

المملكة العربية السعودية

جامعة أم القرى

مكة المكرمة

كلية الدعوة وأصول الدين

الدراسات العليا

قسم الكتاب والسنة

عبدالله بن محمد بن
عبدالله بن محمد بن
عبدالله بن محمد بن
عبدالله بن محمد بن

٢٤٧ - ١٠٢ - ٨

المقاصد الكبرى

في سورة « الأنعام »

إعداد الطالبة

عابديه محمد سعيد بن محمود عبيد

١٠٠٠٠٨١

إشراف الأستاذ

الشيخ السيد سابق محمد التهامي

رسالة مقدمه إلى قسم الدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة

الجزء الثاني

١٤١١هـ / ١٩٩١م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(١)

المقصد الثاني
قضية البحث والجزاء

ويشتمل على ما يأتي :

تمهيد وثلاثة مباحث :

المبحث الأول :

أحوال الناس وموقفهم يوم القيامة .

المبحث الثاني :

كيفية الجزاء على الأعمال .

المبحث الثالث :

عدالة الجزاء .

التمهيد

الإنسان بين الحياة والموت

وفيه ما يأتي :

* وظيفة الإنسان في الدنيا.

* حياته بعد الموت .

* **وظيفة الإنسان في الدنيا :**

إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً ، ولن يتركه سدى ، بل خلقه من أجل غاية سامية ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وعمارة الأرض .

وقد هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى طريق الحق ، وهو طريق العبادة وعمارة الأرض ، فأرسل إليه الرسل - عليهم السلام - مبشرين ومنذرين ، حتى لا يكون لأى إنسان عذر يعتذر به ، أو حجة يحتج بها .

وكان ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ، وبقي ذلك حتى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذى ختمت به النبوة وامتدت به إلى يوم القيامة .

وهذه الوظيفة التى كلف الله بها الإنسان تنتهى بانتهاء أجله فى هذه الحياة الدنيا .

* **الحياة بعد الموت :**

وبعد الموت يبدأ الإنسان حياة جديدة ، وهى حياة البرزخ ، وهى مدة بقاء الإنسان فى القبر إلى قيام الساعة . وهذا هو المصير الذى ينتهى إليه كل إنسان بعد انتهاء أجله حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى .

ثم يأتى بعد ذلك اليوم الآخر ، وهو يوم القيامة ، وهو بداية الحياة الآخرة لأن فيه الحساب والحساب فى الآخرة وليس فى الدنيا ، بعد أن يسبق ذلك علامات تشير إليه وتدل عليه ، وهذه العلامات منها :

علامات صغيرة ، وعلامات كبرى .

وتسمى هذه العلامات بأشراط الساعة .

وقد بينت الآيات القرآنية الكريمة ، ووضحت هذا التغيير والتبديل الذى سيحدث لهذا الكون ، والتى منها :

قول الحق جل ثناؤه :

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ عِثْرًا لِلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
وَيَبْرِزُ اللَّهُ الْوَجِدَ الْفَهَّارَ ﴿٤٨﴾

<١>

وقوله تعالى :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَانَ رَبُّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

<٢>

ثم يكون بعد ذلك بعث الناس وحشرهم للحساب ، وبعد الحساب يؤمر بأهل الجنة فيذهبون إلى الجنة ، وأهل النار فيذهبون إلى النار .

١- سورة إبراهيم : ٤٨ .

٢- سورة الزلزلة : ١ - ٥ .

المبحث الأول

أحوال الناس وموقفهم يوم القيامة

ويشتمل على ما يأتي :

- * إقامة الحجّة على الكافرين وإعترافهم بكذبهم على الله .
- * عرض الكافرين على النار ، وعرضهم على الرب ، وندمهم وزمانيهم العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً .
- * سبب عذاب الكافرين في الآخرة ، وبيان عدم نفع شفاعة الشفعاء .
- * بيان حالة الكافرين أثناء موتهم وحين رجوعهم إلى الله .
- * صور متعددة لحال المؤمنين والكافرين وبيان حال كل منهم ، وما ينتهي إليه أمرهم .
- * بيان آيات الساعة الصغرى والكبرى .

تصور لنا آيات سورة « الأنعام » أحوال الناس وموقفهم في يوم القيامة ،
وما يحدث لهم فيها من بعث وحشر وحساب ، وثواب وعقاب ، وجنة ونار .
نوردها فيما يلي :

* إقامة الحجة على الكافرين وإعترافهم بكذبهم على الله :

يقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك :

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ
الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَنَنبَأَنَّكُمْ إِنَّا أَكْبَرُ مِنْكُمْ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ
عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾

<١>

معاني الكلمات :

« وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا » : « الحشر » : معناه : جمع الناس بعد بعثهم
وقيامهم من القبور ، أى اذكر يا محمد يوم نجمعهم للحشر والحساب .

« ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا » : أى ثم نقول لهؤلاء الذين عبدوا غير الله ،
أو مع الله غيره .

« أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ » : أى أين شركاؤكم الذين كنتم
تكذبون ، وتدعون أنهم شركاء لله ، لأن الزعم معناه مظنة الكذب . <٢>

١- سورة الأنعام : ٢٢ - ٢٤ .

٢- انظر : تفسير النسفى (٦ / ٢) وكذلك تفسير المراعى (٩٦ / ٧) .

جاء في المفردات : الزعم : حكاية قول ، يكون مظنةً لكذب ، ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل موضع ذم القائلون به ، نحو قوله تعالى :

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
لَنْ نُعَذِّبَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤٨﴾

<١>

وقوله تعالى :

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ
أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾

<٢>

وقوله تعالى :

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرِكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٤٩﴾

<٣>

« ثم لم تكن فتنتهم إلا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين »

المقصود بالفتنة هنا : المعذرة ، أو القول ، أو الجواب .

وأصل الفتنة الشدة والاختبار والعرض على النار ونحو ذلك واختيار اللفظ هنا

يدل على أنه مراد به ما فوق المعذرة أو الجواب أى جواب متلبس بشدة هائلة

واختبار بالغ . <٤>

١- سورة التغابن : ٧ .

٢- سورة الكهف : ٤٨ .

٣- سورة الأنعام : ٩٤ . وانظر : المفردات في غريب القرآن (زعم) .

٤- أفاده المناقش الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد .

أى لم تكن معذرتهم — أو قولهم أو جوابهم إلا أن قالوا :
« والله ربنا ما كنا مشركين » فأنكروا نسبة الشرك إليهم .

« وضل عنهم ما كانوا يفترون » : أى وتاه وغاب عنهم ما كانوا
يخترقون ، من وجود شركاء ينصرونهم يوم القيامة ، لأن معنى الافتراء
الكذب . أى غابت عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله :

المعنى الإجمالى للآيات :

في هذه الآيات الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى لنا حال المشركين عندما
يُجمعون ويحشرون يوم القيامة بعد بعثهم من قبورهم للحساب .

وأن الله تعالى في ذلك الوقت يوجه إليهم هذا السؤال فيقول لهم جل ثناؤه :
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة من دون الله وكنتم تعبدونها ؟ .

ففي ذلك الوقت لا يستطيعون الإجابة عن ذلك ؛ وليس لديهم حجة يحتاجون
بها ، أو عذر يعتذرون به ، إلا أنهم ينكرون أنهم كانوا مشركين ، ويقسمون
على ذلك .

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر والتأمل في أمر هؤلاء المكذبين :
كيف أنهم كذبوا على أنفسهم بأنهم لم يكونوا مشركين ، وأقسموا على ذلك ،
وأن الذين اتخذوهم آلهة من دون الله تعالى فعبدوهم كذباً وافتراءً
غابوا عنهم .

التوضيح للآيات :

في هذه الآيات الكريمة يأمر الله تعالى نبيه — صلى الله عليه وسلم —
بأن يذكر للناس يوم يحشرهم ويجمع هؤلاء المشركين المفتريين على الله
الكذب ، وأنهم سوف يُسألون في هذا اليوم سؤال توبيخ وإنكار
على ما اقترفوه وكذبوا به .

فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلًا لهم ،
إما مباشرة أو بواسطة الملائكة : « أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » ؟ .

وهذه الآية الكريمة كقوله جل ثناؤه :

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ

<١>

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

والاستفهام في قوله « أين شركاؤكم » لتقريع وتوبيخ المشركين . وأضاف
الشركاء إليهم ، لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقة بل لما سموها شركاء
أضيفت إليهم ، وهى ما كانوا يعبدونه من دون الله أو يعبدونه مع الله .

وقوله « الذين تزعمون » أى تزعمونها شركاء ، فحذف المفعولان معاً ، ووجه
التوبيخ بهذا الاستفهام أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك الحال ، أو كانت
حاضرة ، ولكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوه ، فكان وجودها كعدمه . <٢>

ثم لم يكن قولهم ، إجابة عن هذا التساؤل ، إلا أنهم أنكروا الشرك ، وأقسموا
على ذلك بقولهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » فالمقصود : بالفتنة
هنا قولهم وإجابتهم . كما روى ذلك عن ابن عباس والضحاك <٣> .

ثم يأتى بعد ذلك تساؤل وهو :

كيف تصرح الآية بأنهم أنكروا الشرك بينما جاء في الآيات الأخرى ما يفيد
اعترافهم بأنهم كانوا مشركين ؟ .

١ - سورة القصص : ٦٢ . وقوله : « أين شركائى » أى في زعمكم .

٢ - فتح القدير : (١٠٧ / ٢) .

٣ - تفسير ابن كثير : (١٣ / ٢) ، وانظر : تفسير الطبرى : (١١ / ٢٩٧) .

حيث قال تعالى :

وَإِذَارَاءَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ
 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ
 فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَالْقَوَا
 إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّامِعُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

﴿١﴾

وقال تعالى :

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
 وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

﴿٢﴾

وقال الحق سبحانه وتعالى :

إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا
 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيُنَ
 شُرَكَاءِى قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مَنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَاجٍ ﴿٤٨﴾

﴿٣﴾

والجواب عن هذا التساؤل :

أن لهؤلاء المشركين موقفين :

الموقف الأول : موقف الإنكار ، كما في آية « الأنعام » : « ويوم نحشهم
 جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون .
 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » .

١- سورة النحل : ٨٦ ، ٨٧ .

٢- سورة النساء : ٤٢ .

٣- سورة فصلت : ٤٧ ، ٤٨ . وأذنك : أى أعلمناك .

الموقف الثاني : موقف الاعتراف ، كما في الآيات السابقة في قوله تعالى :

« قالوا ربنا هؤلاء شركائنا الذين كنا ندعوا من دونك . »

فهم حينما يوجه إليهم السؤال ابتداء ، ويرون أن المسلمين هم المستحقون للجنة ، وأنهم سيحرمون منها بسبب شركهم ، ففي هذه الحال ينكرون كفرهم وشركهم ظناً منهم أن ذلك سينجيهم من العذاب ، ويجعلهم مثل أهل الجنة ؛ وعندئذ يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، فلم ينفعهم هذا الإنكار بعد شهادة الجوارح .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَيَوْمَ يُحْشَرُ
أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٠﴾
وَقَالُوا الْجُلُودِ بِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢١﴾
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ
﴿١٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ
يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿١٢٤﴾

<١>

١ - سورة فصلت : ١٩ - ٢٤ .

وقوله : « يوزعون » أى : يساقون .

وقوله : « وما كنتم تستترون » أى : عن ارتكاب القواحش .

وقوله : « وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين » أى : أن يطلبوا الرضا فما هم من المرضيين ، أى

ممن يرضى الله عنهم . انظر : تفسير الجلالين : (٤٠٢) .

وحيثما يختم الحق سبحانه وتعالى على أفواههم ، وتتكلم جوارحهم ، كما جاء في قوله عز من قائل :

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١﴾

في هذا الموقف لابد أن يعترفوا بالحقيقة ، ويقروا بأنهم كانوا مشركين . ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتاه رجل فقال : يا ابن عباس سمعت الله يقول : « **والله ربنا ما كنا مشركين** » قال : أما قوله : « **والله ربنا ما كنا مشركين** » فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة ، إلا أهل الصلاة ، فقالوا : تعالوا فلنجحد فيجدون ، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم .

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٢﴾ فهل في قلبك الآن شيء ؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ، ولكن لا تعلمون وجهه ﴿٣﴾ .

ويمكن أن يكون الاعتراف بالنسبة لقوم والإنكار بالنسبة لآخرين ، أو الاعتراف في موقف والإنكار في موقف آخر غيره ، قال ابن جزى الكلبى في تفسيره لهذه الآية : (فإن قيل : كيف يجحدونه وقد قال الله « **ولا يكتُمون الله حديثاً** » ؟ .

فالجواب : أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن ، فيكتم قوم ويقر آخرون ، ويكتمون في موطن ، ويقرون في موطن آخر ، لأن يوم القيامة طويل .

١- سورة يس : ٦٥ .

٢- سورة النساء : ٤٢ .

٣- تفسير ابن كثير : (١٣ / ٢) .

وقوله : « فلنجحد » أى لينكروا أنهم كانوا مشركين .

وقد قال ابن عباس لما سُئِلَ عن هذا السؤال : إنهم جحدوا طمعاً في النجاة فحتم الله على أفواههم ، وتكلمت جوارحهم فلا يكتُمون الله حديثاً) . (١)
ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الأمر بالنظر والتأمل في حال هؤلاء المفتريين المشركين الكاذبين .

فقال عز من قائل : « انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » أى انظر يا محمد ، أو الأمر من الله تعالى بالنظر لكل من يتأتى منه النظر من أصحاب العقول ، إلى حال هؤلاء الكفرة المفتريين ، كيف أنهم أنكروا شركهم وكفرهم بالله العظيم ، وأظهروا اعتذارهم بالباطل والكذب ، وهذا لا ينفعهم يوم القيامة ، وأن الأصنام التي كانوا يعبدونها مع الله - جل ثناؤه - أو من دون الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - تاهت وغابت عنهم ، وظهر لهم الحق في ذلك .

قال الخازن في تفسيره لهذه الآية :

« انظر كيف كذبوا على أنفسهم » (يعنى انظر يا محمد بعين البصيرة والتأمل إلى حال هؤلاء المشركين « كيف كذبوا على أنفسهم » يعنى اعتذارهم بالباطل وتبرأهم من الأصنام والشرك الذى كانوا عليه ، واستعمالهم الكذب مثل ما كانوا عليه في دار الدنيا ، وذلك لا ينفعهم وهو قوله : « وضل عنهم » يعنى زال عنهم وذهب « ما كانوا يفترون » يعنى ما كانوا يكذبون ، وهو قولهم : إن الأصنام تشفع لهم وتنصرهم فبطل ذلك كله في ذلك اليوم » (٢) .

١ - التسهيل في علوم التنزيل : (٢ / ٥) .

٢ - تفسير الخازن : (٢ / ١٠٤) .

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى :

الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ فِي آيَاتِنَا أَنْ يَصْرِفُونَ ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
 ﴿٧٧﴾ إِذَا الْأَغْطَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧٨﴾
 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٩﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ
 مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٨٠﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ
 نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٨١﴾
 ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنتُمْ
 تَمْرَحُونَ ﴿٨٢﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ
 مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٨٣﴾

<١>

فالذين كانوا يعبدونهم من دون الله لم يأتوا لينصرونها ويؤيدونها ، فهم كانوا يعبدونها لذلك فأين هم الآن ؟ بل تاهوا عنهم فظهر ما كانوا يفترون من الكذب .

* عرض الكافرين على النار وعرضهم على الرب وندمهم
ونهيهم العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً :

وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ

فَقَالُوا يَلَيْتْنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا
بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ
بَغْتَةً قَالُوا أَيْحَسَرَ لَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءَ مَا يَنْزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَعِبٌّ وَلَهُوَ اللَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

<١>

معانى الكلمات :

« إذ وقفوا على النار » أى إذ عرضوا عليها .

