق رسوله محمد ﷺ ، هو الله الذي خلق السموات والأرض خلقا متترجا في ستة أيام لا يعرف إلا الله حقيقة هذه الأيام والأمد التي تدل عليها. وليست هي أيام الأسبوع التي ما حدثت إلا بعد خلق السموات والأرض وانتظام السير العام للكون. ثم استوى على العرش وهو مخلوق أعظم من السموات والأرض لا يعلم كنهه إلا الله ؛ فهو كالأيام، من المغيبات التي أمرنا بالإيمان بها كما وردت في كتاب ربنا ولا نتجاوز ذلك إلى تصويرها بمقاييسنا اللدنيوية. ثم إنه أجرى أمر الكون بتدبيره، فمن ذلك جعله سبحانه للليل والنهار، يسرع كل واحد منهما إلى تغطية الآخر ثم ينسلخ المغطى ويغطي الآخر. وهكذا في دورة منتظمة أحكمها الخلاق العظيم.

والشمس والقمر وسائر الكواكب، كلها خاضعة لحكمه يجريها حسب تقديره المحكم. انبثوا فربكم له وحده الخلق وله وحده التدبير بعد الخلق، يُسِّر المخلوقات حسبما قدره لها إلى أجلها. وإذ تبين لكم أن ربكم هو المتصرف وحده في كل كبيرة وصغيرة في الكون فإذا اهتديتم إلى طلب العون والسدعاء، فادعوا ربكم جهرا وسرا، والزموا في دعائكم الحدود التي سمح لكم بطلبها فلا تطلبوا محرما ولا محالا ولا ما يناقئ الأدب. إن المتجاوزين لحدوده لا يحبهم فلا يستجيب لهم، وقد خلق لكم ربكم الأرض صالحة لتكون حياتكم فيها مسورة، ووفر لكم فيها ما يمكنكم من الانتفاع بها وتطوير ذخائرها، فلا تقصدوا النظام الذي بنيت عليه الأرض لتتمكنوا من تحقيق ما لوكل إليكم من مهمة الاستخلاف الصالح فيها. وادعوا ربكم ليماعدكم مستشعرين الحاجة لعونه وأنتم بين الخوف بسبب ما قرط منكم، والزجاء في فضله وكريم عونه، وأحسنوا فإن المحسنين في عبادتهم وفي أعمالهم وفي تعمير الأرض، يفوزون بأن رحمة الله تسعفهم عن قرب ولا تخطئهم وذلك بتحقيق المدعو به أو الثواب أو كليهما. ومن رحمته سبحانه وقدرته وتنظيمه للكون، أنه يرسل الرياح في الاتجاه الذي يأتي للخصب بعده، فتكون مقدمة لنزول الغيث، وتجمع السحب وتر بها على المراكز التي تشحنها بالرطوبة، فيسوقها بتقديره إلى البلد الذي كان قاحلا مجرد لا نيات فيه، فينزل الله من السحاب الماء الذي يحيى به البلد فيخرج به متنوع الثمار وتسري الحياة في كل جزء منه.

وانتبهوا ! فكما أحيى سبحانه الأرض بعد موتها فكذلك سوف يبعث البشر من قبورهم فيحيون بعد الموت.

والبلد الطيب تربيته المحتوية على عناصر التغذية كاملة، يخرج ربه نباته بعنايته فيؤتي الثمرات الطيبة. والبلد الفاقد لمقومات النمو لا يخرج إلا نباتاً خبيثاً كالسباخ، وكذلك تكون آثار ما أنزله الله من الهدى يتلقاه من طابت نواخلهم بالقبول والاعتقاد والعمل فيسعدون به في حياتهم الدنيا والأخرة، ويتلقاه الكافرون بالرفض والعناد فلا ينتفعون منه بشيء بل يندفعون إلى مناولته ومعاكسته فيتعمق ما هم عليه من ضلال وتساء آثارهم.

بيان المعنى العام :

عني هذا المقطع بإجراء صفات الكمال على الله، وما لفرد به من التقدير والإنجاز الذي لا يمكن أن يدعى أحد المشاركة فيه، وأنه قريب من الداعين يستجيب لهم، وأن تصرفه بالخلق المتجدد في الكون يقوم دليلاً على البعث، وفي كل ما يحدثه ما يدعو الإنسان لشكره على نعمه. أكد الله الحقيقة التي ينيني عليها استقامة الفكر البشري، هذه الحقيقة هي أن الله هو المتصف وحده بالربوبية، فهو ربنا بما تشير إليه لفظة الرب من العناية الموصولة التي شملت الإنسان في ذاته وفي موقعه من هذا الكون. فما كان للإنسان أن يتصرف ويحيى فيه لولا العناية الإلهية في ربطه به ربطاً يتلامح مع تركيبه الجسمي والعقلي. هذا الكون المشاهد تولى هو وحده خلقه بما يحويه من السماوات والأرض.

4-5- إن ربكم...رب العالمين.

علما سبحانه أنه خلق السموات والأرض خلقاً متدرجاً حصل في ستة أيام، ولم يحصل دفعة واحدة، مع أنه القادر على ذلك. ولكن حكمة هذا التدرج في الخلق لم يفتح لنا باب الوصول إليها، وإن كنا نجزم أن ذلك ما كان على ذلكم النحو إلا لحكمة. والأيام الستة من الحقائق التي وردت في كتاب الله التي أوحى بها لرسوله. والحق أنها تقدير لا نعلم كنهه، وأنها ليست أيام الأسبوع المقدرة بطلوع الشمس وغروبها ثم طلوعها من جديد. ولكن اليهود جعلوا الخلق ابتداءً يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة وأن يوم السبت يوم راحة. وهذا من خيالاتهم الباطلة لأن التقدير بأيام الأسبوع لا يصح إلا بعد خلق السموات والأرض وتحريك الأرض حركة دائرية حول نفسها، فجعل وقت الخلق أيام الأسبوع التي لا يمكن أن تظهر إلا بعد خلق السموات والأرض تأويل فاسد وغير صحيح، وإن كان بعض المفسرين تأثر به.

وثبتت الآية: **ثم استوى على العرش**. وهذه الكلمات الثلاث جدير بنا أن نرفع عنها ما يمكن أن يصوره الخيال عند سماعها نون يقظة عقلية.

ثم: نذل على التراخي؛ أي إن ما عطف بها حصل بعد المعطوف بها مترخيا بزمن وليس إثره مباشرة. فإذا قلت: جاء محمد ثم صالح، أفاد الكلام أن الفاصل بين زمني مجيئهما ملحوظ واضح. وإذا قلت جاء محمد فصالح، مدلوله قدوم صالح بعده بدون فارق زمني يُلحظ. ولا يعقل أن يكون الزمان من متعلقات الذات الإلهية لأن مبنى الزمن على التغير، وتعالى الله عن تلك علوا كبيرا. فتعين أن يكون التراخي هاهنا في الرتبة تراخيا معنويا؛ أي إن رتبة استوائه على العرش هي فوق رتبة خلقه للسموات والأرض. كما نقول محمد تلميذ مجتهد، ثم إنه هو الأول في فصله. فتصوركم لخلق السموات والأرض على عظمتها، استوائه على العرش أعظم.

استوى " أصل معناه الاعتدال، ثم تم التصرف في هذا اللفظ فأصبح يذل على الاعتلاء وما يتصل به معنويا. وإن أسند الاستواء إلى الذات العلية تعين أن يكون المراد منه ليس ماديا، ولا يمكن للعقل أن يحده، وقد سأل رجل مالكا رضي الله عنه فقال: الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرخصاء (عرق كثير يغسل للجلد) ثم سُرِّي عنه فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وإنى لأظنك ضالا، أخرجه علي. فكل ما يتعلق بالذات الإلهية مما أخبرنا عنه القرآن نجزم بصنقه وأنه حق، وكل تكيف لمفاده حسب التصور العقلي البشري المنتزع من مشاهد الحياة ضلال، ومخالف للحقيقة.

العرش: العرش ينسب إلى أصحاب السلطان على أنه الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك، وهو مفهوم مادي محدد مهما أضيف إليه من فن وفخامة. وعرش الرحمن كائن أوسع وأعظم من السموات والأرض، نؤمن به لإخبار القرآن به ولا نكفيه كما قلنا في الاستواء. فيكون القرآن قد حقق أن ما أنجزته القسرة الإلهية للسموات والأرض، وأبعادها تقدر بالسنوات الضوئية، ولا يعلم مقاديرها ولا حدودها ولا تفاصيل المواد المركبة منها إلا الله سبحانه. وأنه خلق العرش وهو مخلوق أعظم من السموات والأرض، واستوى عليه بدون مماسة ولا طو مكاني. والله أعلم بمراده من هذه الحقيقة التي تهز الإيمان المؤمن هزا، ليدرك قيمته الحق في هذا الوجود؛ فلولا أن الله أكرمه بالعقل وبهداية رسله لكان شينا نالها

ضئيلاً جداً بالنسبة لعظمة ما أبدعه الخالق سبحانه، والفاعل هو الله ربكم، وهو المؤثر في تغيرات الكون هو الذي جعل كلا من الليل والنهار يطلب أحدهما الآخر طلباً سريعاً مجدداً في طلبه، ليحل مكانه ويذهبه. وهو سبحانه المتصرف في الشمس والقمر والنجوم خلقها أولاً، ثم نظم تحولاتها بنظام دقيق لا تخرج عنه ولا يختل، مع أن عظم أجرامها مما لا يمكن لغيره أن يخضعه لما يريد لها من نظام. ونذكر بالساعة الضابطة للوقت، فجوهرتها وإتقان صنعها، هو بموافقة سيرها للحركة التي نظم عليها سبحانه سير الكواكب. وهذه الموافقة لا تتبث إلا لمدة محدودة ثم تختل وتضطرب وتبعد عن الدقة. والشمس والقمر والكواكب تسير في نظام منذ خلقها الله. كل ذلك من تقدير الله ربكم.

الله ربكم هو المتصرف وحده لا شريك له في خلق الكون جليله وحقيقته، وهو وحده المسخر لها، لتجري على النظام الذي قدره لها في تناسق مع بقية أجزاء الكون. ألا له الخلق والأمر. فالله وحده هو الخالق والمنظم. وقد جرى على السنة كثير من الناس التعبير بالفكر الخلاق، والنظام الخلاق، ونحو هذه التعبيرات التي ألقاها الشيطان في لهوات البشر دون أن يتفطنوا لما فيها من تجن وعدم صدق فعلى المؤمنين أن يتفطنوا ويقنعوا عنها لما فيها من ادعاء كاذب.

وإذ تم عرض التصور الذي ينبغي أن يستقر في قلوب المؤمنين، من انفراد بالخلق والتصرف المحكم في الكون، في نفة بالغة حد الكمال، وفي نظام يجري بدون اختلال، شمل السماوات والأرض والكواكب والليل والنهار والشمس والقمر، فإن كل ذلك مما يملأ النفس إيماناً وإعجاباً وتقديساً لله الخالق العظيم، فوقع التصريح بهذا المعنى في قوله تعالى: تبارك الله رب العالمين - كثرت خيراته فكل جزء من أجزاء العالمين شملته رعايته وحسن تقديره ولسان حاله شاهد. وما كان ليكون على النحو الذي هو عليه لو لم يكن مريبوا له.

55-56، ادعوا ربكم تضرعاً...المحستين.

استقر فعلاً في نفوس المؤمنين الاقتناع برعاية الله وفضله وبأنه ربهم الحق، مما أكد ارتباط المؤمن به عندما يستحضر كل ما حوله في الكون وعنايته به. فناسب أن يذكره بأن يتوجه إليه بالدعاء ليحقق له ما تكون به حياته أفضل وأحسن، ويبعد عنه الأذى. ومن أدب الدعاء أن يكون معبراً عما يجب أن يكون في نفس الداعي من شعور بالحاجة وعجز عن تحقيق ما يبغيه، وأن ربه هو وحده الذي بيده الخلق والأمر، وأنه رحيم قادر لا يعجزه شيء، يدعو جهراً أو سراً فقد دعا النبي ﷺ

وجهر، ودعا خفية وأسر، كما أذنت به الآية. ومن أذب الدعاء أن لا يتجاوز في دعائه ما أذن فيه الشرع، فلا يدعو بما ينافي الأذب، ولا بحال ولا بمعضية؛ فإن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. ونفي الحب عن الله مؤداه أنه لا يساعدهم ولا يبسر لهم أمورهم ولا يستجيب لما يطلبوه منه.

قرن القرآن بين آداب الدعاء، وبين أمر آخر يساعد على قبول الدعاء، وهو أن يكون عمل الإنسان في الأرض التي استخلف فيها، عملاً ينمي ما أودعه الله في الأرض من خيرات، ويؤثر فيها تأثيراً يحول ظاهرها وباطنها إلى منابع عطاء متواصل يتواصل حياة الإنسان على سطحها. لعل من أول ما يفسد العمران الظلم والاستبداد، والشرك ظلم عظيم. نهت الآية الإنسان عن الإفساد بطريقة تجعل من يتأملها يستحي من فعله الضار بمكوناتها؛ فقد حقق القرآن أن الله أصلح الأرض لما خلقها. صلاحها بمكوناتها وصلاحها بموقعها في الكون، وصلاحها بما تتأثر به من أشعة تنفذ إليها، وصلاحها بالماء الذي ينزل عليها، إلى آخر ما نظمته سبحانه؛ فبيع بالإنسان الذي ترتبط حياته وحياة الجنس البشري في الحاضر والمستقبل بهذه الأرض التي أصلحها الله، قبيح به أن يفسدها ويعطل عطاءها. وطغيان المذاهب المادية في عصرنا هذا قد أدخل بالتوازن الذي بنى الله عليه الأرض، أدخل به إخلالاً يعرض الأرض ومن عليها إلى حياة الضنك إن لم نقل الزوال. ويبدو لي أن في اقتصر الإنن بالدعاء بالنهي عن الإفساد في الأرض حكمة بالغة، إذ أن الدعاء يكون إما بتوفير محبوب أو بدفع مكروه، والإفساد في الأرض عمل على رفع للمحبوب، وتثبيت للمكروه، فكيف يدعو بما يعمل هو على نقضه! وواصل القرآن بعد أن أمدح هذه التوصية التي تتعلق بالدعاء، وتشمل سلوك الإنسان وتعامله مع الأرض، وأصل إرشاد المؤمنين إلى ما عليهم مراعاته في الدعاء مع التضرع الجهير في أدب، أو الخفية في إبهال خاشع، والوقوف عند الحدود التي يرضاها الله وعدم الاعتداء، والتزام السلوك الذي يصلح الأرض ولا يفسدها، عليهم أن يعمر قلوبهم ومشاعرهم الخوف والطمع. إن الخوف مدرجة للكمال ومحاسنة النفس، وللنفذ الذاتي. ذلك أن العبد الخائف في علاقته بربه يعتبر نفسه يوماً مقصراً، لا يدري ما يبلغ به تقصيره وما يتطور إليه، فإذا حل الخوف قلبه فمعنى ذلك أن شعوره بالخطأ شعور حاد، وأن نفسه تشمئز من صورة النقص التي ظهر عليها أمام الله الذي لا تخفاه خافية وأن حوافر تنقية ذاته أخذت في العمل، وأول نتائج الاحتياط في المستقبل.

إن التوازن الذي يربي عليه الإسلام المؤمنين يجعلهم لا يميلون إلى جهة واحدة كما بسطنا في تفسير قوله تعالى: **(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)** فالخوف إذا استولى على النفس كان مرضاً؛ ولذا قرنه القرآن بالطمع في رحمة الله وعذوه وكرمه، فيكون الخوف والرجاء كما عبر به بعضهم كالجنّاحين للطائر يحملانه في طريق استقامة، فلا يستبد به الخوف ليرميه في مهلكة اليأس، ولا يستبد به الطمع حتى يذل بما عمله مع أنه غير موقن بأنه بلغ درجة القبول. وفي الحقيقة فإن الإنسان لا يدعو ربه وهو واع بمعنى الدعاء إلا إذا كان خائفاً أن يرد دعاءه، وأملاً في قبوله. ثم تستحث الآية المؤمنين أن يتساموا إلى مرتبة أعلى من أداء الواجب إلى مرتبة الإحسان، والإحسان يتكيف بحسب موضوعه، يكون في العبادة بعمق استحضار العابد للمعبود، ويكون في العمل بتجويد العامل ما يؤديه من عمل بحيث ينتقل في ذلك من مرتبة إلى مرتبة أسمى في الإتقان، ويتم بلوغ ذلك باستحضار أن المولى مطلع على ما يقوم به مع رغبة في أن ينال رضاه. ويبشر المؤمنين الذين يحسنون أعمالهم، ومنها الدعاء، بأن باب الرحمة الإلهية قريب منهم، كأنه تتم الاستجابة بغور الدعاء ثواباً أو تحقيقاً. وفي اختصاص القرب بالمحسنين ما يفيد أن غير المحسنين لا يطعمون في رحمته، والمشركون أولى من يتحقق فيهم عدم الإحسان.

57-58، وهو الذي يرسل الرياح...يشكرون-

والله ربكم هو وحده السذي أقام ورتب لأموس التفاعل بين الأرض والسماء في إخراج النبات، ونماء الشجر وبروز الثمر. يعرض قانونه العام فيكشف أنه سبحانه يبعث الرياح فتهب موزونة، تنتشر في الأفق التي تعلقت الإرادة الإلهية بالتأثير فيها، وتتقدم سابقة للرحمة الأمطار التي كتب أن تسوي الأرض والبشر والحيوان. حتى إذا حملت تلك الرياح سحبا ثقيلة بما تعلق بها من رطوبة، وهي تنهادى تزداد ثقلا، تسيرها تلك الرياح بقدر خاص تسوقها كما يسوق الفارس فرسه. لا ينصرف السحاب بمائه حيث شاء، بل كل حركة مضبوطة مقما في سيره ذلك، فقد قدر لها ربكم غاية في المساحات من الأرض التي أراد أن تكزل بها ماءها، الذي لا ينزل إلا عندما يأذن له، وبعد زمن غير طويل تبدأ حركة أخرى تتفاعل فيها الحذور مع الماء والأرض، حركة خفية عن الأنظار في كل لحظة وبدائيات تتبعا تطورات متلاحقة منتظمة، فإذا هي الأغصان مثقلة بالثمار المتنوعة الأحجام والأشكال والمذاق. الماء واحد والأرض واحدة ولكل ثمر وقت قطافه وخصائصه في تقدير

عجيب هو من صنع ربكم. ومع نقلة سريعة من هذه المظاهر الكونية يلفت العقول البشرية مقربا لها ما خفي على كثير من الناس من أمر البعث، فكما تحولت الأرض الجرداء الميتة التي لا حياة فيها إلى صورة من النمو البالغ غايته ومداه، كذلك يتم بعث الناس من قبورهم بعد الموت.

فيما بسطه القرآن من رياح تتحرك إلى أرض ميتة تسقيها السحب فتحولها إلى حركة نماء وخروج ما كان كامنا، في ذلكم ما يعين الإنسان على التذكر والتدبر وقبول حقيقة البعث على أنها قريبة معقولة. ثم واصل القرآن عرض توابع هذه الصورة العجيبة في السحب المسيّرة حسب التقدير المحكم، أنها وإن كان مُسْبِرُهَا واحدا هو ربكم، والماء الذي تحمله ماء طيب كريم حملته نقياء، بعضها ينزل مائوه على أراض طيبة، توفر فيها جميع عناصر الإنبات، ثم إمداد الأشجار والنبات بمختلف ما يحتاجه كل نوع من الحاجات للنمو والإثمار، وتتطور مرعية بإن ربها في كل طور من الأطوار، فتبرز الثمار نقية صالحة تنفع الأحياء.

إن ذلك نظير ما أنزله الله من الهدى على لسان رسوله، تلقاه أصحاب الأرواح الطاهرة فانتفعوا به وأثمر صلاحا في حياتهم وحسن اتصال بربهم وطهارة في سلوكهم. ونفس الأمطار تصيب أراض سبخة سيئة عفاء لا تنبت إلا النباتات الخبيث الذي لا ينتفع به الإنسان ولا الحيوان. وكذلك وضع من أصم لأنيه عن وحى الله وأعمى بصره عن النظر في آياته فلا يترتب على السوحي إلا قساوة في قلبه، ومضاعفة عناده.

وعلى هذا النحو ن نوع الآيات، التي تنفذ أنوارها إلى العقول فتستقطن للحقائق، وينتفع بها الذين يدركون قدرها فتطلق ألسنتهم وقلوبهم بشكر ربهم على ما بينه وأحكامه، وتزيد الكافرين ضلالا.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَوَلَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَيْكِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣﴾ أَلَيْفَ لَكُمْ رَسُولًا نَّذَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ ۚ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَبْنَاهُ وَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

الملا: أشراف القوم وقادة الرأي فيه.

ضلال مبين : سرت في طريق خاطئ لا شك فيه.

عين : جمع عم، فاقد البصر، ويقصد به من فقد الرأي.

بيان المعنى الإجمالي :

أرسل الله نوحا إلى قومه فقال لهم مرشدا لهم عطوفا بهم: يا قومي اعينوا الله ولا تعبدوا غيره ولا تشاركوا به أحدا إنه لا إله إلا هو، وكل ما عداه لا يستحق أن يعبد،

إني أشفق عليكم وأخاف أن تعذبوا عذابا عظيما إذا واصلتم ما أنتم عليه. أجابه لكابر القوم وقادة الرأي فيهم: إنك يائوس مغرور في الضلال. نلتف بهم وزادهم بيانا ليقنعهم، فنكر: أنه بعيد عن الضلالة، وكيف يكون ضالا وهو مؤيد برسالة من رب الأكون كلها، الذي أوكل إلي أن أبلغكم كل ما ياتيني من وحيه، وأن أعاملكم معاملة النصح الراغب في خيركم، وما أخبركم به إنما تقيته من ربي الذي علمني ما لا تعلمونه، إذ حياتكم سائرة على التقليد لا على النظر. يا قومي ما الذي جعلكم تعجبون فترفضون ما جنتكم به؟ تأملوا فإن ما دعوتكم إليه هو ذكر من ربحم يحرك عقولكم وضمانكم، جاعكم به رجل منكم تعرفون صدقه وليس غريبا عنكم. يحق هذا الذكر ثلاثة أشياء:

أ- يحذركم سوء العقاب التي ستحل بكم إن لم تتبعوه

ب- أن تتحلى قلوبكم بقوة الله التي تفتح بصائركم.

ج- أن تشملكم رحمته في الحاضر والمصير إذا أنتم استجبتم.

ما كان منهم بعد هذا البيان المقنع اللين إلا أن أجمع كبرائهم ودهمأؤهم على تكتيبيه. فتحققت العقاب التي كان أنذره بها: سجل القرآن أولا نجاة نوح ومن آمن به، وتنفيذ حكمه في المكذبين فأغرقهم، أوقعوا أنفسهم في النكال لأنهم أقتلوا عقولهم فأعرضوا إعراضا كاملا، شأنهم شأن العمى الذين لا يبصرون فهم إلى العطب في مسارهم أقرب.

بيان المعنى العام :

تبين لنا في الآية السابقة ما ترمز إليه من انتفاع المؤمنين بالوحي المنزل إليهم، فيصدر عنهم كل خير، وبالعكس تكون حالة الكافرين الراضين. فأتبع القرآن ذلك بما قصه علينا من أنماط المجتمعات البشرية السابقة، وما جاءهم من الهدى

وموقفهم منه، وعاقبة أمرهم ؛ لينتظم من ذلك ما يدعو المؤمنين لمزيد من التمسك بما جاءهم من الهدى، ويكون موقفا للكافرين إلى أن ما بثه الشيطان في عقولهم هو على نفس الطريقة التي أضل بها السابقين. فليحذروا مكرهه وليمارعوا بالدخول في دين الله.

59-64، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه...قوما عمين.

القصة الأولى التي عرضها هي قصة نوح مع قومه. وهو أول رسول إلى الأرض. كما يشير إليه قوله في سورة النساء: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)³⁶ أحل الله في قلبه الوحي وأمره بتبليغه، فأسرع إلى القيام بالمهمة الموكلة إليه، خاطب المرسل إليهم بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن تحليل هذا النص يفيدنا:

أ - أن القرآن لم يعن ببيان من هم المرسل إليهم؛ إذ ما عرفهم إلا بأنهم قومه. فما ضبط منازلهم من القارات، ولا جنسهم الجامع لهم.

ب - أن أول ما عني به هو أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا غيره مما تقيمه الأوهام على أنه حقيق بالتقرب إليه، وأن لا يشركوا به أحدا فيخلصون له وحده في العبادة. ومضمون ذلك الاعتراف بأنه هو الخالق وحده.

ج - أنذرهم بعد ذلك العذاب الذي أعلم الله أنه سيمطره على الرافضين للدعوة، وأنهم إن لم يقرودوا الله بالعبادة فلا منجاة لهم من عذاب يوم عظيم. ووصف اليوم بأنه عظيم ولم يفصل، لتمرح للنفس في تصويره كل مذهب.

د - أن نوحا عليه السلام لأن لهم وخاطبهم خطاب المتوند المشفق عليهم، فنسبهم لنفسه باعتبار أنهم يمثلون عنده جزءا منه: يا قومي، وأنه يحبهم ويخاف عليهم أن يلحقهم العذاب: إني أخاف عليكم.

هـ - أجابه أكابر القوم المتولين زمام القيادة عما عرضه عليهم قائلين: إنا نتعقد اعتقادا جازما أنك غارق في الضلالة البينة. فهو رفض تام لكل ما قاله. مما يدل على أنهم يرفضون توحيد الله ويرفضون أنه مرسل، ويرفضون البعث.

و- أجابهم في هدوء الكمل من البشر: يا قومي أنا أبعث ما يكون عن الضلال، طريقي واضح، ما أدعوكم إليه يتلخص في أنني رسول من رب الكون كله، أنا مكلف بتبليغكم ما أوحى إلي ربي، وكلما تجدد الوحي أقوم بتبليغه وتوضيحه وهو

معنى رسالات أي كلما تجدد وحي أبلغه، وأسعى جهدي لتقريبكم من المنهج الذي تكون به حياتكم أسلم في الحال والمآل فأنتصحكم بتوجيهكم إلى الخير وكشف ما يمكن أن يخفي عنكم مما يضر بكم. وجماع ذلك وسنده أن ربي علمني فأصبحت أوضح إدراكا وأعمق للكون ولمنزلة الإنسان فيه، ولما يصل به إلى الفوز أو الخسران. وهذه أمور خفيت عنكم، فظننكم أنني مغرق في الضلال كان. نتيجة محدودة علمكم القاصر. ما الذي جعلكم تعجبون من أمري؟ وبما أن العجب شعور باطني يحصل عند أمر مستغرب، أخذ نوح عليه السلام يتابع ما يمكن أنه أثر في نفوسهم واحدا واحدا.

أولا: أعجبتم من قيام رجل منكم تعرفونه، خبرتم أخلاقه وسلوكه، فلو كان من غير جنس البشر أو هتف بكم هاتف لم تتبينوا صاحبه، أو كان الرسول غريبا عنكم لم تعرفوا سلوكه وأخلاقه لربما كان لكم عذر في إنكار ما جاءكم به.

ثانيا: أن مهمته هي إيلاعكم ذكر من ربكم الذي تولاكم بعنايته فأحاطكم بالطفاه حتى بلغت ما بلغت إليه، ينيهكم إلى ما يترصدكم من سوء إذا عرضتم عنه، ولتحصل لكم وقاية من الشر ومن العذاب. مع رجاء أن تحل عليكم رحمته التي تكسبكم الطمأنينة وصلاح الأمر.

إنكم إذا حللتم ما كان مثار عجب منكم تجدونه موجبا لسرعة الإهمال والابتهال به. بعد هذا البيان الرفيق المبعد لكل شبهة، ما كان من قادة الرأي وأتباعهم من الدهماء إلا التمادي على ما هم عليه من عبادة الأوثان وتكذيب رسول الرحمن. أيس نوح من اهتداء قومه بناء على ما أخبره به ربه كما سيأتينا في سورة هود. وتظهر العقاب التي كان أنذرهم إياها. أن الله أنجى نوحا ومن آمن معه، وأغرق الكافرين به بسبب تكذيبهم. وذلك لأنهم كانوا تمسكوا بالعناد والرفض الذي عطل عقولهم فأصبحت حالتهم كحالة الأعمى لا يدري إلى أن يتجه، ولا يحمي نفسه من العطش.

• وَإِلَّٰئِ عَادِٰهُمُ ٱهُودُۢمُ ۖ قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ ءِٰلِهَةٍ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٠﴾
 قَالَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ ۖ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾
 قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَيْكِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعٰلَمِينَ ﴿٦٢﴾
 أَلَيْغَمَكُم رَّسَلْتَنِي وَأِنَّا لَكُرَّا نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٣﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ

عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَادَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَظْبٌ أُعْجِبْدِلُونِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَتَشْرُونَ آبَاؤَكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٥٣﴾ فَأَجَبْتَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَابِئِنَّا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

نراك : نعم.

سفاهة : سخافة العقل.

بصطة : الكمال، والوفرة والسعة.

نذر : نترك.

رجس : عذاب، وقد يراد منه فساد وخبث

غضب: ما يترتب على الغضب عادة من إنزال العقوبة بالمغضوب عليه.

المجالة : المحاجة.

أسماء : ما لا حقيقة له إلا في إطلاق الاسم عليه.

السلطان : الحجة.

بيان المعنى الإجمالي :

في موكب الرسل الذين سجلت سورة الأعراف قصصهم، تأتي قصة هود تالية لقصة نوح وعاد قوم هود خلفوا قوم نوح وتابعوا القيام بالدور الحضاري الذي عهد للجنس البشري أن يقوم به. ولكنهم انحرفوا انحرفا كبيرا واتخذوا آلهة من دون الله. بعث الله إليهم رجلا منهم هود عليه السلام، فأمرهم أن يفردوا الله بالعبادة فإنه لا إله إلا الله، وحرصهم أن يتقوا الله فيكون حاضرا في قلوبهم دائما. تقدم رؤسائهم الذين تمكن الكفر من عقولهم فردوا عليه ردا وقحا قالوا: إنا نعتقد أنه قد خف علك إذ تأمرنا بترك آلهتنا، والراجح أنك غير صادق في دعواك أن الله أرسلك. تطف معهم وواصل تبصيرهم قائلا : يا قومي إن عقلي سليم صحيح ناقد إلى الصواب،

وإني رسول حق من رب الكون كله، كلفت بمهمة منه علي أن أبلغكم كل ما يرد علي من وحيه، وبهمني جدا أن ألتصحكم حتى لا تهلكوا، ومن خلفي الأمانة، والأمين لا يكون كاذبا. ما الذي جعلكم تعجبون فتكذبون ؟ هل مثار العجب أن الله يلعنكم بواسطتي ما ينكركم؟ فأنا رجل منكم عرفتموني قبل هذا وتشهدون بمقامي الخلفي واستقامتي. يا قومي لا تغفلوا عن النعم التي حياكم الله بها، فقد مكنكم من مواصلة عمران الكون بعد أن أهلك المكذبين من قوم نوح، ورزقكم كما لا في أجسامكم. يا قوم لا تغفلوا عن النعم التي خصكم الله بها، إن نكرتم لنعم ربكم يفتح باب الرجاء لتجاحكم.

بعد هذا البيان اللين المقنع المتوحد لهم ليسرعوا إلى لإيمان، أجاوبه في صلافة : هل جنتنا لنعبد الله ولا نعبد أي إله آخر، ونترك ما درج عليه أبائنا الذين هم وحدهم قوتنا، فاعلم أنا نرفض ما جنتنا به، وإن كنت صادقا فيما أنذرتنا به فعجل به. وعند بلوغهم هذا الحد من العناد أعلمه ربه بأنه قد تم القضاء، وأنه سيسلط عليهم جزما العذاب المقدر، وأن الله قد غضب عليهم فلا يتوقعون منهم رحمة أو تأجيلا. ثم واجههم منكرا عليهم ما وصلوا إليه فقال أتحتجون علي بأشياء لا حقيقة لها ولا تعدو أن تكون أسماء لموهومات ما جعل الله فيها حجة ولابرهان. وإذا قد بلغت من العناد والكفر هذا الحد فترقبوا العذاب الذي سيحل بكم، وإلى مترقب حلوله عليكم. ووقع العذاب وأنجى الله هودا والذي آمنوا معه لما شملتهم رحمته تعالى. وتم استئصال القوم المكذبين، فلم يبق لهم أثر من بعدهم. ولم يحل الإيمان في قلوبهم.

بيان المعنى العام :

تتابع موكب المرسلين بعد نوح عليه السلام، ويفصل القرآن ما وقع لهم مع أقوامهم. وأول قصة هي قصة سيدنا هود عليه السلام، الذي أثبت القرآن أنه من قبيلة عاد، غطقت على قصة نوح وقد أوقفنا القرآن على الأمور الأساسية فيها.

65-69، وإلى عاد أخاهم هودا... تفلحون.

أرسل الله هودا إلى قبيلة عاد، وهو واحد من أفرادها، بما يفيدته معنى الأخ من القرب النسبي. دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة، حسبما يوجب العقل، لأن العبادة بمعنى الطاعة والتقرب لا تكون إلا للإله، ولا إله إلا الله. وحذرهم العقاب الذي سوف يحل بهم بسبب ما هم عليه من الشرك، وأمرهم أن يحصنوا أنفسهم بتقوى الله التي بها يسلمون.

كان جواب رؤساء القوم المقدمين فيهم بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده: إنا على يقين من أنك مصاب بخفة العقل وضعف التفكير، إذ تأمرنا بترك عبادة آلهتنا. ودعوك أنك مرسل تضمك إلى صف الكاذبين الذين لا تروج علينا لأباطيلهم.

رد هود على قومه بلطف قائلاً: يا قومي ملكاتي العقلية سليمة صادقة منتظمة، واختياري من رب الكائنات كلها، بتكليفي بتحمل مهمة إيلاغكم رسالاته، التي تأخذ بعقولكم ولأرواحكم إلى المنهج السوي الأمن.

إن تكليفي بشرف تلك المهام ينادي بما تفضل الله به عليّ من راحة العقل. وبناء على ذلك فأبني بانل جهدي لأنكم لكم النصح الذي يؤمنكم في الحياة، وإني أمين، والأمانة وصف يوجب نظافة صاحبه في السر والعلن، ولا يتصور أن تجتمع الأمانة مع الكذب. هل تملكنكم العجب بسبب مجيء رجل منكم تعرفونه وقد خبرتموه وهو يعيش بين أظهركم؟ تعجبون لأنني قد جئت لأنذركم ما سيحيق بكم من سوء إن لم تصدقوني وواصلتم حياتكم على النحو الذي أنتم عليه؟ على معنى أنكم لو كنتم أصحاب عقول تنتظر فتفتدي بنظرها لكان ما أنكرتموه موجبا لإسراعكم بقبول ما جئتمكم به.

تذكروا ما أنعم الله به عليكم وخصكم به من الفضل، هلك قوم نوح فيسر لكم أن كنتم أول أمة بعدهم تواصلون التقدم بالحضارة البشرية. وتذكيرهم هذا فيه إشارة إلى ما حاق بقوم نوح لما أشركوا بالله، وإنذار إلى أن مآلهم سيكون كمالاً من قبلهم. وذكرهم بنعمة ثانية أن الله أكمل عليكم نعمه فجعل أجسامكم كاملة، فكان خلقهم تاماً، قلماتهم طويلة، وقدراتهم الجسمية واقية، مميزين بذلك بين الناس.

70- قالوا اجئتنا... من الصادقين.

بعد ذلك التوضيح واللفظ بهم في كشف ما خفي عنهم وتقديم شواهد النصح لهم والحذر أن يحل بهم العذاب، وشأنه كشأن الرسل أنهم يودون لو يبلغوا إنقاذ قومهم من الفساد الفكري والعقدي وما يتبع ذلك من تأهلهم لنزول العذاب؛ كان جواب قومه ما يأتي: قالوا منكرين ما أفاده خطابه (عليه السلام): ما بذلته من جهد وقدمته لئلا، مضمونه: أن نفرد الله بالعبادة ونطرح ما استمر عليه آباؤنا من تقديس آلهتنا التي بلغوا بها ما بلغوه من العزة والسيادة في الأرض.

إذا كان هذا هو ما تبغي أن تصل إليه وتندرنا بعذاب إن لم نقلع عن عبادة ما يعبد آباؤنا، فإننا نحدك أن تنزل علينا العذاب الذي خوفتنا به. يتضمن كلامهم تكذيبه في دعواه الرسالة وفي مضمون ما أوعدهم به.

71-72، قال قد وقع عليكم... وما كانوا مؤمنين.

كان جواب سيدنا هود معتمدا على ما أوحى الله له به. مضمون ذلكم الوحي: أن الله قد حكم عليه بحكمه الذي لا يرد، فهو لتحقيقه كأنه **(وقع)** وتم في الخارج **(رجس و غضب)**. أما الرجس فيحتمل أنه سينزل بهم عذابا لم يحدد نوعه ولا زمانه، ويحتمل أن يكون معنى الرجس تمكن الخبث من نفوسهم والضلال من عقولهم، ومع الرجس غضب، بما يفيد من مقت الله لهم فلا يتوقعون منه رحمة ولا لطفًا. ثم قرّعهم ميرزا خراب عقولهم، بأنهم ما قدموا لمحاجته دليلا يستند معتقدهم. لم يقدموا إلا أمرا واحدا أسماء بتون مسمى، تخيلوا في بعض الأصنام، أو في بعض المتوهمات قوة مؤثرة، فأطلقوا عليها أسماء، وكل أمرهم وهم في وهم، لم يؤيد بقوة من حجة من الحجج التي يكون لها سلطان يخضع لها الفكر وينصاع لها. وأنهى كلامه بتحديدهم بما أنذرهم من عذاب، فقال لهم: انتظروا ما سيحل بكم مما تكذبون به، وأنا معكم منتظر أن العذاب سيحل بكم لا محالة. نفذ الله ما أنذر به هود قومه.

وقدم بين يدي ذلك إنجاءه **الَّذِينَ** ومن معه من المؤمنين بما قدره سبحانه من إنزال رحمته بهم التي صانتهم من العذاب ومن الغضب فرافقتهم بذلك أنطافه إلى الأجل المقدر لهم. واستاصل قومه المكذبين فلم يُبق لهم أثرا وقطع نسلهم ومضوا في الهالكين لتكذيبهم بآيات الله وشركهم.

وَالَّذِينَ تَعُدُّوهُمُ أُخَاهُمْ يَصَلِحًا ۖ قَالَ يَنْفِقُونَ بِمَا كَفَرُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ هَذِهِ نَافَةٌ لَكُمْ ۗ آيَةٌ قَدْ زُرُّوهُمَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧١﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَنَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ تَتَخَذُونَ مِمَّنْ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ عِدْلًا غَائِبِينَ ﴿٧٢﴾ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٣﴾ قَالَ أَلَمْ نَأْتِ الْبَنِيَّانَ صَالِحًا فَمُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قَالَوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْتَعْجِلُوكُمْ بِالْآيَاتِ ۗ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ ﴿٧٥﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

وَقَالُوا بَلْصَلِحَ آتَيْنَا بِمَا تَعُدُّنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٦﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْفَوِرُ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٣٧﴾

بيان معاني الألفاظ

ثمود : قبيلة من قبائل العرب البائدة.

البيضة : الحجة الواضحة

تمسوها بسوء : تلتحقون بها أي أذى.

بوائكم : أئزلكم.

المسهول : المستوي من الأرض.

تثتثون، التثتت بري الحجر بالة.

عنا: أفسد فسادا شديدا.

عظروا : جرحوا الناقة جرحا تبعه موتها.

عتوا :تجاوزوا الحد في الكبر .

أخذتهم : أهلكتهم.

الرجفة : اضطراب الأرض بحركة من تحتها أو بصواعق من فوقها.

جاثمين : منكبين على صدورهم كهينة الأرنب، ميئين لا حراك لهم.

تولى : انصرف عن فراق وغضب.

بيان المعنى الإجمالي :

بعث الله إلى ثمود الأمة التي خلفت قوم عاد، رسولا منهم هو سيدنا صالح. أمرهم بعبادة الله وعدم الإشراف به. وقدم لهم معجزة دالة على صدقه هي ناقه مملوكة لله وحده، لم يكلفهم عليها ولا القيام عليها، وغاية ما كلفوا به نحوها أن لا يتعرضوا لها بسوء ويخلوا بينها وبين أرض الله تسرح فيها. وحذرهم من حلول العذاب الأليم بهم إذا هم مسوها بأذى. ولتقربهم من الهدى الذي جاءهم به تكبرهم بما آتاهم الله من فضل، فقد جعلهم القائمين على الحضارة الإنسانية بعد عاد، ومكنهم من الأرض التي كانوا يسكنونها فيسر لهم بناء قصور في سهولها، وأن ينقروا في الجبال بيوتاً لسكنهم أيضاً. حرك ضمائرهم ليذكروا الله على النعم التي أنعم بها عليهم شكراً يصرّفهم عن الإفساد في الأرض. كان موقف الزعماء المستكبرين أن رفضوا الدعوة وحاولوا أن يصرّفوا عنه الذين آمنوا به من المستضعفين، ولكنهم خابوا في

ذلك وثبت المستضعفون على إيمانهم. أعلن الزعماء المستكبرون عن رفضهم الإيمان بما آمن به المستضعفون. ثم عزموا على حسم الأمر مع صالح، وذلك بأن دبروا إظهار كونه غير مرسل يقتل الناقة التي هي معجزته.

وفعلوا دبورا طريقة لقتلها، ثم تحذروا صالحا بقولهم: قد قتلنا الناقة فسلط علينا العذاب الذي هددتنا به إن كنت فعلا واحدا من المرسلين. لم يمهلهم الله إلا ثلاثة أيام، ثم أخذتهم رجفة قتلتهم جميعا وتركتهم جثثا منكبين على وجوههم.

أسف صالح لما انتهى إليه أمرهم وقال أسفا معبرا عن ذلك: يا قوم لقد أبلغتكم ما ستكون عليه عاقبتكم، وبذلت جهدي لأساعدكم على سلوك طريق الهدى والصالح، ولكن عنادكم جعلكم تعرضون عني ولا تحبون متابعة نصحي.

بيان المعنى العام :

قبيلة ثمود من القبائل العربية البائدة، خلفت في الحضارة عادا قوم هود. أتبع القرآن قصة هود بقصة ثمود. ولما وردت تفصيلات في القصة لم تذكر في هذه السورة، أرجأت بيانها إلى مكانها من القرآن. أذكر بما قدمته في المقدمة من حرصي على قرآن ما أكتبه بالنص في مكانه الذي ورد فيه.

فأنا غير معني بالقصة كما وقعت في التاريخ ولا بجمع تفاصيلها في مكان واحد، بل أقتصر على توضيح النص القرآني كما ورد في موضعه حتى يكون أقرب إلى أفهام إخواني المؤمنين عند تلاوته. فلئن أتبع قصة ثمود مع نبينهم صالح عليه السلام كما وردت في هذه السورة:

73-74، وإلى ثمود...ولا تعلموا هي الأرض مضدين.

افتتح دعوته كما افتتحها الرسل من قبله بقوله : أفردوا الله بالعبادة، إنه لا يوجد إله غير الله حقيق بأن يعبد. أنا مؤيد بحجة واضحة من ربكم الذي تولاكم بعنايته. هذه الحجة البينة حاضرة أمامكم تشاهدونها: ناقة يملكها الله وحده. ولذا فإنه لا يحل لأحد منكم أن يتسلط عليها. اتركوها ترعى في أرض الله، وكونوا على حذر من الاعتداء عليها، إنكم مهندون بعذاب أليم ينتزعكم انتزاعا لو مسها أحد بسوء. أحيوا في نفوسكم ممن الله عليكم التي منها : أن الله بارك فيكم فجعلكم تواصلون بناء الحضارة بعد عاد، ومكنكم من الأرض تمكيننا تقيمون قصورا في السهول تتعمون بسكانها، وهدلكم إلى النحت في الجبال فتخزنون منها بيوتها، انكروا هذه النعم ولا تغفلوا عنها، ولا تغسوا في الأرض الفساد الذي يحولها عن النظام الذي خلقها الله عليه.

76-75، قال الملأ الذين به كافرين.

بعد هذا التنكير والتوجيه الذي تألفه النفس الطيبة، حاول الذين أفسد الكبر فطرتهم تأليب المستضعفين من الدهماء ضد صالح عليه السلام، فتوجهوا إليهم بالسؤال التالي: هل عندكم يقين بأن صالحا مرسل من ربه ؟ كان جواب المستضعفين واضحا: إنا على يقين من صدقه في جميع ما أخبر به ومؤمنون به. فكانت صفة للمستكبرين.

إن استكبارهم أثر فيهم ما هو شأن مرض الكبر أن يؤثره في النفوس، فتصلبوا في عنادهم، فجمعوا بين دعوة صالح وانفتاح المؤمنين لتصديقه وقالوا: نؤكد تأكيداً قاطعا أنا كافرون بما أمنت به. على معنى أن إيمانكم لا يقوتي صالحا.

ثم دفعهم تصلبهم في الكفر والعناد إلى الاستخفاف بما أوعدهم به إذا لم يحترموا الآية: عدم التعرض للناقة. وقد صمموا على إظهار عدم صدقه بالتعرض للناقة، فإنه ما دامت الناقة ترعى في أرض الله سالمة يكون ذلك طعنا في قرارهم وتكثيراً للمؤمنين به. فنفذوا ما تصوروه أنه الحل الحاسم بينهم وبين دعوة صالح عليه السلام، وتجاوزوا الحد (كما يعبر عنه في العرف تجاوزوا الخط الأحمر) وقتلوا الناقة. ليس معنى قتلهم للناقة أنهم تولوا جميعا قتلها، ولكن على أنهم دبروا ورضوا بقتلها معتبرين ذلك نصرا لهم. ثم أظهروا التحدي لصالح بعد ذلك فقالوا له: إن كان ما ادعيتُه حقا، وأن الله الذي هدانا بالامتثال هو الذي أرسلك إذا قتلنا الناقة فما نحن قتلناها، ولننفذ فينا وعيده.

77-78، فعصروا الناقة... جامعين.

لم يمض على اعتادتهم وقت طويل، ثلاثة أيام كما سيأتينا في سورة هود، فارتجفت بهم الأرض رجفة قضت على حياتهم، تحولوا إلى جثث هامدة منكبين على وجوههم.

تركهم صالح في وضعهم وانصرف عنهم متحسرا على ما أصابهم، مظهرا لذلك بقوله: يا قوم قد اجتهدت في إنقاذكم من هذا المصير، لقد أبلغتكم ما أوحاه إلي ربي، وبذلت جهدي لأبين لكم ونصحتكم نصح المشفق عليكم من حلول ما حل بكم، ولكن عنادكم وإصراركم انتهى بكم إلى الإعراض عني إعراض من لا يحب الإصلاح ويكرهه.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِقَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبِئْسَاءِ بَلْ أَشْرَقْتُمْ بُسُوفًا ﴿٧٧﴾ وَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَرُونَ
 ٥١ فَأَدْبَجْتَهُ وَأَهْلَهُ إِلا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٥٢ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٥٣

بيان معاني الألفاظ :

الفاحشة : الفعلة الشديدة القبح.

ما سبقكم : لم يفعلها أحد قبلكم.

مسرأون : مبالغون مبالغة مرفوضة في الشهوات.

ينتَهرون : يتكلفون الظهور بمظهر المتعفين.

الغابرين : الهالكين.

بيان المعنى الإجمالي :

قصة لوط في هذه السورة مفادها: أنه أصبح الشذوذ الجنسي ظاهرة استساعها الرأي العام في القرية التي كان يسكنها سيدنا لوط. بعثه الله إليهم ليقنعوا عن فعل الفاحشة. عرفهم بما في علمهم من الفساد الشنيع الذي لم يفعله أحد من المجتمعات التي قبلهم. عجب لكم أن تكون النساء وما جباهن الله به من مميزات خلقية تشيع الرجل جنسيا والمرأة في أن واحد. إنكم قوم أسرفتم في الشهوة واللذة فوقعتم فيما وقعتم فيه من منكر! لم يجدوا جوابا، فكان ردهم أن قرروا إخراج لوط وأهله من القرية. وفي سخرية برروا إخراجهم لهم، بأنهم قوم يتكلفون الطهارة فليذهبوا إلى حيث يجدون الطهر. أنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته، وأنزل على المفسدين المسرفين الشذاز مطرا من السماء أباهم ولم يفلت منه أحد منهم. إنهم أصبحوا مثارا للعبرة فانظروا إلى عاقبة المجرمين وحصلوا أنفسهم من الإجرالم حتى لا يأخذكم العذاب.

بيان المعنى العام :

أُتِيت قصة صالح بقصة لوط عليهما السلام. وكان بين قصة صالح وما سبقها من القصص تشابه، أما قصة لوط فهي تتميز بميزات خاصة.

80-81، ولوطا إذ قال لقومه... قومه مسرأون.

تبدأ هذه القصة بأن أول ما اهتم به هو نهى قومه وتشديد النكير عليهم بسبب ما انتشر فيهم من فعل الفاحشة. هذه الفعلة التي بلغت أفضح الدرجات في السفالة. أن

يقضي الذكر شهوته الجنسية من ذكر مثله، هو قلب لقانون الحياة وفساد في الطبع وقطع للتكاثر، وتعريض للفاعل والمفعول إلى أمراض عصبية (الإيدز - السيدا) فقد أثبتت ملاحظة أهل الاختصاص من الأطباء أن هذا المرض القاتل قوي الانتشار بين الشواذ جنسياً. وتأثيره في اختلال الشخصية يقيني، حمل بعض الدول الكبرى على منع الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية.

والإطلاق القرآني (فاحشمة) - القبيح الشديد القبح، خير تعبير وأصدق عن هذه الفعلة المخرية. انتشرت هذه الفعلة في قوم لوط انتشاراً جعل الرأي العام يستسيغها ولا يرفضها، وهو مؤذن ببلوغ عواها إلى الأمم المجاورة. ولو استساغت البشرية ذلك فإنه يكون إيذاناً بانقطاع الجنس البشري، وذهاب الأسرة وما يتبع ذلك من النظام الاجتماعي بصفة عامة. فأنقذ الباري سبحانه البشرية بإرسال سيدنا لوط لينهاهم نهياً باتاً ليقنعوا عما ألفوه. وذكرهم بأنهم قد أحدثوا في العلاقات الجنسية حدثاً مناقياً للقطرة، إذ أن البشر من عهد آدم إلى زمنهم لم يقع منهم ذلك. وأكد نهيه بتجسيم مع تصريح لفسادهم: أنهم يقضون شهوتهم الجنسية من الرجال ويتركون النساء اللاتي أودع الله في تركيبهن الجسمي ما يؤثر الشهوة، ورزقهن وسامة ورقة لا توجد في الذكور، وفي جهازهن التناسلي ما يتكاملن به مع الذكور ليتم الإنجاب. للنعمة الجيلة التي من الله بها على الجنس البشري.

وقد سمعت من الأمر العقيمة ما يقاسونه من الحياة الرتيبة، عندما تأخذ لعاطفة في الهدوء. إن ما يرزق الله به الزوجين من الأولاد يجدد حياتهما فتقوى الألفة بينهما. وأنهى دعوته لقومه بإيقاظهم ومخاطبتهم بقوله: لقد فتنتم تبعاً لإسرافكم في الشهوة، نهبهم إلى أن قضاء الشهوة في أصله أمر مشروع؛ لكن الشهوة إذا عرمت وخضع الإنسان لتلبية ما تدعو إليه، فإنها تهوي بصاحبها إلى الرذيلة والفساد.

لم يذكر القرآن أنه أمرهم بعبادة الله مما يفهم منه أنهم ما كانوا مشركين. وأفهم من هذا ما يدل على عناية الله بصلاح العقيدة أولاً، وبصلاح العمل المحقق لحسن الخلافة في الأرض ثانياً. فقد ورد نمط العناية بالعقيدة في قصص نوح وشمود وصالح، وجاءت هذه القصة لبيان النمط الثاني من هداية الله للبشر ليستقيموا في سلوكهم، ولا يخضعوا للشهوات.

82←84، وما مكان جواب... عاقبة المجرمين.

بما ذا أجابه قومه؟ أجابوه بعزمهم على إخراجهم ومن كان على شاكلته من القرية، بل أصدروا أمرهم بتنفيذ ما خططوا. وقرئوا إعادهم من القرية بسخرية لاذعة، بما

أن لوطاً وأهله أناس يتكفون الطهارة الخلقية، وينفرون مما قبله المجتمع وينكرونه، فيكون إخراجهم لا ضرر منه عليهم. أنجى الله لوطاً وأهله من العذاب الذي حكم بإنزاله عليهم، فخرجوا من القرية قبل حلول العذاب بأهلها. واستثنى الله امرأة لوط فهلكت مع الهالكين. وصورت الآية للعذاب: أن الله أنزل عليهم من السماء مطراً قاتلاً لم ينج منه أحد من القوم المسرفين.

وبعد أن تم المشهد يأمر القرآن كل من يتمكن من التدبر أن يتأمل في عاقبة الذين يعبدون شهواتهم ويفتحمون المنكر، ليكون ما وقع لقوم لوط عبرة سارية مع الزمن. ويمكن أن يكون الخطاب لمحمد ﷺ، أن ينظر في عاقبة المفسدين ليتسلى عما يلاقه من ضلال قومه.

على أولياء الأمر أن يعملوا على استئصال الشذوذ الجنسي من المجتمعات، وأن تتجه العناية في التربية المدرسية والاجتماعية بغرس الاشمزاز من الفاحشة، وأن يعاقب الفاعل والمفعول به عقوبة رادعة. والعقوبة على اللواط عقوبة تأديبية لم يرد نص من الكتاب ولا من السنة يحدد مقدراتها. وبناء على ذلك فعقاب مرتكبها عقاباً رادعاً لا بد منه، ويجتهد الحكام في تقديره شأن التعزير. وقد عزر الشذاذ بعقوبات مختلفة حسب الاجتهاد في تاريخ القضاء الإسلامي، من الحرق والرجم إلى الجلد والسجن.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْعِمَارَاتِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِن مَّأْمَنِ بِهِ وَتُبْغِثُوهَا عِوَجًا وَأذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنتُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٣﴾ وَتَبْغِثُوا عَنفِينَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٤﴾ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِآلِذِي الْأَرْسَالِ مِن قَبْلِ هَٰذَا فَكَانُوا عَاقِبَةً لِّقَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿١٠٥﴾
 وَمَا يَفْقَهُوا إِلَّا كَيْدَ اللَّهِ لِيُضِلَّهُمْ قَوْمَهُمْ يَلْبَسُونَ ﴿١٠٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

أوفوا : أعطوه وافية غير ناقص.

البخس : احتيال أحد طرفي التعامل ليحط من قيمة المشتري.

الصراف : الطريق الموصل للقاء شعيب عليه السلام.

بيان المعنى الإجمالي :

هذه قصة شعيب مع أهل مدين. فقد أرسل الله إليهم شعيبا واحدا منهم فأمرهم بالعبادة الله بالعبادة، إذ لا يوجد إله حقيق بأن يعبد سواه. وهذا دليل واضح من ربكم. وبعد أن وثق من إيلاغهم العنصرين الأساسيين: عبادة الله وحده، وأنه رسول. أمرهم أن يقيموا علاقاتهم الاقتصادية على الحق والعدل، وذلك بأن يعطوا لكل متعامل حقه من الكيل أو الوزن، ونهاهم أن يتحايلوا ببخس أصحاب السلع قيمتها الحقيقية ليستولوا عليها بثمن أقل. ونهاهم أن يعملوا في الأرض عملا يفسد القوانين التي خلقها الله عليها. وأجمل بعد التفصيل فحرضهم على تطبيق ما أمروا به لأنه خير لهم في الحاضر والمستقبل إن كانوا حقا مؤمنين. ونهاهم عن التعرض لمن يريد أن يتصل بشعيب بالوعيد لمن آمن والتشكيك لمن لم يشتد عزمه، وعن قلب الحقائق بإظهار ما جاء به على غير الوجه الذي بشر به.

ثم حرضهم على ترك العناد بتكر نعم الله عليهم، فإنهم يعلمون حق العلم أنهم كانوا جمعا قليل العدد فبارك الله فيهم ومنعهم من الأوبئة، فكثروا حتى صاروا أمة. وهددهم بما آل إليه أمر المفسدين. وختم دعوته وقد انقسموا قسمين: مؤمن وكافر. فنادى فيهم جميعا: اصبروا حتى يحكم الله بين المؤمنين والكافرين الحكم الحاسم العادل، فإنه سبحانه لا عدل من حكمه.

بيان المعنى العام :

85-86، وإلى مدين أخاه شعيبا...عاقبة المفسدين.

أرسل الله إلى مدين، وهي أمة سميت باسم جدّها مدين. وما ذكره النسايون في سلسلة نسبه لا توجد عليه حجة مقبولة. كان أول اهتمامته أن يفرد قومه الله بالعبادة، فدعاهم إلى عبادة الله وحده مؤكدا أنهم لا بد لهم أن يعبدوا خالقهم ولا خالق إلا الله، فهو وحده المستحق بأن يعبد. وأعلمهم أنه مرسل من الله إليهم، وأن الله أيده بحجة واضحة تصدقه جاءتهم من عند الله ولا يمكن أن تأتي من غيره. بعد أن غرس هذين المبدأين عبادة الله وحده، والتسليم بأنه رسول الله إليهم اعتنى بإصلاح الخلل الاجتماعي في التعامل، فأمرهم: بأن يلزموا العدل في المبادلات التي تقع بينهم، فمن كالم فالواجب عليه أن يمكن الطرف الآخر من حقه كاملا، وكذلك من قام على الميزان، حتى يطمئن كل واحد منهم لغيره، وتتقطع أسباب الخصومات ويشعر بالتكامل مع الآخر.

أن يتعدوا عن الاحتيال الذي يمكن الأكثر ذهاء من الاستيلاء على شيء من مال صاحبه بيهامه أن سلعته باثرة لا تساوي شيئاً، أو يصور له السوق على أنه نازل، أو أن يظهر لغيره من المشتريين أنه من ذوي الخبرة ويعطى فيها ثمناً أقل من قيمتها ليصرف الناس عنها ويفوز بها بالثمن الدون .

وبالجملة فالبخس المنهي عنه أن يتحایل على صاحب السلعة ليستولي عليها بثمن قليل، ومثله من يحسد الجالب فيخيّل إليه أن قيمة سلعته دون الحقيقة، أو لا يرغب فيها الناس. والبخس هدم للأمانة التي بضاياعها يضعف رواج السلع ويثبط الجالبين الذين يحدثون الرواج الذي ينبنى عليه الازدهار الاقتصادي. أن لا يفسدوا الأرض بما أنهم مؤتمنون عليها، الأرض التي سخرها الله لكم وطوعها لششاطكم، وبناها على قواعد تمكنكم من استثمار خيراتها والتقدم بمنتجاتها كما ونوعاً. حافظوا على ذلك، إياكم أن تفسدوا أرض الله بسوء الاستعمال، أو إدخال عناصر مخزية تقضى على خصوبتها ووفر عطائها.

وبالجملة فإن كل ما أمرتكم به من إفراد الله بالعبادة، وتصديقي فيما أخبركم به عن ربكم، والعدالة في التعامل، وتشجيع العاملين في الاقتصاد على بذل مزيد من النشاط، والحفاظ على الأرض لتواصل إنتاجها، هو هدى من خالق الكون فيه خير لكم فأنتم المنتفعون به في الدنيا والآخرة. فإن كنتم مؤمنين يكون ما أمرتكم به خيراً لكم، ولا يتحقق أي خير لكم إن لم تؤمنوا. ذلك أن جرثومة الشرك تهتك كل صلاح للفرد والجماعة في الدنيا. إذ الشرك ملزق للفساد ولمخالفة كل ما أمرتكم به، وأما في الآخرة فحسارتكم إن لم تؤمنوا تكون أبين وأوضح. وبعد أن رغبتهم في الإيمان وما يقترن به من خير كثير أهم بقضية خطيرة من قضايا تمرد أهل مدين نهاهم عنها، فإنهم حسب نص القرآن كانوا يرقبون المسالك والطرق المؤدية إلى لقاء شعيب، فيهددون من تفتح قلبه للإيمان به، ويصدون من عزم على لقائه، ويقفون سداً عن وصولهم لدين الله الذي يرضاه الله (عن مسيل الله) ويحرقون تحريفاً باطلاً ما جاء على لسان شعيب، يقولون من ذلك أن يظهره بمظهر يكون به بعيداً عن الاستقامة حتى ينفروا منه الساعين لقبوله. ثم ذكرهم بنعم الله التي خصهم بها والتي يتقبلون في فضلها، فأمرهم أن يتذكروا تاريخ أمتهم، فقد كانوا جماعة قليلة العدد ليس لها تأثير، فقدر الله ما بارك به في نسلهم، وحصاهم من الأوبئة، فكثرت عددهم وأصبحوا أمة لها وزنها. وذكرهم أيضاً بما فعل الله بالأمم التي خرجت عن حدوده وأفسدوا، ومن أعظم الفساد الشرك ومنع الناس من الدخول في دين الله،

انظروا كيف كانت عاقبتهم. هددهم شعيب بأن سنة الله في القوم المكذبين واحدة وأنه سيستأصلهم كما استأصل المفسدين من الأمم السابقة.

87- وإن كان طائفة... وهو خير الحاكمين.

ختم شعب مواجبتهم بعد ما تبين انقسامهم إلى طائفتين: طائفة أمنت به وعملت بوصاياه بعد أن اعتقدت أنه رسول موحى إليه من رب الناس. وطائفة واصلت ما هي عليه من الكفر والتكذيب. واجه الطائفتين معا بأن على المؤمنين أن يصبروا حتى يأتي نصر الله وينفذ وعده في الكافرين، وهدد الكافرين أن عليهم أن ينتظروا فإن ما أوعدهم أت لا محالة. وهو ما سيحكم به رب العباد، الذي يصدر حكمه عن العدل المطلق. فلا عدل ولا أفضل من حكمه.

• قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ كَفَرِينَ ﴿٥٦﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ تَجُنَّا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفَتَحِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٥٧﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا إِذَا لَخَبِيرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْتَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْتَوْا فِيهَا ﴿٦٠﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَامَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِيرِينَ ﴿٦١﴾

بيان معاني الألفاظ:

العود : الرجوع.

الملة : الدين.

الفتح : احكم.

خاسرون : معرضون للأضرار.

بيان المعنى الإجمالي :

ما إن أتم شعيب رده للقاطع لحججهم، الواضح البين، حتى حزموا أمرهم فخيرهم كبراً لهم بين أمرين: إما أن يخرجوه ومن آمن معه من القرية، وإما أن يعلنوا رجوعهم عن دينهم ويعبدوا الهتهم. رد عليهم شعيب هل أنتم مصممون على إكراهنا على ذلك؟! علموا أن ما ندعوكم إليه هو من عند ربنا ولا نستطيع أن نعيد ما تعبدون بعد أن نجانا الله من الشرك، إلا إذا تعلقت إرلننه بإضالنا، فإنه لا راد لحكمه، فإنه الحكيم العليم بكل شيء. إنا متوكلون عليه فهو كافينا، ثم توجه بالدعاء إلى ربه أن يحكم بينهم وبين الكافرين، إن حكمك الحق فأنت خير الحاكمين لا يغيب عن علمك شيء وعذك هو العدل الكامل.

أفهمهم بمنطقية كلامه وبصدق لهجته فخشى رؤساء الكفر أن يتأثر لتباعهم به فقالوا لهم: إنكم إن اتبعتم شعيباً فستغضب عليكم الآلهة وتخسرون حياتكم. بعد ظهور صلابتهم في الكفر أخذتهم رجة فضت عليهم وتركتهم جثثاً هامدة منكبين على صدورهم على هيئة الأرناب. وأعلن القران: أن الذين كذبوا شعيباً استوصلوا ولم يبق لهم أي أثر، وكانوا هم الخاسرين لا المؤمنين بشعيب. تركهم شعيب على وضعهم وقال: يا قومي لقد أبلغكم ما أوحى الله به إلي، لم أحجب عنكم شيئاً منه، واجتهدت لتسلكوا ما يوجب مرضاته ولا تتعرضوا لنقمته شأن الناصحين. إن خراب مدينتهم وذهاب قومها الكافرين عن آخرهم لمنظر يثير الأسى ولكن كفرهم وعنادهم جعلهم أحقاء بالنهاية التي اختاروها لأنفسهم فلا حزن عليهم.

بيان المعنى العام :**88. قال الملأ الذين استكبروا...سكننا كارهين**

بعد أن سمعوا خطاب شعيب المؤكد على وجوب قبولهم ما جاء به، المهتد لهم إن تمادوا على كفرهم، برز رؤساء القوم الكافرين، شامخين مستعطين في الخطاب، مظهرين قوتهم ومعترزين بها، وقالوا لشعيب: أنت بين خيارين لا ثالث لهما :

- (1) أن لا نبقى أنت ولا أحداً ممن اتبعك مقيماً في أرضنا.
- (2) أو أن تترك كل ما جنت به وتعود إلى ديننا. خطاب باستعلاء وغلظة.

89 ← 91 : قد اهترينا...في دارهم جاثمين.

قال شعيب: أنتم مصممون على هذا وإن كنا تحت الضغط كارهين لما عرضتم. اعلموا: أن الخلاف ليس بيننا وبينكم في أمر اخترعناه أو رأي نبع من تكبيرنا. إني مبلغ عن الله فما تدعونني إليه من قبول دينكم يدفع بنا إلى أخط منزلة وأخبثها،

إذ نكون قد حولنا ما أمرنا به ربنا من عبادته والتزام شريعته إلى دينكم وهو كذب عليه، وهو الأخذ بناصيتنا، وقد نجانا، بما أنزل علينا من وحيه، مما أنتم عليه. واعلموا أنه بعد أن شرح الله صدورنا للإيمان فلا يمكن أن نصير أعضاء في ملتكم، إلا أن تتعلق قدرته وإرادته سبحانه بإضلالنا. ذلك أن الله هو وحده الذي وسع علمه كل شيء في الحاضر والمستقبل. على معنى أن محاولتكم إضلالنا محاولة فاشلة فأنتم أضعف من أن تؤثروا في عقيدتنا؛ والضغط علينا لا يحقق لكم ما تريدون، فما كان الدين ولن يكون تحت الإكراه.

واصل شعيب حاجته متمجاً في أثنائها بعض الحقائق الإيمانية، شأن المصلحين أنهم يغتمون كل مناسبة لتركيز مبادئهم، فقال: إن علم ربنا شمل كل شيء، فلا يغيب عنه أي أمر. لا تقلنوا أن تهديكم أثر فينا فنحن قد توكلنا على الله في نشر دينه وفي إقامة الحجة عليه، وربنا لا يضيعنا فهو وائنا ووكلنا. وكلما واصل الرد عليهم زادت حجته وضوحاً وإيمانه نصاعة وقوة، فتوجه إلى الله داعياً، ربنا افتح (أي احكم) بيننا وبين قومنا المهتدين لنا حكمك الذي لا يفارق الحق، فإنك ربنا خير الحاكمين، لأن الحكام قد يضلّهم الشهود أو قنطرة الخصم على المغالطة، أو يفقد الدليل المبين للحق. والله سبحانه عندما يحكم حكماً فإن حكمه لا يتأثر بما يمكن أن يتأثر به حكم الحكام. ارتج رؤساء الكافرين بشعيب، من قوة حجته ووضوح بيانه، فأسرعوا بمخاطبة الممالئين لهم على الكفر حتى لا ينفلتوا من دينهم فخاطبواهم قائلين: نعلم لكم أنكم ستصابون بالأضرار إن اتبعتم شعيباً، وستخسرون بغضب الآلهة عليكم. فثبتوا على العناد والكفر.

عجل الله عقوبتهم، فارتجفت بهم الرجفة فصاروا جثثاً هامدة لا حراك بها، صرعى في كل مكان، وإنه لمشهد مرعب في شوارع المدينة التي يسكنونها وفي منازلهم، كل الكافرين وجوههم إلى الأرض على صدورهم، وأرجلهم مقرونة والموت سيد الموقف. وسياتينا نتبع أوسع لما أصابهم في سورة هود إن شاء الله.

92-93، الذين كذبوا شعيباً... على قوم كافرين.

يعلق القرآن بعد ذلك على الحدث: يبرز الهنكي بأنهم هم الذين كذبوا شعيباً، كأنهم لم يبقوا يوماً في مدينتهم، امتدت آثارهم وهلكوا جميعاً (كان لم يبقوا فيها) ويبرز أيضاً أن ما خوفوا به وما خلفوه من الخسارة، قد حل بهم. يبدو في نهاية القصة سيدنا شعيب بعد ما حل بقرمه، يبدو تاركاً لهم على وضعهم، ثم يجيش في نفسه ما لبّاه الحدث في نفسه فيخاطبها مستحضراً لهول ما حدث: يا قوم لقد بذلت جهدي

لأنفكم وبلغتكم ما أوحى به الله إلي، وكشفت لكم عن مصيركم كشف من يريد لكم الخير والنجاة. وفي هذا التعداد ما يثير الإشفاق عليهم فيعود إلى نفسه موقظا لها : كيف يحزن على قوم كافرين ؟ فهم الذين اختاروا مصيرهم.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٥﴾
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاؤُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

أَخَذْنَاهُمْ : أصبناهم بالمكروه الذي لا يستطيعون دفعه.

الْبَأْسَاءِ : المصائب الشديدة في الأمل.

الضراء : المصائب في البدن.

يَضُرَّعُونَ : التضرع للتذلل والمسكنة.

الشهيدون : التعويض.

عفوا : كثروا.

السراء : النعمة ورخاء العيش والضراء ضدها.

أَخَذْنَاهُمْ : أهلكناهم.

بغته : فاجأهم الهلاك.

بيان المعنى الإجمالي :

يسلط الله على الذين يرفضون رسالات أنبيائه ضروبا من الشدة والأسقام، رجاء أن يدركوا ضعفهم وينتقي غرورهم فيلتجئوا إلى الله بالطاعة والدعاء. ولا يوالي عليهم المحن، بل يمهلهم فينشر عليهم رحمته وييسر لهم معيشتهم ويبعد عنهم الأمراض حتى يكثر عددهم، ولكنهم يعونون إلى الكفر بنعم الله، ويربطون ما حصل لهم بأن ذلك من سنن الكون، وقد عاش أبائهم متقلبين بين الرخاء والشدة، ويواصلون بهذا التصور تمردهم على هداية الله، وعندها يأخذهم عذاب الله أخذة يكونون غير مستعدين لها ولا متوقعين قدومها. (بغته)

بيان المعنى العام :

94-95، وما أرسلنا سوهو لا يشعرون.

بعد أن تتابع في القصص السابقة يلاحظ المرسل لأقوامهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، مفضلا الأحداث في كل قوم مع نبيهم، تولى القرآن بيان سنن الله العامة

في إرسال الرسل. فمن سننه سبحانه أنه يبعث الرسول إلى البشر يعرفهم بما يوحي إليه ويبينه ويقنع به، فإذا قابلوا هدايته بالإعراض والتكذيب، سلط عليهم الشدائد التي من شأنها أن تخفف من غلوتهم واعتدادهم بقوتهم، وتعود بهم إلى التأمل في قدراتهم فيقنعوا عما كانوا عليه، ويتقبلوا الهدى الذي جاءهم من ربهم.

وبعد ذلك ييسر عليهم حياتهم فتحسن أحوالهم، حتى يكثرُوا وتتوافر عندهم الخيرات. وعندها يقولون: إن القلب بين الضر والسعة، والخصب والجذب، هي تحولات تسير عليها دورات الكون، قد عاش أبوانا على هذا النحو، ولا دخل للاستقامة ولا تتبع الشهوات في تلك التحولات، ولا تأثير لما يدعونا إليه الرسل في مجي النفع أو الضر. وعندها وقد تمردوا ولم يراعوا حق الله فيما أُغْدق عليهم من النعم ولم يشكروا فضله، يهلكهم الله فجأة دون أن يكونوا قد استعدوا لما ينزل بهم من عذاب، وهم غير شاعرين بقرب ما سيحل بهم من مكر الله. فليحذر الغافلون عن سنة الله هذه، فقد نكّر بها في كتابه لكيلا يغتروا بالظروف المواتية، وما هم عليه من رخاء.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَنْفَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣١﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقَابِلُونَ ﴿١٣٢﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١٣٣﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٣٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

فتحننا: مكناهم.

بركات: جمع بركة وهي الخير الذي لا تبعة على صاحبه في الآخرة.

ضحى: الزمن التالي لطلوع الشمس صباحا عندما يتبين ضوءها.

المكر: إضرار بعد إعداد يخفى على من يقع عليه.

يهدي: يرشد.

بيان المعنى الإجمالي:

تحريض من الرب الكريم للبشر الذين تتكون منهم مجموعات أن يصلحوا عقيدتهم بالإيمان، وأن يراقبوا الخالق في سلوكهم فيلزموا الاستقامة (التقوى) لو حققوا ذلك لجزاهم ربهم بالخيرات الكثيرة والرخاء من السماء والأرض. ولكنهم تمردوا

وخرجوا عن الصراط المستقيم فسلط الله عليهم البلايا بسبب فسادهم. غالطوا أنفسهم فظنوا أنهم آمنون من عذاب الله، الذي سيحل عليهم، وهم لا يدرون متى سيحقق الله وعيده. قد يأتيهم العذاب وهم نائمون، أو في الضحى وهم لا هون يلبعون. ما أشد غفلتهم، كيف يكونون آمنين مما أعد لهم الله القدير من الهلاك. إنه لا يغفل عن بطش الله إلا القوم الذين كتبت عليهم الخسارة

بيان المعنى العام :

96- ولو أن أهل القرى..لما كانوا يكسبون.

تأكيد على حقيقة من العدل الإلهي، فلئن أهل القرى الذين تم استئصالهم بعد أن تيسرت أحوالهم ونالهم من فضل الله ما نالهم، ما تسلط عليهم العذاب إلا لأنهم واصلوا حياة الكفر والفساد، ولو أنهم آمنوا فطهروا عقيدتهم من الشرك ومن عبادة الأوثان، ثم طبقوا شرع الله في حياتهم وكونوا لأنفسهم بصلاحهم وقاية من عذابه، لو فعلوا ذلك لعمهم من الله للخير الكثير، ولأنزل عليهم النعم من السماء وأخرج لهم الخيرات من الأرض، فالسما تملط، والرياح تهب بالخير، والثمار تسلم من الآفات.

ولكنهم كذبوا بآيات الله وواصلوا ما هم عليه من فساد في العقيدة وفساد في السلوك، فأهلهم الله ثم أهلكهم دون أن يغفل منهم أحد، بسبب ما كسبوا من السيئات باختيارهم.

97-99، أهانم أهل القرى...إلا القوم الخاسرون.

ثم إن القرآن صرح بالغاية مما عرضه، وهو أن ينتبه البشر إلى أنهم بإعراضهم سينزل عليهم العذاب كما صب على من قبلهم صبا. كيف يأمن البشر نزول العذاب لردعهم؟ إنه لا أمن لهم لا عندما ينامون في الليل ولا عندما يأخذهم اللهو في الضحى. فإذا كانوا غير آمنين في الأوقات التي يخلد فيها الإنسان إلى الراحة واللعب فمن باب أولى أنهم لا يأمنون في غيرها من الأوقات. وبصفة عامة هل أطمأنوا إلى أنهم يمضون في حياتهم ولا يتعرضون لمكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَسْبِغْنَهُمْ يَدُوبِهِمْ
وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩٧﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْلٍ وَإِنْ
وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

يرثون : يحلون بالأرض حلول الوارث في المخلف.

أتبأها : أخبارها.

العهد : الوعد المؤكد، والالتزام.

بيان المعنى الإجمالي :

عجب كيف لم يتعظ الذين يسكنون الأرض التي أباد الله أهلها بسبب كفرهم، كيف لم يتعظوا، هدهم : إني لو شئت لمحتكم بسبب ما تركبونه من نكوب كما لئنت من قبلكم. وأن أقل على قلوبكم فلا تنتفعون بما تسمعون كأنكم صم.

ثم سحب القرآن على القصص السابقة ما يجمع بينها، فحقق القرآن : أن تلكم الأمم قص علينا بعض أخبارها، وأن رسلهم قدموا لهم الدلائل على صدقهم واضحة بيّنة، وأنهم قابلوهم من أول الأمر بالرفض لدعوتهم، فلما واصلوا توضيح ما أتوا به وأقاموا عليه الأدلة ونفوا الشبه تهادوا على كفرهم عنادا حتى لا يتراجعوا عن تكذيبهم السابق.

وكذلك يطبع الله على عقول الكافرين فلا ينفذ إليها من نور الحق أي شعاع هاد. وكما فقتوا الإيمان فقتوا الخلق المستقيم فالعهد لا يفي به إلا من آمن برسالات الله. والأكثرية كفرة خارجة عن حدود الله.

بيان المعنى العام:

100- أولم يهد.....فهم لا يسمعون.

أقدم بين يدي هذه الآية بمقدمة حاصلها : إن من شأن البشر أن يفتح لهم كتاب الكون ما يوقظهم إلى أن الظواهر لها ما وراءها، وأنهم إذا ما تعمقوا في النظر انكشفت لهم أسرار ينتفعون بها في حياتهم. وإن هذه هي ميزة من ميزات الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان الذي يقف عند ما تنقله له حواسه ولا يتجاوز الظاهرة المحسوسة. وبناء على ذلك فإذا مر الإنسان على الظواهر ولم يتأملها ولم تهده إلى

ما ينفعه في حياته ويعدل تبعاً لذلك سلوكه، يكون هذا مثاراً للعجب. على هذه القاعدة ورد هذا النص القرآني الكريم.

حرك القرآن في صورة تعجبية البشر الذين يعيشون في الأرض التي عمرتها أمم قبلهم وتمردوا على سنن الله ولم يحسنوا فيما استخلفهم الله فيه، فسلط الله عليهم عذابه واستأصلهم ولا ترى لهم من باقية، كيف يعيشون في مساكنهم ولم يعتبروا بما وقَّع للماضين: إن الله قادر على أن يلحقهم بمن سبقهم ويدمرهم كما أهلكتهم، عجب! لم لم ينتبهوا إلى أن سلسلة ذنوبهم ستعرضهم للتدمير والاستئصال. وتجعل ذنوبهم يتبعها أن تكون قلوبهم مقفلة عن نفاذ تور الهدى إليها، كما يختم على الرسالة بالطابع من الشمع فلا تفتح. رزقوا أذانا ولكن تصميهم على رفض كل ما يأتيهم تبعه أن أصبحوا صما لا يسمعون.

101-102- تلك القرى... أكثرهم ناسقين.

حوصل القرآن ما قصه علينا من أخبار الأمم الماضية، وسحب عليهم ما يجمع بينهم فكان مما اهتم به: أن ما أخبر به عن القرى هو من عند الله صادق لا يختلف عن الحقيقة في شيء، وأنه تعالى لم يفصل أخبارهم بل قص علينا بعضها كما يشير إليه قوله تعالى: **(من أنبيائها)** ولم يقل: أنبائها.

إن الله بعث لهم رسله وكل رسول كان مؤيدا بما يدل على صدقه بكيفية واضحة تتقي كل شبهة. إنهم سارعوا بتكذيب الرسل، وصابروا الرسل وبيّنوا ورفعوا الشبهة وأجابوهم عن تساؤلاتهم، وأسقطوا باطل حججهم، ومع ذلك لم يؤمنوا لأنهم غير مستعدين للتراجع عما صرحوا به قبل ذلك من الكفر. إن العناد والإصرار كان موجبا لمنع الله قلوبهم من التفتح على الحق، وكذلك يفعل الله بالمصرين على الكفر.