« ياليتنا نرد » : ليت : حرف تمن ، فهم تمنوا أن يرجعوا إلى الحياة
الدنيا ولا يكذبوا بآيات الله ويكونوا من المؤمنين .

« بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل » : أى بل بدالهم ما كانوا يخفونه من قبل وهو صحة التوحيد وبطلان الشرك ، أو النار التي كانوا يكذبونها ونحو ذلك .

« ولو ردوا » : أى إلى الحياة الدنيا فرضاً .

« لعادوا لما نهوا عنه » : أى من الشرك .

« وإنهم لكاذبون » : أى في وعدهم بالإيمان .

« وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا » : أى أنكروا البعث ، وقالوا ما هى

إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ، وما نحن بمبعوثين بعد الموت .

« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم » : أى عرضوا على ربهم .

« قال أليس هذا بالحق » : أى تقريراً لهم وتوبيخاً .

« قالوا بلى وربنا » : أى أنهم اعترفوا بما كانوا ينكرونه في الدنيا .

« قال فذوقوا العذاب » : أى يقول الله لهم ذلك ، أو الخزنة تقول لهم ذلك

بأمر الله تعالى .

« بما كنتم تكفرون » يعنى هذا العذاب بسبب كفركم وجحودكم

البعث بعد الموت .

« قد خسر الذين كذبوا بقاء الله » : أى خسروا أنفسهم بسبب تكذيبهم

بالبعث والمقصود « بقاء الله » هنا يوم القيامة ، أى كذبوا بيوم القيامة (١) .

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » : المقصود بـ « الساعة »

هنا القيامة ، وقد تأتى الساعة بعدة معان ذكرها صاحب لسان العرب فقال :

(الساعة : جزء من أجزاء الليل والنهار .

١- تفسير الخازن : (١٠٦/٢) .

والساعة : الوقت الحاضر ، والساعة : القيامة ، قال الزجاج : الساعة : اسم للوقت الذى يصعق فيه العباد ، والوقت الذى يبعثون فيه ، وتقوم فيه القيامة ، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة ، فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله تعالى ، فقال :

﴿١﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِحَدِّهَا إِذَا هُمْ خَائِمُونَ

والساعة في الاصل تطلق بمعنيين :

أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم واللييلة .

الثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل ، يقال : جلست عندك ساعة من النهار ، أى وقتاً قليلاً منه ، ثم استعيرت لاسم يوم القيامة (<٢>) .
بغثة : فجأة ، أى مباغة لهم .

« قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » : الحسرة : شدة الندامة ، كناية عن شدة الهول الذى هم فيه .

فهم ينادون الحسرة كأنهم يقولون : إن هذا الوقت وقتك فاحضرى .

« فرطنا » أى قصرنا وضيعنا .

« فيها » أى في الدنيا من عمل الأعمال الصالحة والاستعداد للأخرة .

« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » : أى والحال أنهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم ، لأنه جرت العادة بحمل الأثقال على الظهر، والأوزار : الخطايا والذنوب ، جمع وزر .

١ - سورة يس : ٢٩ .

٢ - لسان العرب : « سوع » .

« ألا ساء ما يزرعون » : ساء : بئس ، و « ما يزرعون » أى ما يحملونه من حملهم .

« وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » : أى وما الاشتغال بالحياة والعمل لها إلا لعب ولهو ، فاللعب : هو العمل الذى لا يقصد به جلب نفع أو دفع ضرر ، واللهو : هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه .

« والدار الآخرة » : المقصود بها الجنة .

« خير للذين يتقون » : أى هى خير للذين يبتعدون عن الشرك والمعاصى .

« أفلا تعقلون » : أى أغفلتم فلم تفهموا هذه الحقيقة ؟

المعنى الإجمالى لهذه الآيات :

يبين الحق سبحانه وتعالى حال هؤلاء المشركين في وقت عرضهم على النار ، فيخبر كل من يتأتى منه الرؤية لو رأى حال هؤلاء حين عرضهم على النار ، وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم فيها من أنواع العذاب الأليم ؛ لوجدتهم في هذه الحالة يتمنون ثلاثة أمور :

أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ، ولا يكذبوا بآيات الله ، ويكونوا من المؤمنين .

ولكن الحق سبحانه وتعالى يكشف كذبهم فيما قالوه وتمنوه ، وذلك لأنهم لم يكونوا صادقين ، بل ظهر لهم ما كانوا يخفونه من قبل ، وهو معرفتهم برسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإيمانهم به ، فهم قد أخفوا هذه المعرفة عناداً وطلباً للدنيا وتقليداً للآباء .

ولو فرض تحقيق مطلبهم ، وهو الرجوع إلى الحياة الدنيا ، لعادوا إلى الكفر الذى كانوا يظهرونه ، وعادوا لمحاربة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنكار رسالته - صلى الله عليه وسلم - ، وإنكار البعث والجزاء .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أنهم حين العرض على الرب سبحانه وتعالى يقرّهم بأن ما هم فيه مما يرونه من أهوال الآخرة ما هو إلا الحق الذي لا شك فيه ، فيعترفون بهذا قائلين مقسمين : « بلى وربنا » .

فيصدر الله الحكم عليهم فيقول لهم : « نوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » :
 أى بسبب كفركم الذي كنتم عليه في الدنيا .

ثم إن الحق جل ثناؤه يقرر خسارة هؤلاء المكذبين باليوم الآخر ، حينما يأتي يوم القيامة ، وتظهر لهم الحقيقة التي لا إنكار لها .

فيخبر الله سبحانه وتعالى عما سيحدث لهم من ألم وندم على ما قرطوا في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والاستعداد للآخرة ، عندما ينادون الحسرة قائلين : « يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » : أى أن هذا الوقت هو وقت الندم والتحسر على ما فات عندما يحل بالإنسان ، من الآلام الجسام التي لا مثيل لها ، فينادى هؤلاء الكفار الحسرة بأن تحضر فهذا وقتها ، وهذا كلام يقال : لمن أصابته خسارة كبرى لا عوض عنها ، ولا مخلص منها .

ثم يبين الحق تعالى أن هؤلاء يأتون يوم القيامة وكل واحد منهم يحمل ذنوبه على ظهره ، وبئس هذا الحمل الذي يحمله .

وَحَمَلْ هَذِهِ الْأَوْزَارَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً ، بِمَعْنَى : أَنْ تَتَجَسَّدَ الذُّنُوبُ وَيَحْمِلَهَا صَاحِبُهَا عَلَى ظَهْرِهِ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ ، وَهَذَا شَرُّ مَظْهَرٍ يَظْهَرُ بِهِ الْإِنْسَانُ .

وإما أن يكون المعنى مجازاً ، فيكون هؤلاء في حالة من التعب والألم والشقاء كحالة من يحمل أثقالاً تتعبه ، ويبلغ بسببها من الضيق والألم ما لا طاقة له به .

ثم يقرر الحق سبحانه وتعالى أن العمل للحياة الدنيا ينتهي إلى ما لا ينفع في الآخرة ، وإذا كان ذلك كذلك فالواجب الاستعداد للدار الآخرة بالإيمان والعمل الصالح .

فالدار الآخرة فيها الجنة ، والجنة هي الخير الأعلى ، فنعيمها وسعادتها لا شقاء معها ، وهي غنى لا فقر معه ، ونعيم خالد لا ينتهى ولا يزول ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان أن يعقل هذا المعنى ولا يغفل عنه فيؤثر الحياة الآخرة الباقية على الحياة الدنيا الفانية ، فهذا هو العقل .

التوضيح للآيات :

يبين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية حال الكافرين وموقفهم في يوم القيامة .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية :

(يذكر الله تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار ، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال ، فعند ذلك ، يقولون : « ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً ؛ ولا يكذبوا بآيات ربهم ؛ ويكونوا من المؤمنين) <١> .

وقال الشوكاني أيضاً في تفسيره لهذه الآية :

« ولو ترى إذ وقفوا على النار » (الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لكل من تتأتى منه الرؤية .

ومعنى « وقفوا » حبسوا ، وقيل : « وقفوا على النار » أدخلوها فتكون « على » بمعنى « في » ، وقيل : « الباء » أى وقفوا بالنار ، أى بقربها معاينين لها .

١ - تفسير ابن كثير : (١٥ / ٢) .

ومفعول « ترى » محذوف ، وجواب « لو » محذوف ليذهب السامع كل مذهب ، والتقدير : لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظراً هائلاً وحالاً فظيماً (١) .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذا التمنى لم يكن لتغيير حالهم بل لأنه ظهر لهم ما كان خافياً عليهم ، فقال عز من قائل : « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » .

أى ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصدق ما جاءهم به من عند ربهم عناداً وتكذيباً ، وطلباً للدنيا وتقليداً للآباء .

وهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة في الإيمان ، بل خوفاً من العذاب الذى عاينوه جزاءً على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار ، ولهذا قال تعالى : « ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » أى في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان .

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : إنهم لوردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة . « وإنهم لكاذبون » أى في قولهم : « ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين « أى لعادوا لما نهوا عنه ؛ ولقالوا : إن هى إلا حياتنا الدنيا ، أى ما هى إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها ، ولهذا قال تعالى : « وما نحن بمبعوثين » (٢) .

١ - فتح القدير : (١٠٨ / ٢) .

٢ - تفسير ابن كثير : (١٦ / ٢) .

ويؤيد هذا ما جاء في تفسير الخازن لهذه الآية أيضاً ، حيث قال :
(قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا خير من الله عنه هؤلاء الكفار الذين
وقفوا على النار أنهم لو ربوا إلى الدنيا لقالوا : « إن هي إلا حياتنا
الدنيا وما نحن بمبعوثين ») (١) .

فقوله « وما نحن بمبعوثين » أى بعد الموت ، وهذا من شدة تمردهم
وعنادهم حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم لو رجعوا إلى الدنيا بعد
مشاهدتهم للبعث (٢) .

ويمكن أن يقال : بل لأنهم ما ديون لا يعترفون إلا بالمشاهد المحسوس ، فلما
عابوا الهول آمنوا ولوربوا لنسوا وعادوا للإنكار اتباعاً لشهواتهم الحاضرة .

ثم قال تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على ربهم » .

قال مقاتل : عرضوا على ربهم .

« قال أليس هذا بالحق » أى يقول الله يوم القيامة : أليس هذا البعث
والنشر بعد الموت الذى كنتم تنكرونه في الدنيا وتكذبونه وتقولون : لا بعث
ولا نشر حقاً ؟ .

« قالوا بلى وربنا » أى أنهم اعترفوا بما كانوا ينكرونه فأجابوا وقالوا :
بلى والله إنه الحق ، فأقسموا على ذلك بأنه حق لا شك فيه ، وأكدوا ذلك
بالقسم .

وقيل : تقول لهم خزنة النار بأمر الله : أليس هذا بالحق ؟ .

يعنى البعث حقاً فأجابوا بقولهم : « بلى وربنا » .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : للقيامة مواقف ، ففي موقف ينكرون ،
ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين ، وفي موقف يعترفون بما كانوا ينكرونه
في الدنيا .

١ - تفسير الخازن : (١٠٦/٢) .

٢ - فتح القدير للشوكاني : (١٠٩/٢) .

« قال فذوقوا العذاب » أى يقول الله لهم ذلك ، أو الخزنة تقول لهم ذلك بأمر الله تعالى .

وإنما خص لفظ « الذوق » لأنهم في كل حال يجدون ألم العذاب وجدان الذائق في شدة الإحساس .

« بما كنتم تكفرون » يعنى هذا العذاب بسبب كفركم وجحودكم البعث بعد الموت <١> .

ثم يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك عن أحوال هؤلاء الكفار فيقول تعالى : « قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون » .

فهؤلاء الكفار الذين أنكروا البعث حينما يلقون ربهم ، وتأتيتهم منيتهم ، وتنتهى حياتهم ، ويرون أن كل ما أخبروا به هو الحق الذى لا شك فيه ، يشعرون بالألم الشديد والندم على ما فاتهم ، وقصروا فيه من الأعمال الصالحة ، والاستعداد للدار الآخرة كما أمرهم الله بها ، فكأنهم ينادون الندامة بأن تأتيتهم فهذا وقتها .

فنداء الحسرة نداء مجازى ، وذلك ليدل على شدة تحسرتهم ، قال ابن كثير في تفسيره : (يقول الله تعالى مخبراً عن خسارة من كذب ببقائه وعن خيبته إذا جاءت الساعة بغتة ، وعن ندامته على ما فرط من العمل ، وما أسلف من قبيح الفعل ، ولهذا قال : « حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » .

١ - تفسير الخازن : (١٠٦/٢) .

وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة ، وعلى الأعمال ، وعلى الدار الآخرة
أى في أمرها (<١> .

وقال المراغى أيضاً في تفسيره : (أى قد خسر الذين كذبوا بقاء الله
وأصروا على هذا التكذيب حتى إذا جاءتهم منيتهم ، وهى مقدمة الآخرة ،
وهى بالنسبة إليهم تعتبر قيامتهم ، وهى بالنسبة إليهم مبدأ الساعة ومقدمات
القيامة ، مفاجئة لهم من حيث لم يكونوا ينظرونها – أى ينتظرونها – ولا يعدون
العدة لمجيئها . قالوا : يا حسرتنا على تفریطنا في الحياة الدنيا التي كنا نزعم
أنه لا حياة بعدها) (<٢> .

وقال الخازن في تفسيره لهذه الآية : (يعنى خسروا أنفسهم بسبب تكذيبهم
بالمسير إلى الله تعالى ، وبالبعث بعد الموت ، وهذا الخسران هو قوت الثواب
العظيم في دار النعيم المقيم ، وحصول العذاب الأليم في دركات الجحيم .

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » يعنى جاءتهم القيامة فجأة ، وسميت القيامة
ساعة لأنها تقبأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى .

وقيل : سميت ساعة لسرعة الحساب فيها ، لأن حساب الخلائق يوم القيامة
يكون في ساعة أو أقل من ذلك) (<٣> .

فالكفار عندما تأتيهم الساعة بغتة بأهوالها يندمون ويتحسرون على ما قصرُوا
في الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا ، لأن الله تعالى أخفى علمها ،
ولم يحدد وقت قيامها ، ليستعد لها الناس بالأعمال الصالحة في كل زمان .

١ - تفسير ابن كثير : (١٦ / ٢) .

٢ - تفسير المراغى : (١٠٦ / ٧) .

٣ - تفسير الخازن : (١٠٦ / ٢) .

قال جل ثناؤه :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتَجْزِيَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿١٥﴾

<١>

قاله سبحانه وتعالى أخفى علم الساعة ، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ، وذلك لتتال كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر ، وله حكمة في ذلك وفي إخفاء وقت الموت فلو علم وقت قيام الساعة ، أو وقت انقضاء الأجل ، فإن الإنسان يشتغل بالمعاصي إلى قرب ذلك الوقت ، ثم يتوب إلى الله تعالى ، ويعمل الصالحات ، ويكون بذلك تخلص من عقابه وعذابه ، ولكنه تعالى أخفى علم ذلك ليظل الناس على حذر دائم ، واستعداد مستمر ، حذرا من أن تباغتهم الساعة أو يفاجئهم الموت <٢> .

ثم وصفهم الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله جل ثناؤه : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم إلا ساء ما يوزون » فمعنى قوله : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » أي والحال أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم .

والأوزار : جمع وزر ، والوزر : الحمل الثقيل ، والمقصود بها هنا الذنوب .

وقد سبق أن قلنا : إن حمل الأوزار هذا قد يكون حقيقة ، بمعنى أن الذنوب تتجسد وتظهر بحيث تأتي يوم القيامة وصاحبها حامل لها على ظهره .