إنهم جمعوا إلى الكفر والعناد، عدم الوفاء بالعهود التي أخذت عليهم؛ سواء في ذلك: الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم كما سيأتينا في هذه السورة في قوله تعالى: **(وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) 37** - أو ما ركزه في العقل البشري وفطر عليه الإنسان من الإيمان بالله. أو ما كانوا عليه في تعاملهم مع الرسل ومع المؤمنين فكلما عاهدوا عهدا حلوه ولم يفوا به.

وهذا شأن معظمهم إلا الذين فتح الله قلوبهم للإيمان ولذلك استثناهم القرآن. وإخلاقهم للعبود هو شأن الكافرين الذين فقدوا ميزان القيم فهم لا يراعونها في سلوكهم.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْفِرَ فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤١﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٤٢﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَنْفِرْ فِرْعَوْنَ وَلَا تَنْفِرْ مَعَهُ ۗ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿١٤٤﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٤٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

الملا : الجماعة من علية القوم.

فظلموا بها: كذبوا بما تضمنته.

عاقبة : آخر الأمر ونهايته.

حقيق : واجب.

أرسل : لننزل لبني إسرائيل بالخروج.

بيان المعنى الإجمالي :

بعث الله موسى، بعد الأنبياء الذين قص علينا أخبارهم في سورة الأعراف هذه، إلى فرعون وكيار دولته. فظلموا أنفسهم بمعارضتها، ظلموا موسى بعدم تصديقه. ويدعو القرآن كل صاحب عقل وبصيرة أن يتأمل في عاقبتهم حتى لا يحل به ما حل بهم.

أعلم موسى فرعون بأن رب العالمين قد أرسله، وأن الواجب بفرض عليه أن لا ينقل عن الله إلا الحق الذي أوحى به إليه، وأن الله أيده بمعجزة واضحة بيينة تثبت صدقه، وأن فرعون مأمور بأن يمكن بني إسرائيل من مغادرة مصر معه.

كان جواب فرعون: إن كنت مؤيداً كما تقول بشيء خارق للعادة فأظهره لنا إن كنت صادقاً فيما تدعيه. عندها ألقى موسى عصاه من يده على الأرض، فتحولت إلى ثعبان حقيقي لا يشك الناظر في كونه ثعباناً.

ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها، ففاجأ الحاضرين بأن يده تحول لونها إلى بياض كأشد ما يكون البياض، يخالف لون جلده، في بياضها إشراق يستهوي الناظرين لمتابعة النظر إليه.

بيان المعنى العام

103 - ثم بعثنا من بعدهم موسى...عاقبة المفسدين.

تتابعت في هذه السورة قصص الأنبياء التي ختمت بالتأكيد على أن الذي فصلها هو الله الذي وسع علمه كل شيء. وعطف على القصص السابقة قصة موسى عليه السلام، هذه القصة التي عني بها القرآن في سور كثيرة مفصلاً بعض المراحل الهامة في حياته ابتداءً من صباه الباكر، إلى بلوغه سن الرشد وقيامه بالدفاع عن قومه المستعبدين المظلومين، إلى زواجه وتشريفه بالرسالة، إلى تبليغه رسالته إلى فرعون وحاشيته المتحكمة في بني إسرائيل واستكبار فرعون والنهائية التي آل إليها أمره، إلى ما لاقاه من بني إسرائيل من عصيان والشواء والخراف. وفي كل مناسبة يذكر ما يلائم الهدف الذي من أجله تم عرض الجانب الخاص.

وقد يأتي التعرض لموسى في شكل إشارة خاطفة كما ورد في قوله تعالى (إن هذا **للى** الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى)¹⁸.

افتتحت قصة موسى في هذه السورة بلقت النظر إلى العبرة منها، ثم تتابع تفصيل حوادث كثيرة مما عنيت به القصة لتنتهي إلى ربط فوزهم عند ربهم باتباع رسالة محمد ﷺ. ربط القرآن ب (تم) بين قصة موسى والقصص التي سبقت في هذه السورة إشارة إلى أن رتبة هذه القصة وما تضمنته من مواعظ مرتبة فوق ما سبقها، كما سنعمل على الإشارة إليه.

تفتح القصة بتسجيل:

أن الله بعث سيدنا موسى ﷺ محملاً برسالة منه. وأن الله قد أيده بما يثبت للناظرين صدقه، أيده بمؤيدات واضحة لا احتمال فيها، أن تلكم الرسالة كانت موجهة إلى فرعون ملك مصر، وإلى المقربين منه الذين كان لهم دور في تسيير دفة الحكم بما لهم من تأثير على فرعون. فكانوا جميعاً مكلفين بالاستجابة لمضمون ما بلغهم. وأقهم من هذا أنه حسب النص، لم يدع موسى عليه السلام سكان مصر. إن فرعون وكبار رجال دولته كانوا ظالمين، ظلموا موسى بتكذيبه، وظلموا أنفسهم بمقابلة الدعوة بالرفض دون نظر في الحق الذي جاء به، وبالمكابرة وعدم الإذعان للمعجزات البينة.

إن مآلهم كان أسوأ مال، دعا الله كل من له عقل أن يتعظ بعاقبة هؤلاء المفسدين، الذين دفعهم فساد تفكيرهم، وفساد عقيدتهم، إلى المصير الذي سبقره الآية فيما

بعد، وبهذا تكون فاتحة القصة داعية لكل عاقل أن يحمي نفسه من العناد والتكذيب
بآيات الله.

104-108- وقال موسى يا فرعون...بيضاء للناظرين.

بعد هذه المقدمة الداعية للاعتبار أخذ القرآن يفصل مراحل القصة فسجل: أولاً:
عرض موسى، عليه السلام، على فرعون أن رب البشر والأكوان جميعها (رب العالمين)
أرسله لإبلاغ وحيه. خاطبه في أدب بدعائه ب (فرعون) الذي هو إشارة الملك
المصري، وأوماً من أول الأمر إلى مقام العبودية النافية لما يدعيه فرعون من
الآلهية (من رب العالمين). وطمأن فرعون بأنه مدرك لما يقتضيه مقام الرسالة
من وجوب التحري الكامل فيما يخبره عن الله، ثم أرفد أنه مؤيد بحجة بيينة
ظاهرة تنفي عنه اللبوة فيما يدعيه من الإخبار عن الله، وأنه لأن له بلان يبلىغ
فرعون: أن عليه أن يأذن لبني إسرائيل في الخروج معه ومغادرة مصر.
ثانياً: بدا فرعون، بعد سماعه للعرض، شاكاً في صدقه: ولذا طلب منه أن يظهر
هذه الآية البيينة التي تنفي عنه التهمة وتثبت صدقه.

ثالثاً: إن شأن موسى من الوثوق بنفسه هو ك شأن رسل الله بعد تلقىهم الوحي، فلذلك
لم يظهر المعجزة مع دعوته حتى طلبها فرعون. وإذا استتراب فرعون في صدقه،
وطلب منه إظهار معجزته، عند ذلك رمى على الأرض بعضاه، وإذا المفاجأة
لجميع الحاضرين: أن العصا تتقلب ثعباناً حقيقياً لا تخييل فيه ولا خداع بصير. ثم
أدخل يده في جيبه وأخرجها، وتحصل مفاجأة ثانية: أن يده التي كانت في لون بقية
جلده تصبح بيضاء كأشد ما يكون البياض، تثير الناظرين للتأمل فيها والتعجب بالنظر
إليها، فيو بياض غير معهود، إذ يجتمع في هذه المعجزة شيئان: تحول لون جلد
اليد في سرعة لم تتجاوز إدخال اليد في الجيب وإخراجها منه. وأنها تحولت إلى
بياض خاص يدعو الناظرين إلى متابعة الرؤية لما فيها من جمال، ومن غرابة
التحول السريع، حتى ينتفي كل توهم أو تخيل، ويتم الاطمئنان إلى أن ما شاهدوه
حق واقع.

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ
فَمَا تَأْمُرُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١٠٦﴾ يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ

سَجِرِ عَلَيْهِمْ ۖ وَحَاةَ السَّحَرَةِ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ
الْغَالِبِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ۖ

بيان معاني الألفاظ:

أرجه : أخره.

المدائن : جمع مدينة.

حاشر : الذي ينادي ليجمع الناس.

بيان المعنى الإجمالي :

وقع فرعون في حرج بعد أن قدم موسى ما يطلبه من فرعون، وبعد إظهاره للآيتين العجيبتين المؤيدتين له. وابتدأ التداول بين الحاضرين لاتخاذ الموقف الأفضل. فكان الرأي أن يؤجل النقاش مع موسى وأخيه هارون، وأن يبعث الملك في مدائن مصر من يجمع أعلام السحرة، متوقعين أن ما أتى به موسى هو من السحر وسيغلب عليه علماء السحرة المجتمعون. ونفذ الأمر، وحضر السحرة في مجلس فرعون مدلين بقدراتهم وعميق علمهم، وسألوه أولاً عن الأجر العظيم الذي سيبدله لهم بعد غلبهم لموسى؛ فأكد لهم بأبلغ تأكيد: إنني سأمنحكم ما تأملونه وقوق ذلك أن يرقى بهم ليكونوا من حاشيته المقربين له.

بيان المعنى العام :

109-110، قال المأثم... فماذا تأمرون.

باغتت المعجزتان الظاهرتان فرعون ومن كان حاضرا مجلسه ذلك من كبار القوم ومقدميهم. وقد يكون أن فرعون طلب منهم وجهة نظرهم في هذا الإشكالية التي باغتهم. المعجزتان بينتان ودعوة موسى لا تلائمهم.

قبلوا أوجه الرأي، فألقنوا أنفسهم بأن ما أتى به موسى سحر عظيم من ساحر متمكن من علم السحر. وأن دعوته خطيرة جدا لأنه يريد أن يكون من بني إسرائيل عصابة حوله، يملك عليهم ويخضعون له بالطاعة، وقد يقودهم إلى التغلب على أهل مصر كلها، أو أن دعوته إذا ظهرت في العامة فإنهم سينتفضون على حكم فرعون ويخرجون معه. استمع فرعون لمناقشاتهم، وللغروض التي رجوها في أمر موسى، ولتصورهم للخطر الداهم الذي يمكن أن يصيب الدولة من دعوته. وعرضوا الحلول التي تتكفل بإنقاذ الموقف؛ ثم توجهوا لفرعون ليأخذ القرار

المناسب، فطلب منهم أن يحددوا المقترح الأفضل في هذا المقام للخروج من المأزق.

111- 112- قالوا أرجه...سحار عليه.

كان الرأي المقترح، وهو الذي أخذ به فرعون : أن يؤجل النقاش مع موسى وأخيه هارون وأن لا يعجل بالرد، وطوي ذكر هارون في اللقاء الأول، وذلك بناء على أن القرآن في سرده للقصة قد يستغني عن بعض التفاصيل اعتماداً على ما يذكره في القصة في موضع آخر مراعاة لموقع تلك الجزئية في الموقع الآخر. وأن يبعث في مدائن مصر من يجمع له كل ساحر متمكن من علمه، ثم يحضرونهم إلى فرعون. إذ هدام مراسمهم السياسي إلى عدم الالتجاء إلى الباطن، إذ أن ما وقع بين فرعون وموسى لا بد أن يكون قد شاع في أهل مصر، وأن تحديه بما أظهره من الآيات سيترتب عنه خلخلة نظام الدولة إذا لم يظهر تغلب العلماء السحرة عليه.

113-114: وجاء السحرة...لمن المقربين.

نفذ القرار، وأقدم السحرة على فرعون مدلين بما عندهم من قدرات فائقة في السحر، فسألوا فرعون: أنفوز بالأجر الذي يتناسب مع قوة علمنا وغلبنا لموسى. كان جواب فرعون بالتأكيد أن أجرهم مضمون، وأن منزلتهم عنده ستترفع إلى مقام الحاشية المقربة منه.

قَالُوا يَمْؤُمْنَ إِيَّاهُ وَإِنَّا لَهُمْ مُّؤْمِنُونَ وَإِنَّا لَهُمْ مَوَدَّةٌ وَأَلْفَاظُهُمْ سَخِرَوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَهُمْ بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٣﴾ • وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُفُونَ ﴿١١٤﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٥﴾ فَغَلَبُوا هُمَا لِكَوْنِ صَاحِبِ السِّحْرِ ﴿١١٦﴾ وَاللَّيْلِ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١١٧﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٨﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

تَلْقَفُ : الإلقاء هنا عرض ما عنده مما تحدى به فرعون والملا.

سَخِرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ : جعلهما متأثرة بالسحر .

أَسْتَرْهَبُوهُمْ : أدخلوا في نفوسهم الخوف والرهبة.

تَلْقَفُ : تبتلع.

بالتكون : مضارع أفك من الإفك وهو الصرف من الحق إلى الباطل. وهو ما زوروه فقلبوا الحقائق في أعين الناظرين.

انقلبوا صاغرين : صاروا إلى مذلة.

بيان المعنى الإجمالي :

حضر السحرة معترزين بما أعدوه الذي هو أرقى ما وصلوا إليه من السحر. ولوثوقهم بقدراتهم خيروا موسى بين أن يبدأ بإظهار ما عنده أو يقفون عليه. مكنتهم موسى من البداية؛ وحسبوا أنهم قد خدعوه، فأسرعوا بعرض ما رتبوه، وإذا الساحة الكبرى تنقلب إلى ثعابين وأفاع تتحرك في انبفاح مخيف، وتمكن السحرة من الاستيلاء على أنظار المشاهدين الذين خدعوا وظنوا أن ما يتحرك أمامهم حق، فاستولت الرهبة عليهم من هول ما يضطرب أمامهم. عندها أوحى الله إلى موسى يؤننه بأن يلقي عصاه، ويتحول المشهد إلى صورة ما كان يتوقعها أحد من الحاضرين، تلتهم العصا التي تحولت إلى ثعبان يبتلع في سرعة مذهلة كل ما أعده السحرة فإذا هي أثر بعد عين. وانهزم السحرة انهزاماً شنيعاً وجللهم النذل بعد العز الذي دخلوا به، وذهبت أمالهم في الأجر الوفير والسمو إلى مرتبة المقربين من فرعون التي وعدهم بها. ولكن هذه الهزيمة فتحت بصيرتهم فخرروا ساجدين وأعلنوا عما استقر في عقولهم: إنا أمناب رب العالمين كما عبر عنه موسى، لا بالوهية فرعون، نؤمن برب موسى وهارون الإله الحق.

بيان المعنى العام :

115 - قالوا يا موسى... نحن الملقين.

هذا هو المشهد الذي اجتمع فيه موسى وأخوه عليهما السلام من جانب؛ وفرعون والملا من قومه، وأعلم من كان في مصر من السحرة، وخلق كثير تسابقوا ليشهدوا الحدث العظيم الذي سيقوم به السحرة مجتمعين، مقتنر أن كل واحد منهم يضيف ما عنده من خبرة ومران إلى ما عند الآخرين ليؤلف من مجموع ذلك سحر ما سبق للناس أن رأوا مثله.

ابتدأ المشهد بتخيير السحرة موسى بين أن يكون هو السابق في عرض ما عنده أو أن يتأخر عنهم. وذلك لإبراز قوتهم بقدراتهم أمام الجمع الحاشد، وأنهم لا يخشون ما سيقوم به.

116 - قال اتقوا... بسحر عظيم.

كان جواب موسى مختصراً صادراً عن ثقة مستندة إلى التأييد الرباني لا إلى العبت والتخيل الشيطاني. أجابهم بكلمة واحدة ألقوا، فاسرعوا ظناً منهم أنهم كسبوا الجولة الأولى لأن المقدم هو الذي يبقى أثر فعله في المشاهدين وكان صنعهم محكماً استولى على أنظار الحاضرين فحملوا فيه بين الإكبار لصنعهم وبين الرهبة من الحركة التي ماج بها المشهد، وكان عملهم بالنظر إلى القيمة التخيلية سحراً عظيماً جداً.

117-118، وأوحينا إلى موسى... ما كانوا يعملون.

في هذا الوقت الرهيب، وقد ظن الحاضرون والسحرة أن موسى عاجز عن مقابلة سحرهم بما يبطله، في هذا الوقت يلقي الله في قلب موسى وحيه الفاصل: ألق عصاك. كلمة مختصرة كالقلمة الأولى: (**ألقوا**) ألقى عصاه في الساحة الكبرى التي خيل للناس أنها انقلبت إلى ثعابين وأفاعي متوترة مستعدة للانقضاض والفتك. وما أعظم المفاجأة للسحرة ولمن حضر ! العصا الواحدة التي كان يمسك بها موسى تنقلب ثعباناً لهم في لحظة جميع ما كانت تموج به الساحة من جبال وعصي أخذت صورة الثعابين والحيات، التهمتها فعلاً لا تخيلاً، ولم يبق لها أثر ولا وجود مادي، لا في أصل خلقتها ولا في الصورة التي تحولت إليها في أعين للمشاهدين. فظهر في لحظة الحق النازل من تأييد إلهي، وذهب ما كانوا قدموه من أمور لا حقيقة لها، هي إذن من الباطل.

119-120، فقلبوا هنالك... ساجدين.

كان السحرة عند قدمهم معتزين بقدراتهم، والتقين بما تعاونوا على إعداده معاً متكاملين فيما بينهم؛ ما كانوا يتخيلون أن يذهب كل ما أعدوه في لحظة وينهار علمهم وتميزهم في اختصاصهم، وتذوب الآمال العريضة التي كانوا ياملون فيها، من عظيم الأجر وبلوغ مرتبة القرب من فرعون. تحول سموخهم إلى ذلة وصغار.

121-122، قالوا أمانا... وهارون.

ثم اقتحمت عقولهم حجة الحق الذي ساد اللقاء بينهم وبين موسى، وذهبت الغشاوة التي حجبت أرواحهم عن الوصول إلى الحقيقة، فسجدوا لله تعبيراً عن الخضوع لجلاله واليقين بأنه هو المتصرف في الكون حصيماً قدره واختاره. ثم صرخوا بما استقر في عقولهم فقالوا: أمانا برب العالمين رب موسى وهارون. تبرأوا مما كانوا يعتقدونه، وتبعوا موسى في قوله: رب العالمين، ثم نفوا كل لابس عن عقيدتهم: إن

الذي يؤمنون بالوهيته ليس فرعون المدعي لنفسه أنه ربهم، ولكنهم يؤمنون برب موسى وهارون الواحد الفرد.

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَنْتُمْ بِمِي قَبْلَ أَنْ ءَأَذَنَ لَكَ إِنَّ هَءَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُوهُ إِلَى ءَأَمَدِيَّةٍ
يُخْرِجُوآ مِنَّا ءَأَهْلَهَا فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن جُلْفٍ فَمِ
لَأَصْلِبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٦﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا نُنْفِئُ مِنَّا إِلَّا أَن
ءَأَمْنَا بِقَائِلِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

بيان معاني الألفاظ

من خلفا: قطع اليد من جهة والرجل من الجهة الأخرى.

الصلب: الربط على الخشبة وقد يتبعه القتل عليها وقد لا يتبعه.

منقلبون: راجعون.

تنقم: إنكار على الفعل مع حقد على فاعله.

أفرغ علينا صبرا: غمنا كما يعم الماء من أفرغ عليه .

بيان المعنى الإجمالي:

تغيظ فرعون من موقف السحرة، فزجر فيهم مؤنبا منكرا، كيف تسمح لكم نفوسكم أن تؤمنوا قبل أن تتلقوا الإذن مني، وهي جريمة لا تغتفر أن يتحرروا فيما يعتقدونه، وجريمة أخرى أنكم تأمرتم مع موسى لتخرجوا قسما من المواطنين من بلادهم. سوف تعلمون ما سأحله بكم من العذاب، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلفا، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس، ولأسمرن أيديكم وأرجلكم في جذوع النخل، ولا أستثني أي واحد منكم. أجابوه في تحد وطمأنينة بما رزقهم الله من الإيمان: إنا صائرنا إلى ربنا، ما الذي أفاضك فحددت به علينا؟ إيماننا بربنا الذي لمست آياته البينة قلوبنا وعقولنا فإنقذنا لها. ثم عرضوا عن فرعون وتوجهوا توجه الوثائق المظمتن إلى ربهم داعين أن ينزل عليهم صبره الذي يعمهم كما يعم الماء النازل كل أجزاء الجسم، وأن يختم لهم حياتهم على الإسلام.

بيان المعنى العام:

المشهد التالي الذي سجله القرآن، هو الوضع المختلف بين ما كان عليه الأمر قبل ظهور الآية التي لأذن لها السحرة وبعد انقلاب العصا حية أتت على كل ما قدموه فأبطلته.

123-124، قال فرعون آمنتم... لأصليكنم أجمعين.

يظهر فرعون وقد تملكه الغضب، وثار في نفسه الاستكبار والقوة التي تجري في عقول الظلمة على مر التاريخ، مما يجعلهم يتصورون أن الناس عبيد لهم يتصرفون في عقولهم وعواطفهم وجميع ملكاتهم، عليهم أن لا يتحركوا إلا بإشارتهم، ولا يؤمنوا إلا بما يرضونه. صدر منه ما يعبر عن كل ذلك بقوله: منكرًا إنكارًا مبطنًا بالتهديد، كيف تؤمنون بالله موسى قبل أن يصدر لكم الإذن مني. على أن تجاوز الانتظار لإذنه هي الجريمة الكبرى الأولى. والجريمة الثانية تتمثل في اتهامهم بأنهم تأمروا مع موسى في الخفاء مؤامرة تقسم الشعب، وتفتح الباب لخروج بعض المواطنين من أرضهم التي ألغواها إذ هم من أهلها.

أنيس فرعون هاتين الجريمتين للسحرة ليكون وعيده بالانتقام منهم انتقامًا لا يتصورونه الآن ولكنه سينزل بهم فيعلمونه (أسوف تظنون) صدره يغلي بالحقد شأن المستكبرين عندما يُمسَق في أيديهم ويشعرون باهتزاز سلطانتهم. المقبول والمعقول عندهم هو الطاعة ولا شيء وراء ذلك، ثم ألقى في قلوبهم الفزع بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلف، فإذا قطع اليد اليمنى أتبعها بالرجل اليسرى، والعكس. وأنه سيصلبهم فيسمر أيديهم وأرجلهم، ولا يستثنى أي واحد منهم من العذاب.

125-126، قالوا إنا إلى ربنا... وتوفنا مسلمين.

وفي مقابل هذا الغضب الهائل يجيب السحرة المؤمنون وقد حلت السكينة قلوبهم فيتحدونه في هدوء: إنا صائرون إلى ربنا. لماذا تحقد علينا هذا الحقد، ثم أشاروا إشارة تنفي لتهامهم بالمؤامرة بأن إيمانهم كان هو الموقف الذي يتخذه كل عاقل: عقلنا الآيات التي جاعتنا من عند ربنا فأمانًا بها.

ثم يسمو موقفهم إلى مرتبة راقية فيتوجهون بالدعاء والابتهال إلى الله أن ينزل عليهم الصبر الذي يعم إحساسهم ومشاعرهم، ثبثنا ربنا على إسلام كل قرانا إليك وحدك. ويتضائل أمام هذا الدعاء الخاشع فرعون حتى ليبدو وكأنه حفنة من تراب لا قيمة لها في نظرهم.

وفي هذا المشهد ما يدفع المؤمنين في كل عصر ومصر إلى الثبات والصبر والتأسي بما فتحه الله على الذين جاؤوا ليتغلبوا على موسى ويفضحونه، فشرح الله صدورهم واستهانوا بالطاغية وتحذوه.

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
 وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَاتِلُ أبنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي - بِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿٣٥﴾
 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا
 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
 تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

قاهرون : غالبون مذلون.

العاقبة : النهاية بما يسر ويلاتم.

أوذينا: أصيبنا بما يؤلمنا ويحزننا.

بيان المعنى الإجمالي :

أخذ أتباع موسى في الانتشار وخشي المقربون من فرعون على مصالحهم المرتبطة به، فأغروه بالانتقام منهم وهولوا الخطر المتوقع على سلطانه وعلى المقدسات في مصر. وتمكنوا من إثارتة، فأعلن عن عزمه على قطع دابر الفتنة التي أحدثها موسى، وذلك أنه سيقول الذكور من بني إسرائيل قوم موسى، ويبقى الإناث للاستمتاع والخدمة، وأنه صمم على إزلالهم وقهرهم حتى لا تكون لهم شوكة.

واشدت الضغط على بني إسرائيل فتولى موسى رفع معنوياتهم، وأن النصر سيكون حليفهم إذا جمعوا بين ثلاثة أركان : قوة الإيمان والاستعانة به في كل كربة تحل بهم أو خطة ينفذونها - خلق قوي متين يحالفون الصبر للمواصله وللتغلب على الصدمات فلا ينهارون أبدا - أن الأرض لله، وتصرف فرعون فيها هو إلى أمد قليل والذي يتمكن من التصرف في النهاية هم عباد الله الذين يسرون على سننه في الفكر والعمل.

ومع تواصل الضغط من فرعون وملئه هرعوا إلى موسى معبرين عن شدة بكرمهم من الوضع الذي هم عليه، فقد تواصل التنكيل بهم وتتابعت إذابتهم بالقول والفعل من قبل أن يأتي موسى ومن بعد دعوته لفرعون. كان جوابه تعبيراً عن رجائه

القوي، بناء على ما أوحى الله له به، في إهلاك فرعون، وأن الله سميعكهم من أرض لهم السيادة عليها ليعمروها حسب ما يرضى عنه الله، وأنه سيرقيهم ويحاسبهم عن عملهم.

بيان المعنى العام :

127 - وقال الملأ... فوقهم قاهرون.

أحاط فرعون نفسه بجماعة من علية القوم يملقونه، وينفعونه إلى ما يتناسب مع طبيعة الاستبداد التي يسير بها في حكم مصر. شأنه في هذا هو شأن المتسلطين الظالمين على مر التاريخ، لا يقرَّبون إلا من يزين لهم القهر، الذين يبررون ويرتبون ما يواصل به الاستبداد. ولذلك بادروا بتقديم رأيهم المبني على التهويل، وإظهار خوفهم على النظام أن يخلل فتفسد الأمور بهذه الدعوة التي شاعت في الشعب، وأن يسقط التصور العقدي فيتركون عبادتك وتقديس الهتك. على معنى أنهم سينقضون عليك، وأن الدولة ستخرج من النظام إلى الفوضى، ومن الوحدة إلى التشتت والتمزق. وبكلامهم هذا وصلوا إلى النقطة الحساسة التي تؤثر فرعون وتخريه بالانتقام من موسى ومن اتبعه. ويبطنون من وراء تلك حماية المزايا التي يتمتعون بها في سلطة فرعون.

استطاعوا فعلاً أن يُغروا فرعون بالانتقام، فأعلن عن الخطة التي سيواجه بها موسى ومن اتبعه: هي خطة تحتوي على ترتيب طرق خبيثة مأكرة للإذلال تتمثل في قتل الذكور حتى ينقطع نسلهم، والإبقاء على النساء للاستمتاع والخدمة، والتسلط القاهر عليهم الذي يقضي على ما بقي فيهم من كرامة فيخضعون لسلطانه أذلاء. والذي يدل عليه تسلسل الأحداث أن فرعون لم يسرع بتسليط العقوبة على السحرة، وأن ما حدث قد شاع أمره، وأن أتباع موسى من بني إسرائيل ومن القبط قد ازداد عددهم، فأحس بالخطر منهم على سلطانه.

128 - قال موسى لقومه والعاقبة للمتقين.

ثم ظهر دور القائد الملهم المؤيد في خضم هذه الفتنة وقرارات البطش. إن الأساس الذي يحفظ لأتباعه وجودهم واستمرارهم، هو شعورهم بقوتهم وأن لا ينهزموا نفسياً باليأس ولا يركعوا للظلم. أمرهم أن يحصنوا التوكل على الله توكلًا فاعلاً يجعلهم واثقين من أنفسهم في التحدي لفرعون وتهديداته بفضل ما يرقبونه من عون من الله، ولكن كل مصيبة يصابون بها تزيدهم صموداً لمواصله الوجود. ثم أعلن لهم حقيقة هي ركيزة البقاء : إن الأرض التي يتصرف فيها فرعون تصرف

التعسف، لا يملكها ولا يبقى له التصرف فيها. إن الأرض لله يمكن منها من يشاء من عباده، حسب سننه سبحانه في الاستخلاف.

والاستبداد نذير خراب ينتهي بصاحبه إلى فقد ما مكن منه، وما يتحقق في النهاية هو فوز المتقين الذي يحترمون سنن الله في الفكر والعقيدة والعمل فذلهم بهدي النبوة على أركان النجاح الثلاثة.

(1) القوة النفسية الوالقة من ربه المستعينة به.

(2) القوة الخلقية بالصبر على المواصلة وعدم الانهزام.

(3) التقوى بصلاح العقيدة والعمل.

128- قالوا أؤذينا...كيف تعملون.

كان رد قومه على ما قوئ به عزائمهم وما طمأنهم به وما بينه من خطة النصر، أن عبروا عن تبرمهم من الوضع الذي هم عليه وأعلنوا نفاذ صبرهم قائلين: إنه قد تواصل تعذيبنا وإذابتنا بالقول والفعل من قبل مجيئك وإلى الآن.

كان جواب موسى أصرح قليلا مما دل عليه نصحه وعرضه السابق، مما يفهم منه أنه تكلم بناء على وحي من الله فهم منه أنهم على رجاء أن يحقق الله لهم النصر على عدوهم فرعون، وأن الله سيمكنهم من الأرض التي لا يكونون فيها عبيدا لأحد بل متصرفين فيها تصرف المستخلفين. المهمة التي أوكلت لأدم وذريته، ونبههم إلى أن استخلافهم هو استخلاف المسؤولية ليراقبهم في تصرفهم فيها.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّبْيِ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبْ سَيِّئَةٌ يَطْرُقُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَرِفْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ أَتَشْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ۗ إِنَّهُمْ مُفْضَلُونَ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

أخذنا: أصبنا.

السبب: الجذب والقطط.

الحسنة: النعم المتنوعة والكثيرة.

يطرفوا: يتشاموا.

آية : العلامة التي تدعي أنها تؤيدك وتثبت صدقك.

الطوفان: الفيضان العظيم.

الجراد: حشرة تتكاثر بسرعة وتهلك كل ما مرت عليه من النبات ولحي الشجر. يبدأ ضررها في صورة أرجال كاسحة، ثم تتحول إلى طائرة.

القمل: بضم القاف وتشديد الميم غير القمل بفتح القاف والميم. فالثاني حشرة طفيلية تمتص دم الإنسان وتقل له بعضاً من أنواع الجراثيم. والأول دويبة من جنس القردان، تلتصق بالبعير عند هزاله، وتفكك بالسنبلة وهي غضة قبل أن تخرج.

الضفادع : جمع ضفدع حيوان معروف يعيش في البرك وفوق اليابسة.

الدم : السائل الأحمر اللون الذي يجري في عروق الحيوان والإنسان.

مفصلات: يتبع بعضها بعضاً غير مجتمعة.

استكبروا : تعاضوا.

بيان المعنى الإجمالي :

واصل فرعون وقومه غرورهم، وتحذوا موسى بأنهم لا يؤمنون به مهما قدم لهم مما يدعي أنه معجزة. وعندها أخذت الآفات تتابع على فرعون وقومه، موقعة لهم في أشد الحرج. أرسل الله عليهم الفيضانات تدخل البيوت فتفسد المتاع والمخزون من الطعام واللباس بما يصحبها من وحل. ثم بعد ذلك ابتلاه بالجراد تتابع أرجاله تقضم كل أخضر وتأكل لحي الأشجار فتموت. ثم مكن القمل من التكاثر كثرة عجيبة فلقق بهم وبحيواناتهم وبثمارهم فأفسدها. وهو غير القمل الذي يعلق بالإنسان في ظروف اجتماع الومخ والذسومة. ثم سلط عليهم الضفادع تتقرض في كل مكان في قنودهم ومخادعهم وعلى أجسامهم، في حياتها بلاء وقى قتلها ما يوجب التفسخ والتقرز.

ولكن فرعون وقومه أهلكهم ما طبعوا عليهم أنفسهم من نوحهم أنهم عظماء لا يتبعون موسى. فكان الذي يفودهم في حياتهم الإجرام الذي رسخ في نفوسهم.

بيان المعنى العام :

130-131، ولقد أخذنا آل فرعون... أكثرهم لا يعلمون.

استمر الوضع أمداً، موسى ينشر دعوته، وفرعون يوالي الضغط على بني إسرائيل ومن آمن. وتظهر المصائب الأولى التي من شأنها أن توفق الناس لتعديل سلوكهم، فأصابهم الله بالجندب والقحط، فلا الأمطار تنزل ولا النيل يفيض فينشر على جنباته الخير والنماء، ولا المزارع تثبت الحبوب والبقول على نطاق واسع، ولا الأشجار

تُزهر فتحمل الثمرات بما يكفي الناس. يَقُولُ تعالى: فعلنا بهم ذلك رجاء أن يتذكروا فيثوبوا إلى رشدهم. وصياغة هذه الآية جاءت على ما هو المعروف عند البشر، فإن من شأنهم أنهم إذا توالى عليهم الخصب والسعة اطمأنوا، وأنساهم الإلف التفكير في القفرة التي يسرت ما يسرته. وأنهم إذا تحول الخصب إلى جذب يتساءلون ويعودون لأنفسهم قصد إصلاحها. وصياغة الآية على هذا النحو داع للأمة الإسلامية أن تستيقظ عندما ينزل بها عسر، وأن تعود إلى ربها بالاستغفار وعمل الصالحات.

ويلوح سؤال عن التأثير الذي حصل لهم بعد ذلكم التنكير، فبينت الآية أنهم أوعوا في الكفر والعناد، فإذا يسر الله لهم نعمة من النعم قابلوا الفضل بالكفر عوض الشكر وقالوا: هذه النعمة حق لنا. وإن جاءهم ما يسوؤهم تشاءموا بموسى ومن معه، على معنى أن الآلهة غضبت لما ابتدعوه فانتقمت من الجميع. ويرد القرآن هذا التصور الذي حدث في قصة موسى، والذي يحدث على مر الأزمان بتحقيق: إن الله هو المالك المصروف للأمور فليس ما يحدث مسيبا عن الاقتران الظاهري، ولكنه بفعل الله وتقديره. ولكن أكثر الناس لجهلهم بسنن الكون وعموم التدبير الإلهي لمسيرة الحياة في كبيرها وصغيرها يقعون فيما وقع فيه قوم فرعون. ومن الدقة القرآنية أن عبر القرآن بـ **(ولكن أكثرهم لا يعلمون)** فلم يعمم الجهل على كل فرد، ولكن بعضهم يعلمون أن لا رابط بين موسى وبين ما حصل من الجذب ونقص الثمار.

132- وقالوا مهما... فما نحن لك بمؤمنين.

ثم تحدثوا موسى قائلين: إن كل ما تأتي به من الأشياء التي تقدمها لئلا على صدقك، فحقيقتها أنك تريد أن تسحرنا بها، فإنا قد عقدنا العزم على الكفر بها. وإذا بلغ بهم العناد هذا الحد سلط الله عليهم من البلايا ما يخضعهم ولا يبقى لهم شبهة.

133- فأرسلنا عليهم الطوفان... وكانوا مجرمين.

أرسل الله عليهم الفيضانات التي تهلك متاعهم ومزارعهم، بما يصحب الطوفان من وحل ومن تخريب للبنية الاقتصادية. وبعد ذلك أرسل عليهم أرجال الجراد التي ما مرت على أرض إلا تركتها جرداء لا تبقى على أخضر ولا على لحاء الأشجار. وبعد ذلك أرسل عليهم القمل وهو نوع من القرودان يعلق بالحيوانات فيمتص دماءها ويعلق بالأشجار فيفسد ثمارها. وهو غير القمل بفتح الحين الذي يعلق بالإنسان عند

توفر ظروف تكونه من الأوساخ والذسومة ويمتص دم الإنسان وينقل بعض الجراثيم نقلا يصل إلى الوباء العام.

ثم أرسل عليهم الضفادع وقد هيا لها سبحانه ظروف تكاثر خارجة عن العادة، فإذا هي تتحتم طرقيهم ومساكنهم وتنزل في طعامهم وفوق رؤوسهم وعلى أجسامهم. ففي حياتها كرب لهم وبعد قتلها قذارة وتفسخ أزجهم أشد الازعاج. ثم أصيبوا بالدم وهل المقصود بالدم وباء الرعاف، أو تحول النيل إلى لون أحمر كالدم يتقرز من شرايه أو استعماله في شؤون الحياة؟ وفرض الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن المياه حملت دودا أحمر حول لكثرة لون المياه إلى حمرة. كانت هذه البلايا آيات تحدى بها موسى عليه السلام فرعون وقومه. لم يجمعها عليهم في زمن واحد، ولكن بعد أن تضيق حياتهم بأفة ويحصل لهم الفرج منها، تعقبها أفة أخرى.

ولكن الأفة العظمى ما كان كامنا في نفوسهم من الاستكبار والتعاضم، وتوهم أنهم فوق أن يؤمنوا بموسى. ولتأصل الإجرام في تركيبهم النفسي، قابلوا البلايا التي صبت عليهم صبا، والتي كانت معجزات واضحة، قابلوها بالرفض والتعالي الكاذب.

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى آدَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَلِينَّ كَسْفَتَ
عَنَا الرِّجْزَ لِيُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلْتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٦٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ
إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٣٦٦﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كُذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿٣٦٧﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُشْتَبِعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٣٦٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الرجز: العذاب.

عهد عندك: ما أودع عندك من الأسرار.

ينكثون: ينقضون ما عاهدوا عليه.

الانتقام: العقوبة الشديدة.

أغرقه : تسلط عليه بكيفية يجعله واقعا تحت الماء غير قادر على التنفس.
اليم : بحر القارم، البحر الأحمر.
الغفلة : أصلها ذهول الذهن عن الشيء، والمراد بها هنا الإعراض.
يستضعفون : يُستعبدون ويُهانون.
الأرض : أرض الشام.
باركنا فيها : أكثرنا خيراتها.
كلمة ربك الحسنى : كلمة ربك البالغة تمام الحسن لأنها لا تقبل الخلف.
التنمير : التخريب الشديد.
ما كان يصنع فرعون وقومه : ما رُكب ونُفذ من المصانع.
يعرشون : يرفعونه فوق الأرض من الأشجار والمباني.

بيان المعنى الإجمالي

فصل هذا المقطع ما يقابل به فرعون وقومه للبلايا النازلة بهم، فذكر أنهم إثر نزول العقاب المخرب لنظام حياتهم يلجؤون إلى موسى يطلبون منه أن يدعو ربه رفع ما نزل بهم من بلاء، وأنهم في المقابل يؤمنون به مبعوثاً من إليه ويخلون بينه وبين بني إسرائيل ليخرج بهم من أرض مصر. ولكنهم كلما رفع عنهم العذاب نقضوا عهودهم فيعودهم الله بعذاب آخر. ولم يؤخرهم الله إلى ما لانهاية له فبعد الكوارث الخمس أغرقهم في البحر الأحمر وقطع دابرهم، لتكذيبهم بالآيات الواضحة وإهمالها كأنها لم تبلغهم. ومكن الله بني إسرائيل بصبرهم ومغالبتهم للقهر الفرعوني من جميع الأرض التي قدر فيها الخيرات الوفرة، وخرب ما شيده فرعون وقومه من المنشآت الحضارية، وأهلك جناتهم التي رفعوا أشجارها ونظموها بطرق تضاعف الإنتاج.

بيان المعنى العام

134-135، ولما وقع عليهم... إذا هم ينكثون.

سجل القرآن الطريقة التي قابل بها فرعون والملا أنواع العذاب التي سلطت عليهم تبعاً. كانوا كلما صب عليهم نوع من العذاب التجأوا إلى موسى طالبين منه أن يدعو ربه كي يرفعه عنهم، وفي المقابل يصدقونه ووعدهه بتمكينه من الخروج ببني إسرائيل من مصر. وفي صياغة ذلك خصائص تدعوني إلى بيانها :

1) نسبوا الرب لموسى ولم يعترفوا بأنه رب العالمين كما عرفه موسى ؛ وذلك لأنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة فغاية ما قبلوا أن يثبتوه لموسى أن الذي فعل بهم

ما فعل، هو ربه الذي يعبد، ومعناه لا ع ريك (الخاص) بما علمك واستقر في قلبك من الطرق التي يستجيب لك عندها.

(2) أن سيدنا موسى كان يأخذ عليهم في كل مرة عهدا مؤكدا : أنه بمجرد ما يُرفع عنهم العذاب يصنقونه في أنه مرسل ويمكنونه من إخراج بني إسرائيل من أرض مصر، وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بالله رب العالمين ولكن يصنقونه حسب عرفهم أنه مرسل من ربه.

(3) أنه كلما كشف الله عنهم العذاب ينكثون ما أخذهم عليهم من موثيق ويحاولون بينه وبين الخروج بقومه. وكشف العذاب كل مرة هو إلى أجل. ذهب مفسرون إلى أن الأجل هو نهاية الحياة إذ كل واحد بعد رفع العذاب سيبلغ الأجل المقدر له، ورأى آخرون أن الأجل هو الأجل المقدر لإهلاكهم. والسذي يترجع عندي أن الله يكشف عنهم العذاب الأول استجابة لدعاء موسى، وأن هذا الكشف يستمر إلى الأجل الذي يبأس فيه موسى من وفاتهم، وهم سينتهون إلى هذا الأجل لأنهم مصممون من أول الأمر على نقض العهد. وكذلك في العذاب الثاني ثم الثالث والرابع والخامس.

136- هَانَتَمْنَا...عَنْهَا غَافِلِينَ-

إنه بعد هذا التلاعب منهم حق عليهم الانتقام الذي لا مثوية فيه ولا تأجيل، فتم إغراقهم في البحر حسبما يأتي تفصيله في سورة يونس. وذلك جزاء تكذيبهم بالآيات البالغة من الوضوح مرتبة عالية، وإعراضهم عنها رغم ذلك حتى كأنها لم تعرض عليهم.

137- أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ... وَمَا كَانُوا يَعرِشُونَ-

ثم سجل القرآن أن تنفيذ ما قرره الله وحسن عونه قد أسعف بني إسرائيل الذين تسلط عليهم التعسف والقهر وتم لإذلالهم، فأورثهم أرض الشام كلها من المشرق إلى المغرب، الأرض التي بارك الله فيها بخصب إنتاجها وحمايته من الطفيليات فتضاعفت محاصيلها. وفي ذلك من تطمين للمؤمنين في مكة أن سنة الله في الأمم التي سبقتهم، أنه ولي المستضعفين الذين يأخذون بأسباب النصر، التي تقوم أولا على الصبر الإيجابي الذي يغالب ولا ينهار أمام التعسف المادي. ينصروهم وتكون لهم العاقبة ويحصل لهم الأمن والسيادة على المواطن التي يحلون فيها.

وبهذا تحققت الإرادة الإلهية والوعد الرباني بتمليك بني إسرائيل الأرض التي بشرهم موسى بها، وذلك لأخذهم بمنن مغالبة الاضطهاد، وبصبرهم وتحديهم لبطش فرعون وزبائيته. كما تحققت سنة الله في العمران: أن الظلم سائق الخراب

والدمار. فخرّب سبحانه ما كان يعتز به فرعون وقومه من المنشآت الحضارية المتنوعة، وما كانوا يرفعونه من الأشجار في جناتهم فوق الأرض.

وَجَوْرَنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ وَبِلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هُنَالِكَ مَثَرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَنْظِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ أَغْيَرَ اللَّهُ بَصِيرَتَكُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ أَخْبَرْنَا نِسَاءَ قَوْمٍ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ يُسْمُونَكُم بَسْمًا شَدِيدًا فَذَكَّرْنَاهُنَّ قَوْمَ الَّذِي كُنَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ وَأَنَّ إِلَهُنَّ عَلَى كُرْسِيِّ عَظِيمٍ ﴿٤٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

المجاورة : البعد عن المكان عقب المرور فيه.

أتوا على قوم : مروا على قوم.

العكوف : الملازمة بقصد العبادة.

تجهلون : جهلة بمفاسد عبادة الأصنام.

مثر : مهلك.

يسمونكم يحملونكم ويسلطون عليكم.

بلاء : اختبار وامتحان.

بين المعنى الإجمالي :

يسر الله بفضل منه لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر ويعبروا البحر الأحمر وينتقلوا من إفريقيا إلى آسيا، ومروا في مسيرتهم تلك على قوم مستغربين في عبادة آلهتهم، فأعجبوا بهم وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مجسما قريبا منهم كما هو وضع القوم الذين مروا عليهم. وأنكر موسى عليهم طلبهم ذلك واصفا لهم بأنهم مغرورون في الجهل، وأيضا فإنه من شدة الغباوة ونكران الجميل أن يتقدموا بمثل هذا الطلب والقوم الذين طلبوا أن يكونوا مثلهم، هم إلى دمار في عقيدتهم وفي مقومات مجتمعهم، وهم على باطل.

وذكرهم بأن الله فضلهم على أهل زمانهم ببعث رسول فيهم موحى إليه بشرع يهديهم للتي هي أقوم في حياتهم، كما ذكرهم بأن الله أنجاهم من بطش فرعون وأنه الذين كان يستأصلون الذكور منهم قصد إفنائهم ويستبقون نساءهم ليستمتعوا بهن

ويقيمون بالخدمة. وفي هذا الهوان المسلط ابتلاء من الله عظيم، فكيف تطلبون اليوم إليها غيره ؟

بيان المعنى العام:

138-141، وجاوزنا ببني إسرائيل... من ربحكم عظيم.

قطع بنو إسرائيل البحر الأحمر بعون من الله، فانتقلوا من القارة الإفريقية من أرض مصر إلى الجهة المقابلة من القارة الآسيوية. مروا في رحلتهم على قوم يعبدون الأصنام. أعجب الإسرائيليون بطريقتهم في العبادة، وقرب إلههم منهم، فطلبوا من رسولهم وزعيمهم، موسى عليه السلام، أن يجمعهم على إله مجسم وقريب منهم كما هو حال الذين شاهدوهم. طلبوا ذلك لأنهم نسوا العهد الموثق الذي أخذه الله على إسرائيل : أن يفرد هو وذريته، الله بالعبادة ولا يشركوا به شيئاً (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)³⁹.

كان جواب موسى عن مقترحهم رداً قويا عنيفا يتناسب مع غلظ أكبادهم وغيائهم وقساوة مشاعرهم، قال لهم : إنكم قوم أنغمستم في الجهالة، ذهب منكم العلم وأصبحت تصوراتكم ملوثة بالباطل مجافية للحق والواقع. إن هؤلاء الذين استهواكم ما هم فيه من عبادة الأصنام هم قوم هلكى منغمسون في الباطل ؛ ثم أردف موبخا لهم متعجبا من طلبهم أن يقيم لهم إلهاً غير الله، ونعمه التي أنعم بها عليكم لا تحصى قائلا لهم: كيف أبحت لكم عن إله، والله فضلكم على العالمين في هذا الزمن، فخصكم بإنزال شريعته عليكم دون بقية الناس، وأبان لكم منهج التوحيد، وأنقذكم من فرعون. وذكرهم بما سلطه عليهم فرعون من ظلم وعذاب وإهانة، إن إنباءكم من بطش فرعون وآله الذين صمموا على إفنائكم بتقتيل الذكور وإيقاع النساء للخدمة والاستمتاع، إن في ذلكم اختبارا لكم لتظهروا شكر النعمة أو كفرانها. فكيف تطلبون مني أن أجعل لكم إلهاً كإله عبدة الأوثان؟

• **وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرِ قَدَمٍ بِمِيقَاتِ رَبِّهِ. أَنْزَعِينَ لَيْلَةً**
وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
﴿٣٩﴾ وَلَمَّا حَاةَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أِنِّي أَنظُرُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّيْتُ

وَلَيْكِنَ أَنْظَرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ قَلْعًا مَحَجَّلَ زُرُّهُ لِلْجَبَلِ
 جَعَلَهُ ذِكًا وَحَرًّا مُوسَى صَعِيْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِهِ سَلَّيْتُ وَيَكْنِمِي فَخَذَّ مَا
 ءَاتَيْتَكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٤٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

الميقات : الزمن الذي قدر فيه عمل.

الخلفني : كن خلفا عني تسير الأمور حسبا كنت أسيرها.

جاء لميقاتنا: حضر في الموعد بدون تأخير.

تجلى: ظهر بدون حجاب.

نك: تفرق وانهد.

خر : سقط على الأرض.

صسق: مصعوقا، وهو الذي يقعد إدراكه عند صيحة قوية، أو انفجار، أو صدمة، أو

نزول صاعقة من السحب.

أفاق : رجع له وعيه وإدراكه.

أول المؤمنين : المبار بالإيمان.

اصطفيتك : أترك وفضلتك.

بيان المعنى الإجمالي :

ضرب الله موعدا لموسى يلقاه فيه مقداره ثلاثون ليلة بأيامها، وأضاف إليهما بعد ذلك عشر ليال بأيامها، فتم اللقاء في أربعين ليلة. وقيل أن يتوجه للموعد أناب عنه في تسبير أمور بني إسرائيل أخاه هارون، وأوصاه بأن يعتبر نفسه خليفة له زمن مغيبه يسير بني إسرائيل في جمع كلمتهم وإجابتهم عن أسئلتهم وفض قضاياهم الفردية والاجتماعية على النحو الذي عهدده هارون منه، وأن يكون همه نشر الصلاح في جميع شؤون حياة قومه، وأن يكون يقظا من تسرب الداء الذي يصيب كثيرا ممن يتولون حكم الجماعات البشرية، المتمثل في تقريب عصابات السوء منهم، فحذره من الفساد ومن تقريب المفسدين منه أو أن يتبع مسلكتهم فإنه لا ينتهون إلا إلى الخراب ؛ وإن كانوا في بادئ الأمر لا يظهرونه.

لما جاء موسى للميقات نال من ربه أعظم تكرامة إذ تلقى في كيانه كلام ربه بدون حرف ولا صوت كما يليق بتزويده التنزيه الكامل عن شبه المخلوقات. ثم طلب

موسى من ربه أن يتفضل عليه فيمكنه من رؤية ذاته على ما يليق بها من التقديره. وأجاب ربه أولاً بأنه لن يراه في الحاضر ولا في ما يستقبله من أزمان الحياة الدنيا. وجسم له صورة تعرفه بسبب ذلك قائله : انظر إلى الجبل أمامك وسارع الحجاب بيني وبينه، فلما رفع المولى سبحانه الحجاب بينه وبين الجبل انذك الجبل وقتنت، وخر موسى على وجهه فاقدا للإدراك. ثم إنه عندما أقام عاد على نفسه باللائمة وتوجه إلى ربه بالتكديس والتمجيد والتوبة من تقصيره في التفكير عندما سأل الرؤية.

وذكر المولى سبحانه موسى بالمن التي خصه بها فقال له : إني ميزتك على الناس وفضلتك بتحملك إيلاغ رسالتي وإقناع الناس بها، وفضلتك بكلامى لك مباشرة. وهذا ما يحتم عليك أن تقوم بالمهمة التي وكلت إليك وأن تكون من حزب الشاكرين نعم الله عليك.

بيان المعنى العام :

142- 143- 144، وواعظنا موسى ثلاثين ليلة...أول المؤمنين...

كما تقدم في سورة البقرة آية 51 أن الله وكت الله لموسى أربعين ليلة، ودقت آية سورة الأعراف أن المواعدة كانت لمدة ثلاثين ليلة ثم أتمها الله بعشر. فكانت حسب الحاصل في ذهن موسى ﷺ مفصلة ثلاثين أولاً، ثم أتمها بعشر فصارت أربعين ، وهي في علم الله سبحانه أربعون ليلة أمر بها موسى ثلاثين فعشرة. وللمفسرين أقوال في تحديد الحكمة من هذا العدد، وما تم فيه. والذي تدل عليه الآية ويقضى منا الوقوف عنده وعدم مجاوزته، هو أن الله ضرب موعداً لموسى فضله إلى فترتين الأولى بثلاثين والثانية بعشرة والمجموع أربعون ليلة بإيماها. وأن موسى ﷺ قد أتم ما طلب منه في الأجل المحدد، وأنه استخلف على بنى إسرائيل، قبل قدومه إلى الميعاد، أخاه هارون ليرقيهم في سلوكهم، ويصلح ما يمكن أن يزغزع وحتهم أو يحرف مسيرتهم التي يرضى الله عنها، وأوصاه أن يحذر من المفسدين الذين يتسللون للمجتمع فيخربونه. وهذا النهي جماع ما يحقق استقامة الأمة وعدم انحرافها، فإن راعيا يجب أن يكون بعيداً عن الفساد، أو أن يجعل في حاشيته مفسدين، أو أن يسير في طريق المفسدين، فالمفسدون ضالون مخربون لبناء للمجتمع، وإن كانت أعمالهم في بداية الأمر لا يلوح عليها فساد، إلا إنهم تبعاً لما ألفوه هم مهيزون للانحراف على نحو ما تعودوا عليه، ولذلك نهى موسى ﷺ أخاه

أن يندع سبيل المفسدين وإن كان لم يظهر على عملهم فساد في أول الأمر. وسجلت الآية ما تم في سلافة موسى لربه. فذكرت أمرين :

أولهما: أن الله كلم موسى، وهذا الكلام ليس يتموج الصوت في الهواء ولا يقرع الأذن بالذبذبات الصوتية، ولا كالكلام الذي يقع به التخاطب بين البشر في الدنيا. هذا مما يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه. والذي يجب أن يفهم عليه كلام الباري لموسى : أن موسى حصل له إدراك لما شرفه به ربه من الكلام، بحيث حصل له هذا الإدراك والوعي للخطاب الإلهي، فأكسبه اليقين الأيقن أنه خطاب إلهي، واستقر في وعيه عليه السلام كل المعاني التي أراد الله أن يخاطبه بها استقرارا بالغا الدرجة القصوى من اليقين والوضوح، وأن كل ذلك قد تم بدون صوت يتموج ولا بحرف يقرع الفرع المميز له. ووجه بعضهم أن الكلام حل في شجرة وهي الواسطة بين موسى وربه، وآخرون أن الكلام كان يصل إليه من جميع الجهات، وهي توجيهات لا تستند لدليل صحيح ولا تكشف السر. والذي نجزم به أن موسى فاز في هذا اللقاء بمرتبة عظيمة فضلا من الله ونعمة.

ثانيا : أن هذا التفضل والخطوة التي حصلت له بتلقي مداركه لكلام الله، الذي يسمو عن كل ما يتصور من جمال الإحساس، أطعمه ذلك أن يسأل ربه رفع الحجاب، وأن يمكنه من رؤيته كما أقره على سماع كلامه، فقال : رب أرني ذاتك أنظر إليك. وجاءه الجواب بالرغص لسؤاله، ونفاه بلن المفيدة استمرار النفي فيما يستقبل من أزمان الدنيا. وأقام له ما يفهمه السبب في عدم استجابة طلبه بصورة مجسدة واضحة بيّنة. فأمره أن ينظر إلى الجبل القريب منه ويتأمله، فإن الله سينجلي للجبل تجليا يرفع الحجاب الذي جعله سبحانه بين الخالق والمخلوق، فإن قدر الجبل الصلح على البقاء مع رفع الحجاب عنه، فإنه لا فارق بينك وبين الجبل في الأصل، كلاهما مخلوق في حضرة الخالق. وتم المشهد، وبمجرد ما رُفِع الحجاب بين الجبل وبين الله اندك الجبل وانهد، وصعق موسى الذي لم يقو على استيعاب المشهد الذي يتجاوز ملكاته. يصور القرآن بعد ذلك موسى وقد أفلق وعادت له مداركه سليمة بعد هول المشهد، وبأن له أن ما سبق إلى ظنه أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، على ما يقتضيه التنزيه الكامل، قصور في النظر، وأنه لو رفع الحجاب بينه وبين الله لسحق سحقا لا يبقى على شيء منه. واستيقظت أنوار النبوة في نفسه فحركته إلى التوجه إلى الله بالتنزيه والتقديس عما لا يليق بجلاله وكماله. واستشعر نقصيره بسؤاله الرؤية، وكل همه أن لا ينزل عن مكانته التي رُفِعَ إليها رب

العالمين، فغير عن توبته من التقصير. ونظير هذا ما وقع لنوح عليه السلام: لما سأل لولده الكافر المغفرة لأنه من أهله، فوعظه ربه بقوله: (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)⁴⁰ فغير موسى عن توبته التوبة الخالصة التي يزجها عزم مؤكد على عدم العود، والشعور بالندم على ما فات، وتوجه إلى الله قائلا: إني تبت إليك. وثى بما يؤكد توبته بأنه يعتبر نفسه أول من سبق إلى الإيمان، فالإيمان صحبه من أول مراحل حياته، على معنى أن بينه وبين خالص الإيمان ألف وصحة.

144 - قال يا موسى إني اصطفتك... من الشاكرين.

خاطب الله موسى بفضل الرب الذي لا يحد، وبغفوه الذي يليق بكرمه وبجلاله، وقال له : يا موسى إني أثرتك على جميع الناس المعاصرين لك، واخترتك من بينهم فحملتك رسالتي، وكنت أنت المبلغ لهم عنى ما تعلقت إرادتي بتبليغهم إياها، وزدت في تكريمك فخصصتك بكلامي الذي سعدت به . فكن قويا على تلقي شريعي وهداياتي، وعلى إقناع الناس بذلك ونشره بينهم. وأشعر نفسك المنن التي تتابعت عليك فكن لها ذاكرا شاكرا في موكب المؤمنين الشاكرين فضل ربهم عليهم.

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ
وَأْمُرَ قَوْمَكَ بِأَخَذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُولَٰئِكَ دَارُ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٤﴾ سَأَصْرَفُ عَنْ بَنِي أَلَيْسَ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُفْرًا فَآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِقَائِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْأَجْرَةِ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَرُونَ ﴿١٤٦﴾ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

اللوح : قطعة من خشب مصقولة صالحة لإثبات الكتابة عليها.

الموعظة : النصيح المشوب بتحذير .

التفصيل : التبيين لما أجمل.

فخذها : تلقّ واحفظ.

بقوة : بعزيمة وإرادة صلبة للعمل والإبلاغ.

الرشد : سبيل الصلاح من الإيمان والعمل المرضي.

الغي : سبيل الفساد والضلال، ضد الرشد.

الغفلة : انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء.

أصرف : أمتنع وأصد.

حبطت : سقطت وفسدت.

بيان المعنى الإجمالي :

ذكر القرآن ما تم بين موسى وربه في الميقات. فذكر أنه مكنه من الألواح التي جمعت أصول الهداية والتشريع والمنهج الذي على بني إسرائيل أن يتبعوه في حياتهم. وحثه ليتدرع بقوة العزيمة للمضي في سبيل التبليغ والإقناع والرعاية. وأن يأمر قومه بأن يكونوا على أتم الاستعداد للأخذ بها فهي الجامعة للحسن كله. وأخبرهم بأن الله سيمكنهم من رؤية عاقبة الفاسقين فيما أقاموه من حضارة. وأعلم الله أنه سيصد المتكبرين في الدنيا عن اتباع الحق. بحيث أنهم إذا شاهدوا سبيل الهدى تنكبوا عنه وابتعدوا وإن لاحت لهم طرق الفساد والشر تسابقوا إليها؛ إن وضعهم هذا كان بسبب تكذيبهم بآيات الله، يلهيهم عنها تكبرهم وإعراضهم، فكلما قامت آية قابلوها بالغفلة وعدم النظر فيها.

إن جزء المكذبين بآيات الله والمنكرين ليوم القيامة هو جزاء عدل لأنهم ينطلقون من عدم اعتبار أحقيتهم للمثوبة، فيجازون حسب تصورهم.

بيان المعنى العام :**145 - وسكتبنا له في الألواح - دار المساكين -**

واصل القرآن سرد ما تم في اللقاء الخاص بين موسى وربه، فبعد أن ذكر ما ميزه به من الكلام، وما أوقفه عليه من امتناع الرؤية في ذلك الظرف، سجل أنه سبحانه قد مكن موسى من الألواح التي وثّق فيها ما أراد أن يحمله موسى من الهداية والتشريع للعمل به ولإبلاغه وإقراره في بني إسرائيل.

تدقيق :

1 ذكر القرآن أن الهدية التي كلف بها موسى كانت مكتوبة على ألواح. وحسب التوراة كانت الألواح من حجر. واعتمد رواية التوراة بعض المفسرين. ويعد هذا عدي: أن ألواح عشرة فصلت العقيدة والشريعة على ألواح من حجر لا يستطيع موسى أن يلقها أن يحملها. وإذا فالذي أطمئن إليه أنها ألواح من مادة صنعها الله وأمر بأن تثبت فيها الكتابة وهي مما يستطيع موسى حمله.

2 أن تسجيل ما سجل عليها لم يكن بواسطة، وإنما لأن الله أن تقبل الألواح للتسجيل لما أراد أن يسجله عليها. وما سجل عليها كان مما يفهمه بنو إسرائيل بلغتهم في عهد موسى التي هي اللغة العبرية القديمة، اللغة التي انقرضت وماتت. فما يثبت اليهود من تفصيلات للوصايا العشر، هو مقطوع السند غير موثوق به. ينص القرآن على أن الله كتب لموسى على الألواح كل ما أراد سبحانه أن يكون مرجعا لبني إسرائيل من الهداية، التي تشمل النصح الذي يقربهم للعمل بما يعود عليهم بالصالح والخير مع صبغة تحذيرية من إغفال ما نصحهم به وهداهم إليه. كما بين لهم فيها ما فيه إجمال من الوحي وطريقة تطبيق المنهج الإلهي في الحياة وبلوغ التفاصيل للعقائد والآداب والتشريع. إن وضع بني إسرائيل بعد طول أمد اضطهادهم، وتسخير الطغاة لهم من فرعون وملائه، قد عثق في مشاعرهم الرضا بالذلة والسكنة، وهبط بهم إلى مستويات إنسانية سافلة. ولذلك أمر الله موسى أن يتلقى ما أتاه الله من الوحي والألواح بعزم صلب لا يلين ولا يعرف الرخاوة حتى يتمكن من تغيير نفسية بني إسرائيل ويرفعهم بغرس الأساسيات التي يكونون بها أمة صالحة لإحياء شريعة الله. وكلف موسى عليه السلام أن يأمر قومه بأن يتمسكوا بما جاءهم به من التشريع وما هو مثبت في الألواح، أمروا أن يأخذوا ذلك بهيئة من يتمكن من الشيء فيخله في ملكه ويتمسك به. فهم مأمورون بأن يعملوا بما جاءهم، الذي هو الأحسن والأفضل من كل ما استقر في نفوسهم قبل مجيء موسى وربوا عليه حتى صار عادات لهم. ومجئ التعبير بقوله تعالى : **يا أيها** قد يثير في التالي تساؤلا هل إن معناه أن يتخيروا من الألواح أحسن ما فيها دون ما هو أقل حسنا؛ تطبيقا للقاعدة أن أحسن أفعل تفضيل يدل حسب النظرية الأولى على شيئين أحدهما حسن والأخر أحسن، وأن بني إسرائيل أمروا على لسان موسى أن يتمسكوا التمسك الكامل بالأحسن. وكون الألواح مشتقمة على حسن وأحسن غير مقبول، لأن الجميع منزل من عند الله لإصلاحهم، فلماذا لا يكون كل

ما جاء فيها من الأحسن. ويساعدك على فهم هذا الاختيار في التعبير، التأمل في نظائر هذه الآية في القرآن، كقوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين) ⁴¹ وقوله: (الدعوى بعلا وتذرون أحسن الخالقين) ⁴² - ومن اليقيني أنه لا خالق إلا الله. ويقول تعالى: (المن يخلق لمن لا يحلق أفلا تذكرون) ⁴³ - وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مقاماً وأحسن مقيلاً) ⁴⁴ - تصف الآية أصحاب الجنة في مقابل أصحاب النار من المجرمين المكذبين - وقوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) ⁴⁵ - والقرآن يتحدث في هذه الآية عن تكريم الصالحين فلا يتصور أن يقصر ثوابهم على أحسن أعمالهم ويلغي ما هو دون ذلك من الحسنات - وأقوى الآيات قرباً قوله تعالى: (اتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) ⁴⁶ فهذه الآيات لا تعيد تقضياً لبعض على بعض، ولكنها تلفت النظر إلى مرتبة الحسن الرقيقة في جميع مواردنا. فحسن خلق الله بالغ الدرجة العليا. ومقيل أهل الجنة بالغ درجة من الراحة والنعيم ليس فوقها درجة، والله يتقبل من المؤمنين صالح أعمالهم التي تسمى بفضل توبته وحبه إلى مرتبة عالية من الرضا كقوله تعالى في آية أخرى: أولئك يبذل الله سيئاتهم حسنات ⁴⁷.

إنه إذا قارنا وضع بني إسرائيل أيام كانوا في مصر تحت حكم القراغة مسلوبى الحرية مسخرين للخدمة منزوعي الحقوق، إذا قارنا ذلك الوضع ووضعهم بعد ما أكرم الله نبيهم وقائدهم الذي سيكون منهم أمة، تبين لنا من الفارق العظيم بين الوضعين وصف ما أنزل إليهم بالأحسن.

أي البالغ أعلى درجات الحسن. ثم أعلمهم بأن الله سيربهم بأعينهم ديار القوم الفاسقين، أي منازلهم التي خربت بسبب فسقهم وخرجهم عن حدود الله. وفي ذلك تحذير لهم من الخروج عما نزل عليهم من التشريع وما بينه لهم في أمور العقيدة والأخلاق.

⁴¹ سورة المؤمنون آية 14

⁴² سورة الصافات آية 125

⁴³ سورة النحل آية 17

⁴⁴ سورة الفرقان آية 24

⁴⁵ سورة الأحقاف آية 15

⁴⁶ سورة الزمر آية 55

⁴⁷ سورة الفرقان آية 70

146- 147 : سأصرف عن آياتي...بما كانوا يعملون-

بعد ذلك توجهت غاية القرآن إلى تسجيل سنة من سنن الله قسي الهداية، حتى ينتبه الموجه إليهم آياته إلى أن تلكم الآيات الهداية للتعقيد الحق، وللتشريع الأصالح، وللمسلوك الأفضل، لا ينتفع منها كل الناس بل إن الله سميع ويصد عن الانتفاع بما أنزله على لسان رسله من الآيات وما يعمر به الكون من الدلائل، وذلك بحجب لطفه المساعدة على التكبر واليقظة لما فيها من دلالات تهدي العقول والأرواح إلى الأخذ بها، بحيث تفرع أسماعهم وتقوم أمام أعينهم ولكنهم لا ينتفعون منها بشيء. من هؤلاء الذين ينزل عليهم حجاب عازل؟ يصد الذين تكون علاقتهم بالكون علاقة التكبر والاستعلاء الكاذب، فقله تعالى: **(بغير الحق)** هو وصف يشرح التكبر ولا يقيد، فالتكبر هو التعالي ولا يكون التعالي إلا مجانباً للحق، هو قسي حقيقته أو هام تعشش في ذهن المتكبرين فيتخلون أنفسهم أعلى مرتبة من قبول ما تنكوه عليهم رسل الله، لو أن تحرك مشاهد الكون ضمائرهم لما وراء تلك الآيات من قوة مبدعة.

إن ما ذكره القرآن في قصة خلق آدم من تكبر إبليس وإيائه السجود وما أداه إليه الكبر من الغضب والمقت والشقاء، يكون مع هذه الآية هداية للبشر تحذره من عاقبة الكبر. إن الكبر يتوك عن غفلة عما في المتكبر المغرور من نقص وما بنيت عليه خلقته من حاجة يعجز أن يحققها؛ فإذا استحوذ الكبر على التفكير فإنه يدفع صاحبه دفعا إلى إغماض عينيه وحجب تفكيره عن إدراك الحقائق الماثلة أمامه التي تدعوه إلى إخضاع نفسه للحق، فيختار تبعا لذلك الطريق الذي يرفض الآيات البينة، حتى لا يجرح هذا الخسوغ كبريائه.

إن المتكبر يحول كبره وبين ما أنزله الله على رسله، وما بثه في كتاب الكون من دلائل، فيصل به إلى التعنت إلى درجة أنه لو اجتمعت على بصره وغرا قلبه كل ما يمكن أن يكون دليلا يبلغ بيانه درجة من الوضوح التي ليس فوقها درجة، إنه رغم ذلك يتأصل العناد فيه، فلا ينفاد إلا إلى ما تدعوه إليه شهواته، ولا يتبع سبيل الرشد سبيل الصلاح ولا يميل إلى العمل الطيب، وبالعكس يجد بين كبريائه وبين الفساد وسوء الأعمال إغاء، فيجري وراء إشباع شهواته، سبيل الغي. إن هذا الوضع السيء لتركيبيهم النفسي مرتبط بكفرهم بآيات الله يمرون عليها مرور من لا ينتبه إليها ولا تلفت نظره وإن كانت ماثلة أمامه.

والقاعدة التي تستخلص من هذه الآية: إن الذين كذبوا ورفضوا آيات الله الداعية للخير وصادق العقيدة، لا تكون لأعمالهم أي قيمة يوم القيامة، فهم إن فعلوا ما ظاهره خير من مساعدة للمحتاجين أو نصرة للمظلومين أو كرم وحسن معاملة، فإن ما فيها من قيمة ظاهرية تعتبر باطلة لا جزاء عليها. وذلك هو العدل لأن أعمالهم صدرت عنهم وهم لا يقصدون منها أن تسفَعهم يوم القيامة الذي لا يؤمنون به. وهو نظير قوله تعالى: **(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)**⁴⁸ والآيات نسبية لرسول الله ﷺ بسبب ما كان يجده في نفسه من رغبة في هداية البشر، وحسرة من صدورهم، وبالمثل بالنسبة للمصلحين والدعاة إلى الخير.

وَأَخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أُنْثَىٰ إِنَّهُ لَا يَكْفِيهِمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٥﴾ وَكَأ سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَيْفًا قَالَ بِنِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْتُلُونِي فَلَا تَفْعَلْ بِبِ الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ قَالَ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَآغْفِرْ لِي وَآجِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الحلي: جمع حلي وهو المصوغ.

الجسد: الجسم الذي لا روح فيه.

خوار: صوت البقر.

سقط في أيديهم: تبين لهم خطوهم وتدموا.

أعجلتم أمر ربكم: أتركتكم الأمر الذي أمركم به ربكم.

الشماتة: سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار.

بيان المعنى الإجمالي:

يقص علينا القرآن أنه بعد أن توجه موسى ﷺ للميقات جمع بنو إسرائيل حلبيهم وسيكروا من الذهب صورة عجل يصوت كما تصوت البقر، وعبده على أنه إله. والعجب من عبائهم وفساد فطرتهم أن يعبدوا ما لا يستطيع أن يهديهم بالكلام فضلا عن العون الفعلي، عبدوا العجل فظلموا أنفسهم وظلموا عقيدتهم وظلموا سيدنا موسى بالتكبر لما ثبته في عقولهم من التوحيد. ثم إن بني إسرائيل تبيينوا خطاهم وفساد ما وقعوا فيه والظاهر أنه بعد رجوع موسى من الميقات ندموا وقالوا: إنا نترقب من الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه وإن لم يغفر لنا نكون قد خسرنا كل شيء.

ويصور القرآن المشهد التالي: سيدنا موسى علنا من المناجاة بعد أن أوحى إليه أن القوم قد كفروا وعبدوا العجل، وهو غاضب غضبا شديدا وعمه الحزن. زمجر في بني إسرائيل: لقد انقلبتم إلى أسوأ ما يكون بعدني، كيف تركتم ما عاهدتم عليه ربكم؟ ومن شدة غضبه ألقي الألواح التي شرفه ربه بها في الميقات، ومد يده إلى رأس هارون فجنبه جنبه قوية خارت قواه بها، وأخذ في جره إليه. وتوسل إليه هارون بصلته به وذكره بأنهما من أم واحدة، وعرفه بأنه ما تخاذل في القيام بمهمة الاستخلاف، ولكن بني إسرائيل عصوه وهددوه بالقتل إذا حال بينهم وبين العجل. وتوسل إليه أن لا يقسو عليه قسوة يفرح بها أعداؤه، وأن لا يحشره مع الظالمين عبدة العجل. وإذ تبين لموسى صدق أخيه دعا ربه أن يغفر لهما وأن يعيما برحمته وهو راج قبول دعائه، لأن الله أرحم الراحمين.

بيان المعنى العام:

148-149، واتخذ قومه موسى... من الخاسرين.

بعد أن عرض القرآن بعض ما يتعلق بما تم في الميقات وعقبه بأن وضوح الآيات لا يلجئ البشر للاهتمام بها، تابع قصة بني إسرائيل، وما وقع منهم بعد ذهاب موسى للميقات واستخلاف هارون عليهم.

وقع منهم في الأيام الأربعين التي قضاها موسى بعيدا عنهم، أن سبكوا من حلبيهم جسما على صورة عجل، جوتوا في صنعه وأحكموا، حتى إن الرائي يخاله عجلا، وهم مهرة في صناعة الذهب فما تزال هذه الصناعة من ثقافة بني إسرائيل إلى اليوم، يجيدون صنع الحلبي والتحف، وينتجون من الأشياء الدقيقة ما له قيمة فنية عالية. وأضافوا إلى تصويره على هيئة العجل، أن جعلوه يخور كأنه حي، ثم

اتخذوه إليها. ذكر شهاب الدين القرافي قال: أخبرت عن القاضي الفاضل وزير الملك الناصر صلاح الدين، أنه جاءه رجل فقال له: عندنا صنم يتكلم، فذهب إليه معه، فوجد صنما من رخام أحمر قد أتى عليه الرمل إلا رأسه وهو ساكت. فقال له الفاضل: ماله لا يتكلم فقال له تريد ذلك؟ فقال: نعم، فوضع الرجل إصبعه على ثقب في وسط رأسه، والريح يخرج منه خروجاً شديداً، فمنع الريح من الخروج حتى تغمر باطن الصنم به، ثم فتح ثقب الثقب، فشرع الريح يخرج، وجعل الصنم يقول: :: هاتان المدينتان كانتا لشداد وشديد ابني عاد، ماتا وصارا إلى التراب. من ذا الذي يبقى على الحدثنان؟ وطول في الحدثنان تطويلاً شديداً حتى قرع الريح من جوفه، ثم أعاد سد ذلك الثقب، فأعاد القول بعينه مراراً، ثم افترض القرافي سر ذلك. فمل بعض الإسرائيليين أخذ هذه التفتاة من الحضارة المصرية القديمة⁴⁹.

وينكر القرآن عليهم ما وقعوا فيه مبرزاً له بصورة التعجب: ألم يروا أن العجل جامد لا حياة فيه؟ كيف يكون إليها إذا كان لا يقدر على مخاطبتهم ويعجز تبعاً لذلك عن إرشادهم أو هدايتهم، وفوق ذلك صورته من جنس البقر داعية لقوة التعجب إذ نوع البقر ليس من أرقى الحيوانات؟ إن الواقع المحسوس يناهض بأن إسباغ الأكلوية عليه تجاوزاً للحدود، وتعد على الإنسان بجعله يخضع لجسد منحوت لا حياة به. ثم إن القرآن طوى ما بعد الحرافهم وعبادتهم للعجل الذي سيذكره في سورة طه، فعمل ذكر تيقظهم لسوء صنيعهم وتبينوا الضلال الذي وقعوا فيه، فأكفروا وتوجهوا إلى الله ربهم تائبين مستحضرين رحمته وفضله مبتهلين أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، شاعرين أنه إن لم يتفضل عليهم بقبول توبتهم وغفرانه فإن مآلهم أن يكونوا من القوم الخاسرين. وبهذه المناسبة أريد أن أؤكد أن طريقة القرآن في قصصه أنه يوظف المشهد الذي يعرضه لتحقيق الغرض الذي من أجله ساقه، ولا يفسد أبداً لعرض قصصي يتابع الأحداث بتفاصيلها وتتابعها التاريخي.

150-151، ولما رجع موسى...وأنت أرحم الراحمين.

ثم عرض القرآن مشهداً آخر هو في الواقع بينه وبين ما قبله حوادث طواها القرآن في هذه السورة وفصلها في سورة طه. فإن سيدنا موسى وقد أطلعته ربه على ما وقع فيه قومه من عبادة العجل، امتلاً غضباً وحزناً، ورجع مسرعاً إلى قومه، وصاح فيهم تنقيها عما في نفسه من الأذى: بئسما خلفتموني من بعدي: إنكم بعد

مغيبى عنكم كنتم على أسوأ ما يكون عليه مستخلف، تقضتكم كل ما ربيتكم عليه وأقررتة في ضمانتكم؛ كأنه يذكرهم بأن العهد ليس ببعيد، وذلك لما طلبوا منه أن يصب لهم إليها كما لقوم الذين مروا عليهم آلهة. وثقى بالإنكار عليهم كيف تركتم ما أمركم به ربكم من إفراذه بالعبادة فلم تواصلوا المسيرة بعد ذهابي للميقات؟ لقد استشاط غضبا وكان رجلا قويا، تخيره الله على هذا المستوى من القوة ليكون قادرا على إصلاح الوضع الذي عليه بنو إسرائيل من الانقلاب والعناد، ومهارتهم في التأويل حتى لما هو واضح بين، فلا بد لتقويمهم من رجل صلب لا يلين، يقم أعوجاجهم ولا يلين لما يصدر منهم من فساد يعود بهم إلى ما كانوا عليه قبل خروجهم من مصر. وبلغ به الغضب أن ألقى الألواح التي مكنه الله منها على ما وصف القرآن فيها من هداية وتفصيل، فما منه بتعجيل تاديب هارون الذي حمله مسؤولية خلافته عند مغيبه، فأنشبت يديه في رأسه. بجره إليه بعنف وقوة، وهي صورة تكشف عن شدة الغضب والحزن. وما كان هارون عليه السلام يستطيع أن ينفلت من قبضته، فاسترحمه وتوسل إليه بالرابطة التي تجمعهما، ويعنصر الحنان في تلك الرابطة، كأنه يثير في نفسه أنهما ولدا من بطن واحد ورضعا من أم واحدة. يرجوه أن لا يبطش به، وأن يستمع إليه، وأن لا يظن به أنه قصر في أمانة الاستخلاف، وأنه قلوب بما عنده من جهد ضلال قومه، وعمل فعلا على صدهم عن عبادة العجل، ولكن إصرارهم وصل بهم إلى حد أنهم هددوه بالقتل إن لم يقلع عن معارضتهم. ورجاه أن لا يبلغ في تعنيفه فإن الذين كانوا هددوه بالقتل يُسرون بما يتعرض إليه من بطش، ومن ناحية أخرى أن لا يسويه بالقوم الظالمين كما جاء في نهاية الآية 148 اتخذوه وكانوا ظالمين. فما عتد العجل ولا رضى به ولا سكت عن الإتكار والمقومة.

وينتهي المشهد بصورة من التأخي بين موسى وهارون، فقد قيل عذره واستبان له عدم مسؤوليته. فتوجه إلى الله طالبا أن يعمه مع أخيه بالمغفرة عن كل تقصير. ذلك أن عبادة بني إسرائيل للعجل، قد يكون لهارون قسط من المسؤولية وإن كان صغيرا، إذ يتصور أن يكون قد خفي عليه بعض المواقف التي تحول بينهم وبين الشرك. كما أن موسى وقد أسرع بالغضب على أخيه والبطش به مع أنه بذل غاية جهده، كل ذلك هدى موسى عليه السلام أن يبتهل إلى الله بالدعاء بالرحمة التي يرجو أن تشملهم فإن الله أرحم الراحمين.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْأَعْيُنِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

سيئالهم: سيصيبهم.

غضب من ربهم: إرادة السوء لهم وحرمانهم من الألطاف.