وقد يكون مجازاً ، أي كناية عن أن الإنسان الكافر يأتي يوم القيامة متعباً ومثلاً كما يتعب ويتألم من حمل حملاً ثقيلاً لا يستطيع أن يقوى عليه ولا أن يتخلص منه .

فالمعنى يحتمل هذا وذاك .

فمن المفسرين من رأى أن المقصود هو المعنى الأول « الحقيقة » ومنهم من رأى أن المقصود هو المعنى الثاني « المجاز » .

١- سورة طه : ١٤ ، ١٥ .

٢- تفسير المراغي : (١٦ / ١٠٠) .

وممن ذهب إلى الرأي الأول الطبري وابن كثير والسيوطي والخازن في تفسيرهم <١> .

وممن ذهب إلى الرأي الثاني ، وهو أنه تعبير مجازي ما جاء في تفسير ابن جزى الكلبي : (إنه كناية عن تحمل الذنوب ، وقال تعالى : « على ظهورهم » لأن العادة حمل الأثقال على الظهر) <٢> .

وجاء في تفسير الخازن :

(قال الزجاج : الثقل كما يذكر في الوزن فقد يذكر في الحال والصفة ، يقال : ثقل على كلام فلان ، بمعنى كرهته .

فالمعنى : أنهم يقاسون من عقاب ذنوبهم مقاساة تثقل ذلك عليهم ، فعلى هذا القول يكون قوله : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » مجازاً عما يقاسونه من شدة العذاب .

وقيل في معنى الآية : أوزارهم لا تزايدهم ، أي ملازمة لهم لا تفارقهم ، كما يقال : شخصه نصب عين ، أي ذكره ملازم لي .

وقوله : « ألا ساء ما يزرون » يعني بئس الشيء الذي يحملونه .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بئس الحمل حملوا » <٣> .

والراجح : أن المقصود بهذا الحقيقة لا المجاز ، فقد ورد ما يؤيد هذا في حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حيث أخرج الإمام البخاري ومسلم

١ - تفسير الطبري (١١ / ٣٢٧) وانظر تفسير ابن كثير (٢ / ١٦) وكذلك الدر المنثور (٢ / ٩)

وتفسير الخازن (٢ / ١٠٦) .

٢ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل (٢ / ٧) .

٣ - تفسير الخازن (٢ / ١٠٦) وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢ / ٢٤٢) .

بسنديهما عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي <١> قال :
استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني أسد يقال له
ابن الأتبية <٢> على صدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام
النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر - قال سفيان أيضاً - فصعد على
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول : هذا
لك وهذا لي ، فهلاً جلس في بيت أبيه وأمه فينظر : أيهدى له أم لا ؟ . والذي
نفسى بيده لا يأتي بشيء إلا جاء بها يوم القيامة يحمله على رقبتة إن كان
بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي
إبطيه ، ألا هل بلغت ثلاثاً » <٣> .

١ - أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني . قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد بن المنذر ، شهد
أحداً وما بعدها وتوفي في آخر خلافة معاوية سنة ستين .

الجرح والتعديل (٢٤٤ / ٨) والتهديب (٧٩ / ١٢) والتقريب (٤١٤ / ٢) .

٢ - ابن الأتبية أو ابن الأتبية : هو عبد الله بن التبية بن ثعلبة الأزدي - استعمله النبي صلى الله عليه وسلم
على بعض الصدقات المذكور في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي
صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقات يدعى ابن التبية الحديث بطوله . وإنما يأتي في
أكثر الروايات غير مسمى ، وسماه ابن سعد والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان وغير واحد
« عبد الله » .

أسد الغابة (٢٧٤ / ٣) والإصابة (٣٦٣ / ٢) القاموس ل ت ب .

٣ - صحيح البخاري (كتاب الأحكام ، باب هدايا العمال) (٨٨ : ٩) وصحيح مسلم (كتاب الاماره ، باب
تحريم هدايا العمال) (١٤٦٣ : ٣) .

وقوله : « يقال له ابن الأتبية » كذا في رواية أبي ذر بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة .

وقال عياض : ضبطه الأصيلي بخطه في هذا الباب بضم اللام وسكون المثناة .

وكذا قيده ابن السكن ، قال : وهو الصواب ، وكذا قال ابن السمعاني : ابن الأتبية بضم اللام وفتح
المثناة ويقال بالهمزة بدل اللام .

وأسمه عبد الله والتبية أمه لم نقف على تسميتها .

وقوله « بعير له رغاء » بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد ، هو صوت البعير .

وقوله : « خوار » هو صوت العجل . ويستعمل في غير البقر من الحيوان وهو يضم الخاء المعجمة .

وقوله : « أو شاة تيعر » بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مهمله مفتوحة ويجوز كسرها .

ووقع عند ابن التين « أو شاة لها يعار » بفتح التحتانية وتخفيف المهمله وهو صوت الشاة الشديد .

وانظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الأحكام ، باب هدايا العمال) (١٦٧-١٦٥ / ١٣) .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

<١>

أراد الحق جل ثناؤه أن يبين لنا حقيقة الحياة الدنيا ، وحقيقة الحياة الأخرى ، حتى يعرف الإنسان الواجب الذي يجب عليه أن يؤديه ، ويستعد للحياة الآخرة بالأعمال الصالحة ، وهذا رد على منكري البعث في قولهم كما حكى القرآن عنهم .

فقال تعالى :
وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

<٢>

وقال عز من قائل في آية أخرى :

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

<٣>

وقال جل ثناؤه :

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

<٤>

١ - سورة الأنعام : ٢٢ .

٢ - سورة الأنعام : ٢٩ .

٢ - سورة المؤمنون : ٢٧ .

٤ - سورة الجاثية : ٢٤ .

فقال سبحانه وتعالى راداً عليهم ، ومكذباً لهم : « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » .

قال الصاوي في تفسيره لهذه الآية : « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » . (« قوله : أى الاشتغال بها » أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف ، والمعنى : أن الاشتغال في الحياة الدنيا عن خدمة الله وطاعته لعب ولهو ، وليس المراد أن مطلق الحياة الدنيا لعب ولهو ، بل ما قُرب منها إلى الله فهو مزرعة للآخرة وما أبعد منها فهو حسرة وندامة ») <١> .

ثم ختم الحق تعالى الآية بقوله :

« وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » .

فالمراد بالدار الآخرة : الجنة ، واللام فيه للقسم ، والتقدير : والله لدار الآخرة خير ، أو وعزتي وجلالي لدار الآخرة خير .

والمعنى : والله لدار الآخرة خير من دار الدنيا وأفضل ، لأن دار الدنيا سريعة الزوال والإنقطاع ، وأما دار الآخرة فهي دار البقاء والخلود ، وسلامة دار الآخرة من الآفات والمتاعب والموت والبغضاء فضلاً عن النعيم .

« للذين يتقون » الشرك والمعاصي .

« أفلا تعقلون » أى أن الآخرة خير من الدنيا فتعملوا لها الأعمال الصالحة . <٢>

وقال الألويسي <٢> في معنى قوله (« أفلا تعقلون » ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والعصيان .

١ - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : (١١ / ٢) .

٢ - تفسير الخازن : (١٠٧ / ٢) بتصريف .

٣ - الألويسي : هو محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي شهاب الدين أبو الثناء .

مفسر محدث ، فقيه أديب لغوي نحوي ، ولد ببغداد ، وتقلد الإفتاء فيها وسافر إلى الموصل فالقسطنطينية ، وأكرمه السلطان عبد المجيد ، وعاد إلى بغداد ، وتوفى بها .

ومن تصانيفه : روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ، وشرح نزهة الفواص للحريزي ، وحاشية على شرح قطر الندى في النحو (ت ١٢٧٠ هـ) معجم المؤلفين (١٢ / ١٧٥) .

« والفاء » للعطف على محذوف أى : أتغفلون ، أو ألا تتفكرون فلا تعقلون (١) .
 فالاستفهام للإنكار ، ينكر الحق سبحانه وتعالى عليهم هذا حتى يتدبروا
 ولا يغفلوا ، فإن الحياة الدنيا ستنتهى ، والحياة الآخرة سوف تأتى
 وهى خير وأبقى .

كما قال تعالى :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ
 اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

﴿٢﴾

وقال تعالى :

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 لَهِىَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

﴿٣﴾

١- روح المعانى : (١٣٤ / ٧) .

٢- سورة القصص : ٦٠ .

٣- سورة العنكبوت : ٦٤ .

* سبب عذاب الكافرين في الآخرة وبيان عدم نفع شفاعة الشفعاء :

وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

﴿١﴾

معانى الكلمات :

« يمسهم العذاب » : أى ينالهم ويصيبهم العذاب .

« بما كانوا يفسقون » : أى بسبب فسقهم وخروجهم عن الدين .

والفسق في المعنى المتعارف عليه في الفقه : هو ارتكاب كبيرة ، أو الإصرار على صغيرة ، فكل من ارتكب كبيرة ، أو أصر على صغيرة يعتبر فاسقاً إلا إذا تاب ، والمقصود بالفسق في الآية : الكفر ، قال الراغب ﴿٢﴾ : « الفسق » : هو الخروج عن الشرع ، وهو أعم من الكفر ، لأنه يقع بالقليل من الذنب وبالكثير ، ولكن عرف فيما كان كثيراً .

وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ، ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها .

وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق ، فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة « ﴿٣﴾ .

١- سورة الأنعام : ٤٩ .

٢- الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن الفضل أبو القاسم ، أديب من الحكماء العلماء ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقربن بالإمام الغزالي ، مات سنة (٥٠٢هـ) .

انظر : روضات الجنات (٢٤٩) وكشف الظنون (٣٦ / ١) بغية الوعاة (٢ / ٢٩٧) والأعلام (٢٥٥ / ٢) .

٣- المفردات في غريب القرآن (فسق) .

المعنى الإجمالى للآية :

يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة سبب عذاب هؤلاء الكفار في الدار الآخرة ، وهو أنهم كذبوا بآيات الله الواضحة ، والدالة على صدق ما جاءتهم به الرسل من عند الله تعالى فهؤلاء سوف ينالهم عذاب الله الأليم ويصيبهم بسبب تكذيبهم وبعدهم عن الحق وارتكابهم الكفر .

التوضيح للآية :

يخبر الله عز وجل أن الذين كذبوا بآياته ، التي تشتمل على أوامره ونواهيه ، ولم يعملوا بها وبما جاءتهم به الرسل ، هؤلاء سينالهم عذاب الله الأليم الشديد بسبب كفرهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى ، وأمثلة أوامره .

فقوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا يسهم العذاب » يعنى يصيبهم العذاب .

وقوله « بما كانوا يفسقون » يعنى بسبب ما كانوا يكفرون ويخرجون عن الطاعة <١> .

وقوله « آيات الله » : أى التي بلغتها الرسل عليهم الصلاة والسلام عند التبشير والإنذار <٢> .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : « أى ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل ، وخرجوا عن أوامر الله وطاعته ، وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته » <٣> .

١- تفسير الخازن : (١١١ / ٢) .

٢- روح المعانى : (١٥٤ / ٧) .

٣- تفسير ابن كثير : (٢٤ / ٢٢) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى في بيان سبب عذاب الكافرين أيضاً :

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 دِينَهُمْ لُغُوبًا وَهُوَ أَوْغَرَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ
 أَنْ تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
 وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وذر الذين اتخذوا دينهم » : أى وأترك وأعرض عن الذين اتخذوا دينهم الذى كلفوا به ، ودعوا إليه ، وهو دين الإسلام ، فلا تتعرض لهم ، وهذا قبل الأمر بالقتال .

« لعباً ولهواً » : أى باستهزائهم به وتكذيبهم ، واللهو : ما يشغل الإنسان من هوى أو طرب .

« وغرتهم الحياة الدنيا » : أى خدعتهم الحياة الدنيا بزينتها .

« وذكر به » : أى عظ بالقرآن الناس .

« أن تبسل نفس بما كسبت » مخافة أن تسلم إلى الهلاك والعذاب ، وترتهن بسوء ما عملت . وأصل الإبسال : المنع .

« ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع » : أى ليس لها غيره سبحانه وتعالى ناصر ، فالولى : الناصر والمعين .

والشفيع : هو من ينضم إلى الرجل ، ناصراً له ، وسائلاً عنه ،
وأكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة
إلى من هو أدنى ، يريد : أنه لا أحد يمنع عنها العذاب والهلاك .

« وإن تعدل كل عدل » أى إن تفد كل فداء ، لأن معنى العدل ، الفدية .

« لا يؤخذ منها » أى لا يقبل منها ما تفدى به .

« أولئك الذين أيسلوا » أى هؤلاء الذين اتخنوا دينهم لعباً ولهواً هم الذين
سألوا للهلاك بما عملوا .

« لهم شراب من حميم » أى لهؤلاء شراب من حميم ، وهو الماء الحار
الذى بلغ نهاية الحرارة ، يشربونه فيقطع أمعاهم .

« وعذاب أليم » أى ولهؤلاء أيضاً عذاب مؤلم .

« بما كانوا يكفرون » أى بسبب كفرهم بالله تعالى < ١ > .

المعنى الإجمالى للآية :

في هذه الآية الكريمة يأمر الحق سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه سيدنا محمداً
صلى الله عليه وسلم - أن يترك هؤلاء الكفرة ، ويعرض عنهم ولا يبالي بهم ،
وهم الذين اتخنوا دينهم الذى كلفوا به ، ودعوا إليه ، وهو دين الحق والهدى ،
دين الإسلام - لعباً ولهواً واستهزاءً به ، وسخرية منه ، وخدعتهم الحياة الدنيا
الفانية بزينتها وزخارفها عن الحياة الباقية حياة الآخرة .

وأن عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر بالقرآن ، وبما فيه من المواعظ
الناس جميعاً ، لكي ينجوا من عذاب الله وهلاكه ، فإنه ليس لهم في ذلك اليوم
من ينصرهم ، ويمنع عنهم عذاب الله ، وينجيهم من أليم عقابه ، ولا من يشفع
لهم عند الله - سبحانه وتعالى أحد .

١ - انظر : تفسير الجلالين : (١١٢) ، وكذلك تفسير النسفى (٢ / ١٨) ، وفتح القدير (٢ / ١٢٩) ،

ومفردات الراغب (شفع) .

ولو قدر لهؤلاء أن يقدوا أنفسهم بالفدية ، فإنه لا يقبل منهم بسبب كفرهم بالله تعالى وعدم استجابتهم لدعوة الإيمان .

فهؤلاء الكفرة قد عرضوا أنفسهم لعذاب الله وهلاكه بسبب أعمالهم القبيحة ، وعقائدهم الفاسدة الباطلة .

التوضيح للآية :

في هذه الآية الكريمة بأمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بترك هؤلاء الكفار الذين لم يستجيبوا لدعوة الإيمان .

قال الخازن في تفسيره لهذه الآية : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً » .

(الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - يعنى وذر يا محمد هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دينهم الذى أمروا به ودعوا إليه ، وهو دين الإسلام ، لعباً ولهواً ، وذلك حيث سخرُوا به واستهزوا به .

وقيل : إنهم اتخذوا عبادة الأصنام لعباً ولهواً .

وقيل : إن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن لعبوا ولهوا عند سماعه .

وقيل : إن الله جعل لكل قوم عيـداً ، فاتخذ كل قوم دينهم ، يعنى عيدهم ، لعباً ولهواً يلعبون فيه إلا المسلمين ، فإنهم اتخذوا عيدهم صلاة وتكبيراً ، وفعل الخير فيه ، مثل عيد الفطر وعيد النحر ويوم الجمعة .