الذلة: يسلبهم العزة فيفقدون لكل من يتسلط عليهم.

المفترين: الكاذبين كذبا لا شبيهة لهم فيه.

غفور: لا يؤاخذهم بذنوبهم التي تابوا منها في الآخرة.

سكت الغضب: سكن وذهب الغضب.

بيان المعنى الإجمالي:

يخبر القرآن عن سوء عاقبة الذين عبدوا العجل: أنه سيصيبهم غضب من الله فيحرمهم لطفه وينزل بهم العقاب وينزع من نفوسهم العزة فيضرب عليهم الذل فيخسرون أولا دنياهم، وعلى هذا النحو سيكون جزاء الذين يختلقون الأكاذيب ويروجونها. ويبشر مرغبا الذين عملوا السيئات وأسرعوا إلى التوبة يهديهم إيمانهم لفعل الخير، بأن الله غفور رحيم. وبعد أن هدأ موسى غضبه، أخذ الألواح التي كان ألقاها، والتي بقيت سليمة يستسخ منها ما هو هدى ورحمة للذين يخافون أن ينحرفوا عن هداية الله.

بيان المعنى العام:

152-153، إن الذين اتخذوا العجل...نجزي المفترين.

هذا خطاب من الله عقب به ما تقدم من المشاهد. يسجل الله سبحانه:

أولا: إن الذين رفعوا العجل المنحوت إلى مقام الأوهية فعبدوه، سيصيبهم جزاء ما فعلوه، وعين الجزاء بأنه غضب من الله، فلا يقدر لهم لطفه وينزل بهم السوء، ويقرن ذلك بتمكن الذلة من نفوسهم، فيرضون بالمهانة ويتقربون لمن يقسو عليهم ويمتهنهم. إن ما نزل بهم هو جزاء اختلاقهم الأكاذيب وترويجها، وعلى هذا النحو

من الغضب والمهانة تستمر سنة الله في عقاب المقتربين، فختام الآية تحذير للبشر في جميع الأزمان من اختلاق الأكاذيب وترويجها.

153- وكشأن القرآن أنه يتابع الوعيد بالوعد والندارة بالبخارة. يعد الله الذين انحرفوا فعملوا السيئات، ثم تابوا مقلعين راجعين إلى طريق الهدى، وكان بريق الإيمان في قلوبهم ناصعا يضيء لهم مسالك الحياة، إن من صفات ربك يا محمد أنه يغفر للتائبين رحيم بعباده.

154 - ولما سكنت... لربهم يرهبون.

أبرز القرآن بالتصريح ما دل عليه ابتهالات موسى بالمغفرة له ولأخيه وبالرحمة، أنه رجع له هوؤده، فقال تعالى: ولما سكنت عن موسى الغضب، تعني الآية زوال غضبه وذهاب ثورته. وعندها رجع إلى ما مكنه ربه في الميقات من الأرواح التي كان يحملها وألقاها من يده لما اشتد على أخيه وصاح معنفا بني إسرائيل لعبادتهم العجل. أخذ موسى تلك الأرواح، وفي نسختها أي ما يستسخ منها، والذي أرجحه أن الأرواح لم يفسد ما كتب فيها، لأن الله أثبت أنها بقيت أصلا يستسخ منه ما حوته الأرواح الأصلية من الهدى والرحمة. فهي تهدي إلى الطريق الذي يرضى الله ويبين للناس ما يقيم حياتهم الدنيا على خير الوجوه وأكثرها عائدة. ولكن لا ينتفع بها إلا الذين يخافون ربهم خوفا يجعلهم يراقبون دوما ما جاءهم من عنده على لسان رسله.

وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِئَاسَةً فَلَمَّا أَحَدَثْتُمْ الرِّجْفَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي لأهْلِكُنَّ بما فَعَلْتُ السَّفَهَاءَ إِنَّمَا هِيَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنِ شَاءَ وَيَهْدِي مَنْ شَاءَ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٤﴾

• وَأَكْتَسَبْنَا فِي هَيْدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدِلْنَا أُصِيبَ بِرَبِّهِ مِنْ أَشَاءَ وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَلْنَاهُ لِلَّذِينَ نَفَقُوا نُؤْتُواكَ الزُّكُوفَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلْزَمَهُمُ اللَّهُ نَسْرَهُمْ وَكَرِهُوا إِلَيْهِمْ فَلِيْلَيْمٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْكَلِيمُ ﴿٣١﴾ فَلَنْ يَبَأْتِيَهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلَيْهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

أخذتهم الرجفة: أصابتهم رجفة عظيمة هزتهم هزا شديدا.

لميقاتنا: في الوقت والمكان المعينين من الله.

قتنتك: ما يقع به اضطراب الأحوال.

أنت ولينا: ناصرنا وعمدتنا.

اكتب: أثبت وخذل.

حسنة: حسنة الدنيا العاقبة والغنى والتوفيق. وحسنة الآخرة الجنة.

هدنا: تبتنا.

سأكتبها: أقدرها وأقضيها.

الإصر: التنكيف الشاقة.

الأغلال: جمع غل، وأصله القيد في رقبة الأسير، يجر منه إذلالا.

عزروه: أي دوه.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن أقام موسى عليه السلام مدة في قومه يصلح ما قسد منهم بعبادة العجل، اختار من قومه سبعين رجلا، توجه بهم إلى المعبد الثاني. استولت عليهم رجفة عظيمة امتصت قواهم ومداركهم. توجه موسى إلى ربه ضارعا فقال: رب إن الأمر بيدك ولو شئت أن تهلكهم لما عبدوا العجل ما سلمت ولا سلموا. ثم أضاف متضرعا: أنزل علينا ربنا غضبك بسبب ما فعل أصحاب العقول الضعيفة السخيفة منا؟ إن ما تم هو الفتنة التي فتنتنا بها ليتبين الصادقون من المزيفين؛ فترتب عليها ضلال من هو أهل للضلال، وتهدي بها من هو ثابت على الحق متبصر، ربنا إننا عبيدك وأنت ولينا ولا ناصر لنا غيرك فاغفر لنا ما وقعنا فيه، وأنزل علينا رحمتك التي

يتبعها كل خير ، فإنك ربنا خير من غفر . وأعطنا برعايتك لنا في هذه الدنيا كل خير ، واجعل الجنة مثوانا، إنا تبنا إليك .

قال الله لموسى معلما له بحقيقة أوصافه القدسية، التي منها أن عذابه سبحانه يسايطه على من يشاء من عباده، وهم الذين كفروا فقطعوا صلّتهم به، وأن رحمته تشمل البشر جميعهم في الدنيا، فكل فرد من البشر سواء أكان مؤمنا أم كافرا صالحا أو فاسقا يناله من رحمة الله ما قدره له في الدنيا. كما أعلمه أنه بجانب رحمته العامة قدر رحمة خاصة حقق أنه سيفيضاها على المتقين الذين يقومون بإداء زكاة أموالهم واستنقر الإيمان الواضح في عقولهم وأرواحهم. هؤلاء الذين يلتزمون بما جاء به محمد النبي الأمي الذي ميزه بروح بلغت من صفاتها ومن عقل ينفذ بوضوحه إلى صواب الحكم والتحليل ، ومن الحكمة البالغة، ما صحبه منه في جميع ما قام به للتسديد. وبذلك كانت الأمية في حقه كمالا وقسي غيره نقصا. وكانت معجزة ذاتية له.

إن هذا النبي يجدون أوصافه المميزة له في التوراة والإنجيل، هذه الأوصاف التي منها : أن دينه دين القطرة فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقرر لهم أن تناول ما هو طيب غير ضار وغير مستقذر ولا منهي عنه حلال، ويحرم عليهم كل ما هو خبيث ومستقذر، ويخفف عنهم ما كانوا مكلفين به من الأحكام الشاقة، ويسوي بينهم فيرفع كل ميز عنصري سببه للسنن أو الجنس أو القومية. إن من آمن بهذا النبي الكريم وأيده ونصره في نشر الدين والتزم في حياته لتباع الهدى الواضح الذي جاء به هو الفائز الذي تحقق فلاحه. ثم يأمر محمدا ﷺ أن يدعو البشرية جميعا لتباع الإسلام مهما اختلفت أجناسهم وأعرافهم وحضاراتهم، لأنه رسول من عند الله رب الكون كله المالك للسموات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه، يتصرف في الموجودات كلها بالحياة أو الموت.

يأمر الله كل إنسان على وجه البسيطة في عهد الرسالة وفيما ينلوه أن يؤمن بالله وبرسوله (النبي الأمي) وهذا الوصف لا يشاركه فيه أحد ﷺ الذي من أخص خصائصه، الإيمان البالغ درجة البقين والوضوح الذي ليس فوقه مقام، والإيمان بكل ما أنزله الله على أنبيائه من الهدى، والإيمان بعيسى على أنه كلمة الله. ويأمرهم رب الأرباب أن يقرنوا إيمانهم بمحمد بتطبيق شرعه، فإنه بذلك يرجى أن يكونوا مهتدين.

بيان المعنى العام:

155-157: واختار موسى سبعين... هم المفلحون-

هذا المقطع يترجح أنه يُفصل بعض ما تم لموسى بعد أن هدأ غضبه وسأل المغفرة والرحمة له ولأخيه من ربه، وأقام مدة في قومه يهديهم ويظهر ما علق بهم بعد عبادتهم للعجل. ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه تبعاً لما أمره به، وقد صحب سبعين رجلاً اختارهم من بني إسرائيل. ويقودهم ليحضروا في الزمن والمكان المعينين من الله. فهذا ميقات غير الميقات الأول.

بعد أن بلغوا الميقات أخذتهم هزة شديدة، ملكت كل قواهم، فقدوا التحكم في مداركهم وفي أعصابهم وفي أعضائهم، بما يفيد الأخذ من الاستيلاء الكامل. وفي هذا الوضع، الصعب على موسى مشاهدته، لم يبق له إلا أن يتوجه إلى الله بالابتهالات والدعاء واللجأ إليه. ولما لهذه الابتهالات من صفاء عقبتها الإيجابية، سجلها القرآن لتكون سنة للمؤمنين في حالات الكرب والشدة.

أولاً: افتتح موسى عليه السلام ابتهالاته بتقويض الأمور كلها لله، والاعتراف له بالقدرة التامة، وإظهار العجز والفقر من الداعي إلى مالك الأمر سبحانه، يقول: رب لو شئت أن تهلكهم من قبل عبادة العجل وتهلكني معهم، فإني قدرك لا يعجزها شيء ولا اعتراض على ما تقدره بحكمتك ربنا.

ثانياً: يتوسل إلى ربه أن لا يهلكهم بتعميم العقاب الذي ينزله على ضعفاء العقل والإدراك من الهمج الذين أسرعوا لعبادة العجل.

ثالثاً: اعترف بأن الذنب عظيم وأن ما وقع منهم كان بقضائك ربي وقدرك، وليس في الكلام ما يدل على الاعتذار، ولكن القصد منه تمجيد الله بأنه هو وحده المتصرف، فعبادة العجل فتنة زلزلت العقول والأرواح، ولو شئت أن تمنع حصولها لفعلت ولكن قضاءك يجري على الحكمة التي يعجز العقل البشري عن الإحاطة بها، فتسلب الطاقك وتبصيرك ممن شئت فيهلك بما قدمت يداك، وتمنح الطاقك لمن شئت فينجو بفضلك.

رابعاً: عبر عن تقربه إلى الله وأنه يعتقد أن لا ناصر له ولقومه إلا هو، والاستعطاف من أدب الدعاء. (أنت ولينا)

خامساً: سأل بعد تلك المقدمات من التقويض والتوسل والاعتراف والاستعطاف، الغفران الذي هو بمعنى السر للذنوب ومحو ما يترتب عليها، والرحمة الشاملة لخيري الدنيا والآخرة. ومغفرة الله لا بدانيها غفو البشر، فالعاصي يكون قد عصا

ربه بما أعطاه ربه من إمكانات، وهو يعلم أنه مطلع عليه، ويعلم أن لا يستطيع أن ينفلت من العقوبة، ومع هذا يغفر له ربه ذنبه فلا يبقى منه أثر. ولو صفح الإنسان عن تصرف في ملكه يمثل تلك الأوصاف فإنه وإن عفا عنه تكريماً، ولما يقع ذلك، إلا أن منزلته لا تعود أبداً إلى ما كانت عليه، فلا شك أن مغفرة الله أعلى شأنًا وأكرم من مغفرة الغافرين؛ وأنت خير الغافرين. كما سأل أن يقدر له ولقومه ما يمكنه من خيرات الدنيا الشاملة للعافية، والغنى والتوفيق لصالح الأعمال، وأن يجعلهم من أصحاب الجنة يوم القيامة؛ وما قدره الله فنواله محقق.

استجاب الله لأبتالات موسى، وزاده تعريفاً بالكمال الإلهي فقال له: إنه الله المالك للعذاب وللرحمة. فأما العذاب فإنه يصيب به من يشاء من المستحقين له باختيارهم موجبات العذاب، فالعذاب لا يشمل البشرية كلها ولكنه خاص. وأما الرحمة الإلهية فهي رحمة واسعة شاملة تتل كل شيء حتى الفسقة والكفار. إن من يتأمل في الخلق يرى أن نعماً لا تحصى تفضل الله بها على العباد، فالتنفس، والأكل والشرب واللباس، وما رزقه كل كائن من القوى التي يستطيع بها مواصلة العيش أو عطف غيره عليه إن كان عاجزاً، وبصفة عامة فإنه لا يقدر أحد أن يحصي نعم الله ورحمته التي يتفرق بها الخلق. وبجانب الرحمة العامة رحمة خاصة، عُرف سبحانه من خصه بها، وأكد بأنها مثبتة مقررة كشأن المكتوب وسيوصلها لأصحابها، وهم من جمعا الصفات المنصوص عليها:

(1) التقوى : الحماية التي يحصن بها الإنسان نفسه، فلا ينزلق إلى ما نهى الله عنه، ويفعل الخير.

(2) إيتاء الزكاة يُمكنُ منها مستحقيها عن طيب نفس.

(3) صفاء الروح والتجرد من العناد لتحل فيها الآيات المنادية بصديق الرسل محل اليقين وتصيف كل أية يقينا إلى يقين، سواء أكانت من المعجزات الحسية التي تأيد بها الرسل أم من الكلام المعجز وهو القرآن. فانسحب هذا الوصف على بني إسرائيل عند مجيء عيسى فكان عليهم أن يؤمنوا بالآيات التي تأيد بها، وانسحب عليهم وعلى النصاري بعد مجيء محمد ﷺ. وأما قبل أن يجهر ﷺ بدعوته، فَتَحَقَّقَ هذا الوصف يتم بالإيمان به عند قدومه حسب الميثاق الذي أخذه موسى من بني إسرائيل والميثاق الذي أخذه عيسى عليهم.

(4) أتباع شريعة محمد ﷺ الذي وصفته الآية بكونه الرسول الذي الأمي + تتابعت ثلاثة أوصاف :

لما أنه رسول فلأنه بلغ شرع الله، وأن ما أتى به يُوقف العمل بما جاء من الشرائع قبله، حتى ما كان متفقاً معه، فإن الهدى منحصر في اتباعه والأخذ بما جاء به، إذ تَكُونُ من مجموع الوحي المنزل عليه المنهج المعبر عنه ب (الإسلام).

وأما أنه نبي؛ فالنبوة مفادها أنه لوحي إليه وأنه تلقى من ربه ما تعلقت الإرادة الإلهية بإبلاغه إليه. فوصفه بالنبوة تأكيد على أنه سما إلى مرتبة قبول الوحي، ووصفه بالرسالة تثبت لكونه كلف بإبلاغ ما أوحى إليه به. وقد اجتمع في رسول الله ﷺ الوصفان. وأما أنه أمي؛ فلأن وصف الأمية المقرون بالنبوة والرسالة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كانت الأمية له كعالم لا يسمو به على سائر الخلق أجمعين، وهو في غيره نقص وعيب؛ يوضح ذلك ما جرى على لسانه من الحكمة والصواب، وما وفق فيه من تكوين أمة قادرة على المضي بالدعوة ونشرها في العالمين، وتأليفه بين القبائل التي روضها على الوحدة بالموعظة الحسنة، والقرآن الذي بقي مع الزمان سليماً من التحريف يقدم للبشرية أفراداً وجماعات وأما السبيل الهادي إلى الأمن والتقدم، وما قارن تصرفاته من الصواب والخير مما لم يصل لمستواه أي فرد من المتعلمين القراء. فكان الكمال البشري مع الأمية في رسول الله ﷺ أمراً ذاتياً لم يتوسط فيه تعليم من بشر ولا دراسة لكتب. وهو المعنى الذي أخرج ابن السمعاني بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن الله أدبني فأحسن أدبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل⁵⁰.

واختلف المفسرون في بيان وصف الرسول محمد ﷺ بالأمي، فبعضهم رأى أن الأمي منسوب إلى الأم، أي بقي على الحالة التي صدر عليها من بطن أمه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، وبعضهم خرج به على الانتساب إلى الأمية، لأن الأمة بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصناعات. وعلى التخريجين فالأمي مضمّن عدم القراءة والكتابة. ويرجح أن المقصود به كونه ﷺ لا يقرأ ولا يكتب، قوله تعالى: **(وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب الميطلون)**⁵¹ وخرجه آخرون على أنه منسوب إلى أم القرى، وهذا غير مضمّن لعدم القراءة والكتابة.

⁵⁰ فيض القدير ج 1 ص 225

⁵¹ سورة العنكبوت آية 48

ومع تعيين الرسول ﷺ بالأوصاف الثلاثة، أضاف الله في وجيه إلى موسى، خصائص دعوته:

(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوضحه أن الذين الذي يدعو إليه دين الفطرة؛ فهو يدعو إلى ما تقتضيه الفطرة السليمة ويشجب ما يخالف مقتضياتها. فهو يعمل على أن يكون المجتمع كله جاريا في سلوكه على أوصاف طبيعية تيسر وحدته وتضامنه.

(2) بحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث. إنه تبعاً لكون دينه دين الفطرة هو لا يُضيق على أمته في حياتها، فكل ما لا يضر الإنسان في نفسه ولا في خلقه ولا في دينه وهو غير مستنقذ حلال، ومع تحقق أحد الأسباب المذكورة يكون حراماً. ثم إنه قد يتحاشى أقوام بعض المأكول ويقبل عليها غيرهم بشراهة تبعاً لعادات، لكن ذلك لا يصح أن يعطى حكماً شرعياً.

(3) يبطل ناسخاً ما كان مشروعا قبله من الشدة الثقيلة، هذه الشدة التي ساعدت سيدنا موسى ﷺ على إصلاح بني إسرائيل، ليستقيموا بعد أن فسدوا بما سلط عليهم من الذل من فرعون وزبانيته، وإفهم لمنازل الهوان. ثم يرتقي بمعتقديه إلى مرتبة إنسانية واحدة لا يشعر فيها أي من متبعيه بالامتهان أو أن بعضهم يتميز بقيمة أعلى من غيره. فمثلاً في شريعة موسى خص اللاويون بمزايا رفعتهم إلى رتبة سيادة دائمة. وجرت معاملات الأمم لمن يدخل تحت سيادتهم بالاستتقاص لحقوق المغلوبين على نحو لا يأملون في الخروج منه. فيان مما ذكرناه رفع الإصر بمعنى إبطال كل تشريع فيه مشقة كبيرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج.

ومعنى وضع الأغلال: أن من يدخل في الدين الذي يدعو إليه تكون له نفس القيمة التي لأي مؤمن. لا تفاضل بينهم بلون ولا جنس ولا نسب ولا عرق.

بعد أن ذكر في صدر الجواب لموسى أن رحمته الخاصة سبحانه سيكتبها لمن تتبعنا ملامحهم، تختم الآية بما يؤكد تلك الرحمة، وما يؤكد من ناحية صفاء الاتباع وصفه، بأن الذين آمنوا بهذا الرسول النبي الأمي... إيماناً حليهم على تأييده وإظهار صدقه للناس بما وجوه في كتبهم، ونصروه على من يبغى إطفاء دعوته، وأدركوا النور الذي جاء به فاتخذوه هادياً لهم في مسيرتهم في الحياة، إن هؤلاء هم الذين فازوا في عاقبة أمرهم وهم المختصون بالفلاح، وخسر كل من لم يسر على نهجهم. وبهذا فإن النص القرآني كما يشمل اليهود والنصارى، يشمل أيضاً جميع من وُجّهت إليهم الدعوة فاستجابوا، واتبعوا ملازمين للنور الذي جاء به.

158 - قل يا أيها الناس... لعلكم تهتدون.

لقد أوضحت الأيتان السابقتان ما تميز به الإسلام، وصفات رسوله الذي دعا كافة البشر إليه، وفلاح من اتبعه؛ فجزئياً على ما يهدف إليه القرآن من صلاح البشرية، أمر رسوله أن ينادي في الكون كله وأن يدعو الناس جميعاً ليؤمنوا به على أنه رسول الله إلى كل إنسان، ممن حضر وقت النداء وممن سيأتي في مستقبل الأزمان. ومما يوجب الاستجابة إلى عموم هذه الدعوة الموحدة، التي تجاوزت طبيعة دعوة موسى وعيسى الخاصة ببني إسرائيل، أنه مبعوث من الله الذي له ملك السموات والأرض، وهو وحده الحقيق بأن يعبد حسبما يقتضيه مفهوم الأوهية، وأنه سبحانه هو أيضاً وحده الذي يحيي، وهو الذي يميت وليس ذلك لأحد غيره. إن هذه المقدمات يتبناها أن تتوحد البشرية على عقيدة واحدة وعلى دين واحد، وخاصة مفهوم الإحياء والإماتة، فإن هذا المفهوم كما يبرز أثره في الأجسام يبرز لثره في الأرواح، كما جاء في قوله تعالى: **(أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)⁵²**

وتؤكد دعوة الرسول بالأمر الإلهي لجميع البشر أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يلتزموا في حياتهم عقيدة وعملاً وسلوكاً ما جاء به الرسول النبي الأمي، محمد المتوحد بهذه الأوصاف بين الخلائق، المنوه به من قبل ربه: أنه يؤمن أوضح إيمان وأتمه بالله وبكلماته المتمثلة فيما أوحى له به من القرآن، وما أوحى للتبيين من قبله من الحقيقة، ويعيسى الذي هو كلمة من الله كما بيناه في سورة آل عمران: **(إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم)⁵³** - وكما أشرنا إليه: إن الإيمان الذي نادى في البشرية أن يؤمنوا به، هو المبين في ختام الآية بأنه الإيمان الذي يصحبه الاتباع لكل ما جاء به عقيدة وعملاً وأخلاقاً. وبهذا الإيمان المقرون بالالتزام العملي يرجى لكم تحقق الهداية، والرجاء مناطه أنه مغالبة للنفس في مسيرة الحياة، وهذه لا غنى لها عن موصول الألطاف الإلهية.

⁵² سورة الأعراف آية 122⁵³ سورة آل عمران آية 45

وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ
 أَسْبَاطًا أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا
 ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
 وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ
 خَطِيئَتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٢﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ
 الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

قوم موسى: المتبعون لشريعته قبل البعثة المحمدية.

يعدلون: لا يظلمون في أحكامهم.

قطعناهم: قسمناهم.

الأسباط: أبناء أبناء يعقوب إلى كل واحد منهم تنتسب قبيلة.

انجست: انشقت.

بيان المعنى الإجمالي:

أنصف القرآن بني إسرائيل فبين أنهم لم يجمعوا على الضلال ولكن فريقا منهم
 ثبتوا على الحق ويقضون بالعدل. وقسم موسى بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة فرقة
 كل واحدة تدعى سبطا تنسب إلى الولد الذي تناسلت منه من أبناء يعقوب عليه
 السلام. وأوحى الله لموسى لما عطشوا وكانوا في الصحراء، وسأله السقيا، أن
 يضرب الحجر بعصاه، فضربه وتفجرت منه اثنتا عشرة عينا عرف كل سبط العين
 الذي يرتوي منه. ثم ذكر القرآن ما من به الله على بني إسرائيل وهم في
 الصحراء من الغمام الذي يظللهم ومن تيسير طعامهم من المن والسلوى، وأباح لهم
 أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم من رزق طيب. وإن الذين تجاوزوا الحدود أوقعوا
 أنفسهم فيما يوجب لهم العذاب وظلموا بذلك أنفسهم ولم يضرروا الله شيئا. وذكر

مذكرا لهم قصة القرية التي أذن لهم بدخولها والانتفاع بخيراتها، وقد تقدمت مفصلة في سورة البقرة.

بيان المعنى العام :

159- ومن قوم موسى...وبه يعدلون.

هذه الآية تعلمنا التدقيق والضبط. فقوم سينفا موسى لم يعيدوا كلهم العجل، وإنما عبده سفهاؤهم. وقوم سيدنا موسى هم الملتزمون باتباع شريعته التي بقيت شريعة الله إلى أن نسختها الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنه بعد مجيء الإسلام لا يقال لمن يتبع شريعة موسى : إنه من قومه، ولكن هم يهود أو بنو إسرائيل. يبدو هذا التدقيق والإصاف في أن بعض الذين التزموا بشريعة موسى كانوا على حظ من التقوى ومن دعوة الناس إلى الحق، ومن الحكم بالعدل إذا تولوا الحكم بين الناس.

160- وقطعناهم اثنتي... يظلمون.

كان موسى عليه السلام رسولا وقائد أمة ورجل دولة. وساعده الوحي على النجاح في مهمته، فنفذ ما أوحى إليه من تقسيم بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة فرقة، كل فرقة تسمى (سبطا) والسبط ما تتألف من أولاد سيدنا يعقوب الاثني عشر. وبهذا التقسيم تيسر تنظيم أمرهم في كل شؤون الحياة المدنية. فمن ذلك أنهم لما عطشوا بعد اجتيازهم البحر سألوا موسى الماء، فطلب المسقى من ربه، وأوحى إليه أن يضرب الحجر بعصاه، فضربه فتجرت من الحجر اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، وقد انتهى كل سبط إلى العين التي تخصه فشربوا وارتووا دون تدافع.

وقد تقدم الكلام على هذه المعجزة في سورة البقرة آية 60 وما تبعها من المنن التي تنصل بها عليهم من الإنزاع للغمام بتظليلهم من وهج الشمس في الصحراء، وإنزال المن عليهم كل صباح يقاتون منه ما يقيم حياتهم، مع لحم السلوى [السمامى] التي سخرها لهم يسكنونها دون عناء. وقد تقدم ما يتعلق بهذه المنن في سورة البقرة، وأضاف إلى المنة المادية المنة الاعتبارية بتذكيرهم أن هذا من فضل الله عليهم فلْيَأْكُلُوا منه وليشربوا من الماء المتفجر من الصخرة، وكلها طيبات من رزق الله.

161- 162، وإذ قيل لهم اسكنوا...بما كانوا يظلمون.

وختم الآية بأن ما وقع من بني إسرائيل من عنم مقابلة تلكم النعم بالشكر والطاعة كان له أثره على نفسياتهم. وعصيانهم لا يضر الله شيئا ولكن يجمعهم في الجزاء إلى الظالمين. وقد تقدم في سورة البقرة في توبيخ بني إسرائيل قبل تجيير الماء نظير ما ذكر هنا، وما بين الطريقة التي نسجت بها القصة هنا، وبين طريقة التعبير

في سورة البقرة من جزئيات يوضحها أن غرض القصة هنا هو سرد ما تم وفي سورة البقرة التوبيخ. فكان الإعجاز البياني موجبا لشيء من الاختلاف حسبما يلائم كل موقع. والقرية التي أمروا أن يدخلوها لم يعين القرآن اسمها، ورتب لهم طريقة دخولهم وما يقولونه، ولكن عصى فريق منهم متجاوزا الحدود التي حددها لهم موسى بوحي من ربه، فأنزل الله على الذين عصوا وبدلوا عذابا نزل عليهم من السماء لم يستطيعوا منه توقيا، وكان ذلك بسبب ظلمهم وقد تقدم شرح أوفى في سورة البقرة آية 59/58.

وَسْتَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعْزِيهِمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِنْ رَبُّكَمُ وَلَعَلَّهُمْ يَشْفُونَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

يعدون : يظلمون ويتجاوزون الحق بمخالفة الشرع.

الحياتان: الأسماك.

شُرْعًا: متتابعة مصطفة ظاهرة.

نبلوهم : نختبرهم.

حاضرة البحر : قرية من شاطئه.

معذرة : إقامة عذر.

نسوا: تركوا.

بيس : مؤلم شديد.

عتوا: من العتو وهو الاستعصاء.

خاسئين: مبغضين أذلاء.

بيان المعنى الإجمالي :

لأن القرآن لرسول الله ﷺ أن يسأل اليهود عن أهل القرية التي كانت على شاطئ البحر، والتي يكتمون أمرها ولا يخبرون به، لاحظ أهل القرية أن الأسماك تأتي

بكثرة للشاطئ يوم السبت، وتَوَلَّج في داخل البحر في الأيام الأخرى، مما أعرأهم بالاحتياال عليها يوم السبت لئمنعوا من العودة إلى نُج البحر. فكان هذا اختباراً لهم ليظهر فسقهم وتجاوزهم للحدود التي حددتها التوراة بواحتيالوا عليها فعلا. وقام فريق من أهل القرية بنهيهم عن ذلك، ولم يقد فألقعوا عن وعظهم، وواصل فريق آخر نهيهم ووعظهم. دار بين الفريقين الصالحين الحوار التالي: قال الذين اعترلوا وعظهم للذين يوالونه: لم تعبون أنفسكم في وعظ هؤلاء الذين حق عليهم المحق أو العذاب الشديد؟ أجاب الفريق المواصل إن نُهنا إظهار لعزتنا أمام ربنا، ولعلمهم في النهاية يلقعون عن الإثم. ولكن الكمب المادي أصم أذان الصيادين عن المواعظ. فلما واصلوا تجاوز الحدود سلط الله عليهم عذاباً شديداً فمسخهم قردة.

والأقرب أن المسخ كان كفاء ما صنعوا، فهم قد احتالوا وصرفوا ذكاءهم في انتهاك ما أمروا به، فكان العذاب بسليهم قدراتهم العقلية، فأصبحوا في مستواهم الذهني كالقردة ليس لهم من القوى العقلية إلا التقليد الغبي في الأمور المادية القرية.

بيان المعنى العام

163 - واسألهم عن القرية...بما كانوا يشقون.

دعوة موجهة إلى رسول الله ﷺ أن يثير اليهود بمؤالهم عن أهل القرية التي كانت قرية من شاطئ البحر. وذكر المفسرون في تعيينها أقوالاً كثيرة لم يبينوا مستندهم في التبيين. ولا يقصد من السؤال أن يجيبوه عما حصل لهم. ولكن اليهود كانوا يكتنون قصة هذه القرية، فعرف القرآن نبيه بها، وسألهم عنها لينبئهم أنه موحى إليه من الله المطلع على ما يخفونه من تاريخهم كعلمه بما يضمرونه في أنفسهم من حقد ومكر بالإسلام، وأنه يكشف له خفاياهم. فما هي قصتها؟

كانت القرية قرية من شاطئ البحر، وكان أهلها يصطادون الأسماك، ولاحظ سكانها أن يوم السبت تظهر الأسماك بكثرة، واليهود يحرم عليهم العمل يوم السبت. ابتلاهم الله بهذه الظاهرة ليتبين المحافظون على شريعة التوراة والمتهاونون بها. ويذكر المفسرون صوراً كثيرة لطريقة انتهاكهم لقداسة السبت، وكلها لا تخرج عن تصوير حيل تمكنوا بها من منع الأسماك من الرجوع إلى داخل البحر، ثم يقبضون عليها يوم الأحد.

فإنه لم يقسره على الوقوع في الإثم وعدم احترام عطلة يوم السبت، وإنما تعرضوا لامتحان يختارون فيه بأنفسهم بدون ضغط عليهم طريق التقوى أو طريق الفسق. ويصرح القرآن بأن ما تعرضوا له من الامتحان كان بسبب تماديهم على

المعاصي والخروج عن الحدود، فكان ذلك كاشفا لحقيقتهم معدا لتسلط العقوبة عليهم.

164 ← 166 - وإذ قالت أمّة منهم... قردة حاسنين

دقق القرآن أن انتهاك السبت لم يحصل من جميع أهل القرية. ولكن أهلها كانوا ثلاث فرق: جماعة تحيلوا على الأسماك يوم السبت حتى أوقعوها في قبضتهم في اليوم التالي. وجماعة قامت منددة ناهية للمعتدين حتى أيست من إقلاعهم عن الإثم فاستمرت منكراً في باطنها غير موالية مباشرة النهي. وطائفة والّت الإنكار وشجّب ما يقوم به الصيادون. ثم إن الفرقة الثانية قالت للفرقة الثالثة: لم تتعبون أنفسكم بوعظ هؤلاء الذين استهانوا بالمقدس استهانة سينالهم بسببها عذاب شديد وهم مصممون على التمادي لا يتأثرون بالمواعظ والتذكير. أجابت الطائفة الثالثة: إننا نوالي وعظهم ليكون قيامنا به عذراً عند ربنا أننا ما فعلنا ولا سكتنا، ومن ناحية أخرى لعظهم بمواصلّة وعظنا يرجعون عن غيرهم ويتقون ربهم.

أعقب ذلك أن الصيادين لم يلتفتوا إلى المواعظ، وواصلوا التحيل على الأسماك يوم السبت، فهم لرفضهم المواعظ كأنهم نسوا ما توالى على أسماعهم من تذكير الصالحين منهم. فسلط الله عذاباً شديداً (يسين) على الظالمين بسبب تصاممهم عن الاعتاض والتمادي في الإثم وخروجهم عن الحدود الواضحة في التوراة، وأنجى الذين قاموا بالنهي عن المنكر. ثم أضاف القرآن أنهم تمادوا في عصيانهم، فهيل هذا التمادي هو تحقيق وتأكيد لما سجلته الآية السابقة، فاتبعه القرآن بتفصيل العذاب الشديد (يسين) أنه أصدر أمره التكويني بأن يكونوا قردة أذلاء.

ويحتمل أن الله سلط عليهم أولاً عذاباً شديداً، فلم يقلعوا وواصلوا الاعتداء في السبت فمسخهم الله قردة.

وتقدم في الآية 60 من سورة البقرة ما يحتمله لفظ المسخ.

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾ وَقَطَعْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا يَنْهَهُ الصَّلِيحُونَ وَيُبَيِّمُ دُونَ ذَلِكَ وَيَلْوَنُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٧﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا

يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْأْدَارُ الْأَخِيرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٤﴾ وَالَّذِينَ يُمَيِّتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٥٥﴾ • وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

تَأْتَن: أعلم بما سينفذه.

ليبعثن: ليلسطن ولبرسن.

يسومهم: يكلفهم ويحملهم.

سوء العذاب: أشده.

خلف من بعدهم: حدث بعدهم الذين خلفوهم.

العرض: ما يزول ولا يبقى، والمراد به المال.

الأقرب أي الدنيا.

الميثاق: ما أخذه عليهم موسى ﷺ من إقامة التوراة والعمل بها.

يمسكون: مضارع مسك بمعنى مسك، أي يضيطن أعمالهم.

نتقنا: اقتلعنا ورفعنا.

ظلة: سحابة.

بيان المعنى الإجمالي:

أعلم الله ملائكته بما قدره ليقوموا على تنفيذه، أعلمهم أنه قدر أن يسلط على بني إسرائيل من يحملهم أشد العذاب وأسوأه. والله العظيم المقدر القهار يوقع العقوبة وحاشاه أن يتردد، كما أنه متصف بالمغفرة والصفح عن المذنبين التائبين ويرحم عباده بما يهيء لهم من لطف.

وسجل القرآن: أن الله بعد أن جمع بموسى ﷺ كلمة بني إسرائيل، قسمهم جماعات جماعات، بعضهم صالح وبعضهم غير صالح واختبرهم تارة بالخير، وتارة بالعسر والشدة لعلهم يرجعون إلى الطريق المستقيم. وظهر إثرهم خلفهم الذين ورثوا عنهم التوراة، فكان من أمرهم أنهم يقبلون على الحياة الدنيا معرضين عما يأمرهم به كتابهم، ويقولون تبريرا لنفسهم: إن الله سيغفر لنا، وتعادوا على ذلك يقبلون الرشوى ويغيرون نصوص التوراة مؤولين. يسألهم القرآن سؤال تقرير: ألم يؤخذ عليكم الميثاق الذي التزمتم به أن لا تحرفوا ما أنزل عليكم ولا تتسبوا إلى الله إلا

الحق المثبت في الكتاب، ومع الميثاق أنتم غير جاهلين فقد درستم التوراة وعرفتم مضامينها، أترتم الحياة الدنيا ومتاعها قليلاً، وأعرضتم عن الدار الآخرة، وتعيها خيراً للذين اتقوا ربهم، ما لكم أفقدتم عقولكم!

أنصف القرآن الخلف بأن منهم من يراعي في أعماله ما جاء في التوراة، وكان على صلة بربه فأدى الصلاة على الوجه السليم، وفضل الله لا يهمل المحسنين أجرهم. وقصة أخرى قد ذكرت في سورة البقرة حاصلها : أن بني إسرائيل تردوا في التزام ما جاء في التوراة فرجع الله فوقهم الجبل وبلغت بهم الرهبة أنهم ظنوا أنه سيق عليهم ويسحقهم. وعندها أمروا أن يقتلوا ما في التوراة بعزم ثابت على التطبيق وأن يذكروا ما جاءهم من ربهم حتى لا يستولي عليهم الشيطان.

بيان المعنى العام :

167. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ... تَقُورُوا رَحِيمَ

انكر يا محمد ما أعلم الله به ملائكته، الموكلين بتنفيذ أمره، أن عليهم أن يسلطوا سوء العذاب على اليهود في جميع مراحل التاريخ إلى يوم القيامة، فكلما خرجوا من كرب يهينون الظروف لينالهم القدر المحتوم. وليس العذاب الموعود به، المعلم به الملائكة لتنفيذه مسلطاً على اليهود لكونهم يهوداً، ولكن ذلك تابع لكفرهم بآيات الله وببشارة محمد ﷺ، فإذا آمنوا به كما هو الحق وكما تأمرهم به التوراة، فإن الوعد سيرتفع عنهم. وتعلن الآية وصفتين من صفات الله تعالى :

الصفة الأولى مرتبطة بإزالة العقوبة، فإن عقابه شديد لا يجد من ينزل به منه مخرجاً.

والصفة الثانية مرتبطة بالفضل، فالله غفور يغفر لهم ما كانوا عليه قبل إيمانهم، ورحيم بما أقامه على صدق الرسول من شواهد، وما قرنت الدعوة المحمدية من معجزات تذهب بوسوس الشيطان وتضليلات ربيهم، وتيسر لهم الدخول في دين الله.

168 - وَقَضَيْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَنًا... لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

ثم ذكرت الآية وضعا من أوضاع يهود وقد نفذ فيهم القدر المحتوم، هو الوضع الذي قطعهم وفرقهم بعد أن كانوا مجتمعين. فإن بني إسرائيل بعد أن قادهم موسى عليه السلام قيادة حكيمة، وحدت بينهم بما يمنع حدوث شقاق بين عشائرتهم، وذلك لما قسمهم أسباطاً كما بناه سابقاً، ولكن مع مرور الزمن وتكرهم لما جاء في التوراة فرّق القدر الإلهي بينهم، كما يُقَطِّع الثوب فيتمزق، وتوزعوا في أرض الله.

ويشير القرآن إلى ظاهرة واضحة من تتبع طريقة اليهود وهم موزعون بين الأمم، هذه الطريقة هي أنهم لا يندمجون في غيرهم ويتميزون برابطة جامعة بينهم، قال تعالى: **(قطعناهم في الأرض أمما)** فكل مجموعة منهم في قطر أو دولة تعقد بين أفرادها رابطة جامعة تكون بها أمة وسط الأمة.

169- فخلف من بعدهم خلف...أهلا تعقلون.

ومن ناحية أخرى أصفهم القرآن ولم يُجر عليهم حكما ثابتا لا يختلف باختلاف الأشخاص والظروف، فحقق أنهم على فرقتين، بعضهم شهد الله بصلاحه فاستقام في سلوكه وأمن بما جاء في التوراة وعمل به، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان دون هذه المرتبة من الصلاح.

ومراتب انتقاء الصلاح متفاوتة. ثم إن الله اختبرهم بالخير والضرر. إن الامتحان المقدر لهم من الخير أو من الضرر لم يكن اعتباطا، ولكن تقويما للنفوس رجاء أن تعود إلى الإيمان والتزام طريق الصلاح. ذلك أن بعض الناس إذا جاعتهم الحصنة تيقظوا لفضل الله عليهم فأقبلوا عليه بالشكر والطاعة، وأن بعضهم إذا ابتلى بالسوينة هزته لمحاسبة نفسه والرجوع إلى الطريق الذي يرضي رب العالمين. فليس الاسترجاع ولا الانتقام هو المقصود، ولكن الإصلاح بالعودة إلى الطريق المستقيم.

170- والذين يمسكون...أجر المصلحين.

تعرض القرآن للحديث عن الذين خلفوا آباءهم وجاؤوا بعدهم. فقد انتقل إليهم من آباؤهم الكتاب الذي نزل على موسى فعملوا ما فيه بما يرفع عنهم اعتذارهم بالجهل عندما يوقفون على سوء أعمالهم. وهم مع علمهم بأحكام الكتاب يسارعون في قبول المال الفاني غير الباقي سواء أكان ذلك في الارتشاء عندما يكونون حكاما، أو في بيان أحكام التوراة للتباع فيؤولونها حسبما يوافق الأهواء، أو في عدم الاقتصاد على الحلال في المعاملات، فوصفهم بشدة تعلقهم بالمال الذي يعمونه على ما استحفظوا عليه من كلام الله وأحكامه، ويقدمون مبررا لفسادهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم. وهذا ما يروجه اليهود والنصارى، فاليهود يكذبون على الله زاعمين أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات هي الأيام التي عبدوا فيها العجل وما يتلبسون به من المنابر بعد ذلك مغفور لهم لأنهم أبناء الله وأحبواؤه.

والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الرب وأنه بذل بدنه للتعذيب ليغفر ذنوب البشر الذين يؤمنون بذلك، فالصلاح عندهم والخير ليس في الاستقامة ولا في فعل الخير ولا في تحقيق الاستخلاف؛ ولكن في الإيمان بأن عيسى صلب ليكفر عن ذنوب

البشر، أو في أنهم من نسل يعقوب الذي رفعه الله على سائر البشر. وهي دعوى تناقض العدل الإلهي. إنهم مع علمهم بحرمة الأموال التي تدخل في مكاسبهم، يواصلون لذلك لا يراعون، فكلما جاءهم مال حرام أخذوه، ويتعللون بأن الله وعدهم بغفران ذنوبهم.

رد الله عليهم دعواهم، ووجه لهم سؤال تقرير وتوبيخ محصله: ألم يؤخذ عليكم الميثاق الذي جاءت به التوراة من الالتزام بالعمل بما جاء فيها. ومما أخذ عليهم أن لا يكتنوا على الله، وأن لا يغيروا شيئاً مما أنزله عليهم. ومع الميثاق هم قد درسوا الكتاب وفهموا مضامينه، فانتسابهم لموسى يوجب عليهم أن لا ينقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم: أن لا يقولوا على الله إلا الحق وأن لا ينسبوا للتوراة شيئاً يختلفونه لا أصل له، وكذلك علمهم بما في التوراة التي درسوها وتفهموا نصوصها، فيهما معا قامت عليهم الحجة.

إنهم يختلفون الأكاذيب على الله، ويعملون بخلاف ما درسوه فعملوه، وذلك لتقديهم متاع الحياة الدنيا وتعلقهم بمتاعها الوقتي الزائل. إنهم وأهملون فإن الحياة الآخرة خير للذين اتقوا ربهم، ولكنهم لم يتقوا ربهم وآثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. ينبههم القرآن محركا لمداركهم، ما الذي أصابكم حتى سرتن في طريق الهلاك، أليس لكم عقول تهديكم للخير ؟

170- والذين يمسكون...أجر المصلحين.

ومن إنصاف القرآن أنه لم يسحب تلك الأوصاف الذميمة على جميع الخالف، فهو بالذين يضبطون أعمالهم حسبما جاء في التوراة واستقلوا في سلوكهم، ثم أضاف وصفاً آخر مع صلاح العمل : إقامة الصلاة وهو كناية عن إيمانهم بمحمد ﷺ، وذلك لأن إشارة الإسلام هي إقامة الصلاة. وصرح بما كتبه لهم مسنداً له إلى عزته التي تجعل الجزاء متيقناً، (إنا لا نضيع أجر المصلحين) فالذين يمسكون بالكتاب سنجزبهم خير الجزاء وأوفاه لأن عزتنا تقتضي أن لا نهمل جزاء المصلحين .

171- وإذ تلقنا الجبل...لعلكم تتقون.

ثم انتقل القرآن للتذكير بأمر آخر أذنب الله به بني إسرائيل، ذلك أن موسى ﷺ لما جاءهم بالتوراة وأعلمهم أنهم مكلفون بالعمل بما جاء فيها، لم يسرعوا إلى إجابته والالتزام ما أمرهم به ربهم، وتوقفوا حتى يعلموا ما تتضمنه. فأمر الله ملائكته أن تقتلع الجبل الذي كانوا في سفحه، وأن يرفعه فوق رؤوسهم كأنه سحابة تظللهم، وبدهي أن الجبل الأخضر بصخوره وقلة ليس ظلة يتظلل بها، ولكن هو في

ارتفاعه على رؤوسهم ومساحته الشاملة لجميع القوم، كأنه سحابة وليس سحابة لقوله تعالى بعد ذلك: **وظنوا أنه واقع بهم**. ونزل الرعب في قلوبهم وتوقعوا توقعاً راجحاً أنه سيقع عليهم ويسحقهم سحقاً. وسمعوا النداء: خذوا ما أنزلنا على أنفسكم من التشريع بعزيمة ثابتة على التطبيق لما جاء فيه، وكونوا ذاكرين لما تضمنه، فإنه بذلك يرجى أن تكونوا من الممتقين.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٢٥﴾
أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَن تُبَلِّغُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُتَّبِلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢٧﴾

بيان معاني الفاظ:

الذرية : اسم جمع لما يتولد من الإنسان.

أخذ : انتزع.

نفضل : تبين ونرفع الالتباس.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين لنا هذه الآية أمراً غيبياً حسب قدرات إدراكنا وحسبما تسمح به اللغة. يثبت القرآن أن الله جمع البشر كلهم بعد أن انتزعهم من ظهور أصولهم، وركز في فطرتهم الإيمان بأنه هو ربهم، وأن هذا التركيز تبعه اعترافهم بألوهيته، وبقي كامناً في النفوس. وذلك حتى لا يعتذر من كفر منهم يوم القيامة بقوله: غفلت عن التأمل فلا يفيد ذلك لأنه خالف فطرتي. أو يعتذر باتباعه لمن أشرك من آباءه، وهو عذر لا ينفي المسؤولية.

بيان المعنى العام:

أتم القرآن بالآية السابقة ما قصد إليه في هذه السورة من ذكر أحوال بني إسرائيل. وابتداء من هذه الآية إلى ختام السورة عني بالمشركين ليكشف لهم ضلالهم ويبين لهم مسلك الإيمان.

172-173، وإذ أخذ ربك...بما فعل المبطلون.

تفتح الآية بالتذكير بأمر من أمور الغيب لا سبيل لمعرفة، ولا لتكيفه ولا للاطلاع على الوجه الذي تم به إلا من الوسيلة الوحيدة لذلك، وهي الوحي الإلهي. لقد

أحضر الله في لحظة من لحظات الزمن التي لا يعلمها إلا هو ولا يعلم طريقتهما إلا هو، ولا يعلم اللغة التي تم بها الخطاب إلا هو، ولا يعلم اللغة التي أجاب بها المسؤولون إلا هو، ولا يعلم قليل ولا كثير من هذا المشهد الذي أشارت إليه إلا هو سبحانه العليم بما نرى وجل.

إنه حدث تم في عمر الكون قرّبه لنا الخلاق العليم بلغة تعطي لعقولنا وإمكاناتنا تصورا عاما، هو ما سنحاول بيانه، أما التصور الدقيق الذي قد يذهب الخيال لاستحضاره، فإن ما نجزم به أن كل الصور المتخيلة لا رابط بينها وبين الحقيقة والواقع. وصل العلم اليوم إلى حقيقة مفادها: أن كل كائن بشري عبّئت خصائصه الخلقية والنفسية والعقلية في الجنين المحمول في رأس اللقحة المخصبة. وهذا الذي كشف عنه العلم، ولم يوجد، يقف عند حدود الإمكانيات التي تأخذ سبيلها إلى الظهور ما لم يدخل عليها عامل خارجي يحولها عن مسارها، ولا يستطيع أن يتنبأ العلم ولا الباحثون بهذه الطوارئ التي تدخل في خط التطور، لأنها من تقدير التصرف الإلهي. فإذن الاستعدادات كلها كامنة في شفرة الجينوم. ومن ذلك قدراته التناسلية ولكن لا يوجد في الشفرة، ولا يمكن أن يوجد، مع من يتم الاتصال الجنسي والتوالد المتأثر بجينوم الأبوين معا لأن ذلك من القدر الإلهي المحجوب.

إن ما اكتشفه العلم يبعث لنا خيطا من النور يكون ما يرسم به في أذهاننا من الآية أوضح مما كان الأمر عليه قبل ذلك. فما يتنازل من البشر في المستقبل معلوم عند الله، وقد صرح به مثلا في قوله تعالى: **(فبشرناها بأنسحق ومن وراء إسحق يعقوب)⁵⁴** وكذلك الأمر بالنسبة لجميع أفراد البشر الذين سيتناسلون من آدم إلى يوم القيامة. والنظام الذي تسيّر عليه كل خلية في تطورها مسطور في الجينوم. فنفهم من هذا أن الله أودع في كل جينوم ما يجعله إذا تطور حسب قانونه الأصلي يصل إلى الإيمان بالله خالق الكون. وهذا الإيداع تم تنفيذه فعلا وكتب في شفرة الجينوم. فتكون كل نفس بشرية، كما أودع في شفرتها المشي على رجلين عند بلوغها الحد من النمو الذي يمكنها من ذلك، فكذا كتب فيها الإيمان بالله خالق الكون بتظهير آثار ذلك عندما تنمو وتتمكن قواه العقلية وملكاته من النظر. فعبّر القرآن عن ذلك الإيداع وعن قبول كل ناسلة له واحتفاظها به في مخزونها بهذا التعبير المعجز في دقته وفي طريقة نسجه لتقريبه من عقولنا القاصرة في حدود إمكانيات اللغة. وهذا نظير قوله تعالى: **(ثم استوى إلى السماء وهي دخان فأقال لها وللأرض ائتيا**

طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين⁵⁵ وقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها)⁵⁶ وإذا جرينا على تتبع أنفاط الآية حسب ظاهرها يكون مؤداها: أن الله في عالم الغيب أخذ من ظهور البشر، والتعبير بالظهور له مزيته، إذ الظهر يعبر به عن القوة التي يتحمل بها الكائن البشري الأثقال، فما يحمله البشر ما يتناسل منهم، وكل ناسلة تأخذ من أصلها مورثات خاصة لا تشاركها فيه أي ناسلة أخرى، أخذ الله من ظهور البشر في وقت لا يعلمه إلا هو، وبطريقة لا يعلمها إلا هو. وأودع فيها القدرة على معرفة أنه الخالق، وتم ذلك فعلاً فإذا هي جميعها بعد نللكم الإيداع مقررّة بأن الله هو رب الكائنات، قالوا بلى شهدنا. ثم غلفت الآية على هذا الحدث: فعلمنا بكم ذلك إسقاطاً لأي عذر تعتذرون به: أن تقولوا. لنلا تقولوا. وما يتصور الاعتذار به ممن لم يؤمن أحد أمرين: إما أن يعتذر فيقول: غلفت عن التأمل في الآيات والشواهد التي تبلغني الوصول إليك ربي. وإما أن يعتذر فيقول: وقعنا تحت ضغط التقليد لأبائنا الذين أشركوا فاتبعناهم. وكلا المذريين ساقط لا ينفع لأنهم حسبما ركز في فطرحهم وكتب في خريطة جينومهم [الجينوم: الخريطة، المسجل فيها الخصائص الذاتية لكل إنسان من اليوم الأول الذي خصيت فيه البيضة] ممكنون من التوحيد. إن لم نقل منساقون إليه بيسر. وما قدموه من رجاء لعدم المؤاخذه والتجاوز عنهم فلا يؤاخذون بتجرارهم مع المبطلين الذين هم أحق بأن ينزل عليهم وحدهم العذاب. فآتيلكننا بما فعل المبطلون؛ هو كلام لا يتجاوز أن يكون اتصالاً من المسؤولية. ولا ينفي المسؤولية الاعتذار عنها.

174 - وكذلك نفضل الآيات... ولعلمه يرجعون.

وعلى هذا النحو من البيان والتدقيق يتم عرض الأدلة الهادبة إلى الحق، ولعل المشركين إذا تأملوا فيما يعرضه عليهم القرآن يرجعون إلى الفطرة التي فطرنا الناس عليها ويدخلون في الإسلام.

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءآيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلِنُكِنِّهُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ هَوْنَهُ فَمَثَلُهُ

⁵⁵ سورة فصلت آية 11

⁵⁶ سورة الأحزاب آية 72

كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥٠﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٥١﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

النبأ : الخبر المروي.

آتيناه آياتنا : يسرنا له الاطلاع عليها.

انسلخ : من السلخ وهو كشط الجلد، وهو عبارة عن الانفصال والبراءة

اتبعه : لحقه ملازما.

الغواوين : الضالين.

رفعتاه : سمونا به في الكمال الإنساني.

أخذ إلى الأرض : مال إلى الأسفل والأخس.

إن تعمل عليه : تطارده وتستثيره.

يهدي الله : يقدر له سلوك طريق النجاة.

بيان المعنى الإجمالي:

أقرأ يا محمد عليهم هذه القصة ليتدبروا فيها، حاصلها: أن رجلا آتاه الله عقلا صالحا وملكات تدعوه إلى التأمل في الكون وفي الآيات الناطقة بقدرة الله وتفردته بالخلق والتقدير. وتأمل فعلا وتفحّث له أبواب المعرفة، ولكنه لم يواصل فاتسلخ وتعرى مما أحاط به نفسه من ثياب الإيمان. وتحول إلى متابعة شهواته وتحكيمها في سلوكه؛ فلزمه الشيطان بغريه، فكان من زمرة الضالين للغواوين. ولو شاء الله أن يحيطه بالطافه وتوفيقه لفعل، ولكنه أبى مقامات السمو ونزل إلى ما تقتضيه الشهوات الهابطة، فمثله كمثل الكلب، الذي يلهث في حال إضرائه وتهيبجه، و يلهث وهو ساكن.

هذا المثل هو مثل القوم الذين كذبوا بالأدلة التي نصبها الله على التوحيد، فاقصص على الناس القصص التي أنزلها الله عليك، فإنه يرجى أن يتعظوا بها ويتفكروا فيما ترمي إليه من مواظ.

ما أتقبح مثل الذين كذبوا بآيات الله، وما ظلموا إلا أنفسهم. من يسعفه الله بالطرف والوفاء والتوفيق للهداية بئس الهداية، ومن يخذله فهو في زمرة الخاسرين الذين يقدمون على ربهم يوم القيامة مقلبين.

بيان المعنى العام

175-176، واتل عليهم... لعلهم يتحسرون.

طلبت الآية من النبي ﷺ أن يقرأ على الناس خبر رجل مكّنه الله من تتبّع الأدلة الدالة على التوحيد والخير، وهذا الرجل لم تعينه الآية، وحمله بعضهم على أنه أمية بن أبي الصلت الثقفي، كان شاعراً ذكياً رفض الشرك وتتبع الكتب الرائجة في عصره بين اليهود والنصارى فلم يرتضها وتزوّد، وهداه عقله إلى أنه لا يقبل أن يترك الله البشر في عمى، وأنه قد اقترب موعد رسول هداية؛ ورجا أن يكون موحي إليه. ثم إنه بعد البعثة حسد النبي ﷺ ومات على الكفر. وقيل هو عامر بن صيفي الراهب الذي حملته حسده للنبي ﷺ على ممالأة المشركين. وأيا ما كان الرجل المُكّر الذي أنزلت فيه الآية سواء أكان رجلاً معيناً، أو كان غير معين، فالذي تدل عليه الآية أن الله طلب من رسوله أن يتلو عليهم هذه الصورة التي حصلها : أن الله أعطى رجلاً من الوضوح الفكري ما جعله يتتبع الأدلة في الكون الهادية إلى الإيمان به، وانشرح صدره لما وصل إليه؛ ولكنه بعد ذلك خرج من الوضع الذي وصل إليه ومن الفيض الثوراني الذي فتح بصيرته، فتحوّلت حالته كحالة الشاة التي كسّط جلدها فتعرت من إهابها، تحول إلى أتباع الهوى ورغبات النفس. وإذ تحول إلى هذا الوضع أسرع الشيطان إليه، وما زال يغريه بالانحراف إلى أن طبع على قلبه فصار من الجماعة الغلوية الضالة.

ولو شاء الله أن يحيطه بأطرافه ويحجب عنه موارد الفساد التي وقع فيها لفضل، ولكن هذا الرجل اختار ومال إلى الشهوات الهابطة واتباع ما تدعوه إليه رغباته الجسمية الحسية، معرضاً عن مراتب السموات التي كانت لاحته له أول الأمر، فحرم من الهداية التي يمنحها الله لمن سلك مسالكها، يقول الله تعالى: (**ويزيد الله الذين اهتدوا هدى**)⁵⁷

ومثل القرآن هذا الذي أعرض عن الهدى واتباع هواه وتآلف مع الشيطان مثله بالكلب. تلتحظون أنك إذا أغريته بالصيد أو هاجمته تحرك يلهث، وكذلك إن لابعثه أو تركته لحاله لا ينفك عن اللهث. ومثله الذي تعلق بما تدعوه إليه الشهوة تجده

فأقدا للطمأنينة يجري وراء شهواته الهابطة لاهثا سواء أكان في حالة استمتاعه بها أو في حالة عذمها. فإن المرء إذا فتح الباب لتتطلق شهواته بدون تحكم، يكون كلما قضى شهوة من شهواته تضاعفت شرايته. فاقصص عليهم القصص التي أحكمتها في القرآن، لا ليلهبوا بها ولكن لأجل أن يتدبروا فيها ويتفكروا في مراميها ليحذروا عواقب سوء والخسران.

177-178: ساء مثلا...هم الخاسرون.

ويدرك كل مستبصر أن وضعهم وضع سيء. وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فحولوها من طرق الهدى إلى طرق الكفر والفساد. واعلموا أن الله بعث رسله وأقام الأدلة الهادية، ومكن الإنسان من النظر بما أتاه من حواس وعقل، ودعا كل فرد أن يعمل فكره فيما هو معروض عليه من الهدى، ولم يقم موانع تحجب الإنسان عن التأمل والنظر. ثم بعد ذلك قد يقيم الله في عقل الناظر وفي محيطه دواعي تحجب له الخير والهداية، وتشرح صدره للإقبال على ما قدمه له، والجزم به والثبات عليه، إلى أن يوافيه أجله، فيموت على حسن الخاتمة ويكون بذلك مهتديا من المهتدين. كتب الله لي ولكم حسن الخاتمة. وقد يعرض الإنسان على ما مكنه الله منه، ولا يسعده الله بالعون والتوفيق لطريق الهدى ويتزكه لنفسه التي تكون منذ البداية منفصلة عن التعلق به، فيكون مع القوم الذين اختاروا الضلالة على الهدى ويكون من زمرة الخاسرين. على أن الحياة الدنيا هي رأس مال، فإما أن يحسن التصرف في رأس المال الذي مكنه منه رب العزة، وإما أن يسيء التصرف فيه فيخسره، ويجد نفسه يوم القيامة بين يدي ربه مقلسا خاسرا مع الخاسرين.

من هذا النص للكرام يتبين الإنسان أن سعادته تابعة لما يحيطه به رب العزة من لطف وتوفيق، وأن ما ينعم به من هداية واستقامة نابع وتابع للفضل الإلهي، مما يحتم عليه دوام الشكر والدعاء بأن لا يخله، وأن يواصل عليه الطاقه حتى يلقاه يوم القيامة في زمرة العباد الصالحين. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا هُمُ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٥٥﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:**ذُرْنَا : خلقنا.****لغفلة :** عدم الشعور بما يحق الشعور به.**الصلى :** مؤنث أحسن، المتصف بالحسن الكامل الذاتي.**يلحدون في أسمائه :** يطلقون أسماء الله على أصنامهم.**بيان المعنى الإجمالي:**

يحقق القرآن أن الله خلق خلقاً كثيراً من الجن والإنس منصرفين إلى ما يفضي بهم إلى جهنم، كلما تحركت داعية الصلاح قتلوها وتحولوا إلى الشر. خلق الله لهم قلوباً أي عقولاً من شأنها أن تتبين العواقب، ولكنهم لا يتجاوزون الظواهر الأنيقة، وخلق لهم أعيناً وهم كذلك لا يتجاوزون المرئي إلى ما وراءه من تتاسق وقدره مبدعة، ولهم آذان يسمعون بها الوحي ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون. لا فرق بينهم وبين الأتعام، بل هم أضل منها إذ الأتعام حرمت التفكير وتجاوز الواقع إلى ما وراءه، فوقوقها عند ذلك لا عيب فيه بالنسبة لها، أما هؤلاء فهم عملوا على تعطيل ما مكنهم منه ربهم فهم أضل من الأتعام. إنهم يعيشون في غفلة عما ينادي به العقل وعمما تثيره الحواس من تجاوز للمدركات الحسية إلى النظام الذي وراءها.

وأرشد القرآن المؤمنين كي يتوجهوا إلى ربهم فيدعونه بأسماء الكمال التي رضيها لنفسه. وأن لا يباهوا بالشغب الذي يصدر من المشركين الذين يسمون كذباً بعض الألهتهم باسم من أسمائه سبحانه. كونوا واقفين أن الله لا يمهلهم وسوف يجزيهم عن أعمالهم القبيحة التي منها ما سموا به الألهتهم الباطلة.

بيان المعنى العام:**179- ولقد ذرأنا...هم الغافلون.**

يحقق القرآن أن الله جعل قسماً من الذين خلقهم من الجن والإنس وعددهم كثير، ليعملوا بما ينتهي بهم إلى جهنم. تجد جانب الخير غير معنوم فيهم؛ ولكن جانب الشر بيده القيادة فيتغلب دافعا المخلوق للضلال، ويعطل الجوانب الخيرة عن التأثير في السلوك. فبالنظر إلى أن سلطان التوجيه بيد قوى الشر يكونون كأنهم خلقوا للعمل بعمل أهل النار.

وتثبت هذه الآية كما ورد في آيات عديدة أخرى، لن الله كما خلق الإنسان خلق الجن. ولكن تركيبنا الجسمي وطبيعة خلقتنا، والتركيب الجني وطبيعة خلقته، جعلنا لا نقدر على تصور الجان ولا التعامل معه. ونجزم بأنه مخلوق ومكلف ومجزى

عما يفعل. والذي اعتقده أن الجن من خلق الله، وأنه مكلف، وأن النبي ﷺ بعث للإيمس والجن، وأنه يرانا ولا نراه، لقوله تعالى: **(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)** كما سبق لنا في هذه السورة آية 27. والشيطان من الجن لقوله تعالى: **(إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه)**⁵⁸ وما زاد على ذلك من الروايات الشائعة بين الناس لم أجد له مستندا من الوحي أو من العقل. أتبع القرآن ملامح هذا الخلق الذي يعمل بعمل أهل جهنم وينساق إليها. فأثبت الله لهم قلوبا، والقلب يطلق ويراد منه في القرآن العقل المفكر المتدبر للظواهر وللخفايا بالتأمل وترتيب وسائل الاستنباط. ومزية العقل الإنساني على الإدراك الحيواني هو في تجاوز الظواهر إلى ما وراءها. وذلك هو الفقه الذي هو إدراك الأمر الخفي، إذا لا يقال فقهاء السماء، ولا فقهاء الأرض الأربعة ضعف الأتسعين. فهؤلاء لهم قلوب (عقول) ولكنهم عطلوها فأصبحت لا تدرك ما وراء الظواهر، فلا يدلهم النظام مثلا على وحدة الخالق وعلى وجوده. ولهم آعين لا تتجاوز نقل المحسوس إلى العين، فلا تتعدى ذلك مثلا إلى تتبع المرئيات وما فيها من تناسق وجمال وما يهدي إليه ذلك، وكذلك أسماعهم. فهم كالأنعام التي رزقت حول من البصر والسمع ووقفت عند حد المنقول إليها لم تتجاوزها. فالحاسة التي لا تتفاعل مع العقل المنظم، ثم المولد هي كحاسة الأنعام، بل هي أسوأ منها.

ذلك أن الأنعام لم تعطل شيئا من إمكاناتها، وهؤلاء عطلوا ما وهبهم ربهم من قدرات فكانوا أشد ضللا منها. ثم شغلت الآية بهم فأخرجتهم في صورة الذي يعيش في الكون ولا يشعر بما حوله غافل عن جميع المؤثرات.

180- ولله الأسماء الحسنى... ما سكتوا يعملون.

من شأن القرآن أن يعنى بالمؤمنين، وبهداية البشر إلى الحق، فيبعد أن حرك الكافرين ليقنعوا عن كفرهم، وبصر المؤمنين ليدركوا انحراف الكفرة وسوء مصيرهم، تبنى معتنيا بالمؤمنين ليكونوا نوما على صلة بالله، ينادونه في كل ظرف وحين، ينادونه ويدعونه باسم من أسمائه التي رضي بها تبعا لما فيها من كمالات، ولا يحق أن يسمى بها إلا هو. والأسماء الحسنى البالغة أعلى درجات الكمال، منها ما هو مختص به نحو **(الله)** ومنها ما يطلق على البشر بمفهوم دال على المسمى كالعالم والبصير، ولكن إطلاقه على الذات العلية يفيد الكمال المطلق الذي لا يدانيه

فيه أحد، ومنها ما يكون عند إطلاقه على الله دالا على الكمال لأنه منصرف إلى ما يليق بجلاله، ولا يطلق على البشر كالغني والمنكبر والجبار. فتسمية البشر بها تسمية خادعة وغير صادقة فلا أحد من البشر غني ولا يكون إنسان كاملا إذا كان جبارا منكبرا بل يكون مفسدا، وهي في الذات الإلهية كمال لما يترتب عنها من صلاح.

ولا يقف عدد الأسماء الحسنى على التسعة والتسعين التي ورد بها حديث البخاري: **(له تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحد من حفظها نخل الجنة وهو وتر يحب الورى)**⁵⁹ - وجه كثير من العلماء المدققين عنايتهم لمتابعة الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، وهم بين مقتصر على التسعة والتسعين، ومنهم من بلغ بها المائتين وحتى الألف، وألفوا فيها التأليف تقريبا لله ونشروا للمعرفة أحسن الله مثوبتهم. وبسط القول في ذلك ابن حجر في الفتح وعد الأسماء حسب اجتهاده فقال وهذا سردها لتحفظ :

الله - الرحمن - الرحيم - الملك - القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز - الجبار - المتكبر - الخالق - البارئ - المصور - الغفار - القهار - التواب - الوهاب - الخلاق - الرزاق - الفتاح - العليم - الحليم - العظيم - الواسع - الحكيم - الحي - القيوم - السميع - البصير - اللطيف - الخبير - العلي - الكبير - المحيط - القدير - المولى - النصير - الكريم - الرقيب - قريب - المجيب - الوكيل - الحسيب - الحفيظ - المقيت - الودود - المجيد - الوارث - الشهيد - الولي - الحميد - الحق - المبين - القوي - المتين - الغني - المالك - الشديد - القادر - المقتدر - القاهر - الكافي - الشاكر - المستعان - الفاطر - البديع - الغافر - الأول - الآخر - الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب - الحكم - العالم - الرقيع - الحافظ - المنتقم - القائم - المحيي - الجامع - المليك - المتعال - النور - الهادي - الغفور - الشكور - العفو - الرؤوف - الأكرم - الأعلى - البر - الحفي - الرب - الإله - الواحد - الأحد - الصمد - الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وإذ ثبت أن أسماء الله الحسنى دالة على ذاته العلية مفهومة لكماله سبحانه، فلا تهتموا بالذين، لكفرهم وذنابهم، يتجرؤون فيسمون آلهتهم ببعض الأسماء الحسنى. فحال تلك الآلهة يدل على سخفهم بصوغ أسماء التقدیس لها مع كونها على أشد ما يكون من الضعة والنقص. لا تهتموا بهم فسيجدون جزاءهم.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِمَا يَعْدِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 سَتَعَدَّوْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَمَلِي لَهُمْ ﴿٣٧﴾ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٣٨﴾ أَوْلَمْ
 يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جُنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٣٩﴾ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِيرًا اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ
 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾ مَنْ يَضَلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿٤١﴾

بيان معاني الألفاظ :

استدرج: فعل مشتق من الدرج المعد للانتقال من مستوى إلى مستوى أرفع أو العكس
 في البناء أو في السلم. والمقصود تحولهم من حال إلى حال أخرى.
أملني لهم: أمهلهم.

الكيد: ضرب من الاحتيال يتضرر منه المحتال عليه ولا يستظن له. وهو ما قدره
 الله في الأزل ثم ينفذه عند أجله دون أن يتقطن المعاقب.
المتين: القوي

الصاحب: الشخص الملازم. وفي الآية ملازمتهم لتتبع أحواله والاهتمام بشأنه.
المجنون: المصاب بالخيال وفقد قوة العقل.

التذير: المحذر من شر.

ملكوت: الملك العظيم.

اقتراب أجلهم: يحتمل أن يكون المعنى قرب وقت استئصالهم، وأن يكون مراداً به
 مجيء الساعة.

الطغيان: الإقراط في الكفر.

يصهون: يتحيرون.

بيان المعنى الإجمالي :

يحقق القرآن أن الله مكن بعض البشر الذين خلقهم من السمو إلى مرتبة هداية
 الناس إلى الحق الذي أنزله، والحكم بالعدل عندما يحكمون بينهم. وفي المقابل فإن
 الذين رفضوا الاعتراف بما تدل عليه الأدلة من الكون ومن الوحي المثبتة لتفرد الله
 سبحانه بالألوهية، فإن الله سيهوي بهم شيئاً فشيئاً كالنازل من الدرج، وهم غافلون

عن مصيرهم، ولا يعجل لهم بالعقوبة، بل يمهلهم إلى الأجل الذي قدره لإهلاكهم. إن الله قدير لا تحد قدرته في التأكيد بهم. العجب من أمرهم: كيف أفلتوا عقولهم عن إدراك سمو الرسول ﷺ، وأن كل ما يصدر عنه ويحيط به يقوم شاهداً على أنه صاحب العقل والراجح، وهو أبعد ما يكون عن الخيال. بل هو نذير لقومه مما ينتظرهم من العاقبة السيئة، مكنه الله من القدرة على البيان.

العجب من أمرهم أيضاً: أنهم لم ينظروا في الملك العظيم الذي يشمل السماوات والأرض، ولم يتأملوا في عجائب الخلق في كل جزئية من جزئيات الكائنات. ولم يفكروا أن أجلهم سيبتغهم وليس بعيداً. والعجب من أمرهم أيضاً كيف أنهم لم يؤمنوا بالقرآن وأدلة صدقه بالغة أعلى درجات الوضوح، فهل يجدون ما يساوي القرآن في هدايته ووضوحه ليبتغوه. ولكن من يحرمه الله من الطافه ليهتدي فإنه لا يجد هادياً، وسيبقيهم في مجاوزتهم للحدود متحيرين.

بين المعنى العام:

181- ومن خلقنا أممًا...وبه يعدلون.

هذه الآية هي نظير الآية 159 من هذه السورة - (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وهي حسب نظمها لا تختص بزمن ولا مكان، بل أفادت سنة من سنن الله في الخلق، أنه لا يعم الفساد والشرك والظلم الكون كله، فمن خلقه سبحانه في كل زمان ومكان من يصرف همه إلى هداية الناس والعقل بينهم.

182- 183، والذين كذبوا...كفيدي متين.

وحقق أن الذين كذبوا بأيات الله، سيسلط عليهم عقاباً فصله بأنه يهوي بهم في الضلالة والفساد شيئاً فشيئاً بطريقة لا يدركها المسترجح، ولا يتفطن إلى المكان المتحول منه، النازل به إلى أسفل، ولا يُعجل لهم بالعقوبة بل يمهلهم إلى الأمد الذي قدره لإهلاكهم. إن كيد الله قوي. فهذه الآية تلفت نظر المؤمنين أن لا يعجبوا من عدم تعجيل العقوبة بالمكذبين، فليس تدبير الله لأمر الكون والبشر كشأن مقابضة للتجار يتعجل فيها العوضان، بل إن الله يأخذ بالمكذب نزالاً به دون أن يتفطن إلى المنزلة السفلى ويمهله حتى يبلغ الأجل الذي قدر فيه سبحانه أن يسلط عنده عذابه عليه.

وهكذا يكون المكذبون ينتهون إلى دماهم. والتدبير الإلهي يمهلهم ولا يوقظهم حتى يتجمع ما يجعل بعقوبتهم؛ وعندها ينزل عليهم عذابه، دون أن يكونوا شاعرين بما كان يترصد لهم. هم غمى عن مصيرهم.

إن هذا التدبير شاهد على أن الله عندما يمكر بالمكذبين فإن مكره قوي يتحقق ما أعد إليه في الأزل. ومكر الله محقق لصلاح البشر. به يكون المكذوبون لسوء عاقبتهم، عبرة لمن يعتبر.

183- أولم يتفكروا...إلا نذير مبين.

ويثير القرآن العجب من أمر المكثبين، كيف وصلت بهم المكابرة والعناد، وكيف عطلوا عقولهم فاختلطت عليهم الأمور، ورموا النبي ﷺ بالجنون! إن قوة عقله، وإحكام تدبيره للأمور، ووضوح ما أتى به من وحي، وما سطره من تصور للكون ومنهج للحياة، كل ذلك شواهد على أن النبي الذي اهتموا بأمره واشتغلوا بما يصدر عنه وما تتطور إليه دعوته (صاحبهكم) إن ذلك مما يؤكد أنه أبعد ما يكون عن الجنون والخبال، الذي من شأنه أن يكون تفكيره وكلامه مضطربا بعيدا عن التناسق. ولكن الحقيقة أنه جمع بين وصفين ليسا لأحد غيره هما :

أولا: النذارة فهو ينبهكم إلى مصيركم وما ينتظركم من خيبة وخسران إن لم تسمعوا ،ولم تعملوا بما ينقذكم مما حذركم منه.

ثانيا: البيان، فهو قد أوتي من الفصاحة والوضوح، ما يمكن كل سامع له من فهم قصده، وعدم اختلاط المنهج الذي يبلغه عن ربه.

185- أولم ينظروا...بعده يؤمنون.

وفوق ذلك، إن من أمرهم العجيب، كيف لم يتأملوا فيما تنقله إليه حواسهم، كيف لم يتأملوا في الملك العظيم لله : ملك السموات والأرض. ثم كيف لم يتأملوا في قوانين الخلق التي تم بها تنظيم كل شيء. فالقرآن يثيرهم إلى الاعتبار بما في دقيق الأشياء التي هي تحت أنظارهم ينظرون إليها، ويسمعون ما يصدر عنها من أصوات، ويلمسونها، فيدركون من كل ذلك كيفياتها المختلفة. ومع الإدراك الحسي قوانينها المنظمة لوجودها وتحولاتها ومصائرهما. إنها كلها تتادي بأن لها ربا خلقها وأعطاهما خصائصها التي تميز عليها. وهذا هو أول ما يدعو إليه الإسلام: الإيمان بالله الواحد الأحد. وهذا هو أعظم ما اهتم به محمد ﷺ، فكيف يرعى بالجنون ؟

إنه النذير فما أنزلهم به قيام الساعة، واستعدادهم لنزول العذاب المستأصل لهم؛ فكيف لم يستيقظوا إلى هذا الأمر ولم يعدوا نفوسهم للأمر الثابت قدمه وهو مؤجل بأجل عند الله لا يستقدم ساعة ولا يتأخر؛ وأنه في حساب الله قريب!

إبه بعد هذا الحديث الصادق البين الموضح للحاضر والمآل، الموقظ للعقل والحواس، الوارد على لسان رسول الله إنذاراً، والمؤيد بالقرآن المنزل عليه ؛ إنه بعد ذلك لا يمكن أن يؤثر فيهم حديث آخر يؤمنون به.

186- ومن يضل الله... في طغيانهم يعمهون.

وتأتي الخاتمة رافعة لكل تساؤل يمكن أن تتحدث به النفوس: ما الذي منع المكذابين من الاهتداء؟ فيأتي الجواب قاطعاً لكل تساؤل: أن من يضلله الله بحرمانه من العون على إدراك الحق، فإنه لا تجد من يساعده على اتباع الطريق المستقيم. ويستمر معهم هذا الوضع من عدم الانتفاع بالآيات فلا يؤثر فيهم بأطافه حتى يخرجهم من إفراطهم في التكفر، ويبقيهم متحيرين. لا التكذيب الذي هم عليه يعطيهم اليقين، ولا الآيات تسكب في عقولهم إدراك الحق، تصحبهم الحيرة إلى آخر حياتهم.

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لَوْ قَبِئْنَا إِلَّا هُمُ
نَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَيٌّ عَنَّا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٦﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الساعة: بالالف واللام وقت فناء العالم.

أيان: ما هو وقت.

مرساها: وقوعها.

التجنية: الكشف.

نقلت: شدة الساعة.

بيان المعنى الإجمالي:

إن أقوى ما يتحدى المشركين ويقلقهم هو وعيدهم بالبعث يوم القيامة. ولذا هم يسألون الرسول ﷺ عن الساعة التي تتوقف فيها مسيرة الحياة الدنيا، ظناً منهم أنه يعلم موعدها. فأمر أن يقول لهم كلاماً قاطعاً لمشغبيهم: إن علم وقت مجيئها عند ربي لم يطلعني عليه، ولا ينقذها بما يظهر آثارها في الوقت المحدد، إلا هو. هي أمر ثقيل شاق على السموات والأرض التي تتفجر، فتفتيها في وقتها لا يأتيكم إلا فجأة

دون سابق إعلام. يسألونك كإنك عالم بها أو مهتم بها كاهتمامهم. ما ظنوه باطل، فإنه تبعاً لما أدبك به ربك لا تولي اهتمامك لما علمت أنه من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحدًا. ولكن الإلحاح في السؤال سببه جهلهم بحقيقة الغيب وقل لهم: إن الغيب بالنسبة لي يجري على نسق واحد. فكما أنني لا أعلم وقت الساعة، فكذلك لا أعلم ما سيصلني من خير في المستقبل، ولا أنا ممكن منه، ولا ما يمكن أن يصيبني من ضرر. كل ذلك معلق بمشيئة الله يتصرف فيه كما يشاء. وأكبر دليل على ذلك أنني لو كنت أعلم مقدما ما هو مخبوء في المستقبل لحصلت على خير كثير، ولتحصنت من كل سوء. اعلموا أنني: ما لنا إلا ميّين لما يوحي إلي من ربي للمؤمنين، فأبشر من يستقيم بالمآل السعيد عند ربه، وأنبه الغافل والمقصر لكي يثوب إلى الصراط المستقيم.

بيان المعنى العام

187- يسألونك عن الساعة... لا يعلمون.

افتتحت الآية بسؤال أورده المشركون على النبي ﷺ وتكرر من كثير منهم مضمونه: إنك توعدنا وتتهدنا بيوم القيامة، وتعتبر ذلك جزءاً أساسياً في العقيدة التي تدعو إليها، فمتى تأتي الساعة؟ وقد سجل القرآن هذا السؤال بطريقة خاصة؛ كان السؤال بقوله: (أيان مرماها) فهم في هذا المقام لم يسألوا عن حقيقتها ولا كيفيتها ولكن السؤال كان عن موعد حصولها وثبوتها، والمرسى مأخوذ من رسا الدال على الثبوت كقولك رسيت السفينة والجبال الراسيات. والسائلون يستبعدون حصولها فكانهم من سؤالهم يفغزون بنوع من الاستهزاء تبعاً للاستبعاد. والسؤال عن الساعة وإن كان بهم المسلمين أيضاً تبعاً لما فطر عليه الإنسان من حب المعرفة، إلا أن سؤال المشركين غير سؤال المؤمنين الذين تطلعوا لمعرفة الساعة فكان سؤال يقولهم: متى الساعة؟ بينما سؤال المشركين كان بـ (أيان) الموجي بالاستبعاد مقدماً.

علم الله نبيه طريقة جواب المشركين عن سؤالهم، وأظهر الاهتمام بأمره بكلمة (قل) وقتها مستور محبوب في علم الله، هو من الغيب الذي لم يطلع عليه أحدًا من خلقه، لا يرفع الحجاب لتظهر قبل أوانها، بل هي تقع في الوقت الذي أثبتته في علمه، ولا يرفع ذلك الحجاب إلا الله وحده. ويشير القرآن إلى ضعف إدراك المشركين لأمر الساعة، فيبين أن أمرها عظيم جداً، ثقيل بما يصحبها من مشقة تجعل كل فرد مستشعراً اضطعها عليه كأنه حامل ثقلاً ينوء به كاهله، مشقتها تهد

السموات والأرض. قدر سبحانه أنها تأتي على الكائنات كلها بدون سابق إنذار، فتبعثها جميعا وينفذ قدر الله الذي قدره لانتهاى الحياة في الكون كله.

ومما يدل على تكرار السؤال ما أثبتته الآية بقوله تعالى: **(كأنك حفي عنها)** والحفي في الآية يحتمل معاني منها: حفي بمعنى عالم، بناء على أنك مبالغ في السؤال عنها، وشأن المبالغ في البحث أن يصل إلى ما يبحث عنه. ففقت الآية أن يكون الرسول ﷺ مهتما بها الاهتمام الذي يتوهمه المشركون - كما يحتمل - حفي - كأنك ملح في السؤال عنها - ويحتمل - حفي - أن يكون مشتقا من حفي به بمعنى بالغ في إكرامه والمعنى على هذا يسألونك عنها، كأنك مكرم للمشركين تجيبهم عن سؤالهم إكراما لهم. وعلى الوجهين الآخرين يتعلق عنها بحفي.

وعلى كل الاحتمالات، فالآية تشير إلى أن الرسول ﷺ لم يُول اهتمامه لمعرفة وقتها لما سبق من علمه أنها من الغيب الذي قدر الله أن يكون مخفيا عن جميع الناس. وهذا مما لا ينافي كرامته على ربه ولكنه يثبت كمال أنبه وسمو نفسه التي لا تطلب ما لا مطمح لها في التحصيل عليه. وأكد القرآن ما قرره في صدر الآية من أن وقت ظهور الساعة لا يعلمه إلا الله ولا يُطلع عليه أحدا. فحصر العلم بوقتها عنده وحده سبحانه. ولكن الجهل الضارب على عقول كثير من الناس يدفعهم للسؤال عنها.

تبيينه يظهر في عصرنا بين الفينة والأخرى بعض السذجالين الذين يوهمون الناس بأن فناء الكون سيكون في تاريخ كذا، وينتظر في خوف بعض ضعاف العقول، ويتحدثون به وتهتم به بعض وسائل الإعلام الرخيصة، ثم يظهر كذبهم والعالم مواصل مسيرته إلى الأجل الذي حدده الخالق، العالم وحده بنهايته.

188- قل لا أملك... لقوم يؤمنون.

إن أنواع الشغب التي يضلل بها المشركون أتباعهم، ويوهمون بها أنفسهم أنهم أخرجوا النبي ﷺ بما لا يستطيع له دفاعا، كانت كثيرة ومتنوعة، والله في عونته يدفع مكرهم. فمن ذلك أنهم قالوا: إذا كنت نبيا فاسأل ربك أن يطلعك على الأماكن التي سيكون فيها الخصب فتذهب إليها، وعن السلع التي سيرتفع ثمنها في المستقبل فتشتريها الآن حتى يتوفر بذلك الربح الكثير. فكان من ضحالة تفكيرهم ظنهم أن النبوة مكاسب مادية تخص صاحبها بالمال الوفير. وهذه الأقوال تروج على الدهماء، ولذلك صدرت الآية في الرد عليهم بكلمة **(قل)** الدالة على الاهتمام. قل لهم يا محمد: إني رسول حق، لكني لا أستطيع أن أجلب لنفسي نفعاً، تبعاً

لاطلاعي على الغيب، ولا أستطيع أن أنفع عنها ضرا كذلك، إلا إذا تعلقت مشيئة ربي بتمكيني من نفع فإنه يسعفني بتسخير الأسباب لتحقيق ذلك بناء على سنته في الكون. وكذلك إذا تعلقت مشيئة ربي بدفع ما يضرني بما يبسره لي من لطاف. وحرك عقولهم الذاهلة بالتأمل فيما يشاهدونه، وهي قضية بديهية : إنني لو كنت أعلم الغيب وما سيحدث في الكون من نفع أو ضرر قبل حدوثه، لتجمع عندي من الخيرات الشيء الكثير، ولصحبتي السلامة في جميع فترات حياتي، والمشاهد أني ما جمعت من الخير أكثر مما قدره لي ربي، ولا توقيت من جميع المكارهِ والأمواء. أفيقوا من غفلتكم فإن دوري في الحياة قاصر على ما كلفني به ربي: أن أدعو الناس إلى اتباع الصراط المستقيم، وأن أبشر الذين يتبعوني بحسن العاقبة. وأن أنذر الذين يكذبون بآيات الله ويتكفون الصراط المستقيم بما يترصدهم من عذاب الله وخسران العاقبة.

• هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِثْلًا لَهَا لِيَتَمَنَّاهَا فَلَمَّا وَفَّقْنَاهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيمًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَبْلًا
 لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهَا صَبْلًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًَا فِيمَا ءَاتَيْنَاهُمَا
 فَتَعَلَّى اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٢﴾ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْمٌ مُخْتَلِفُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
 يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاةَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتَهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِيمُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٦﴾
 اللَّهُمَّ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْرُهُمْ يُطِيعُونَ بِهَا ۖ أَمْرُهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ
 لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنِّي
 اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
 يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٦٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

ليسكن إليها : ليجد عندها الطمأنينة والود.

تغشاها : جامعها.

ثقلت : أصبح لجنينها في بطنها وزن يثقلها.

فلعالي الله : تنزه الله.

صامتون : ساكنون لا يقومون بدعوتهم.

التكيد : الإضرار الواقع الذي لا يتقطن له المقصود إضراراً.

توحي : الناصر الذي يكفي أمور من تولاها.

الهدى : ما فيه نفع وصلاح.

بيان المعنى الإجمالي :

حقيقة ثابتة : الله هو الذي خلق كل كائن من البشر، ورتب ذلك على منهج واحد : كل واحد منهم نشأ من نفس واحدة هي الأب الذي جعل من نوعه نفساً أخرى فتكوّن منهما زوجاً، وتبعاً لما بينهما من الاتصال كانت العلاقة بينهما علاقة تكامل وطمأنينة، تبلغ إلى التمازج والإشباع الجنسي. الذي بواسطته يتم تلقيح بويضاتة الزوج (المرأة) فتحمله في رحمها حملاً خفيفاً في أول أمره لا تشعر به، ثم ينمو حتى يكون له وزنه الذي يثقلها. ويستعد الأبوان لقبول المولود الجديد عنصرًا من عناصر الأسرة. ثم عرض القرآن نموذجاً سينا للأسرة المشركة، التي تكون عند إحساسها بالحمل تبني عليه الآمال وتدعو أن يكون الحمل عنصرًا صالحاً، وتلتزم بشكر الله. ويعد الولادة ينقلب الأمر وتنتكر الأسرة لما كانت التزمت به، وتجعل لمولودها شركاء، ومما تظهر به ذلك، التسمية فتسميه عبد يغوث وعبد اللات ونحو ذلك من أسماء الأصنام. وتنزهه الله أن يكون له شريك. فتجتمع بهذا الخرق بين نقض ما التزمته، وبين سفه الرأي ؛ إذ يشركون ما هو عاجز عن خلق أي شيء مع أنهم مخلوقون لله. ويشركون عجزة لا يستطيعون نصر من اعتقدوا فيهم الألوهية، بل لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن يهينهم ويعتدي عليهم، إنهم لعنادهم لا يسمعون دعوتكم إياهم لما ينفعهم، فسواء في النتيجة أذعوتهم أم عرضتم عنهم. من ضلالكم يا مشركون أنكم تدعون من دون الله كائنات مخلوقة مثلكم عجزة، اطلبوا منهم أن يقبلوا عليكم إن كنتم صادقين في وهمكم أنهم يستحقون أن يعبدوا ويطلب منهم، أفقرنا من هذه الأوهام التي خدركم. ألهمه الأصنام أرجل يمشون بها؟ ألهم أيد ينفذون بها ما يهزم أعداءهم؟ ألهم أعين يبصرون بها لمعرفة

أهدافهم ؟ ألهم أذان يسمعون بها دعاءكم لهم ؟ قل لهم: نادوا شركاءكم وأجمعوا أمركم معهم وديروا للإضرار بي ونفثوا في سرعة ما تكيونون به.

إن هذا التحدي نابع من يقين كالأوى ما يكون اليقين، هو إن الله ناصري ومثولي أمرى لأكرمنى بإنزال كتابه، وهو الذى يتولى الصالحين المسلمين. أفيقوا من غفلتكم، فإن الذين تدعونهم من دون الله عجزة عن نصركم، بل هم عجزة حتى عن حماية أنفسهم. بل إن دعوتهم لتقديم ما ينفعهم لا يسمعون شيئاً مما تقولونه، تراهم وقد جسمتهم الآية كأن للنحات صورهم في صورة من ينظر إليك ولكن في الحقيقة هم لا يبصرون.

بيان المعنى العام :

189-190- هو الذى...عما يشركون.

تضمنت هذه الآية عنصرين أساسيين هما: سنة الله في خلق البشر. ونموذج من النماذج التي تمت في الواقع، عرض على طريقة لم تعتن بتعيين الأشخاص ولكن عنيت بعرض الواقع لاستخلاص العبرة منه. العنصر الأول: إقامة الدليل الواضح على نفي الشرك وإثبات الخلق لله وحده. فإنه مما يدعو إلى التسخير في حكمة للخلق العظيم، السنة التي أجرى عليها التكاثر البشري. فكل البشر خلقوا على نفس الطريقة من نفس واحدة التي جعل الله سبحانه زوجها من نوعها. فكانا معا من نوع واحد. فقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، خلق كل واحد منكم: أولاً: من نفس واحدة هي الأب بالنسبة لكل واحد.

ثانياً : من نفس عدلتها التي تكون مع الأب زوجاً. فكل واحد منهما يطلق عليه زوج في العربية وهما من نوع واحد.

وكون المرأة من نوع الرجل منة أخرى، بها تحقق للإنسان المحضن الصالح لنفسه واكتسابه التربوية التي تؤهله لمواجهة الحياة والاندماج في المجتمع الكبير، خاصة وامتداد طفولة الإنسان واحتياجه لمن يساعده على بلوغ المدى الذي يتمكن فيه من الاعتماد على نفسه، هو أطول طفولة في الجنس الحيواني. وابتدئ بالأب لأن دوره في الإنجاب دور أساس هو دور التلقيح للبيضة التي تفرزها الأنثى فتخصب ويحصل منهما الخلية الأولى 46 كروموزوما وتمرر وريداً دون أن تستقطن الأم إلى مسيرتها لتعلق في جدار الرحم، ومن هناك يبدأ تطورها. ومن الإعجاز القرآني التعبير: حملت حملاً خفيفاً فمرت به، فالخلية لا توزن إلا بالميزان الإلكتروني لخفتها وتمر عبر قناة فالوب لتعلق في أول طور من أطوار الوجود الإنساني.

وكون الأنتى من نوع الذكر في المقومات الأساسية والخصائص الإنسانية، هو من كمال التقدير الإلهي الذي بنى على ذلك عريضة فيه تدعوه إلى الأئس بها والتكامل معها. هذه العريضة التي تتحرك في داخلهما لمزيد التواصل والاندماج حتى تصل بهما إلى قضاء الشهوة الجنسية، التي تبلغ درجة من الإحساس المشترك ما يجعل كل واحد منهما كأنه لباس يشتمل على الآخر كما جاء في قوله تعالى : **(هَن لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ)** ^{١١١} ومن إيداع القرآن أن عبر بقوله تغشاهما عوض غشيها ليدل بذلك على عمق الإحساس باللذة وشدة التمازج بينهما. وهذه السنة تتكرر في الوجود، ويحصل بها التكاثر البشري.

العنصر الثاني :عنيت الآية بسرد التفاصيل التابعة للتمازج الجنسي في أسرة، متبعة المراحل التي تمت فذكرت :

أنه بعد أن جامع الرجل زوجته **(تغشاهما)** وتم تلقيح البيضة بالحيوان المنوي، وأصبحت البيضة مخصبة مرت في طريقها عبر قناة فالوب إلى موقعها في الرحم لتعلق به، ومن تلك اللحظة أصبحت المرأة تحمل جنينا سيتطور حسب سنن الله في الخلق. فتمر به خفيفا، لا تشعر بوجوده في أول الأمر، ثم ينمو فيأخذ الإحساس بوجوده يقوى، وتأس الأم لحركاته وتنتظر مع زوجها يوم الولادة الذي يكون حدثا في الأسرة. كل أمهما أن يكون عضوا صالحا فيها. وصورت الآية الحالة التي تهدف منها التي هي وعظ الأبوين لكيلا يقعا فيما وقعت الأسرة المعروضة في هذا النموذج. إن الآمال العريضة التي بناها الأبوان على ما سيولد لهما، أرشدتهما للتوجه إلى الله أن يجعل من ولدهما المرتقب ما تقرب به الأعين استقامة ونجاحا يمددان به عند وضعه، وتتعلق به آمالهما عند كبرهما بالرعاية والوفاء.

وعقب هذا الإبتهاج التصريح بعزمهما على شكر النعمة والاعتراف أن ما رزقاه هو من فضله. ووضعت الأم وجاء الولد مكتمل الحواس تام الخلق مؤهلا ليكون عضوا جديدا في الأسرة. وهنا تتعكس الصورة وتذهب في طريق مخالف للعرض الذي مر في هدوء ومعقولة، فإذا هما يجعلان لهذا الولد الذي رزقهما الله، تعلقا بشريك لله. وتحول شكر النعمة إلى كفر، وتمضي الأسرة في ضلالها فتختار لمولودها اسما يربطه بصتم من الأصنام، كعبد العزى، وعبد يغوث، وعبد شمس.

191-192، أَيْسُرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ... وَلَا أَنْتُمْ يَنْصُرُونَ-

ويعلق القرآن على هذا النموذج السوء، فيصرح أولاً بتتزيه الله عن كل التصورات التي يشرك بها المشركون، ما كان في هذا النموذج وما كان من الصور الأخرى للشرك - ثم يرد عليهم منكرًا متعجبًا من ضعف تفكيرهم، وتعلقهم بالأوهام: كيف يشركون بالله ما لا يمكن أن يتصور منه قدرة على خلق أي شيء، بل إن ما تَوَهُمُ أنهم شركاء هم مخلوقون، ما استطاعوا أن يوجدوا أنفسهم. فما أعظمها سذاجة وغبوة عندما يسمون إليها قدرة على الخلق، وأمر آخر أن العابد ينتظر من معبوده أن ينصره في الأزمان وعند الكرب، وهذه الأصنام جامدة لا حراك لها فلا تستطيع تبعًا لذلك أن تكون إلى جانبهم مؤيدة ناصرة، بل أكثر من ذلك هي عاجزة عن حماية نفسها ممن يعتدي عليها.

193- وان تدعوه... أو أنتم سامتون

وأبرزت الآية إصرارهم على الكفر وعنادهم بما أثبتته، من أنكم إذا بذلتم لدعائهم إلى الهدى جميع إمكاناتكم الفكرية والقولية، وتَقَوَّيْتُمْ بالإرادة الخيرة، فإنهم لا يأخذون بما تدعونهم إليه ولا يتبعون منهجكم. إنه يستوي في التأثير عليهم دعوتكم إياهم، وصمتكم عنهم.

194- 195، إن الذين تدعون... فلا تنظرون.

ثم ترقى القرآن في إظهار سوء عقول المشركين بالله فأعلن: إن الذين تدعونهم من دون الله وتعتقدون أن لهم تأثيرًا في حياتكم وقدرة على الاستجابة لمطالبكم ونصركم، هم على أقصى تقدير عباد منكم، حسب تصوركم، إذ العبد لا يطلق إلا على الإنسان الفاقد لحريته، نظرًا لمنزله من الخالق. فإذا كانوا عبادًا حسب تصوركم لا مزية لهم عليكم، فما أسفه عقولكم إذ تخضعون لها وهي لا مزية لها عليكم. جربوا حقيقتها فادعوا لنصرتكم، ليستجب الأصنام لدعائكم إن كنتم صادقين في إثبات الأوهية لها، إن كانت تملك قدرة، وهو أمر يفصده التعجيز أي إظهار عجزها عن الاستجابة، فانتفى أن تكون الهة.

ثم أكدت الآية مضمون ما سبق، بتجسيم عجز ما يعبدون من دون الله، ففصلت الآية ما يمكن أن تتحقق به النجدة من الأصنام حسب العرف، فوجهت سؤالًا إنكارياً اللهم أرجل يسرعون بها لينصروكم إذا دعوتهم؟ اللهم أيد ينفذون بها ما يضر الأعداء ضررًا لا مخلص له منه؟ اللهم أعين يبصرون مواقع الأعداء ومقاتلتهم فيجهزون عليها ليمنعوكم من أذاهم؟ اللهم أذان يسمعون بها الصرير فيطربون لندجتكم؟ وإذا كانت هذه هي كل أدوات النصر، وهم فاقدون لأي منها، فمن

السفاهة في الرأي دعاؤكم لها مع عجزها للظاهر كما تشاهدون، ثم أمر الله رسوله أن يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم مع آلهتهم، وأن يدبروا ما يتمكنون به من إيقاع الضرر به، وأن يسرعوا بذلك ولا ينتظروا. مؤدى هذا التحدي أن رسول الله ﷺ يعلن عن عجزهم أن يتمكنوا مع آلهتهم أن يلحقوا به أذى، وإن دبروا ذلك في خفاء وتستر.

196- إن وليي الله... يتولى الصالحين.

ينادي النبي ﷺ معلنا إعلانا يجمع بين الثقة التامة، والتحدي لخصومه المشركين : إنه مستند إلى الله الذي يتولاها بنصره وحمايته وهدايته، هو ربه الذي أيده بكتابه الذي تحدى به المشركين فأعجزهم عن يأتوا بمثله. ويضيف إلى تفضل الله عليه بالنصر والتمكين، يضيف إلى ذلك أنه سبحانه ولي الذين آمنوا به. وأعظم بها بشارة بالنصر للجماعة الإسلامية حوله، وقد أعلمهم ربهم على لسان رسوله في كتابه أنه يتولاها.

197-198، والذين تدعون من دونه... وهم لا يبصرون.

ثم تعرفهم الآية بظلالهم وفساد تفكيرهم فتقول لهم: أنتم تدعون لنصركم وتأييدكم العجزة عن نصركم، كعجزهم عن نصر أنفسهم. إن هذه الأصنام فاقدون للسمع فإن دعوتهم إلى ما فيه خير ونفع لا يسمعون الدعاء، هي غير مدركة لما يصلحها وينفعها، وتراهم وقد نحوتهم على هيئة الأحياء ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون، هم حجارة صماء صور بلا أرواح.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّمَا يَرْتَدُّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَجًّا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يُمُدُّوهُمْ فِي الْقَيْئِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٩٩﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِنَايَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجْتَمَعَتْهَا قُلُوبُنَا لَأَنبِغَنَّاهُ وَمَا يُبْخَىٰ إِلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ هَذَا بَصَائِرُ مِمَّن رَّبَّنَا هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠١﴾ وَأَذْكُرْكَ فِي نَفْسِكَ فَضْرًا وَجِيفَةً

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٦٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

خذ العفو : اجعل الصفح عن المذنب طريقة لك.

العرف : ما يقبله الرأي العام ولا ينكره.

أعرض : لاتؤاخذ.

الجاهلون : السفهاء.

النزغ : النخس كناية عن وسوسة الشيطان.

استعذ بالله : التجئ إلى الله ليحصنك.

اتقوا : تأصلت صلّتهم بالله في عقولهم فراعوا ما يرضيه.

المس : أصله للمس، ومعناه الإصابة غير المتمكّنة.

الطائف : الخاطر الذي يجول في النفس.

مبصرون : مهتدون.

إخوانهم : جمع أخ وهو بمعنى الموافق في التصور ومنهج الحياة.

يمنونهم : يقوونهم بالمدد.

الغي : الضلال.

يقصرون : يمسكون عن المواصلّة.

بصائر : جمع بصيرة، وهو ما يتضح به الحق.

الإستماع : الإصغاء.

الإتصاف : الإصغاء مع ترك للكلام.

النضرع : التذلّل.

خيفة : خوف.

دون الجهر : الوسط بين الإسرار والجهر.

الغدو : الشطر الأول من النهار.

الآصال : جمع أصيل، الشطر الثاني من النهار.

بيان المعنى الإجمالي :

عناية الله برسوله منبّهة في ثنايا القرآن ، ففي هذه الآية يوجهه :

(1) إلى أن يتمسك في معاملاته بخلق العفو والتسامي عن جهل الجاهلين.

(2) أن يهتم بالإصلاح فيأمر من حوله بما هو مقبول شرعا.

3) أن يترفع على السفهاء فلا ينزل إلى مستواهم فيقابل فضائلهم بمثلها بل يعرض عنهم. وأن يواصل التحصن بالله من نزغات الشيطان، ونزغاته بما يعرضه من مليات عن ذكر الله، أو أن يستغزه اللرد على السفهاء. فإن الله يسمع دعاك عليه بما انطوى عليه قلبك من كمالات. إن شأن المتقين أنهم إذا عرض لهم الشيطان بما يعيهم مع شهوات النفس يسرعون بتذكركم مقام العبودية فتزول المغريات التي عمل الشيطان على التأثير بها عليهم. وأما إخوان الشياطين الذين تحالفوا معهم وتآفوا، يمدهم الشياطين بما يغريهم بمتابعة الشهوات، ولا يسكرون عن مواصلة التأثير فيهم.

ومن سقه المشركين أنهم يطلبون من رسول الله ﷺ: أن يعرض عليهم آية حسب تصورهم. وإذا لم يأت الوحي بما يطلبونه قالوا: لماذا لم تقترح على ربك الآية التي سألتك فينزلها عليك؟ قل لهم يا محمد: إني أتبع ما يوحى إلي ربي فأبلغه وهو التعليم بما ينزل في الطرف الذي ينزل فيه. إن القرآن يفتح البصائر على الحق، أنزله ربكم الذي خلقكم وهو أعلم بما يصلحكم ويهديكم، هو الرحمة التي تنفذ إلى النفس فتسكب فيها الطمأنينة، وإلى العقول فتسلك بها المسالك المستقيمة، والتي تصل بكم إلى منازل السعادة والرضوان، يتعم بذلك المؤمنون بأياته.

وإذا كان هذا القرآن على هذه المنزلة، فالواجب عليكم إذا سمعتم آياته تلى عليكم من رسول الله ﷺ، أن تستمعوا لها بتدبير وأن تمسكوا عن الكلام الذي يشوش ألهامكم، فإنه يرجي بذلك أن تنزل عليكم الرحمات. والقرآن هو أفضل الذكر فداوم على تلاوته وتدبره، وانكر ربك وأنت تجمع في نفسك بين مشاعر التضرع إليه، والتذل لعلي جلالة سرا وفوق السر ودون الجهر، في جميع أوقات النهار، واحذر أن تغفل عن ذكر ربك. إن الملائكة الذين هم في حضرة ربك خاضعون مذللون لجلاله، ويواظبون على تسيبته، وهم مظهرون لذلك بسجودهم لعلي ذاته.

بيان المعنى العام

199 - أخذ العترة عن الجاهلين.

جاء هذا الدين ليمسوا بأخلاق المؤمنين، فكان لهم من الأوامر والنواهي منهج يحدد ما يقبلون عليه وما يحذرونه، وكان لهم من الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ مما حفظته السنة والسيرة النبوية الطاهرة ما يقيم لهم مثالا عمليا يحتنونه ويسيروا عليه في علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وهذه الآية على وجيز لفظها تمثل قانونا عاما للسلوك.

أمر الله نبيه ﷺ :

أولاً: أن يتمسك بخلق العفو، فجمسه له في صورة من يمد يده لأخذ العفو والانتفاع به. والعافي هو من يسمو على الظرف الخاص الذي من شأنه أن يثير لصارم الرد. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة فكل مؤمن موجه له هذا الخطاب أيضاً.

ثانياً: أن يعمل على إصلاح المجتمع، فيرشد الناس ويهديهم إلى العمل بما هو مقبول من الرأي العام، وعدم تجاوزه إلى ما هو مرفوض منهم. إن المجتمع يختل ترابطه إذا لم يحترم كل فرد من أفرادها الأصول التي تكوّن منها العقد الاجتماعي. وهذا العقد الاجتماعي في البيئة الإسلامية صبغته الدين الإسلامي بصبغته، فغدا الصورة المثلى له. وكل مسلم عليه أن يكون راعياً لاستمراره والحفاظ عليه.

ثالثاً: لا تؤاخذ يا محمد السفهاء، ترفع عن أن تنزل إلى دركاتهم، إن السفهاء يتطلون على ذوي المكانة الاجتماعية وقد يكون منهم ذلك ليظهروا قوتهم ومكانتهم، فالإعراض عنهم قد يكون في بعض الأحوال خيراً ما يقيمهم.

وهذا التعظيم الإلهي باق مستمر لم ينسخ. مناطه غير مناط الجهاد. يقول جعفر الصادق بن محمد الصادق: (في هذه الآية أمر الله نبيه بكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لكارم الأخلاق منها. وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضاً، فإن الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف، وذلك في كل ما لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق، وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو، وذلك بأن يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق -

200-201، وإما ينزغتك... هو مبسرون.

ثم أمر الله رسوله أن يطلب من الله تحصينه من وسوسة الشيطان، ومن محاولاته الخبيثة لصده عن منهجه الذي يغضب إبليس وأعدائه. وهذه الاستعاذة تعبير عما هو حاصل في نفسه ﷺ من شكر النعمة، فإنه بشر وفضل الله عليه خصه بالعصمة، فعلمه ربه أن يوالي شكر النعمة التي أنعمها عليه بإحيائها في نفسه وطلبه أن يديمها عليه. والآية مرتبطة بالآية السابقة فإن ما يحدث أمام ناظره من التجاوزات أو من سفه السفهاء مما يحمل النفس حسب طبيعتها إلى الرد، ومن هذا الممكن يحاول الشيطان النزغ، فأما ينزغك، أفهم منه إما يحضر من الأسباب ما يترصده الشيطان ليقترب منك، فأطلب من الله أن يواصل تحصينه لك.

إن الله سميع لدعائك لا تغيب عنه ابتهالاتك، عليم بأحوالك يرقبك تبعاً لعلني مكانتك عنده (**فإنك بأعيننا**)⁶¹ - وكما توجه الخطاب لسيدنا رسول الله ﷺ فإنه إرشاد لكل مؤمن ومؤمنة، أن يطلب من الله أن يحميه من وسوسته.

201-202، إن الذين اتقوا...يقصرون.

والاستعاذة بالله من الشيطان هي شأن المؤمنين المتقين، فإنك تجدهم إذا أخذت وسواس الشر تحاول غزو مشاعرهم وتطوف حول نفوسهم، يَبْقُظُوا للخطر سريعاً، وتذكروا ما جاءهم من الهدى والتوجيه الرباني، فإذا المسلك النقي من غيش الوسواس يَمْتَلِ أمامهم فيبصرون طريق الصلاح الذي يرضى عنه ربهم.

شأن الشيطان أنه ينفث الخواطر السيئة في نفس الإنسان، ثم يعمل على تحريكها من الأطراف إلى الداخل لتستقر، وما يزال يغري بمعاودة التفكير فيها ليلبغ بها درجة الاقتناع والتصميم على الاستجابة، وعندها ينساق الإنسان إلى الإثم وفعل الشر. فإذا تيقظ الإنسان لها من أول الأمر فطردها نقي نفسه وأزال عنها الغمامة الأولى فلا تحجب عنها الحقيقة والصلاح.

ثم ذكر القرآن أن إخوانهم يمدونهم في الغي. والمقصود، والله أعلم، إخوان الشياطين، كقوله تعالى: **(إن المبشرين كانتوا إخوان الشياطين)**⁶² أي الذين لفساد طوبيتهم تألفوا مع الشياطين في الفساد، فتابع الشياطين إغواءهم بإمدادهم بما يضاعف إقبالهم على الضلال، ولا يكفون عن إغوائهم وتقريب مسالك الإثم منهم.

203- وإذا لم تأتهم...لقوم يؤمنون.

ثم رد القرآن على المشركين مقترحهم النابع من تصوراتهم الضالة، يقولون لرسول الله ﷺ إذا لم يستجب لهم، يعرض الآية التي يقترحونها، يقولون له: هلا طلبت من ربك أن يعطيك الآية المقترحة منا! هم يتصورون أو يرغبون من إظهار عدم استجابة الرسول لمقترحهم أنه ليس رسولاً. تولى القرآن الرد عليهم: قل لهم يا محمد: أنا الرسول الأمين على ما يوحي إلي ربي. وهو الذي ينزل الآيات المحددة مضامينها تبعاً لحكمته وعلى تقديره. إن تشغيكم لا يؤثر علي فانا أمين، ملتزم باتباع ما يأتيني من الوحي من ربي. ثم عقب القرآن ببيان طبيعته، التي لا يخرج عنها والتي غفل عنها المشركون فقال: غاية هذا القرآن أنه يقدم للبشرية ما يوضح لها الحق وينفي ما يمكن أن يعلق بنفوس البعض من الضلالات التي

⁶¹ سورة الطور آية 48

⁶² سورة الإسراء آية 27

أشير إليها في الآية السابقة: وإخوانهم يمدونهم في الغي. فسوء فهم المشركين لطبيعة القرآن يتبعه أن يقرحوا آيات لا تحقق عرض الهداية العامة التي هي غاية القرآن. ويعترضون على رسول الله بقولهم له: هلا اخترت الآية التي سألتك فتطلب من ربك أن ينزلها عليك! ويجيبهم بأنني أتلقى الوحي من ربي، هو الذي ينزل بحكمته ما يشاء في الظرف الذي يختاره. إن القرآن هدى يوضح طريق الحق، طريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. والقرآن رحمة للبشرية تقيم لها معالم الطريق الذي يصل بها إلى قيام البشر بالخالقة على أكمل وجه وأحسنه. والقرآن رحمة لكل مستمسك به بحميه من خسران المصير. وبالطبع لا ينتفع من هداة ورحمته إلا القوم الذين أشرفت عقولهم وقلوبهم بنور الإيمان.

204-206- وإذا قرئ القرآن..سجود.

إنه بعد أن أشارت الآية لطبيعة القرآن والأهداف التي يعمل على أن يسمو بالناس إليها، إنه بعد ذلك كان من المناسب جدا أن يرشد الناس إلى ما يجب عليهم أن يقوموا به عند تلاوة آياته عليهم، الواجب أن يستمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يتلو عليهم ما أوحى إليه منه. أن يستمعوا إليه، بفتح أذنانهم فتحا لا يهمل كلمة منه ولا حرفا، وأن لا يقطعوا انتباههم بأي كلام آخر. فالقرآن يدعو إلى قبول المنلو عليهم ما يترق سمعهم بعقول تتفكر في هداة وفي مواعظه وفي أحكامه.

إنه إذا تحتم على الذين سعوا بصحبة رسول الله ﷺ، أن يستمعوا إليه وأن ينصتوا، فإن الذين سيأتون من بعدهم إلى أبد الأبد، مأمورون بذلك في المجالس العطرة التي يتلو فيها المؤمن القرآن للتدبر فيه أو لحفظ نصوصه الطاهرة، أو في مجالس الذكر والعلم.

وقد خصصت، تبعا لما فهمته من الآية، من تهيأ لتتبع آياته تلاوة أو تدبرا أو دراسة بوجوب الاستماع والإنصات فقط. أما إذا كان المسلم مشغولا بعمل أو بعلم، وأبلغته مكبرات الصوت تلاوة للقرآن فلا يجب عليه أن يترك شغله أو يقطع نظره فيما بين يديه. وإني أدعو كل مسلم يتصل بكتاب الله تلاوة أو استماعا من شريط أو من وسائل البث، أدعوه أن لا يرفع الصوت بما يشوش على المصلي، أو يشغل طالب العلم أو المستغرق في عمله.

وختمت الآية بأن الاستماع للقرآن مع الإنصات إليه، وفتح القلب لبيناته هو السبيل الذي يتلوه تنزل الرحمات من رب العباد. فلا تجعلوا القرآن مهجورا في بيوتكم أو في قلوبكم. وبهذه الآية ينعطف ختام السورة فيتصل بأولها: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتكذب به وتكفر للمؤمنين. هذه الذكرى التي لا تبلغ

المستوى المصلح للعقول إلا إذا تلقته بأذان مصغية إليه لا تغفل عن مضامينه وعن بدع نسجه ولا يشغلها عنه أي شاغل.

ثم تلى القرآن بتوجه الأمر إلى رسول الله ﷺ أن يكون ذاكرا لربه، بمختلف أنواع الذكر ويدخل في الذكر تلاوة القرآن دخولا أوليا. فأمره أن يكون باطنه مستحضرا لمتنوع صيغ الذكر من تسبيح وتحميد وتمجيد وحوقلة وتهليل ونحو ذلك مما يربط ضميره الطاهر النقي، ويجعله أشد اتصالا وأمكن، برب العالمين. وأن يصحب هذا الذكر مشاعره وضميره وعقله، وأن يتوجه لربه ضارعا متذللا. هي حالة الخشوع التي يندمج فيها المتضرع بما يقوله ويحس به أعق الإحساس، ويرتفع قلبه ويتحرك وجدانه. ومع التضرع المعبر عن الحالة الباطنية يرشده إلى الأدب الظاهري في التوجه، خيفة مستشعرا في كل لحظة من لحظات ذكره أنه العبد الخائف الوجل، المتعلق بكرم ربه كي يتقبل منه ذكره وأن يسعفه بثلك المرتبة النفيسة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأن من الأدب أن لا يصرخ بالذكر بل دون الجهر، فهو بين أن ينكره سرا وبين أن يذكره بصوت غير جهير، وذلك تبعا للوضع الذي يكون عليه وهو ذاكرا، يراعي المستوى الصوتي الذي يزيد قربا، وأن يصحب الذكر في جميع الأوقات، التي نص منها في هذه الآية على النصف الأول من النهار وعلى النصف الثاني، لأنها الأوقات التي ينهمك فيها البشر في مشاغل الحياة. ولا يدل ذلك على الاقتصار على هذه الأوقات، فقد توجه الخطاب لرسول الله ﷺ مباشرة في سورتي المزمل وفي غيرها بمواصلة التقرب إلى ربه في جميع الأوقات.

وكل ما أمر به النبي ﷺ من أنواع العبادة، فإنه إذا كان بالنسبة له على مسيل الوجوب، فهو بالنسبة إلى الأمة طريقه للتدب. وجماع هذا الإرشاد أن لا يكون من الغافلين عن ذكر الله.

وتختم السورة، بالربط بين الملائكة والصالحين من الناس، متصل بما أمر به من الذكر في الآية السابقة؛ فإذا هو موكب واحد في حضرة الله رب العالمين، موكب طاهر خاضع له يحقق وجودة بهذا الخضوع، وتطويع كل ما أوتوا من ربهم للعمل بما يرضيه، هم لا يستكبرون عن عبادته. يقترن كل نشاط منهم باستحضار دورهم المقصور على تعلق مشاعرهم به، والإحساس بأن كل عمل يقومون به، لبنة في عبادته وتحقيق ما يريده منهم. ويبلغ كل لفظ في هذه الخاتمة مزية إعجازية، عبر عن الملائكة بالذين هم عند ربك، فسمما بهم إلى أنهم قريبون قريبا معنويا من الذات

الإلهية، وأدمج مع حُطوتهم التي نالوها، أن القرب قرب من ربك يا محمد، بإضافة (الرب إليه) مما يشير إلى أن مكانة الرسول ﷺ مكانة تفوق مكانة الملائكة.

هذا الموكب موكب تسبيح لله وتقديره له ؛ إذ كلما زاد العابد قرباً من ربه واستحضاراً لجلاله جاشت نفسه بالاعتراف له بالتسبيح والتقدير الكامل، وأكمل ما يعبر عملياً عن الخضوع والتسبيح، هو سجود العابد للمعبود. هذا السجود الذي تُصوِّرُهُ بالنسبة للملائكة على أنه تعبير عملي عن الخضوع لا ندرك كنهه، والذي كلف به المؤمن، هو أن يضاهي الملائكة عندما يبلغ في تلاوته هذه الآية، فيسجد لله رب العالمين. فهي موضع سجود باجماع.

بلغت ختام هذه السورة يوم السبت - 10 - صفر الخير 1432 - 2011/1/15 بعد صلاة العصر. أعانني الله على إكماله وجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأسأله أن يتقبله مني، وأن يرفع به المؤمنين.

سورة الأنفال

نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ بعد الهجرة، في شهر رمضان من السنة الثانية لئثر غزوة بدر الكبرى. الغزوة التي سجلت في تاريخ الإسلام أول نصر على المشركين، والتي كانت بداية التحول الكبير في ميزان القوى. والأصح حسب تاريخ النزول أنها نزلت بعد سورة البقرة. ومما ينبغي التذكير به أن معنى نزول السورة، هو نزول الآيات التي تتابعت منها، وقد تنزل سورة أخرى في أثنائها. وكل ما ينزل على رسول الله ﷺ من الوحي يأمر كتبة الوحي أن يلحقوه بمكانه الذي تلقاه عن جبريل. قد تنزل آيات في أثناء سورة أخرى، فتقر في موضعها الذي أنزل به الوحي. وهي السورة الثامنة حسب ترتيب المصحف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۗ

بيان معاني الألفاظ:

الأنفال : الغنائم

- ذات بينكم : أصلحوا ما يجعل الروابط الجامعة بينكم قوية سليمة.
- ذكر الله : ذكر اسمه أو صفة من صفاته.
- وجلّت : خافت وفزعت.
- التوكل : الاعتماد بعد الأخذ بالأسباب.
- حقًا : ثابتًا ، بالغا درجة الكمال .

بيان المعنى الإجمالي :

سأل أصحاب رسول الله ﷺ عن حكم ما حازوه من أموال المشركين الذين هزموهم بعون من الله في غزوة بدر. واختلف تقديرهم من هو أحرى بذلك. فكان جوابهم على شطرين :

الشرط الأول: أن الغنيمة هي ملك لله، حكم رسوله فيها. إنه لولا عون الله ولطفه ما كان يمكنكم أن تهزموا المشركين تلك الهزيمة التي جعلت الفار ممن لم يقتل ينجو بنفسه غير ملتفت إلى ما كان يصحبه من أموال.

الشرط الثاني: تأديب للمجاهدين من الصحابة، ومن يأتي بعدهم تضمن أصولاً بها يضعون سعادتهم في الدنيا والآخرة، وبها يتداركون ما فرط منهم من تعلق بالأموال، وهي:

(1) تقوى الله.

(2) الاهتمام بإصلاح العلاقات الجامعة بين أعضاء الأمة.

(3) طاعة الله ورسوله بكيفية يكون بها المطيع شاعراً بالغبطة إذ هدي للطاعة.

إن هذه الأسس التربوية يحض عليها الإيمان.

ثم وضحت الآية من هم المؤمنون الذين تتفع فيهم المواظ. هم من يجمعون الصفات التالية:

(1) إذا حرك أسماعهم ذكر اسم الله أو صفة من صفاته ، استحضروا جلالة تقزع قلوبهم.

(2) إذا سمعوا آيات القرآن تتلى عليهم تبع سماعهم توهج إيمانهم فتضاعف صالح عملهم.

(3) يجتهدون في العمل ويصحب جدهم يقينهم بأن نجاحهم لا يتحقق إلا بعون من الله فهم يعتمدون عليه ليرفع عنهم المعوقات ويسعدهم بالتوفيق.

(4) يحافظون على الصلاة الركن المقوم للمشاعر والمتمني لصفاء الروح

(5) وينفقون من أموالهم ما يقوم شاهداً على نبذهم لداء الشح.

إن هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الخصال الخمس، وصفهم القرآن بأنهم المؤمنون الذين كمل إيمانهم ، وأنه سيسمو بهم ربهم إلى درجات رفيعة عنده لا يلحقهم فيها نقص ولا خوف ، يزيل آثار ما قصروا فيه ، ويرزقهم من فضله رزقاً وافراً لا منة معه.

بيان المعنى العام :**1- يسألونك عن الأنفال...إن كنتم مؤمنين.**

هذا هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم: كلما عرض أمر جديد، لا يسارعون إلى الحكم عليه والتصرف فيه حسبما يتراءى لهم، لكنهم يعودون إلى رسول الله ﷺ يطلبون منه أن يبين لهم ما يرضى الله عنه في الحادثة الجديدة ، كما كان النبي ﷺ

يدعو أهل الرأي من أصحابه يستشيرهم في بعض القضايا المستجدة التي لم ينزل الوحي ببيانها. فقامت على هذه السنة العلاقة بين القيادة وبين أهل الحل والعقد الذين برزت مواهبهم: تظهر الحقيقة إما من الوحي ، وإما من الرأي الذي يحكم السداد فيه لتقليب وجوهه.

الذي حدث: هو أن الجيش الإسلامي تمكن، بعون من الله، أن يحقق أول انتصار له في الحرب. ولانتصار مشاكله، كما للهزيمة مشاكلها. ومن مشاكل النصر أن بعض الصحابة اليوسل فتكروا بأقرانهم من قادة جيش المشركين ونزعوا ما كان معهم من مال وسلاح، وأن فلول المشركين وآوا منهزمين وخلفوا وراءهم الأموال التي صحبوها، فمن يستحق تلك الأموال ؟ على السنة التي بناها، رجعوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه عن الغنائم التي ظفر بها الجيش، من يستحقها ؟

كانت محاورات بين رسول الله ﷺ وبين الصحابة، عرض كل صاحب رأي رأيه كما ورد بذلك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم. وكانت أول تجربة للمسلمين ، وثافت نفوس بعضهم للنيل من الغنائم التي كان من أسبابها قطعاً بطولاتهم وتغايهم في القتال. وما جاء الإسلام ليخرج البشر عن طبائعهم، ولكن ليزكيهم ويسمو بهم إلى الآفاق التي تكون بها إنسانيتهم أكمل ويوثق صلتهم بربهم، فإن لا غضاضة في مقاماتهم لتعلقهم بالمال الذي استولوا عليه من الأعداء، ويبندو في هذه الحادثة المنزلة التي بلغوا في التعفف؛ فالغنائم تحت أيديهم، ومع ذلك لم تمتد يد إلى أخذ شيء. قيل أن يأذن سيننا رسول الله ﷺ ، بأخذه.

ونزل الوحي على رسول الله يعيد المؤمنين إلى المنهج الواضح الذي غفلوا عنه، هذا المنهج الذي يجمعه: أن الحكم لله وحده. يسألونك عن حكم الأنفال؟ حكمها أنها لله ولرسوله. انكروا أن الله هو مالك كل شيء، وأنه لولا ما آتاكم به ما كنتم لتنتصروا على صناديد قريش وتهزموهم تلك الهزيمة التي كانت أول تخضيد لشوكة الكفر، وبث الرعب في قلوبهم، واختلاط تقديراتهم. فالغنائم هي ملك لله الذي يأذن لرسوله طريقة التصرف فيها.

إنه إذا كانت لله والرسول وانتزع ما تحدثت به الأنفس في جبهة أو خفية من استحقاق لشيء منها، فإن الآية أتبع هذا المعنى بالمعنى لهذا المفهوم المثبت له في النفوس، وهي العودة لتقوى الله، أي اتخاذ وقاية ذاتية تجعل هم المؤمن معلقاً بأن يكون مطيعاً لربه ذكراً له واقفاً عند حدوده. ففعل الأمر بالتقوى ما حاك في

النفس من تعلق ببعض ما أسفرت عنه الغزوة من مغانم. وأردفت تبنيهم إلى أمر خطير جدا: هو أن انتصارهم كانت له مقومات، وأحد هذه المقومات الوحدة السماء والأخرة الصافية بينهم، وقد أخذت هذه العلاقة تتصعد برغبات في أجزاء من المغنم ، بعله أنه نزعها ممن أجهز عليه، أو لأنه هو الذي جلبها، أو لأنه هو الذي كان يحمي ظهر المسلمين من مكر أعدائهم، إلى غير ذلك من المبررات الذاتية، والتي إذا عششت في النفس تضخمت وفرقت. فأكمل التأديب الإلهي للمجاهدين: أن يسارعوا إلى إصلاح هذا الخلل الذي دب إلى صلاتهم فيزعجوا من أنفسهم كل تعلق بتلك الأعراض التافهة إذا قيست بما يسر لهم الله من صفاء في روابطهم الاجتماعية. مؤكدا على أن الإصلاح يجب أن يبلغ حقيقة (ذات) ما (بينكم) ما بينكم من متين الصلات. وأن يكون قبول ما تضمنته الآية تحت مظلة الطاعة لله ورسوله، هذه الطاعة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها. فصرح بتعلقها بالإيمان: **(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)** تحريضا عليها، نظير قول القائل: إن كنت شجاعا فأخرج لنصرة الحق، لا تقصد جعل شجاعته محل احتمال ولكن تريد حثه على الخروج.

إن ما فسرت به الآية هو المعنى الذي تخبرته من كلام المفسرين السابقين، وسأزيده تحديدا وضبطا في قوله تعالى: **واعلموا أن ما غنمتم من شيء...**¹ طلبت الآية من أهل بدر ثم من المؤمنين الذين يأتون من بعدهم ثلاثة أمور متتابعة: التقوى - وإصلاح ذات البين - وطاعة الله ورسوله - ثم ربطت ذلك بالإيمان الذي هو محط الحرص عليه من كل مكلف. وحتى يكون مضمون هذا الإيمان واضحا، أعقبته الآية بما يظله تحليلا يحدد مقوماته.

2-4-إنما المؤمنون...ورزق مكريم.

المقوم الأول : للقلوب التي تترف وتخاف وتوجل وتتفتح كلما ذكر اسم الله ، أو أمر من أولمده ، أو نهى من نواهيه ، أو نعمة من نعمه ، أو نقمة من نقمه. فهم بين خوف من زوال النعم أو حلول النقم أو التراخي عن تطبيق أوامره ، أو العقلة عن نواهيه. يخشى جلال الله قلوبهم فينبعثون إلى الاستقامة.

والتعبير عن العقل والمشاعر بالقلب تعبير قرآني سره في نظري: أن القرآن يخاطب البشر كلهم في وقت نزول الوحي وفيما يتلوه من الأزمنة ، ويخاطبهم

على مختلف مستوياتهم العقلية والمعرفية ، يخاطب عالمهم وجاهلهم. وكون قوة التفكير وما يصحبها، مركزها الدماغ مما بلغ فيه العلم في عصرنا شأوا عظيما في الكشف عن أبعاده ، لا ينال التعبير عن تلك بالقلوب؛ لأن كل واحد يحس من نفسه، عند الخوف أو عند الحماس، تغيرا في نبضات قلبه يختلف عن وضعه في الحالة العادية. فمن إعجاز القرآن أنه حقق إبلاغ مضامينه في كل زمان ومكان ، ونفذ إلى مدارك البشر فأثر فيها بما يحس به كل إنسان، وما كان كتاب تشريح أو تفصيل لوظائف القلب ؛ فإن ذلك مما أوكل للبشر الكشف عن أسراره ، وربطها بمن أحكم خلقها.

المقوم الثاني: للتأثر بآيات القرآن، والناس في مواقعهم من آيات القرآن عندما تنلى عليهم على أقسام: فمنهم الذين يصممون آذانهم فيصنون عقولهم وحواسهم عنها. وقسم عندما تنلى عليهم يكونون لاهين عما تتضمنه من حق ، ينفذ قليل منها إلى عقولهم وينفلت أكثرها عن مداركهم. ومنهم الذين إذا تليت عليهم آيات القرآن نفذت إلى عقولهم ومشاعرهم فرسخت، فإذا بعقولهم يتعمق الإيمان فيها كلما نزلت آية فتلاها عليهم رسول الله ﷺ. وكذلك تكون علاقة من يلتي بعدهم بالقرآن عندما يتلون آياته أو يتدارسونها.

توقف كثير من المفسرين في تحقيق مفهوم زيادة الإيمان، تلك أن الإيمان هو اليقين، واليقين ليس له مراتب بعضها أقوى من بعض. والذي أفهمه من الآية أن اليقين وإن كان مرتبة واحدة ، هي كما يعبر عنه 100% مائة في المائة، إذا نقص واحد تحول إلى ظن غالب لا يقين؛ لكن مع ذلك تختلف مراتب اليقين من ناحية أخرى، وهي ناحية الاستحضار والتوقد في العقل والمشاعر وبالتالي في التأثير على السلوك. فقد يكون الإنسان موقفا مثلا بأن الصدق خير وسمو، ولكن هذا اليقين قد يكون إشعاعه في المدارك وضاء قويا وقد يكون خافتا. والفرق بين الطرفين تظهر آثاره في الثبات على الصدق أو التهاون به في بعض الأحوال. وكذلك الآيات عندما يتأمل التالي في مضامينها ويشرح لها صدره يتضاعف شعاع الإيمان، ويسمو به قطعا سلوكه ويصفو ضميره. فزيادة الإيمان ليست قوته في ذاته، لكن ازدياده في التأثير، ولا شك أن أنوار الإيمان وتأثيرها في نفوس المستقيمين غير تأثيرها في المفسرين.

المقوم الثالث: التوكل على الله. والتوكل مقابل التوكل، فالتوكل هو المضيق لأمره اعتمادا على غيره. والتوكل على الله معناه أن المؤمن يأخذ بالأسباب التي

بنى عليها الله تحقق النتائج ، مع اعتقاده أن النجاح ليس بواسطة تلك الأسباب ، ولكن بالمؤثر الحقيقي في الأسباب والمسببات ، وهو الله سبحانه. فمن لم يأخذ بالأسباب على أنه يبلغ غايته بتوكله على الله فقط، هو واهم ومحرف لسنتن الله التي بنى عليها أمر الكون ؛أما المتوكل فهو الذي يعتمد على الله سبحانه في إزالة المعوقات من طريقه ،ويثق بأنه بسعده بالعون على النجاح ويمكنه من قصده. هذه المقومات الثلاثة هي القسم الباطني الذي يتحقق به الإيمان المنوره به في الآية. ومع ذلك فلا يبلغ الفرد درجة الإيمان الكامل إلا إذا أضاف إلى هذه المقومات الثلاثة أمرين:

(1) أداء الصلاة على الوجه الأكمل بمقوماتها الروحية والخارجية كما علمه وطبقه النبي ﷺ وهو معنى إقامة الصلاة، ويسمى ذلك إلى الحظ على إقامة الصلاة والعناية بشأنها.

(2) إيفاق المال في وجوه الخير على العيال والأقارب ،والمواساة للمجتمع عن طواعية وشعور بالراحة لما يقوم به.

إن الذين جمعوا هذه الأركان الخمسة : لين القلوب وبعدها عن القسوة - والتأثر بما يسمعون من القرآن تأثرا يضاعف توهج العقيدة - والتوكل على الله حق التوكل - وإقامة الصلاة - والسماح بالمال - هؤلاء الذين تميزوا بهذه المنزلة من السمو ، هم المؤمنون الكمل (حقا)

جزاؤهم أن الله يرقى بهم مراتب من القرب والتكريم والتميز بما لا يلحقه نقص ولا زوال، باعتبار أنهم عند الكريم المنعم، بحيث لا يتصور مقام أعلى مما سينالهم. ومن تكريمهم أن يغفر لهم تقصيرهم فتكون صفحات أعمالهم نقية لا غبش فيها ، وبصفة عامة يشملهم ربهم برزق نفيس من الكريم الذي لا ينقص من ملكه شيء ، ولا يمتن بما أكرم وأعطى.

**كَمَا أَحْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ
مُجَادِلَتَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ**

الخروج: مفارقة المكان .

يساقون : يدفعون.

بيان المعنى الإجمالي :

نظر القرآن بين دعوة النبي ﷺ صحابته ليخرجوا معترضين القافلة التجارية لقريش ، وكراهية بعضهم الخروج من المدينة ومجادلتهم رسول الله ﷺ مبرزين تخوفهم من الإقدام على ذلك ، وما أعقب ذلك من نصر مبين، باختلافهم عند تمكنهم من المغنم وتعلق نفوسهم باقتسامها وحكم الله فيها بأنها ملك لله ورسوله فزال ما كان يمكن أن يحدث من شقاق ، فكان الجامع بين القضيتين وضوح الخير وحسن العاقبة فيهما.

بيان المعنى العام :**5-6، كما أخرجكم ربكم...وهو ينظرون.**

في سؤال المؤمنين عن المستحق للأنفال من المجاهدين والجواب عن سؤالهم بأن الأنفال لله وللرسول، وإن كان يخالف رغباتهم، وتحقق الخير فيه. مثل هذا الأمر أمر ربك بالخروج من بيتك بالمدينة للجهاد، وإن كان فريق منهم كرهوا هذا الخروج، وكان الخير في خروجك.

وبيان ذلك أن النبي ﷺ ثبت عنده أن قافلة لقريش محملة بتجارة من الشام في طريقها إلى مكة، فدعا النبي ﷺ أصحابه للخروج إليها، حتى يقطع عن قريش اللورد الذي كانت تعانده وتستكبر. فأجابه بعض الصحابة وتناقل قسم آخر. ولم ينتظر المتخالفين فخرج معه ثلاثمائة وبنون العشرين من المجاهدين. وساروا في طريقهم فلما كانوا في وادي نقران بلغ النبي ﷺ : أن قائد القافلة أبا سفيان بن حرب فطن لجيش المسلمين فحول طريق القافلة ونجا بها، وأرسل إلى قريش يخبرهم بنجاة أموالهم وخروج النبي ﷺ ، ونصحهم أن لا يخرجوا إليه ، ولكن أبا جهل حرض صنديد قريش على الخروج إلى بدر، وهو نبع ماء كان تقام حوله سوق في الجاهلية، موجها رأيه بأن في خروجهم وإقامتهم في بدر في زهو وخيلاء ما يقع العرب عندما يتسامعون به، بقوتهم ومضائهم وضعف المسلمين.

بلغ النبي ﷺ ما عزمتم عليه قريش؛ فاستشار أصحابه في الأمر، وخاصة الأنصار الذين ضمنوا له نصره من الذين يرومون الاعتداء عليه في المدينة، وهو اليوم خارجها، فكان مما حفظه الناس ما أحاب به المقداد بن الأسود الذي كان من الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله ؛ لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فقاتل عن

بمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك....فسر بمقاتله رسول الله ﷺ، وكان النبي يستطلع رأي الأنصار فقال: أشيروا علي أيها الناس، وتطفن لذلك سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله! قال: أجل، فقال سعد: (لقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا؛ إنا لصبر في الحرب، صنتق في اللقاء، لعل الله أن يريك بنا ما تفر به عينك فسر بنا على بركة الله) فتهلل وجه رسول الله ﷺ وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فزال ما كان يجده البعض في قلوبهم من الكراهية للقتال.

وفي سرد الخبر وتنظيره ما يدل على أن بعض الصحابة ترددوا في أول الأمر، وعبروا عن تخوفاتهم من اللقاء (بجادلوتك في الحق) هي غفلة من هذا الفريق لأن الله وعدهم النصر؛ فإذا انفلتت القافلة المحملة بالأموال، فإن المعركة مضمون نصرها. وأبرزت الآية كيف كان هذا البعض كارهين للنزال، كراهية من يدفع إلى الموت، وهو ينظر إليه قريبا منه ماثلا أمامه.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُوا لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿١٥﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٦﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِالْفِئَةِ مِنَ الْمُتَلَبِّكَةِ مُرَدِّينَ ﴿١٧﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغَاسِقَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٩﴾ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ الْمُتَلَبِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُثَاقِبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٥﴾ ذَالِكُمْ فَذَوْقُهُ
وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿٤٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الود : المحبة.

ذات الشوكة : ذات البأس.

بكلماته : التي قررت في الأزل، المعبرة عن مراده.

يقطع دابر : إزالة الكافرين إزالة تأتي على آخرهم فلا يبقى منهم شيء.

تستقيثون : تطلبون الغوث، وهو العون على رفع الشدة.

الإمداد : الزيادة من الشيء النافع ، أي مكثركم.

مرتدين : متتابعين.

يفشيكم النعاس : يغطي النوم الخفيف يقظتكم.

أمنة : الأمن.

ليربط على قلوبكم : ينشطها ويثبتها.

الرجز : أصله : الاضطراب¹

فوق الأعناق : الرؤوس.

المشافة : العداوة بعصيان وعناد.

فَذَوْقُهُ : الذوق بمعنى الإحساس.

بيان المعنى الإجمالي :

وعد الله سبحانه المسلمين النصر على قريش، إما بالاستحواذ على قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان، وإما بهزيمة حربية يذلونهم بها ويكون لهم نصيبهم من غنائمها. وكانت عاطفة فريق منهم أن يتعرضوا للقافلة دون الجيش. إن هذا الخاطر الذي سبق لهم لا يحقق لهم النصر الحقيقي، إذ لا يعدو تحقق ما أرادوه من أمر بسيط، هو تعرض المسلمين لأموال أعدائهم. أما نصرهم على أعدائهم في ميادين القتال فهو يحق نصراً للإسلام ويكون البادرة الأولى التي مسيبتها ما يقضي على كل جذور الشرك في الجزيرة العربية ويبطل ضلالات الكفر. وإن كان الكافرون يكرهون هذا أشد الكراهية ويستعدون أتم الاستعداد لذلك.

¹ تاج العروس ج 15 ص 149

وقد توالى من الله على المسلمين في غزوة بدر وتتابع تأييده لهم :

(1) شعر المسلمون بالوضع الحرج الذي هم فيه، بعد أن انفلت أبو سفيان وأخذ طريق ساحل البحر ونجا بما معه من أمواله وأيقنوا بأن قريشا قادمة لمحاربتهم. فاستغاثوا من لا يغيب غيره، استغاثوا ربهم، فحقق لهم الاستجابة لدعائهم وتضرعهم، وأخبر النبي ﷺ المجاهدين بأن الله وعدهم النصر.

(2) تمتلأت الاستجابة في أن الله أمر ألفاً من الملائكة يتابعون لتأييد المجاهدين.

(3) أنه أراد من ذلك تعجيل البشارة لهم بالنصر قبل القتال. إنه مع مثل هذه العناية يعجز المشركون عن بلوغ نعمتهم من المسلمين المدى الذي أعده.

(4) بعد الحيرة التي كانوا عليها والتصورات المختلفة، أنزل الله عليهم ما يأخذ ببغظتهم إلى نعاس يريح ملكاتهم، فاستلقوا وهم يحسون أنهم يملكون قلوباً راضية مطمئنة.

(5) ساق الله لهم سحابة أمطرتهم فتلبتت رمال الصحراء تحت أرجلهم مما يسر عليهم الحركة والتقدم إلى الموقع الأفضل قبل أن يبلغه الأعداء، وقام من هذه المنة دليل على أن عناية الله تحوطهم فاطمأنت القلوب، وذهب ما كان يخالطها من وساوس الشيطان. وتوفر من مسيل الأودية المياه للشرب والتطهير.

(6) أوحى الله لملائكته أمورا :

أولها أنه لا يتركهم لقدراتهم بل تصحبهم عنانيه في جميع مراحل تحقيق ما كلفوا به.

وثانيها أنه سبحانه تكفل بأن يزعزع ثقة المشركين بقوتهم، ويدخل الوهن في عزائمهم.

وثالثها أن يتبؤوا عزائم المجاهدين ويبشوا الطمأنينة والمضاء في قلوبهم. وأن عليهم أن يهبوا الظروف التي تكون بها ضربات المجاهدين تبلغ أهدافها فتكون ضرباتهم إما قاطعة للروس قائمة، أو قاطعة للأصابع فلا يستطيع المقطوع مسك سلاح.

ما أصابهم الله به من نكال هو جزاء اختيارهم لمنهج يعاكس ما سنه الله لعباده وعنادهم وإصرارهم على ذلك. والله شديد عقابه لمن يسير في طريق يعاكس ما أمر به.

وفي النهاية تصرح الآية بالشماتة للمال الذي لاقاه المشركون: ذوقوا العذاب الدنيوي من إهانة وتقيل، وفي الآخرة لكم عذاب النار.

بيان المعنى العام :

7-8، وإذا يعددكم الله... ولو ذكره المجرمون-

يمجّل القرآن ما تم في غزوة بدر ، فيقدم معلنا وعد الله للجيش الإسلامي بأنه سيمكّنه من الغلبة على طائفة من الطائفتين والاستحواذ عليهما: إما قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وإما جيش قريش الذي خرج مدلا بقوته مدفوعا بتدبير أبي جهل، ولم يحدد في الإشارة بالنصر والوعد بالتملك أي الطائفتين سيظفر المسلمون بها. ومال كثير من الجيش إلى أن يبسر الله لهم الاستحواذ على قافلة التجارة بما تحويه من مال وفير من ناحية، ولأن الاستحواذ عليها لا يعرض لخطر القتال من ناحية ثانية، ولأنهم لما خرجوا من المدينة كان قصدهم التعرض للقافلة لا الحرب من ناحية ثالثة. وينسجم السياق بين الآيات المتتابعة من أول السورة: أن ما مالت إليه النفوس كان الخير في خلاقه ، فرغبتهم في قسم الفيء، والخير في صرفهم عنه وجعله لله ورسوله كما قدمناه ، وخرجهم من المدينة تنقل عنه بعضهم وما كانت كلمتهم مجتمعة عليه ، وكان الخير في خروجهم ، وتفضيلهم لكسب المال على مواجهة المشركين كان الخير في خلاقه، إذ لتصارهم في بدر ضعضع المشركين ، وأظهر للعرب بروز القوة الجديدة التي جمعت بين القيم وشدة البأس. وأعلنت الآية عن ذلك بأن الله قد تعلقت إرادته وثبتت في علمه أنه سيمكن محمدا وأصحابه من كسر شوكة قريش وهدم كبرياتها وخيلاتها. فيمكن الدين الحق دين الإسلام من الظهور على أعدائه ؛ وبذلك تكون معركة بدر بداية القضاء على الكفر من جزيرة العرب ، تتسع وتنتشر إلى أن تبلغ الإجهاز على آخر معقل من معقل الكفر (ويقطع دابر الكافرين)

إنه بسبب ما أنزله الله من كلماته (الوحي القرآني) وبسبب ما ينزله على قلب رسوله من الوحي غير القرآني، وبسبب ما تتلقاه عنه ملائكته الموكلون بتسيير العالم الخارجي وفق ما سبق به علمه مما يعرفهم به من تأييد المسلمين ، بسبب كل ذلك يعلى أمر الإسلام ، ويرغم أنف المجرمين، ويفسد كيدهم ويستأصل باطلهم ويحدرهم مهزومين. وأن كراهتهم للدين الجديد بما يتبعها من تصميم على محاربتة لا تغني عنهم شيئا.

وربما يتوقف الناظر في نظم الآية إذ جاءت على هذا النحو، ويريد الله أن يحق الحق... ليحق الحق ويبطل الباطل. فبالنظرة الأولى يكون المعنى الأول: يحق الحق، قد أبرز سببه ليحق الحق ويبطل الباطل ، والشأن أن يكون السبب والمسبب متغايرين. وهو ما تطلب له وجه بعض المفسرين، وأعمل لفت النظر إلى هذه المعضلة كثير منهم.

والوجه الذي أفضله يتبين بتتظيرها بما صرح به أحد رؤساء الحكومات الغربية، لما سئل عند توليه الحكم: ما هي أهم مشاريعك فقال: ثلاثة أشياء: التربية، ثم التربية، ثم التربية. فالأصل أن يكون الثاني والثالث غير الأول، ولكنه أراد أن يؤكد حرصه على استقامة التربية في بلده، وأنه إذا استقامت تستقيم الحياة كلها. فذلك يبرز نظم هذا النص أن ما هدى الله له المؤمنين من الإقدام على النزال والجهاد هو الذي يحقق لهم كل خير ولا شيء غير ذلك من الاختيارات الأخرى. وهذا الضرب من التأكيد هو من خصائص القرآن التي ما عرف نظيرها في الاستعمال العربي.

وفي هذا النص وما سبقه ما ينبه المؤمنين للتريث وعدم الإسراع لاتخاذ قرارهم بمجرد ما يلوح لهم بادئ الرأي أنه الخير، بل عليهم أن يتعمقوا ويتأملوا، وأن يحصنوا آراءهم من الأهواء التي تسبق إلى الأذهان فتضلّلها، وتحجب عنها الحقيقة البعيدة الغور والتي فيها الفوز.

9-10، إذ تستغيثون ويحكم... إن الله عزيز حكيم.

ثم سجل القرآن مما وقع يوم بدر، وما نكروهم به هو نكروى لهم ولمن بعدهم. فقال تعالى: وانكروا وضعكم وأنتم تطلبون من الله أن يحقق إعانتكم بعون منه، لتنتصروا على صناديد قريش الذين يفوقونكم عددا وعداء، فالتصريح بالاستغاثة بصور الوضع النفسي والوضع الحقيقي وهم يستعدون لخوض المعركة، بصور شعورهم بالخطر من ناحية موقوفة اعتمادهم على ربههم وإحساسهم بأنه قريب منهم من ناحية أخرى. إن هذه الاستغاثة من رسول الله ومن المجاهدين، قد حفظت كتب السيرة ما استغاث به رسول الله ﷺ عندما مد يديه وهو مستقبل القبلة يدعو حتى سقط رداؤه عن منكبيه. ومما ابتهل به: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد....!

أعقب هذه الاستغاثة بتحقيق الإجابة لما سئلتهم مبينا: أنه ممدهم بألف من الملائكة يشدون أزرهم، يتتابعون أمدادا وراء أمداد. وهذه البشارة قد علم بها المسلمون قبل ابتداء القتال على الأرجح فوثقوا بالنصر وقويت إرادتهم لخوض المعركة، وأمسوا بأن عناية ربهم تحوطهم ولطمأنوا بذلك.

ثم إنه هل شاركت الملائكة في القتال؟ ذهب معظم المفسرين إلى أن الملائكة خاضوا المعركة وقاتلوا مع المسلمين. وذهب فريق آخر إلى أن الملائكة لم تشارك في القتال. وأرجح هذا الرأي وذلك لأمر (1) نص الآية أن ما أخبرهم به رسول الله ﷺ هو بشارة لهم بالتأييد فقط (2) إنه لو شاركت الملائكة في المعركة ما كان لأهل بدر من ميزة إذ النصر للملائكة وليس لهم - (3) إن الملائكة وهم مخلوقات لا ترى ولا يمكن للمحاربين من الأعداء أن يأخذوا حذرهم منهم يتبعه قطعاً أن لا يبقى أحد من جيش الشرك، مع أن القتلى معدودون ومعروفون. (4) إن كتب السيرة نصت على من تولى قتل صناديد قريش من الصحابة وكان ذلك شرفاً لهم. فما يبقى للملائكة؟

11- إذ يفشيكم النعاس أمية... وثبت به الأقدار.

ثم سجل القرآن ما يذكرهم بنعمة أخرى وعناية أكرمهم الله بها في غزوة بدر، تلك أنه قبل أن تبدأ المعركة، وهم على ما بينه القرآن، ما كان جميعهم يودون القتال وتعلق غرض هذا البعض بالاستيلاء على تجارة قريش، معتذرين أن ذلك هدفهم حين خرجوا من المدينة. إن بعض الجيش، لما تعين القتال فجأة، ما كان على استعداد نفسي، ويدور بخذه ما يرهب، والجهاد لا يأمن فيه أحد من أن يستشهد. في هذا الطرف التي تختلط فيه أحاديث النفس، ينزل الله النعاس على صحابة رسول الله صلى عليه وسلم، مما يدل على أنه سبحانه سلخ من نفوسهم كل تردد وخوف، فحل الأمن في قلوبهم إثر تلك الإغفاءة وكان ذلك أمراً على غير المعتاد.

ونعمة أخرى سجلها وذكر بها: أن الله ساق إليهم صحابة أمطرتهم، فلبدت لهم طريقهم، وتمكنوا من الوصول بسرعة إلى ماء بدر قبل أن يصل إليه المشركون. وكان في هذا المطر الذي سالت به الأودية ما مكنهم من الطهارة المائية التي تريد المتطهر نشاطاً، وزالت آثار ما وجده بعضهم من تردد بما ألقاه الشيطان فيها، إذ استينأت لهم آية من آيات عناية الله بهم ففويت العزائم للقاء الأعداء، وتحولت الأرض تحت أقدامهم بعد أن تلبدت بالماء مساعدة على الحركة. فلا تسبخ أقدامهم في الرمال الرخوة.

12- 14- إذ يوحي ريحاً للملائكة... عذاب النار.

ثم فصل القرآن العناية التي وردت في قوله تعالى: **فاستجاب لكم أني ممدكم بالريح من الملائكة** مصوراً لها: أن الله أوحى لملائكته بطريقة حصل لهم منها علم بمراده، أنهم في تنفيذ ما أوكّل إليهم من مساعدة المقاتلين غير متروكين

لأنفسهم بل إن الله معهم يسعدهم بعونه ويسدد توجهاتهم. ثم واصل تفصيل هذا العون بأنه سيخلخل عزيمة الكفار ويلقي في قلوبهم الرعب، فإن قريشاً خرجت متحدية كأشد ما يكون التحدي لرسول الله ﷺ جمعت من المقاتلين أشدهم بأساً وأمضى ما يملكونه من السلاح، وبلغ من ثقها بنفسها أن أصحابهم القيان، ليقموا الاحتفال بانتصارهم. إنه مما يتبع ذلك أن يكون المقاتلون في هذا الوضع خطرين لاحتقارهم لمن سيواجهونه في الحرب، فتكفل الله بأن يحول قلوبهم من الثقة إلى الخوف ومن الطمأنينة إلى الرعب.، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب (ولوكل للملائكة تثبيت المؤمنين و غرس الثقة في قلوبهم. وأمرهم أن يوجهوا ضرباتهم القاتلة للأعداء بأن يسددوا سيوفهم فتضرب الأعناق ولا تحيد عنها وأن يقطعوا أصابعهم فيعجزون عن حمل السلاح في المستقبل، وأن يخذلوا الكافرين بصرف أبصارهم عن وجهة السلاح الفاتك بهم عند النزال.

وتختم الآية بالتصريح بسبب الانتقام منهم، ذلك لأنهم عصوا وعاندوا، وتخيروا أن يتبعوا طريقاً معاكساً للطريق الذي أمر الله به، وهو معنى شاقوا، وقررت الآية الحكم المسلط على من يعاكس طريق الله بأنه سيعاقبه أشد العقاب. ومن ذلك الهزيمة التي حلت بهم في بدر.

ويختم هذا العرض بتوجه إلى المشركين إظهاراً للشماتة بهم فيما أوقعوا فيه أنفسهم، ذوقوا العذاب والمهانة وشر الهزيمة من جند كنتم لا تقرأون لهم حساباً. والقاعدة التي لا مثوية لها : أن الكافرين سيعذبون أشد العذاب في نار جهنم.

يُنَاقِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِبْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْمًا فَلَا تَتْلُوهُمْ ٱلْأَذْبَانَ ۖ وَمَنْ
تَوَلَّوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُمْ ءِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ بَيْتٍ فَقَدْ بَاءَ بِقَضِيَّةٍ مِّنَ
ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَتْسَبَّرُ ٱلتَّبَسُّرُ ۖ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِن ٱللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ
إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِن ٱللَّهُ رَمَىٰ وَيُؤَيِّدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنهُ نَبَءٌ خَسِيبٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۖ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُؤَيِّدٌ كَيْدَ ٱلْكَافِرِينَ ۖ إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
ٱلْفَتْحُ ۚ وَإِن تَنكَبُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَدُّوٓاْ نَعْدَ وَلَٰن نُّغَيِّبَ عَنْكُم مِّمَّا وَوَلَوْ
كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

بيان معاني الألفاظ:

اللقاء : مناجزة العدو في الحرب.

الرحمة : مشي المقاتل لعدوه في ساحة القتال مع حذر.

لا تقولوا هم الأبطال : أي لا تقولوا فنكون أباركهم متجهة إليهم، ووجهكم منصرفه عنهم.

متمحرفا : منحازا ليقاتل.

باء بغضب : استحق الغضب.

الكيد : المكر.

ليبلى : مضارع يلبى، اختبر بالخير.

بيان المعنى الإجمالي :

أمر الله المؤمنين بالثبات وعدم الفرار من ساحة القتال إذا زحفوا على الأعداء، وشدد النهي عن التولي بيبيان عقاب هذا الخذلان: أن المتولي يكون مستحقا لغضب الله ويخسر آخرته ومثواه جهنم، واستثنت الآية من تولى كيدا لعدوه ليرأغه ثم ينقض عليه لا هربا، أو ليظهر الفرار ليتقوى بمقاتلين آخرين ثم يكرؤن معا.

حقيقة حرص القرآن على أن لا تغيب عن تصور المجاهدين:

أولا: أن المقتولين من المشركين ما كان ليتحقق قتلهم بضرباتكم، ولكن الله كان معكم فسد رمابتكم ووقع سيوفكم، وحرّم المقتولين الأطفاف فأذهلهم عن الضربات النازلة بهم فقتلهم الله. وكذلك الأمر بالنسبة للنبي ﷺ، فإنه لما أخذ قبضة من التراب فتوزعت في أعين الكفار، ما كان ذلك ليتم برميك يا محمد وإنما هو تأييد من الله وقع به ما وقع. وفي ذلك ما يطمئن المؤمنين أن الله معهم. وليكون في هذه الواقعة تكليف من الله واختبار قدر أن يكون حسنا في بدائته وعاقبته، إن الله سميع لابنها لاتكم، عليهم بصدقكم. فقد تمت الغزوة والله يضل كيد الكافرين.

إن تطلبوا الفتح أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح المبين، بما كان لانتصار المسلمين في بدر من تحول لمسيرة التاريخ وتواصل لانتصار الإسلام.

وأنتم أيها المشركون إن تعودوا لمحاربة المسلمين فسنمكنهم منكم مرة ثالثة، ولن يمنعكم من الهزيمة ما تجمعونه من الأعداد الكثيرة. ذلك أن الله ناصر المؤمنين ومن ينصره الله منتصر لا يهزم.

بيان المعنى العام

15-16، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم عوينة فاصبروا

نداء من الله إلى المؤمنين أن يقووا عزائمهم عند لقاء الأعداء، مما يشير إلى أن الثبات عند القتال وعدم الفرار من مقتضيات الإيمان، يقول القرآن لهم: إذا لقيتم جيوش الكفر فاثبثوا ولا تقروا. وصوّر الفرار بجعل دبر الإنسان مواجهاً لعدوه، وهو منظر يشع شنيع لا يرضاه الشريف. واستثنى من النهي، أن يكون تولى المقاتل لينحرف عن المواجهة ليعود، خداعاً لقرنه حتى يتمكن من الإجهاز عليه، وفن الحرب عند العرب كر وفر، أو لينضم إلى جماعة يتقوى بها ثم يعود إلى النزال متقوياً بهم وأقنر على النكاية في العدو. ثم أعقب النهي بالتحذير من عقوبته، وهي غضب الله على الفار. والغضب يراد منه حرمانه من منازل التكريم.

والآية لم تضبط أي حالة يجوز للمقاتل الفرار فيها، لا من ناحية القوة ولا من ناحية العدد. وسفصل الكلام على ذلك في هذه السورة إن شاء الله في قوله تعالى

(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)¹

ثم إن الله أنزل في كتابه ما يؤكد مضامين الآيات السابقة. فقد عيّنت بأن عليهم أن يثبتوا عند ملاقات الأعداء وأن لا يفروا، وذلك بناء على رعايته سبحانه لهم وتأيدهم التأييد الذي جاءهم من الملائكة، ومن الغيث النافع، ومن تقوية النبي ﷺ لقلوبهم بما بشرهم به من نصر. فكان التأكيد بإظهار حقيقة ربما تخيب عن التصور، مفادها: أن النصر العظيم الذي تحقق في بدر، وهو الذي لو بُني على المقاييس المعروفة في الحروب ما كان لينجر عنه تلك النتائج، فعدد المجاهدين في جيش المسلمين كان ثلث عدد أعدائهم، والأسلحة التي كانت لديهم أفضل من أسلحة الجيش الإسلامي، والكفاية في القتال كانت بين جيش المسلمين الذين خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية، فلم يكونوا من خيرة المقاتلين بأساً وقدرة على النزال، وبين المقاتلين الذين خرجوا من مكة قصد الانتقام من المسلمين، وهم صنائيد المقاتلين الذين تمرسوا بالحرب، والذين تزعب أسماؤهم من يبارزهم. إن هذا الواقع الذي قد يُغفل عنه فتعيب الصورة الحقيقية والأسباب التي تم بها النصر المبين، أراد القرآن أن يثبت عليه إيبني عليه تعمير قلوب المؤمنين بأن الله معهم يسعدهم بالظروف التي يكون بها النصر، على نقیض الظروف التي يجعلها مسببة لانهازم أعدائهم.

17-18، فلم تقتلوهم...موهن مكيد الكافرين.

إن هذا المر هو ما يشير إليه قوله تعالى: **لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ**، فكُنُفٌ هَذَا السر يعطي للمؤمنين طاقة قتالية فيما سيخوضونه من المعارك، إذ يحقق الله لهم صراحة أن فوزهم في معركة بدر ليست بقتلهم للمشركين والنكابة فيهم بأسلحتهم، ولكن تم ذلك بتأييد من الله لهم، وسلب العون عن أعدائهم. فهو سبحانه يسد الرمية، ويذل المشرك عما يصوب إليه ليقتله، فيكون معرضاً لنفذ السلاح المتجه نحوه. فهذا ما أفهمه من قوله تعالى: **لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ**. ليطمئن المؤمنون فيما يستقبلهم من المعارك أنهم إذا أخلصوا لله وساروا إلى ساحات الوغى بقلوب مطمئنة إلى النصر كما وقع في غزو بدر، فإن الله سيوالي عليهم تأييده ويمكثهم من الظفر بأعدائهم، وبالتالي نشر دين الله في العالمين يتمكن البشر من التعرف على مزاياه، وتمكينهم من حريتهم في اختيار الدين الذي يطمنون إليه.