« وغرتهم الحياة الدنيا » : يعنى أنهم اتخذوا دينهم لعباً ولهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا ، وغلب حبها على قلوبهم ، فأعرضوا عن دين الحق ، واتخذوا دينهم لعباً ولهواً ، ومعنى الآية : وذر يا محمد الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ، وأتركهم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ، وهذا يقتضى الإعراض عنهم ثم نسخ ذلك الإعراض بآية السيف وهو قول قتادة والسدى .

وقيل : إنه خرج مخرج التهديد ، كقوله تعالى :

ذَرِّفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِداً ﴿١١﴾

<١>

وهذا قول مجاهد ، فعلى هذا تكون الآية محكمة .

وقيل : المراد بالإعراض عنهم ترك معاشرتهم ومخالطتهم لا ترك الإنذار والتخويف ، ويدل عليه قوله : « وذكر به » يعنى : وذكر بالقرآن وعظه به هؤلاء المشركين (<٢>) .

وقال الإمام ابن كثير : « أى دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاً ، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم ، ولهذا قال : « وذكر به » أى وذكر الناس بالقرآن ، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة » <٣> .

وقوله تعالى : « أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ » فالإبسال الاستسلام للهلاك ، أى حتى لا تستسلم نفس للهلاك بسبب ظلمها وكفرها ، فقد وردت عدة أقوال في معنى « الإبسال » .

قال الإمام الخازن : (وأصل البسل في اللغة : التحريم وضم الشيء ومنعه .

فمعنى « تبسل نفس بما كسبت » : ترتهن وتحبس في جهنم ، وتحرم من الثواب بسبب ما كسبت من الآثام .

وقال ابن عباس : تبسل : تهلك .

وقال قتادة : تحبس في جهنم .

١ - سورة المدثر : ١١ .

٢ - تفسير الخازن : (١٢٠ / ٢) .

تفسير ابن كثير : (٤٤ / ٣) .

وقال الضحاك : تحرق بالنار .

وقال ابن زيد تؤخذ يعنى بما كسبت .

وقيل : تفضح .

والمعنى : وذكرهم بالقرآن ومواعظة ، وعرفهم الشرائع لكي لا تهلك نفس ، وترتهن في جهنم بسبب الجنايات التي اكتسبت في الدنيا ، وتحرم الثواب في الآخرة (١) .

أى تسلم إلى الهلاك فتيأس من الوصول إلى أسباب النجاة حيث إنها لم تؤمن بالله تعالى ، فترتب على ذلك العذاب الذى قاله أنمة التفسير .

كقوله تعالى :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿١٧٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿١٧٩﴾

﴿٢﴾

فليس لتلك النفس التي هلكت من قريب يلى أمرها أو شفيع يشفع لها .

كما قال الحق سبحانه وتعالى :

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَالٍ لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ﴿١٧٨﴾

﴿٣﴾

١ - تفسير الخازن : (٢ : ١٢٠ ، ١٢١) .

٢ - سورة المدثر : ٢٨ ، ٢٩ .

٣ - سورة غافر : ١٧ ، ١٨ .

وكما قال عز من قائل :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا
يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

<١>

وكما قال سبحانه وتعالى :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

<٢>

وكما قال تعالى :

فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿٤٨﴾

<٣>

فالحق سبحانه وتعالى لا يقبل إلا شفاعة من ارتضى وأذن له .

كما قال سبحانه وتعالى :

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

<٤>

١- سورة البقرة : ٤٨ .

٢- سورة البقرة : ٢٥٤ .

٣- سورة المدثر : ٤٨ .

٤- سورة الزمر : ٤٤ .

وكما قال عز من قائل :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

<١>

وكما قال تعالى :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ

<٢>

وكما قال تعالى :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ

<٣>

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبين وتوضح لنا أنه لا أحد يملك
الشفاعة ، لا نبي مرسل ، ولا ولي مقرب ، إلا من بعد إذن الحق
سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له .

١- سورة الأنبياء : ٢٨ .

٢- سورة يونس : ٣ .

٣- سورة السجدة : ٤ .

وقد ثبت أن الشفاعة العظمى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيها قول الحق سبحانه وتعالى :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ <١>

وثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشفع للمؤمنين ، كما ثبت أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض مع الشروط التي ذكرناها .

فالحق سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة ويرشدنا إلى أنه لا ينفع في الآخرة إلا الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في حياته الدنيا ، فلا ينفع الشفعاء ولا الوسطاء إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم خال من الكفر .

لذا قال الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة :

« وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ قَدْحٍ لَمْ يَتَّخِذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ قَدْحٍ لَمْ يَتَّخِذْ مِنْهَا شَيْئًا . »

فالعديل معناه الفداء ، أي وإن تفتد هذه النفس المبسلة بكل فداء لا يقبل ذلك العديل ولا تلك الفدية <٢> .

أي : ولو بذلت كل مبدول ما قبل منها .

كقوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ

أَفْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣١﴾ <٣>

١ - سورة الإسراء : ٧٩ .

٢ - تفسير الخازن : (١٢١ / ٢) .

٣ - سورة آل عمران : ٩١ . انظر : تفسير ابن كثير (٤٤ / ٢) .

وكقوله عز من قائل :

يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزِمْ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ﴿١١﴾
 وَصَحْبِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصَّلَتْهُ الَّتِي تُتَوَبُّ بِهَا ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا نُنَجِّهِ ﴿١٤﴾

<١>

فالكاfer يتمنى أن يفدى نفسه بأى فداء ، ولكنه لا يقبل منه ، وليس له من قريب ولا ناصر ينصره ، ولا شفيع يشفع له فى ذلك اليوم ، فيتمنى أن يكون تراباً .

وكما قال تعالى :

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ
 يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤﴾

<٢>

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية :

(أى يود الكافر يومئذ أن كان فى دار الدنيا تراباً ، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود ، وذلك حين عاين عذاب الله ، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدى الملائكة السفرة الكرام البررة .

وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التى كانت فى الدنيا ، فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا يجور ، حتى أنه ليقصص للشاة الجماء من القرناء ، فإذا افرغ من الحكم بينها قال لها : كونى تراباً فتصير تراباً ، فعند ذلك يقول الكافر : « يا ليتنى كنت تراباً » أى كنت حيواناً فأرجع إلى التراب) <٣> .

١- سورة المعارج : ١١- ١٤ .

٢- سورة النبأ : ٤٠ .

٣- تفسير ابن كثير : (٧ / ٢٠٣) .

فقد أخرج الحاكم <١> بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه - في قوله عز وجل : « أمم أمثالكم » قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة ، البهائم والدواب والطيور وكل شيء ، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماة من القرناء ثم يقول : « كوني تراباً » فلذلك يقول الكافر : « ياليتنى كنت تراباً » <٢> .

وقد سبق شرح هذا عند قوله تعالى :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

<٣>

ثم ختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة ببيان جزائهم نتيجة سوء أعمالهم فقال عز من قائل : « أولئك الذين أفسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » .

١ - الحاكم : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم التيسابوري الشافعي إمام أهل الحديث في عصره ، الناقد العلامة ، صاحب التصانيف طلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخاله وسمع من نحو ألفي شيخ مولده سنة (٢٢١ هـ) وتوفي سنة (٤٠٥ هـ) .
تاريخ بغداد (٤٧٣ / ٥) الأنساب (٢ / ٢٧٠) : « البيع » . تبين كذب المفتري (٢٢٧) المنتظم لابن الجوزي (٧ / ٢٧٤) اللباب (١ / ١٩٨) وفيات الأعيان (٤ / ٢٨٠) تذكرة الحفاظ (٣ / ١٠٢٩) سير أعلام النبلاء (١٧ / ١٦٢) ميزان الاعتدال (٢ / ٦٠٨) النجوم الزاهرة (٤ / ٢٢٨) .

٢ - المستدرک علی الصحیحین - کتاب التفسیر (٢ / ٣١٦) .

وقال الحاكم : وهو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وواقفه الذمبي .

٣ - سورة الأنعام : ٢٨ .

فهؤلاء الكفار الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا ، وأسلموا أنفسهم إلى الهلاك والعذاب بسبب كفرهم بالله ، وما اكتسبوا من الأعمال السيئة ، فجازاهم الله بأن جعل شرابهم الماء المغلى ، وذلك ليذيقهم العذاب الأليم نتيجة لكفرهم وعدم إيمانهم بالله الواحد الأحد <١> .

وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية : « لهم شراب من حميم » :

(جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف حال هؤلاء ؟ فقيل : لهم شراب من

حميم وعذاب أليم ، وهو الماء الحار ، ومثله قوله تعالى : هَذَا خِصْمَانِ أَخْضَمُوا

فِي رِجْمٍ فَأَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ <٢>

وهو هنا شراب يشربونه فيقطع أمعاعهم) <٣> .

وإن الحق سبحانه وتعالى يصور لنا حال هؤلاء الكفار وعذابهم في نار جهنم

في آيات أخرى ، فيقول تعالى : هَذَا خِصْمَانِ أَخْضَمُوا

فِي رِجْمٍ فَأَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ

مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١١﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

وَالْجُلُودُ ﴿١٢﴾ وَلَهُمْ مَقْعٌ مِّن حَدِيدٍ ﴿١٣﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا

أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

<٤>

١ - انظر تفسير الخازن : (٢ / ١٢١) .

٢ - سورة الحج : ١٩ .

٣ - فتح القدير : (٢ / ١٢٩) .

٤ - سورة الحج : ١٩ - ٢٢ .

ويقول عز من قائل :

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١٧١﴾ لِلطَّٰغِيْنَ
 مَنَآبَا ۖ ﴿١٧٢﴾ لِيَبْثِيَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿١٧٣﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
 ﴿١٧٤﴾ إِلَّا أَلْمِيحًا وَعَسَاقًا ﴿١٧٥﴾ جِرَاءَ ۖ وَفَاقًا ﴿١٧٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا
 لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿١٧٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿١٧٨﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿١٧٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿١٨٠﴾

<١>

١- سورة النبا : ٢١ - ٣٠ .

ومعنى : « وكذبوا بآياتنا كذاباً » أى كذبوا تكذيباً شديداً . وهذا مبالغة في الكذب ، فهم كانوا معرضين
 إعراضاً حتى لم يك هناك ثقب إبرة في نفوسهم لقبول الحق .

* بيان حالة الكافرين أثناء موتهم وحين رجوعهم إلى الله :

يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ
 اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ
 مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ
 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ
 تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
 وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
 لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

<١>

معاني الكلمات :

« ومن أظلم ممن افتري على الله كذباً » : الافتراء : الكذب على
 الله سبحانه وتعالى والاختلاق عليه ، وقد سبق ذكر معنى الافتراء <٢> .

« غمرات الموت » : جمع غمرة ، وهى شدائده وسكراته .

« والملائكة باسطوا أيديهم » : أى إليهم بالضرب والتعذيب .

« أخرجوا أنفسكم » : أى يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها .

« اليوم تجزون عذاب الهون » : أى تتألون عذاب الهوان ، وهو المتضمن
 الشدة والإهانة .

١- سورة الأنعام : ٩٣ ، ٩٤ .

٢- عند تفسير الآية : ٢١ من سورة الأنعام (١/٢٢٨) .

« بما كنتم تقولون على الله غير الحق » : أى بدعوى النبوة والإيحاء كذباً .

« وكنتم عن آياته تستكبرون » : أى تتكبرون عن الإيمان بها .

« ولقد جئتمونا فرادى » : أى منفردين عن الأهل والمال والولد .

« كما خلقناكم أول مرة » : أى حفاة عراة عُزلاً .

« وتركتم ما خولناكم » : أى ما أعطيناكم في الحياة الدنيا من الأموال والأولاد .

« وراء ظهوركم » : أى في الدنيا بغير اختياركم .

« وضل عنكم ما كنتم تزعمون » : أى ضاع وبطل وذهب ما كنتم تفترونه في الدنيا من شفاعتهم <١> .

المعنى الإجمالى للايتين :

يخبر الحق سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أن أشد الناس ظلماً لنفسه هو الذى يخلق الكذب على الله ، ويدعى كذباً وبهتاناً أنه أوحى إليه بشيء من الشرائع ، وأنه سوف ينزل للناس مثل ما أنزل الله من القرآن والكتب السماوية .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى المصير النهائى لمن يفعل ذلك بقوله تعالى :
 « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » : أى يا من تتأتى منك الرؤية ، لو رأيت حالهم عند الاحتضار وهم في سكرات الموت وشدائده ، والملائكة الموكلون بقبض أرواحهم باسطو أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب ، قائلين لهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون العذاب الأليم المهين ، وذلك جزاء ظلمكم لأنفسكم وبسبب ما كنتم تفترون على الله غير الحسق ، وكنتم عن آياته تستكبرون ، ولا تؤمنون بها .

١ - تفسير الجلالين : (١١٤) بتصرف .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى أنهم جاؤا إلى الله ورجعوا إليه ، منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقهم الله تعالى أول مرة ، تاركين ما منحهم وأعطاهم في الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والأهل ، وليس معهم شفعاؤهم الذين زعموا أنهم شركاء لله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .
لقد تقطع بينهم ما كان من صلوات وعلاقات بهؤلاء الشفعاء وتاهت عنهم الآلهة المزعومة التي كانوا يزعمون أنها شركاء لله ، وأنها تضر وتنفع وتشفع لهم يوم القيامة .

أين هي في هذا الوقت ؟ .

وفي هذا توبيخ لهم على اتخاذهم الأنداد شفعاء من دون الله .

التوضيح للايتين :

في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى حكم الكذب عليه جل ثناؤه وعاقبة مرتكبه .

قال الإمام الخازن في تفسيره لهذه الآية الكريمة :

« ومن أظلم ممن افتري على الله كذباً » : (أى ومن أعظم خطأ ، وأجهل فعلاً ممن أختلق على الله كذباً ، فزعم أن الله بعثه نبياً وهو في زعمه كذاب مبطل ؟) (١) .

وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أيضاً : (أى لا أحد اظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو وُلداً ، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ، ولهذا قال تعالى : « أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ») (٢) .

١ - تفسير الخازن : (١٣٢ / ٢) .

٢ - تفسير ابن كثير : (٦٦ / ٢) .

وجاء في تفسير الخازن أيضاً لهذه الآية :

قال عكرمة <١> وقاتدة : نزلت هذه الآية في مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعى النبوة أو يدعيها في أى زمان كان <٢> .

فقد أخرج الشيخان بسنديهما : عن همام <٣> أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض ، فوضع في كفي سواران من ذهب ، فكبراً على ، فأوحى إلي أن أنفخهما ، فنفختهما فذهبا ، فأولتھما الكذابين ، اللذين أنا بينهما ، صاحب صنعاء ، وصاحب اليمامة » <٤> .

١ - هو عكرمة بن عبد الله البربري ، مولى ابن عباس . تابعى ثقة ثبت عالم بالتفسير ، وكان من بحور العلم . مات سنة ١٠٧ هـ بالمدينة .

انظر : الثقات للعجلى (٢٢٩) والثقات لابن حبان (٢٣٠ / ٥) والتذكرة (٩٥ / ١) والميزان (٩٢ / ٢) والعبير (١٠٠ / ١) وهدي الساري (٤٢٥) والتهذيب (٢٦٣ / ٧) والتقريب (٣٠ / ٢) .

٢ - تفسير الخازن (١٣٢ / ٢) وانظر كتاب التسهيل في علوم التنزيل لابن جزى الكلبى (١٦ / ٢) .

٣ - هو عماد بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني ، أبو عقبة الصنعاني ، أخو وهب ، كان يغزو ، وكان يشتري الكتب لأخيه وهب . فجالس أبا هريرة فسمع منه أحاديث وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد واحد . مات سنة ١٣٢ هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء (٢١١ / ٥) وطبقات خليفة (٢٨٧) والعبير (١٣٤ / ١) والجرح والتعديل (١٠٧ / ٩) والتهذيب (٦٧ / ١١) والتقريب (٣٢١ / ٢) .