إن التأييد الحاصل للمجاهدين على حسب ما بيناه صاحبه تأييد آخر هو، معجزة لرسوله: ذلك أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله: خذ بيدك الشريعة فبُضِعَ من تراب وإرمهم بها، فأخذ حفنة من الحصياء فاستقبل بها المشركين ثم قال: (شاهت الوجوه) ثم تفحهم بها. ثم أمر أصحابه فقال لهم: شدوا فكانت الهزيمة. وما بقي واحد من الأعداء إلا أصابه من تلك القبضة شيء في عينيه. فوصول الحصباء لعيونهم ما كانت لتحصل بمجرد رمي الرسول لها حسب العادة والمألوف، فالرمية التي أصابت للعيون ما كانت برمي النبي ﷺ الذي تولى ظاهراً الرمي، ولكن النتيجة كانت بتصويب الله بمعجزة منه لنبيه وعون له. فخاطبه بقوله: وما رميت رمياً يصل إلى عيون المشركين ولكن الله هو الذي صوب ذلك وحقق أثره. وفي هذا ما يقوي إرادة المؤمنين على مر الأزمان بأن الله معهم يؤيدهم ويسدد تدبيرهم وقلمهم. وليس ذلك توكلاً؛ فإن الأخطاف التي حفت بالمجاهدين في بدر قد صحبها قتلهم في النصر، وإقدامهم على القتال بريادة جاش، واختيار للمواقع التي تساعدكم ويجدون فيها ما يمكنهم من الغلبة. فهم قد عملوا كل ما هو في مقدورهم، وتوكلوا على الله بعد ذلك.

ثم صرح القرآن بعناية أخرى بسبب ما تم في بدر. وهو أنه سبحانه أظفرهم بأعدائهم الذين أنزل الرعب في قلوبهم، فانكسروا انكساراً فظيعاً، ليكون ذلك دالاً على أنه لما كلفهم بالقتال فهو تكليف ممحض للخير من أوله. والبلاء يكون بالخير والشر. وهو هنا بلاء بالخير إذ ربطه بوصفه بالخشن ((حسناً)). وذيل الآية

بما يقوي مضمونها: إن الله سميع، سمع ابتهالاتكم فاستجاب لكم، وهو عليم بنياتكم التي كان اتجاهها لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر وأهله. ذلكم جميع ما تقدم ذكره قد تحقق. وأن الله يثبط ويوهن كيد الكافرين، فيجعل كيدهم وما قصدوه من إضرار المسلمين، منحللا لا يحقق غاية.

19- إِنْ تَسْتَمْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ...مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.

ويختم القرآن تسجيل ما أراد تسجيله عن بدر، الغزوة التي كانت بداية التحول الحربي بين المسلمين والمشركين، بفعلتها توجه فيها الخطاب للمسلمين والمشركين، ليأخذ كل فريق ما يناسبه:

توجه للمؤمنين فهناهم بالفتح الذي سألوه، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وتحقق النصر، وعلت كلمة الدين الذي تدافعون عنه.

وتوجه للمشركين بعد الهزيمة لبث اليأس في قلوبهم من أخذ الشار من المسلمين، وأن الخير لهم هو أن يلقوا عن الكيد للإسلام. ثم هددهم بأنهم إن عادوا للحرب والكيد والاستعداد للحرب، فسنة الله تظهر في المستقبل كما ظهرت في بدر من نصر دينه وإذلالكم وخسارتكم للحرب، وإن كنتم مصممين على تجيش الجيوش وتكثير عددكم وعقد الأحلاف للنصر. فإن جموعكم مهزومة لا شك مهما كثرت لا تفيدكم، وذلك أن الله كتب على نفسه أن يكون مؤيدا للمؤمنين خادلا لكم. وهي سنته ولينصرن الله من ينصره.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَسْرَعُوا تَسْمَعُونَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ • إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَخْلُوقُ بَيْنِ أَلْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّ إِلَهَهُ مُخْتَصِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَتَى قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَفَاوَنَكُمُ وَيُدْكُمُ بِتَضْرُوه. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّلِيَّتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بيان معاني الألفاظ:

الطاعة : امتثال بفعل الأمر والكف عما نهى عنه.

التولي : العصيان.

استجيبوا : أسرعوا بالإجابة بدون تأخير ولا تردد.

الفتنة : اضطراب الآراء.

انكروا: فعل أمر من النكر يضم الذال، بمعنى التذكر.

المتخلف: الأخذ بسرعة بمعنى سرعة التغلب عليهم.

أوتكم: حفظكم ورعاكم.

بيان المعنى الإجمالي :

يدعو القرآن المؤمنين إلى الإسراع بطاعة الله فيما يأمر به، وإلى طاعة رسوله، ويؤكد أمر الطاعة بالنهي عن البعد عما تقتضيه الدعوة، البعد الذي لا مبرر له مع سماعهم لنداء ربهم، ويقوي وجوب الطاعة حتى لا يكونوا كالقوم الخاسرين الذين يصرحون بأنهم سمعوا ما يبلغهم رسولهم ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون فهم لا يسمعون.

ويصور القرآن صورة بشعة، هي صورة الدابة الفاقدة للتفاعل مع المحيط الخارجي لا تبلغها الأصوات ولا صلة لها بغيرها، ولا تستجيب لأي مؤثر خارجي. وفي ذلك تقريب لصورة الكافرين الذين يسمعون الوحي فلا يصل إلى عقولهم، ولا ينطقون مسبحين لله بما يروونه من آياته وحكمته في الكون. علم الله أنهم مصممون على العناد فلذلك لم يسعفهم بالطاقه، هم لعنادهم لو قرعت أسماعهم آيات الوحي فإنهم لا ينتفعون بها، ويعرضون عنها.

ينادي الله المؤمنين حاثا لهم على الإسراع للعمل بما جاءهم عن الله وإلى الاستجابة لما يدعوهم إليه رسول الله من الهدى، وإلى الإقبال عليه كلما ناداهم. إنكم تظفرون من الإسراع بالاستجابة إليه، بما يحيي عقولكم وأرواحكم ويفيض عليكم من بركته. وحثهم على الإسراع وعدم التباطؤ، لأن قلوب البشر بين يدي الله يصرقها كما يشاء، وستحشرون إليه.

حصنوا أنفسكم من الفتن التي إن اشتعلت تأتي على الصالح والطالح والظالم وغير الظالم. فقوموا بالأمر بالخير والنهي عن الفساد، فإن الله يعاقب عقابا لا مخلص منه وهو العقاب الشديد.

ثم أمرهم القرآن : كونوا متذكرين لمنن الله عليكم، فقد بدأ الإسلام بأعداد قليلة في وسط كثرة من المشركين ذوي بأس وفظافة، كنتم تخافون أن يتأصلوكم، وذلك ليس عسيرا عليهم، فيسر لكم ملجا في رحابة صدر رسول الله وفي الحبشة ثم في المدينة، ومكنكم من الانتصار عليهم فهزمتهم في يدر على قلة عدتكم وعدتكم،

وأفاض عليكم من الرزق الطيب في المدينة التي بارك سبحانه في أوقاتها، وفي بدر بما غنمتم من أموال صنائيد قريش.

بيان المعنى العام

21- يا أيها الذين آمنوا... وأنتم تسمعون.

دعاء من الله للمؤمنين أن يعقدوا قلوبهم على طاعة الله ورسوله، وكان متقدماً من أول السورة في قوله تعالى: **(وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين)** وفيما تلا ذلك من تسجيل لما في طاعة الله ورسوله، وإن كانت على عكس ما تراءى لهم من الصلاح كخروجكم لمواجهة الكافرين **[وإن قريشا من المؤمنين لكارهون]** هو الخير. كما حكم به الله في الأنفال، وكما في تحولهم من التعرض للفاقة إلى لقاء العدو في غزوة بدر. جمعاً لكل ما سبق في السورة كمر القرآن أمره للمؤمنين بطاعة الله ورسوله. وهذه الطاعة يحتمها الإيمان ولذلك ناداهم به **(يا أيها الذين آمنوا)** ولتحقيق هذا الأمر الهام الذي هو مبنى الإيمان، صرح بالتهي عن الضد فقال تعالى: ولا تعرضوا عما يطلبه منكم وأنتم تسمعون دعاءه.

21- ولا تكونوا... وهم لا يسمعون.

إن مهمة الرسول ﷺ أن يبلغ ما أنزل إليه، والمقصود من تبليغه لوجي الله أن يؤثر في العقول والقلوب صلاحاً، فإن استماع ما يقوله لا يحقق غايته إلا إذا نفذ إلى القلوب فهداها، وإلى الأرواح فزكاها، وإلى العقول فأناها وأحكم مسارها وإدراكها. وبنههم ليحذروا وضع القوم الخاسرين الذين قالوا: سمعنا ما تقول، ولكن حاسة السمع لما نقلت التوجعات إلى الدماغ وجدت أمامها سداً من العناد يرفض أن تتأثر بمضامينه العقول والقلوب. إنه لا خير في كلام يُسمع ورغم صدقه وهدايته لا يتأثر به السامع، فسمعهم كلاسع.

22-23، إن شر الدواب... وهم معرضون.

ثم أبرز الصورة المشوهة لهؤلاء الذين يعرضون عن الاستفادة من الوجي، مقارناً لهم بشر الدواب، محققاً شرهم بأنه ثابت عند الله الذي يعلم كل شيء أتم العلم. الدواب لها وظائف فطرها الله عليها، تؤدي دورها في الكون وتتفاعل مع غيرها، وكل دابة لها حسب الفطرة التي فطرت عليها، بتقدير من العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وطيفة تقوم بها تستجيب للمؤثر الذي يرد عليها فتقوم بأداء ما فطرت عليه. ولكن بعض الدواب قد تفقد الإحساس بهذا الداعي فتفقد تبعاً لذلك

دورها في الوجود، فتكون من أخط أنواع الدواب أقرب ما يكون إلى الجمادات. وتشير الآية إلى أن الذين أبلغهم الرسول ﷺ ما أوحى به إليه من الحكمة والهدى، فرفضوا التأمل فيه والاستجابة له، بأنهم كالذباب الفاقدين للإحساس. ومعلوم أن للكائنات تتفاضل في قيمتها، فأخسها الجماد الفاقدين للحياة، وفوقها النبات الحي المتحرك الفاقدين للإحساس، وفوقها الحيوانات الجامعة بين الحياة والإحساس ولها نوع من الإلهام تتفاضل فيه بين أنواعها، وفوقها الإنسان الذي يجمع إلى الحياة والإحساس العقل الذي ينظم بواسطة ما يرد عليه من الحس، مدخراته من المعرفة بالتحليل والتنظيم والتوليد. فمن هؤلاء من إذا طرق سمعه وأدرك بصره آيات الله من الوحي ومن شواهد الكون، عطل عقله عن الانتفاع بها. هؤلاء لا فرق بينهم وبين فاقدَي السمع والبصر. وكذلك الذين يمرون على مشاهد الإبداع في الكون فلا تنطق ألسنتهم بما يعبر به العاقل عن ذلك الإحساس، والذين لا يدعون إلى معروف ولا ينهون عن منكر، فلا يثرون في الحياة تأثيراً يرفع الشر أو يقيم الخير والصلاح، صمّ بكم؛ إذ تعطلت ألسنتهم عن القيام بأخص ما تميز به الإنسان وهو النطق بالخير. فهم والبكم سواء. وإذا تعطلت الحواس عن التأثير في تكوين مدارك الإنسان، لزم من ذلك أنهم فقدوا العقل فهم لا يعقلون.

23- ولو علم الله فيهم خيراً...وهو معرضون.

ثم انتقل القرآن لبيان تصميم المشركين على عدم الالتفات لما يقدم إليهم من هداية وبراهين ومواعظ، فقال الله: ولو علم الله فيهم قابلية للاستماع إلى الحق المنزل، لأعانهم على ذلك ومنع عنهم الصلارف التي تحول بينهم وبين الانتفاع بما يبلغهم رسول الله ﷺ. بل إنه سبحانه لو أسمعهم الوحي وأصاخوا إليه واهتزت نفوسهم له بعض الاهتزاز لحركوا ما ترسب في عقولهم من الرفض، فتولوا معرضين عنه. ومن ذلك ما سجله القرآن عليهم كقولهم (إن هذا إلا سحر يؤثر) ¹ - وكقولهم: (قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين) ² بل كان بعضهم يأمن لما في القرآن من بلاغة ويستمع إليه، ثم يرفض هدايته. فهم بين معرض عن السماع، وبين عازم على رفض ما يستمع إليه.

24- يا أيها الذين آمنوا استجبوا...وإنه إليه تحشرون.

¹ سورة العنكبوت آية 24

² سورة الأنفال 31

ثم أعاد إيقاظ المؤمنين إلى أمر هام مبيها سببه وما بني عليه. فدعاهم بوصف الإيمان لأن الاستجابة من مقتضياته. إن الإيمان يقتضي منكم أنه إذا دعاكم الله إلى القيام بأمر من الأمور أن تطيعوه وتسرعوا بذلك، وكذلك إذا دعاكم الرسول أن تسرعوا بإجابته سواء أكان دعواه لكم للإقبال عليه أو لتنفيذ أمر من الأمور. فالاستجابة لله معناها الطاعة، والاستجابة للرسول تشمل الطاعة، والإقبال عليه، ذلك أن دعاء الرسول لهم يمكن الحياة فيهم. والحياة يعبر بها عن التطور في مراتب الكمال الديني والروحي والخلقى. فتعاليم الرسول التي يبنيها في صحابته تقوي دينهم، وتطهر أرواحهم من الحيرة، وتهديهم إلى أحسن الأخلاق وأكرم الأفعال، وأن طاعته تضمن لهم الحياة السعيدة يوم القيامة. قال تعالى (وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)¹ الحيوان الحياة الحقيقية التي لا يلحقها فناء. فهذا هو المقصود بالإحياء بواسطة تعليمه. كما أن الآية تفيد أن عليهم أن يسرعوا إلى إجابته إذا هو ناداهم للإقبال عليه. أخرج البخاري بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ، فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله. إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم² وذلك أن الاتصال المباشر برسول الله تصحبه بركة عظيمة ظفر بها الصحابة رضوان الله عليهم، وأحسوا بفقدانها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد فصل القاضي عياض من ذلك في الشفاء ما يتكون من مجموع ما أثبتته علم يقيني بأن التأثير المباشر لرسول الله ﷺ في عقول وقلوب صحابته هو ما يحقق ما جاء في هذه الآية من الخير لمن يقبل عليه ويستجيب لندائه³ وقال أبو سعيد: فيما أخرجه البيهقي بسند جيد: (وما نقصنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)⁴.

ثم أيقظتهم الآية وهزتهم حتى لا يغلطوا عن مضمونها، وذلك بافتتاحها بقوله تعالى: **واعلموا.** فأمرهم بالعلم بقصدمنه: اتنبهوا وخذوا ما ياتكم مأخذ الجد. ومضمونها: أن الله يتصرف في الإنسان التصرف الكامل، حتى إن تحكم الفرد في تحقيق أي أمر من الأمور، لا يتم إلا إذا حَفَّ الإنسان بالطاقفه وعطل المعوقات، إذ إن إرادة الله تتحكم في جعل ثباته على الإجاز متصلًا، أو تحول بينه وبين ذلك. ولا يظفر

¹ سورة العنكبوت آية 64² فتح الباري ج 9 ص 224³ نظر ج 1 من شرح ملا علي القاري على الشفاء ص 166/177⁴ فتح الباري ج 9 ص 215

الإنسان بالتوفيق وإنجاز ما يريد على الوصف الذي يرضى ربه إلا بعون من الله، هذا العون الذي سبيله سرعة الاستجابة بالطاعة لله ولرسوله. ويساوي العلم بقدرته الله على الحول بين المرء وقلبه، الحقيقة الأخرى أن كل فرد سينتهي إلى ربه ويحشر يوم القيامة عنده. وكلاهما يتفقان في أن المجالين لله وحده، وأن عليه أن يسرع إلى الاستجابة.

25- واتقوا هتمة... أن الله شديد العقاب.

نبه المجتمع المسلم إلى مقاومة الشر بمجرد ظهوره، ذلك أن المجتمع إذا تراخى أعضاؤه عن مقاومة الشر بمجرد ظهوره، أو لم يعنوا بسيادة الفضيلة، استشرى الانحراف، وذلك مفض لا محالة إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية، وهي الفتنة التي تضطرب بها الأمور، ولا تقتصر على المفسدين. إن الفرد يتأثر بالمظهر العام الذي عليه المجتمع، فإذا سادت الفضيلة تيسر له الخير وأمن، واستحته المظهر العام على أتباعه والمير معه، وبالعكس إذا ظهرت الرذيلة فسواء، أشرك فيها أو لم يشارك، فإنه يتأثر بها في سلوكه وفي أمنه. وأقل المراتب أنه يشعر بأن المحيط يضاده، ويتنافر مع ما هو مقتنع به؛ وهي الغربة القاسية في الحياة. وفوق هذا، هو أن ما توعد الله به المجتمعات المنحلّة من عقابها بالظواهر السائدة فيها، يعم المجتمع كله الفاسد والصالح. وهذا إذا جعلنا قوله تعالى: **«لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة»**، تابعا صفة للفتنة ولا نافية. ولو كان نسج الآية لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لكن المعنى الذي حملنا عليه الآية قريبا واضحا. ولكن الآية وردت مؤكدة **«لا تصيبين»** والتأكيد مع النفي لم يقبله كثير من علماء اللغة، ورأوا أن **«لا»** في الآية هي للنهي وأن الجملة ختمت عند قوله **«واتقوا فتنة»** وتألوا الآية تأويلات تخرج بالنص عن المنهج القرآني الواضح لتستجيب للقواعد التي قعدوها. ولا أرى في حملها على النفي مع التأكيد محذورا،

وبالغت الآية في التحذير من التراخي في الاستجابة لدعاء الله والرسول، بأن الله يعاقب العقاب الشديد، لأن عقاب غيره ترجي معه الشفاعة، أو محاولة الانفلات منه، أما عقابه فلا يتمكن المعاقب من التفلت منه.

26- واذكروا إذ أنتم... لعلكم تشكرون.

جرى القرآن على نهجه في التربية والإصلاح، فيعد أن أمرهم وحذرهم، فسح لهم من الذكريات ما يشجعهم على المعضي في طريقهم.

ذكرهم بوضعهم يوم كانوا في مكة، قليلٌ عندهم بيوم كانوا أفراداً معدودين وسط كثرةٍ كثرة من المشركين شرسين في مقاومتكم يعدونكم ضعفاء، لا وزن لكم في مجتمعهم الجاهلي، وفي الأرض التي يحكمون فيها بالاستبداد معتمدين على قوتهم المادية. أدوكم وأنوا النبي ﷺ وأوتنتم مأمورون بالصبر على الأذى، وأنتم خائفون من أن يعزموا على استئصالكم فيظفروا بكم بسرعة ويسر، إذ كان ميزان القوى بعيداً عن التكافؤ.

استحضروا هذا الوضع، واستحضروا عنايته سبحانه بكم وحفظه لكم. جعلكم محل رعاية وقرىبكم إلى مستقر الأمن، وحول ضعفكم قوة بتأييد منه، ورزقكم من طيبات الرزق، فتمكنتم من الغنائم في بدر، والآن قلوب الأنصار لكم، فشاركوكم ما عندهم من الخيرات التي بارك الله فيها. رجاء أن تعمر قلوبكم بهذه المنن فتطلق بالشكر والاعتراف بفضل الله عليكم.

سجل الله هذا الوضع الذي تحول إليه المسلمون، والذي نما حتى بلغ به الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وفي التذكير به ما يبشر المسلمين في جميع الأعصار بما ينتظرهم من تأييد وعز ونصر، إذا هم استجابوا لله وللرسول في الدعاء لما يحبيهم. وقد قامت شواهد التأييد متكررة مع الزمن كلما أسرعوا للتمسك بما أتاهم الرسول ﷺ.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْزَنُوا أَمْسِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾
وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا مَوْلَاكُمْ وَأَوْلَانَكُمْ بِنْتِ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَقَفُوا اللَّهَ لَجَعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا يُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الخيانة : نقض لما تم التعاقد عليه بدون إعلام.

الأمانة : ما يحفظه الإنسان عند غيره.

الفرقان : القوة التي يفتكر بها صاحبها على التفريق فلا يختلط عليه أي أمر.

بيان المعنى الإجمالي :

عناية الله بهذه الأمة شملت أوامر، في الالتزام بها صلاحها. وقد تتابع ذلك في الآيات السابقة، كما شملت ما يتحتم عليهم أن يتعدوا عنه فنهاهم عما يوجب اختلال

البناء النفسي والبناء الاجتماعي. فهناهم عن الخيانة بإضرار الإنسان ما يناقض العهد الذي التزم به، ويدخل في هذا الباب جميع المعاصي باعتبار أن المؤمن عاهد ربه على الالتزام بما علمه من شرعه. ونهاهم عن خيانة ما انتتموا عليه. وحذرهم من مداخل الشيطان الذي يروضهم على الخيانة بناء على ما ركز في الطباع من حب المال وحب الأولاد. وتذكروا أن الله عنده أجر عظيم لا يقاس بما تتعجلونه من المال والأولاد. تحصنوا بالتقوى، فإنها تصفي أرواحكم وعقولكم فلا يختلط عليكم الطيب بالخبِيث، وبالتقوى يتم تكفير سيئاتكم، ومحو ذنوبكم، وفضل الله عظيم لا تحده حدوده.

بيان المعنى العام :

27-28، يا أيها الذين آمنوا...صنعه أجر عظيم.

دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان ليستحثم على تطبيق ما سيرد عليهم بأنه من مقتضيات الإيمان. وتضمنت الآية تحذير المؤمنين من الخيانة بعد أن بين وشدد عليهم في الاستجابة لله ولرسوله. فقد رباهم القرآن أولا على الاستقامة الظاهرية، ثم نثى بما يستتر في خفايا النفس فيهلك صاحبه. نهاهم عن الخيانة، والخائن لا يعلن خيانتة، فيكون الطرف الآخر مطمئنا غير أخذ حذره منه. ولذا يكون ضرر الخيانة أشد. والخيانة في هذا تكون بين المتعاملين، كما تكون الخيانة فيما يناقض ما أمر به الله، فيظهر الطاعة لما أمر به، وهو يبطن النقض والتهاون. وبما أن المؤمن تبعا لإيمانه يكون قد عاهد الله على اتباع أوامره واجتناب نواهيه وأن يسير في الكون سيرا ينتظم به أمر خلافة الإنسان في الأرض، فإذا بيئت في نفسه نقض هذا الالتزام يكون قد خان العهد المعقود بينه وبين ربه. ومما يزيد الخيانة فظاعة، أن الخائن يخون وهو يعلم أنه خائن. ونصت الآية على خيانة الأمانة التي يستثق فيهم المؤمن المتعامل معه، وضرر ذلك يتعدى العلاقة بين المتعاملين، إلى التأثير السئ على الجماعة الإسلامية، ولذلك نسب الخيانة في الأمانة إلى نفس الخائن وغيره فقال : وتخونوا أماناتكم - إن الخيانة تفسد الاقتصاد وتكبته، فيكون ضررها يسري إلى كل فرد من أفراد الأمة، الخائن أولا وبقية المجموعة ثانيا.

ثم أيقظت الآية المؤمنين إلى الأسباب الخفية التي تتبعها الخيانة. فمن الدوافع للخيانة حب المال وحب الأولاد والذرية، وكل واحد منهما يتخذه الشيطان مسلكا للتأثير وقتة الإنسان في دينه، فتصادم داويسي الخير والاستقامة مع مغريات حب المال لنفسه وحب جمعها لذريته ؛ وهذا التناقض هو الفتنة التي لا يكون معها

المؤمن مطمئنا، إذا لم يطرد دواعي الخيانة بمجرد ما تتحرك، ويقوي المؤمن على التغلب على الاقتتان، أن يتذكر دوما أن الله عنده أجر عظيم، يفوق ما يحصل عليه الخائن إن كف نفسه عن الخيانة. يظهر ذلك في بركة ماله وفي صلاح ذريته وفي فوزه برضوان الله، وهو أكبر غنم يغمه المؤمن.

29- يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا...الفضل العظيم.

أعاد القرآن الدعوة للمؤمنين بوصف الإيمان ليضيف إلى تحصنهم بتذكر: أن الله عنده أجر عظيم. تقرير تحصنهم بالتقوى، التقوى التي إن حلت في القلب وتواصل إشعاعها فإن المتقي يصفو عقله وروحه صفاء يعصمه من اختلاط الأمور، فيتضح له الحق وضوحا تاما، ويتضح الشر وضوحا كاملا. ولا يختلط عليه أحدهما بالآخر فيزل من الاشباه. وأعظم بهذه المرتبة منزلة ورشدا في الحياة، بما يشمل أمور الدنيا والآخرة.

وقرن الفرقان بمزية أخرى للتقوى تتمثل: في أن الله يحو سيئات المتقي، ويستر ذنوبه في الدنيا والآخرة، فلا يؤاخذ بها ولا يقضه بعد أن سترها عليه. وفي ذلك حث على التقوى التي قرر سبحانه أن يكون جزاءها ما لا يقدر قدره، فالله ذو الفضل العظيم الشامل.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا
مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حُجُوبًا
أَوْ حِجَابًا فَأَرْسَلْ إِلَيْنَا جِبَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آيَاتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا
لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ
أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَفُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

المكر: التدبير الخفي لإيقاع الضرر.

ليثبتوك: ليحبسوك.

أساطير : قصص.

بصدون: ينعون.

بيان المعنى الإجمالي :

صمم المشركون على الكيد للنبي وللإسلام، فتشاوروا فيما بينهم لتبين أفضل طريقة تمكنهم من القضاء على الرسول. فقال بعضهم : نضيق عليه في سجون منفرد لا يخرج منه ولا يتصل بأحد إلا من خلال كوة نطعمه منها ونسقيه. وقال آخر بل ندعو له من كل بطن من بطون مكة شابا قويا جذاً، فيضربونه معا ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين البطون؛ فنودي لبيسي هاشم ديتيه ونستريح منه. وقال آخر تركبه جملاً ونمنعه من العودة إلى مكة. والله حافظ نبيه فمكرهم ذهب هباء لا أثر له، وما قدره الله من عذابه لهم سيتحقق.

ومن قوة عنادهم وتضليلهم أنهم زعموا، عنما يتلو عليهم الرسول آيات القرآن، فقالوا: سمعنا ما قلته، ونقدر أن نقول مثل ما تتلوه. فما زدت عن كونك تقص علينا قصص الأمم الماضية. بل واصلوا إظهار صلفهم: أن دعوا الله أن يمطر عليهم حجارة من السماء تصحهم، أو ينزل عليهم عذاباً أليماً إن كان ما يقوله محمد حق. وإذا لم يتحقق ما دعوا به فصوروا أن ذلك دليل على أن القرآن ليس من عند الله. وقد قدر الله أن لا يعذبهم لأنك يا محمد فيهم، وإكرام الله لك حماهم من نزول العذاب. وإن كان عنادهم وشركهم ومقاومتهم للحق تجعلهم عرضة للعذاب، زيادة على ذلك ظلمهم الشنيع الذي سول لهم أن ينعوا المؤمنين من المسجد الحرام في حال أنهم ليس لهم أي حق فيه، وإنما الحق هو للمتقين. ولكن أكثر المشركين جهالة لا علم عندهم.

بيان المعنى العام :

3- وإذا يمكدر بكـ...غير الماكدين.

سجل القرآن منة عظيمة على رسوله ﷺ، وعلى المؤمنين تبعاً له. ذلك أن قریشاً أهمها أمر النبي ﷺ، وضالقت بدعوتيه، فكانت تعقد اجتماعاتها للنظر في أفضل طريقة تخلصهم منه ومن دعوتيه، التي أخذت في الانتشار، خاصة وأن من دخل في دينه لا يرتد عنه. فمن أرائهم الخبيثة التي تدارسوها في دار الندوة والتي سجلها العليم الذي لا تخفى عليه خافية قرأنا يتلى : رأي أبي البخري الذي اقترح: أوثقوه بالحبال وسدوا عليه جميع المنافذ، ولا تتركوا له إلا كوة صغيرة تلقون إليه منها طعامه وشرابه (الحبس الانفرادي). ورأي أبي جهل : انتدبوا من كل بطن من

بطون قريش حتى قويا، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في جميع البطون، ويرضى قومه بنو هاشم بالدية. ورأي هشام بن عمرو أن يحمل على بعير ويتم إخراجه سيرا من مكة. كان هذا تدبيرهم للإضرار برسول الله ﷺ. ويصحب هذا المكر إرادة الله الخفية عنهم، إرادته أن ينصر رسوله ويشكك آراءهم فلا يستقرون على قرار، وينجي رسوله إنجاء يمكنه من نشر الإسلام نشرًا يتأصل الشرك ويخضع الكافرين. ولا مقارنة بين مكر الله ومكرهم. فقد خذلهم الله وضاع مكرهم، وما رتبته الله العظيم القهار لهم أظهره، ونفذ فيهم.

31- وإذا تتلى عليهم آياتنا...إلا أساطير الأولين.

ينتقل القرآن لتسجيل شعب قريش ومحاولاتهم تضليل الناس عن الحق، وتوهين أمر القرآن بادعائهم، تبعًا لأحد بني عبد الدار الذي كان كثير الأسفار وقد سمع القصص من الفرس والروم ومن نصارى الحيرة، وروج أن القرآن ليس إلا قصصا انتشرت في الناس وهو يعلمها، وأنه يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به محمد ﷺ. وأيده المشركون في دعواه.

لقد تحداهم للقرآن أن يأتيوا بسورة من مثله وعجزوا، ولم يقدموا شيئًا، فيكون قولهم هذا مردودا عليهم، فما منعم أن يردوا التحدي؟ إن ادعاهم أن القرآن قصص الماضين هو تحريف وكذب، فإن القصص القرآني ما كان تلهية ولا تسجيلا للأحداث ولا تاريخا يسرد سردا، ولكنه لفتَ للأنظار لسنن الله في الكون، وإشارة للعبير، وطريقة من طرقه في تعميق العقيدة، ودعوة الناس إلى الخير، وتصحيح لما راج في خيالات الناس من أباطيل. فمنهج القرآن في قصصه يختلف اختلافا كبيرا عن طريقة القصاصين الذين لا يهتمهم إلا شد انتباه السامعين إلى ما يروونه من تخيلات لا أساس من الحق لكثير منها.

32-33، وإذا قالوا اللهم...وهو يستغفرون.

ثم سجل القرآن نوعا آخر من عنادهم وأوهامهم ومغالطاتهم، ذلك أنهم أرادوا أن ينفوا كون القرآن من عند الله بطريقة سخيفة إذ قالوا: يا الله إن كان هذا القرآن قد أنزلته حقا وهو كلامك كما يدعي ذلك محمد، فأمطر علينا حجارة واقذفنا بها من السماء فنقا لا نستطيع له ردا، أو سلط علينا عذابا شديدا مؤلما. ومن غيبتهم ظنهم أن الله يتصرف حسبما يرغبون، فإن دعوا بأن يمطر عليهم حجارة أمطرهم بها، وإن دعوا بالعذاب عجله لهم. إنهم لا يدركون، لغلظ حواسهم وفساد تصورهم، أن الله يتصرف في الكون تصرفا تباعا لما سبق في علمه حسب حكمته. ولذلك تولى

الرد عليهم بإظهار غفلتهم عما يمنع تسليط العقوبة عليهم أو تعجيلها. وذكرت الآية أمرين :

(1) أن الله لم يقدر تسليط العذاب عليهم أو تعجيله، لأجل ما خص به النبي ﷺ من التكريم والتقدير، فلا يسلم العذاب على قوم يحل بين أظهرهم حبيبه ورسوله المصطفى. وقد كان ذلك جرياً على سنة من سنن الله في إنزال العذاب على الأمم التي كذبت رسلها، إذ لم يتسلط عليهم العذاب إلا بعد إخراج رسوله من بينهم. ولنتنبه إلى نسيج الآية الذي يشير إلى مزية لسيدنا محمد ﷺ، إذ توجه نسيج الآية بالخطاب المستحضر له المقرب له، وهو القريب من ربه دائماً ((وأنت فيهم)) ولم يقل والرسول فيهم.

(2) أن الله حماهم من إنزال عذابه لكونهم يستغفرون. وفهم الآية مشكلاً؛ حاول المفسرون محاولات عديدة بعضها أرق من بعض، ولكن لم يبلغ أي تخريج في نظري مبلغ الوضوح الكامل. فالإشكال أن الله نسب لهم الاستغفار، والاستغفار : طلب العزة من الله أن يغفر له ذنبه بناء على أنه موقوف بين يديه يوم القيامة ؛ ومشارك مكة لا يؤمنون بالبعث، وبالنتقاء الإيمان بالبعث ينتهي الاستغفار من أصله فضلاً عن كونه مقبولاً يرفع عنهم العذاب.

وأولى ما وجه به الإشكال أن الضمير (وهم) بعض المقيمين في مكة من المؤمنين الذين كانوا يستغفرون الله، فإكراماً لهم لم ينزل الله العذاب الذي يستأصل. ويفهم الضمير من السياق، لأن الاستغفار لا يكون إلا من المؤمنين، فعاد الضمير على المؤمنين الذين لا يتوقع الاستغفار إلا منهم. ووجه بعضهم معاد الضمير على ما سيتأسل منهم من المؤمنين المستغفرين، وفيه بعد. ولا أطيل بنكر كل التوجيهات.

34- وما لهم ألا يعذبهم...أكثرهم لا يعلمون.

ثم عقب ما من أجله لم يسرع العذاب إليهم، عقبه بأن الله لعظيم رحمته لم يستأصلهم، مع أن ما فعلوه يكونون به أحرى أن ينزل عليهم عذابه. أخرج هذا المعنى على أسلوب الاستفهام الإنكاري: أي شيء ثبت لهم يتبعه نفي العذاب عنهم، أي لا شيء يحصنهم من العذاب. ثم شنع عليهم بالنشهر بسوء أعمالهم وظلمهم، التي من أقبها، أن قريشاً كانت تمنع من الطواف بالبيت وعبادة الله حوله من تريد منعه، مع أنه البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ما بناه إلا ليكون خالصاً لعبادة الله وحده.

إن توهمهم أن لهم حقاً في تحديد مواصفات من يدخل المسجد الحرام ومن لا يدخله، هو وهم ظالم، فسكتهم حوله لا توجب لهم هذا الامتياز وإنما هو تعدُّ بالظلم

على المؤمنين ؛ إن الذين لهم الحق في أن يكونوا ولاية للمسجد الحرام والقائمين عليه ومنع من يستحق أن يمنع، هم الذين تشبعت أرواحهم بنقوى الله فلا يظلمون ولا يتعدون على الحقوق، ولا يستولون بالباطل على ما لا حق لهم فيه، وفي ذلك تعريض بالمشركين الذين لم تحل النقوى قلوبهم. وزيادة على ذلك فإن أكثر الذين يزعمون أن لهم ولاية على المسجد الحرام هم جهلة، ليس لهم شيء من العلم، إنما خص الحكم بالأكثرية لأن بعض المقيمين في مكة كانوا يعلمون حرمة البيت وصلتها بإبراهيم عليه السلام.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَهُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَضِرُونَ ﴿١٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ يُعِمُّ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٢٠﴾

بيان معاني الألفاظ :

المكاء : الصغير .

التصدية : التصفيق .

سبيل الله : الإسلام .

الحسرة : الندامة الشديدة .

الخبِيث : الفاسد الرديء .

يركمه : يكتفه فيجعل بعضه فوق بعض .

المولى : المتولي أمر غيره يدفع عنه الأذى وينصره .

بيان المعنى الإجمالي :

كان مشركو مكة يشوشون على من يريد الصلاة بالمسجد الحرام، وذلك بالصغير والتصفيق، وهددهم القرآن بأن جزاءهم العذاب مع إظهار الشماتة بهم. ومن مكر الكافرين بالإسلام أنهم كانوا يتوسعون في إنفاق الأموال لتأليب أكثر عدد ممكن على مقاومته ومنع الناس من الدخول فيه. ثم أخبر الله وهو العليم الخبير أن مساعيهم تلك لا تحقق لهم غايتهم؛ إنهم سينفقون أموالهم ثم يجدون الخيبة، فيمتلكهم الأسف على ما أنفقوا، ويغلبون في ساحة القتال. وفوق ذلك، النهاية التي تنتظرهم: أنهم سيحشرون إلى جهنم، فيقترون بحشرهم تمايز الفريقين، فالذين قسدوا وخبثوا يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم، وكفى بهذا المصير خساراً وضياعاً. وواضح أن جزاء الطيبين منازل التكريم والرضوان.

ثم أمر الله رسوله والمؤمنين أن يواصلوا قتال الكافرين لخضد شوكتهم، فيعجزوا بالتالي عن فتنة المؤمنين في دينهم، فيكون الدين عقيدة وعبادة وسلوكاً لله وحده. ولم يؤمر بالتعقيب عن قلوبهم، قاله يتولى سرانهم إن كانوا صادقين أو كاذبين. وتقوا في عون الله لكم، فإن الكافرين إن تمانوا على حربكم فإنكم منصورون عليهم بعون الله الذي يتولاكم، وهنينا لمن تولاها الله فلا ولاية لأفضل وأكمل من ولايته، ولا نصر أعز من نصره.

بيان المعنى العام :**35- وما كان صلاتهم... بما كنتم تكفرون.**

شنع القرآن على مشركي مكة بتكذيبهم في قولهم : إنهم أولياء المسجد الحرام، ذلك أنهم كانوا إذا رأوا النبي ﷺ وصحابته يصلون حول البيت شغبوا عليهم بالصغير والتصفيق ليلبؤهم، فسمى شغبهم صلاة. فدعواهم أنهم أولياء المسجد الحرام يتناقض مع فعلهم وعلمهم على التخليط على من يريد أن يعبد ربه. وبذلك عرضوا أنفسهم للعقاب الأليم يوم القيامة، مع إظهار الشماتة بهم وهم يعذبون بسماعهم صوتاً مفاده: نوقوا العذاب جزاء استمراركم على الكفر.

36-37، إن الذين كفروا يتفقون... هم الخاسرون.

ثم فصل القرآن لونا من عمل المشركين على مقاومة الإسلام. كان المشركون يبذلون الأموال للكيد للإسلام بالإنفاق على الجيوش بالعند ومنحهم منحا مالية، وترفيهم عند الحرب بتقديم اللحوم والخمور والقيان والآت اللهو. يفعلون كل ذلك تصورا منهم أنهم بذلك يغلبون محمداً وجماعته. وفرق بين من يحارب للترفة بكل

اللحم واللهو، أو للجوائز المالية، وبين من يحارب لأجل حرية البشر في معتقداتهم، وتمكين الحق من الانتشار وكسر القيود المضروبة حوله.

هم يفسدون منع الناس من الدخول في الإسلام. ويؤكد الله سبحانه أن ما ينفقونه لا يحقق من مرادهم قليلا ولا كثيرا، سيثرون بالحرسة لخيبة أملهم وعدم غناء ما أنفقوه، وفوق هذا سينهزمون أمام المد الإسلامي وقوته المنطلقة الفاتحة للأرواح والمقول. فيجمعون بين الهزيمة والتحصن على ضياع ما أنفقوه. والعاقبة معلومة أن الكافرين سيجمعون. لا حول لهم ولا قوة يوم القيامة، فيساقون إلى جهنم. فيترتب على ذلك تميز كل فريق، يجمع الله الكافرين، وعبر عنهم بالخبيثاء لكون الخسة وصفا غالبا عليهم، باعتبار أن الكفر يلتصق به الفساد والخساسة والقذارة والحطة في القيم والأخلاق. ويجمع الله المؤمنين تغشاهم أنوار الكرامة، وعبر عنهم بالطيب لكون الإيمان يلزمه الترفع عن كل مادي مستقذر وعن الحطة في الأخلاق وعمّا يُؤلفُ منها، فتثبت في النفس ويقتنع بها الإنسان. وجعل القرآن جمع الكافرين شبيها بما لا قيمة له، يطرح بعضه فوق بعض، فيطرحون كما يطرح الزبل في جهنم. إنهم بما يسلط عليهم من عذاب، ومعاملتهم بنفعهم إلى جهنم معاملة الأشياء التي لا قيمة لها تتراكم، ينسحب عليهم وصف الخسران البين.

38- قل للذين كفروا...ستت الأولين.

بعد الوعيد الشديد والتهديد بالمهانة، يتبع القرآن ذلك بفتح الأمل في التدارك، وإمكان النجاة بل الفوز. أمر الرسول أن يقول لهم مقالة واضحة محددة مرغبة: أن الله واسع المغفرة رحيم بعباده، فإنهم إن يقلعوا عن محاربة المسلمين، وعن العناد والتمسك بفساد عقائدهم، فإن الله غفور رحيم يحو عنهم ما سبق أن التصق بهم من آثام، وليحذروا من تبييت الخداع للمسلمين، وتأليب الكفار ضد الإسلام، فإن ما لهم سيكون نفس المال الذي جرت به سنة الله في الذين يقفون حريبا على الهدى: أن الله يخذلهم ويفلبون ويأسفون على ما بذلوه من مال وما أعدوه من مخططات خبيثة تنقلب عليهم وبالا. فقله تعالى: **وإن يعوذوا فقد مضت سنة الأولين** معناه: وإن يعوذوا انتقمنا منهم، على الطريقة والسنة التي تكررت في الوجود، في إهلاك المعاندين المناوئين للحق.

39-40- وقالوهم حتى لا تكون لنتة...وئعه النصير.

أمر جازم لرسول الله وللمؤمنين بعده أن يقتلوا الكافرين الذين يأمرون على المسلمين، ويعملون على الحيلولة بينهم وبين ما هم مطمئنون إليه من التوحيد وبإقاي

أركان العقيدة وطريقة التعامل والسلوك. الدين كله شيء واحد لا فرق بين العقيدة وبين الأخلاق والبناء الاجتماعي وكل ما جاء عن الله. وأن لا يسالموهم إلا إذا ارتدع الكافرون وأقلعوا عن فتنة المسلمين. كونوا أقوياء معتزين بما أتاكم الله من الهداية وصلاح في الرأي والعقيدة؛ فإن انتهوا فرضخوا وأسلموا فلا تفتشوا عن قلوبهم، فالله لا يخفي عليه شيء من أعمالهم القلبية أو السلوكية. وإن تولوا ولم يستقيموا، فعولوا على سننكم الذي لا يهلككم أبداً بعد أن تولاكم بهديته ورعايته، الله مولاكم الممدوح بعزة من تولاها، والممدوح بأن من نصره لا يغلبه أحد.

• **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّهُ لَبَصِيرٌ** وَالرُّشُولَ **وَالَّذِي الْقَرْنَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ** إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَمْعَانِ **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ١٠ **إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ** وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيعَادِ **وَلَيْكِن يَبْقِيَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَتْ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ** وَإِنِ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١ **إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِلِكُمْ قَلِيلًا** وَلَوْ أَرَدْنَاكُمْ كَثِيرًا لَفَسَلْتُمْ وَلَنَنْتَرَعَنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٢ **وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَاقُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَتْ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ** ١٣

بيان معاني الألفاظ:

أُنزَلْنَا: تعلقنا قدرتنا بحصولكم عليه بأمر هو فوق العادة.
يوم الفرقان: اليوم الذي فرق الله بين الحق فاعزه، والباطل فأذله يوم السابع عشر من رمضان.

العدوة الدنيا: جانب الوادي القريب من المدينة.

الركب: قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان.

أسفل منكم: تسير بساحل البحر المكان الذي هو أسفل من موقع المسلمين وكذلك المشركين.

ليهلك: الموت، والمقصود به الذلة وذهاب الشوكة.

ويحيى: الحياة ضد الموت، والمقصود منها النصر والعزة.

المشتم : لجبنتم.

تتارعتم : اختلفتم، ولكن وحد كلمتكم.

في الأمر : الخطة التي ينبغي أن تتبع.

بيان المعنى الإجمالي :

انتبهوا إلى هذا الحكم العادل الذي حكم به الله في الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من أموال أعدائهم. فكل الغنائم قَلَّتْ أو كَثُرَتْ تقسم على خمسة. الأقسام الأربعة توزع على المجاهدين بالعدل. والخمس الباقي لله ولرسوله، يتصرف فيه رسول الله ﷺ، بصرف منه في نفقته وللمن يعوله، وكذلك الخلفاء من بعده، وفي مصالح المسلمين، وقرابة رسول الله ﷺ الذين لا يأخذون الصدقات ولا من زكاة أموال الناس، والأيتام الذين لم يترك لهم مورثهم سعة من المال، والمساكين والمسافرين المنقطعين عن مواطنهم. إن هذا التوزيع العادل هو ما حكم به الله، والالتزام به يوجب الإيمان الذي غرس في قلوبكم، وما تقتضيه الآيات البينات التي شاهدتموها وترتب عليها نصركم في اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق فأعلاه وبين الباطل فأذله. اليوم الذي التقى فيه جمع المسلمين وجمع المشركين ببدر. والله القدير أنيذكم ونصركم.

كانت ثلاثة مراكز متوازية: المسلمون بجانب الوادي من جهة المدينة المنورة، والمشركون في الجانب الآخر، وقافلة التجارة تسير مع الساحل. التقيتم في الزمن المحدد والمكان المحدد دون أن تضربوا لهذا اللقاء موعداً، جرى كل ذلك برعاية من الله ولو أعدتم لذلك اللقاء لما تم على النحو الذي تم عليه، التقيتم ليتحقق ما قدره الله من إزالل المشركين، وإعزاز المؤمنين، مع تبين سبب النصر والهزيمة. وإن الله سميع عليم.

يوم الفرقان هذا تم بعد أن رأيت في المنام أن المشركين قليل، وأعلمت صحابتك فاستبشروا ووثقوا من هزيمة أعدائهم، لما فهموا من الرؤيا الصادقة قلة عدد أعدائهم، فأخطأوا في التأويل، إذ تأويل الرؤيا ضعفهم واحتلال أمرهم المهية لهزيمتهم، وهذه الرؤيا لطف عظيم من الله، إذ لو أراك الله إياهم على حقيقة عندهم لحل الخوف وتبعه الاختلاف من الإقدام على المعركة أو البحث عن مخرج منها. ولكن الله قدر لكم السلامة من نقيصتي الخوف والاختلاف، إن الله يعلم ما تحويه الصدور ومناشئها. ثم أضاف الله لكم تأييداً آخر أن الصحابة قدروا جيش المشركين بعد أن رأوا رأي العين جمعهم، قدروه قليلاً فتضاعف عزمهم على قهرهم. ورأى

المشركون جيش المسلمين فقتلوه دون العمد الذي هو عليه، فاستخفوا به ولم يهتروا أنفسهم لمعركة شرسة، فكان هذا التخيل من الجانبين فيه من الأخطاء التي ساعدت على تحقيق ما أراد الله من النصر.

بيان المعنى العام:

41-42، واعلموا أن ما غنمتم... لسمع عليهم.

بداية تحرك المؤمنين ليستوعبوا ما يتلى عليهم في هذه المقطع وما ينضمه من أحكام وتنظيم ليأخذوه مأخذ الجد ويلتزموا به. وهذه طريقة قرآنية بها ينبه المؤمنين تنبيها موقظا، فافتتح بقوله: **(اعلموا)**

إن القضية التي عني بها القرآن في هذه الآية وفيما افتتحت به سورة الأنفال وما سيأتي في سورة المجادلة، هو بيان أحكام أموال الكفار التي يتحصل عليها المسلمون.

قسمت هذه الأموال إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: حظ المجاهدين من الأموال التي ظفروا بها من أعدائهم بعد المعارك، والانتصارات التي حققوها.

القسم الثاني: ما يعطى للمجاهدين بعد أن يستوفوا حقوقهم.

القسم الثالث: الأموال التي دخلت في ملك الدولة الإسلامية بدون حرب ولا جهاد وهو الفيء.

أما القسم الأول: وهو ما تحصل عليه الجيش الإسلامي بعد انتصاره على العدو، وهو الغنيمة التي تناولت هذه الآية تفصيل أحكامها. فقسمتها إلى خمسة أقسام. الأخماس الأربعة توزع على المشاركين في القتال على طريقة تفضل بين الفارس والراجل. وشدد القرآن على منع أي يد أن تترخص بالاستيلاء على أي جزء منه ولو كان قليلا، وهو الغلول، الذي توعد عليه، ونفاه نفيا قاطعا عن الرسل. وقد تكلمنا على ما يتعلق بذلك، في تفسير قوله تعالى: **وما كان للنبي أن يفلس ومن يفلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون**¹

أما القسم الثاني: الخمس الباقي، فقد وزعته الآية بين مستحقيه: لله -لرسوله- لذوي القربى -للإيتام- للمساكين -لابن السبيل -

أما كان لله: كل ما أضيف لله إن لم يكن عبادة فإنه يصرف في مصالح المسلمين الذين فوض لرسول الله ﷺ ثم لخلفائه التصرف فيه. وذلك كتعبيد الطرق،

والمصالح التي تُبَسَّر على القائمين بالحج والعمرة أداء مناسكهم، ومعاهد التعليم، والعناية ببيوت الله، ونظافة البيئة، وتشجيع من يرى للقائم بالأمر منفعة للأمة من تشجيعه، كالعلماء والمتميزين من المجاهدين، وذوي الكفاءة في الاستخبارات التي تضيء لأولياء الأمور ما هو خاف عنهم.....

(ب) لرسوله: ويدخل في هذا المصرف ما ذكرناه في المصرف السابق، ومنه ما ينفقه رسول الله ﷺ على من يعوله. ورأى بعض الفقهاء أنه يستحقه من بعده خلفاء رسول الله، الذين محضوا نشاطهم في الحياة لتصريف أمور الدولة وتسييرها. وهم يستحقون رواتبهم من الخمس أو من بيت المال، لقيامهم على مصالح الأمة.

(ج) **اليتامى والمساكين وابن السبيل**¹. هم ممن يمكن لولي الأمر أن يعطيهم من الخمس باجتهاده وبشرط الحاجة وإن لم تصل إلى حد الفقر. فالأيتام الذين ترك لهم أبائهم وفرغ غنى لا يأخذون شيئاً من الخمس، والمساكين لولي الأمر أن يمكنهم من مساعدات من الخمس. وابن السبيل كما تقدم بيانه في سورة البقرة آية 215- يمكن أيضاً أن يعطى من الخمس.

فإذا ربطنا بين ما أفادته هذه الآية في أحكام الخُس الذي يتصرف فيه ولي الأمر، فربطناها بالآية الأولى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول- فإنه يترجح أن المقصود بالأنفال في الآية الأولى هو ما يعطيه ولي الأمر للمجاهد من المغنم زائداً على حظه من المغنم رعاية لمصلحة تبينت له. فالصحابة الذين طلبوا من رسول الله ﷺ أن يمكنهم من شيء من المغنم التي استولوا عليها من مشركي مكة، يستقلون به قبل غيرهم، أرجعهم الله إلى عدله، وهو أن تلكم المغنم أمرها لله ولرسوله. وبين في هذه الآية الطريقة العادلة في الاستحقاق. تقسم الغنائم على خمسة أنصبا، توزع الخماس الأربعة على المجاهدين لكل نصيبه تبعاً لكونه فارساً أو راجلاً، والخمس الباقي يتصرف فيه رسول الله، أو من يتولى أمر المسلمين بعده، وجوز له أن ينقل منه مجاهداً لحسن بلائه وما نفع به الأمة من سفارة وإقدام. فأزال ما علق بالنفوس إثر الاستيلاء على أول غنيمة من المشركين من حب الاستئثار بشيء منها، وبين لهم أن حقهم مضمون، وأن ما زاد عليه هو من السياسة التي يتصرف فيها قائد الأمة حسب المصلحة.

إن الطريقة التي اتبعت في بيان أحكام الغنائم بلغت من الحكمة حدا كبيرا، ذلك أنها نغدت إلى دخائل النفوس، وعلمت على تحصيل المؤمنين من وسوسة الشيطان الذي يحاول التأثير على الإنسان من ناحية عواطفه، فيضخم له حرمانه مما يحبه ليقوده بعد ذلك إلى تبرير مواقف وقرارات بعيدة عن الحكمة والتقوى. وشلن الإنسان مهما أوتي من نفاذ العقل وحدة البصيرة أن ينحرف عند ما يحكم لنفسه.

فلذلك شدد القرآن في الرضا بما ضبطه من أحكام، وربطها :

أولا : بالإيمان جاعلا قبول أحكامه المعيار الذي يقاس به صلاح روح الإنسان، هل استقر فيها الإيمان، أو تخلخل: إن كنتم آمنتم بالله، هذا الإيمان الذي يقتضي منكم أن لا تتبعوا ما لم تتأله من المغنم وتسلموا لما حكم به رسول الله ﷺ يوحي من ربه : أن الخمس يتصرف فيه ﷺ بما يحقق مصالح الأمة فلا تتعلق أنفسكم بشيء منه.

ثم يعطف القرآن على الإيمان المنتظر في العقول والقلوب، ظاهرة أخرى ضممت إلى العلم اليقيني، علما حصل بالمشاهدة فكان عين اليقين. هو ما شاهدوه عيانا في وقعة بدر من ظواهر التأييد والعون والرعاية لكم بقيادة هاديكم محمد ﷺ الذي اختصه القرآن في هذه الآية بكونه، عبدنا المفضل على بقية العباد. ليستحضرُوا إزال المطر الذي كان خيرا على المسلمين، شرا على أعدائهم، وما صرفكم به عن قافلة التجارة التي كنتم تودون نيل ما تحمله، إلى مواجهة الكفر المتمرّد الطباغي المزهو بقوته، فكسرت شوكته وقتلت صناديده وغنمت أموالهم. ولو كدرتم الأمر بالمقاييس المادية لكانت النتائج عكس ما حصل. ولذا حق أن يطلق على هذا اليوم يوم بدر اليوم السابع عشر من رمضان ، (يوم الفرقان) اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق على ضعف أصحابه مديبا، وبين الباطل على قوة وعنف أصحابه وإدلالهم بعددهم وعنتهم وقوة أيديهم، فكان يوما ينادي بأن النصر والعزة للحق، وأن الهزيمة والخذلان للباطل. وقدرة الله لا تغلب ويعجز البشر مهما جمعوا أن يعكسوا إرادته سبحانه. وفي هذا دفع كبير لمن هو على حق ليواصل الكفاح، ذلك أن الباطل له صولات تنكسر على صلابة الحق وتتقلب هباء تذرؤه الرياح.

يوم الفرقان السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة يوم يبقى يوما تاريخيا مذكورا على مر الدهور، وإذا كان اليوم يبقى متميزا براقا في ذاكرة المؤمنين الذين حضروا المعركة، وكذلك بالنسبة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فإن موقع المعركة ومكانها، عنى بذلك التنزيل، فضبطها قرآنا يتلى؛ وحنند المواقع كأنها مشاهدة : جيش المسلمين قادم من المدينة وصل إلى بدر فنزل على ملائها

وغور المياه التي خلفها لبحرم المشركين من الماء. وفي الجانب المنحدر على ساحل البحر تمر القافلة التي كان همُ المسلمين أن يقطعوا عليها الطريق ويستولوا على ما تحمله. فهي ثلاثة مراكز في خط متواز : جيش المسلمين يبدر مما يلي المدينة، وأبو سفيان يتحدث السير متخفياً ليفلت من قبضة المسلمين على ساحل البحر، وأبو جهل والمقاتلون المشركون في الناحية المقابلة على أتم استعداد ليلقنوا المسلمين درساً لا ينسى، حتى يأمنوا بعدها على أموالهم التي تذرع الصحراء في رحلتي التجارة (رحلة الشتاء والصيف) والتي كانت قبلُ أمانةً تبعاً لما وقر في نفوس العرب من تكريم قريش وعدم التعرض لأموالها.

ويدخل القرآن في المشهد ما يؤكد هذا اللقاء الذي تم تنفيذه بتقدير إلهي. إنه لأمر عجيب أن يتم هذا اللقاء، في المكان الذي أراده الله، في الوقت المحدد بدون إعداد مسبق بين الفريقين. إنه لإعلان هذا التقدير تصرح الآية: إنه لو اتفق المشركون والمسلمون على اللقاء في ذلك المكان وذلك الوقت لما تحقق لقلابهم بتلك الدقة، ولحصل بعض المعوقات التي من شأنها أن تحصل حسب مجريات العادة، واختلفوا في الثبات على الموعد المقرر المتفق عليه بينهم. ولكن الأمر تم على ذلك النحو، ليتحقق قدرٌ سابق في الأزل، هو أمر لا يمكن أن يتخلف، فتمت كل مرحلة من مراحل بعناية من بيده الأمر، وأنجز ما كتبه في سابق تقديره.

كان تقديره سبحانه لغاية : هي فخر المشركين وإذلالهم وهزمهم على قوتهم وكسر خيالاتهم، وتصر المسلمين وإعزازهم على ما هم عليه من قلة وضعف، وهم على ما هم عليه من حسن التوكل وعدم الزهو.

وتأكدوا أن الله لا تخفى عليه خافية مما تتكلمون به، لا يغيب عن سمعه صوت، ويعلم مقاصدكم ومر نواياكم، فكان سبحانه بذلك متصفاً بالسمع الكامل الذي لا يقاس به سمع، فإن الأسماع وإن استطاعت، في أتم أحوالها، أن تسجل كل موجة صوتية، إلا أنها عاجزة عن التمييز بين الصادق والكاذب منها، ولذلك قرن السمع بالعليم.

44-43: إذ يريكم الله في منامكم... وإلى الله ترجع الأمور.

يوصل القرآن عنايته وتكفيته لما أيد به نبيه ﷺ بسجل الرؤيا التي أظهرها له في منامه : أنه يلتقي بجيش المشركين وهم قلة، الأمر الذي طمأنه وطمأن المؤمنين معه، لما قص عليهم رؤياه، ورؤيا الأنبياء حق، أن المشركين لا يستطيعون لقلبتهم أن يفتروا أمامهم في المعركة وأنهم سيحققونهم لقلبتهم. فزال ما كان يخالط نفوسهم

من تهيب لنزال المشركين. ذلك أنهم فهموا من القلة أنها قلة عديدة، فتحول خوفهم إلى تصميم وإرادة لخوض المعركة، ولتحموها بنفوس موقنة بالنصر، إن لم أقل مستهيلة، كأن الغلبة أمر محقق. وإظهاراً للعناية صرح بما كان يحصل لو أراه عددهم الحقيقي الذي يفوق عدد جيش المسلمين ثلاث مرات، زيادة على ما هو مستقر في أذهانهم من جودة سلاح المشركين ومضاته تبعاً لشرائهم، مع مرانهم على القتال وشدة بأسهم. إنهم لو علموا عددهم الحقيقي مع ما ذكرنا لتسرب الخوف إلى قلوبهم، وهو المقصود بالقتل، ولحصل في صفوف جيش المسلمين اختلاف هل يقيمون على القتال أو يرون رأياً آخر يخرجهم من الورطة. فبهذه الرؤيا قويت عزائمهم وتوحدت كلمتهم. والرؤيا النبوية حق، ولكن تأويل ما رآه في المكاشفة، على أنه الكثرة والقلة للعديّة، هو اللطف الذي صاحب هذه الرؤيا فحول الرؤيا من موجب للخوف والتردد، إلى موجب لتحريك الإقدام والتصميم. واستدرك تأكيداً لإظهار العناية وإيرازاً للمنة وما اتبنت عليه، بأن الله سلمكم من الخواطر والأوهام وبنتكم، والله عليم بما هو كامن في الصدور من التوايا والخواطر، وتأثيرها على لقرارات وعلى القدرات القتالية.

ويواصل القرآن ما ثبتّ الله به المؤمنين في بدر. ذلك أنه بعد ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم في منامه عدداً قليلاً، وهو أمر سابق على بدء القتال، كان التثبيت المتواصل ما خيله في أعين البرائين من الفريقين. قدرّ المسلمون عند أعدائهم، وهم ينظرون إليهم. قدروا أنهم فعلاً قليلو العدد، فهاجت نفوسهم للاقتضاض عليهم، إذ قد هيبات الفرصة للتشفي منهم، بسبب ما سلطوه عليهم قبل الهجرة من تكليل وتعذيب وصل بهم إلى إخراجهم من موطنهم مرتين، إلى الحشنة ثم إلى المدينة. ويشد في عضدهم إيمانهم بأنهم على حق ينصرون الإسلام. وفي الجهة المقابلة خيل للمشركين أن عدد المسلمين أقل بكثير من الواقع، فاستخفوا بهم وظنوا أنهم فئة قليلة لا تستحق حزم الأمر ولا كمال الاستعداد، وهو رشح غرورهم. فكان تأثير هذا الخطأ في تقدير العدد من الفريقين قد رتب الله عنه نتائج متعاكسة، كان سببها في نصر المسلمين وانهزام عدوهم هزيمة منكراً.

وكون البصر يُخدع فترى العين ما يرشم به في الذهن قلة، هي على خلاف الحقيقة، أمر ممكن إذا تصرف مالك العيون (الله ربها) فيها تصرفاً يحقق به ما أراد. فما قضاه واقع ولا بد، وكل الأمور تعود إليه.

ومن لطائف الآية أن الله أسند الرؤيا المنامية للنبي ﷺ وهي حق، [إذ يريكمهم الله في منامك] باعتبار أن المراد من القلة الضعف عن المقاومة، وأسند الرؤية البصرية التي هي تخيل للناظرين من المسلمين والمشركين لعدد الفريق المقابل [إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم] وهي تخيل لا واقع.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَنَفَّةً فَآثِبْتُمْ وَإِذْ كُنتُمْ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتزَعَّوْا نَفْتِفْضُلُوا وَتَذَهَبَ رِجَالُكُمْ وَأَصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِفَاءً
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ؕ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ زَيْنٌ لَهُمْ
الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمْ
فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَانِ تَكْصَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ؕ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنْتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ غَرَّهُمْ هُوَآءٌ دِينُهُمْ ؕ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

فئة: جماعة.

النبات: المواصلة وعدم التردد.

تفلقون: تظفرون بما قصدتم إليه.

الريج: القوة والنصر.

واصبروا: تحملوا ما يشق عليكم.

البطر: غطت النعمة والاشتغال بالمرح عن شكرها.

رناء: رياء ومباهاة.

جار لكم: أنتم في نعمتي وحمائتي.

تكص على عقبه: رجع من حيث أتى.

مرض القلوب: ضعف العقيدة.

بيان المعنى الإجمالي

من عناية الله بالمؤمنين هذه النصيحة المساعدة على النصر في الحروب، وقد تضمنت : (1) الأمر بالثبات وعدم التردد عند لقاء العدو (2) ليصحب أمتنكم ذكر الله (3) لتكون طاعة الله ورسوله خليفة قلوبكم وأعمالكم (4) لتكون الرابطة الجامعة بينكم أكيدة لا يدخلها الاختلاف والنزاع؛ فالتصميم على الاختلاف يوهنكم ويخذلكم ويذهب قوتكم (5) تحلوا بالصبر على ما يلاقىكم من الشدائد ولا تجزعوا، فإن الله يؤيد الصابرين (6) إياكم أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا مزمهوين بقوتهم لا يذكرون نعمة الله عليهم، تهمهم المظاهر ولفت الأنظار ولا يحملهم على القتال إلا منع الناس من اتباع طريق الهدى والحق، والله لا يخفى عليه قليل ولا كثير من نياتهم وأعمالهم فسينتقم منهم بالهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

ثم ذكرهم بنعمة من نعمه على رسوله وعلى المؤمنين، ذلك أن سراقه للكناني وسوس له الشيطان أن ينضم بجيش من كنانة للمشركين، فجرأهم ذلك على المعضي للقتال، ثم إن الله ألقى في قلب سراقه الرعب لما أحيأ في نفسه صورته يوم ابتلعت الأرض قوائم فرسه وأيقن بالهلاك، ثم نجا بفضل دعاء الرسول، وتولى تثبيط قريش عن ملاحقة الرسول في الطريق التي سلكها. كان تذكره للرعب الذي ألقى في قلبه حاملاً له على انخزاله من جيش المشركين وتخويفهم بأن الله شديد عقابه. فكان ذلك مقدمة وسبباً من أسباب النصر في بدر.

ثقوا في عناية الله بكم، ولا يهكم ما يقوله المنافقون والذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم وما يعرضون به لتوهينكم: أن هذا الدين غركم وسيصل بكم إلى الهلاك. إنكم قد توكلتم على الله، ومن يحسن التوكل عليه لا يهزم، فإن الله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في أفعاله لا يخذلكم وأنتم حملة الحق.

بيان المعنى العام

45-46: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم مع الصابرين

من عناية الله بالمؤمنين دعوته لهم بتطبيق ما يقدمه لهم من نصيح، هو قانون النجاح عند لقاء العدو، وما يدعوهم إليه هو من مقتضيات الإيمان. وتضمن هذا النصح الأسس التالية.

أولاً : إذا جد الأمر وانتلعت المعركة ولقيتم جمعاً من أعدائكم وجهاً لوجه، فلتكن عزائمكم قوية ماضية لا يوهنها تردد ولا خوف، واصلوا القتال حتى النصر، فمن

قوة العزيمة يستمد العقل ما يهديه لمواطن الضعف التي يجهز منها على العدو، ومن العزيمة تشكك السواعد والعضلات على النزال.

ثانياً: كونوا يوماً ذاكرين لربكم، الذكر الذي يجعلكم تحسون إحساساً أوضح وأنتم بصلتكم بالله الذي وعدكم النصر، فتشعرون بالسند المصاحب الذي لا يهلككم ولا يغفل عنكم. وهذا ما يعطي للمقاتل قوة وطمأنينة وطردها لأطراف الخوف في الشدة. وليكن هذا الذكر موصولاً متتابعاً لا منقطعاً.

بذلك يرجى لكم النصر، وتحقيق ما ترغبون فيه من إعلاء كلمة الله، والاعتزاز بالغبية وقهر العدو المارد.

ثالثاً: طاعة الله ورسوله، فإذا استقر في القلوب الميل إلى طاعة الله فيما أمر به وهدى إليه، وأبانه من مسالك النجاة والقوة، وطاعة رسوله فيما بيّنه وشرحه مما أوحى الله له به، فإن الطاعة إذا سادت واستقرت تبعها العون والتأييد.

رابعاً: لتكن كلمتكم واحدة، ومن طبع البشر أنهم مختلفون، وهذا الاختلاف قد يكون سبباً يقوي المجتمع، وقد يكون سبباً يهري الجماعة ويؤثر فيها. إن الاختلاف الذي يفسح لكل فرد أن يقدم رأيه النقوي كما يقتضيه الأسس الثالث أعلاه، وأن يسمع رأي غيره، وأن تكون الشورى التي تنتهي بقبول رأي الأكثرية، والتنازل عن الرأي الشخصي لما رضيت الجماعة، هو اختلاف يبدي الجوانب التي قد يكون من اختفائها ما يؤثر سلباً في القرارات، وبالتالي يعطي الاختلاف قوة في النظر وسلامة في العاقبة. وأما الاختلاف الذي لا يذهب بسلبياته التشاور، فإنه يكون مولداً لتعصب كل لرأيه، وهو مشروع للتنازع ولإبتعاد كل مخالف عن مخالفه، وبالتالي تتمزق الوحدة التي هي العصب الذي يجري فيه نماء القوة. يحذر القرآن من داء التنازع، سبيل الهزيمة ووهن القوة، وضياع الغلبة، وفقدان الأمل في النصر، وهو معنى ذهاب الريح.

خامساً: الصبر الإيجابي الذي يبعث في الصابرين حوافز التغلب على المعوقات، ومقاومة الصعاب، والمواصلة للكفاح. إن من شأن الحياة أن يبتلى فيها الصالحون كما يبتلى المجرمون، هذا الابتلاء هو امتحان يفوز فيه الصابرون الذين يرجون رحمة ربهم. إذ بنالهم النفسي متين لا يتزعزع بالصدمات، اعتماداً منهم على أن الله معهم يحميهم ويشد أزرهم.

سأدنا : الوصية السالمة حذرهم من صورة شنيعة هي عكس ما هم عليه. هي صورة المشركين الذين هزمهم وانتصروا عليهم في بدر. صورة الذين يُجْلُونَ بقوتهم ويستهنون بأعدائهم، لا يعترفون بنعمة الله. يسوقهم الهوى، ويتعلقون بالفخر والمباهاة ولقت الأنظار. إن الاستكبار والاحتراف عن الجد إلى الله، وعن التواضع إلى الانتفاخ بالافتخار، هو إعلان عن قطع الصلة بالله، يتبعه قطعاً منع الناس من الطريق المؤدي إلى طاعة الله والسعي لمرضاته. فمضمون هذه الوصية أن على المؤمنين أن يكونوا شاعرين بارتباطهم بربهم وأن ما جمعوه من قوة ومن تأخ ومن موجبات النصر هي من فضل الله.

وختمت الآية بتهديد المشركين الذين هم على الصورة التي وضحت ملامحها، هددوا بأن الله يرقب كل كبيرة وصغيرة مما انطوت عليه قلوبهم وما يصدر عنهم من سيء الأعمال، فهم في سباج محكم التطويق سيجازيهم الله عن كل ما صدر عنهم.

44- وَإِذْ زَيْنَ لَهْمَ الشَّيْطَانِ...شديد العقاب.

وانكر من عجيب صنع الله، ما حدث للمشركين عند تصميمهم الخروج إلى بدر. كان من إحكامهم لأمرهم أنهم تهيؤوا أن تنقض عليهم قبيلة كنانة عندما يكونون في مواجهة المسلمين. وبينما هم على هذه الحال في تقليب الأمور، إذ جاءهم سراقه بن جعثم الكناني يقدم جيشاً من قومه، وسوس إليه الشيطان أن يؤيد قريشاً في حربها، وأقنعه بأنه سيظفر من هذه الحرب بالفنائم والنصر، فشد من عزيمة المشركين واطمانوا إلى أن كنانة ستكون شريكاً لهم في حرب المسلمين ولا تنقض عليهم، وأن المسلمين أضعف من أن ينتصروا أو يغلبوا..

سار معهم بجيشه فلما وصل إلى بدر، ورأى كل جيش عدوه المقابل له، رجع بجيشه، ولما أنكروا عليه توليه، أجابهم :أخالفكم في الرأي، إنني أخاف أن تحل بي كارثة لا مرد لها من الله ، وعقاب الله شديد لا يقاوم.

وهذا الموقف من سراقه ذهب فيه المفسرون إلى تأويلات بعيدة مستندة إلى روايات غير موثقة، والذي أرجحه هو ما يأتي :

سراقه بن مالك بن جعثم الكناني المنلحي صحابي أسلم عام الفتح. وله مع رسول الله وهو كافر موقنان تم فيهما التحول بالطفاف إلهية عجيبة من الإضرار برسول الله إلى تأييده من حيث لا يعلم.

الموقف الأول: رسول الله وصاحبه أبو بكر في طريق هجرتهم إلى المدينة، لحق بهما سراقه. ولما رآهما صمم على تعريف قريش بمكانتهما، وساخت أرجل فرسه

في الأرض، وأيقن بالهلاك، فأعطى لرسول الله ﷺ عهداً أن يعمّي عليه قريشاً، ويخبرهم بأنه كفاهم البحث في الطريق الذي رجع منه وأنه لا أثر لمحمد فيه، ودعا له رسول الله ﷺ ووفى سرقة بالعهد.

الموقف الثاني: نفي غزوة بدر، وقد أقبل يقود جيشاً ليتصر قريشاً وقال لهم: إنهم في جواره فلا يخشون بأساً من كنانة، وسوس إليه الشيطان ذلك وحسنه في نظره، وصور له أنه نصر محقق، ليقتضي الله أمراً كان مفعولاً. فيكون مفاد قوله تعالى: **وإذ زين لهم الشيطان**... تعبير عن الوسوسة التي ألقاها الشيطان في قلب سرقة. فكان قدومه حافزاً لقريش على الخروج وعصيان أبي سفيان في نصحه لقومه بعدم الإقدام على حرب محمد، لما بعث إليهم بأن القافلة نجت بكل ما تحمله من أموال، بسلوكة بها الطريق المحاذية للبحر، وأن لا فائدة في الحرب. فكان قدوم سرقة عليهم مشجعاً لهم على المضي إلى بدر. ثم إنه لما بلغ معهم ماء بدر تيقظ ونكر ما جرى له في طريق الهجرة؛ وتمثلت له حالته وقد انفتحت الأرض لابتناعه، ونجاته بدعاء الرسول له، فرجع عن الغزو متقهراً إلى الموضع الذي انطلق منه. وقال لهم: إن رأيي غير رأيكم في حرب محمد، إنني أخاف الله، إن عقاب الله شديد فوق طاقة البشر.

إن ما جرى لسرقة كان في أوله شحذاً لعزيمة قريش في الحرب، وانتهى إلى خذلان لهم، كما هو الأمر لما لحق سرقة بالنبي ﷺ في طريق هجرته حدثاً ينكشف به الرسول وصاحبه، وانتهى إلى تحوله معينا ومساعداً دافعاً لقريش عن اقتناء أثره.

49- إذ يقول المنافقون... عزيز حكيم.

ثبت الله المؤمنين بما ذكرهم من مننه التي تضاهرت مع بقية الأقطاب فكان النصر المبين في بدر، ومنها ما لم يطلعوا عليه إلا بإخبار الله إياهم، كتولي سرقة وخذلانه لقريش قبيل بداية المعركة. وعطف على ذلك أمراً آخر كان يجري في الخفاء في المجتمع المدني، من المنافقين ومن ضعفاء الإيمان؛ إن ما كانوا يتحسبون به مما يطيش منه شيء إلى أسماع المؤمنين، يقصدون مما يهسون به توهين المؤمنين وتشكيكهم في الحق الذي تمكن من قلوبهم وأخلصوا له إخلاصاً جعل حياتهم وأرواحهم وتفكيرهم متعلقة به، يقدمون في سبيله كل عزيز. كان همس المنافقين والمتشككين أن هذه الجماعة التي حول محمد قد غرهم الإسلام الذي جاء به، على أنهم تعلقوا بأوهام سيكشف لهم الواقع عن خيبة آمالهم. ورد القرآن عليهم بما يمكن للطمأنينة في قلوب المؤمنين، وأنه ستكون لهم الغلبة ويتحقق لهم النصر؛

ذلك أنهم توكّلوا على ربهم. والمتوكّل هو الذي يجمع في باطنه بين قطبين: قطب الاستعداد حسب سنن الله في الكون، وحسب القوانين التي أجرى عليها ما يمكن العامل من تحقيق ما سطره، وبين قطب الاعتماد على الله اعتماداً يملأ قلبه قوة وأمناً. بمعنى أنه يأمل أملاً قوياً في إزاحة المعوقات من طريقه، وأنه ستصحبه الأنطاف المساعدة ثم هو يمضي إلى غايته وانقا غير متردد. وما يقطع بنجاح المتوكّل على الله: أن الله عزيز يطوع كل شيء لإرادته وقدرته، وأنه حكيم في كل ما يصدر عنه، وإن خفيت الحكمة الإلهية على البشر في بعض الأحوال، تبعاً لتصور العلم البشري، وبعده عن معرفة الغيب المستور.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرَعُونَ وَيَجُوعُهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٦﴾ كَذَابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨﴾ كَذَابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ۗ وَكُلٌّ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

يتوقى الذين كفروا: ينهي حياة الكافرين.

توقوا: أحسوا بالعماد عذاب الحرق.

قدمت أيديكم: بما فعلتم في حياتكم الأولى من الظلم والكيد للإسلام والكفر.

كذاب: كعادة.

يغير نعمة: يبدلها إلى نقمة.

بيان المعنى الإجمالي:

كل من تمكنه الرؤية، لو رفع عنه الحجاب، يرى ما يسلطه الله على الكافرين عندما تفارق أرواحهم أجسادهم، تتلقاهم ملائكة العذاب بضرب كل جزء من أبدانهم من الأمام ومن الخلف، ويقولون لهم إهانة وشماتة بهم: ذوقوا عذاب الحرق، ويواجهونهم بأن ما سلط عليهم هو كفاء ما قدموه في حياتهم الدنيا، وأنه حكم عادل

لا شطط فيه لأن الله لا يظلم عبده، إن شأن المشركين هو كشأن آل فرعون والسذين سبقهم على الكفر والإعراض عن آيات الله، فأمكن الله منهم ولم يفلتهم من العذاب بما ائترفوه من أنهم ؛ والله شديد العقاب.

إن الله رحيم بعباده يمكنهم من نعمه، ويبقيها عليهم حتى إذا قابلوها بالكفران وغيروا سلوكهم من الرشاد والشكر إلى الفساد والعصيان، غير الله نعمه إلى نقمة وأمنهم إلى خوف. إن الله لا يخفى عليه شيء فهو يسمع خلجات الصدور وما يجري على الألسنة عليهم بكل ما يبطنه الإنسان أو يصرح به.

جرى مشركو مكة على ما سار عليه آل فرعون والسذين كفروا من قبلهم، وكنبوا بآيات الله الدالة على كماله وتفرده بالتصرف، فكان جزاؤهم الإهلاك بما أُنبئوا، والعذاب الذي سلط على فرعون وقومه من إغراقهم ما يزال سائرا في ذاكرة البشرية. وذلك بسبب ظلمهم.

بيان المعنى العام :

51-50، ولو ترى إذ يتوهى...بخلائم للعبيد..

هذا مشهد يعرضه القرآن على كل من يمكنه الرواية من البشر، تنبيهها إلى أنه لا تخصص رؤيته بقوم غيرهم، فما هو هذا المشهد ؟ هو مشهد محجوب عن الأنظار في الدنيا، محقق وقوعه وتمكن رؤيته وإدراكه لو رفع الحجاب عن الأبصار فيما يوقعه الله بالكافرين من العذاب. يتضمن هذا المشهد أن الله يسلط على الكافرين عند موتهم عذابا يتمثل في أن الملائكة يلقونهم بصفع وجوههم ومقدم أجسامهم، كما يضربون قفاهم وظهورهم، فيكونون في وضع يوسعهم العذاب من جميع جهاتهم فلا يجدون رحمة إن هم تأخروا أو تقدموا. وهل هذا الجزء خاص بمن قتلوا من المشركين في بدر، أو هو عام يشمل جميع الكفار في جميع الأزمنة؟ الراجح عندي هو الثاني وإن كان مصير مشركي بدر يدخل في النص دخولا أوليا. ويصحب الإذية بالضرب الثماتة بهم وهم تحت هذا العذاب المقدم في الدنيا بمجرد ما تقارق أرواحهم أجسادهم : يقولون لهم : نذوقوا عذاب الحرق بالنار، فقيد الآية أن الله يشوي الكافرين إثر موتهم بعذاب النار، ويقولون لهم نكالا بهم : إن ما سلط عليكم هو جزاء عادل لما قمتم به في حياتكم الدنيا، من الكفر والكيد للمسلمين، والظلم والاستبداد في علاقاتكم، وأن ما تعذبون به أوقعه عليكم الله الذي لا يظلم عبده ولكنكم الظالمون. فأنواع العذاب المسلطة عليكم هي كفاء ما قمتم.

52-53، سكتاب آل فرعون...سميع عليهم.

سار مشركو مكة على نفس السنن الذي سار عليه آل فرعون والمشركون من الأمم التي عسرت الأرض قبلهم، ورفضوا الإيمان بالآيات التي ألقاها الله في كتاب الكون وفي الرسالات التي بلغها الرسل؛ اتخذوا موقفهم ذلك عنادا ووحدا للحق بعد ما تبين، فترامت ذنوبهم العقيدية والسلوكية، فأهلكهم الله جزاء ما اقترفوه، وعاقبهم على ما ارتكبه من آثام، استأصلهم الله بعقابه؛ إنه قوي لا يخرج عن سيطرته وتنفيذ إرادته شيء، وإن عقابه شديد لا ينجو من قدر أن يهلكه.

ثم كشف القرآن عن سنة من سننه في الخليقة التي يغفل عنها الناس. ذلك أن الله يوالي نعمه على البشر وهم على صلاح في العقيدة والعمل، ثم يتراخون لإلغهم للنعم، ويغيرون سلوكهم، ويتهاونون بالمقومات التي بها تم خفض العيش والرفاهية، فينغمسون في الرذيلة ويغيرون سلوكهم من السلوك الملتزم الطاهر المؤمن، إلى سلوك منحل فاجر يغير الله ما كان يسعفه به من نعم إلى نقم وذلّة. إن الله مطلع على كل ما يصدر عنهم من أقوال، ومجازفات، عظيم بالظواهر والبواطن، فإذا تحولوا عن طريق الهدى وأتروا طريق الضلالة، فإنه يسلب عنهم نعمه ويسلط عليهم نقمه، ويبدل عزمهم ذلا وأمنهم خوفا.

54- كذاب آل فرعون... كانوا ظالمين.

ثم أبرز القرآن من جديد سنته التي أجازها على قوم فرعون وعلى الأقسام الذين سبقوهم، واجتمعوا معهم على التكذيب بالآيات التي تنبئهم إلى خاتمة أمرهم، وتعلن عن وعيدهم بسوء المصير إن هم واصلوا الكفر بما أقامه ربهم الذي بين لهم الحق وكشف عن الباطل، أن سنته هي إيادتهم بسبب ما اقترفوه من ذنوب؛ وصرح بما أهلك به آل فرعون بإغراقهم، وآل فرعون ومن سبقهم سواء في سوء المصير، لأنهم متحدون في الظلم والفساد، ومن الظلم، الشرك وتجاوز حدود الله في العلاقات مع الكون وما يحويه.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَهُمْ لَا يُتَّقُونَ ﴿٢﴾ فَلَمَّا تَقَفْتُمْ فِي الْمِصْرَاطِ الْفَيْسُورِ الْمَضْتَبِّاتِ إِذْ يَقُولُ لِخَافِيَةِ قَوْمِهِ مُبْرِئِينَ قَوْمِي مِنْ هَٰؤُلَاءِ فَأَنذَرْتُهُمْ نَارَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرِجُ لِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الدواب: جمع ذبابة ما ذب من الحيوان.

نقض العهد: إخلافه وعدم وفاء صاحبه بما التزم به.

تثاقنهم: تتنصر عليهم فتتمكن منهم.

فشرذ بهم من خلفهم: فرق ويبدد الجموع التي تأتي بعدهم.

هبة: نقضا للعهد.

أبذ إليهم على سواء: اطرح إليهم عهدهم طرحا تستويان فيه.

بيان المعنى الإجمالي:

حشر القرآن فريقاً من سفلة الناس مع الحيوانات الناطقة وغير الناطقة، ثم أطن عن قيمتهم الوجودية، أنهم جمعوا الشر من أطرافه فلا يوجد حيوان استولى عليه الشر كما استولى عليهم. وهؤلاء هم الذين جمعوا أوصافاً ثلاثة: الكفر - الإصرار عليه إلى الموت - نقض العهود بصفة تمكنت منهم فما عاهدوا عهداً إلا وهم يبيتون نقضه. وانتفى أن يخالط ضمائرهم شيء من الشهامة التي تجعل صاحبها لا يرضى لنفسه منازل الهوان. وإن كان الرسول ﷺ مأموراً بأن يعامل الناس بالحسنى، إلا أنه بالنسبة لهذا الفريق الخبيث الذي فسد وتكرر ظهور ذلك منه، فعليه أن يكون حازماً معهم، وأن ينكل بهم النكال الذي يدفع من كان على شاكلتهم، ممن يأتي بعدهم، من الكيد للإسلام. فيكون ما يوقعه بهم رئيس الدولة تذكيراً رادعاً لهم.

إن علاقة الأمة الإسلامية بمن حولها من الأمم لا بد أن تكون واضحة بينة، يتبته رئيس الدولة إلى كل ثغرة متوقعة فيسدها بحزمه قبل انفتاح شرها. ومن هنا إذا كانت الدولة الإسلامية قد وثقت عهداً مع غيرها، فإذا أصبحت تلك العلاقة مسترابة يخشى من انتقاص أصحابها، فالحزم يجب أن يسود، وأن يوقف الجانب الآخر على ما هو ملتزم به، وأن يطرح إليه العهد الذي بينهم وبينه حتى يكون كل فريق لا يعيش على دخلٍ وريبة من نوايا الفريق الآخر. وهذا من تمام العدل والوضوح في العلاقات الدولية في الإسلام. فالله لا يحب الخائنين لعهودهم، وهو ما ينفي أن تكون الدولة الإسلامية ترضى أو تخطط تخطيطاً فيه خيانة.

بيان المعنى العام:

55-57، إن شر الدواب... لعلهم يذكرون.

بعد عرض القرآن مآل فرعون وقومه بسبب تكذيبهم، صرح بقيمة المكذبين بالرسالة المحمدية المناوئين لها، فجمعهم في إطار واحد مع ما يدب على الأرض

من حيوانات عاقلة وغير عاقلة، وأخير، وهو العليم بما خلق، أنه يتفاوت حظها من الخير أو الشر. ولكن أسوأها وأفسدها، وأبعدها عن الخير، وأشدّها انغماساً في الشر من جمع الصفات التالية:

- (1) الكفر بما أنزله الله من الهدى والبيّنات، والرفض لما ينزل عليهم من الكتاب والحكمة، والإعراض عن شواهد الكون للداعية إلى التفكير والتأمل.
 - (2) الإصرار على المضي فيما هم عليه من كفر؛ تمكن العناد من مشاعرهم فهم عازمون على عدم التحول عن كفرهم، ولو جاءتهم كل آية.
 - (3) النقض لما عاهدوا عليه. فهم يضمرون الغدر، يعطونكم العهود لتأمّنوا جانبهم، ولتطمئنوا إليهم، وهم يبيتون لكم الشر بعون أعدائكم عليكم.
- إنهم بهذه الأوصاف الثلاثة جديرون بأن يشهر بهم، وأن ينبه الله رسوله للموقف الذي عليه أن يواجههم به. إن شرهم عظيم، وتحديدهم للوجود الإسلامي تحدّ خطير جداً.
- إن الرسول وهو المكلف بتبليغ أمر الدعوة، وتحصينها وتحصين المؤمنين في الدولة التي بناها، ليدعو ذلك إلى اليقظة التامة، وأخذ الأمور بما يناسبها من القرارات الحازمة، ولا يترك الأمر يستقل إلى أن يحلّ الخطر. إنهم قدنوا التقوى التي يتحلّى بها من يحترم نفسه ولا يرضى لها منازل الهوان والحطّة، الذين لا يرضون أن يتحدّث عنهم الناس بالخيانة ونقض العهود، وعدم الوفاء، مما هو سبب وعار حتى عند المشركين، فيؤلاّء الذين تكرر منهم الإخلاف والنقض، هم من السفلة الذين لم تحلّ التقوى قلوبهم.

إنه مأمور أن يقطع رأس الخيانة والعبث بمجرد ما تظهر أمارتها الأولى ولا ينتظر حلول الخطر الفعلي. فعليه أن يكون على حذر منهم وأن يأخذهم بالشدة والنكال، لأنهم انطوا على الخبث والفساد. فإذا ظفر بهم في الحرب فلا يرحمهم، ولا يروج عليه ما يطمئنه من معانيز. ويكون ما يوقعه بهم درساً يتقلبه الناس؛ فيوقع المهابة والخوف في الذين يأتون من بعدهم أن يسلكوا مسلكهم.

58- وإما تخافن من قوم... لا يحب الخائنين.

وصورة أخرى من صور العلاقات الدولية، ينبه فيها القرآن النبي ﷺ ومن يأتي بعده ممن يتولى أمر الجماعة الإسلامية، أنه إذا كان بينهم وبين غيرهم عهد بعدم الاعتداء، فإن عليه أن يكون يقظاً لما يجري عند المعاهد، ولا يطمئن لوفاء المعاهد لما وثقته المعاهدة. وهذا الحذر يتبعه أنه إذا ما ظهرت أمارات الخيانة، ونقض العهد، فالواجب أن لا يتريث حتى يظهر للوجود ما يندبر، وعليه أن يسبق

الحوادث، ويعلن لخصمه المعاهد أنه يرد عليه عهده، وأن كل فريق يسير على منهج واضح، ولا يترك الأمر يفسد إلى أن يباغت المعاهد المنطوي على الخيانة المهيئ لأسبابها الانقضاض على المسلمين في غفلة من أمرهم.
إن الله لا يحب الخائنين، فلا عليك إن رددت عليهم عهدهم فهم منبوذون لا يحبهم الله لأنهم خائنون، واتخاذك لهذا الحل يتناسب مع ما أفاضه عليك من حب وتكرمة.

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِيَّاهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥﴾ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦﴾ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَصِّرُكَ وَيَأْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَالْفَتْحَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

سبقوا: فاتوا بأنفسهم ونجوا بها.

لا يعجزون: لا يفلتون من طلبهم.

الإعداد: التهيئة.

ما استطعتم: كل ما هو داخل تحت قدرتكم.

قوة: الوضع الذي يكون به كمال النفاذ في تحقيق الهدف.

يوفى إليكم: يؤدبكم عوضه كاملا غير منقوص.

جناحوا: مالوا.

يخدعوك: يظهرون لك ما كانوا يخفونه من المكروه.

حسبك الله: الله يكفيك فيحملك من خديعتهم.

أبدك: قواك.

بيان المعنى الإجمالي:

كن واثقا يا محمد، أن الذين نقضوا العهود وانفلقوا من المؤاخذة السريعة، وظنوا أنهم استطاعوا أن يسلموا من توابع نقضهم، كن واثقا من أن الله سيؤاخذهم ويسلط

عليهم عقابه أينما كانوا، إن الله لا يقف أي مانع يمنعه عن تنفيذ مراده، فهو القدير التام للفترة. وعلى المؤمنين قادتهم وأولياء الأمر فيهم أن يحصنوا الأمة الإسلامية بالاستعداد للجهاد استعدادا ينشر الخوف في قلوب أعدائه بتطوير السلاح والقدرات القتالية بصفة دائمة؛ هذه الرهبة التي تتعدى من كان مقامه قريبا من الأمة إلى ما وراءهم في الزمان والمكان، تبعاً لما يشيع من القوة الضاربة للأمة الإسلامية، فتلجم كل الأعداء من كان معروفاً ومن كان غير معروف. والله لا يغيب عن علمه أمر. وحرّضت الآية المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، وأن لا يشحوا بأموالهم لتحقيق القوة المخيفة للأعداء، ووعدهم أن سماحتهم بأموالهم في سبيل الاستعداد للحرب يوفي به الله أجورهم في الدنيا والآخرة.

وقررت الآية أن الاستعداد ليس القصد منه استتصال الأعداء، بل إنه إن بدا منهم ما يدل على ركونهم للسلام وإقلاعهم عن الحرب، وتبين أن الخير في مودعتهم، فلرئيس الدولة أن يعقد معهم ما يؤمنهم ويؤمن الجماعة الإسلامية، وعليه أن يصحب تغليب النظر في كل المعطيات الحاضرة والمتوقعة، أن يصحب ذلك بحسن التوكل على الله ليمضي واتقا للسلام الذي رأى للخير فيه. وليطمئن فلن الله بسمع ما يهيمون به وهو التعليم الكامل العلم.

وإن كانوا ينطوون على غدر فهو احتمال وارد، ولا تعاجلهم بالاحتمالات، وكن واتقا من رعبك ربك لك. يزيدك اطمئنانا ما أيدك به يوم كنت وحيدا تدعو إلى الله وإلى دينه، فنصرك على أعدائك وانطلق الإسلام في أفلاك الكون، وأيدك بالمؤمنين الذين عني بهم فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا وحدة متماسكة متألّفة. وتوحيد القلوب رغم ما غرس في الطبيعة البشرية من أنانية، وتحولها إلى إيتار يحد فيه المؤمن سعادته في سعادة أخيه، ما كان ليحصل لولا تقدير إلهي وغاية بك وتقويتك على نشر دين الله. إن تحويل القلوب وجمعها واقتلاع جميع أسباب الجفاء والخلاف، ما كنت لتبلغه، ولو أنفقت في سبيل ذلك كل ما في الأرض. ولكن الله أراد ففخذ، وهو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أفعاله.

بيان المعنى العام :

59- ولا تحسبن الذين كَفَرُوا... لا يعجزون-

نَقَضَ العهد من نقض من المشركين الذين لم يحترموا الموائيق التي ارتبطوا بها بالدولة الإسلامية، وخيّل إليهم أنهم نقلتوا من المؤاخدة والحساب عما قدموا. وقدّر الله أن ينبت نبيه وأعلمه، بأن ما تصوروه من الانفلات من العقوبة والجزاء عن

خبثهم، هو خيال لا حقيقة له، ففي أجل قريب سيكونون أسرى مؤاخذين بنتائج خيانتهم، لأن الله لا يعجزه فار، ولا يفلت من بطشه مختف أو مروغ، فهو لمسة علمه وعظيم سلطانه لا يعجزه أن يأخذ الظالم بظلمه حينما كان، وأينما كان.

﴿١١﴾-وأعدوا لهم ما استطعتم...وانتم لا تعلمون.

هدى الله نبيه ومن يخلفه من أولياء الأمور، وكذلك أعضاء الأمة الإسلامية إلى أخذ الأمور بالحزم الكامل المسبق، وأن لا ينتظروا حلول المكروه وهجوم الأعداء عليهم ليدافعوا عن حوزتهم ويقاتلوا من هاجهم، بل الواجب أن يتهيأوا لجميع الاحتمالات، وأن يبذلوا في زمن السلم كل إمكانياتهم ليكونوا على أتم الاستعداد لكل طارئ. إن الاستعداد المطلوب من الأمة الإسلامية قادتها وعلمائها ومراكز البحث فيها، وكل فرد من أفرادها بصفة عامة، حدده القرآن بأن يبلغ غاية ما يمكن أن يُبذل، مما يمكن المهابة في قلوب الأعداء ويرهبهم، فقوله تعالى: **(من قوة)** كلمة جامعة لا تقتصر على تصور عصر من العصور، بل هي منظورة بتطور المعرفة البشرية في فنون التسليح والقتال. يجب أن تكون مراكز البحث العلمي تتابع تطوير الأسلحة لتكون أشد مضاء وأبلغ فتكاً، وأن تدرب الجيوش على فنون القتال واستعمال الأسلحة، والتخطيط المحكم لتحركها وحمايتها. يجب أن يبلغ مستوى القوة هذا إلى الأعداء المتأخمين لحدود الدولة الإسلامية فيدخل الرهبة في قلوبهم، ولا تحدثهم نفوسهم بمحاربة المسلمين. فالإسلام حريص على مناعة الدولة الإسلامية ونشر الرعب في قلوب الأعداء، لا على استئصالهم.

وعطفت الآية على التهيؤ بالقوة الشاملة البالغة، عطفت الآية رباط الخيل للدالة على طلب كثرة الخيل المعدة للقتال، وقد كانت الخيل أفضل ما يعين الجيش على النكاية في الأعداء لسرعة حركتها وقدرتها صاحبها على المناورة، والإبعاد في أرض العدو. فراعت الآية الوضع الخاص الذي كان عليه العالم والأمة الإسلامية عند نزول الآية، وأرشدت إلى التطورات التي تتحول إليها البشرية معالم يكن معلوماً للحاضرين عند نزول الآية، كل ذلك في دقة عجيبة معجزة.

نصت الآية على أن الرهبة تتناول عدو الله وعدوكم، والمعنى متقارب، إلا أن نسج الآية على ما جاء عليه فيه تحريض أكمل على الاستعداد، بأن هؤلاء الذين ترويونهم هم محضوا قواهم لمعاداة الحق الذي جاء عن الله، وهم بذلك يستحقون أن تكونوا مستعدين لهم مانعين لهم من وقف انتشار الحق، وهم من ناحية أخرى أعداء لكم يتربصون بكم ويبيغون القضاء عليكم. فمن الناحيتين: ناحية معادتهم للحق،

وتأخيه عدوتهم لكم، تكونون مأمورين بالاستعداد الذي يدخل الرعب في قلوبهم، بما يتم لكم به الأمن من مكرهم. وبهذه الاستعداد تأسنون مكر أقوام آخرين بفضل يقظتكم واستعدادكم، وانتشار الأخبار عنكم بما جمعتموه من قوة، وحرستم به ثغوركم. إن هؤلاء الآخرين الذين لم يبلغ علمكم بمعرفتهم بأعينهم، ولكن الله الذي يتولاكم ويقدر لكم النجاح والغلبة، لا يخفى عليه أمرهم فهو يرصدهم، واستعدادكم يلجمهم عن الليل منكم.

إن الاستعداد الذي حرضت عليه الآية يقتضي من المؤمنين أن ينفقوا من أموالهم ما بحقته، وأن لا يبخلوا بأموالهم عن بذلها في سبيل الله. ووعدهم وعدا لا يخلف، أن كل ما أنفقوه يجدون أجره في الدنيا حفظا وكرامة وعونا وتحصينا من الهزيمة، ويجدون أجره كاملا غير منقوص يوم القيامة، لا يظلمون في أي حزم منه بإهماله وترك حسابه.

61- وإن جنحوا للسلم... هو السميع العليم.

يوصل القرآن إرشاد الرسول ﷺ وقادة الأمة بعده إلى الطريق الأفضل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها. فيذكر القرآن أن الأعداء إذا مالوا إلى السلم حقيقة ووثقت أنهم يريدون فعلا عدم الحرب وأن تكون العلاقة بينكم وبينهم علاقة مسالمة يأمنونكم وتأمونهم، ووثقت أيضا أن المسالمة فيها خير للأمة الإسلامية، فاتبع السلم ووافقهم على ما مالوا إليه. وليصحب التوكل على الله اختيارك، على معنى أنك مأمور بالاستعداد، ووزن ما يعرض عليك بميزان المصلحة الراجحة في نظرك بتقصي كل الأسباب والظروف المحيطة، واجمع إلى اجتهادك التوكل على الله في تحصينك من كل ما يأتي به الغيب. وبهذا يظهر الفرق بين الاجتهاد والتوكل، وأن التكامل بينهما هو منهج التربية الإسلامية. واعلم أن الله هو السميع لكل ما تحرك به ألسنتهم في سر أو جهر، وهو العليم بحقيقة ما يبطنون. وفي ذلك تطمين للمؤمنين بأنهم إذا ترجع عندهم السلم فلا يخشوا ما يمكن أن يحصل من غير، فبحسن توكلهم على الله بعد الأخذ بالأسباب سيتولاهم ربهم.

62-63، وإن يريدوا أن يخدعوك... عزيز حكيم.

ولا يترك القرآن فرضية يمكن أن تظهر في المستقبل، فإذا استبطن المتقدمون بطلب المودعة والسلام خداع المؤمنين، بعد أن ترجع عندهم صدقهم، فإن هذه الفرضية لا تسمح لك بالتعجيل بنقض ما أبرمته، ولا تكن هذه الفروض تقطع منك بمجرد الاحتمال ما أبرمته، وكن واتقا بربك فإنه كافيك، فقد توالى عليك عدايته

وأطافه، لقد أيدك بنصره العجيب الخارق للعادة يوم كنت تدعو إلى الله وحيدا تواجه العالم كله بما لا يقبله، وأيدك بالمؤمنين الذين باعوا نفوسهم لينتشر دين الله في الأفاق. ثم إنه أكمل عليك المنة إذ تحولت الرابطة بين المؤمنين بك إلى أنقى رابطة وأتمها، يألف كل مؤمن صاحبه، فزالَت من قلوبهم الأحقاد، بعد أن كانت التريبة التي عليها العرب تهدف إلى تضخيم الأثنية وما يتبعها من سعي كل واحد لنفعه الخاص، فإذا المؤمنون يتحولون بتقدير إلهي عجيب إلى وحدة متكاملة، ينشرح كل واحد منهم لما ينال أخاه من الخير، بل هو يسعى إلى إسعاده. قارن بين ما كان عليه الأمر من الحروب بين الأوس والخزرج، وما كان عليه كل بطن من بطون قريش في علاقته مع غيره من البطون، وبين علاقات القبائل فيما بينها، قارن ذلك وبين ما حصل من الامتزاج بين المهاجرين والأنصار، حتى ليكاد يتحول الأنصاري مع أخيه المهاجر إلى شخص واحد. روي في كتب المسيرة صور عجيبة من الإيتار، إن ما حصل من وحدة صماء بين المؤمنين نابعة من عواطف نبيلة من الحب والود، غرستها وغذتها يد القدرة الإلهية وما كانت لتحصل لولا ذلك التقدير الإلهي المؤلف بين القلوب، وهو مما لا يمكن بلوغه ببنتل الأموال، فلو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا لتحول تلكم العواطف عما كانت عليه من أنانية وتنافر القلوب العصية عن التآلف، ما بلغت شيئا يذكر. ولكن الله بحسن تقديره، وإرادته إظهار هذا الدين، هو الذي أَلَفَ بينهم. إنه الله الذي من صفاته العزة وكمال القدرة، لا يعجزه شيء في عالم المادة أو عالم الأنفس والعقول والأرواح، يحول القلوب كما يشاء ويريد. وهو يتصرف بالحكمة البالغة المحققة للخير.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَسِبْتُمْ أَنْ تُتِجَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَرِّصُوا
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ تَكُنْ
 مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥١﴾ أَلَسْتَ
 خَشَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
 مِائَتِينَ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ :**صابرون :** ثابتون على القتال.**عدم الفقه :** عدم قدرتهم على فهم الأمور الخفية، تبعاً لكفرهم بالله.**التحريض :** المبالغة في الطلب.**الآن:** اسم ظرف للزمن الحاضر.**بيان المعنى الإجمالي :**

دعا الله نبيه ليؤكد له أنه يكفيه مخاطر نشر الدعوة، وكذلك ما يسره له من قوة الرجال الذين هم حوله. ثم كرر نداءه ليتولى هذا الأمر الهام : مواصلة تحريض المؤمنين وحثهم على القتال ، حتى يكونوا دوماً على أتم الاستعداد، وباختلاط قلوبهم بالجهاد يكونون قادرين على أن يثبت الواحد منهم أمام عشرة من الأعداء، لأن كل واحد يحمل بين جنبيه قلباً متفتحاً على الدنيا والآخرة وعلى حب هداية البشرية ؛ بينما الكافر لا يعدو همه الحاضر المحدود، فهو لا يتجاوزها إلى ما وراءه.

وبعد زمن من هذا الحكم الشديد، خفف الله على المؤمنين وأوجب عليهم أن يثبتوا إذا كان عدد أعدائهم لا يبلغ أكثر من ضعف عددهم، لأنه قد استبان أن السابقين من المؤمنين لا يدانيهم في قوة شخصيتهم من جازوا بعدهم. هذا أمر الله والله يؤيد الصابرين بنصره.

بيان المعنى العام :**4-66، يا أيها النبي حسبك الله...مع الصابرين.**

تولت الآيات السابقة مؤذنة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين وبالأمّة الإسلامية وتبصيرهم بالاختيارات التي تحصنهم من الأعداء.

ثم إن القرآن خصص الرسول بالخطاب خطاب التقريب يُعده بذلك لما يأتي بعد هذه الآية إلى تمام السورة من التعاليم التي سنفصلها. فكانت هذه الآية معلنة أن الله كافي من الشرور والأعداء والمكر الذي يكر به المكرون.

وتحتمل خاتمتها أن التأييد لرسول الله قد تم بعناية الله به وبالقوة التي حوله من المؤمنين فتجمع من كفاية الله له، ومن المؤمنين حوله ما يقوي في نفسه رضوان ربه عنه وتأييده فيما يستقبل.

ويحتمل أن الله أخبر رسوله بأنه كافيه وكافي المؤمنين، فهو يتولاهم كما تولاه.

وبعد أن طمأن القرآن النبي بأن الله كافيه، رتب على ذلك أن عليه أن يحرض للمستعدين للجهاد وللذب عن حوزة الإسلام أن يهيئوا أنفسهم لقتال الأعداء، وأن يحثهم على خوض غمار الحرب حتى يكون الاستعداد ومفهوم الجهاد حاضرا دوما في نفوسهم مصاحبا لتفكيرهم لا يغفلون عنه. وبهذا ينعقد لف بين المؤمن وبين هذه الفريضة. ذكرهم بمهمتهم السامية في الحياة، وأنهم تحملوا هداية البشرية قاطبة، ذكرهم بما أعده الله للمجاهدين في سبيله من منازل الكرامة في الدنيا والآخرة. وبهذا الاستعداد النفسي والتتبع المتتابع تقوى عزيمة المجاهدين. ورتب على تلك التربية أنه يجب أن يثبت الصابرون أمام أعدائهم ولو بلغوا عشرة أضعاف. وليس ذلك بغريب ولا ببعيد، لأن الفرق في التركيب النفسي والعقدي بينهما تركيب متفاوت جدا، فتفكير الكافر مغلول بحدود حظوظه المادية وما يحققه لجسمه وأحاسيسه من متاع، هو محصور في تلك الحدود، بينما ينطلق فكر المؤمن وتصوره إلى الكون ومبدعه، وإلى الحياة الآخرة والحياة الدنيا في وقت واحد، ويجد في نشر ما يؤمن به وفي اهتداء الناس به أكبر غنم يغنمه، فما أبعد ما بينهما! قوم لا يفقهون أي لا يتجاوزن الظواهر إلى الأفاق البعيدة مأسورون في حدود ظرفهم المحسوس، وقوم تجتمع في قلوبهم الدنيا والآخرة والأخوة البشرية وما تقتضيه من انتشار الغافلين منهم. استمر التكليف على ثبات المؤمنين الصابرين لأعدائهم ولو كان عددهم عشرة أضعافهم. ثم إن المؤمنين تزايد عددهم ودخل في دين الله من كانت قوة إيمانهم ووثوقهم بأنفسهم تضاهي قوة السابقين من الصحابة الكرام، ومنهم من لم يبلغ تلك الدرجة، فنسخ حكم الوقوف للعشرة إلى الوقوف أمام الأعداء إذا كان عددهم لا يتجاوز ضعف عدد جيش المسلمين. فتقاتل المائة مائتين ويقاتل الألف الألفين. بهذا أذن الله وأمر. والله يؤيد الصابرين ويكتب لهم الغلبة.

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّىٰ يُبْحَثَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾ لَوْلَا كَيْدُ مِنَ اللَّهِ لَسَبَقَ لَمَسَّكُمْ
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾ نَبَأِهَا النَّبِيُّ قَوْلَ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأُسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي

قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فُؤُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا حَيَاتِكُمْ فَقَدْ خَاثَرُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

يُخِثُ فِي الْأَرْضِ : يتمكن سلطانه.

عَرَضَ الدُّنْيَا : المال.

طَبِيبًا: النقيس في نوعه، أي من خير الحلال.

فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ : جعلك منصرفا فيهم تصرفا الإنسان في مكانه.

بيان المعنى الإجمالي :

غنم المسلمون ما غنموا من أموال المشركين في بدر، وقد بينت السورة أحكام الغنائم، كما أنهم تمكنوا من أسر حوالي سبعين منهم، وبعد تداول الرأي في الموقف الذي يتخونه فيهم، رجحوا أن يفدى كل أسير نفسه بالمال الذي يعود للمجاهدين. ولكن السنة التي جرى عليها المرسلون أن الذين يتمكنون من أسرهم يقتلونهم ولا يقبلون منهم فداء، حتى تكسر شوكة الكفر وتتم الغلبة عليهم وتعلو راية الدين في أرض الله، لأن كل كافر يعود إلى قومه يكون قوة للكافرين. فكان العتب على الذين رجحوا هذا الرأي. ولكن الله عذره بأنه من علله ولطفه ومما سئنه : أنه لا يواخذ المجتهد إذا عمل رأيه وأخطأ، مع قصده للخير. ولولا هذا الفضل الإلهي للحقكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فاستنقوا بالأموال التي قبضتموها من الأسرى، وهي حلال طيب لا شائبة فيه. كلوا منها وأنفقوا وكونوا مستحضرين دوما لما تقتضيه التقوى، والله غفور رحيم.

ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستل من نفوس الأسرى ما يمكن أن يكون قد استقر فيها من نعمة، أمره أن يعلمهم: أنه إن تحولت قلوبهم من شر الكفر إلى خير الإيمان فإن الله يتوب عليهم، ويعوضهم عما أخذ منهم من الفداء ما هو أوسع وأكثر. والله غفور يعفو عن السيئات ويرحم عباده إن هم أنابوا إليه.

ولا تهتم يا محمد إن انطوت نفوس بعضهم على خيانتك والانتفاض عليك عندما يعودون إلى ديارهم، فإني ناصرك عليهم، كما مكنتك من التحكم فيهم عندما أسرتهم. والله عليم بما تتطوي عليه صدورهم، حكيم في تصرفه فيهم.

بيان المعنى العام :

67-68، ما مكان تنبى أن يكون له أسرى...عذاب عظيم.

اهتمام القرآن بغزوة بدر كان اهتماما كبيرا، وحق لها ذلك، فهي الغزوة التي تحولت بها كافة المقاييس في جزيرة العرب، وبعد أن كان المسلمون مستضعفين فارقوا ديارهم وأموالهم من شدة ضغط قريش عليهم، ينقلب ميزان القوى في بدر فإذا هم يهزمون قريشا شر هزيمة، ويغنون أموالهم، ويأسرون من صناديدها عددا غير قليل، ويتحدث العرب بما تم في بدر.

مضمون هذه الآية: أن المسلمين كما غنموا أموال المشركين، وقد فصلت السورة فيما مضى أحكام الغنائم المالية، كذلك تمكنوا من أسر كثير من المشركين. وتمكن الجند الإسلامي من رقاب المشركين وهم أحياء أفرز مشكلة؛ وهي ما يصنع المسلمون بهم؟ كانت هذه أول غزوة يأسر فيها المسلمون رجالا من المحاربين من أعدائهم، ولم ينزل تشريع يبين لهم حل لهذه النازلة، وكانت الفروض تحتل:

(1) قتلهم. فهم أعداء الذين كانوا حريصين على الفتك بالمسلمين، ولكن الله أمكن منهم، فليُنْفَذَ فيهم جزاؤهم حسبما كانوا مصممين عليه، كانوا مصممين على قتل المسلمين فليقتلوا.

(2) أن يبقوهم عبيدا مملوكين للمؤمنين.

(3) أن يقبل من كل أسير فداء ماليا يتقوى به المؤمنون على ما كانوا عليه من خصاصة، ويعوض شيئا مما استحوذت عليه قريش من أموالهم بعد هجرتهم إلى المدينة.

وهنا تظهر الطريقة التي كان الرسول يأخذ بها في مستجدات الأمور التي لم ينزل فيها وحى، والتي تتطلب حلا. جمع أصحابه وعرض عليهم الأمر.

رأى فريق منهم أن تقطع رقابهم، فهم لا يؤمنون إن عادوا إلى ديارهم أحياء أن يعودوا لقتال المسلمين. فقتلهم فيه إرهاب للمشركين وتقليل لعندهم. ومعنى كان على هذا الرأي من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنهما.

ورأى فريق آخر أن يفدي كل واحد من الأسرى نفسه بمال يكون قوة للمسلمين، وقد تم إذلاله على الوضع الذي هو عليه من الكفر، ومر بتجربة قاسية ترزعزع ما كان يتق به من زائف عقائده. ولعله بعد ذلك أن ينشرح قلبه للإسلام. ومعنى كان على هذا الرأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومال إليه عند غير قليل من المجاهدين.

ولم أجد في السيرة من رأى أن يسترق الأسرى ويفقدون حريتهم بصفة نهائية.

إن عرض الأمر والمشورة، وتقليب أوجه الرأي لم يفض إلى رأي راجح، بل تكافأت الأنظار. ولا بد من الحسم.

أخذ النبي ﷺ يتأمل في المقترحين، ويبحث لكل رأي عن نظير له فيما نزل من القرآن يرجح به أحدهما.

وجد أن الرأي الأول كان أقرب لموقف رسول الله ﷺ إذ دعا ربه بقوله: **(رب لا تغر على الأرض من الكافرين ذبلاً)**¹

ووجد أن الرأي الثاني أقرب لمنهج إبراهيم عليه السلام، إذ قال **(فمن يعني فإتبه مني ومن عصاني فإتكم غفور رحيم)**² ولمنهج عيسى عليه السلام لما قال: **(رب إن تعذبهم فإتهم عبادك وإن تغفر لهم فإتكم أنت العزيز الحكيم)**³ فقال للرأي الثاني وأخذ الفداء ممن كان له مال في قومه. وذلك لما طبع عليه ﷺ من اللين والميل إلى الأيسر، ورجاء أن يتوب الكافر ويسعد بالإيمان.

وقد بلغ عند الأسرى حسبا نكره ابن هشام ستة وستين رجلا، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا سبعين رجلا. وذكر السهيلي أسماء تسعة من الذين فندوا أنفسهم ثم أسلموا.⁴

سن النبي ﷺ المبدأ الذي تحلُّ به المشاكل إذا لم ينزل الوحي، وهو التشاور. وأنه إذا لم يجمع المستشارون، فإن لولي الأمر أن يرجح ما يرى فيه المصلحة.

ويعد أن قرَّ القرار بالإبقاء على الأسرى وأخذ فدية منهم، نزل على رسول الله ﷺ ما فيه عتب. أعلمه بأن سنة من قبله من المرسلين أنه لا يكون لأحدهم تملك الأسرى والاستفادة من فداهم إلا بعد أن يتمكن سلطانه في الأرض ويخضد شوكة الكفر. ذلك أن المهمة التي أوكلت إليهم في الجهاد والتأييد الذي رآه في بدر ينادي بأن المهمة هي أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن في اختيارهم للفداء، وعدم الإجهاز على رؤوس الكفر ظاهره محبة المال الزائل، والله يريد منكم أن تسعوا للمهمة العظمى من قيادة البشرية للخير، وإعلاء كلمة الله، فلا يقع الالتفات إلى متاع الحياة الدنيا إلا بعد أن تنجزوا المهمة التي أوكلت إليكم. والله عزيز لا يحتاج إلى عون، حكيم فيما يريدكم عليه من تعلقكم بمنزل العزة، والنظر إلى ما هو أبقى.

¹ نوح الآية 26

² سورة إبراهيم الآية 36

³ سورة المائدة الآية 118

⁴ الروض الألف ج5 ص 361/358

وإذ كان الاختيار غير الاختيار الأوفق، وحمل المجاهدين عليه العجلة في الحصول على مال الفداء، سجل العتب عليهم، بأنه لولا ما قدره سبحانه وأجرى عليه أمر الثواب والعقاب، من أنه لا يؤخذ المجتهد إذا أخطأ، لولا ذلك الفضل لمسكم بسبب إيثاركم للمتاع الدنيوي العاجل عذاب عظيم، كتسليط هؤلاء الأُمري عليكم بعد أن يرجعوا إلى أهلهم، ويشنوها حرب انتقام منكم.

619- فسكوا مما ضمتكم... غفور رحيم.

هذا وقد عذركم ربكم، فانتفعوا بما أخذتم من مال الفداء، وهو حلال كآتم ما يكون الحلال، لا شائبة فيه. تتعموا به في كل وجوه الانتفاع. ولتكن تقوى الله وحضور حدوده والرقابة الحازمة ملازمة لكم، فإن التقوى شكر للنعمة، والله غفور رحيم بكم، فقد رفع عنكم كل توابع التقصير.

ربط هذا العتب بما تضمنته سورة الأنفال من نظام

عرضت سورة الأنفال مواقف اجتهادية للصحابة في غزوة بدر، تبرز أنهم رجحوا خلاف ما هو أفضل عائدة عليهم، متأثرين بما طبع عليه الإنسان من حب للمال. قال تعالى: **(وإنه لحب الخير لشديد)** فلنتبّعها حسب ورودها في السورة.

1) إن النبي ﷺ بعد أن سار في طلب أبي سفيان بما تحمله قافلته من أموال، وتحقق عنده أنه غير طريقه، ونجا بأمواله، وعرض على الجيش أن يستعدوا لجهاد قريش التي خرجت تبغي ردع المسلمين، كان هوى كثير من الجيش الإسلامي أن لا يقتلوا قريشا، إذا كان هواهم أن يغنموا أموال القافلة، وكان الخير في لقاء العدو وكسر شوكته. وقد عتب عليهم القرآن ترددهم هذا.

2) إن كثيرا من المجاهدين تعلقوا بسم الأموال التي غنموها، وعتبهم القرآن على ذلك، وبين لهم أن الأنفال ليست لهم وإنما هي لله ولرسوله، يضعها في المصالح التي أنزله فيها ربه.

3) كان المؤمنون في أول أمرهم قلة، فأمروا أن يثبت الواحد لعشرة لأن مبنى الإيمان على تزيغ قلب المؤمن من جميع علاقات الدنيا، وهو ما يضح في روحه طاقة يمكنه من الاستجابة للأمر وتحقيقه. ولكن الضعف الذي عليه بعض من التحق بجماعة المؤمنين راعاه الله وخفف. ولو كانوا على مستوى وضعهم الأول متجردين من العلاقات المادية لفتحوا الدنيا وفي ذلك الخير الكثير. فعزهم وخفف عنهم.

4) ما تم في قضية الأسرى هذه من رغبة المجاهدين في الانتصاع بالقداء، مع أن إرهاب المشركين والفتك بهم هو المنهج الذي سار عليه المرسلون من قبل، وهو المحقق لرفع راية الإسلام. فكان العتب عليهم دون تأنيبهم.

وبهذا يتبين لنا أن القرآن بهذه المواقف الأربعة، وإظهار ما خفى بضبابية تأثير المال في الاختيار، يرمي إلى تربية المؤمنين على التعمق فيما يعرض عليهم، وأن تكون الموازنة في الاختيار بين المصلحة العاجلة وبين تثبيت دين الله، وإعلاء راية الإسلام في الأفاق.

70- يا أيها النبي قل...مضفور رحيم.

ثم التفت القرآن إلى الأسرى فأمر نبيه أن يخاطبهم خطابا يقلع للفتنة من قلوبهم، ويفتحها على فضل الله. إنه لا شك أن الأسرى قد انطوت نفوسهم على عدم رضى ومقت لما تم فيهم، وإن كان ما تم هو أهون ما يمكن أن يلقوه بعد أسرهم. أمر النبي أن يخاطبهم بما يلين أرواحهم للدخول في الإسلام، فأعلمهم أن ما أخذ منهم من مال سينكف الله بتعويضهم عنه بما هو خير منه. إن ما سيحصلون عليه من رزق حلال وما يوسع الله به عليهم، إن هم راجعوا عقولهم وأحسنوا التأمل في آيات الله الموحى بها وآياته في الأفاق، وأسلموا، سيخلفهم أكثر مما أخذ منهم وفوق ذلك يسمو بنظرتهم إلى الكون، وبارواحهم إلى عبادة الله وحده.

ومن أسمائه العلية سبحانه أنه غفور، يصفح عن ذنوب التائبين ولو كانت كفرا، وأنه رحيم بعباده يقبل توبتهم ويساعدهم على ملوك الطريق الأَرْضِي.

71- وإن يريدوا خيانتكم...عزيز حكيم.

ثم جمع القرآن بين تحريض النبي الكريم على إبلاغ الأسرى ما أمره بإبلاغهم إياه من فتح أمالهم على فضله، وبين تطمينه على أن ما أخذه المجاهدون من القداء لا يعقبه خسارة للدين، فإن هؤلاء الأسرى الذين عاهدوا عندما كانوا في أسرك: أنهم لا يحاربونك، إنهم لو أعطوا موثيقهم وفي باطنهم أنهم سينكثون عهدهم ويخونونك، فلا تهتم بهذا الاحتمال، وتأمل في وضعهم الآن، تجد أن الله قد مكنهم من النظر وبلغهم آياته البينة، ومع ذلك فقد خانوا الله برفضهم للحق عنادا، وتعطيلهم لما تقتضيه عقولهم وفطرتهم، فقادهم ذلك إلى الوقوع في الأسر، وأمكنك منهم فكانت متحكما فيهم كما يتحكم الإنسان في مكانه. ولو خانوك في المستقبل فهم إلى ذلك وإلى انهزام. والله عليم بالنوايا ويرتب على علمه تصرفه بالحكمة البالغة.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنَّهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا
 وَتَصَرُّوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهِجِرُوا مَا لَكُم مِّنَ وَتَعِيهِمْ
 مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهِجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٤٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا
 وَجَنَّهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرُّوا أَوْلِيَّكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ
 مُّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَنَّهُدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

بيان معاني الألفاظ :

الهجرة : من هجر البلد أي الخروج منها.

الإيواء : هيا مأوى وهو الملجأ والحرز.

ولي فلانا : نصره وقام بأمره.

في كتاب الله : قضائه وشرعه.

بيان المعنى الإجمالي :

أوضح القرآن في هذه الآيات ضوابط العلاقة المعتبرة والمُعْتَبَر. نوه أولاً بالمؤمنين الذين هاجروا من موطنهم إلى المدينة ثم جاهدوا في سبيل نشر دين الله، وجمع بينهم وبين المؤمنين من أهل المدينة الذين قبلوا المهاجرين وقاسموهم أرزاقهم وضمموا لهم الأمن في مقامهم معهم، يدفعون عنهم بما يحمون به أنفسهم، فبين القرآن أن العلاقة بين المهاجرين والأنصار علاقة امتزاج وحد الله بينهم، هي علاقة التناصر والمؤازرة، بها ارتفعوا إلى أعلى مقام في سلم الإيمان.

أما الذين آمنوا ولم يهاجروا ورضوا بالبقاء مع القوم المشركين، فإنه رغم إيمانهم لا موالاة بينهم وبينهم، حتى يلتحقوا بهم. إلا أنه إن تسلط عليهم الكفار ليفتسواهم عن دينهم فالواجب عليكم أن تسرعوا لنجبتهم، إلا أن يكون بينكم وبين هؤلاء المشركين معاهدة عدم اعتداء فأوفوا بعهودكم. واعلموا أن الله لا يخفى عنه شيء مما تعلنون أو تضمرون

والكافرون تجمعهم علاقات، والمؤلاة بينهم قائمة، وإياكم أن تولوهم أو أن تتهاونوا في هذا الأمر، فإنه إن واليتموهم وقربتموهم وأطلعتموهم على أسراركم، فإن العقابية وخيمة جدا يبذرون بينكم الفتنة والشقاق، يشعلون الحروب بينكم. أغضاكم الله عنهم.

إن المهاجرون الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ومعهم الأنصار الذين أروهم ونصروهم، أولئك هم الذين سما إيمانهم إلى أعلى درجات السمو، وهدمهم الله العفو عن كل تقصير، والأجر الكريم الذي لا تشوبه شائبة نقص، ولا يلحقه ألم ولا يحد من لذته حائل.

ثم إن الذين تخلفوا عن الهجرة ثم التحقوا بكم وتولوا الذود عن الدين والجهاد في سبيله، فإنهم وإن قاتهم ما سبقتم إليه من منازل الكرامة، إلا إنهم بالتحاقهم بكم أصبحوا جزءاً من جماعتكم.

ورضى الله في سابق تقديره المحكم المكتوب، ففطر البشر على رعاية علاقة القربى والرحم، وأنها إذا كان الاختلاف في الدين لا ينقضها، فإنها رابطة تتقدم بها المؤلاة في النصرة وفي الميراث.

بيان المعنى العام :

72- إن الذين آمنوا وهاجروا...سبما تعملون بصير.

ختم القرآن هذه السورة بضبط العلاقات بين البشر، وإبراز النواحي الجامعة والمفرقة بينهم في نظر الإسلام. يجمع البشر روابط متنوعة: منها الروابط الأسرية، والروابط الوطنية، والروابط اللغوية، والروابط السياسية، والروابط الاجتماعية، وأنواع أخرى شائعة في المجتمع القبلي. فتأتي هذه الآيات لتتقيد التواصل على أساس ديني، بمعنى أنها تقيد الوحدة بين البشر على أساس تصور الإنسان للكون ولعلاقته به، على تصور أن الكون كله مخلوق لله، وأن الإنسان مستخلف فيه، شرفه في تحقيق ما أراد الله منه وشعوره بالمسؤولية في نشر الخير واقتلاع الشر.

إن أقوى رابطة وأكملها وألقاها هي الرابطة التي أحكمها الله، بين المهاجرين الذين فارقوا موطنهم ورضوا بالتنازل عن أموالهم، وتركوها وراءهم فخرجوا إلى المدينة المنورة، وبين الأنصار الذين آووا المهاجرين قيسروا لهم الإقامة بينهم، قاسموهم كل ما رزقهم الله فعوضوهم عن غربتهم حسن القبول وجمال العون.

تصوروا المهاجرين وقد قنموا على المدينة جماعات متتابعة فإذا صدور الأتصار تسعهم، ويعتقد بينهم أسى عواطف الحب والإيثار. وتقصّل الآية ما امتلأت به نفوس المهاجرين فتذكر : الإيمان بكل ما جاء به الإسلام، تلكم هي القسيم التي تهديهم في حياتهم الخاصة والعامة، ومن توابع كمال الإيمان أنهم رضوا بالخروج من مراتع الصبا ومألوف الموطن، فهاجروا غير أسفين ولا متحرقين على ما فاتهم. ومن توابع الإيمان والتصور الذي ملأ عقولهم وأرواحهم جهادهم في سبيل نشر ذلكم الإيمان بأنفسهم وأموالهم. كما تلمح فضائل الأتصار الذين أروا المهاجرين فقاموهم ما يملكون، وأفسحوا لهم في المسكن والسوق، وفوق ذلك أنهم ضمنوا لهم النصر على كل من يريدهم بسوء أو يحاول النيل من أمنهم في المدينة. إن المهاجرين والأتصار حسبما يقرره القرآن توقفت بينهم الرابطة فجعلت منهم كتلة واحدة ؛ يعين بعضهم بعضا ويؤازره، وذهب بعضهم إلى أن الرابطة بلغت أن غير المهاجر لا يرث المهاجر وإن كان مسلما، وكان هذا الحكم في الظروف الأولى ثم نسخ فيما بعد لما أنزل الله وأولوا الأحام بعضهم أولى ببعض.

وأما المؤمنون الذين استقروا في بلاد الشرك ولم يهاجروا، فالصلة بينهم وبين المهاجرين والأتصار مقطوعة، لا يعينونهم ولا يؤازرونهم. واستثنت الآية حالة واحدة : وهي إذا تسلط المشركون على المؤمنين الذين لم يهاجروا ليفتسوهم عن دينهم، فإذا طلب المؤمنون المقتونون في دينهم من المشركين، نصرهم، فالواجب أن تسرعوا لنجبتهم، إلا إذا كان المتسلطون بينكم وبينهم عهد فلا يحل لكم أن تنقضوا ما عاهدتموهم عليه. وختمت الآية بالتحذير من نقض العيثاق الذي أعطيتموه فإن الله بصير بما تعلمون لا يغيب عنه شيء.

73- والذين كفروا...وفساد كبير.

وأما الذين كفروا فليس بينكم وبينهم موالاة، وذلك لأن المشركين بعضهم أولياء بعض، فلهي رابطة تجمعهم يتناصرون بها. واحذروا أن لا تقطعوا ولايتهم، أو أن يبقى بينكم وبينهم مودة وتناصر، أو أن تستودعوهم أسراركم، أو أن تعتبروا مواليتهم أمرا هينا. الأمر على العكس فإنه يتبع التراخي في تلك فتنة، إنه تبعاً لمعاداتهم لكم في الدين، هم ينسجون في الخفاء ما يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويخططون ما يشعل الحروب ويعمق الخلاف، وهمم الأكبر أن يظهر الكفر ويعلو.

74- والذين آمنوا وهاجروا...بشكل شيء عليهم.

ويقوي القرآن دعوته وتبنيه على عدم موالاته الكافرين بإعلان التثاء مرة أخرى على المهاجرين والأنصار، معلياً من شأنهم بما جمعوه من صانق الإيمان والهجرة للمهاجرين، والنصرة التي كانت مثلاً أعلى في تاريخ الإنسانية بالنسبة للأنصار، ويميزهم بأنهم بلغوا القمة في مستوى الإيمان. وختم تنويبه بالمغفرة لكل تقصير منهم. وأنه أعد لهم رزقاً لا تخالطه مشقة ولا يتبعه نقص ولا ألم، يبلغ أعلى درجات الصفاء.

ويأتي في منزلة تالية المؤمنون الذين بقوا مدة في بلاد الشرك، ثم التحقوا بالمهاجرين، وقاموا بالجهاد والذب عن الدين، فإلهم، وإن فاتهم بعض مواقف الجهاد الأولى، إلا أنهم بالتحاقهم بكم ثبت لهم شرف الهجرة وهم منكم.

وختمت السورة بتقرير ما فطر عليه البشر في علاقاتهم وارتباطهم بأولي أرحامهم، وأن هذه الرابطة رابطة مرعية يؤكدتها الإسلام ما لم ينفها الاختلاف في العقيدة.

وبناء على ذلك فإنه إذا تأكدت رابطة الرحم برابطة الدين كانت أقوى رابطة تتجاوز حسن العلاقة والتناصر إلى التوارث وغيره من صلات القربى. وهذا حكم الله الذي حكم به في كتابه الذي سجل فيه سنن الخلق وراعى فطرة الإنسان، كما حكم به في القرآن. واعلموا أن الذي ضبط هذه العلاقات وأوصاكم بها هو الله الذي لا يغيب عن علمه شيء في الحاضر ولا في المستقبل، فما هدكم إليه فيه خيركم. اللهم لك الحمد على ما أعنت ويسرت، ولك الشكر على ما به تفضلت ونكرمت.

فقد بلغت ختم تفسير سورة الأنفال بعد مرض قطعني شهراً عن متابعة تفهم آياته وتسجيل ما أطمئن إليه من معانيه. وهو اللطيف أدعوه أن يسعدني بمدد منه وتوفيق لمتابعة التأمل في كتابه وتفسير آياته البينة وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم. والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

زوال يوم الثلاثاء : 1 جمادى الأولى 1432:2011/4/05

سورة التوبة

يتفق المفسرون على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت على رسول الله ﷺ ، نزلت بعد سورة الفتح، فمرتبتها: الرابعة عشرة بعد المائة. ذلك أن النبي ﷺ لما رجع من غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة ، أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج ذلك العام ، وبعث معه بأربعين آية من صدر هذه السورة . إلى قوله تعالى: **(وجعل ثلثة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم)**

وانتقلت المصاحف على ترك بداية هذه السورة بالبسملة. واختلفوا في توجيه ذلك روي عن مالك : أن هذه السورة نسخ كثير من آياتها فسقطت البسملة مع الآيات المنسوخة، كما روي أن نساخ المصاحف لم يجدوا البسملة مثبتة في أولها فاتبعوا ما هو موجود. كما وجه من جانب المعنى بما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن البسملة أمان وبشارة، وسورة براءة نزلت بنبيذ العهد والسيف، فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان. ورتبت في المصحف بعد الأنفال لتقارب مضمونيهما .

أشهر أسمائها (سورة براءة) كما سماها بعضهم بالتوبة. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وهذان الاسمان هما الاسمان الموجودان في المصاحف التي رأيناها.

وسماها بعضهم بالمقشقة لتخليصها من أمن بها من النفاق وكان ابن عباس يدعوها بالفاضحة لفضحها المنافقين بتكرار قوله تعالى :ومنهم - كما رويت لها أسماء أخرى .بلغت أربعة عشر اسما وعدد آياتها 130 آية وهي السورة التاسعة حسب ترتيب المصحف.

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ ۗ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۗ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا

وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١١﴾
 وَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ
 وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
 فَكَلِمًا سَبِيحَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

براءة : خروج من العهود التي كانت بينكم وبين المشركين ورفع لها.

فسيحوا : السياحة السير في الأرض.

المعجز : ما يوجب العجز عن عمل ما.

الإخزاء : الإذلال.

أذن : إعلام وإشهار.

بشر : أصل البشارة الإعلام بما يسر، أريد بها الإنذار على سبيل التنهك.

ظاهروا : أعانوا.

المدة : الأجل .

انسلك الأشهر : انقضى الأشهر .

الأخذ : الأمر .

احضروهم : منعهم من دخول أرض الإسلام.

اقعدوا له كل مرصد : الزموا مراقبة الثغور التي يمكن أن يتسربوا منها إلى أرضكم.

بيان المعنى الإجمالي :

كان النبي ﷺ مرتبطا بمعاهدات مسالمة بينه وبين كثير من قبائل العرب. وكان كثير منهم يبيتون الغر، فأعلن الله على لسان رسوله أن كل تلك المعاهدات قد تم إلغائها، ولهم أن يتحركوا في الأرض مدة أربعة أشهر، وأنذرهم بأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يعجزوا الله القدير الذي سينزل بهم ما قدره لهم من الخزي والإذلال. وإعلان عام أمر بتبليغه أبو بكر رضي الله عنه بو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى كافة الناس المجتمعين يوم النحر بمنى أن الله قد أبطل تلك المعاهدات فلا أمن لهم بعد أربعة أشهر. وأنهم إن تابوا وأقعدوا عن الشرك فقد سلكوا ما هو خير لهم في الحاضر والعاقيبة، وأنهم إن ثبتوا على هم ما عليه من

الشرك فليعملوا أنهم لا ينفلتون من تسلط القدرة الإلهية عليهم. وأمر النبي ﷺ أن يندّر الكافرين حول عذاب أليم.

واستنتى القرآن من إسقاط العهود وإبطالها المعاهدين الذين لم يصدر منهم ما يدل على خبث طويتهم وتربصهم بالمؤمنين، ووفوا بعهودهم فلم يعينوا عدواً بسلاح ولا بتبوير، ولم يحرضوا على المؤمنين أحداً، فهؤلاء الذين وفوا بعهودهم أوفوا لهم بما عاهدتموه عليه حتى يبلغ الأجل الذي تم عليه الميثاق. يؤكد الوفاء أن الله يحب المتقين الذين لا يحدرون .

وعند تمام الأجل المضروب، الأربعة أشهر، للمشركين الذين أعلموا بانتهاء العهد بينهم وبين المسلمين، فأنتم غير ملتزمين بالكف عنهم، ولذا فهم أعداؤكم فاقتلوهم حيثما وجنتموهم، واستولوا عليهم بالأسر، وامنعوهم من دخول أرضكم، وكونوا حارسين لثغوركم وللمواقع والمنافذ التي يمكن أن يتسللوا منها.

واعلموا أن هذه العلاقة مع المشركين لا تعود إلى التغاير في العرق أو الانتساب القبلي أو إلى أي مقوم من مقومات الاختلاف، لكن تعود إلى تمسكهم بالشرك ورفض التوحيد، ولذا فإنه إذا تابوا من الشرك وأمنوا بالله وأظهروا صدقهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فاتركوا لهم حريتهم، وما فات منهم قبل توبتهم لا يؤاخذون به، فإن الله غفور يقبل التوبة عن عباده، وهو رحيم بهم.

بيان المعنى العام:

1- براءة من الله من المشركين.

افتتحت السورة بكلمة براءة الدالة على أن ما كان يربط بين المسلمين وبين من عاهدوهم من المشركين قد انتهى. وأن الذي أنهاه هو الله، وأذن رسوله أن يعلنه في الناس. عقد النبي ﷺ معاهدات بينه وبين المشركين سالمهم وسالموه فيها. واستفاد من تلك المواعدة توفير الظروف لنشر الدعوة، حتى إنه خرج إلى حرب الروم. ومع اجتهاده في إقناع البشر بهداية الله، وبما فتح الله به قلوب كثير من الناس للدخول في الإسلام، تحققت للمسلمين قوة تفرض عليهم مواقف تتناسب مع أوضاعهم الجديدة. إن دعوة الإسلام تقوم على أساس التوحيد الخالص، وهدم الشرك. والإسلام والشرك متناقضان لا يلتقيان ولا يقبل الإسلام أن يهادن الشرك ويفصح له المجال للحركة والعمل. وقد انضاف إلى ذلك أن معظم المعاهدين من المشركين قد ظهرت منهم بؤائر تدل على استعدادهم لنقض عهدهم، ومباغثة المسلمين في الظروف الحرجة. فلا غنى للإسلام عن الحزم والحسم. فجاء هذا

الإعلان الصارخ الواضح أن العهود التي كنتم وتقوموها (إلى الآن عاهدتكم) تبعاً لتوثيق الرسول لها، يعلن الله ورسوله بلوغها أمدها.

2- فسيحوا في الأرض...مخزي الكافرين.

إن نقض تلك العهود لا يدخل حيز التنفيذ بمجرد الإعلان، بل أذن لهم أن يسيروا في أرض الله أربعة أشهر ينسحب عليهم أمن العهود ولا يتعرض لهم المملون .
لقد اختلف المفسرون في تعيين الأشهر الأربعة، والظاهر أنها من يوم الحج العاشر من ذي الحجة إلى اليوم العاشر من ربيع الثاني من السنة العاشرة للهجرة. ورأى بعضهم أن البداية من شوال تبعاً لما ورد أن نزول براءة كان في شوال من السنة التاسعة. ولا أرى لهذا الاختلاف أثراً، لأنه حكم بلغ منتهاه في السنة العاشرة من الهجرة ولا أثر له بعد ذلك.

وذلك الحسم والجزم قارنه تهديد المشركين، أيقظهم من غفلتهم بقوله: (اعلموا) أنكم عاجزون عن حماية أنفسكم غير خارجين عن قدرة الله التي تلاحقكم أينما كنتم. وأن الله مذلكم بسبب كفركم .

3-4، وأذان من الله...يحب المتقين.

وإظهاراً للجزم بهذا المفهوم الواضح البين أضاف ضبط الظرف الذي يتم فيه الإعلان، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه جميع الحجاج. وهم يجتمعون في عرفة، كما يجتمعون يوم العاشر في منى. وقام بهذه المهمة أبو بكر الصديق، وقام بها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واستعان بأبي هريرة فكان يطوف في منازل قبائل العرب من منى.

ثم توجه الخطاب للمعاهدين من المشركين الذين نقض عهدهم، محرضاً لهم على التوبة والدخول في الإسلام، بأن ذلك خير لهم مما كانوا عليه من أمن العهد، إذ بالإسلام يحققون الأمان والاهتداء. وأنذرهم أنهم إن واصلوا ما هم عليه من الشرك، فإنهم لا يفلتون من قبضة الله الذي يتصرف في كل كائن حسب ما قدره وأراده. ثم التفت الخطاب إلى النبي ﷺ داعياً له أن ينذرهم بما تقرر لهم من عذاب أليم شامل للقتل والسبي والإذلال، وعبر عن هذا الإنذار بالبشارة تهكماً، إذ البشارة لا تكون إلا بما يحبه الإنسان وينتظر حصوله مشتاقاً إليه.

واستثنت الآية للمشركين الذين عاهدوا النبي ﷺ ، ووفوا بما عاهدوا عليه ولم يبد منهم أي نكث ولا غدر، ولم يعينوا أحداً على المسلمين، ولم يكيدوا كيذاً يتضرر منه المسلمون، فكانوا على حياء تام موقنين بما عاهدوا. هؤلاء أمر المسلمون أن

يكملا لهم العهد الذي بينهم إلى الأجل الذي وثق به ولا يعاجلهم بحرب ولا أذى. وأكد القرآن مراعاة الوفاء لهم بأن حفظ العهد من موجبات التقوى، والله يحب المتقين الذين يستحضرون في كل عمل يقومون به رضوان الله. وفي هذا الاستثناء دليل على أن الذين تبرا الله ورسوله من عهودهم، أنهم ما وقوا بما وعدوا، وأن رسول الله قد اطلع على ما يبيتونه، وما كانوا يعدونه في الخفاء من الكيد للمسلمين وغدرهم .

5- فإذا أسلخ الأشهر... حضور رحيم-

ثم تربصوا بالذين أعلن عن نهاية عهودهم إلى أن تنتهي الأشهر الأربعة التي أذن لهم فيها أن يسافروا في الأرض ويسحوا فيها آمنين. فبعد انتهاء تلك الأشهر، فقد ذهب ما كان لهم من عهد، فلکم إن لقيتموهم أن تقتلوهم، أو تأسروهم، أو أن تضيقوا عليهم القلب في الأرض فتمنعوهم من سلوك مسالكها. وأمر المؤمنين أن يكونوا على حذر منهم يقظين للثغور، وللممرات التي يمكن أن يفتكوك منها.

إن القوة التي دعيت لمواجهة المشركين بها، ليس المراد منها استئصالهم، ولكن عونهم على الدخول في الإسلام . ولذا فإنهم إذا تابوا من كفرهم وخلعوا ما كانوا يعدونه من دون الله، وظهر من سلوكهم أنهم صادقون، وذلك بإقامة الصلاة أهم أمر في سلوك المسلم، وبداءة الزكاة المعلنة عن الانتساب للأمة الإسلامية بواسطة الإسهام ومشاركة ذوي الحاجة والخصاصة ما يساعدهم على تحويل وضعهم، إذا تم ذلك فارتفعوا عنهم جميع المضايقات ومكنوهم من العيش في حرية وأمان. يفرز للمذنب ذنبه إذا تاب وهو رحيم بعباده يساعدهم على التحول من الشر إلى الخير .

وَأَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلُغْهُ أَمَانَهُ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
 رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
 هُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا لِيَكْمِ إِلَّا
 وَلَا دِمَّةٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأَنَّى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٢﴾ أَشْرَوْا
 بِمَا بَيْتَ اللَّهُ نَسْفًا قَلِيلًا قَصْدًا عَن سَبِيلِهِ ﴿٥٣﴾ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ لَا
 يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا دِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٥٥﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا

الصلوة وإنزوا الزكوة فإخونكم في الدين ونفضل الأيت لقوم يعلمون ﴿٥٠﴾ وإن
 كننوا أمتنهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقتلوا أمة الكفر إنهم لا
 أمتن لهم لعلمهم بنتهون ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

استجارك : استأمنك .

الأمين : المكان الذي يأمن فيه كدار قومه .

العلم : يطلق العلم في الكلام العربي على العقل وأصالة الرأي .

استقاموا : حسن المعاملة وترك القتال .

يظهروا عليكم : يظلبكم وينتصروا عليكم .

الإل : النسب ، يطلق على العهد .

الذمة : كل ما يجب أن يحفظ ويحمى .

الإبائة : الامتناع .

نكثوا : نقضوا .

طعنوا : تلبوا ونسبوه إلى النقص .

أمة : جمع إمام وهو ما يجعل قوة .

بيان المعنى الإجمالي:

هذا أمر مفترض بين القرآن حكمه، وهو أنه إن جاءك مشرك يطلب الدخول في
 جوارك وأمنك، فمكته من الأمن واستمع لما يريد أن يبلغك واعرض عليه من كتاب
 الله ما يبلغ به حد فهمه ، ثم مكته من العودة أمانا إلى قومه . ولا يضربك إن هو
 سمع القرآن ولم يؤمن، ذلك أن الشرك يعطل العقول ويحجب عنها الحقيقة .

إنه لا عجب من إعلان القرآن انتهاء عهد المشركين مع الله ومع رسوله، وذلك لما يبيتونه
 من الغدر، ولا يستثنى من ذلك إلا الذين عاهدتموه عند المسجد الحرام، فهؤلاء إن وفوا بما
 عاهدوكم عليه فوفوا لهم بعهودهم ، لأن هذا سلوك المتقين والله يحبهم .

إنه لا عجب من إعلان نقض عهد المشركين، ذلك أنهم قد انطوا على بغضكم،
 فلو انتصروا عليكم مرة فإبهم ينتقمون منكم ولا يراعون في النكال بكم عهدا ولا
 ذمة ولا قرابة أو جوارا . ما يحنونكم به هو خلاف ما تضمنه قلوبهم ، وأكثرهم
 فاسقون لا يترفعون عن منازل الذلثة .

ما قرره النبي ﷺ من الحقائق وبينها أتم بيان عوض أن يثبتوا عليه باعوه وأخذوا عوضه ثمنا قليلا من اللذائذ والفساد كشرب الخمر والزنا، فلزموا ذلك ومنعوا من يريد أن يتبع سبيل الله، ما أسوأ أعمالهم. ليعرضهم للمسلمين هم لا يراعون في كل مؤمن عهدا ولا ذمة من جوار ولا قرابة، همهم الذي عقدوا عليه أنفسهم هو الاعتداء على المؤمنين.

ويلمس القرآن لهم طريق الهدى، فيعلمهم أنهم إن تابوا من الشرك وأظهروا توبتهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فتوبتهم تمحو ما صدر عنهم من الأثام وتقلب علاقتهم بكم إلى علاقة الأخوة الجامعة في الدين الذي يذهب أي أثر للخلاف، وهكذا يفصل القرآن الآيات الهادية للقوم الذين لهم عقول راشدة.

وعليكم إن تكثروا أيمانهم وتجرأوا فطعنوا في دينكم دين الإسلام، فاحزموا أمركم وقتلوه، إنهم أصبحوا بذلك دعاة للكفر متبوعين، أيمانهم كالعدم. لعله بأخذ أمركم بالحزم أن ينتهي الشرك. وكذلك كان قد انتهى الشرك من جزيرة العرب بعد فتح مكة وبعد عام الوفود.

بيان المعنى العام :

6-12، وإن أحد من المشركين... لعلهم ينتهون.

يوالي القرآن ضبط أحكام علاقة المسلمين بالمشركين فبين :

أولاً: أنه إن طلب منك مشرك أن تأمنه ليسمع كلام الله بمخالطته لك في مجالسك ، وليبلغك ما يريد لإبلاغه في سفارة أو غيرها ، وليقيم عندك مدة ترى في إقامته عندك خيرا ، وترجع أن ذلك محقق لمصلحة من مصالح المسلمين، إن تحقق هذا الفرض في الواقع ، فأنت مأذون في الإيفاء له بما طلب منك من جوار، ثم بعد اطلاعه على نمط حياة المسلمين، وبعد فهمه للقرآن، إن هو أراد أن يعود إلى قومه الذين يأمن عندهم ، فلا تغدر به ومكنه من ذلك. إن عدم إيمانهم بعد استماعهم للقرآن واطلاعهم على نظافة المجتمع الإسلامي وسعوه، إن عدم إيمانهم هو بسبب ضعف مداركهم العقلية، وفساد تفكيرهم بما ران عليه من ظلام الشرك .

ثانياً: لا عجب من إعلان الله نقض العهود التي كانت بينكم وبين المشركين، إنه لا وجه لأن يكون للمشركين على فساد عقيدتهم ومكرهم بالمؤمنين وتبنيت الخيانة أن يكون لهم عهد محترم عند الله وعند رسوله.

ثالثاً: يستثنى من المشركين الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فتأكد ميثاقهم بالمكان المقدس الذي عقد فيه (المسجد الحرام) وبوفائهم لعهدكم فلم تبتر ميثاقهم خيانة

صغيرة ولا كبيرة. فهؤلاء الواجب عليكم أن توفوا لهم بعهدهم كما وفوا بعهدكم ، وهي الاستقامة وعدم الائتواء . وهذه الاستقامة هي رشح التقوى، وأنتم أمة الإسلام، التقوى عنصر هام في بنائكم الخلقى والسلوكي، والله يحبكم لتلكم التقوى.

وقد اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المعاهدنين عند المسجد الحرام، ولا أريد أن أتابع ذلك لأنه حكم مضبوط بمكان وظروف معينة لا تتجدد.

رابعاً: إنه لا وجه للتساؤل عن إعلان نقض العهود مع المشركين، فإن قلوبهم قد امتلأت غيظاً عليكم ، إنهم لو تمكنوا منكم فإنه لا يشقى غيظهم إلا التكتيل بكم لا يراعون فيكم ما التزموا به من العهود ولا يمنعونهم صلة قرابة ولا ما جرت به الأعراف من اعتبار أواصر الصحبة أو الجوار .

خامساً: عرى القرآن ما يسترون به بواطنهم من فساد ، هم يتكلمون معكم بما يطمئنكم كي لا تأخذوا حذرهم ، فهم يكيدون لكم، وقلوبهم منطوية على الغدر وعلى الكراهية، تمنعون من مهادنتكم أو الصدق معكم . وإذا نَقَبَتْ عن أخلاقهم وتريبتهم وسلوكهم، تجد أكثرهم فاسقين خارجين عن المروءة والشهامة والحياء.

يوضح فسادهم وفقهم حتى أصبح الانحراف طبعاً قبيحاً، أنهم بعد أن عرض عليهم النبي ﷺ آيات الكتاب ، ولقت أنظارهم إلى ما في الكون من دلائل التوحيد ، وقد بلغ وأزال كل شبهة حتى أصبح ما عرضه عليهم، لو لم يعقدوا قلوبهم على الرفض، ملكا لهم لموافقته للقطرة وللحق، ولكنهم باعوا هذا المكسب الذي يهدي عقولهم ويصلح أرواحهم باعوا ذلك بثمن قليل هو إقبالهم على سهولتهم وعلى ملذات عاقبتها شر كشرب الخمر والزنا. ما أسوأ ما التزموه من الأعمال !

سادساً: عدولتهم تمكنت لكل مؤمن، لا يختلف عندهم مؤمن من مؤمن آخر ، تأصل شرهم لكل من حل قلبه الإيمان فلا يراعون عهداً ولا قرابة ولا نماماً. تأصل حب الاعتداء في طباعهم ، وما نعموا منهم إلا إيمانهم .

سابعاً: يدعوهم القرآن ليقنعوا عما هم عليه، ويقرن التحذير والإنذار بالبشارة والتيسير . إن خروجهم من الوضع الذي هم عليه، وتمكينهم من كل ما هو حق لكل مؤمن من الأمن، مرتبط بتوبتهم من الشرك وطرح اتخاذ الهة من تون الله، وإيراز هذه التوبة عملياً بإقامة الصلاة والإسهام في تحمل رفع الحاجة عن المحتاجين وبذل الزكاة في مصارفها. إنهم إن فعلوا ذلك سقط ما فصلهم عنكم، وتعتبر علاقتكم بهم علاقة الأخوة الإيمانية التي يتكامل فيها كل مؤمن مع المؤمن مثله ، هي الأخوة الدينية التي يتحد فيها المؤمنون في المفاهيم الإيمانية والأخلاق

والملوك. وهكذا يعنى القرآن ببيان الأدلة ويرفع الشبه، ويأخذ بالأنفس في رفق ولين، ولكن لا ينتفع بمنهجه إلا القوم الذين يعملون عقولهم فيصلون بها إلى صفاء الرؤية معرفة الحق .

ثامنا: مد لهم القرآن ما يسير لهم الدخول في الإسلام ، ووضح لهم ما يجنونه من ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، معلنا في وضوح أن المشركين إذا هم نقضوا ما عاهدوا عليه، واعتبروا الأيمان التي أكدوا بها موثيقهم كأنها لم تصدر منهم فأنفروا، وجاوزوا ذلك إلى الطعن فيما تضمنه الدين فقلبوا الحقائق إغراقا في التضليل والعداء، فالواجب عليكم أن توقفوه عن الإذابة، وأن تشنوا عليهم الحرب التي نزلهم وتقطع شرهم، إنهم بوقاحتهم وجرائمهم أصبحوا قادة متبعين فاسدين لا ميثاق لهم ولا عهد ولا أيمان. فاحزموا أمركم ولا تترددوا، لعلهم ينتهون عن فسادهم، أو ينتهي وجودهم من الكون. وهذا ما كان، فإنه بعد سنة الوفود وفتح مكة انتهى الشرك من جزيرة العرب.

أَلَا تَقْبَلُونَ قَوْمًا نَكُنُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ فَيَلْوَهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَبْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَيَذْهَبُ غِيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

الهم : العزم على فعل شيء.

الغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام.

الغزي: الإذلال .

الولاية : مأخوذة من الولج، وهو ما يخفيه صاحبه من مكر فيدخله ويعمى عليه حتى لا يتقطن له، فهو نوع من الخديعة.

يعصروا مساجد الله : العبادة فيها والقيام على ما يمكن العابدين.

بيان المعنى الإجمالي :

حرض القرآن المؤمنين على قتال الناكثين للعهود، الذين دبروا كل شنيعة للكيد للإسلام حتى إنهم في غزوة أحد وفي غزوة الخندق كانوا يرمون إلى الضغط على رسول الله ليخرج من المدينة لتكون الضربة للقاضية على الإسلام. ورد الله كيدهم في نحركم. وحذر المجاهدين من التردد وأن يحزموا أمرهم، فلا موجب للخوف منهم، فإن الله الذي أمركم بقتالهم أحق بأن تخشوا عصيانه. وهذا ما يقتضيه الإيمان.

ثم صرح بالأمر بقتال الناكثين مرتباً على قتالهم أن الله سيُعذبهم نفسياً وجسدياً بما يعينكم عليهم، ويذلهم، ويحقق لكم النصر عليهم، ويشفي ما كان في صدور قوم مؤمنين من التحرق عليهم بسبب ما أذوهم من ناحية واحترام العهود التي بينهم وبين رسول الله ﷺ من ناحية أخرى، وينزل السكينة في قلوبهم بعد التحرق.

والله هو العليم بما ستؤول إليه الأمور فيتوب على من يشاء ويدخله في رحمته، وكل ما يصدر عنه سبحانه هو داخل تحت حكمته التي تضع الأمور في نصابها الحق.

حرض القرآن من كان حول النبي ﷺ على قتال الناكثين، وأيقظهم إلى أن عليهم أن لا يظنوا أن الله حط عنهم الجهاد بفتح مكة، فإن الله يريد أن يظهر منكم ما سبق في علمه، فيبرز في الواقع الصادقين في الجهاد منكم، الذين لم يخدعوا بالتزلف للمشركين والتودد لهم وإطلاعهم على أسرار المؤمنين، ذلك أن بعض من تناولهم الخطاب كانوا من المنافقين، والله لا يفتوته شيء، لا من ظواهر أعمالكم ولا من باطنها يعلمها علماً مستوياً.

إنه لا يوجد وجه يمكن المشركين من عمارة المساجد لا بالعبادة ولا بالقيام عليها، حالة كون ما يعتقدونه وما يقومون به يشهد بكفرهم بالله، إن جميع أعمالهم باطلة لا أثر خيرا لها، فيأتون يوم القيامة وما قدموا خيراً في حياتهم، وجزأؤهم الخلود في النار. ولكن الذي شرفهم الله بعمارة مساجد الله هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وأظهروا انتسابهم للإسلام بالصلاة والزكاة، وأخلصوا لله فلا يخشون أحداً إلا هو. إنهم الذين يرجى لهم أن يكونوا قد اهتدوا.

بيان المعنى العام :

1.3- ألا تقاتلون... إن كنتم مؤمنين.

حرض القرآن المؤمنين على قتال المشركين الناكثين، وأزال ما يمكن أن يدخل قلوبهم من تردد أو خوف، إن على المؤمنين أن يستعنوا وأن يندفعوا لحربهم بكل ثقة ، مستحضرين ما فعلوه، إنكم عاهدتموهم فعملوا على خداعكم وبيتوا الانقضاض عليكم وأنتم غافلون، بل أكبر من ذلك فهم قد عزموا على إخراج الرسول من المدينة لتكون الضربة القاصمة للإسلام ،هياوا في أنفسهم هذا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب. ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. هم الذين بدؤوكم بنقض المواثيق التي كانت أمانا بينكم.

لهضوا لقتالهم واحزموا أمركم ولا تترددوا، إنه لا مبرر للتردد أو الخوف ، أتخشون بأس المنافضين، والله الذي شدد عليكم في قتالهم أحق بأن تخشوا عدم تنفيذ أمره ،إن الإيمان لا خيرة فيما يوجبه ويحتمه ، والإنسان إما مؤمن يقتضي إيمانه وجوب الطاعة وتنفيذ الأمر، وإما غير مؤمن فهو تابع لهواه. فالتردد في الإقدام على قتالهم يجعل إيمانكم محتملا. وفي ختام الآية بقوله تعالى: **(إن كنتم مؤمنين)** أبلغ تحريض ودفع لقتالهم فليس المقصود الشك في إيمانهم، ولكن الإشارة على أبلغ وجه كان تقول لمتردد أقدم إن كنت رجلا .

1.4- قاتلوهم...والله خير بما تعملون.

بعد أن حرضهم القرآن على قتال الناكثين للعهود، صرح بالأمر الجازم بمباشرة قتالهم: قاتلوهم. ثم أفصح عما يترتب على قتالهم من فوائد عظيمة قدر الله تكريم المؤمنين المجاهدين بها وهي خمسة:

أولا : تعذيب الكافرين بأيدي المجاهدين، ولم يفصل التعذيب لشموله التعذيب النفسي بطول الرعب والخوف في قلوبهم واستحضارهم للضعف، والعذاب البدني بما يلحقهم من قتل أو جراح .

ثانيا: أن الله يخزيهم، فيذلهم ويزيل ما كانوا يجدونه في نفوسهم من عزة وإدلال، وذلك أول مراحل الهزيمة والانكسار .

ثالثا : بعد ضربهم بما يحطم معنوياتهم يحقق لكم الله النصر عليهم نصرا واضحا يشتت جمعهم.

رابعا: يدخل البهجة في صدور قوم مؤمنين، هؤلاء الذين أذاهم الناكثون للعهد بمختلف أنواع الإذابة وكانت صرامة الإسلام تمنعهم من الرد عليهم، فاليوم إذ أن

لكم في القتال ، فإن الله يشفي ما كان في صدورهم بالنتكيل بهم ومشاهدة ما ذكرته الآية حالا بهم .

خامسا: أنهم بعد ما يحل بالناكثين وينزل البهجة على قلوب المؤمنين، لا يبقى في قلوب المؤمنين أي تحرق على ما أوتوا به، كما يذهب كل أثر من الغيظ الذي كان يشتعل في بواطنهم ، بمعنى أن الله ينزل السكينة في قلوبهم.

إن ما وعد الله به المؤمنين المستجيبين لدعوة الله لقتال الناكثين، لا ينالني أن الله يفتح باب التوبة للتائبين منهم. إن فضله سبحانه على عباده لعظيم، ولا يأس المؤمن من هداية الله حتى لأسي الكافرين غلظة وقسادا فإنه سبحانه يتوب على من أسرع تائبا إليه معترفا بذنوبه مطرحا لها. والله عليم بما تتطوي عليه الصدور والمآلات المغيبة التي لا تصل إليها مدارك البشر. وهو يجري كل ذلك بحكمته البالغة.

ثم شئ القرآن بحض المؤمنين على الجهاد بطريقة أخرى تستحثهم ، وتعرفهم أن الله كتب عليهم الجهاد، وأنه سبحانه يسجل استجابة كل فرد لهذا الأمر المحتم، الذي نل عليه قوله قتلوهم يعدنهم الله بأيديكم..... الطريقة البديعة في هذا النداء للقتال افتحه بما معناه: أظنون أنه بعد فتح مكة أن لا يلحقكم الأمر بالاستعداد والجهاد، وأن يترككم الله غير مطالبين بالقيام بهذا الواجب، والحال أن الله لما يطلق على تحقق ما قدره في علمه من قيام المجاهدين بالجهاد. ولما هي أخت لم، إلا أن الفارق بينهما دقيق، فكلاهما لنفي مضمون الفعل الوارد بعدهما، إلا أن لم تنفي ما بعدها نفيا قاطعا في المستقبل، ولما تنفي توقع حصول الفعل المنفي بها. فإذا قلت لم يأتي محمد فمدلول ذلك نفي قنومه، وإذا قلت لما يأتي فمدلول ذلك عدم قنومه مع توقع أن يحصل. تنفيذ الآية توقع استجابة المؤمنين لما حثهم عليه من القتال، كما يعلم بالفعل الذين صدقوا في القتال، ولم يدخلوا في مواقفهم القتالية مكامن يخفونها يمترون وراءها خداعهم كإغراء الأعداء بالمسلمين، والكشف لهم عما يعلمونه من أسرار المؤمنين. وحتى يكون المعنى واضحا أقول: إن الآية دعت كل من تألف منهم المجتمع حول رسول الله ﷺ، وفيهم المؤمنون والمنافقون، يعلمهم أن عليهم أن يكونوا يقظين مستعدين للقتال. وهذا الحث يتبين به في الواقع الذين علم الله في الأزل أنهم يسرعون إلى القتال صادقين لا يشوب قتالهم أي خديعة ولا مكر، ويظهر المنافقين الذين تتطوي نفوسهم على الكيد للمسلمين فهم متناقضون عن القتال عيون لأعداء الإسلام، فظهر بهذا الحث الغاية التي من أجلها ورد. وتكتم

الآية بما يؤكد مضمونها أن الله خبير بما تعملون، فلا يشتبه عليه عمل الصادقين بعمل المنافقين المخادعين .