٤ - صحيح البخارى (كتاب المغازى ، باب وفد بنسى حنيفة ... الخ ، ٥ : ٢١٦) وصحيح مسلم (كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ، ٤ : ١٧٨١) واللفظ للبخارى .

والمراد بصاحب صنعاء : الأسود العنسى : هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسى المنحجى ، ارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة ، وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها فاتبعته منحج . وتغلب على نجران وصنعاء واتسع سلطانه ، وجاءت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بقى على الإسلام في اليمن بالتحريض على قتله فاقتاله أحدهم سنة ١١ هـ في خير طويل أورده ابن الأثير . انظر : تاريخ الطبرى (٢٢٧ / ٣ - ٢٤٠) دار المعارف ، والكامل لابن الأثير (٣٣٦ / ٢) وقوتوح البلدان للبلانرى (١١١) والأعلام (١١١ / ٥) .

وقوله تعالى : « ومن قال سائز مثل ما أنزل الله » .

جاء في سبب نزول هذه الآية :

أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح <١> ، كان قد تكلم بالإسلام ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم يكتب له شيئاً ، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ**

أملأها عليه ، فلما انتهى إلى قوله : **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** <٢> .

والمراد بصاحب اليمامة : مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ، أبو ثمامة ، متنبئ من المعمرين ، ولد ونشأ في « الجبيلة » بقرب « العيينة » بوادي حنيفة في نجد وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل القضاء على فتنته ، فانتدب له أبو بكر أعظم قواده خالد ابن الوليد على رأس جيش قوى ، وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة ١٢هـ .

انظر : سيرة ابن هشام (٧٤ / ٢) والروض الأنف (٢٤٠ / ٢) والكامل لابن الأثير (١٣٧ / ٢) وفتوح البلدان للبلاذري (٩٤) والشنرات (٢٣ / ١) الأعلام (٢٢٦ / ٧) .

وهناك امرأة ظهرت وادعت النبوة : وهي سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، متنبئة مشهورة ، نبغت في عهد الردة ، وادعت النبوة ، فتبعها جمع من عشيرتها ، فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكر ، فنزلت باليمامة ، فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب ، فخافها وأقبل عليها في جماعة من قومه وتزوج بها ، فاقامت معه قليلاً ، وأدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين ، فانصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة ، ثم بلغها مقتل مسيلمة فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها سنة ٥٥هـ .

انظر : تاريخ الطبري (٢٦٧ / ٣ - ٢٧٥) دار المعارف ، والأعلام للزركلي (٧٨ / ٣) .

١ - هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري ، فاتح أفريقية ، من أبطال الصحابة ، وأسلم قبل فتح مكة ، وكان من كتاب الوحي فأزله الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فاستجار له عثمان ، وكان اخاه من الرضاعة ، وولى مصر سنة ٢٥هـ بعد عمرو بن العاص فاستمر نحو (١٢) عاماً ، دانت له أفريقية كلها ، وعاد إلى المشرق ، واعتزل الحرب بين علي ومعاوية بصقين ، ومات بعسقلان فجأة وهو قائم يصلى سنة ٣٧هـ .

انظر : طبقات ابن سعد (٤٩٦ / ٧) وأسد الغابة (٢٥٩ / ٢) والإصابة (٢١٦ / ٢) وتاريخ دمشق لأبي زرعة (١٨٣ / ١) والنجوم الزاهرة (٧٩ / ١) وسير أعلام النبلاء (٣٢ / ٣) وحسن المحاضرة (٥٧٩ / ١) .

٢ - سورة المؤمنون : ١٢ .

عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان ، فقال : تبارك الله أحسن الخالقين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا أنزلت على » فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه ، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ، وذلك قوله : وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وارتد عن الإسلام ، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي <١> .

وقال جلال الدين السيوطي <٢> أيضاً : « نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيملئ عليه « عزيز حكيم » فيكتب : « غفور رحيم » ثم يقرأ عليه فيقول : نعم سواء » فيما زعم ابن أبي السرح « فرجع عن الإسلام ولحق بقريش .

وأخرج عن السدي نحوه وزاد قال : إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحى إلي ، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، قال محمد : « سمياً عليماً » ، فقلت أنا : « عليماً حكيماً » <٣> .

١- أسباب النزول للواحدى (١٤٨) والآية من سورة الأنعام : ٩٣ .

٢- هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى ، جلال الدين السيوطى ، إمام حافظ مؤرخ أديب ، له نحو ٦٠٠ مصنف .

نشأ في القاهرة يتيماً ، واعتزل الناس بعد الأربعين ، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل ، فألف أكثر كتبه ، وكان يرد هدايا الأغنياء والسلطين (ت ٩١١هـ) .

انظر : الكواكب السائرة (١/٢٢٦) والشذرات (٨/٥١) والضوء اللامع (٤/٦٥) وحسن المحاضرة (١/١٨٨) والأعلام (٢/٢٠١) .

٣- لباب التقول في أسباب النزول (١٠٣) .

قال الخازن في تفسيره : (ثم رجع عبد الله بن أبي سرح بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم قبل فتح مكة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نازل بمر الظهران .

وقال ابن عباس : نزل قوله : « ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » في المستهزئين وهو جواب لقولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا .

قال العلماء : وقد دخل في حكم هذه الآية كل من افتري على الله كذباً في ذلك الزمان وبعده ، لأنه لا يمنع خصوص السبب من عموم الحكم (١) .

فالحكم عام في كل من زعم وافتري الكذب بأنه أوحى إليه أو من قال : سأنزل مثل ما أنزل الله .

ثم انتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى بيان ما ينتظر هؤلاء المفتريين على الله الكذب من الوعيد والعذاب الأليم عند موتهم .

فقال عز من قائل :

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفكسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون » .

أى لو ترى يا محمد ، أو أيها الناظر ، هؤلاء الظالمين إذا نزل بهم الموت لرأيت أمراً عظيماً ، و « غمرات الموت » شدائده وسكراته وكرياتة (٢) .

١ - لباب التأويل في معاني التنزيل (٢ / ١٣٢) .

٢ - المرجع السابق .

كقوله تعالى :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٨٤﴾

<١>

وقوله تعالى :

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿١٨٣﴾ وَأَنْتَ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿١٨٤﴾

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ﴿١٨٥﴾

<٢>

وقوله : « والملائكة باسطو أيديهم » : أى بالعذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ، قاله الضحاك وأبو صالح <٣> .

كقوله تعالى :

وَلَوْ تَرَى إِذِ اتَّوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرِفُونَ

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ

بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

<٤>

ولهذا قال : « والملائكة باسطو أيديهم » أى بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ، ولهذا يقولون لهم : « اخرجوا أنفسكم » .

١- سورة ق : ١٩ .

٢- سورة الواقعة : ٨٢ - ٨٥ .

٣- أبو صالح : هو ذكوان أبو صالح السمن الزيات المدني ، ثقة ثبت من أجل الناس وأوثقهم ، عن الأعمش : كان أبو صالح مؤذناً ، فابطاً الإمام ، فأمنأ فكان لا يكاد يجيزها من الرقة والبكاء . مات سنة إحدى ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٠١ / ٥) وسير أعلام النبلاء (٣٦ / ٥) وتذكرة الحفاظ (١ / ٨٩) العبر (٩١ / ١) والتهذيب (٢١٩ / ٣) .

٤- سورة الأنفال : ٥٠ ، ٥١ .

وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال ، والأغلال
والسلاسل ، والجحيم والحميم ، وغضب الرحمن الرحيم ، فنتفرق روحه
في جسده ، وتعصى وتأبى الخروج ، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم
من أجسادهم قائلين لهم :

« أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون
على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون » .

أى اليوم تهانون غاية الإهانة ، كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون
عن اتباع آياته والانقياد لرسله <١> .

ويورد سؤال في هذه الآية الكريمة ، وهو :

أنه لا قدرة لأحد على إخراج روحه من بدنه ، فما فائدة قوله تعالى :
« أخرجوا أنفسكم » ؟ .

الجواب عن ذلك أن معناه : يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم كرهاً ،
لأن المؤمن يجب لقاء الله بخلاف الكافر .

وقيل : معناه : يقولون لهم : خلصوا أنفسكم من هذا العذاب إن قدرتم
على ذلك .

فيكون هذا القول توبيخاً لهم ، لأنهم لا يقدرّون على خلاص أنفسهم
من العذاب في ذلك الوقت <٢> .

١ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (٦٦ / ٢) .

٢ - تفسير الخازن : (١٢٣ / ٢) .

وقال القرطبي أيضاً في تفسيره لهذه الآية : « أخرجوا أنفسكم » :
 (أى خلصوها من العذاب إن أمكنكم ، وهو توبيخ . وقيل : أخرجوها كرهاً ؛
 لأن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه ، وروح الكافر تنتزع انتزاعاً شديداً ،
 ويقال : أيتها النفس الخبيثة أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله
 وهوانه) <١> .

وقال القرطبي أيضاً : « وقيل : هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه لأنيقتك
 العذاب ، ولأخرجن نفسك ؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك
 الموت وأعوانه . وقيل : يقال هذا للكفار وهم في النار .

والجواب محذوف ، أى جواب لو ، لعظم الأمر ، أى ولو رأيت الظالمين في
 هذه الحال لرأيت عذاباً عظيماً » <٢> .

وأخرج الشيخان بسنديهما عن أنس رضى الله عنه عن النبي
 - صلى الله عليه وسلم - قال : « العبد إذا وضع في قبره ، وتولى وذهب
 أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فاقعداه فيقولان له :
 ما كنت تقول في هذا الرجل محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟ فيقول : أشهد
 أنه عبد الله ورسوله ، فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله
 به مقعداً من الجنة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيراهما جميعاً ، وأما
 الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال :

١ - الجامع لأحكام القرآن : (٤٢ / ٧) .

٢ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٢ / ٧) .

لا دريتَ ولا تَلَيْتَ ، ثم يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ ، فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهَا مِنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ « (١) .

وقوله تعالى : « اليوم تجزون عذاب الهون » .

« الهون والهوان : بمعنى واحد ، وهو العذاب الذي تصيرون به في إهانة وذلة بعد ما كنتم فيه من الكبر والتعظيم .

وأراد بـ « اليوم » الذي تُقبض فيه أرواحهم ، وهو الوقت الذي يعذبون فيه ، وهو بداية عذاب القبر .

وقوله تعالى : « بما كنتم تقولون على الله غير الحق » أى ذلك العذاب بسبب قولكم هذا ، من إنكار إنزال الله كتبه على رسله - عليهم الصلاة والسلام - والإشراك به .

« وكنتم عن آياته تستكبرون » أى عن التصديق لها والعمل بها ، فكان ما جُوزيتم به من عذاب الهون جزاءً لكم « (٢) .

كما قال الحق سبحانه وتعالى : **إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١٦١﴾ لِللَّاطِعِينَ ﴿١٦٢﴾ مَنَابِتَ الْعِشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿١٦٣﴾ لَا يَدْخُلُونُ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿١٦٤﴾ إِلَّا أَحْمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿١٦٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا ﴿١٦٧﴾ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿١٦٨﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿١٦٩﴾**

١ - صحيح البخارى (كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال ، ٢ / ١١٣) .

وصحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وأثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، ٤ / ٢٢٠٠ ، ٢٢٠١) واللفظ للبخارى .

٢ - فتح القدير : (٢ / ١٤٠) .

٣ - سورة النبأ : ٢١ - ٢٨ .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يُقال لهم في يوم القيامة ،
فقال عز من قائل :

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم
وداء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم
شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » .

جاء في سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال : قال النضر بن الحارث : <١>

سوف تشفع لى « اللات والعزى » فنزلت هذه الآية .

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » إلى قوله « شركاء » <٢> .

أى جئتمنا للحساب والجزاء منفردين عن الأموال والأولاد وما أثرتموه
من متاع الحياة الدنيا .

أو عن الأعوان والأوثان التى زعمتم أنها شفعاءكم <٣> .

١ - النضر بن الحارث بن علقمة بن كعدة بن عبد مناف من شجعان قريش ووجهائها ، وهو ابن خالة النبي
صلى الله عليه وسلم أسرى يوم بدر ، وكان صاحب لواء المشركين ، وقُتِل بالاثيل قرب المدينة بعد
انصرافهم من الوقعة .

الكامل لابن الأثير (٢٦ / ٢) ومعجم البلدان (١١٢ / ١) والبيان والتبيين - تحقيق عبد السلام
هارون (٤٣ / ٤) ونهاية الأرب للنويرى (٢١٩ / ١٦) والأعلام (٢٣ / ٨) .

٢ - لباب النقول في أسباب النزول : (١٠٣) ، وانظر : تفسير الطبرى (١١ / ٥٤٧) .

٣ - تفسير القاسمى ، محاسن التؤول (٦ / ٢٤١٨) .

قال الخازن فى تفسيره لهذه الآية الكريمة : « وهذا خبر من الله عز وجل عن حال الكافرين يوم القيامة ، وكيف يُحشرون إليه ، وما ذا يقول لهم فى ذلك اليوم .

وفى قوله للكافرين : « ولقد جئتمونا فرادى » تفرّيع وتوبيخ لهم ، لأنهم صرفوا همهم فى الدنيا إلى تحصيل المال والولد والجاه ، وأفتنوا أعمارهم فى عبادة الأصنام ، فلم يُغْنِ عنهم كل ذلك شيئاً يوم القيامة ، فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه فى الدنيا « <١> .

وقال ابن كثير : « أى يقال لهم يوم معادهم هذا .

كما قال تعالى :

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زعمتم

أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿١٨﴾

<٢>

أى كما بدأناكم أعدناكم ، وقد كنتم تتكبرون ذلك وتستبعدون ، فهذا يوم البعث <٣> .

وقال الخازن أيضاً : « أى جئتمونا حفاة عرأة غرلاً <٤> يعنى « قُلُفًا » كما ولدتهم أمهاتهم أول مرة فى الدنيا ، لا شىء عليهم ولا معهم » <٥> .

١- تفسير الخازن (١٣٣/٢) .

٢- سورة الكهف : ٤٨ .

٣- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦٧/٣) .

٤- وقوله : « غرلا » معناه غير مختونين ، جمع أغرل ، وهو الذى لم يختن وبقيت معه غرلته ، وهى قلفته ، وهى الجلدة التى تقطع فى الختان ، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا ، لا شىء معهم ، ولا يفقد منهم شىء ، حتى الغرله تكون معهم .

انظر شرح النووى على صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، ١٧ / ١٩٣) والنهاية فى غريب الحديث (٣ / ٣٦٢) .

٥- تفسير الخازن (١٣٣/٢) .

وفى الحديث الشريف الذى أخرجه الشيخان بسنديهما عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم محشورون حفاة عرأة غرلاً ، ثم قرأ :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١﴾

وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي أصحابي ، فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول كما قال العبد الصالح :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

وأخرجا أيضاً بسنديهما عن عائشة رضى الله عنها قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تُحشرون حفاة عرأة غرلاً » .

قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ، فقال : الأمر أشد من أن يهتمم ذلك . ﴿٣﴾

وروى الطبرى بسنده أيضاً عن عائشة رضى الله عنها ، أنها قرأت قول الله « ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » .

فقلت : واسواتاه ، إن الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سواة بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْبِئُ بِهِ

إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض « ﴿٤﴾

١ - سورة الأنبياء : ١٠٤ .

٢ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاً ، ٤ / ١٦٩) .

و صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، ٤ / ٢١٩٤ ، ٢١٩٥) . اللفظ للبخارى . سورة المائدة : ١١٧ ، ١١٨ .