17- ما كان للمشركين...هم خالدون.

ثم انتقل القرآن لبيان ما يترتب على الكفر زيادة على قتال الناكثين، فصرح معلنا أن الكافرين بما هم عليه من إنكار للوحدانية، وعبادتهم للأصنام وعدم احترامهم للمقدسات بما أدخلوه من خيالات تنافي ما لتلك المقدسات من احترام كطوافهم بالبيت عراة ، هم بهذا الوضع غير مؤهلين لأن يعمروا مساجد الله التي خصصها الله لعبادته ، فلا يحق لهم أن يعبدوا فيها، ولا أن يقوموا على تنظيم عبادة العابدين، وبهذا قطع القرآن بين الكافرين وبين المسجد الحرام، وكذلك بقية المساجد. وسجل عليهم أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بما يقولونه وما يفعلونه. على معنى أن تمكينهم من العبادة فيها يتناقض مع أقوالهم وأفعالهم ومع رفضهم للتوحيد. والنتيجة من تمسكهم بعقائدهم الضالة أن أعمالهم بطلت فلا أثر لها لا في إصلاح نفوسهم ولا في انتفاعهم بها يوم القيامة، فيقدمون بصحف لم يسجل فيها أي عمل صالح، فيكون الجزاء العدل خلودهم في النار.

18- إنما يعمر مساجد الله من المهتدين.

إذ تبين أن المشركين غير مؤهلين لعمارة مساجد الله وأن الواجب إقصاؤهم عن هذه المهمة الشريفة، كان من تمام البيان ضبط من هو مؤهل لذلك، وهو من جمع الصفات التالية:

- 1) الإيمان بالله واحدا لا شريك له حقيق بأن يعبد وأن يتقرب إليه.
- 2) الإيمان باليوم الآخر إيمانا يجعل صاحبه مقننا أن كل أعماله سيحاسب عليها ثم يجزي، حتى تكون الرقابة الذاتية على أقواله وأفعاله رقابة ذاتية مسترسلة.
- 3) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى يكون الذي يعمرون مساجد الله المطبقون لشريعة الإسلام وحدهم.
- 4) يجمع هذه الأركان الأربعة أن يكون المؤمن الذي له أن يعمر مساجد الله شجاعا لا يخشى إلا الله وحده تبعا لإيمانه أنه لا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو. إن هؤلاء هم وحدهم الذين يرجى لهم تحقق انتسابهم إلى الأمة المهتدية.

• أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجِهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٥﴾ يُبَيِّنُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ
 مُقِيمٌ ﴿١٦﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

السقاية : سقاية الحاج من زمزم .

عمارة المسجد : القيام على إصلاحه وحراسته.

التبشير : إعلام المبشر بما يسره ولم يكن يتوقعه.

الرضوان : الرضا القوي.

النعيم : ما تلتذ به النفس من الملاذ المحسوسة.

المقيم : المستمر غير المنقطع.

بيان المعنى الإجمالي :

ولازن بعضهم بين القيام على السقاية وعمارة المسجد الحرام، وبين السبق إلى الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، فرأوا أنهما في مقام واحد، فرد الله عليهم بأن هذا ميزان مختل وأنه لا مساواة بين الفريقين، فإن بعض الذين قاموا بذلك كانوا ظالمين بكفرهم، والله لا يهدي الظالمين، إذ هم محرمون في وقت كفرهم من هداية الله فكيف يستون مع من نالوا من الهداية أعظم نصيب ؟

ثم حقق القرآن أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم في أعظم درجة من الكمال، وهم المتفردون بالفوز. تولى الله بنفسه العناية بهم فبشرهم برحمة خالصة منه، والرضا الكامل عنهم، وبالجنات التي أعدها لعباده الصالحين ينعمون فيها بمختلف ضروب النعيم الذي لا ينقطع، فهم خالدون في درا الكرامة خلودا أبديا، وفضل الله عظيم .

بيان المعنى العام :

19 - أجمعتم سقاية الحاج... القوم الظالمين.

لقد كان للمسجد الحرام قداسة التي توارثتها قريش من عهد إبراهيم عليه السلام، وكانت تبعا لذلك تعزّز بمساعدة الحجاج والعمار. ومن الوظائف التي كانوا يقومون بها ويرون فيها شرفا لمن يتولاها، وبقيت بعد فتح مكة، القيام على سقيا المقيمين لأداء المناسك، وكان العباس بن عبد المطلب متولي السقاية من زمزم عند الفتح.

وكذلك حفظ البيت ستائرهما ومفتاحها وكان المتولي لذلك يوم فتح مكة عثمان بن طلحة وابنه شيبه من بني عبد الدار . وقد أقامهما النبي ﷺ على مهامهما، وما يزال إلى اليوم مفتاح الكعبة بيد أحفاد شيبه. هذه مهام نوره الإسلام بشرف القيام بها. وجرى بناء على ذلك في المجالس بين المؤمنين مفاضلة بين القيام على السقاية وسدنة البيت، وبين ما قام به المهاجرون الأولون . ولعل بعضهم تطاول إلى أن قيامه على خدمة بيت الله الحرام أو سقاية الحاج لا تقل قيمة وأثرا عن الهجرة وما صاحبها. وهنا قد اختلف الميزان . إن ميزان القيم هو بيد مدير الكون رب العالمين، فأرجع سبحانه الحق إلى نصابه، ورد على من ادعى التسوية، وأنكر عليهم أن يجعلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في مرتبة تساوي من أمن بالله واليوم الآخر فصفى عقيدته من لوثة الشرك ، وتعلق نظره بفضل الله وجزائه يوم القيامة، ثم ارتقى فثبت تلكم القيم في الكون بجهاده. إنه شأن ما بين الصورتين؛ فحكّم الله بأنه لا مساواة بينهما في الميزان الحق عند الله. وإذا كان من المعلوم أن أعظم الظلم الشرك بالله، فإن الذين لم يؤمنوا هم على غير هداية من الله بسبب ظلمهم ولا وزن لما قلموا به من عمارة وسقيا.

20-21، الذين آمنوا ساجد عظيم .

ثم صرح القرآن بتميزهم فقتبوع أوصافهم الرفيعة ، إنهم آمنوا بمحمد وما أنزل عليه، وبلغ حبهم للإيمان وللرسول أن فضلوا ترك منازلهم وموطنهم منضمين إلى رسول الله حيث كان فهاجروا إلى المدينة المنورة، ولم تكن هجرتهم تحولا من بلد لا أمان لهم فيه إلى بلد يتوفر فيه الأمان على أموالهم وأعراضهم ، بل إنهم اتخذوا من مجتمعهم الجديد مطلقا لنشر دين الله والذود عنه بالجهاد بالأموال والأنفس، إن هذه الصورة الرفيعة التي جلاها القرآن لتتجه إلى النتيجة: إنهم أعظم درجة عند الله لا يساويهم ولا يدانيهم من لم يجمع ما جمعوا من الكمالات ، وقد اختصوا بالفوز الذي لا تشويه شائبة .

إن عناية الله بهم فتحت لهم من أبواب الكرامة الشيء الكثير، فقد تولى الله بنفسه تبشيرهم وإدخال المسرة عليهم فقتبهم إليه معبرا عن صلته بهم بأنه ربهم بما تتضمنه كلمة الرب من الرعاية واللطف والتربية، فيما ذا يوالي عليهم البشارات ، تتضمن البشارات :

(1) نزول رحمته عليهم، رحمة فيها عناية خاصة ومنسوبة إليه للدلالة على كمالها.

(2) رضوانه عليهم، والرضوان هو الدرجة العالية من الرضا. وذلك مرتبة فوق الرحمة لأن الرضوان يتضمن شعور المرضى عليه بالقرب وأن منزلته عند ربه منزلة متميزة.

(3) تحقق حسن العاقبة بدخولهم في الأخرة الجنات التي أعدها الله للصالحين من عبده، هذه الجنات التي يجدون فيها ما تستطيه نفوسهم وتلتذ به حواسهم، بصفة لا يلحقها انقطاع، خالدين في تلك الكرامات خلودا أبديا. يؤكد ذلك أن الله عنده أجر عظيم يتجاوز الوصف ويسمو عن الخيال .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰۤاِبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنۡ اَسْتَحَبُّوْا الْكٰفِرَ
عَلٰى الْاِيْمٰنِ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٩٠﴾ قُلۡ اِنۡ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ
وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اَقْرَبْتُمُوْهَا وَبٰنِيَّةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنۡ اِلٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَجِهَادِ فِي سَبِيْلِهِ
فَتَرٰبُصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اِلٰهَ بِاٰمِرِهِۦۗ وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩١﴾ لَقَدْ
نَصَرَكُمْ اَللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذۡ اَعٰجَبْتَكُمْ كَثَرْتُمْ فَلَمۡ تَغْنِيْ
عَنْكُمْ شِيْءًا وَّصَآفَتۡ عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ ثُمَّ وَلِيْتُمْ مُّدْرِبِيْنَ ﴿٩٢﴾ ثُمَّ
اَنْزَلَ اَللّٰهُ سٰكِنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ وَعَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمۡ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاٰلِكَ جِزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اَللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ
يَشَآءُ وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٤﴾

بيان معاني الألفاظ

الوئى :الصدىق المناصر .

استحبوا : تمكن حبهم .

العشيرة : الأقارب الأذنون .

أموال اقرقتموها: أموال اكتسبتموها .

مواطن كثيرة : مواقع حروب كثيرة .

حنين : اسم واد بين مكة والطائف .

السكينة : الثبات والطمأنان النفس .

بيان المعنى الإجمالي :

نهت الآية المؤمنين عن التقرب للأبواء والإخوان إن تمكن الكفر من قلوبهم فلا ينصرونهم ولا يخلصون في حبهم ولا يفضون إليهم بالأسرار . وليحذر من تولاهم مع تمكن الكفر منهم بأن ذلك يجعله عند الله ظالماً.

ثم أمر رسوله ﷺ أن ينبههم بأنه لا خيرة في الأمر، فإما أن يقدم الإنسان حب الله ورسوله وجهاد في سبيله، على حب الأسرة بما تشمله من آباء وأبناء وإخوان وعشيرة ، وعلى حب ما جمعه من مال اكتسبه بعمله واجتهاده، وعلى التعلق بالتجارة النافقة التي تدخل البهجة على من استولى عليه المال، وعلى التعلق بالمسكن الجامع لما يبهج النفس فتجد فيه الإقامة الراضية. فمن قدم حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على المغريات الأخرى سعد، ومن تعلق بالمغريات وقمها، فعليه أن ينتظر ما سيحل به من مصائب بسبب سخط الله عليه. وهو بذلك فاسق لا يأمل في هداية الله.

ثم ذكر القرآن المؤمنين بعنايته بهم، وأنه يسر لهم أسباب النصر فانتصروا في حروبهم مع الكافرين. وفصل ما تم في حروبهم مع هولاء في حنين بعد انتصارهم العظيم وفتح مكة. إذ تقدم الجيش الإسلامي مزهوا بكثرة اللقاء هولاء ومن انضم إليهم من العرب الذين تغيطوا من فتح مكة. وتوزعوا في مكامن من حنين وكان الجيش الإسلامي يسير في أمانة، فباغته المهاجمون من كل مكان، فاضطرب أمرهم اضطراباً جعلهم يحسون كأنهم محاصرون، ولم يبق لهم في الأرض فسحة، ففروا، وثبت رسول الله ﷺ، وندى في المؤمنين أن أقبلوا فالتحق به عدد غير كثير، وأنزل الله السكينة في قلب رسول الله وفي قلوب المؤمنين بعد ذلك وأيدهم بجنود من الملائكة يقذفون في قلوب الأعداء الرعب والخوف، فتمكنوا من الانتصار عليهم انتصاراً مكنهم من سببهم ومن الاستيلاء على سلاحهم ومتاعهم ومن قتل كثير منهم، فانهزموا شر هزيمة.

ثم أخبر الله أنه يتوب على من تاب، وأن تسليطه للمؤمنين على الكافرين الغاية منه كسر شوكة الكفر. وأن الله غفور رحيم بعباده. وفعلاً فإنه بعد أن انتهت المعركة وقتل ﷺ ومع الغنائم الوفيرة، قدمت هولاء تائبين ترجو الصفح عنها وقبول إسلامها ورد السبايا. وأكرمهم ﷺ ورد عليهم سباياهم، ثم التحق بهم قائدهم معلناً

إسلامه فقبله رسول الله ﷺ وأكرمه ببرد ماله ونقله بمائة من الإبل وولاه على قومه. فأصبح درعا للإسلام وكذلك يتوب الله على من يشاء.

بيان المعنى العام:

2.3-2.4، يا أيها الذين آمنون لا تتخذوا... لا يهدي القوم الضالين.

اهتمت سورة الأنفال بضبط أسس العلاقة التي يرضى الله عنها ويؤكد حقوقها، والتي لا يعتبرها وبلغيتها، وذلك في قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ**¹ وسورة الأنفال وسورة براءة بينهما ترابط في كثير من الأغراض والأحكام. فكانت هذه الآيات تعمق وجهة النظر القرآني في العلاقات البشرية. ومن أهم العلاقات التي فطر عليها البشر ما يحصل منها بسبب النسب، وأقواها ما يحصل في نطاق الأسرة القريبة. إن هذه العلاقات تؤثر في ميول الفرد وعواطفه، مما يفضي إلى النصر والبوح بالأسرار والسود. ولما كان المجتمع الإسلامي يقرب ولادته وتكونه، وكان بعض المسلمين ينتسبون إلى أسر لم تخلص جميع أفرادها من الشرك، وكانت هذه العواطف ربما يكون لها أثرها في الرابطة الجامعة بينهم وبين المؤمنين، لذلك دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان ليلحظوا أن علاقتهم بأفراد أسرهم من آباء وإخوة تفقد قيمتها وتهتز إذا تمكن الكفر منهم تمكنا قويا ، فلا ينصرونهم ولا ينتصرون بهم ولا يفضون إليهم بأسرارهم ،إنه لا موالاة بينهم وبينهم ،واحذروا فإن من تراخى في هذا الأمر وشد ارتباطه بالكافرين من أسرته ، فإنه يعتبر ظالما في ميزان الله .وقد تسالى في القرآن جزاء الظالمين ومقتهم.

ثم يتوجه الخطاب للنبي ﷺ لينبهم ويوالي التحذير، يأمره أن يقول لهم قولاً بينا لا غموض فيه، يقول لهم: هذه موازنة لا تقبل أن يكون أحد طرفيها مختلطا بالطرف الآخر .

الطرف الأول ويشمل :

- 1) حب الله بما يقتضيه من بغض كل من يطرح أوامره، ولا يخلص إليه، أو يعبد شيئا سواه.
- 2) حب رسوله باتباع أوامره واجتباب ما ينهى عنه ، فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلما تقابل حب الله ورسوله بداعية حب تقتضي تأخير التعلق قازمها ورفضها وأخلص حبه لله ورسوله .

(3) حب الجهاد في سبيل نصره الإسلام وإعزازه لا يشح بمال ولا يخشى الموت .
الطرف الثاني ويشمل :

(1) للتعليق بأي عضو من أعضاء الأسرة، تعلقا يجعله مقدما على مقومات الطرف الأول، بما تضمنه من آباء وأبناء، وإخوان، وأزواج، وعشيرة.

(2) للتعليق بالمال الذي اكتسبه ، ولا شك أن المال الذي اكتسبه صاحبه بتدبيره وعمله، أعز على النفس من المال الموروث الذي لم ينشئه صاحبه ولم يبنه وحدة وحدة.

(3) الحركة الاقتصادية والخوف من الكساد بما يدخله النشاط الناجح من بهجة على النفس موبعت لعريض الآمال.

(4) للمسكن المريح الذي يجد فيه سلكته رفايته وراحته .

هذه المجموعة الثانية عزيزة على النفس قد يطغى حبها فيملك كل مشاعر الإنسان، ويكون الاختيار عسيرا عندما يحضر الاختيار بينها وبين المجموعة الأولى، ويتفضيل الإنسان إحداهما على الأخرى يكون حظ الإنسان من سعاده أو شقائه.

فمن تمسك بمغريات المجموعة الثانية يكون جزاؤه الإهمال من عون الله، ثم هو مهدد بسوء العاقبة ينتظر تحققها في أي لحظة من لحظات حياته. وهو معنى قوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.

ويختم على المتهاونين بحب الله ورسوله والجهاد في سبيله بالحكم عليهم بأنهم فسقة والله لا يسعف الفسقة بهديته.

25-27، لقد نصركم الله... غفور رحيم .

هزم القرآن لاستحضار منته ببيان المقابلة بين وضعهم والله يمددهم بعونه ورعايته، وبين وضعهم حينما يتركهم لأنفسهم.

ذكرهم أولا بمتتابع النصر الذي به عزوا وبفضله تغلبوا على أعدائهم ونزل الرعب في قلوبهم. فالانتصارات التي تمكن بها المسلمون من رفع راية الإسلام عالية، هادية البشر لدين الله كانت كثيرة.

كما ذكرهم بوضعهم في غزوة حنين ، في هذا الوادي بين الطائف ومكة، هذه الغزوة التي تقلب فيها الجيش الإسلامي بين الانكسار الوقتي وبين النصر العظيم الذي هزم فيه الأعداء شر هزيمة وتمكن المسلمون من سبي رجالهم ونسائهم وأموالهم، تمت هذه الغزوة إثر فتح مكة. تغيبت قبيلة هوازن لما بلغها فتح النبي ﷺ لمكة ودخول قريش في دين الله فجيش زعيمهم مالك بن عوف النصرى

المقاتلين من قبيلته ،ومن قبيلة ثقيف ، ونصر وجشم ،وسعد بن بكر ، وناس من بني هلال .

وتوجه صلى الله عليه وسلم في جيش يتألف من مقاتلة الفتح (عشرة آلاف) وانضم إليهم من مسلمة الفتح ألفان. وكلف النبي ﷺ الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حنرد الأسلمي، أن يدخل في هوازن ويستطلع أخبارهم ، فلما تيقن من عزمهم على قتال المسلمين رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالخبر . فسار ﷺ لملاقاتهم في اثني عشر ألفا.

دخل المجاهدين زهو، إثر انتصارهم بفتح مكة من جهة، ولكثرة المقاتلين، بل تحدث بعضهم قائلًا: لن تغلب اليوم من قلة. غفلوا عما أكده القرآن في تربيتهم على الاستعداد وقرنه بالتوكل، كما بيناه في سورة الأنفال. فأولئكهم الله إلى أنفسهم . فما حدث بعد ذلك ؟

وزع مالك بن عوف من معه في شعاب الوادي ومدخله. وبينما كان الجيش الإسلامي يسير مزهوا بكثرته إذ انقضت عليه هوازن وثقيف ومن معهم من الكفار، وكان للمفاجأة دورها في اضطراب الأمور، وولى المسلمون هاربين بل إن المساحات الشاسعة ضاقت عليهم فهم لا يدرون إلى أين يفرون. وثبت رسول الله ﷺ في قلة من المهاجرين والأنصار، ونادى فيهم بالإقبال على الجهاد والالتحاق به. فأقبل عليه جماعة من المهاجرين والأنصار. هذا وقد أفاق المسلمون بعد هول الصدمة، وإذا قلوبهم تتفتح على تقديهم بربهم، واستجاب لهم ربهم فأنزل المكيمة في قلب رسوله ﷺ ، سكبنة طمانته على المسلمين وتمثل بها أمامه النصر المحقق. كما أنزل سبحانه السكبنة في قلوب المؤمنين فتثبتوا في القتال، وذهب عنهم الجزع والخوف. وأيد المؤمنين بالملائكة تزرع في قلوب الكفرة اليأس والخوف والرعب. وما هي إلا جولات حتى انهت قواهم فسهل على المسلمين أسرهم وقتلهم وغنيمة أموالهم . فكان العذاب النازل بالكافرين شاملا لصنوف من الإذلال والقهر، وذلك جزاؤهم.

وبعد مدة النصر المبين، ذكر القرآن بمنة إلهية أخرى ، هي كاملها تعقب النصر الكبير على الكافرين. تتمثل هذه المنة في كرمه سبحانه، وقبوله توبة من تاب من أولئك الكافرين الذين استغفوا فدخلوا في دين الله وقطعوا ما بينهم وبين الكفر من صلات. وهكذا فإن هوازن بعد انهزامهم قدموا على رسول الله مبايعين على الإسلام، يرجونه أن يرد عليهم السبأيا اللاتي أسرن في المعركة وقبلهم

وأسعفهم بما يطلبون. ثم التحق بهم رئيس هوازن مالك بن عوف معلنا إسلامه، فأكرمه ﷺ ورد عليه ما سلب منه ونقله بمائة من الإبل وولاه أمر قبيلته فأصبح رضي الله درعا للإسلام. وهذا تحقيق ينجز به الله غفرانه ورحمته.

يُنَاقِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٠٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ ﴿١٠٨﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٩﴾

بيان معاني الألفاظ :

النجس : ما كانت النجاسة ملازمة له.

العيلة : الفقر .

الجزية : المال الذي عقد عليه الذمي أمنه.

عن يد : طائعين غير ممتنعين.

صاغرون : الصغار فقد العزة والأنفة.

المضاهاة : المشابهة والمحاكاة.

أنى يؤفكون : أنى يصرفون ، إلى أي مكان يصيرون .

الأحبار : جمع حبر وهو عالم اليهود .

الرهبان : جمع راهب وأصله المنقطع لعبادة الله من النصارى.

بيان المعنى الإجمالى :

قطيعة تامة بين المشركين وبين المؤمنين في المسجد الحرام، فبعد سنة تسع يختص المؤمنون بالقيام على شؤون المسجد الحرام، ولا يسمح للمشركين لا بإداء العبادة

فيه ولا يتولى أي خطة فيه ولا يدخله. ولا تتعلوا بالنواحي الاقتصادية التي كان للمشركين دور في تنشيطها فتخافون الفقر تبعاً لانقطاعهم، فإن الله سيعوضكم ما يغنيكم عنهم بمشيئته. إنه لا تخفى عنه حاجتكم ولا يخرج شيء عن حكمته.

ثم حدد العلاقة بين المؤمنين وأهل الكتاب يعد ما حدد العلاقة في الآيات السابقة مع المعاهدين الناكثين والموفين. فأمر المؤمنين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يرضوا بالدخول تحت راية الإسلام، ويدفعوا مقابل ذلك مالا مقدرًا هو الجزية. ويحفظ المسلمون لهم حياتهم وأرزاقهم ويدافعون عنهم فيما ينفعونه كل سنة، مما يجيبهم عن الاعتزاز بدينهم والتطاول والشغب على المسلمين، يتحصلون على الأمن الكامل. وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانًا صافيًا من الشرك، وبالتالي هم ليسوا على دين الحق.

ولمزيد التأكيد على أنهم ليسوا على دين الحق، صرح القرآن أن اليهود يزعمون أن عزيز ابن الله، ويزعم النصراني أن المسيح ابن الله؛ ينشرون هذه المزاعم بأفواههم فهم لا ينكرونها، فهم يبتعدون عن الدين الحق ويقترّبون إلى المشركين الذين سبقوهم. قتلهم الله قتلًا شديدًا، فإلى مكان ينصرفون، ولا ملجأ لهم.

وفرق ذلك فقد قسوا أحوالهم وورثانهم تقيسًا لا يكون إلا لله، وذلك بطاعتهم ولو كان ما يأمرهم به مناقضًا لما في التوراة والإنجيل. مع أنهم أمروا أن يخصوا الله وحده بالعبادة والطاعة، وهو المنزه عن شركهم.

بيان المعنى العام

28. يا أيها الذين آمنوا... إن الله علِيمٌ حكِيمٌ

تفتح الآية ببناء للمؤمنين نداء يتضمن تكليفًا وعلّة لذلك التكليف.

أما التكليف فهو أنهم من بعد انتهاء موسم الحج سنة تسع للهجرة، هم وحدهم الموكّل إليهم القيام على المسجد الحرام، تأكيدًا صريحًا لما جاء قبل ذلك في هذه السورة آية 18 **إِنَّمَا يَحُرِّمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**. وأنهم مكلفون بمنع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام ابتداءً من انتهاء موسم حج ذلك العام.

وأما التعليل فهو لأنهم نجس، أي إن ما يبطنونّه من عقيدة بلغ الحد الأعلى من الفذارة. فإن للكعبة أقامها إبراهيم ؑ لعبادة الله وحده، فدنسوها بشركهم، فوصفهم بـ (نجس) تحقير لهم تحقيرًا بقصبيهم عن منازل الخير والفيوض الإلهية. ويدخل في ذلك منعهم من حضور موسم الحج دخولًا أوليًا.

نفذوا ما أمركم الله به، واطردوا احتمال أن يكون منع المشركين من حضور مواسم الحج، والقرب من المسجد الحرام، أن يكون منعهم سيحرمكم مما كان المشركون ينفقونه في الموسم وانتفاع أهل مكة منه، وما يترتب عليه من فقر المحتاجين، فإن الله سيغنيكم ويعوضكم عن أموالهم. وتحقق ذلك مرتبط بمشيلته واختياره إذ لا موجب عليه سبحانه. إن الله عليم يشمل علمه ما خفي عنكم وما ظهر لكم، وهو يجري أمر الكون بحكمته. فعلا فإنه بعد قطع المسجد الحرام عن المشركين تدفقت الخيرات من جميع الجهات على أهل مكة إثر دخول الناس في دين الله أفواجا من مناطق عديدة من جزيرة العرب ومن اليمن.

تبعنا ما قرره القرآن في ضبط العلاقة بين المؤمنين وبين المعاهدين من المشركين الناكثين، وغير الناكثين الموفين بعهودهم. ومنع المشركين من قربان المسجد الحرام بعد سنة تسع. وتناولت هذه الآية العلاقة بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، اليهود والنصارى ومن كان له كتاب يزعم أنه يعبد الله على ما هو مسطر فيه. إنه لا يمكن أن تطمئن الدولة الإسلامية لسلامتها ما لم تتمكن من جعل كلمة الله هي العليا، فأمر الله للمؤمنين أن يقتاتوا أهل الكتاب حتى يظهروا عليهم ويذلوا الطاعة للدولة.

29- قاتلوا الذين لا يؤمنون... وهم صاغرون.

قاتلوا الذين جمعوا الأوصاف التالية:

1) الذين لا يؤمنون بالله. ولا يقصد الإيمان كيقصا كان، ولكن المقصود الذين لا يؤمنون بالله الإيمان الذي يرتضيه.

نعم إن اليهود والنصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنهم أدخلوا في إيمانهم ما يجعل إيمانهم مغشوشا بعيدا عن الصفاء. فاليهود من أسس عقيدتهم أن الله هو إله إسرائيل، وأنه إله منحاز لهم، وأنه لا يجري عليهم ما يجريه على بقية الناس إذ هم أبناءه وأحبائه. وفي التوراة تجسيم منكر لله، وأن إسرائيل أخذ يصارع الله إلى الصباح؛ إلى آخر ما أضافوه إلى الله من خيالات وأوهام تتنافى مع الكمال والتوحيد.

والنصارى تقوم عقيدتهم على التثليث في الأقسام الثلاثة، إن عيسى عليه السلام جمع فيه الجانب الإلهي والجانب البشري، اتصل اللاهوت بالإنسوت. ويدعون أن السر يكمن في كون هذا المفهوم يسمو عن الإدراك، والحقيقة أنه يناقض قولين العقل.

(2) الذين لا يؤمنون باليوم الآخر على النحو الصحيح الذي يؤثر صلاحاً في عقيدة البشر وفي سلوكهم . فاليهود يزعمون أن الله لا يحاسبهم على أعمالهم، وإنما تمسهم النار أياماً معدودة يقدر عبادتهم للعجل ، وأن الله لا يؤاخذهم على ظلمهم لغير اليهود، ونحو ذلك مما هو مثبت في التوراة . وهو ما هو واضح من سلوكهم في جميع الأعصار .

والنصارى يختلفون اختلافاً كبيراً في تصور مفهوم الحياة الآخرة : يزعمون أنه يكفي الإنسان أن يؤمن بأن المسيح صلب ليخلص البشرية من آثامها حتى تكتب له النجاة . زيادة على صكوك الغفران مقابل ما يدفعه المسيحي لرجال الكنيسة في المناسبات التي ضيبتها القساوسة .

(3) لا يحرمون ما حرم الله ورسوله . خذ مثلاً لذلك الربا المجمع عليه بين جميع الديانات السماوية، فاليهود يقررون أنه لا يحرم على اليهودي التعامل بالربا إلا مع اليهودي فقط . والكنيسة المسيحية أحلتها بعد قرون من تحريمه ، وينص الإنجيل لا يحل اتخاذ التماثيل ، وفي كل كنيسة تماثيل منصوبة يتمسحون عليها ويتركون بها . وهذه أمثلة قليلة من عدم احترامهم لما جاء في التشريع الإلهي على لسان موسى وعيسى .

(4) وكفلكة جامعة لما يبيها في العناصر الثلاثة هم لا يدينون دين الحق، بل يدينون بدين مشوه، ركب عليه من الخيالات وحذف منه ما حذف تبعاً للشهوات، ما أفقده سماته، وباعد بينه وبين كماله .

– إنه يرتفع وجوب قتالهم إذا أمن المسلمون من شغيهم ومن تطاولهم ورضوا بأن يعيشوا في دولة الإسلام التي تحفظ لهم حريتهم الدينية، وتدفع عنهم بما يضمن لهم أمنهم ، ويؤدون في المقابل جزية: مقدار مالي يضبط عند دخولهم في نمة الدولة الإسلامية يؤخذ منهم كل سنة، فيدفعونه منفادين طائعين ولا منازعين في إعطائه . ولأداء الجزية يلتصق به مظهر انقيادهم للدولة وعدم قبول أي مظهر ينبئ عن الاعتزاز بدينهم .

30 - وقالت اليهود عزير...أني يؤفكون.

ثم أبرز القرآن بعض ما أعلتوه من دياناتهم التي يتضح أنه لا صلة له بالدين الحق . فاليهود في المدينة لإسباغ القداسة والتميز على بعض من سلف من أحبارهم زعموا أن عزير وهو في التوراة (عزرا) وعريه القرآن بتصغيره . والذي ألقى التوراة من حفظه وجدد الهيكل، أنه ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ففضحهم بأشنع ما اعتقدوه وصرحوا به سكرراً . هذه الأقوال المختلفة يثبتون عليها ويشيرون بأفواههم، فيعتقد الشبه بينهم وبين المشركين، أي إنهم يتعدون بذلك عن دين الحق ويشابهون المشركين. عجب أمرهم يدعون

أنهم على هدى المرسلين ويعتقدون ما لم ينزل الله به سلطانا. قاتلهم الله وهي صيغة تعجب من فساد الفاعل أو الفاعل، أي قتلهم الله قتلا شديدا لعظم نكارة ما قالوه؛ إنه لا ملجأ لهم. فإلى أي مكان يريدون أن ينصرفوا، ولا مكان يأويهم مع مقاتلتهم المنكرة هذه.

31- اتخذوا أحيارهم... عما يشركون.

ثم ارتقى القرآن في التشنيع عليهم. إذ تجاوزوا تأليه عزيز وعيسى إلى اتخاذ اليهود الأحيار واتخاذ النصارى الرهبان أربابا، ورفعهم عن مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الأوهية. ومن أخص خصائص الأوهية أنه وحده الذي بشرع للناس ما يرضيه، وهؤلاء اليهود والنصارى قبلوا وطبقوا كل ما أمرهم به أحيارهم ورهبانهم، وإن كان مناقضا لما ورد في الكتب المنزلة عليهم. فساووا تبعاً لمغالاتهم بين المسيح وبين الأحيار والرهبان. مع أن الكتب السماوية والرسول اللذين بلغوها عن الله صرفوا كل همهم لتوحيد الله ونفي كل أثر من الشرك في العقيدة. فهو الله الواحد الذي لا إله إلا هو، تنزه عن كل ما يزعمون أنه شريك له.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣١﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

الإبالية: الامتناع.

ليظفهره: ليجعلها أعلاها وينصره.

أكل المال بالباطل: الاستحواذ عليه بغير حق وبدون مبرر.

الكنز: ادخار المال.

سبيل الله: للجهاد.

يحمي: من الحمى وهو شدة الحرارة.

بيان المعنى الإجمالي :

أعمى التعصب بصائر الأبحار والرهبان، فهم يريدون أن يوقفوا امتداد نور الإسلام في الأفاق، هم عاجزون، إذ تصوروا الإسلام كسراج يطفى إذا نفخوا عليه بأهواهم. وليأسوا فلئن الله قدر أن ينتشر نور الإسلام في الأفاق ولو كره المشركون. ثم نبه القرآن إلى أن كثيرا من أبحار اليهود وrehبان النصارى فسدوا في تركيبهم النفسي فسادا جعلهم يستبجحون الاستحواذ على أموال الناس بغير حق، ويتناقضون مع ما يظهرون به، فهم يمنعون الناس من اتباع طريق الصلاح. وعطف عليهم الذين يجمعون الذهب والفضة ليدخروها، لا يؤدون زكاتها ويشحون بأموالهم عن تلبية الحاجات الأكيدة للمجتمع؛ بشرًا هؤلاء بعذاب الليم يوم يحضرها الله فيحيمها في نار جهنم، ويكوى بها كل جزء من أجسامهم، ثم يهانون بمخاطبتهم، كنتم ترون عزمكم في أموالكم فكنتموها فتوقروا العذاب بما كنتمتم.

بيان المعنى العام :**32- يريدون أن يطفئوا...سكروه الكافرون.**

يتواصل بيان القرآن مقررا ما عليه أهل الكتاب من عداوة للإسلام وعمل على إيقاف مده، هم عزموا عزمًا بالغًا أن يجتهدوا في إيقاف انتشاره في العالم، ومثلهم بحالة من وجد نورا خارجا من مصباح فلراد أن ينفخ على السراج بغمه ليطفئه فينقطع النور. وبهذا التمثيل يظهر القرآن ضعفهم ووهنهم وعجزهم عن تحقيق ما أرادوا، فإن الله سبحانه قرر أنه سيتم نوره بنور الإسلام وسيلبغ لأقصى الأرض، ولا يريد للقادر الواحد إلا أسرا واحدا وهو أن يبلغ الإسلام تمامه. وإذا تعلقبت الإزادة بذلك حتى أخرجها في صورة حصر الإزادة في إكماله، فما معاكسة للكافرين من أهل الكتاب إلا سعي ضائع لا قيمة له ولا تأثير.

33- هو الذي أرسل...ولو سكروه المشركون.

واصل القرآن إبراز ما خص الله به الإسلام، وما فيه من قوة ذاتية، ذلك أن الرسول الذي بلغه هو رسول رب العالمين، أرسله بدين هو الهدى الكامل ففي كل ما جاء به بيان للطريق السوي الذي لا يضل سالكه وإنه دين لا باطل فيه ولا زيغ. وفي ذلك تعريض بأن ما هم عليه لا يحقق لهم الهداية ولا الاقتراب من الحق، بل يمد لهم في الضلال والباطل. وإذا تجمع في دين الإسلام الخصائص الذاتية المذكورة فهو جدير بأن يعلو في ميدان النظر، وفي ميدان التطبيق بصلاح معتقته، على سائر الأديان. كيف لا وهو الذي طهر العقول من الخرافات

والأساطير، وظهر الملوك من الإثم والزيغ، وسما بالأرواح إلى مستويات رفيعة دنت من مستوى الطهر الكامل، ووالى عنايته بها بما شرعه من صلاة يسرها ورفع الحرج في أدائها، وكذلك بقية العبادات.

34-35، يا أيها الذين آمنوا... ما كنتم تكفرون.

من فساد الرؤساء الدينيين زيادة على ما عرضته الآية السابقة، أن كثيرا منهم يستولون على أموال الناس بالباطل، فهم يأخذون الرشاوى ليعطوا للظالم الحق ويحبوه عن صاحبه، ويعطون للفاسق صكوك الغفران، ويغيرون الأحكام إرضاء لأصحاب الجاه والسلطة. وهم يناقضون ما يظهرون به للناس، فهم يدعون أنهم يقودون الناس للخير، وفي الحقيقة هم يمنعونهم من الدخول في الإسلام بما يروجونه من أكاذيب وتحريف للإسلام، ويضللون أتباعهم فيجعلونهم يعملون بخلاف ما جاء في كتبهم، وما يزال هذا دينهم، فهم بذلك يقفون سدا مانعا من الاهداء خوفا على حظوظهم الدنيوية أن تتبخر. ومن حكمة القرآن وإصافه أنه لم يجعل هذا حكما عاما، ولكن نسبه إلى الكثرة للكثرة منهم وما يزال بعض المنصفين منهم يعلن الحق ويؤيده.

وقرن القرآن الذين استولى عليهم النهم المالي وسوء الطوية، بضرب آخر قريب منه، وهم الذين استولى عليهم حب المال فتعلقوا بجمعه، وادخاره، تراهم يجمعون الذهب والفضة، يزداد شرفهم للجمع، ولا يرون وظيفة للمال إلا خزنه وتكديسه، ولا يشاركون الأمة بالإسهام بالإنفاق في الجهاد الذي يحفظ العزة ويحميهم ويوفر الأمن للجميع. ولا يخرجون الزكاة الواجبة، وبصفة عامة يشحون بأموالهم كلما وقعت المجموعة في حاجة حسيما يقدره ويدعو إليه ولاة العدل.

وأما إذا كان جمع المال وكززه من الأوجه الحلال، وأبيت زكاته، ولم تقع الأمة في ضائقة ظرفية تحتم إسعاف أصحاب الثراء لإخراجها من الوضع الحرج، فكنز المال ليس مذموما ولا منهيًا عنه. وهذا مذهب معظم الصحابة وأئمة الفقه. وقال أبو زر رضي الله عنه: ما فضل من مال الرجل عن نفقته فهو كنز. وعن علي كرم الله وجهه: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما زاد عليها فهو كنز.

إن الذين حددت الآية ملامحهم إساءة (الذين يكنزون) وإساءة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون... والذين يكنزون، فيشرهم بعذاب أليم. وإذا كانت أصل البشارة في الإعلام بما يدخل البهجة ويحبه للبشر، فإنه قد تستعمل في الإخبار بالمكروه تهكما ومنه ما ورد في هذه الآية. فيما ذا أمر الرسول ﷺ أن يبشرهم به؟

إن ما كنزوه من ننانير ودرهم أو ما تمتلئه كالأوراق النقدية، تلقى في أشد نار حامية وهي نار جهنم، يكوى بها كل جزء من أجسامهم جياهم، وجنوبهم من اليمين والشمال، وظهورهم، وصرح بتفصيل ما يشوى به كل عضو من أعضائهم للتهويل. وليس العذاب واقعا بنفس ما جمعه فإنهم يتركونه وراءهم ويفوز به من يفوز، ولكن القدرة الإلهية تمتلئه يوم القيامة وتعاقب به من أنذرهم القرآن بهذا العذاب.

وبجانب العذاب الجسدي عذاب نفسي مضاعفة في النكال والإيلام، يخاطبون من حيث لا يشعرون خطابا تتجواب أصداؤه في جهنم والعياذ بالله: هذا ما كنزتم لأنفسكم تنقون به قلب الأمان، ولتكون لكم متعة وجمالا، فنوقوا عاقبة ما كنزتم.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَقِيمُ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
﴿١١﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا خَلُوعُهُمْ غَامًا وَخَيْرٌ مَوْلَاهُ
غَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَجْلُوهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَبِّينَ لَهُمْ سَوْءُ عَمَلِهِمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

الشهور: هي الشهور القمرية .

عند الله: في حكمه .

في كتاب الله: في محكم تقديره الأزلي.

الذين: النظام المنسوب إلى الخالق .

ظلم النفس: فعل ما يترتب عنه ألمها باقتحام ما نهى الله عنه.

كافة: تدل على العموم والشمول.

النسيء: كلمة مشتقة من النسي بمعنى التأخير. ومنه تأخير الشهر حرام عن مواعده

المواطأة: الموافقة .

الترزين: التحسين.

بيان المعنى الإجمالي :

أدخل المشركون الفوضى في الزمن، هذا الزمن الذي ضبطه الله ضبطاً دقيقاً من اليوم الأول الذي خلق السموات والأرض، فجعل الأشهر القمرية اثني عشر شهراً، وخص أربعة منها فجعلها أشهراً حرماً، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. وهي تتميز بأن فعل الخيرات فيها يتضاعف ثوابها، كما تتضاعف أثم العصاة. ولأن هذا هو الدين الكامل، فلاكم أن تسيئوا إلى أنفسكم بحرمانها من الثواب المضاعف لصالح الأعمال، أو مضاعفة العقوبة على العصيان.

وذكرهم بوظيفتهم التي هي جهاد جميع المشركين حتى تخلص جزيرة العرب من المشركين الذين يتساندون لحربكم، واطمنئوا فإن الله مؤيد للمتقين .

ومن عيث للمشركين أنهم عمدوا إلى الأشهر الحرم فرفعوا حرمة بعضها، بتأخير شهر من الأشهر الحرم إلى غير موقعه في السنة وسموه: (النسيء) فاختلطت المناسبات الدينية التي كان سنّها إبراهيم (عليه السلام)، وعلمهم هذا إغراق في الكفر وتبديل ما أحكمه الله، وأصبح الشهر الحرام لا حرمة له والعكس، وهم يتأولون أن عملهم هذا سينتهي إلى التوافق بين ما بطلوه وبين ما حرّمه الله . والعجيب أنهم يظنون أن عملهم السوء هذا حسناً. فكانوا مغرّقين في الضلال، والله لا يسمع القوم الكافرين بهديته .

بيان المعنى العام:**36- إن عدة الشهور... أن الله مع المتقين .**

الزمن من مقومات العقل العملي، وكل ما كان من مقومات العقل فهو مرتبط بالحقائق الواقعية التي لا تحتمل التبديل ولا التغيير، لأنه بالعقل يرتبط البشر وتسمو معارفهم، ويتمكنون من تبادل المنافع بينهم. ومن ضلال المشركين أنهم تدخلوا في الزمن فغيروا أوضاعه، وربطوه بهوى زعيم من زعمانهم.

إنه مما أصلح به القرآن أمر البشرية ضبط الزمن للناس، فعرفهم على المبنى الذي بني عليه هذا النظام. عرفهم بما يسر لهم من الملاحظة أن الله لما خلق السموات والأرض ربط بين حركاتها بنظام محكم بنى عليه نظام الوقت ومكن البشر من معرفته على مرتبة سواء. فالقمر يدور حول الأرض في شكل حلزوني يبدأ هلالاً ثم يكبر ثم يتناقص إلى أن يبلغ المحاق، فيتم الشهر. ثم بعد اثني عشر شهراً يعود للظهور من المكان الذي طلع في مثله قبلها وهكذا. إنه أجرى أمر الكون على هذا

النظام والتحديد فسرى عليه بتقديره المحكم من يوم خلق السموات والأرض. وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في كتابه ليبين أنه لا دخل للناس في تحديد مواقع الشهور ولا في عددها في السنة.

وأن من بين الشهور أربعة أشهر خصها الله بمزيد حرمة يتضاعف فيها ثواب المحسنين المتقين، كما يكون إثم المنتهكين لحرمتها أعظم وأشد نكارة. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان وهذا ما عليه أكثر قبائل العرب، وعند ربيعة الشهر الرابع رمضان بدل رجب.

ولحرمتها نبه الله المؤمنين ليكونوا يقظين مستقيمين عاملين على فعل الخير منتهين عن الفساد والشر في هذه الأشهر الحرم. نبههم إلى أن فعل الصالحات يتضاعف أجرها كما يتضاعف إثم المعاصي. وأن من انتهك حرمة الأشهر الحرم فقد ظلم نفسه بما فرت عليها من الخير، وحملها من الإثم المضاعف. ومن العلماء من حمل المعنى على أنه لا يقوم المسلمون بقتال المشركين إلا إذا بدأهم بالقتال .

والراجع عندي هو المعنى الأول، وذلك لما لحق الآية من قوله تعالى: **وَأَسْأَلُوا** **الْمُشْرِكِينَ مَخْلَصًا**. فإن تذكيرهم بقيامهم بالجهاد وتتبع المشركين أينما كانوا وحيثما حلوا، يكون أنسب بعدم تخصيص الأشهر الحرم بتوقيف القتال. إذ مؤدى الآية مع التعميم الشامل ينبئ أن مهمة المؤمنين هي اجتهادهم في استئصال الشرك من الجزيرة العربية، فلا يتقيدون في ذلك بزمن ولا عهد ناكث. ومما يشجعهم على تحقيق صفاء الجزيرة من الشرك، وأن يكونوا يدا واحدة عليهم، هو أن المشركين متضامنون على الوقوف في وجه الإسلام ومحاربتة.

وتضخ الآية في قلوب المؤمنين مددا من النقة بالانتصار على الشرك، بالوعد الكريم أن الله مؤيد للمتقين يعينهم ولا يخذلهم.

37- إنما النسيء زيادة... لا يهدي القوم المضالين .

ثم صرح القرآن بما كان من تلاعب المشركين بالزمن فأبطله وبين فساده . كان من أمر المشركين أن زعيم الحج يملك في نهاية الحج أن يعلن تحويل الأشهر الحرم حسب هواه، فكثر ما يعلن أن شهر المحرم هو صفر، وينبئني على ذلك أن يتحول شهر ربيع الأول إلى المحرم فيحسبون الأشهر هكذا صفر- محرم - صفر- ربيع الأول- وهكذا فيبلغ أشهر العام ثلاثة عشر شهرا. وعطل ذلك بأنهم لا يصبرون على القتال ثلاثة أشهر متوالية ذي القعدة وذو الحجة والمحرم. كما عطل بأنه لما كان العام القمري ينقص أحد عشر يوما عن العام الشمسي فإذا أضفوا

شهرًا لعلمهم يعودون عليه بعد ثلاث سنوات فيستم التوافق بين الضبطين الشمسي والقمرى . وأيا ما كان ما اتخذوه من مبررات فهي مبررات وأهية مناقضة للطبيعة التي خلق الله عليها الكون.

إن تدخل المشركين في ضبط الأشهر، وتأخير شهر المحرم عن مكانه المعبر عنه (بالنسيء) إنما هو إغراق في الكفر، باعتبار أن هذا التأخير تشريع ينقض الحقيقة، ويقلب الشهر الحرام إلى شهر غير محرم والعكس، كما يحول المناسبات التي ربط الله العبادة بها فتقع في غير موقعها. فهي فوضى وتحكم لا أساس له، يقصدون الإضلال .

إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما حج بالناس سنة تسع كان شهر الحج هو ذو القعدة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر أرجع شهر ذي الحجة إلى موقعه الحقيقي من السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات؛ ذو القعدة ، وذو الحجة، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)¹

وحسب جميع المقاييس يكون النسيء ضلالًا وإضلالًا وعبثًا، مع هذا فقد فسد نظامهم العقلي فهم يعتبرون هذا الفساد البين أمرًا حسنًا. والله يحجب الكافرين عن الهداء للحقيقة.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَنْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْتُمْ قُلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ
 اَرْضَيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلًا
 ۝۵۱ اِلَّا تَدْفِرُوْا بَعْدَ بَعْدِكُمْ عٰذَابًا اَلِيْمًا وَتَسْتَبْدِلْنَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْۤآءًا
 وَاَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْۤءٍ قَدِيْرٌ ۝۵۲ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا ثٰنِيًا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصٰحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
 فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا السُّفْلٰنَ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيٰا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۵۳

¹ رواه الشيخان وأحمد واللفظ لبخاري. فتح الباري 9 ص 95/394

بيان معاني الألفاظ:

النفر : التنقل بسرعة من مكان إلى مكان.

انقلتكم : نقلتكم. تباطلتكم ولم تسرعوا للإجابة.

متاع : الشيء الممتع به .

المسكنة : اطمئنان النفس ، وخاصة في الظروف الحرجة.

بيان المعنى الإجمالي :

الآيات نزلت في غزو تبوك دعا النبي ﷺ سكان المدينة في شهر رجب من سنة تسع كي يستعدوا للخروج معه لنشر دين الله في الأراضي التابعة لدولة الروم. السفر بعيد والزمن حر شديد ، فتثقل بعض الناس من المؤمنين وكذلك المنافقون عن الإسراع للاستجابة، فعاتبهم القرآن على ثقافتهم عن القيام بواجبهم في نشر الدعوة وحبهم للراحة . وواصل تأنيبهم عن موقفهم الذي يدل على أنهم فضلوا متاع الحياة الدنيا على الأجر العظيم في الآخرة. إن متاع الدنيا تافه وقليل بالنسبة لما يناله المؤمنون المجاهدون في الآخرة.

إنكم إن لم تتفروا مع رسول الله فإن الله سيعذبكم عذاباً أليماً على تهاونكم. والله غني عنكم وهو قادر أن يستبدل بكم قوماً آخرين ينصرون دينه، ولا يتضرر الرسول بذهابكم. إن الله على كل شيء قدير، فغير على إذهابكم واستبدالكم بمن هم خير منكم.

إن الله تكفل بنصر دينه، فإن تخاذلتكم عن نصره فإن ذلك لا يوقف المد الإسلامي، وتذكروا أن الله أيده بنصره يوم لم يكن معه إلا أبو بكر وهما في الغار وقريش تتبع آثارهما في كل مكان. ففي هذا الموقف الصعب أنزل الله مسكنته على رسوله فكان يجد في قلبه طمأنينة لا خوف معها، وكان يطمئن صاحبه ويقول له : لا تحزن إن الله يؤيدنا ولا يتركنا لبأس الأعداء. وأيد الله رسوله بجنود من الملائكة فكانوا يصرفون القرشيين عن الوجهة التي تمكنهم من رسول الله إلى وجهات أخرى كلها ضياع حتى بلغ رسول الله ﷺ المدينة المنورة. فذهب أمر الكفار إلى الأسفل مهيناً، وعلت كلمة الله. والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في فعله لا تغيب عنه أي ناحية.

بيان المعنى العام:**38- يا أيها الذين آمنوا مالكم...إلا قليل -**

في شهر رجب من سنة تسع دعا النبي ﷺ المؤمنين بالمدينة أن يتجهزوا لقتال الروم. كان الحر شديداً، ونضجت الثمار في الواحة المباركة حول المدينة. إن الحر

الشديد والظل الظليل في حدائق المدينة المنورة ، والثمار التي أنتت أكلها ، وهوى النفوس أن تخذ للراحة وأن تأخذ حظها من مغريات الإقامة وأن لا تقدم على السفر ، خاصة إذا كان إلى مسافات بعيدة في الصحراء ، كان ذلك امتعانا فاضحا للمنافقين الذين تباطأوا عن الاستجابة ، واختلقوا المعاذير الواهية الكاشفة عن كذبهم ، كما تتألق بعض المؤمنين فلم يظهر منهم سا يدل على أنهم سيشاركون الجيش الإسلامي في المهمة التي تنتكبوا إليها.

كان النبي ﷺ لا يصرح بقصده للمكان الذي سيسير بالجيش إليه ، حتى يُعْمَى الأخبار على الأعداء وإنما يُورِي. أما في غزوة تبوك هذه، فقد أعلم المؤمنين بأنه قاصد الروم في معاقلمهم الأولى .

ظهرت حركة كبيرة فإذا المدينة كخليفة التحل بعد هذه الدعوة للجهاد ، وإذا المؤمنون بعضهم يعد عدته من الظهر ومن السلاح ، وبعضهم يضيف إلى ذلك أنه يحمل إلى النبي ﷺ ما عنده من فضل ليجهز به وليساعد به من تعقد به قلة ذات يده عن الإسهام في الغزوة ، وبعضهم يختلق المعاذير ويتلوا. لم يجبر النبي ﷺ أحدا على الخروج للغزو ، وتركهم لما وقر في نفوسهم من الإيمان .

سار الجيش بقيادة رسول الله ﷺ ، وقد فتح الله عليه فدخل صاحب أيلة يوحنة بن روبة تحت راية الإسلام وصالح يدفع الجزية ، وكذلك أهل جرباء وأنرح ، وكذلك ملك دومة الجندل من قبل الروم أكيدر بن عبد الملك من كندة أسر ، ثم صالح على دفع الجزية. وكتب لهم رسول الله ﷺ كتابا في الصلح وثقه ابن هشام¹.

افتتحت الآية يعاتب المتخلفين عن الإسهام في غزوة تبوك، وسئلوا سؤال إنكار عليهم موقفهم ، إنه لا عذر لهم في تشاقلهم وعدم إسراعهم إلى تأييد الجيش الإسلامي ، وقد دعوا لذلك دعوة عامة : أسرعوا بالخروج إلى الجهاد في سبيل نصره الدين ونشر رايته في العالمين . وقد صورهم القرآن صورة مستهجنة كأنهم

كثل من اللحم ثقيلة تجذبها الأرض ويكلفها القيام عننا **(لما كنتم إلى الأرض)**

ثم وبخهم القرآن على تشاقلهم مخاطبا: هل انشרכת صدوركم للحياة الدنيا ومتاعها، وقدمتموه على الآخرة ؟ أين عقولكم وما يقتضيه إيمانكم؟ إن متاع الدنيا وما تحويه من نعيم هو أمر ناله لا قيمة له بالنسبة لما أعده الله للمجاهدين في سبيله من كرامة في الجنة.

39-40، **إلا تتصروا يعذبكم...والله عزيز حكيم.**

ثم عمق التوبيخ قارنا له بالوعيد فخطيبهم: إنه إذا سمعتم الدعاء للنفير ولم تسرعوا، فتربصوا أن يسلب عليكم عذاب اليم، وفوق هذا فإن الله قادر على أن يسحقكم ويبذل رسوله قوما خيرا منكم يقومون بالمهمة التي شرفوا بالقيام بها. واستبدلكم يقوم آخرين خير منكم، أمر هين على الله، فهو القادر على كل شيء.

ثم بالغ في التأنيب: إنكم إن تخاذلتم ولم تتصروه وأخذتم إلى الراحة والظلال، فإن الله ناصره وهذه إرادة الله وقدره كما تقدم في هذه السورة آية 33: **(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)** إنه الله نصره على أعدائه يوم كان يختفي في غار ثور مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد أخذت قریش على جميع الطرق ووعدت بسخي الجوائز لمن يظفر به، ونصره الله. هذه الثقة بالنصر التي تركزت في قلبه ﷺ؛ تبينوها فهو في هذا الظرف الحرج بثبت صاحبه ويقول له: لا تحزن فإن الله معنا ناصرنا فلا تستطيع قریش أن تصل إلينا. فإذا تحقق نصره وهو مع صاحبه فقط فكيف به وهو اليوم ومعه عشرات الآلاف من المؤمنين يفدونه بأرواحهم؟

إن خروج النبي ﷺ من مكة حتى وصل الغار مع أبي بكر، صاحب ذلك أن الله أنزل السكينة في قلبه، فهو في كل حالة يشعر بطمأنينة تامة واثق من تأييد الله له، وفعلا فقد أيدته ربه بجنود من الملائكة صرفت تصورات المشركين وتديبرهم عن بلوغ المكان الذي يختفي فيه، كما صرفتهم عن الطريق الذي سلكه إلى المدينة المنورة. وكان من أثر هذا التديبر الإلهي أن جعل الله شأن الذين كفروا ذاهبا إلى الأسفل حقيرا لا قيمة له سينتهي إلى المحاق. وتظهر كلمة الله متميزة ودينه سامقا إلى الطو ينتشر في عزة.

والله عزيز لا يغلب إرادته وقدرته شيء، حكيم في تصرفه للأمور لا يفوته مقصد.

**أَدْرُوا جَفَافًا وَتَقَالًا وَحَسْبُدُوا بِأْمُورِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ حَقْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَخِلْفُوكَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ
بِعَلْمِ إِيَّاهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٤١﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَمَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ**

صَدَقُوا وَتَعَلَّمِ الْكَذِبِينَ ﴿١٠﴾ لَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَزْنَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهَمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٢﴾
 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ
 أَفْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٣﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا
 جَلَلَكُمْ يَتَّبِعُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ هُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ لَقَدْ
 ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ
 كَارِهِونَ ﴿١٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

خلفاء: جمع خفيف، أصله الذي يمكنه وضعه الجسمي من سرعة الحركة والنهوض.

عرضا: ما يلفت الاهتمام من متاع الحياة الدنيا.

القريب: قصير المسافة التي تبلغ إليه.

سفرا قاصدا: سفرا متوسطا.

الشقة: المسافة الطويلة.

يهلكون: يوقعون أنفسهم فيما يوجب لها المضرة الشديدة.

الاستئذان: طلب الإذن.

ارتأبت: شكت.

التسرد: ذهاب ورجوع في مكان واحد لا يتحول صاحبه عن موضعه. والمقصود
 الحيرة.

عدة: ما يعد للحرب من سلاح وتدريب.

انبعائهم: نفوذهم لهذه الغزوة.

التثبيط: كسر العزم.

الخبال: اضطراب الجيش واختلال نظامه.

أوضاعوا: الإيضاع تحريك البعير ليسرع في سيره.

قلبوا لك الأمور: أحكموا خطط المكر وتحوطوا لكل الاحتمالات.

بيان المعنى الإجمالي :

حرك القرآن المؤمنين ليسارعوا إلى استجابة الدعوة للجهاد، على مختلف مستوياتهم في الكفاءة، وأن عليهم أن يبذلوا الأموال لتجهيز الجيش، ثم عليهم أن يقوموا بالجهاد في ساحة المعركة. والجهاد خير لكم إذا تأملت، في العاجل والأجل. ولام القرآن بعضهم على وهن عزائمهم مبرزا أنهم لو دعوا إلى متاع قريب من متع الدنيا أو إلى سفر غير بعيد، لاستجابوا. ولكن عزائمهم لا تتحمل بعد المسافة، ثم هم يخفون الأيمان الكاذبة أنهم كانوا عازمين على الخروج ولكن حصلت لهم أذكار منعتهم. أهلكوا أنفسهم بجمعهم بين عدم المشاركة في الجهاد والكذب وبالحلف عليه. وإيمانهم لا تروج على العلم الخبير فهو يعلم كذبهم.

لاطف المولى سبحانه نبيه لما قبل عذر الذين تخلفوا عن الجهاد، فبادره بأن الله عفا عنه فلا تثريب عليه. ثم أردف ذلك بسؤال : لماذا عذرتهم قبل أن يتبين لك المعتزون الصادقون من المعتزين الكاذبين؟

لا يتقدم إليك المؤمنون الصادقون يطلبون الإذن لهم في الجهاد، فهم بمجرد ما استمعوا الأمر بالتغير أعدوا له عدته ليبدلوا أموالهم وأنفسهم يدفعهم إلى ذلك ما انطوت عليه نفوسهم من التقوى. ويحصر الاستئذان في الذين فقدوا الإيمان وتمكن الشك من قلوبهم وهم غارقون في التردد.

لماذا هذا التذليل ودعواهم أنهم تخلفوا لأذكار حصلت لهم ، وينبئك عن كذبهم أنهم لو كانوا فعلا عازمين على الخروج مع المؤمنين لأعدوا العدة لذلك. ولكن الله الذي يلطف بالمؤمنين لم يرد أن يبسر لهم الانتماس في الجيش الإسلامي ، فوهن عزائمهم ، وناداهم مناد من باطنهم أقعدوا ولا تنفروا ، أقعدوا مع العجزة والأطفال والمرضى.

إنهم لو اندسوا في صفوفكم فإنهم لا يضيفون إليكم إلا اضطرابا ، ولأخذوا يسرعون منتقلين من مكان إلى آخر ومن جماعة إلى جماعة يروجون زائف الأخبار يقصدون إلى بث الاختلاف والبلبلة في صفوفكم ، خاصة وبعض الجيش الإسلامي يروج عليه ما ينشرونه من أكاذيب . هم ظلمة والله عليم بهم لا يخفى عليه شيء مقاصدهم .

إن رغبة المنافقين في نشر الفتنة بين المؤمنين صفة لازمة لهم، قاموا بذلك قديما كما في وقعة أحد، ومثلهم أنهم يعدون الخطط الماكرة ويحكمونها، فمعهم الله

فاظهر الله دينه وتم فتح مكة وبلغ راية الإسلام إلى تخوم الروم. وكرههم للإسلام لا يزيدهم إلا نكدا.

بيان المعنى العام

41- انمروا حثاها وثقالا... إن سكتكم تعلمون.

استهزاء للمؤمنين أن يسرعوا للاستجابة لداعي التغيير إذا دعاهم الداعي إلى القتال، من أمكنه الخروج بسهولة ومن يتكلف ذلك، الغنى والفقير، والشاب والشيخ، والنشيط والكامل، ومن له شغل والعاطل، ومن له ضيعة ومن لا ضيعة له، والشجاع والجهان، فجميع من توجه إليه الخطاب عليه أن يستجيب، عليهم أن يجاهدوا في سبيل نصر دين الله بالأموال والأنفس. هم في أول الأمر مطلوبون ببذل الأموال ولذلك قدم في النص القرآني، حتى إذا استعدوا خرجوا ليبذلوا نفوسهم نصرا لدينه.

إن مشاركتكم في الجهاد هي خير لكم، إذ يكتب لكم أجر نصرة دينه، يكتب به لكم العزة، فيهايكم أعداؤكم، ويمتن العلاقة بينكم، تأملوا لتدركوا ما يترتب على الجهاد من خيرات.

42- لو كان عرضا قريبا... لكاذبون.

ثم عاد القرآن لتأنيبهم، وأن عزائمهم متراخية لا ترقى إلى المستويات الرفيعة، إنك لو دعوتهم لأمر قريب ليست له قيمة كبرى من أمور الدنيا، أو دعوتهم لسقر غير بعيد، لاستمعوا إليك واتبعوك، ولكن الذي عوقفهم عن الخروج ما صرحت لهم بتقيق الجهة التي تقصدها، إلى مشارف الشام باعتبار بعد المسافة. خافوا من السفر البعيد، فقللوا مقسمين بالله بأنهم غير قادرين على الخروج معكم، وهم كاذبون فأوقعوا أنفسهم فيما يوجب لها الخسارتين، إذ جمعوا إلى الكذب فسقطت منزلتهم عند رسول الله، وإثم اليمين الفاجرة، تهاونوا برقابة الله عليهم وقدموا تعلقهم لإرضاء لكم حتى لا تسقط منزلتهم عنكم. والله يعلم حقيقة أمرهم فسجل أنهم كاذبون

43- عفا الله عنكم... يترددون.

استأذن بعض المتخلفين عن الجهاد الراضين بالبقاء بالنبي ﷺ أن يتخلفوا عن الغزو، وقدموا له أعذارا قبلها منهم وعذرهم. وفي قبوله أعذارهم بتصديقهم دون محاسبة تفضح أمرهم وتكشف عن حقيقتهم ليعلمها المؤمنون تغطية على المتخلفين، ولكن

الله قَبْلَ أن يوجه الملامة إلى رسوله، افتتح الكلام بما يفيد تقريبه وأنه عذره في اختياره ، فبدأ الخطاب بقوله تعالى: **عَلِمَ اللهُ عَنكُمْ**، أنت غير مؤاخَذ على قبولك أذارهم .ثم بين القرآن الأولى به ﷺ في هذا المقام مع التلطف به ،على صورة سؤال لإظهار علة تقدمه بالإذن، لم أنت لهم؟ على أن ترك الإذن كان أنسب بوضعهم، وأن تتأني ليظهر لك الصادقين وهم المؤمنون الذين كانوا حقيقة معطورين، وتبين المنافقين الكاذبين.

ثم فصلت الآية الاستئذان، وأنه على نوعين تبعاً لعقيدة المستأذن. فأما المؤمنون فهم إذا استنفروا للجهاد لا يستأذنونك في الخروج إليه. لأنه معلوم لديهم أن عليهم أن يستجيبوا لدعوة الجهاد إذ هو مقتضى إيمانهم بالله واليوم الآخر، فإيمانهم بالله يدفعهم لنشر دينه ونصر جنده، وإيمانهم باليوم الآخر يدفعهم إلى السبق لنيل ثوابه العظيم يوم القيامة.

ويؤكد هذا المعنى بأن الله عليم بما تتطوي عليه قلوب المتقين الذين يسارعون لمرضاة ربهم تبعاً لصفاء أرواحهم.

وفي المقابل فإن الذين يختصون بالإمراع إلى الاستئذان للتخلف عن الغزو هم الذين خلت قلوبهم من نور الإيمان بالله ، فلذلك هم يريدون التخلص من الأمر ، كما أنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يقيمون وزناً ليوم القيامة الذي يفتح النفس على الجهاد ابتغاء ثواب الله. ثم انضاف إلى ذلك تمكن الشك من عقولهم ، فهم بين توقع انتصار المسلمين على الروم ، وبين استبعاده لما يعلمونه عن الروم من قوة قتالية، فأظهروا الإسلام حتى يكون لهم حظ إن انتصر المسلمون ، وأبطأوا الوفاء لمعتقداتهم السابقة فهم متحيزون ، حيرة تدفعهم للرفض لا للبحث عن الحق .

46-47، ولو أردوا الخروج — والله عليم بالظالمين.

بيكت القرآن المتخلفين وينقض عليهم ما ادعوه من الأعداء التي حولتهم عن إرادة الخروج إلى القعود والاستئذان، ذلك أنهم لو أردوا الخروج فعلاً لقاموا بإعداد ما يلزم للغزو من سلاح ومركوب، فعدم استعدادهم بنادي بكتبتهم. ولما كان خروجهم مع الغزاة لا يفيدهم بل ربما يدخل الضرر عليهم، كان من اللطاف الله أن وهن عزمهم، وصرفهم عن الخروج. وأقام منادياً بنادي في باطنهم إيماناً لمنعهم من الخروج: أن أقعدوا ولا تغزوا، وابقوا مع القاعدتين من الأطفال والعجزة والعمى والمرضى.

ثم صرح القرآن بالسبب الذي من أجله وهن الله عزيمتهم عن الخروج، فقال : إنهم لو خرجوا فيكم مندسين في صفوفكم لا تدفعهم عقيدة بأنكم على حق ،ولا يحركهم رغبة في نصركم ، فإن خروجهم لا يزيدكم قوة ولا تأييد ، ولكن يفككك وحدتكم ، ويفرق صفوفكم، ويدخل الاضطراب عليكم .ولتحرّكوا جيئةً وذهاباً مسرعين (لأوضاعوا) يشيعون الأخبار الزائفة ويبدلون جهدهم ليوهنوا عزائمكم ، وينفثوا الخوف بزائف ما ينقلونه بين جماعاتكم . همهم أن يدخلوا الفتنة لتختل الأمور ويفسد نظام الجيش. وأكد خطرهم بأنهم لو خرجوا مندسين في صفوفكم لأثروا على بعض أفراد الجيش الإسلامي ، إذ ليس كله على مرتبة واحدة من الفطنة والتعمق فيما يسمع ليستخرج مقاصد المروجين، ولكن بعضهم سذج يتأثرون بما يسمعون ولا يمحصون الأخبار، فيكون خطر خروجهم فيكم كبيراً بالنسبة للذين تروج عليهم الأراجيف.

كشف القرآن عن الخطر الذي يمكن أن يحدثوه في الجيش الإسلامي، لأن الله لا يخفي عن علمه شيء من كيد الظالمين.

48- لقد ابتغوا الفتنة وهم صكارهون.

إن بث الفتنة هو ديدن المنافقين ، وما هي أول مرة عملوا على تحقيق سيء آثارها، وتشيت وحدة المؤمنين ، ونظروا في كل ما يمكن أن ينفذوا به كيدهم لك، فأعدوا لكل احتمال طريقاً يمكنهم من مخططهم .

وكانت النهاية أن الله أحبط مخططاتهم ونصر الله دينه وعلت راية الإسلام في الأفق ففتحت مكة وانتصر الجيش الإسلامي في غزوه لبلاد الروم.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أُنذِرْنِي وَلَا تَعْنِي آيَاتُ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٨﴾ إِنَّ نُصَيْبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ نُصَيْبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ
 أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَنْ نُصِيبَنَّكُمْ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ
 لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُوتُنَا إِلَّا
 إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُ تَرَبُّصُوتُكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ
 بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ :

تصيبك حسنة : تنال غنيمة أو تحقق نصرا.

المعصية : ما يحل بالإتسان فيحزنه، والمراد بها هنا الهزيمة.

التريبص : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله.

بيان المعنى الإجمالي :

سجل القرآن بعض معانير المنافقين المتخلفين ليكون ذلك كشفاً لنفاقهم.

فمن ذلك أن بعضهم اعتذر بأنه يخشى أن يفتن إن هو خرج للجهاد، ليعذرهم ويمكنهم من التخلف. وعذرهم الكاذب أسقطهم في قاع الفتنة. وستحيط بهم جهنم يوم القيامة.

ثم عرى القرآن ما كتموه من بغض النبي ﷺ، إنهم يشعرون بالتعاسة إذا انتصرت، وفي المقابل إذا هزمت في واقعة يتجحون بأنهم قد تظنوا الماسيحدث وحما أنفسهم، ثم ينقلبون فرحين بعاقبتهم وإصابتكم .

قل لهم يا محمد : نحن واثقون بأن الله يسير الأمور على ما قدره ، ولذا فإنه لن يصيبنا إلا ما قدره وكتبه ، ومآلات الأمور بيده فنحن راضون بما قدر لنا. نتوكل عليه وهو أمره . إن على المؤمنين أن يحسنوا التوكل عليه فهو كافيهم.

أنبئهم أن الفارق بين المؤمنين والكافرين بعيد جدا . فهم في حصرة لأنهم إذ ينتظرون أن تحل بالمؤمنين كارثة هم واهمون . فالمؤمنون يسيرون إلى إحدى غايتين كل واحدة منهما حسنة : إما ثواب أخروي لا يقدر قدره إلا رب العزة ؛ وإما نصر مبين. وأما نحن فننتظر أن يحل عليكم عذاب من عنده يوقعكم في البلاء كالفقح وسوء الحال ، أو بعذاب بائسنا فننتصر عليكم بالقتل والأسر . فتربصوا وانتظروا ، فإننا منتظرون الخير ، وأنتم لا تنتظرون إلا الشر .

بيان المعنى العام :**49- ومنهم من يقول ائذن لي... بالكافرين .**

تولى القرآن في سورة التوبة فضح المنافقين بتسجيل مقالاتهم التي يستررون وراء ظواهرها نفاقهم، فعراهم وكشفهم. ومن ذلك أن بعض المنافقين تقدموا لرسول الله معتذرين طالبين منه أن يعذرهم ، فبعضهم اعتذر بأن خروجهم للغزو يفتنهم، لأن وقت الخروج كان وقت نضج الثمار، يخشون أن يقتلوا بترك أموالهم ، وبعضهم اعتذر بأن خروجهم إلى أرض الروم سيجعله مفتونا بجمال الروميات وهو شيق إلى النساء. فخوجه إلى الجهاد يوقعه في الفتنة. كشف الله أمرهم وأعلم رسوله

والمؤمنين أنهم منافقون. ذكروا أنهم يخشون الوقوع في الفتنة، وكذبهم على رسول الله وتعلاتهم للباطلة أسقطتهم في قعر الفتنة، فهروا فيها إلى الدرك الأسفل منها. والفتضح أمرهم فكل من نقل عنه أنه اعتذر بهذه المعانير علم أنه منافق. وهم بمعاذيرهم يرغبون في الخروج من المضايق بترويج الباطل، فكان جزاؤهم أن مألهم جهنم تحيط بهم لا يفلتون منها.

50-51، إن تصبك حسنةً تسؤهم... فليتبوكل المؤمنون.

وتابع القرآن فضح دخيلتهم، بأنهم قد أضمروا بغض النبي ﷺ رفضاً للحق الذي جاء به. وبلغ بهم الحقد من ناحية أنهم إن انتصر النبي وجيشه جزئوا، ومن ناحية أخرى إن أصابته مصيبة فهزم في معركة من المعارك، تبجحوا بأنهم لفظنهم وتقديرهم للأمر وعواقبها بنكاه، تنبهوا فأدركوا النتيجة مقدما واستعدوا لها ولم يصيبهم سوء كما أصاب المؤمنين ففي الكلام إيماء إلى شماتتهم التي بلغت أنهم امتلأوا فرحا بما أصاب المؤمنين .

ثم لفت القرآن النبي ﷺ ما يكبت المنافقين ليقول لهم : إنه لن يصيبنا من سوء إلا ونحن واقفون من أن الله سبحانه قد كتبه لنا، فشامتكم غياب منكم ، إن الكون ينسظم عندنا على أنه يسيره خالقه وما من أمر يقع إلا بإذنه، وأنه مولانا الذي يرعانا برعايته، فما قدره لنا لا نعلم عواقبه البعيدة . وهو مولانا الذي لم يهملنا وأكرمنا بدينه، فنحن نتوكل عليه وحده. وهذا شأن المؤمنين الذين أمرهم أن يتوكلوا عليه توكلا لا تبطروهم للنعمة ولا يستولوا عليهم اليأس.

51-52 قل هل تترصبون بنا...إنا معكم مترصبون.

أمر النبي ﷺ أن يعلن في الناس الفرق بين المؤمنين والكافرين فيما ذكرته الآية السابقة من ترصبهم بالمؤمنين حلول المصائب. فقال تعالى: قل للكافرين إن وضعنا ووضعكم متضادين.

أتمت ترصبون أن يحل بنا ما يكرهنا الله به ، فحن على جميع الأحوال نشعر مقدما بعناية الله بنا وتقديره لنا الخير، هذا الخير والعاقبة الحسنة تكون دار الكرامة في الآخرة ، أو النصر والغنيمة والفتح في الدنيا فنحن أملون في عناية ربنا بنا .

ولحن ننتظر أن يصيبكم الله بعباد يقدره سبحانه ويحققه إما ما يسلطه عليكم من الجوع والخوف وذهاب القوة ، وإما بلدينا فنقتلكم ونأسركم .

فتربصوا، وانتظروا، إنا منتظرون معكم، ولا يكون إلا حلول ما يكبتكم ويعزنا.

فَلْ أَدِيقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَا
 مَتَّعْتَهُمْ أَنْ نَقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنْهَزَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ ﴿٥١﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
 أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الْخَبْرَةِ الَّذِينَ تَرَ هَاقًا أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ
 ﴿٥٢﴾ وَيَخْلَفُونَ بِاللَّهِ إِيْمَانَكُمْ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرٍ وَلَنْ يَكُنَّ لَهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٣﴾ لَوْ
 تَحَدَّثُوا مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

الإعجاب : استحسان مع استغراب .

الزهوق : الخروج بشدة وضيق .

الفرق : الخوف الشديد.

المنجأ : مكان يعتصم فيه الخائف.

المغارة : الغار المتسع .

المنخل : مكان الدخول .

لولوا : انصرفوا.

بجموح : مسرعين خائفين.

بيان المعنى الإجمالي :

عرض المنافقون على رسول الله ﷺ أن يسهموا بالمال، ويتخلفوا عن الجهاد. فأمر
 الرسول أن يعلمهم بأن ما ينفقونه سواء أكان عن طوع أم عن إكراه مرفوض غير
 مقبول، وذلك لما طبعوا عليه من فسق. إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم ما
 جمعه من فساد تكفرهم بالله ورسوله، أنهم يكرهون الصلاة فإذا حضروها مع
 المؤمنين لا يقومون إليها إلا بتناقل وكسل، أنهم لشحهم لا يتطوعون بالإنفاق ولا
 يسهمون إلا عن كره .

إنهم جمعوا الأموال والأولاد فإليك أن تعجب بما جمعه، فإنهم لا ينعمون به في
 الدنيا لأنهم طبعوا على الشح والتحايل والخوف من ذهابه والحيرة، لكنهم يعلنون
 خلاف ما يظهرون، وهم قد ربوا أولادهم على ما يسرون عليه. وتكون خاتمة
 أمرهم في الدنيا أن تخرج أرواحهم بعسر وهم على الكفر. يضاف إلى مساوي

المنافقين أنهم يعملون على مغالطتكم فيقسمون أنهم جزء من جماعتكم، وقد كذبوا لا صلة بينكم وبينهم، ولكن الذي حملهم على ذلك هو الخوف منكم. فالجبن صفة لازمة لهم والمؤمنون شجعان. ومن تأصل الجبن فيهم أنهم عندما دعوا إلى الجهاد أخذت أعينهم تدور تبحث عن ملجأ أو مغارة أو أي شيء يدخلون فيه فيستترهم ، لينصرفوا إليه مسرعين .

بيان المعنى العام:

52- قُلْ أَنْتَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ...إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ-

الإفئاق يكون تارة عن سماحة في النفس، وحب في المشروع المنفق فيه، ولذا يجد المنفق من هذا النوع راحة نفسية، ويوجد وهو في حالة من الرضا لا يتبعها أسف على ما أنفق ولا تعلق. وتارة يكون الإفئاق لما يعرض للمنفق من أوضاع ملزمة فينفق مرغما لا راضيا ، لأنه لم يجد طريقا للتقصي.

والمقصود من الآية أن كل ما ينفقه المنافقون يضيع هباء ولا يجدون من ذلك شيئا في ميزان حسناتهم. لأن الله لا يتقبل أعمالهم بل يرفضها، فسواء أنفقوا عن طواعية كنفقاتهم لعون الفقراء من أهل ملتهم ، أو أنفقوا كرها كإنفاقهم لعون جيش الإسلام للتقصي من الجهاد ، كما روي في سبب نزول الآية أن أحد المنافقين عرض على رسول الله أن يسهم بشيء من أمواله في الجهاد ؛ فكانت هذه الآية قاطعة لكل أمل في الثواب ، خاصة وقد ذكر أن بعض المنافقين كان يعطل نفسه بأنه إذا أنفق مالا لعون المسلمين فإنه يربح إذا كان دين الإسلام حقا. وعلل رفض إنفاقهم بالفسق وهو الكفر.

إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم وإثابتهم عنها، وإن كان يحصل منها النفع للجيش الإسلامي هو أمر جوهري إذا انتفى سقط كل ما يمكن أن يتركب عليه من آثار. أولا كفرهم بالله وبرسوله فصدت عقيدتهم ورفضوا الإيمان . ثانيا أنهم أضافوا لكفرهم النفاق فهم يحضرون مجامع المسلمين ليظهروا أنهم معهم، ولكنهم إذا قاموا إلى أداء الصلاة قاموا متناقلين يذودونها ظاهرا وقلوبهم منحرفة عنها ، ثالثا أنهم لا يساهمون في الإفئاق العام إلا ونفوسهم كارهة ليستروا بما ينفقون بغضهم للجماعة وانحرافهم عنها.

55- فلا تعجبك أموالهم ..وهم يجمعون-

معظم المنافقين في المدينة من اليهود، وتربيتهم من قديم الأزمان وإلى الآن غرس في نفوسهم حب المال، والقدرة على استثماره، والشح به. وترغيب النفوس بفطرتها

في المال، وتجد من جمعوا الأموال يحظون بتقدير وتميل إليهم الأنظار. فلذلك نيهت الآية إلى حقيقة: هي أن ما جمعه المنافقون من مال لا يكسبهم قيمة. ذلك أنهم، في معظم الأحوال، لم يجمعوا تلك الأموال إلا بالرشح والتحايل. وكذلك ما حولهم من ذرية، إنهم ربوا على ما ربي عليه أبائهم من جبن وبخل وفساد، فتلك المظاهر من الأموال والأولاد هي مظاهر مغشوشة وخادعة، فلا تكن معجبا بها. إنهم يعيشون مع أولادهم في كرب من الخوف من افتضاح أمرهم، وفي تمزق بين ما يظهرونه، وبين ما يعتقدونه، أراد الله أن تكون خلتهم خروج أرواحهم من ضيق وبعسر، وهم على حالهم من الكفر.