٣ - صحيح البخارى (كتاب الرقاق ، باب كيف الحشر ، ٨ / ١٣٦) .

و صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، ٤ / ٢١٩٤) واللفظ للبخارى .

٤ - تفسير الطبرى (١١ / ٥٤٤) والأثر رقمه (١٣٥٧٠) . والآية من سورة عبس : ٣٧ .

ثم تابع الحق سبحانه وتعالى وصف حالهم يوم القيامة ، فقال عز من قائل :

« وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » .

أى تركتم الذى أعطيناكم ومَلَكناكم من الأموال والأولاد والخدم والخول <١> وهو ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا .

ومعنى قوله : « وراء ظهوركم » : أى تركتم ذلك خالفكم لم تأتونا بشيء منه ، ولا انتقمتم به بوجه من الوجوه <٢> .

وقد جاء فى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يبين ويوضح ذلك : فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقول العبد مالى، مالى، إنما له من ماله ثلاثُ : ما أكل فاقنتى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقنتنى ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » . <٣> وعن عبد الله بن أبى بكر <٤> قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله » <٥> .

١ - تفسير الخازن (٢ / ١٣٢) .

٢ - فتح القدير (٢ / ١٤٠) ، وانظر : تفسير الطبري (١١ / ٥٤٢) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب الزهد والرقائق ، ٤ / ٢٢٧٣) .

وقوله : « أو أعطى فاقنتنى » هكذا فى معظم النسخ لمعظم الرواة : « فاقنتنى » ومعناها : أدخر لأخرته ، أى أدخر ثوابه ، وفى بعضها : « فاقنتى » بحذف التاء ، أى أرضى .

٤ - عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى ، أبو محمد المدنى القاضى . ثقة ثبت . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عالماً . وقال ابن عبد البر : كان من أهل العلم ، ثقة فقيها محدثاً مأموناً حافظاً وهو حجة فيما نقل وحمل ، توفى سنة خمس وثلاثين ومائة ، وهو ابن سبعين سنة ، وليس له عقب .

انظر : الجرح والتعديل (٥ / ١٧) والتهذيب (٥ / ١٦٤) والعبر (١ / ١٤٠) والتقريب (١ / ٤٠٥) .

٥ - صحيح البخارى (كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ، ٨ / ١٣٤) .

وصحيح مسلم (كتاب الزهد والرقائق ، ٤ / ٢٢٧٣) .

فلا ينفع فى ذلك اليوم إلا ما عمله الإنسان فى الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة . وفى الحديث الشريف الذى أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية . أو علم يُنتفع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له » <١> .

فالإنسان لا ينفعه إلا عمله الذى عمله فى حياته ، فلا يأخذ معه أى شىء كان ، ولا ينفعه الشفعاء والشركاء .

قال تعالى :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ <٢>

ثم يتابع الحق سبحانه وتعالى بيان أحوالهم فى يوم القيامة ، فيقول عز من قائل :

« وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » .

١- صحيح مسلم (كتاب الوصية ، باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت ، ٢ / ١٢٥٥) .

وقوله : « إذا مات الإنسان انقطع عمله » قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت يتقطع بموته ، ويتقطع تجدد الثواب له ، إلا من هذه الأشياء الثلاثة ، لكونه كان سببها ، فإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذى خلفه من تعليم أو تصنيف ، وكذلك الصدقة الجارية ، وهى الوقف .

شرح النووى على صحيح مسلم (كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، ١١ / ٨٥) .

٢- سورة الشعراء : ٨٨ ، ٨٩ .

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية :

(وقوله : « وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » تقرير لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم ، إن كان ثم معاد ، فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب ، وانزاح الضلال ، وضل عنهم ما كانوا يفترون ، ويناديهم الرب جل جلاله على روعس الخلائق :

أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٦﴾

<١>

ويقال لهم :

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾

مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾

<٢>

ولهذا قال هاهنا :

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

<٣>

أى فى العبادة لهم (<٤> .

١ - سورة القصص : ٦٢ .

٢ - سورة الشعراء : ٩٢ ، ٩٣ .

٣ - سورة الأنعام : ٩٤ .

٤ - تفسير ابن كثير (٦٧ / ٢) .

وقال الطبري أيضاً : (يقول تعالى ذكره لهؤلاء العادلين بريهم الأنداد يوم القيامة : ما نرى معكم شفعاكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة .

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث ، لقيه :

إن اللات والعزى يشفعان له عند الله يوم القيامة .

وقيل : إن ذلك كان قول كافة عبدة الأوثان .

وعن السدي : أما قوله : « وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » فإن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الآلهة ، لأنهم شفعا يشفعون لهم عند الله ، وأن هذه الآلهة شركاء لله .

وعن عكرمة قال : النضر بن الحارث : « سوف تشفع لى اللات والعزى » فنزلت هذه الآية « ولقد جئتمونا فرأى كما خلقناكم أول مرة » إلى قوله : « شركاء » (١) .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : « لقد تقطع بينكم وفضل عنكم ما كنتم تزعمون » قرئ « بينكم » بالفتح والضم ، والقراءتان صحيحتان ، والمعنى واحد ، أى إن الصلوات التى كانت تجمع بينهم فى الدنيا انتهت ، ولم يبق منها شىء فى الآخرة ، وهذا قريب من قوله تعالى :

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم
بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

<٢>

١ - تفسير الطبري : (١١ / ٥٤٧) .

٢ - سورة العنكبوت : ٢٥ .

وكقوله تعالى :

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ <١>

قال الطبرى فى تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قبيله يوم القيامة لهؤلاء المشركين به الأنداد :

« لقد تقطع بينكم » يعنى تواصلهم الذى كان بينهم فى الدنيا ، ذهب ذلك اليوم ، فلا تواصل بينهم ولا توادٌ ولا تناصر ، وقد كانوا فى الدنيا يتواصلون ويتناصرون ، فأضمحل ذلك كله فى الآخرة ، فلا أحد منهم ينصر صاحبه ، ولا يواصله .

فعن مجاهد : « لقد تقطع بينكم » قال تواصلهم فى الدنيا .

وعن قتادة : « لقد تقطع بينكم » وصلكم .

وعنه أيضاً : قال ما كان بينكم من الوصل .

وعن ابن عباس : « لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما كنتم تزعمون » يعنى الأرحام والمنازل .

وعن السدى : « لقد تقطع بينكم » يقول ما بينكم .

وقال أبو بكر بن عياش <١> : « لقد تقطع بينكم » التواصل في الدنيا <٢> .
 وقوله : « وضل عنكم ما كنتم تزعمون » : أى ذهب عنكم ما زعمتم
 من رجاء الأصنام والأنداد .
 كقوله تعالى :

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
 وتقطعَ بهم الأسباب ﴿٣﴾ وقال الذين اتبعوا لو أن
 لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله
 أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من النار ﴿٤﴾

<٣>

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التى تبين لنا حقيقة هؤلاء المفتريين على الله
 جل ثناؤه الكذب فى اتخاذهم الآلهة المزعومة التى لا تملك لهم نفعاً ،
 ولا تكشف عنهم ضرراً .

١ - أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى الكوفى ، ثقة عابد مقرب ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه
 صحيح . قال ابن حبان : الصواب فى أمره مجانية ما علم أنه أخطأ فيه ، والاحتجاج بما يرويه ، سواء
 وافق الثقات أو خالفهم ، مات سنة ١٩٢ هـ وقد قارب المائة .

الثقات للعجلي (٤٩٢) والثقات لابن حبان (٦٦٨ / ٧) وتاريخ بغداد (٢٧١ / ١٤) وسير أعلام
 النبلاء (٤٩٥ / ٨) والتذكرة (٢٦٥ / ١) ومعرفة القراء الكبار (١١٠ / ١) .

٢ - تفسير الطبرى (٥٤٩ ، ٥٤٨ / ١١) .

٣ - سورة البقرة : ١٦٦ ، ١٦٧ ، وانظر : تفسير ابن كثير : (٦٨ ، ٦٧ / ٢) .

* صور متعددة لحال المؤمنين والكافرين وبيان حال كل منهم وما ينتهي إليه أمرهم .

يقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك :

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَعْشَرِ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ فَخَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَلْمَعُشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الَّذِينَ يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُنزِلَ وَيُذَكِّرُونَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَاءُكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَا تَلَأْتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾

معانى الكلمات :

« فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » .

« يشرح » : أى يوسع ، وأنشرح صدره : أى اتسع ، وذلك بأن يقذف في قلبه نوراً فينفسح له ويقبله .

« ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً » .

« ضيقاً » : أى عن قبول الإسلام .

« حرجاً » : أى شديد الضيق .

« كأنما يصعدُ في السماء » : بمعنى يصعد ، شبهه في ضيق صدره كالذى يزاول ما لا يقدر عليه ، وذلك إذا كلف الإيمان لشدته عليه .

« كذلك يجعل الله الرجس » : الشئ القذر ، أو العذاب ، أو تسليط الشيطان <٢> .

« لهم دار السلام عند ربهم » : أى دار السلامة من المكاره وهى الجنة ، لكونها فى مقام القرب .

« وهو وليهم بما كانوا يعملون » : أى يتولاهم بمحبته ، ويجعلهم فى أمانة ، بسبب أعمالهم الصالحة .

« ويوم نحشروهم جميعاً » : أى الجن وأولياهم من الإنس ، الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا ، ويعوذون بهم ويطيعونهم ، ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً .

- « وقال أولياؤهم من الإنس » : أى الذين أطاعوهم وتولّوهم <١> .
- « ربنا استمتع بعضنا ببعض » : أى انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات ، والجن بطاعة الإنس لهم .
- « وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا » : وهو يوم القيامة ، وهذا تحسر منهم .
- « قال النار مثواكم » : أى قال تعالى لهم على لسان الملائكة : النار مثواكم .
- « إن ربك حكيم عليم » « حكيم » : أى فى صنعه ، « عليم » بخلقه ، فيجازى كلأ على عمله <٢> .
- « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً » : أى كما متّعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض ، نسلط ونؤمر بعضهم على بعض .
- « بما كانوا يكسبون » : أى بما كانوا يكسبون فى المعاصى ، والمعنى : كما متّعنا الإنس والجن بعضهم ببعض ، فنسلط بعض الظالمين على بعض ، بسبب كسبهم من المعاصى ، فيؤخذ الظالم بالظالم .
- « يقصون عليكم آياتى » : القص : معناه : الحديث ، أى يحدثونكم بآياتى على وجه البيان .
- « وينذرونكم لقاء يومكم هذا » : أى يخوفونكم يوم القيامة ، والمعنى : يحذرونكم من مخالفة الله التى توجب الخوف يوم القيامة .. <٣> .
- « قالوا » : أى الجن والإنس .

١- انظر : محاسن التأويل للقاسمى (٦/ ٢٤٩٨، ٢٤٩٩) .

٢- انظر : تفسير الجلالين : (١١٨) .

٣- انظر : حاشية الصارى على تفسير الجلالين : (٢/ ٤٧) .

« شهدنا على أنفسنا » : أى أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم ويتكذيب دعوتهم <١> .

« وغرتهم الحياة الدنيا » : بزيتها ونعيمها الزائل .

« وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » : أى اعترفوا بكفرهم .

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون » : أى أن الله تعالى لا يهلك ولا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم .

« ولكل درجات مما عملوا » : أى من الجن والإنس ، أى لكل عامل بطاعة درجات في الثواب ، ولكل عامل بمعصية دركات في العقاب .

« وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » : أى ليس بلاه ولا ساه عن أفعالهم .

« وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ » : أى عن خلقه وعن أعمالهم .

« ذُو الرَّحْمَةِ » : أى بأوليائه وأهل طاعته .

« إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ » بالإماتة والاستئصال بالعذاب .

« وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ » : أى خلقنا آخر أمثل منكم وأطوع .

« كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ » : أى يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلاقاً مثل ما أنشأكم <٢> .

« إِنَّمَا تُوْعَدُونَ » : أى من البعث وأحواله .

« لَاتٍ » : أى لكائن لا محالة .

« وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ » : أى بفائتتين ، يعجز عنكم . وهذا ردُّ لقولهم :

مَنْ مَاتَ فَات ، أى هو قادر على إعادتك ، وإن صرتم رفاتاً .

١- محاسن التؤول : (٦ / ٢٥٠٦) .

٢- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (٧ / ٨٧ ، ٨٨) .

« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم » أى : على غاية تمكنكم واستطاعتكم ،
والمعنى اثبتوا على كفركم .

« إني عامل » أى : ما أمرتُ به من الثبات على الإسلام <١> .

« فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » : أى من هو على
الحق ، ومن هو على الباطل ، وهذا وعيد شديد .

و « عاقبة الدار » : هى العاقبة المحمودة التى يُحمد صاحبها عليها ،
أى مَنْ له النصرُ في دار الدنيا ، ومن له وراثَةُ الأرض ، ومن له الدار
الآخرة ، أى الجنة <٢> .

« إنه لا يفلح الظالمون » : أى لا يفلح من اتُصف بصفة الظلم ،
وهو تعريض لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم <٣> .

المعنى الإجمالى للآيات :

يوضح الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات ، ويبين لنا أن من يريد هدايته
وتوفيقه للخير والصلاح فإنه يوسع صدره ، ويشرحه لهذا الدين الصحيح ،
دين الإسلام .

ومن يريد إضلاله وإهلاكه لا يوفقه لذلك ، بأن يجعل صدره لا يتسع لنور
الإيمان والهداية ، كمن يضيق صدره عندما يصعد إلى الطبقات العليا ،
أو كمن يريد أن يصعد إلى السماء فلا يستطيع ذلك لأنه من المحال .

وأن الله تعالى سيجعل العذاب والهلاك على الكفار الذين لا يؤمنون به ،
ولا يوحّدونه .

١- محاسن التأويل : (٦ / ٢٥١١) .

٢- فتح القدير : (٢ / ١٦٤ ، ١٦٥) .

٣- المرجع السابق : (٢ / ١٦٥) .

فدين الإسلام هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ، هو طريق الحق والصواب .

فالحق سبحانه وتعالى أوضح ذلك وبينه بالآيات الواضحة ، والبراهين الساطعة ، التي يستنير بها القوم المتدبرون لها .

ولقد جعل الله تعالى لهؤلاء المؤمنين المتدبرين لآياته سبحانه وتعالى والمنتفعين بها دار السلام وهي الجنة ، التي سلمت من كل عيب ونقص ، جزاء بما كانوا يعملون في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة .

ثم يبين الله تعالى بعد ذلك عظيم قدرته في جمعه للتقلين الجن والإنس في ذلك اليوم العظيم ، حيث إنه - جل جلاله - يجمعهم للحساب وإقامة الحجة عليهم قائلاً لهم : يامعشر الجن ، قد استكثرت من مصاحبة الإنس وإضلالهم وإغوائهم بالشهوات والتزيين لصددهم عن الطريق المستقيم . وفي هذا توبيخ وتقريع لهم .

فيجيب الذين أطاعوهم من الإنس قائلين : « ربنا استمتع بعضنا ببعض ، وذلك بما كان من تزيين الجن للإنس الباطل والضلال والمعاصي والشهوات والأهواء ، وبما كان من الإنس من الطاعة والاستجابة لهم في ذلك .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى مدى ندم وتحسر الإنس من اتباعهم لإغواء الجن ، وفي ذلك اعتراف من الإنس بما آل إليه مصيرهم الذي حدده الله تعالى لهم ، وهو يوم البعث والجزاء .

ثم يرد الله سبحانه وتعالى عليهم جميعاً قائلاً لهم : إن النار هي مأواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله فجميع الأمور تجري بمشيئته وإرادته ، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في أفعاله ، العليم بأعمال عباده ، فيجازي كلًا بما عمل .