واصل القرآن الكشف عن ثلثون المنافقين فقال: إنهم يريدون أن مطمئنوا إليهم فيحلفون بما يقتنعكم أنهم مثلكم مؤمنون، يكونون وحدة من مجتمعكم. وكنذبوا فلا صلة بينكم وبينهم وليسوا جزءا من المجتمع الإسلامي. إن الذي حملهم على تقديم هذه الأيمان الفاجرة، أنهم يخافونكم فيحاولون التمويه عليكم ليأمنوا جانبكم. إنهم جبناء والمؤمن لا يكون جباناً فليسوا منكم ولستم منهم.

جسم القرآن شدة خوفهم وتواصل الجبن فيهم فقال: إنهم عندما يدعون إلى الجهاد تجدهم ييحتون عما يمكنهم من الاستتار، فلو وجدوا ملجأ يسترهم، أو مغارة، أو شينا يدخلون فيه فيطبق عليهم، لو وجدوا أي سائر لاتصرفوا إليه مسرعين.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَى فِلْيِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْقَرِيْبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

يلمزك: يقدح فيك ويعيبك.

آناهم: أعطاهم.

حسبنا الله: الله كافيونا.

راغبون: طالبون.

بيان المعنى الإجمالي :

عرفت السورة بنمط آخر من المنافقين الذين عظمت شرارهم للمال ، فإذا أعطاهم الرسول شيئا من الصدقات رضوا ، وإن لم يعطهم غضبوا وصنر منهم ما يؤذي . ولو كان لهم أي حظ من الصلاح لرضوا بما نالوه من فضل الله ومن عدالة رسوله ، ولصرحوا بما يفيض على السنة المؤمنين : إن الله كافينا نفرده سبحانه بالطلب .

ثم بين القرآن أن الصدقات ليست حكرا على الذين يرغبون في النيل منها ، وإنما يمكن منها النبي ﷺ وأولياء الأمر من بعده أصنافا من المجتمع ، وذلك لتؤدي الصدقات دورها المالي الاجتماعي . يعطى منها للأصناف التالية وهم : - الفقراء والمساكين الذين لا يكفيهم ما عندهم للوفاء بحاجاتهم الحياتية من مسكن وغذاء ولباس وعلاج . - العاملون على الزكاة بجمعها من أربابها وتوزيعها على مستحقيها - المؤلفات قلوبهم من المسلمين الجدد أو من الجواسيس لفائدة الدولة الإسلامية - الرقاب فيعطى الأرقاء ما يسترجعون به حريتهم - الغارمون وهم الذين استغرقت ديونهم الحلال كل ما عندهم - الجهاد والاستعداد بما يرهب العدو ويحمي الدولة - للمسافرين المنقطعين عن أوطانهم فيعطون من الزكاة ما يتمكنون به من بلوغ موطنهم .

إن الزكاة فريضة فرضها الله وهو العليم بما يصلح العباد الذي يجري تشريعه على ما نفضيه الحكم البالغة .

بيان المعنى العام :

58-59، ومتهر من يلمزك .. إلى الله راغبون .

مما كشفتها هذه السورة دخيلة المنافقين عرفت بهم، إن بعضهم يتبجح ما يقوم به الرسول عند توزيعه للصدقات، فإن أعطي منها وتال منها جماعة الذين هم على شاكلته أظهروا الرضا، وقالوا هذه قسمة عادلة. وإن لم ينالوا منها أظهروا سخطهم وتبرؤهم وعطفوا على القسمة ما يدل على وقاحتهم. كما قال بعضهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقول آخر: اعدل يا محمد. والنبي ﷺ يعلم من أحوال أمته ما يهنيه إلى القسمة العادلة.

إن موقفهم هذا موقف مرفوض . والموقف الراشد أن يقبلوا ما مكثهم منه الله مما أوحى به إلى رسوله في قسمة الصدقات، وهو ما قام به فعلا رسوله، ولو رضوا به لكان خيرا لهم في العاجل والأجل فقد نالتهم غلبة الرسول بالتوسيع عليهم ،

وسينالهم في المستقبل حسبما خبروا كرم الرسول وعطفه على المحاييج. وتجنبيهم ولمزهم له سيحبط أعمالهم ويسوقهم إلى سوء المصير في الآخرة . ولو صفت قلوبهم لقالوا: إن الله كافينا حاجتنا، وإنما نعترف بعظيم فضله وسيمكننا ما يسد به خللتنا ويلبى حاجتنا ، مع إعلاتهم بإفراد الله بالطلب .

وبعد أن شنع القرآن عليهم بما جرهم إليه نفاقهم، وشراهم المفرطة على المال، ووقاحتهم، تولى القرآن بيان التنظيم الإسلامي في المساعدة من مال الصدقة. كان المنافقون يظنون أن النبي ﷺ يتصرف في الزكاة يتمكن من تظهر عليه الحاجة بإمداده بما يرفع حاجته. وهذا تصور خطأ. فالمال الذي يجمعه ﷺ من المؤمنين يتولى إنفاقه في المصارف التي حددها الله. فانتقادهم لرسول الله منبئ أيضا عن جهلهم.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾

المصارف التي حددها الله في الآية هي المصارف التي لا يحل لمن يتولى توزيع الصدقات أن يتجاوزها، وتشمل:

أولاً وثانياً: الفقراء والمساكين. قد يرد على لسان الوحي لفظ الفقير مفرداً ولفظ المسكين مفرداً، وهما متساويان والحالة تلك على المفهوم المقصود منهما، ولا فرق بين الفقير والمسكين فهو الذي لا يملك ما يسد حاجته من المسكن واللباس والقوت والعلاج. ومن ملك دار سكناه وضافت يده عن بقية الحاجات هو مستحق للصدقة. وقد يجتمعان كما في هذه الآية ، والعطف يقتضي التغاير . فإذا اجتمعا فما هو المفهوم من الفقير وما هو المفهوم من المسكين؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير ، وعكس آخرون مقررين أن الفقير أشد حاجة من المسكين ، وقد نتجت أدلتهم وانتهيت إلى عدم الاقتناع بما أورده من الأدلة. ذلك أنهم جعلوا قاعدة البحث هي شدة الحاجة ، أو قلة الإمكانيات المالية لكل نوع، وقد اهتديت بالتأمل في الحديث الذي أخرجه البخاري ومالك والنسائي ونصه عند مالك بالتمند إلى أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمر والتمرتان؛ قالوا: نعم المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له الناس فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس¹ .

إنه تحديد بين من مشكاة النبوة ؛ لم يجعل المرجع في بيان المفهوم شدة الحاجة، ولكن أرجع ذلك إلى عامل نفسي ؛ هو عزة نفس المسكين الذي لا يسأل الناس، ويعمل على الظهور بغيره لا يلفت أنظار الناس لخصائصه، فكلامها محتاج إلا أن الفقير يظهر حاجته ويطلب العون، ولا يحاول أن يستتر فقره. على عكس المسكين .

ثالثاً: العاملون عليها. تمثل الزكاة في الدولة الإسلامية جزءاً من مهامها، يتمثل في جمعها من أربابها، ثم في توزيعها على مستحقيها. وهو عمل لا غنى عنه لسير نظام الزكاة على الوجه المطلوب. فيستحق هؤلاء الموظفون أجراً مقدراً يقدره لهم ولي الأمر، يراعى فيه الجهد المبذول، والوقت المخصص. جزاء لا تقتير فيه على العامل ولا توسعة كبيرة.

رابعاً: المؤلفة قلوبهم، وهم حديثو عهد بالإسلام، وتحويلهم في الإسلام يقطع صلاتهم الاقتصادية بقومهم، والعامل الاقتصادي له أثره فيهم. وفي عونهم من الصدقات صلاح ليثبتوا ويتقوى حزب الإسلام. وكذلك الجواسيس الذين يمكنون الدولة الإسلامية من التعرف على أخبار العدو وثغراته. فهؤلاء إعطاؤهم من الزكاة بمقدار ما يتحقق من المصلحة، فقد رأى سيدنا عمر رضي الله عنه في زمنه أن الداخل في الإسلام يكتسب عزة ومنعة ولا حاجة للأمة الإسلامية أن تعين الداخل الجديد في الإسلام، إذ ما يستفيد من الإسلام أكثر مما يستفيد الإسلام منه. وهذا ظرف يتغير فيتغير الحكم .

خامساً: في الرقاب. والمراد مساعدة الرقيق على اكتسابه حريته التي فقداه، فيشترى الرقيق ليعتق، ومن عقد مع مالكة عقداً يتم بموجبه عتقه إذا هو بذل لمالكة مالا معلوماً، يعطى من الزكاة ما يجعل عتقه، وكذلك الأسرى يتم افتكاكهم من الأسر من مال الزكاة.

سادساً: الغارم. وهو الذي أحاط الدين بماله، ولم يستثن في معصية، فتنشله الجماعة الإسلامية ليعود إلى نشاطه الاقتصادي الذي لا يقتصر نفعه على نفسه.

سابعاً: سبيل الله عند أهل العلم يقصد منه الجهاد، بالبذل في التجهيزات العسكرية وإقامة الجيش المنرب، وبناء الحصون، وكل ما يقوي الأمة الإسلامية فيرهبها أعداؤها ويغلبون إذا هم حاربوها.

ثامناً: ابن السبيل - الغريب المحتاج في بلد غريبه يعطى من الزكاة، ولو كان غنياً في بلده.

لقد فرض الله الزكاة وأوجبها، وعلى المؤمنين أن يقوموا بها باعتبارها ركنا من أركان الدين، وضمانا للاستقرار، واقتلاع داء الحسد من المحتاجين. خص الله هذه الأصناف بإعطائهم من الزكاة، وهو العليم بما يصلح المجموعة البشرية، حكيم في ضبطه ما ضبطه.

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلٌ أذُنٌ حَمِرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥١﴾ خَالِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن جَاءَ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٥٣﴾ تَحَذَّرُ الْمُتَنَفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُّوهُوَ إِنَّ اللَّهَ مَخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَزِرُّوهُ ﴿٥٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذَّبْ طَائِفَةٌ بِآيَتِهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

يؤمن للمؤمنين : يصدقهم .

يخادع : المعادة والمخالفة .

الخيزي : الذل والمهانة.

خاص: دخل في حديث لا جد فيه .

مجرمين : كافرين.

بيان المعنى الإجمالي :

أنماط خبيثة من النفاق تولت السورة فضحهم. فمنهم من كان يؤذي النبي، تبعا لما امتلأت به نفسه المريضة من الحقد، فيحدث بأن النبي يفتح أذنه لكل كلام ويصدقه ولا يميز بين الحق والزيف. رد القرآن عليهم بأن أذنه الشريفة مفتوحة على الخير تعيش مع الوحي والإيمان، يصدق المؤمنين فيما يخبرونه به لصفاء أرواحهم وسعيهم الموصول لاطلاع نبيهم على كل ما يستجد . وهو رحمة للذين آمنوا منكم

أيها المنافقون فلو عجل عليكم بالرفض لقطع عليكم باب الهداية. وأما الذين يؤذونه ويواصلون ذلك فجزاؤهم عذاب أليم .

ونعت آخر من المنافقين يؤذونكم ثم يحلفون بالأيمان المغلظة على إيمانهم وودهم لكم إرضاء لكم ، ولو كانوا مؤمنين لقدموا إرضاء الله ورسوله واحترموا إيمانهم . ما أشد جهلهم! فإنه من يعادي الله ورسوله قدر الله له منزلته في جهنم بما يصحب ذلك من ذل.

يحاولون أن يظهروا لكم أنهم مؤمنون يخشون لو كانوا مخادعين أن ينزل الله فيهم سورة تكشفهم. ما يقولون ذلك إلا استهزاء لإنكارهم أن الله يطلع رسوله على نفاقهم. قل لهم : إن الله سيكشف دخالكم ويفضحكم . وإنك إن أوقفتهم على ما قالوه لأجابوك بأنهم كانوا في فترة استراحة يدخلون في مختلف صنوف الكلام ليمرحوا ويضحكوا. قل لهم مهتدا ومؤنبا أتمتزون بالله وآياته ورسوله ، فالمقنسات لا تقبل العبث ولا تكون إلا على منهج الجسد. لا تقدموا أعدالكم فهي مرفوضة، وقد سجل عليكم أنكم كفرتم وناقضتم أنفسكم فيما كنتم تدعون من إيمان. إن المال بالنسبة إليكم: أن من تاب منكم تقبل توبته ومن واصل يعذب لأنه كان مجرما كافرا.

بيان المعنى العام :

آية- ومنهجه الذين يؤذون النبي...لهم عذاب أليم -

تواصل السورة عرض ما لاقاه النبي ﷺ من أذى المنافقين ومكرهم. وكشفت هذه الآية عن نوع آخر من إذيتهم لرسول الله . وكانت إذيتهم تتخذ في الغالب صورة محتملة ، يقصدون الإذابة ويعرضونها على وجه يتعد عن أن يكون إذابة . يصفون النبي ﷺ بأنه (أذن) يقصدون أنه يقبل كل ما يسمع ، وليس له من القدرات التأملية ما يمكنه من التفريق بين الحق والزيف ، ويرمون من وراء ذلك أنه لتصديقه لكل ما يقال له ، فلا حرج عليهم من التعريض به والكذب عليه والتشكيك في رسالته ، لأنه سيقبل كلامهم إذا أوقفهم على ما بلغه عنهم .

وردّ عليهم القرآن أن الرسول يسمع فيثبت في عقله وضميره ما يسمعه، فيه جانب حق، فإن سمع رسول الله يتصل بصفة متباعدة بالوحي من ربه بما يحمله إليه من خير، ويسمع للمؤمنين الصائقين . وي طرح معهم للدرس ما يعترض الأمة وما يمكنها من التغلب على المصاعب ، ويسمع ما يأتيه من الأخبار التي تجعله دائما مطلعاً ثم الاطلاع على ما تضطرب به الساحة من خفايا وظواهر ، وقد أشار

قوله تعالى **(يُؤْمِنُ بِاللَّهِ)** إلى ذلك يفهم بالتعمق في تلك الجملة ، وهو يسمع فيستقر في سمعه ما يصله من المؤمنين الذين لا يكتوبون ، وسعت فطنتهم بعد أن فتح الله قلوبهم للإيمان فكان لهم من نور الإيمان لقناة تميز لهم بين الحق والباطل .

ثم إن سماعه ما تخبرونه به لا يدل على تصديقكم، لكنه لسمو خلقه يتغاضى عنكم حتى يهتدي للإيمان من أراد الله له الخير ، ولو أسرع بإيقافكم على زيفكم لاتقطعتم عنه ، ففي إغضائه ﷺ رحمة للذين يفتح الله قلوبهم للإسلام . وأما الذين يؤثرون ثم يواصلون فسادهم وإذابتهم جزاؤهم اللاحق بهم عذاب أليم .

ومن فساد دخيلة المنافقين وضعف شخصيتهم، أنهم يكتفون الإيمان لتنتقوا بما يقولون، فهم لا يتورعون عن جعل الله شاهدا عليهم وهم يكتوبون، فهم يعملون على إرضائكم بانتمائكم إياهم بالإيمان كلما كانت الظواهر تكذبهم. ولو كان لهم أي حظ من الإيمان بالله لكانت خشيتهم لله تفرض عليهم أن يقدموا مرضاته على مرضاتكم. معلوم أن معظم المنافقين هم من اليهود.

ما أبلغ جهلهم ! حتى إنهم لا يعلمون أنه من يعادي الله ورسوله فليس له إلا مصير واحد، هو نار جهنم. معنى ذلك أن إصرارهم على النفاق والكفر نزل بهم إلى درجة فقدهم العلم بما هو ضروري: أن كل من بلغ عناده أنه يعاكس الله ورسوله ويعاديها فلا رجاء له إلا في مصير واحد، هو نار جهنم خالدا فيها لا يبرحها. وهذا المصير هو النزل العظيم الذي ليس وراءه نل.

62-66- يحلفون بالله...بأنهم كانوا مجرمين.

من خداع المنافقين أنهم يتظاهرون بأنهم صادقون في إيمانهم، ويتحدثون عنكم: بأنهم لو كان في قلوبهم شائبة نفاق أو كفر فإنهم يخشون أن ينزل الله سورة تكشفهم وتفضحهم، وهم لا يؤمنون لا بصدق الرسول ولا بأن ما ينزل عليه وورد من الله المطلع على خفايا الأمور ، ولكن يقولون هذا استهزاء ، وتفسيراً لمن يسمعهم من دين الإسلام . والاستهزاء طريقة من المكر الخبيث الذي يقيم حاجزا بين القابل له وبين ما قصد التنفير منه.

أمر الرسول ﷺ أن يكشف دخيلتهم ويفضحهم ويتحداهم : إن الله سينزل ما يفضح كذبكم وقصدكم الاستهزاء والإساءة ، ينشر ما انطوت عليه دخالتكم ، ومعنى استهزؤنا تهديد لهم بسوء عاقبة استهزائهم ، وأن الله سيفضحهم .

ونمط آخر من النفاق، ما يبلغ من مقالات المنافقين لرسول ﷺ مما يثير الشك أو يبعث على الاستخفاف، فإذا أوقفهم على ما قالوه وتحذروا به وجعلوا في مجالسهم

ينفثونه في عقول أتباعهم ليزدادوا نفرة من الإسلام وعداء واستهانة به، فإذا أوقفهم على ما سرى من كلامهم وبلغه وسألهم سؤال محاسبية، كان جوابهم إنما كان قصدا الترويح عن أنفسنا ولسنا في مقام الجد حتى نؤاخذ بما نقوله، وإنما دخلنا نتجاذب أطراف الحديث فلا صلة بين ما نعتقد وما بلغكم .

ويأتي الرد صارما، فيه توبيخ وتقريع، ورد لمغالطتهم. أسمحون لأنفسكم أن تستهزئوا بالله وبرسوله وبآياته . إنهم اعترفوا بصدق ما نقل عنهم، فهم لم ينفوه، إنما ادعوا أنهم ما كانوا جادين. وهذا أمر شنيع إذ كيف يسمح لنفسه من يدعي الإيمان أن يجعل المقدس محل لهو ولعب واستهزاء. ثم أمر أن يقول لهم: لاتعتذروا. أي إن عذركم مرفوض لا يترتب عليه ما يترتب على الأعداء من إمكان قبوله، ثم ألحق به أن ما صدر منهم كان محققا لكفرهم بعد ما ادعوه من إيمانهم .

ثم أنبأهم بمصيرهم، فهم بين تائب من تجاوزته، نادم عما صدر منه، ومنهم من هو مصر يصحبه كفره، وسوء دخيلته إلى آخر يوم من حياته. فرغب القرآن في التوبة وإصلاح النفس والإقلاع عن التفاق بأن الله يعفو عن طائفة التائبين، وأنه يعذب الطائفة الأخرى بسبب تمكن الإجرام منها وهو الكفر.

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيحُوا إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
﴿٥٠﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتُ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ
حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَئِيمٍ ﴿٥١﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ
مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِحُلِيِّهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِحُلِيِّكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحُلِيِّهِمْ وَخُضِّمَ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

يقبضون أيديهم : تمكن الشح منهم.

- الفاسقون** : الجامعون بين فساد العقيدة وسوء العمل .
أشد قوة : أعظم قدرة على الأعمال الصعبة .
استمتعتم : انتفعتم مع لذة.
الخطاي : الحظ من الخير .
ضبطت أعمالهم : بطلت أعمالهم فلا يجتوون لها ثوابا .
ألم يأنهم لنا : ألم يبلغهم خير .
مدين : الأرض التي كان يسكنها بنومدين .
المرتفعة : المنطبة ، وهي مجموعة قرى خسفت وصار عاليها سافلها .
بيان المعنى الإجمالي :

يمثل المنافقون والمنافقات رجالا ونساء وحدة وهم متضامون، يجمع بينهم صفات ذميمة الاستئناس بالشر وكراهية الخير. ولذا تجدهم يأمرون بفعل المنكر من الكذب والخيانة ومختلف أنواع الفساد، وينهون عن المعروف الذي يألفه أصحاب الفطر السليمة، وتمكن الشح منهم. قلوبهم خاوية من نكر الله، فأهملهم الله إهمالا جعلهم يهملون مصالحهم القريبة والبعيدة. إن المنافقين يمثلون قمة الفسق. ألزم الله المنافقين رجالا ونساء والكفار عذاب نار جهنم لا يخرجون منها، وذلك كفاء فسادهم، وأطردهم الله من رحمته، واستحقوا العذاب الأليم. يخاطب المنافقين فيقول لهم: شأنكم كشأن أقوام سبقكم كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا، جمعوا من متاع الدنيا الشيء الكثير، فصرفوا همهم للاستمتاع بما أوتوا، وأنتم مثلهم أقبلتم في شراهة على متاع الحياة، ودخلتم في اللهو فلم تقيموا له حدا في اللعب والعبث وتناول المقدسات بالاستهزاء. أولئك الأقوام بطلت أعمالهم فلم ينتفعوا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك يمثلون قمة الخسارة وأنتم مثلهم. عجب كيف لم تتعظوا بما حصل للذين من قبلكم، قوم نوح وقوم عاد وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم، وسكان مدين وقوم شعيب، والقري التي صار أسفلها أعلاها. كل أولئك أنتهم رسلم بالمعجزات وبالآيات النبوات، فكفروا بها، فعاقبهم الله بسبب كفرهم وعنادهم، وما ظلمهم الله، ولكن هم الذين عرضوا أنفسهم للدمار فظلموها.

بيان المعنى العام :

٥٦٧- المنافقون والمنافقات...هو الفاسقون.

يمثل المنافقون وحدة في المجتمع المدني، ذكورهم وإناثهم، الاتصال بينهم قوي كأشد ما يكون الاتصال، فكل فرد منهم مندمج في المجموعة. ويتعامل السامع ما

هو القدر المشترك بينهم ؟ ذكرت الآية أنهم يتفقدون على، الأمر بالمنكر من كفر وكنب وفساد ونحو ذلك، من مخازيهم المذكورة في الآيات السابقة، وعلى النهي عن المعروف، ينهون عن الإيمان وعن الصدق وعن الأمانة وعن كل ما ثقيله فطرة النفس الصافية . إن قلوبهم خالية من ذكر الله. الذكر الذي يوقظ في النفس حب الخير وبغض الشر. أثر الخواء الروحي فيهم، أن فقدوا هداية الله، بصيرتهم مغلقة فلا يفتح لهم النظر إلى العاقبة ، تأصل الشح فيهم فلا يتقدمون بمساعدة لمحتاج ولا مساهمة في مشاريع النفع العام. إن المنافقين بلغوا أقبح صورة من الفسق. ساءت أعمالهم كما فسدت عقيدتهم بالكفر .

68- وعد الله المنافقين...عذاب مقير.

ثم يعن القرآن عاقبة فسادهم: أن الله ألزم رجالهم ونساءهم، كما ألزم الكفار من المشركين الخلود في نار جهنم. لو سأل سائل عن هذا الجزاء هل يوازي فسادهم ؟ أثبت القرآن أن نار جهنم كافية في جزائهم، ولتبع عذاب نار جهنم بأنه عذاب تلحقهم فيه اللعنة، فلا ينتظرون تخفيفاً من العذاب ولا رحمة تتداركهم، وعذابهم عذاب لا ينقطع متواصل إلى أبد الأبدين.

69- كالذين من قبلكم...هم الخاسرون.

ثم يخاطبهم القرآن خطاباً يقرب ما أوعدهم به، فيقول لهم أنتم لستم صورة في تكون لا مثيل لها ، بل عرفت البشرية أنماطاً من الناس ومن المجتمعات كانوا أشد منكم قوة لسلامة أديانهم وصلاح أجهزتهم ، ولهم من الأموال والأولاد أكثر مما عندكم ، فاقبلوا على ما رزقوا بشراهة مغرقين في طلب اللذة كما قبلتم أنتم ، فكنتم وإياهم في الإقبال على اللذة بشراهة متساوين وإن كان الذين سبقوكم قد جمعوا أكثر مما جمعتم. واستولى عليكم التراخي في جنب الله فأغرقتهم في اللهو واللعب واستحتم الاستهزاء بأيات الله وخضتم فيما لا يحل لكم كالجمع الذين سبقوكم. إن أولئك الذين سبقوكم بطل ما قاموا به من أعمال، فلم يبق لها أثر في الدنيا وكذلك كان أمرهم في الآخرة. يقدمون على ربهم وقد ذهب كل ما عملوه في الدنيا أي يقدمون مفلسين، وكذلك ستكون عقابكم أيها المنافقون لأنكم ساويتموهم. وأولئك الذين يحشرون على ذلك النحو هم الخاسرون.

70- ألم يأتيهم نبأ...كانوا أنفسهم يظلمون.

إن خبر ما أحاط بالقرى الظالمة ونهايتها كان معلوماً عند العرب يتناقلونه، يقرره القرآن بما هو مستقر في علمهم من خبر الذين مضوا قبلهم من الأمم ؛

قوم نوح البطحاء ، وقوم هود قبيلة عاد ، وقبيلة ثمود مع نبينهم صالح ، وقوم ايراهيم من الكلدانيين ، والقوم الذين كانوا يسكنون مدين ورسولهم شعيب ، والقرى التي خسف الله بها الأرض وقلب عاليها سافلها وهم قوم لوط ، هؤلاء جميعا اتتهم رسلمهم بالآيات البينات المظهرة للحقيقة الواضحة ، فظلموا بتكذيب الرسل وأنكروا ما بلغوهم وعاندوا فحق عليهم العذاب ، إن نهايتهم كانت جزاء وفاقا لما قابلوا به رسلمهم ، وبذلك انتفى الظلم عن الله بما سلطه عليهم من متنوع العقوبات ، ولكنهم هم الذين تتابعوا في ظلم أنفسهم .

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا مِنْ أَعْيُنِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

عدن: الخلد والاستقرار .

رضوان: رضا كامل

بيان المعنى الإجمالي :

كما بين القرآن ملامح المنافقين ونهايتهم ، بين ملامح المؤمنين وجزاءهم . حقق أن العلاقة بين المؤمنين علاقة مودة وتناصر وشعور كل فرد أن سعادته في سعادة أخيه . يأمرون بالمعروف فيعملون على أن تشيع في مجتمعهم الفضيلة ، وينهون عن المنكر فيقتلون من المجتمع كل نابتة شر . يؤدون الصلاة على أتم وجه ، ويؤتون الزكاة عن طواعية ، ويخشون ربهم فلا يتجاوزون حدوده ، ويعلمون على طاعته . جزاؤهم أن الله سينزل عليهم رحماته . إن الله ينفذ ما أراه ، وحكمته ظاهرة في كل ما يصدر عنه .

إن الله وعد وعا لا مثوية فيه أنه سيدخل المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة ، جنات تتخلها الأنهار الجارية ، لا يخشون أن يخرجوا منها أو تنقص خيراتها ، وقد أعدت لهم قصور كافضل ما يمكن أن ينجز ، بلغت من الطيب في المظهر والمخبر كل

غاية في جنات إقامة ، فوق ذلك ، وعدهم ربهم بأنه سيحل في قلوبهم الإحساس بأن الله راض عنهم، وذلك الرضا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه.

بيان المعنى العام :

71- والمؤمنون والمؤمنات ... إن الله عزيز حكيم .

نمطان من أنماط المجتمع عني القرآن بإبراز خصائص كل منهما، نمط المنافقين وقد تتبعت الآية السابقة ملامحه ؛ والنمط الثاني مقابله وهو نمط المؤمنين ولنقم مقارنة بتتبع القرآن الذي ميز كلا منهما عن الآخر تمييز التصاد.

المنافقون بعضهم من بعض: انماج لا يقوم على قيم.

المؤمنون بعضهم أولياء بعض: العلاقة علاقة تناصر وود واعتبار كل منهم مسؤولا عن أخيه بالإسلام الذي جمعهم .

المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف: ألفوا الشر وأبغضوا الخير، فهم يعملون على نشر الأول، وكبت الثاني.

المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: مهمهم أن يعلو الخير، وأن يقتلع الفساد والشر من المجتمع.

المؤمنون يقيمون الصلاة: بهذا الوصف خالفوا المنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

المنافقون : تمكن الشح من نفوسهم ، يقبضون أيديهم .

المؤمنون يؤتون الزكاة : ولفظ الإيتاء يدل على طوعية وسماحة .

المنافقون نسوا الله : ليس بينهم وبين طاعة الله رابطة.

المؤمنون يطيعون الله ورسوله : ألفوا الطاعة واطمأنوا إليها.

المنافقون جزأهم : إهمال الله لهم ، فأنساهم أنفسهم.

المؤمنون: هم في رعاية الله وهم مؤهلون لنيل رحمة الله .

وتتبع المقارنة بين النمطين بأن الله عزيز ينفذ ما قدره ، وهو حكيم في كل ما يصدر عنه سبحانه.

72- وعد الله ... وهو العزيز العظيم .

كما تقارن الآية التالية بين ما ألزم الله به الكفار وما ألزم به وعدا من عنده للمؤمنين. ففي الآية 68 فصل القرآن ما ألزم الله به المنافقين والمنافقات والكفار.

وفي هذه الآية 73 فصل ما سيحققه للمؤمنين من الجزاء بوصف الله منازلهم بأنها في جنات تتخللها الأنهار الجارية ، من تمام التعيم أنهم لا يخشون تحولهم عنها هم خالدون. وقد أعدت لهم قصور جمعت ما شئت من الجمال والنزق الرقيق

لا يلحقها نقص لا في المظهر ولا في المخبر ، هو الطيب الكامل الطيب .فوق هذه النعم التي تتجاوز الوصف وتبجح النفس فتملأها راحة لا تتطلع إلى شيء وراءه ، ولكن فوق التكريم المادي هذا ، ما ينتزل عليهم فيملاً أرواحهم ، ويشع في قلوبهم : أن الله فوزهم بالرضا الأكمل والأعظم منه .وذلك هو الفوز العظيم الذي لا يطمح المكرمون إلى شيء وراءه .

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَطَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسِّنُّ
 الْمَصِيرَ ﴿٥٤﴾ خَالِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
 إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
 فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥٥﴾ * وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَيْسَ لَهُمْ
 فَضْلِهِ لِنَصْدَقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِرَبِّهِمْ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥٧﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
 اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٥٨﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
 وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ
 اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ اسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ
 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٦١﴾

بيان معاني الألفاظ :

الجهاد : القتال لنصر الدين .

المأوى : المكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر .

الغلظ : خشونة الجانب .

كلمة الكفر : جنس لكل كلام يدل على كفر قائله .

النهم : نية الفعل والانجاز :

تقوما : من النعم وهو رفض الشيء واستنكاره.

اللمز : الاغتياب وتتبع المعاييب بحق أو بباطل .

يتولوا: يعرضوا رافضين التوبة.

يوم يلقونه: يوم الحساب يوم القيامة.

بيان المعنى الإجمالي :

يدعو الله نبيه وبأمره أن يتولى جهاد الكافرين والمنافقين على مرتبة سواء، وأن لا يلين لهم، هم أهل لذلك في الدنيا ومآلهم يوم القيامة جهنم. وإنما لأسوأ مصير.

من صفاتهم أنهم يقولون ما يفضح دخالهم، ثم يحلفون بالله نافرين أن يكون ما يلغك عنهم صادقا. وكذبوا في أيمانهم فهم قد قالوا ما يحقق كفرهم بكلام لا يتكلم به مؤمن . وبذلك يكونون قد تحقق كفرهم بعد ما ادعوه من الإسلام. ومن ناحية أخرى تبرؤوا وأعدوا من العكر ما حال الله بينهم وبين تحقيقه. ولماذا كل هذا العداوة؟ إنه إذا حلت وضعهم لا تجد شيئا يوجب العداوة والنقمة على الدين الإسلامي ، إلا أمر واحد، وهو أن حياتهم تحولت من خصاصة إلى غنى بانتشار الإسلام في المدينة وتحرك الاقتصاد حركة إيجابية بفضل الله ، ونالوا من الغنائم ما زادهم يسرا . وهذا يوجب الشكر والولاء لا النقمة والعداوة . ولذا فإتهم إن يتوبوا من نفاقهم يتحولون إلى ما هو خير باندماجهم الاندماج السليم في المجتمع وتطمنن أرواحهم ، وإن تمالوا على نفاقهم فسيكون جزاؤهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولا يجنون ولما ينتسبون إليه ويقربهم، ولا يجدون نصيرا ينصرهم لأن الله ضيق عليه بإسلام سكان الجزيرة العربية.

ومن المنافقين نمط آخر كان فقيرا فأعلن عن معاهدته لله أنه إن رزقه الله مالا ليصدقن به ويواسي المحتاجين ،وسيزيده المال صلاحا فلا تجده إلا سائرا مع الصالحين. ولكنه بعد أن أجاب الله طلبه استولى عليه البخل، ونقض عهده معرضا عن الوفاء بالتزامه. فكان إخلافهم مقضيا إلى تمكن النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم ما وعدوا الله عليه، وبسبب استمرارهم على الكذب. ما الذي أصابهم حتى جهلوا أن الله يعلم ما يجري في ضمائرهم وما يتحدثون به بصوت خافت مع المقربين منهم، الذين يتناجون معهم. ولا غرابة في ذلك فالله هو وحده العليم بما يغيب عن البشر مما لا يستطيعون إيراكه.

ومن مخازي المنافقين أنهم يعيبون ساخرين من الذين يتطوعون بالصدقات من المؤمنين، ومن الذين لا يملكون مالا فيقدمون جهودهم للمساعدة. ويحرك المنافقون قوى الشر الناقد فيهم ليبرزوهم في صورة توجب السخرية منهم . عاملهم الله بما يلقب أحوالهم إلى صورة توجب السخرية منهم. ومع ذلك قسبناهم عذاب اليم . أعلم الله نبيه أن المنافقين الذين سيلزمهم النفاق إلى الموت، لن ينالوا المغفرة من الله، سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وذلك لأنهم كفروا بالله وبرسوله. وكانوا فاسقين لا يستحيون من فعل جميع المخازي .

بيان المعنى العام :

73-74، يا أيها النبيجاهد...ولا نصير.

الجهاد يطلق ويراد منه المحاربة بالأت القتال، ويطلق الجهاد على إلزام الخصم الرضوخ بالحجة إلى الحق. وكلاهما مطلوب من المؤمنين .وطلبت الآية من رسول الله أن يجاهد الكفار والمنافقين، أما جهاد الكفار فهو تأكيد لما سبق في آيات كثيرة وخاصة في هذه السورة من حض المسلمين على الجهاد بكل ما يُمكن من خضد شوكة الكفر بمختلف أنواع الأسلحة. وأما المنافقون فهم لم يعلنوا كفرهم، بل هم يظهرون للناس أنهم مؤمنون، وينفون عن أنفسهم كل صلة لهم بالكفر . وقد اختلف المفسرون هل إن القتال الحربي خاص بالكافرين أو هو يشمل من تحقق نفاقه أيضا؟ وحذاق المفسرين على الأول. وهو الأظهر لأن المحاربة كإقامة الحدود لا تكون بالظن .

وأمر الرسول أن يعامل المنافقين بغلظة على خلاف ما طبع عليه ﷺ من اللين والرحمة في التعامل والخطاب. وذلك لفسادهم وقفدهم للرجولة والشهامة ، فلا ينفع معهم اللين .

وقرن القرآن تلك بالإخبار عن جزائهم، وهو ما أكد في القرآن أنهم يعونن يوم القيامة إلى جهنم، كما يعود ساكن البيت إلى بيته. وما أسوأه من مصير. ثم كشف عن حقيقة المنافقين وتلونهم وفساد دخليتهم وتهاونهم بالأيمان، فقال تعالى: إنك إن أوفقتهم على ما صدر منهم من تجن على الإسلام وطعن فيه ،كان موقفهم أنهم يحلفون الأيمان المغلظة أنهم ما صدر منهم ذلك وأن النفاقين يكذبون ، لقد قالوا ما سجله القرآن: أنهم إن عادوا إلى المدينة ليخرجن الأعز(يعنون جماعة المنافقين) الأذل (يعنون المؤمنين) ولتكرؤا، وكما قال الجليل بن سويد: لئن كان ما يقوله محمد حقا فنحن أشر من حميرنا . ولما بلغ كلامه النبي ﷺ ودعاؤه وأوقفه حلف

الإيمان على نقي ذلك. وتحقق كفرهم بعد ما ادعوه من الإيمان بمقالاتهم المناقضة للإيمان. وهم بعض المنافقين فدبر مزامرة يقضي بها على رسول الله ﷺ بنصب كمين له مرجعه من غزوة تبوك ، وأطلع الله نبيه فلم يتحقق لهم من مكرهم ما أرادوا أن يصلوا إليه.

ما هو الأمر الذي جعلهم ناقمين على الرسول وعلى الدين الإسلامي يضمرون لهما كل هذا العداة ؟ لو بحثت لم تجد إلا شيئا واحدا، هو أن الله أغاثهم ورسوله من فضله. تحولت حالتهم من فقر وخصاصة إلى غنى، تبعاً للحركة الاقتصادية للنشيطه التي أدخلها المهاجرون في المدينة، وتبعاً لما وزعه الرسول ﷺ من أموال الغنائم والصنقات. ومعنى ذلك أنهم قابلوا الفضل والإكرام بالجدود والنعكران، مما يثبت سوء طويتهم وفساد أخلاقهم.

ويعلن القرآن أنه لا يهدف من متابعة المنافقين وفضح نواياهم وأعمالهم ومكرهم، طردهم طرداً نهائياً، ولكن يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عن النفاق، والنحول في دين الله. إنهم إن يتوبوا يتحولون من وضع سيء إلى وضع صالح ومن الشر إلى الخير . وأما إن رفضوا التوبة وأصرروا على النفاق يحذرهم القرآن بأنهم لا يجنون إلا عذاباً أليماً ، أولاً في الدنيا يعيشهم في خوف من النكال بهم إن تبين أمرهم ، وثانياً يوم القيامة فلا مطمع لهم في نيل ثواب ولا كرامة . ولا يجدون في الأرض من ينفعهم ولا من يزيدهم ولا من ينصرهم ، لأن جزيرة العرب قد دخلت في الإسلام وتوحدت كلمتها على الحق .

75←77، ومنهم من عاهد الله لئلا يكونوا يكتفون.

ثم تولى القرآن فضح نمط آخر من المنافقين، هو نمط ذكر القرآن أنه كان محتاجاً فقيراً ، فعاهد الله في قلبه وأمام رسوله أنه إن وسع الله عليه ، وآتاه من فضله مما يشير إلى أنه يطلب رزقاً واسعاً ، أنه يكون بماله عضواً صالحاً في المجتمع ، يتصدق ويسعف المحتاجين ، وينفق فيما يقسم مصالح الأمة. وآتاه الله ما طلبه ، ونما ماله نمواً هو من فضل الله الواسع. ولما بلغ ثراه حداً كبيراً استولى عليه الشح، وحجبه عن المعروف، بخل تمكن منه أصبح بتفكيره يدور حول محوره. وتولى معرضاً عن كل ما التزم به وعاهد عليه. ومن سنن الله في الخليقة، أن الشر يُضعف تأثير دواعي الصلاح والاستقامة، ويقود إلى شر آخر، على عكس فعل الصالحات الذي يفتح للمتقي المضى في منهج الهدى والرشد. قال تعالى: **(ويزيد الله الذين اهتدوا هدى)** .

فكان نقضه للعهد وبخله مفضيا إلى أن ثبت الله في قلوب هذا النمط نفاقا، لا يفارقهم إلى يوم القيامة الذي يحشر فيه البشر جميعهم إلى ربهم فيقسمون على ربهم شارة النفاق واضحة عليهم. وذلك جمعهم بين إخلاصهم الوعد الصريح لله ويسب كتبهم. ولا يظن هذا الفريق أنه خدع الله حتى صدقه فيما عاهد به، ولكنه من المال الوفير الذي هو كل همه وغايته. فالله لا يخدع وهو العليم بما غاب عن الناس علمه، فضلا عما علموه.

78- ألم تعلموا ...علام الغيوب .

ما لهم مضوا في هذا السبيل ؟ ألا يعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرهم ؟ فالله يعلم علما دقيقا ما يجري في سر الإنسان. وما يتحدث به حديثا مخفيا مع أقرب الناس إليه من الأسرار.

وما وجدته في معظم كتب التفسير أن الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب يرغب إلى رسول الله أن يسأل الله له سعة في الرزق ، وأنه بعد أن كثر ماله فارق مجالس الرسول ﷺ . ولما أوجب الله الزكاة بعث الرسول إليه الساعي فرده ردا قبيحا، ثم إنه جاء إلى النبي ﷺ نائبا فلم يقبل توبته، وتبع العرض مع أبي بكر وعمر إلى أن توفي في عيد عثمان. وهذه الرواية ضعيفة منكرة سندا. كما أنها هاوية متساهلة. فالله لم يعين الفاعل . والثابت تقبل توبته وإن كانت بعد كفر ، ومن تأخر عن تقديم صدقته فالحكم أنها عقيل منه متى قدم بها، وحسابه على الله عن التأخير ، ومن ناحية أخرى فإن ثعلبة ممن شهد ببراءة ومقام البدرين المقام الذي لا يداني بشهادة رسول ﷺ . حشرنا الله معهم وكتب لنا جوارهم في الجنة.

ثم إن هذا النمط لم ينقطع من المجتمع الإسلامي ، فكثيرا ما يتقدم بعض من لا مال لهم بالكثير على أرباب الثراء يستقصهم ، ويظهرون أنهم لو كان لهم مال لأنفقوا بسخاء وأسهموا في القيام بالمصالح العامة للأمة ، وقد يتفضل الله عليهم بما كانوا يمتنون به، وتجد بعضهم ينقلب أشد شحا وحبا للمال من الذين كان يعترض عليهم.

79-80، الذين يلمزون ... لا يهدي القوم المساكين .

ومن مساوئ المنافقين مع شحهم وبخلهم بالمال أنهم يطعنون ويستقصون المساهمين المؤمنين عندما يقدمون إسهاماتهم وصدقاتهم، فيرمونهم بالرياء، أو بأن ما قدموه تافه بالنسبة لسعة رزقهم. وكذلك يطعنون في الفقراء الذين لا يملكون سوى قوتهم البدنية ويتقدمون إلى رسول الله بما عندهم من جهد ليبدلوه فيما يعود على الجماعة بالخير. ثم يسخرون منهم بما يستقصونهم به عند من يسلمهم .

جزاؤهم أن الله يسخر منهم. ومعنى سخرية الله أن يلوهم بنقلناص نلفت الأنظار حتى يكونوا سخرية حقيقية عند الناس، بما يبتليهم به من بلايا. وجزاؤهم في الآخرة عذاب ألِيم .

(استغفر لهم الآية) ذكر كثير من المفسرين أسبابا نزلت عندها هذه الآية ترتبط بحالات معينة، معظمها لا يتجاوز حالة فردية. وطبيعة النص (لهم) نزل على الجمع لا على حالة خاصة. ولذلك فالذي ترجح عندي أن النبي ﷺ ، كما هو معلوم، كان حريصا أشد الحرص على اهتداء الناس، وعبر القرآن أبلغ تعبير عن هذا الحرص، بقوله : **(فلعلك باخع نفسك على آثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) ¹** - وقال تعالى : **(فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) ²** - والبخع قتل النفس غمًا. وقوله تعالى : **(فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإتاما يضلل عليها وما أنت عليهم بوكيل) ³** - فكان حريصا على غشيان مجالسهم ، بظفا لما يوردون عليه من إشكالات فيتولى إرشادهم بما عرف عنه من اللين ووضوح الحجة، لا يياس فيكرر عرض الحق ، كل همه أن يتدحر الكفر ويشرق الإيمان في قلوب البشر فكان يدعو ربه أن يغفر لهؤلاء المنافقين بهدايتهم للإسلام ، وحاشاه أن يطلب المغفرة للكفار والمنافقين الذين ينهون حياتهم على النفاق. أعلمه الله أن بعض المنافقين لا يدخلون أبدا إلى الإسلام. فبالنسبة لهؤلاء الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر ، خاطبه بقوله: استغفر لهم الآية... فتكون هذه الآية في مساق قوله تعالى: **(إن الله لا يغفر أن يشرك به) ⁴** - إن الآيات السابقة كشفت ما ينطوي عليه كثير من المنافقين من الخيث والفساد ، وأن بعضهم قد تأصل فيه هذا إلى درجة أنه سيلازمه إلى فراقه للدنيا ويكون معه يوم القيامة كما قدمنا. وأن بعضهم سيهديه الله ويكون عنصرا صالحا يجاهد لإعلاء كلمة الله. والاحتجاج بأن الله أطلع نبيه على المنافقين لم يرد فيه أنه أطلعه على من سيموت على النفاق وعلى من ستحل في قلبه الهداية.

وبناء على ذلك يكون معنى الآية والله أعلم: استغفر لهم تبعا لما طبعت عليه من الرحمة، أو لا تستغفر لهم تبعا لما سبق في علم الله من موافقاتهم على الكفر

¹ سورة الكهف آية 6

² سورة الشعراء آية 3

³ سورة الزمر آية 41

⁴ سورة النساء آية 48

والنفاق، الحالتان سواء في النتيجة والغاية، إن الله لا يغفر لهم أبدا ولو بالغت في الاستغفار ولفظ السبعين لا يراد منه حقيقته العددية ولكن يرمز إلى الكثرة الكاثرة. فإن قيل لماذا كان الحكم حاسما بهذه الدرجة؟ أجابت الآية مبينة عدل الله في هذا: ذلك الحكم البات سببه أنهم كفروا بالله ورسوله كفرا صمما عليه وأغلقوا عقولهم عن التردد فيه أو التساؤل، إنه لا صلة بينهم وبينكم لا في الحاضر ولا في المستقبل. ثم أضافوا إلى كفرهم الفسق، الذي كان أيضا سببا في نفي أن تحصل لهم الهداية. والفسق مرتبة زائدة في الفساد على الكفر، فالفاسق يضيف إلى فساد عقيدته هبوطا في سلوكه وإقبالا على المخازي وحركية في مواقع الشر.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٠﴾ فَلَمْ يَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَتَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩١﴾ فَلَنْ رَجَعَنَّ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَفْتَىٰ تِلْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ نَخْرُجََا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٩٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

المخلفون: الذين لم يشاركوا في غزوة تبوك.

مقعدهم: قعودهم.

خلاف: خلف.

يفقهون: يدركون ما وراء الظاهر.

الضحك: مقصود به الفرح.

البكاء: مقصود به الحزن.

طائفة: جماعة.

الخالفون: الذين يتركهم المجاهدون وراءهم في الديار، من العجزة والنساء والصبيان ومن لا غناء له في الحرب.

بيان المعنى الإجمالي:

ظن المنافقون أن النبي ﷺ صدقهم فيما قدموا له من معاذير، ولذلك أذن لهم في التخلف عن الغزو. فرحوا بذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يسهموا في الجهاد بأموالهم

وأفسهم، وأضافوا إلى ذلك عملهم على تثبيت المجاهدين قائلين: إن الحر شديد قلا تخرجوا في وقت الحر. قل لهم: إنكم فررتم من حر الصيف وعرضتم أنفسكم لعذاب جهنم التي هي أشد حرا. ولكنهم لا يفقهون أي لا يتجاوزون الظواهر إلى ما وراءها. إن فرحهم هو لفترة قصيرة، وسيعقبه حزن مقيم. بسبب ما قدموا وعملوا.

إنك إن دعوت المؤمنين للجهاد مرة أخرى وحضرت طائفة من رؤوس أولئك المنافقين، وطلبوا منك أن تأذن لهم في الخروج مع جيش المسلمين، فاطردهم وقل لهم: لا أسمح لكم أن تخرجوا معي، لا في هذه المرة ولا فيما يستقبل من الأزمات. ولن أمكنكم من شرف القتال للأعداء. إنكم رضيتم وفضلتم القعود في المرة الأولى وقدتمت المعاذير الكاذبة، فكونوا دائما مع الخالفين: من النساء والصبيان وغير القادرين على حمل السلاح.

بيان المعنى العام:

81-82، فرح المخلفون بمقعدهم...بما كانوا يكسبون.

أبلغ النبي ﷺ المؤمنين دعوة ربهم للجهاد بأموالهم وأنفسهم كما سبق ذلك في هذه السورة من الآية 37 إلى الآية 43 في غزوة تبوك. وخرج مع رسول الله اثنا عشر ألفا، وتخلف عنه من تخلف وخاصة المنافقون وقد قدمنا أن استئذنتهم في البقاء كان شارة نفاق. ثم عادت هذه الآية بتفصيل أوضاعهم وما كتب لهم من الجزاء على نفاقهم.

عنتُ المنافقين الفرحة لما استأذنوا الرسول في البقاء في المدينة وأذن لهم في عدم الخروج للجهاد. وحقق القرآن أن بقاءهم وفرحهم كان بسبب كراهتهم الإسهام في نصر الإسلام لا بأموالهم ولا بأنفسهم فمعاذيرهم كانت كاذبة والحقيقة أن نفوسهم انطوت على كرهه للإسلام ولما يعود عليه بالخير، وكرهه للجهاد وبذل المال أو النفس في سبيله، وثبطوا الناس عن المشاركة في الجهاد وخوفهم بأن الوقت وقت شديد الحر، يتعرضون فيه إلى مشاق خطيرة. قل لهم يا محمد: إنكم عرضتم أنفسكم لنار جهنم تصلونها، واستهزاء بهم بأنها أشد حرا. وختمت الآية بإثبات أنهم أغبياء لا يدركون إلا الظواهر، ولا ينفذون إلى ما وراء ذلك، فهم لا يفقهون.

82- فليضحكوا قليلا...بما كانوا يكسبون-

بنى على وضعهم العاجل الذي ابتهجوا فيه بالتخلف قوله: إن فرحهم بما ظنوا أنهم استطاعوا أن يروجوه على النبي ﷺ من معاذير التخلف الكاذبة، هو فرح تعقبه

عن قريب حصرة فليضحكوا قليلا ، على معنى ليفرحوا زمنا قليلا يعقبه أسف بما يظهر الله رسوله على أعدائه وبانكشاف أمركم .

إن بكاءهم بما يرمز إليه لفظ البكاء من حزن وأسى هو حزن مقيم دائم . وذلك جزاء وفاق ، استحقوه باجتهدهم في التضليل والكذب .

83-84: فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ...مَعَ الْخَالِئِينَ.

ثم اعلم الله نبيه أن عليه أن يطبق عليهم عقوبة أخرى تنزل بهم عن مقامات الريادة والسيادة ، وتبين هوانهم وعدم الاكتراث بهم في المستقبل ، فيقول الله لنبيه : إنك إن أعلنت الجهاد في المستقبل ودعوت المؤمنين للاستعداد ، على النحو الذي تم في غزوة تبوك ، وتعرضت لك تلك الطائفة من رؤوس النفاق تستأنذك في الخروج مع الجيش ، فسجل عليهم هوانهم ولمتهم من الخروج معك ، وقل لهم : لن أسمح لكم بشرف الخروج معي أبدا ، فجيش المسلمين غني عنكم ، ولن أقبل أن أراكم تقاتلون معي عدوا . ذلك أنكم رضيتم واطمأنتم للعود في المرة الأولى ، وقدمتم المعاذير الكاذبة ، فاقعدوا مع الخالفين من النساء والضعفة من الأطفال والشيوخ .

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
 يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ
 الْفَاقِعِينَ ﴿٨٥﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 ﴿٨٦﴾ لَيْكِنَ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ
 لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٧﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٨﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
 لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٨٩﴾

بيان معاني الألفاظ:**الطول :** السعة في المال.**الفاعون :** من لا يستطيع الخروج للجهاد، ومن أيقاه النبي صلى الله عليه وسلم لضبط الأمور عند مغيبه.**الخوانف :** النساء . والرجل الذي لا خير فيه .**طبع :** ختم بما يبقى على المطبوع مغلقا لا يفتح.**الخيرات :** جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء.**الأعراب :** سكان البادية.**بيان المعنى الإجمالي**

بعد غزوة تبوك حرم الله تحريما دائما على نبيه أن يكرم منافقا بالصلاة عليه . كما حرم عليه أن يقف على قبره عند الدفن ، فأخزاهم بحرمانهم من بركة صلاته ، وبالإهانة لعدم القيام على قبره . ما حكم به عليهم هو جزاء كفرهم بالله وبرسوله كقرا التزموه إلى الموت .

كما أيقظ القرآن المؤمنين حتى لا يعطوا قيمة لما رزقه بعض المنافقين من أموال وأولاد وأن لا يعجبوا بها ، فإنه في الحقيقة عذاب لهم في الدنيا إذ هم يعيشون على خوف على ما كسبوا ، وزاد الشح تمكنا منهم فحلت النذالة في سلوكهم وابتعدوا عن منازل العزة والشهامة . ففوق ذلك أن تخرج أرواحهم من أيديهم وهم كافرين .

ومظهر آخر من مظاهر المنافقين: أنهم إذا أنزل الله على رسوله سورة تدعو إلى الإيمان، رأيت التجهم يعلو وجوههم، وإذا أنزلت سورة تدعو إلى الجهاد طلبوا أن يبتغيهم الرسول في المدينة. لم يجدوا ما يشجعهم على الجهاد فرفضوا أن يبقوا مع النساء ومع من لا حظ له من الشجاعة والرجولة. فقلوبهم مغلقة لا يمكن أن يدخل إليها نور الحكمة ولا النظر البعيد . كما يطبع على الرسالة التي لا يرد أن تقمط. فهم قوم تفكيرهم سطحي لا ينفذ إلى ما وراء الظواهر والحظ العاجل.

وفي مقابل المنافقين تعرض السورة صورة المؤمنين وهم مع نبيهم في كل أمر في الإيمان وفي الجهاد بأموالهم وأنفسهم، إنهم بذلك حق عليهم أن يحصلوا على النجاح التام ، فقد هيا الله لهم جنات تتخللها الأنهار . إن مشهدهم يتنادي بأنه الفوز العظيم .

وكما كان النفاق في المدينة وظهر في غزوة تبوك ، فكذلك تكشف النفاق في أعراب البادية . تخلف الأعراب عن العزو بعد أن أمروا به، وبعضهم جاء بعد الغزو، قدم غزوه الصادق فعززه النبي ﷺ ، وبعضهم فعد عن الجهاد لتكذيبه وعدم

إيمانه بالله ورسوله. وهؤلاء سيحل على الكافرين منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة .

بيان المعنى العام :

84- ولا تصل على أحد منهم ... وماتوا وهم فاسقون.

كان النبي ﷺ يصلي على من مات من المسلمين ، وتظاهر المنافقين بالإسلام لم يحرمهم من صلاته عليهم. وبعد أن تمرد النفاق في غزو تبوك وثبطوا المؤمنين على القتال ولم يشاركوا لا بالمال ولا بالنفس فيها ، وعاقبهم الله بما عاقبهم وشدد النكير عليهم ، ومنعهم من المشاركة فيما يستقبل من الغزوات ، فكانت القطيعة واضحة بين المؤمنين والمنافقين ، أضاف الله إلى ذلك تسليط خزري آخر عليهم ، فمنع رسوله من الصلاة على موتى المنافقين. وفي عدم صلاته زيادة على حرمان الميت من بركة دعائه، إظهار لنفاقه وكشف لحقيقته . وإهانة لموتاهم منعه من أن يقوم على قبر الميت المنافق، إذ كان من كمال خلق النبي ﷺ أن من مات يكرمه بالوقوف حتى يتم دفنه. إن هذا الحرمان وتلك المهانة هي بسبب كفر المنافق بالله وبرسوله كفرا تواصل إلى آخر لحظة من حياته، ومات فاسقا على حسب ما قدمناه أن الفسق يدل على ظهور فساد الكافر في أخلاقه وسلوكه.

85- ولا تعجبك أموالهم ... وهم كافرون.

ويريد القرآن أن يهون شأنهم فتعرض إلى ما مكنهم الله من مال وأولاد من متاع الحياة الدنيا التي تلتف الأنظار، وربما تدفع إلى الإعجاب بها، شأن البريق اللافق للأنظار من كثرة الأوالاد التي تحيط برئيس العائلة فتكسبه عزة في المحافل، وكذلك فاخر اللباس والخيل والنعم والذهب والفضة وما يصحبها من رفاهة المنازل . مؤن القرآن من هذه المظاهر، والخطاب للنبي والمقصود أمته، فأيقظهم إلى أن كل ما يشاهدونه من أنواع النعم التي حظي بها كثير من المنافقين، والتي ربما يود بعض الناس أن يكون لهم مثلهم، أن تلك النعم هي في حقيقتها عذاب باطن يكتمونه في أنفسهم ، أراد الله أن تكون مسالك لإزالة العذاب عليهم في الدنيا . ذلك أن المنافقين غير مطمئنين في حياتهم ، يتضاعف خوفهم على مكاسبهم باختضاع أمرهم وما يتبعه من نزول النكال بهم ، كما كانت سببا لتمكن الشح من قلوبهم فحسبتهم ندالة البخل، وحرموا من الشهامة . ومع العذاب الدنيوي صحبهم النفاق إلى خروج أرواحهم فيموتون على الكفر . والعياذ بالله.

86- وإذا أنزلت سورة... فهم لا يؤمنون.

وإذا أنزلت سورة: تسجيل آخر مفصل لبعض أحوال المنافقين يشنع بهم. ذلك أن شأن المؤمنين، كلما نزل على رسول سورة جديدة استبشروا بها، ووعوها وأسرعوا للعمل بما فيها. وعقد الصحابة بينهم صلوات تمكن من غاب عن مجلس رسول الله ﷺ، ونزل عند مغيبه وحى، أن يأتيه رفيقه بما جدد. هذه الصورة الوضيفة المشرفة يقابلها صورة المنافقين التي كشفتها الآية، فإذا أنزلت على رسول الله سورة تدعو إلى الإيمان وتحث عليه وتعدُّ بالفوز لمن آمن والشقاء لمن تولى وأعرض، ظهر على المنافقين امتعاض وتبرم. وإذا أنزلت سورة ضمت إلى ذلك الأمر بالجهاد كما وقع في هذه السورة، ولذلك خص بعض المفسرين سورة بمسورة براءة، وتكثير سورة لا يعينها في سورة براءة، بل شأن المنافقين لا يختلف أمرهم بين سورة براءة وبين غيرها من السور الداعية إلى الإيمان والجهاد. فإذا أمرت السورة بالجهاد، طلبوا أن يتركهم مع الباقين في المدينة. ما معنى تركهم في المدينة؟

معناه أنهم تأملوا فلم يعتبروا خطأ لأية داعية لخروجهم إلى الجهاد، فرضوا تبعاً لذلك بأن يبقوا في المدينة مع النساء والعجزة والمرضى، وما ذلك إلا لهوانهم النفسي وبعدهم عن منازل الشرف والرجولة. إن قلوبهم مغلقة لا ينفذ إليها شعاع من نور الحكمة ولا القدرة على اتخاذ المواقف الصائبة. كما يطبع على ما لا يراد فتحه طبعاً يبقى عليه لا يتجرأ على فتحه. وما ذلك إلا لأنهم قوم عجزت عقولهم عن النفاذ إلى فهم بواطن الأمور.

88-89، لكن الرسول والذين — ذلك الفوز العظيم.

وإذا كان المنافقون تقاعسوا عن الجهاد، فإنه في المقابل تجد الرسول والذين آمنوا التابعون له في الإيمان وفي الجهاد وفي جميع الأمور، أسرعوا إلى الخروج إلى الجهاد وجاهدوا فعلاً بأموالهم وأنفسهم. إنهم لإخلاصهم في الاستجابة لكل ما يدعوهم إليه رسول الله ﷺ كتب الله لهم من كل أنواع الجزاء أحسنه وأكملته في الدنيا والآخرة. واختصوا بالنجاح الذي لا يصحبه نقص المحقق لجميع الأمال. ومن فلاحهم ما أعده الله لهم يوم القيامة وخصهم به، من مآلهم إلى الإقامة فيه: جنات تتخللها الأنهار، لا ينكد عليهم نعيمهم خوف التحول عما هم فيه، فهم مقيمون فيها إلى أبد الأبدين. والمشهد قد اكتمل بصلاح في الدنيا وطاعة راضية لرسوله وعنايته تحققت من رب العزة بما أعده لهم من مقام في جنات تتخللها الأنهار. هذا المشهد لا تجد ما ينطلق عليه إلا أنه الفوز والتجاح العظيم الذي ليس فوقه نجاح.

90- وجاء المعذرون...عذاب أليم .

وكما سجل القرآن الموقف المتخاذل بالنسبة للمنافقين الذين اعتزوا عن القتال واستأنوا في البقاء، وسجل الموقف المشرف للرسول ﷺ والمؤمنين معه، سجل في هذه الآية موقف الأعراب سكان البداية الذين دعاهم الرسول للاتحاق بجيش الإسلام في غزوة تبوك وكانوا على نوعين :

النوع الأول: من حال بينهم وبين الجهاد موانع حقيقية، حرمتهم من الإسهام في الغزو، فقدموا على رسول الله عارضين بحق أعذارهم، استمع إليهم وعذرهم، وتحقق الهدف من قدومهم أنهم يرغبون أن يكون النبي ﷺ مطمئنا إلى إخلاصهم ، وأن يكون تخلفهم بعذر صادق تخلفا بإذن منه فلا يقصيمهم في المستقبل عن المشاركة في الغزو .

النوع الثاني: الأعراب الذين كان وضعهم يسمح بالجهاد، ومساعدة الرسول والمؤمنين في غزوهم بالمال والنفس، ولكنهم فضلوا أن يقعدوا في ديارهم وأن لا يلتحقوا بالجيش الإسلامي. كذبوا فيما أعلنوه من إيمان بالله وبرسوله، وأطلع النبي ﷺ على نفاقهم وأن معاذيرهم كاذبة وليدة كفر ونفاق. وتحقق أن الله سيصيبهم بسبب كفرهم عذابا أليما، يتسلط للصالحون المؤمنون عليهم بالأسر والقتل، ويحل عليهم غضب الله يوم القيامة فيدخلون جهنم خرابا.

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
خَرَجَ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿٤٥﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَيَجْعَلُنَّهُمْ فَلْتَ لَا أُجِدُ مَا أَخْلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٤٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الضعيف : واهن القوة من غير مرض.

الحرج : أصل الحرج الضيق، وإذا تعلق التكليف كان المكاف في ضيق. إذ التكليف لا يكون إلا بما فيه كلفة ومشقة تضعف أو تقوى.

ما عليهم من سبيل: ليس عليهم لوم ولا عقاب.

لن نؤمن لكم : لن نصدقكم.

تردون : ترجعون.

الغيب. ما غاب عن علم الناس.
والشهادة : ما علموه من الحاضر.

بيان المعنى الإجمالي:

الله رؤوف بعباده، يعجزهم إذا أمروا فلم ينفذوا لعجزهم ، ولا يلحقهم لوم ولا عقاب، كضعاف البنية من المؤمنين ، والمرضى ، والفقراء الذين لامال لهم يعينون به في تسليح الجيش. المهم أنهم يحملون نفوساً تحب الله ورسوله ، ولا تنخر جهداً في العون بما يمكنها. إنهم بما انطوت عليه قلوبهم من تعلق بما يصلح ويعين المؤمنين هو محسنون عند الله، والمحسنون لا لوم عليهم ولا عقاب.

ويلتحق بالأطوار الثلاثة جماعة قدموا على رسول الله ﷺ ، لهم حظ عظيم من القوة والشجاعة والإخلاص، ولكن فقرهم الجاهم إلى أن يطلبوا منه ما يركبونه ليكونوا مع المجاهدين. ولم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه فاستقلبوا والحزن الشديد يعصف بهم باكين لعجزهم عن الالتحاق بالجيش لفقرهم.

إنه إذا كان الله قد عفا عن أصحاب الأعداء قبل المتألفين مؤاخذين بتخلفهم وكذبهم وحلفهم الأيمان الفاجرة، لأنهم استأنوك في التخلف وهم قادرون على المشاركة في الغزو لسلامة أبدانهم وراثتهم. ولكنهم اختاروا أن يبقوا مع النساء والعجزة. وبذلك أغلق الله منافذ عقولهم فاستولى عليهم الجهل وعدم التكبر.

بيان المعنى العام :

91-92، ليس على الضعفاء...ألا يجندوا ما ينفقون-

من شارك في الغزو لرفع راية الإسلام كان جزاؤه ما وصفته الآيات -90/89- من التكريم الفائق للوصف. وتحدثت آيات كثيرة عن المتألفين المعجزين بالمعازير الكاذبة وعماسيقونه من نكال وإهانة في الدنيا والآخرة. وفصلت هذا الآيات الذين لم يشاركوا لعذر مقبول. وهم :

أولا الضعفاء : من كانت قوتهم هزيلة لا يتحملون مشاق السفر ، ولا يتمكنون من الضرب بالسلاح ، ولا يقدرّون على إعانة المجاهدين ، فيكون حضورهم في القتال نقلاً على الجماعة يعوقهم أكثر مما ينفعهم .

ثانياً المرضى : بما يشمل المرضى المزمن كالعُمى والزمانة ، والمرضى الوقتي الذي يضعف البدن عن النشاط ، ويلزمه الراحة والعلاج . فهؤلاء لا دور لهم في القتال . فهم معذورون .

ثالثا الفقراء: الذين لا يشاركون بالمال، بناء على أن المطلوب من المؤمنين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهؤلاء لا مال لهم. فهم معذورون .

هؤلاء غير مكلفين بالإسهام في الجهاد، إذا تحقق منهم النصح. إذا قاموا بما يعبر عن إخلاصهم في الدين، ومعهم بالنصح مما يكشف عن كونهم حقاً مع المجاهدين لا يخرون جهداً. وكم من ضعيف أو مريض يُمكنه القدرُ من معلومات لها أثر تقييد المقاتلين فيطير بها فرحاً، ويدبر الطريقة المثلى لتبليغها.

إنه إذا تاصل الإخلاص لله ورسوله، بعقد القلب على تقديم كل ما يتمكن منه من مساعدة، فإن هذا النمط هو نمط محسن لا صلة بينه وبين الإساءة. والمحسنون لا لوم عليهم ولا عقاب. وقد صيغت هذه الخاتمة في قالب قاعدة عامة تطبق في جميع الظروف والأحوال . وهو الله الغفار لذنوب عباده ولتقصيرهم ولقصورهم ، وهو الرحيم بهم فلا يؤاخذهم مع حسن نياتهم وأفعالهم.

رابعا نوع آخر من الفقراء: لهم قوة وخبرة بالقتال، جلاؤك يا محمد طالبين منك أن تساعدهم بما يركبون عليه ليخرجوا مع الجيش، إذ المسافة بين المدينة وبين تبوك طويلة وبعيدة ، لا غنى للمجاهد عن دابة تحمل متاعه وسلاحه وتنقله في المقارز الفاصلة. واعتذرت لهم بأنك لا تملك راحل تساعدهم بها. فانكسروا لذلك وعهم الحزن وفاضت عيونهم بالدمع ، كان طموحهم للإسهام في الجهاد كبيرا ، وكانت آمالهم أن يجدوا عندك طلبتهم ، فانفجروا باكين رغم قوتهم وشجاعتهم .

الفهرس

- سورة النساء: 3
 نَأْجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (148-152): 3
 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ... بِكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (153-159): 6
 فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَانُوا... سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (160-162): 10
 إِبْرَاهِيمَ إِلَيْكَ... وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (163-166): 13
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا... وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (167-170): 17
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا (171-175): 19
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَرِّقُكُمْ... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176): 25
 سورة العنكبوت: 28
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (1-2): 28
 حَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ... نَ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ (3-4): 33
 الْيَوْمَ لَأَحْلُ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ... وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5): 40
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (6): 42
 وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ... وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (7-11): 45
 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ... إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُضْطَلِّينَ (12-13): 49
 وَمَنِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى... وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (14-16): 51
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17-19): 54
 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ... فَمَا نَأْسُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (20-26): 57
 وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبِيًّا نَبِيًّا... فِي الْأَرْضِ لِمُسْرِفُونَ (27-32): 61
 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33-34): 66
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ... وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ (35-37): 68
 وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتُطَعُوا... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (38-40): 70
 يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ... وَمَا أَوْلَتْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (41-43): 72
 إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ... فَأَوْلَتْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44): 76
 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا... فَأَوْلَتْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (45-47): 78
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ... حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (48-50): 80
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَاصْبِرُوا خَاسِرِينَ (51-53): 84
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَإِنْ حَزَبَ اللَّهُ هُمْ الْغَالِبُونَ (54-56): 88

- 90 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَصْلٌ عَنْ سِوَاهِ الْمَثِيلِ (57-60):
 93 وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا... وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (61-66):
 97 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67):
 99 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (68-69):
 103 لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ... بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (71):
 105 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ... وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (72-76):
 109 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (77-81):
 112 لَتَجِدَنَّ أُمَّةً فَسَقَتْ... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ (82-86):
 116 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَمَوَّنَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (87-88):
 117 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89):
 119 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّمَا عَلَى رُسُلِنَا الْمُبَاحُ الْمُنِينُ (90-92):
 122 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93):
 124 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (94-96):
 128 حَبْلِ اللَّهِ الْكَمِيَّةَ لِنُبَيِّنَ الْحَرَامَ... لَعَلَّكُمْ تَفْخَرُونَ (97-100):
 131 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (101-105):
 136 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (106-108):
 140 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ... قَالُوا آمَنَّا وَتَشِيدُ بَأْتَانَا سُلُكُونَ (109-111):
 142 إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ... مِنَ الْعَالَمِينَ (112-115):
 144 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ... أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (116-118):
 147 قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ نَبْعُ... وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (119-120):
 149 سورة الأعمام:
 149 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... يَسْتَكْبِرُونَ (1-5):
 152 لَمْ يَرَوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ (6-11):
 156 قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ... وَذَلِكَ الْقُورُ الْعُنِينُ (12-16):
 159 وَإِنْ يَمْسُكِ اللَّهُ بِضُرٍّ... فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (17-20):
 162 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ الْفَرِيِّ... مَا كَانُوا يَقْتُرُونَ (21-24):
 164 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ... بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (25-30):
 167 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِقَاءِ اللَّهِ... أَفَلَا تَحْقِرُونَ (31-32):
 169 قَدْ نَعَلْتُمْ إِيَّاهُ لِحِزَانِكُمْ... وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (33-37):
 172 وَمَا مِنْ دَافِعَةٍ فِي الْأَرْضِ... وَتَتَسَوَّنَ مَا تُشْرِكُونَ (38-41):
 176 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (42-45):
 178 قُلْ لِرَبِّكُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ دُونَ... أَفَلَا تَتَّقُونَ (46-50):

- 181 وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ... سبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (51-55):
- 185 قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (56-58):
- 186 وَعَدَدَهُ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ... لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (59-65):
- 191 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ... بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (66-70):
- 195 قُلْ أَنْذَرْتُ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (71-73):
- 198 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِرَبِّهِ... وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (74-79):
- 201 وَحَاجَّةٍ قَوْمُهُ قَالَ لَمُحَاجَّوَنِي... إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (80-83):
- 204 وَهَذَا لَنْ يَسْحَقَ وَيَعْقُوبُ... وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (84-87):
- 206 ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ... إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (88-90):
- 208 وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ... وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ (91-93):
- 214 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى... مَا كُنْتُمْ تَرَعُونَ (94):
- 215 إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى... لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (95-99):
- 221 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ... وَاللَّبِيثَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (100-105):
- 225 اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (106-107):
- 226 وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (108-110):
- 230 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةَ... مَا هُمْ بِمُقَرَّفُونَ (111-113):
- 232 أَفَغَيْرَ اللَّهِ لَبِئْسَ حِكْمًا... وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَكِبِينَ (114-117):
- 234 فَكَلِمًا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ... إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (118-121):
- 237 أَوْ مَنْ كَانَ مِنِّي فَأَحْيِيانَا... بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (122-124):
- 240 فَمَنْ يَزِدْ اللَّهُ لِنَاسٍ مَهْدِيَةً... بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (125-127):
- 242 وَيَوْمَ يَصْخَرُ لَهُمْ جَمِيعًا... يُظَلِّمُ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ (128-131):
- 246 وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا... إِنْ لَمْ يَنْفَخِ الظَّالِمُونَ (132-135):
- 249 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الْحُرْمَتِ... قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (136-140):
- 254 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (141-144):
- 258 قُلْ لَا أُحْذِرُ فَمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنْ حُرْمَةٍ... وَلَا يُرِيدُ بَلْسُةَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (145-147):
- 260 سَيَقُولُ الَّذِينَ لَشَرُّكُمْ... لَا يُؤْمِنُونَ بِآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَخْلُفُونَ (148-150):
- 264 قُلْ كَلِمَاتٌ لَقَدْ لَعُنَ مَا يُشْرِكُ بِرَبِّكُمْ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (151-153):
- 270 ثُمَّ أَنْبَأْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (154-157):
- 272 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ... وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ (158-160):
- 275 أَلَيْسَ إِلَهِي بِهَدَّاهِي رَبِّي... بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (161-164):
- 278 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ... وَإِنَّ لِعُقُوبِ رَبِّهِمْ (165):

- سورة الاعراف: 281
- المص ... قليلاً ما تذكرون (1-3): 281
- فتبعوا ما أزل إليكم من ربكم ... بما كانوا بإياتنا يطلمون (3-9): 283
- ولقد مكناكم في الأرض ... لئلا تملأ جهنم منكم أخصين (10-18): 286
- ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة ... لتكفرن من الخاسرين (19-23): 290
- قال اغربوا بعضكم لبعض عدو ... أولياء للذين لا يؤمنون (24-27): 295
- وإذا فعلوا فاحذوا ... ويحسبون أنهم مهتدون (28-30): 298
- يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ... لا يسأخرون ساعة ولا يستقدمون (31-34): 301
- يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم ... بما كنتم تكفون (35-39): 304
- إن الذين كذبوا بإياتنا ... بما كنتم تعملون (40-43): 309
- ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ... لا خوف عليكم ولما أنتم تحزنون (44-49): 312
- ونادى أصحاب النار ... وضل عنهم ما كانوا يفترون (50-53): 317
- إن ربكم الله الذي خلق السموات ... كذلك نصراف الأيات لقوم يشكرون (54-58): 320
- لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... إنهم كانوا قوماً عسین (59-64): 327
- وإلى عاد أخاهم هوداً ... وما كانوا مؤمنين (65-72): 330
- وإلى ثمود أخاهم صالحاً ... لا تحبون الناصحين (73-79): 334
- ويوماً إذ قال لقومه ... فانظر كيف كان عاقبة المجرمين (80-84): 337
- وإلى مدين أخاهم شعيباً ... وهو خيزر الحكيمین (85-87): 340
- قال الملأ الذين استكبروا من قومه ... فكيف أسي على قوم كفيرين (88-93): 343
- وما أرسلنا في قرية ... وهم لا يشعرون (94-95): 346
- واتوا إن أهل القرى آمنوا ... إلا لقوم الخاسرون (96-99): 347
- أولم يبدل للذين برؤوا الأرض ... وجنتنا أكثرهم لفاستين (100-102): 348
- ثم بعثنا من بعدهم موسى ... ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين (103-108): 351
- قال الملأ من قوم فرعون ... قال نعم وإني لكم لمن المقرين (109-114): 353
- قالوا يا موسى إما أن تلقى ... رب موسى وهارون (115-122): 355
- قال فرعون آمنتم به ... وتوفنا مسلمين (123-126): 358
- وقال الملأ من قوم فرعون ... فينظر كيف تعملون (127-129): 360
- ولقد أخذنا آل فرعون وكلنا قومًا مجرمين (130-133): 362
- ولما وقع عليهم الرجز ... وما كانوا يعرشون (134-137): 365
- وجاوزنا بني إسرائيل البحر ... وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم (138-141): 368
- وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ... فخذ ما أتيناك وكن من الشاكرين (142-144): 369
- وكتبنا له في ... إلا ما كانوا يعملون (145-147): 373
- واتخذ قوم موسى من بعده ... وأنت أرحم الراحمين (148-151): 378

- 382: (154+152): إِنْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ... وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
- 383: (158+155): وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ... وَاتَّبَعُوا لِعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
- 391: (162+159): وَمَنْ قَوْمٌ مُوسَى ... بِمَا كَانُوا يظَلْمُونَ
- 393: (166+163): وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ... كُنُوا قَرْدَةً حَاسِنِينَ
- 395: (171+167): وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ لِيَبْعَثْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ ... وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
- 400: (174+172): وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... وَعَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ
- 402: (178+175): وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ... فَلَوْلَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
- 405: (180+179): وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ ... مَا كَانُوا يَصْلُونَ
- 409: (186+181): وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِالْحَقِّ ... فِي طَعْنَاتِهِمْ يَعْصُونَ
- 412: (188+187): يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ... إِنَّ آيَاتِنَا لَظُهُورٌ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ
- 415: (198+189): هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... وَهُمُ لَنَا بَنُونَ
- 420: (206+199): خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْمَرْوَةِ ... وَيَسْبِغْهُنَّ وَتَهُنَّ يَسْجُدُونَ

ســــــــــــــــورة الانفال:

- 428: (4+1): يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ... عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْرِفَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
- 433: (6+5): كَمَا لَخَرَجَكَ رَبُّكَ ... وَهُمْ يَنْظُرُونَ
- 435: (14+7): وَإِذْ يَخِيفُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّلَافِقَيْنِ ... وَأَنْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ
- 441: (19+15): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
- 445: (26+20): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
- 451: (29+27): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
- 453: (34+30): وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
- 457: (40+35): وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ... نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ
- 460: (44+41): وَاعْتَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
- 467: (49+45): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ... فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
- 472: (54+50): وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ
- 474: (58+55): إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِفِينَ
- 477: (63+59): وَبِأَيُّ حُسَيْنٍ الَّذِينَ كَفَرُوا ... إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
- 481: (66+64): يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ... وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
- 483: (71+67): مَا كُنْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ سَرَى ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
- 489: (75+72): إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ... إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ

ســــــــــــــــورة التوبة:

- 493: (5+1): بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- 497 وَإِنْ لَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (6-12):
- 501 لَأَنْتَقِلُوكُمْ قَوْمًا نَكُوثًا لِيَمَانِهِمْ ... فَحَسْبَىٰ لَوْلَا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَكِينَ (13-18):
- 505 لَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (19-22):
- 508 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ أَوْلِيَاءَ ... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (23-27):
- 513 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (28-31):
- 517 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ... مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (32-35):
- 520 إِنَّ عَذَابَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ ... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (36-37):
- 523 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38-40):
- 526 فَخَفُوا خِيفًا وَتَقَالًا ... وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ (41-48):
- 531 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّا نَنْزِلُ لِي ... إِنَّا مَعَكُمْ مُتْرَبِّصُونَ (49-52):
- 534 قُلْ أَلْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ... وَهُمْ يَجْمَحُونَ (53-57):
- 536 وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّنَافِتِ ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58-60):
- 540 وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (61-66):
- 543 الْمُتَلَفِّفُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ ... كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (67-70):
- 546 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ... ذَلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمُ (71-72):
- 448 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ ... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (73-80):
- 554 فَارْحَبُوا أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْخَالِقِينَ ... فَارْحَبُوا أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْخَالِقِينَ (81-83):
- 556 وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ... مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (84-90):
- 560 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ... لَأَنْ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (91-92):