ثم وجهت الآيات بعد ذلك تهديداً لكل من استمر في ظلمه وغيه ، ولم يردعه عن ذلك رادع ، فإن الله تعالى سيسلط عليه ظالماً آخر ، يظلمه ويخذله جزاء فعله وظلمه ، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

ثم بعد ذلك جاءت الآيات الكريمة تجيب عن سؤال يخطر ببال كل سائل ، فأظهرت مهمة الرسل ، وهي التبشير والإنذار ، فكأنه تعالى يقول : يا جماعة الجن والإنس ، ألم يأتكم رسل منكم يبينون لكم أصول الإيمان والتشريع ، والأخلاق والمعاملات ، ويحذرونكم لقاء هذا اليوم العظيم يوم الحشر والحساب ؟ ! .

فلم يجدوا سبيلاً إلا الاعتراف والإقرار بالحقيقة ، فأجابوا على ذلك بقولهم : بلى قد جاءت رسل ربنا مبشرةً ومنذرةً بذلك .

فشهدوا على أنفسهم بأن رسل الله قد جاءتهم ، وبلغتهم آيات الله ، وأنذرتهم لقاء هذا اليوم ، ولكن غرتهم الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها ، ففرطوا في دينهم - دين الإسلام - وضيعوا أنفسهم ، فكذبوا بما جاءتهم به رسل الله ، وشهدوا على أنفسهم بالكفر ، وذلك بعد قيام الحجة عليهم .

وفي ذلك إثبات لحكمة الله تعالى وعدله ، وأنه لا يعذب قوماً حتى يبعث فيهم رسولاً منهم يبين لهم طريق الهداية ، ويخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى والإيمان ، ويهديهم إلى الطريق المستقيم .

فأله تعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، فيبشرون المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما أعد لهم في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم في جنات النعيم ، وينذرون من كذب الرسل وكفر بالله من بعد ما جاءتهم البينات بعذاب أليم في دركات الجحيم .

٤٤٤

فألله تعالى أرسل الرسل بهذه الحقيقة ليعرفوا الناس ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة من الجنة أو النار ، فيستعدوا ويتزودوا لذلك بالأعمال الصالحة التي تنجيهم من العذاب الأليم في نار جهنم ، وتقربهم إلى رضوان الله تعالى وثوابه العظيم في جنات النعيم .

ثم يبين الله تعالى بعد ذلك أنه هو الرب الغنى عن خلقه وعن أعمالهم ، نو الرحمة الواسعة ، التي وسعت كل شيء ، وبخاصة أوليائه وأهل طاعته ، فالكل محتاجون إليه ، فلو شاء سبحانه وتعالى لأهلك هؤلاء الكافرين المعاندين كما أهلك الأمم السابقة المكذبة للرسل بعذاب أليم ، واستخلف من بعدهم ما شاء خلقاً آخرين ، يكونون أكثر استجابة منهم ، كما أنشأهم من ذرية قوم آخرين كانوا قبلهم .

ثم حذرهم الحق سبحانه وتعالى من العذاب والهلاك ، وأخبرهم أن ما يوعدون به من قيام الساعة والبعث والجزاء آتٍ لا مردُّ له من أمر الله .
وأنه جل ثناؤه سيبعثهم إليه جميعاً ، لا يعجزونه بهرب ولا منع مما يريد ، فهو القادر على إعادتهم كما خلقهم أول مرة .

وفي هذه الآيات أيضاً يأمر الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يهدد هؤلاء الكافرين المعاندين ، ويقول لهم : استمروا على ما أنتم عليه من الكفر والتكذيب بما جئكم به ، فإنى ثابت على الإيمان الذى أمرنى به ربي وربكم .

وسوف تعلمون من هو على الحق والصواب ، ومن هو على الضلال والبعد عن الحق ، وذلك إذا كشفت الحقائق ، وقاس المؤمنون بالجنة وبرضوان الله تعالى ، إذ لا فوز ولا نجاة من عذاب الله الأليم للظالمين الجاحدين المخالفين لأمر الله تعالى .

التوضيح للآيات :

يخبر الحق سبحانه وتعالى ، ويوضح لنا أنه من أراد هدايته للخير والصلاح فإنه يوسع صدره ويشرحه لدين الإسلام ، ويوفقه لما فيه الخير والسعادة في الحياة الدنيا والآخرة .

ومن يريد إضلاله وإهلاكه فإنه لا يوفقه لهذا الدين الصحيح ، وذلك بأن يجعل صدره ضيقاً لا يتسع لنور الإيمان والهداية ، فشبهه بمن يريد الصعود إلى السماء ، فهو لا يستطيع ذلك لأنه محال .

ففى هذه الآية الكريمة يبين الله لنا الفرق الكبير بين المؤمن والكافر في قبولهما لدين الإسلام ، وإتباع ما جاءت به رسل الله ، فقال تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » .

قال الخازن في تفسيره لهذه الآية : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » (أى للإيمان ، يقال : شرح الله صدره فأنشرح ، أى : وسعه لقبول الإيمان والخير فتوسّع ، وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه زائد ، وخيره راجح وربحه ظاهر ، مال بطبعه إليه ، وقويت رغبته فيه ، فتسمى هذه الحالة سعة النفس ، وأنشراح الصدر ، وقيل : الشرح : الفتح والبيان ، يقال : شرح فلان أمره ، إذا وضحه وأظهره ، وشرح المسألة ، إذا كانت مشكلة فأوضحها وبينها .

يتبين من هذا أن للشرح معنيين :

أحدهما : الفتح ، ومنه يقال : شرح الكافر بالكفر صدرأ ، أى فتحه لقبوله ،
ومنه قوله تعالى :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

<١>

وقوله تعالى :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ
لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوْلَتْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٣٢﴾

<٢>

يعنى فتحه ووسعه لقبوله .

الثاني : أن الشرح نور يقذفه الله في قلب العبد ، فيعرف بذلك النور الحق
فيقبله وينشرح صدره له .

ومعنى الآية :

فمن يرد الله أن يهديه للإيمان بالله ويرسوله وبما جاء به من عنده ، يوفقه له ،
ويشرح صدره لقبوله ، ويهونه عليه ويسهله له بفضلته وكرمه ولطفه به وإحسانه
إليه ، فعند ذلك يستتير الإسلام في قلبه ، فيضىء به ويتسع له صدره (<٣>) :

١- سورة النحل : ١٠٦ .

٢- سورة الزمر : ٢٢ .

٣- تفسير الخازن : (١٤٩ / ٢) .

وقال ابن كثير : (أى يبسره له وينشطه ويسهله لذلك ، فهذه علامات على الخير .

كقوله تعالى :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۗ فَوَيْلٌ
لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾

<١>

وقال تعالى :

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧٦﴾

<٢>

وقال ابن عباس رضى الله عنها في قوله : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، أى : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به ، وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر .

وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » قالوا : يارسول الله ، وكيف يشرح صدره ؟ قال : « يدخل فيه النور فينفسح » .

قالوا : وهل لذلك من علامة يارسول الله ؟ قال : « التجافى عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت » .

١ - سورة الزمر : ٢٢ .

٢ - سورة الحجرات : ٧ .

وساق الإمام ابن كثير عدة طرق لهذا الحديث ، وختم ذلك بقوله : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة ، يشد بعضها بعضاً ، والله أعلم (<١> .
 وقوله تعالى : « ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً » .
 قال الصاوي :

« والمعنى : أن من أراد الله شقاوته وطرده عن رحمته ضيق قلبه ، فلا يقبل شيئاً من أصول الإسلام ولا من فروعه ، ولو قطع إرباً إرباً ، وعلامة ذلك إذا ذكر التوحيد نفر قلبه واشمأز ، وإن نطق بلسانه كأهل النفاق (<٢> .
 قال تعالى :

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
 قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

<١>

وجملة ما قاله المفسرون في معنى الآية لخصه الخازن فقال :

(قال أهل المعاني : لما كان القلب محلاً للعلوم والاعتقادات وصف الله تعالى قلب من يريد هدايته بالانشراح والانتفاح ، ونوره فقبل ما أودعه من الإيمان بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

١ - تفسير القرآن العظيم : (٩٨ / ٢) .

وقد أستدرك الشيخ أحمد محمد شاكر على قول ابن كثير هذا فقال : « وأخطأ الحافظ جداً كما ترى ، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئاً ولا تحله ... » انظر : تفسير الطبري - تحقيق محمود محمد شاكر وراجع احاديثه أحمد محمد شاكر (٩٩ / ١٢) .
 والذي يترجح أن قول الشيخ أحمد محمد شاكر هو الأصح ، وأن هذا الحديث ضعيف .

٢ - حاشية الصاوي : (٤٥ / ٢) .

٣ - سورة الزمر : ٤٥ .

ووصف قلب من يريد ضلّاته بالضيق الذي هو خلاف الشرح والانساح ،
فدل ذلك على أن الله تعالى صير قلب الكافر بحيث لا يعي علماً ولا استدلالاً
على توحيد الله تعالى والإيمان به .

وقوله تعالى : « كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ » يعنى أن الكافر إذا دُعِيَ
إلى الإسلام كأنه كُفِّ أن يصعد إلى السماء ، ولا يقدر على ذلك .

وقيل : يجوز أن يكون المعنى : كأن قلب الكافر يصعد إلى السماء نبواً عن
الإسلام - أى بعداً عن الإسلام - وتكبراً .

وقيل : ضاق عليه المذهب فلم يجد إلا أن يصعد إلى السماء ، وليس يقدر
على ذلك .

وقيل : هو من المشقة وصعوبة الأمر فيكون المعنى :

أن الكافر إذا دُعِيَ إلى الإسلام فإنه يتكلف مشقة وصعوبة في ذلك ،
كمن يتكلف الصعود إلى السماء ، وليس يقدر على ذلك (١)

وقد قرئ « ضَيَّقَ » بفتح الضاد وتسكين الياء ، وبتشديد الياء وكسرهما ،
وكلا القراءتين بمعنى واحد ، كهَيِّنَ وهَيَّنَ . وكذلك « حَرَجاً » فيها قراءتان :
قراءة بفتح الحاء وكسر الراء « حَرَجاً » بمعنى أثم ، أى يجعل قلبه أثماً .

كقوله تعالى :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<٢>

١ - تفسير الخازن : (٢ / ١٥٠) .

٢ - سورة البقرة : ٢٨٢ .

وأما قراءة « حَرَجاً » بفتح الحاء والراء ، فإن معناها : ضيقاً لا يتسع إلى أى شيء من هداية الله ، ولا ينفذ إليه شيء من العلم . فحاصل ما قاله المفسرون : في معنى « ضيقاً حرجاً » أى يستعصى عليه قبول الإيمان <١> .

ولقد ثبت علمياً أن الذى يصعد إلى أعلى طبقات الجو لا يجد متنفساً ، لأنه لا يوجد هواء ، فالإنسان في منطقة معينة من الجو لا يستطيع التنفس ، فيضيق صدره لدرجة الاختناق ، وهذا يثبت معجزة القرآن الكريم بأن الله تعالى شبه الكافر الذى لا يصل إليه الإيمان بالشخص الذى فقد الحياة والحركة والسعادة النفسية ، بالرغم من أن الكافر يتمتع بالحياة ، ولكن هذا ليس استمتاعاً ، بل حالته حالة من صعد إلى السماء ، وانقطع عنه الهواء فهذا من إعجاز القرآن في إثبات الحقائق العلمية التى كانت مجهولة في زمن نزوله .

تبين مما ذكرته معنى « ضيق الصدر » عند المفسرين الأقدمين والأظهر أن الآية تشير إلى معنى لم يهتدوا إليه من قبل : حيث تشير الآية إلى حقيقة علمية لم يكن العلم قد عرفها ، وقد اهتدى إليها علماء العصر أخيراً وأشار إلى ذلك الشيخ المراغى في تفسيره ففسر « ضيق الصدر » تفسيراً متفقاً مع الحقيقة العلمية حيث قال : (وخلاصة ذلك : أن الله ضرب مثلاً لضيق النفس المعنوى يجده من نُعى إلى الحق وقد أُلّف الباطل وركن إليه ، بضيق التنفس الذى يجده من صعد بالطائرة إلى الطبقات العليا من الجو ، حتى لقد يشعر بأنه أشرف على الهلاك ، وهو لا محالة هالك إن لم يتدارك نفسه ، وينزل من هذا الجو إلى طبقات أسفل .

١ - انظر : تفسير ابن كثير : (٢ / ٩٩) .

(وفي كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد / ٢٦٨ ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، الطبعة الثانية دار المعارف مصر قرأ ابن كثير وحده « ضيقاً » وقرأ الباقر : « ضيقاً » واختلفوا في فتح الراء وكسرها من قوله « حَرَجاً » فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي « حَرَجاً » مفتوحة الراء . وقرأ نافع وعاصم في رواية أبى بكر « حَرَجاً » مكسورة الراء . وروى حفص عن عاصم « حَرَجاً » مثل أبى عمرو .

سبحانك ربى نطق كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سرها البشر ، ولم يفقه معرفة كنهها إلا بعد أن مضى على نزولها نحو أربعة عشر قرناً ، ويتقدم فن الطيران الآن علم الطيارون بالتجربة صدق ما جاء في كتابك ، ودل على صحة ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوى في مختلف طبقات الهواء ، وقد علم الآن أن الطبقات العليا أقل كثافة في الهواء من الطبقات التي هى أسفل منها ، وأنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة أعلى شعر بالحاجة إلى الهواء وبضيق في التنفس ، نتيجة لقلّة الهواء الذى يحتاج إليه ، حتى لقد يحتاجون أحياناً إلى استعمال جهاز التنفس ليساعدهم على السير في تلك الطبقات .

وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيراً جلياً (١) ، لأنهم لم يهتدوا لسرها ، وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم ، فأمكن شرح مغزاها ، وبيان المراد منها بحسب ما أثبتته العلم ، ومن هذا صح قولهم : الدين والعلم صنوان لا عدوان ، وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفى أمرها على المتقدمين من العلماء والمفسرين (٢) .

وقال تعالى بعد ذلك « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » قال الطبرى : (يقول تعالى ذكره : كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن الإيمان ، فيجزيه بذلك ، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله ، فيغويه ويصده عن سبيل الحق .

١ - لقد فسرها العلماء تفسيراً لغوياً صحيحاً يناسب زمانهم .

فاذا جدت حقائق علمية تضيف وجهاً جديداً للتفسير ولا يدل ذلك على خطأ التفسير السابق .

٢ - تفسير المراغى : (٧ / ٢٥ ، ٢٦) .

واختلف أهل التأويل في معنى « الرجس » .

فقال بعضهم : هو كل ما لا خير فيه ، قاله مجاهد .

وقال آخرون : « الرجس » العذاب ، قاله ابن زيد .

وقال آخرون : « الرجس » الشيطان ، قاله ابن عباس .

وقال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن عباس . <١>

وفي القاموس : الرجس القذر والعمل المؤدى إلى العذاب <٢> .

ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لبيان ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند الله من الهدى والحق الذي لا اعوجاج فيه ، والذي ارتضاه لعباده ، فقال تعالى : « وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » قال الخازن في تفسيره لهذه الآية : (« وهذا صراط ربك مستقيماً » يعنى : وهذا الذى بينا لك يا محمد في هذه السورة وغيرها من سور القرآن هو صراط ربك ، يعنى : دينه الذى شرعه لعباده ، ورضيه لنفسه ، وجعله مستقيماً لا اعوجاج فيه .

قال ابن عباس في تفسيره لهذه الآية : يعنى الإسلام .

وقال ابن مسعود : يعنى القرآن ، لأنه يؤدى من اتبعه وعمل به إلى طريق الاستقامة والسداد .

وقوله : « قد فصلنا الآيات » : أى قد فصلنا آيات القرآن بالوعد والوعيد ، والثواب والعقاب ، والحلال والحرام ، والأمر والنهى ، وغير ذلك من أحكام القرآن .

وقوله « لقوم يذكرون » : أى لمن يتذكر بها ، ويتعظ بما فيها من المواعظ والعبر .

١- تفسير الطبري المحقق : (١٢ / ١١٠ - ١١٢) .

٢- القاموس المحيط (ر ج س) .

قال عطاء : يعنى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعهم بإحسان (١) .

ثم جاءت الآية الكريمة بعد ذلك تبين جزاء من ينتفع بالذكرى فقال الحق سبحانه وتعالى : « لهم دار السلام عند ربهم وهو إليهم بما كانوا يعملون » .

فقوله « لهم » أى للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون بها ، ويوقنون بدلالاتها على ما دللت عليه ، من توحيد الله ، ومن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ، فيصدقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذلك (٢) .

و « دار السلام » أما أن يكون السلام اسماً من أسماء الله ، وأن الدار أضيفت إليه إضافة تشريف وتعظيم ، كما يقال : بيت الله ، وعبد الله ، وناقه الله .

وإما أن يكون السلام هنا بمعنى السلامة ، أى أن الجنة سلمت من جميع العيوب والنقائص والآفات .

ويكون هذا كقول الله تعالى :

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾

(٣)

١- تفسير الخازن : (٢ / ١٥٠) .

٢- جامع البيان : (١٢ / ١١٤) .

٣- سورة يونس : ٢٥ .

أو تكون الجنة سميت بدار السلام لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام ،
كما قال تعالى :

أَدْخُلُوهَا سَلَامًا آمِينَ ﴿٤٦﴾

<١>

وكما قال جل ثناؤه :

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ
فِيهَا سَلَامٌ ﴿٤٣﴾

<٢>

وقال سبحانه وتعالى :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ فِيهَا فِي بُكْرَةٍ وَعِشْيًا ﴿٦٤﴾

<٣>

وقال عز من قائل :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٦﴾

<٤>

وقال تعالى :

جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٤٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٤﴾

<٥>

١ - سورة الحجر : ٤٦ .

٢ - سورة إبراهيم : ٢٢ .

٣ - سورة مريم : ٦٢ .

٤ - سورة الواقعة : ٢٥ ، ٢٦ .

٥ - سورة الرعد : ٢٣ ، ٢٤ .

وقال تعالى :

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٌ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
مَائِدَعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَّمْتُمْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

<١>

وقوله تعالى : « عند ربهم » أى أن الجنة معدة ومهيأة لهم عند ربهم حتى يوصلهم إليها .

وقوله تعالى : « وهو وليهم بما كانوا يعملون » أى أن الله تعالى يتولاهم فى الدنيا بالتوفيق والهداية والنصر ، وفى الآخرة بالجزاء والجنة بسبب أعمالهم الصالحة <٢> .

ففى هذه الآيات وغيرها وصفت لدار الخلود ، وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من ألوان النعيم والمتاع الدائم .

فقد جاء فى الحديث الشريف :

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال الله : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فاقربوا إن شئتم :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ <٣>

١- سورة يس : ٥٥- ٥٨ .

٢- تفسير الخازن : (١٥١ / ٢) بتصرف .

٣- صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ، ٤ / ١٤٢) ، سورة السجدة : ١٧ .

وجاء في رواية مسلم بزيادة :

« مصداق ذلك في كتاب الله :

﴿١﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧١﴾

فالحق سبحانه وتعالى قد أعد لعباده المؤمنين في جنات النعيم ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وذلك ليستعدوا لها بالأعمال الصالحة إذا أن الأعمال الصالحة هي من أسباب دخول الجنة ولا يمكن الظفر بها إلا بفضل الله تعالى ثم إذا قدم الإنسان من العمل ما يؤهله لدخولها .

وهذا كقول الحق سبحانه وتعالى :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّن غَلٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧٣﴾

﴿٢﴾

وكقوله تعالى :

﴿٣﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٧٤﴾

١ - صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها ، ٤ / ٢١٧٤) سورة السجدة : ١٧ .

٢ - سورة الأعراف : ٤٢ ، ٤٣ .

٣ - سورة مريم : ٦٣ .

وكقوله تعالى :

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ نُوَفِّقُهُمُ
الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

<١>

وكقول الحق تعالى :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

<٢>

وأما ما جاء في الحديث الشريف :

فعن عائشة رضى الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَدُّوا وَقَارِيَا وَأَبْشُرُوا ، ، فإنه لن
يُدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن
يتغمدنى الله منه برحمة ، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلَّ ﴿٣﴾ .

وفى رواية أخرى : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لن يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ .

قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحمة » .

١- سورة النحل : ٢٠- ٢٢ .

٢- سورة الزخرف : ٧٢ .

٣- صحيح البخارى (كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، ٨ / ١٢٢ ، ١٢٣) .

وصحيح مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، ٤ / ٢١٧١) .

وفى رواية أخرى : عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
 « قاربوا وسددوا ، واعلموا أنه لن ينجوا أحدٌ منكم بعمله » قالوا : يا رسول الله
 ولا أنت ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل » <١> .

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
 - صلى الله عليه وسلم - : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا ولا أنت
 يا رسول الله . قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته وفضل ووضع
 يده على رأسه » <٢> .

ما جاء في الأحاديث السابقة : القصد منه أن الجنة ليست ثمناً للعمل
 ولا هي عوضاً عنه وإنما دخول الجنة بفضل الله ثم العمل الصالح ، والعمل
 يكون بهداية الله وتوفيقه وفضله ورحمته ، فتكون « الباء » في قوله تعالى :
 « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » .

« باء » السببية ، وتكون في قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا يدخل
 أحدكم الجنة بعمله » .

« باء » الثمنية ، ولا منافاة بينهما ، فدخول الجنة بسبب العمل ، وليست الجنة
 ثمناً للعمل .

على أن العمل الذي يعمله الإنسان يكون دائماً بتوفيق الله وإعطاء العبد
 القدرة عليه .

١ - صحيح البخارى (كتاب الإيمان ، باب الدين يُسرُّ ، ١ / ١٦) و (كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة

على العمل ، ٨ / ١٢٢) وصحيح مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب لن يدخل

أحد الجنة بعمله ، ٤ / ٢١٧٠) .

٢ - مسند الإمام أحمد (٢ / ٢٥٦) .

وقد رغب الإسلام في العمل للجنة والاستعداد لها <١> .

ثم ختم الحق الآية بقوله تعالى : « وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

قال الخازن في تفسيرها : (يعنى أنه تعالى يتولى أمرهم ، وإيصال المنافع إليهم ، ويدفع المضار عنهم .

وقيل : معناه : أنه يتولاهم في الدنيا بالتوفيق والهداية ، وفي الآخرة بالجزاء والجنة .

وقيل : الولي هو الناصر والقريب ، يعنى أنه تعالى ينصرهم في الدنيا ، ويقربهم في الآخرة بسبب أعمالهم الصالحة التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا) <٢> .

وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه وتعالى :

الْآيَاتِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٦٤﴾

<٣>

ويذكر الله تعالى ما سيكون قبل الحساب والجزاء ، وهو جمع الخلائق يوم القيامة لحاسبتهم وإقامة الحجة عليهم ، فقال تعالى : « ويوم يحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤكم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » .

١ - انظر : فتح الباري شرح صحيح البخارى (كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، ٢٩٦ / ١١) .

٢ - تفسير الخازن : (١٥١ / ٢) .

٣ - سورة يونس : ٦٢ - ٦٤ .

فالحق سبحانه وتعالى في هذه الآية يقرر أنه سيوجه سؤالاً إلى الجن فيقول لهم : « يامعشر الجن » والمراد بالجن هنا الشياطين منهم .

« قد استكثرتم من الإنس » أى من إغوائهم وإضلالهم بالمعاصى والكفر والشهوات .

ثم يجيب الأولياء من الإنس ، وهم الأتباع والأنصار ، فيقولون :

« ربنا استمتع بعضنا ببعض » أى لقد زينوا لنا المعاصى والشهوات والمحرمات ، فما كان منا إلا أن استجبنا لهم في ذلك ، وأطعناهم فيما أمرونا به .

« وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا » أى عشنا وبقينا إلى الأجل المحدد لنا ، وهو مدة عمرنا في الدنيا .

ثم يصدر الحق بعد ذلك الحكم على كل من الإنس والجن قائلاً :

« النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله » أى أن النار مقامكم ومقركم فيها ، ومصيركم إليها ، وأنتم مقيمون فيها أبداً .

وقوله « إلا ما شاء الله » هذه الآية كقوله تعالى في سورة هود :

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي

النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

فهذه الآية تربط الأمر بمشيئة الله ، وليست دليلاً على أن أهل النار سيخرجون منها أو يموتون ، وهذا هو إجماع أهل السنة ، وأن النار لا تقنى ولا تبيد ، وأن الكفار لا يخرجون منها أبداً ، وكذلك الجنة لقوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٢٠﴾

١ - سورة هود : ١٠٦ ، ١٠٧ .

٢ - سورة البينة : ٦ .

ولقوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾
خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَنْصُرُونَ ﴿٦٥﴾

<١>

ولقوله تعالى :

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٦٦﴾ الْإِبْلَغُ
مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ نَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٦٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴿٦٨﴾

<٢>

وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح
فينادى مُنادٍ : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟
فيقولون : نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رأه . ثم يُنادى : يا أهل النار ،
فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا الموت
وكلهم قد رأه ، فيذبح ، ثم يقول : يا أهل الجنة ، خلودٌ فلا موت ،
ويا أهل النار ، خلودٌ فلا موت ، ثم قرأ : **وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ
الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُؤْلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**) <٣> .

١- سورة الأحزاب : ٦٤ ، ٦٥ .

٢- سورة الجن : ٢٢ - ٢٤ .

٣- صحيح البخارى (كتاب التفسير ، باب قوله : « وأنذرهم يوم الحسرة » ، ٦ / ١١٧ ، ١١٨) .

وصحيح مسلم (كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها
الضعفاء ، ٤ / ٢١٨٨) واللفظ للبخارى . والآية من سورة مريم : ٣٩ .

وقوله : « كبش أملح » الأملح ، قيل : هو الأبيض الخالص . قاله ابن الأعرابي ، وقال الكسائى :
هو الذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أكثر .

وقوله : « فيشرئبون » : أى يرفعون رؤوسهم إلى المنادى (شرح النووى على صحيح مسلم) كتاب
الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ، ١٧ / ١٨٥) .

وهذا الاستثناء في الآية : « **إِلا ما شاء الله** » إنما يُقصد به ربط الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وأنه لا شيء يخرج عن إرادته ومشيئته .

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن محمد بن قيس بن مخزوم بن المطلب (١) أنه قال يوماً : ألا أحدثكم عنى وعن أمى ؟ قال : فظننا أنه يريد أمه التي ولدته ، قال : قالت عائشة: ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلنا : بلى ، قال : قالت : لما كانت ليلتى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندى ، انقلب فوضع رداءه ، وخلع نعليه ، فوضعهما عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فاضطجع ، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت ، فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً ، وفتح الباب فخرج ، ثم أجافه رويداً ، فجعلت أدعى في رأسى ، واختمرت ، وتقنعت إزارى ، ثم انطلقت على إثره ، حتى جاء البقيع ، فقام ، فأطال القيام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات ، ثم انحرف فانحرفت ، فأسرع فأسرعت ، فهول فهولت ، فأحضر فأحضرت ، فسبقته فدخلت ، فليس إلا أن اضطجعت فدخل ، فقال : « مالك يا عائش حشياً رأبية » ! قالت : قلت : لا شيء . قال : « **لَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللطيفُ الخبيرُ** » قالت : قلت : يارسول الله بأبى أنت وأمى ؛ فأخبرته ، قال : « **فأنت السواد الذى رأيت أمامى** » ؟ قلت : نعم . **فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أوجعتنى** .

ثم قال : « **أظننت أن يخيف الله عليك ورسوله ؟** » قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله ، نعم ، قال : « **فإن جبريل أتانى حين رأيت ؛ فنادانى ، فأخفاه منك ، فأجبتُهُ ، فأخفيتُهُ منك ، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ، وظننت أن قد رقدت ، فكرهت أن أوقظك ، وحشيت أن تستوحشى ، فقال : إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم** » . قالت : قلت : كيف أقول لهم

١ - محمد بن قيس بن مخزوم بن المطلب بن عبد مناف المطلبى . ذكره العسكرى أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير . وقد روى عنه مرسلًا وعن أبى هريرة وعائشة .

الثقات للعجلي (٤١١) والجرح والتعديل (٦٣/٨) والتنزيه (٤١٢/٩) والتقريب (٢٠٢/٢) .

يارسول الله ؟ : قال « قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإننا إن شاء الله بكم للاحقون » (١) .

وأخرج الإمام مسلم أيضاً بسنده عن سليمان بن بريدة (٢) ، عن أبيه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ،

١ - صحيح مسلم (كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور ... الخ ، ٢ / ٦٧٠ ، ٣٧١) .

قولها : « إلا ريثما » معناه : إلا قدر ما .

وقولها : « أخذ رداً رويداً » أى قليلاً لطفاً لئلا يثبها .

وقولها : « ثم أجافه » أى أغلقه ، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم . في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها ، فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل .

وقولها : « فجلعت درعى في رأسى » درع المرأة : قميصها .

وقولها : « واختمرت » أى ألقيت على رأسى الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .

وقولها : « وتقنعت إزارى » هكذا في الأصول : « إزارى » بغير باء في أوله .

وكأنه بمعنى : ليست إزارى ، فلماذا عدى بنفسه .

وقولها : « فأحضر فأحضرت » الإحضار : العتو ، أى فعدا فعذوت ، فهو فوق الهرولة .

وقوله : « مالك يا عانش حشياً رابية » يجوز في « عانش » فتح الشين وضمها ، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات . وحشياً معناه : وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذى يعرض للمسرع في مشيه ، والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره .

يقال : امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشياً . قيل أصله من أصاب الربو حشاه .

و « رابية » : أى مرتفعة البطن . وقوله : « فانت السواد » : أى الشخص .

وقولها : « فلهدنى » قال أهل اللغة : لهده ولهدته ، بتخفيف الهاء وتشديد هاء أى دفعه . انظر شرح النووى على صحيح مسلم (٧ / ٤٣ ، ٤٤) .

٢ - هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمى ، المروزي قاضيها ، ولد على عهد عمر بن الخطاب ، وهو ثقة ، مات سنة خمس ومائة .

انظر : طبقات بن سعد (٧ / ٢٢١) والثقات لابن حبان (٤ / ٣٠٣) والجرح والتعديل (٤ / ١٠٢)

والعبر (١ / ٩٨) والتهذيب (٤ / ٧٤) والتقريب (١ / ٣٢١) .

فكان قائلهم يقول ، (في رواية أبي بكر) <١> : السلام على أهل الديار ،
(وفي رواية زهير) <٢> : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ،
وإننا إن شاء الله للاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية « <٣> .

فقى الحديث الأول : ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - :
« وإننا إن شاء الله بكم للاحقون » وفي الحديث الثاني : قال
- صلى الله عليه وسلم - : « وإننا إن شاء الله للاحقون » مع القطع بأن كل
إنسان سيموت ، فإنه لا يخلد أحد في الدنيا أبداً .

لقوله عز من قائل :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٦٦﴾ وَسَبَقَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٧﴾

<٤>

١ - أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة بن عثمان العباسي الواسطي الكوفي
صاحب المسند والمصنف ، ثقة ثبت حافظ متقن ، إمام حجة ، مات سنة (٢٣٥هـ) . روى عنه مسلم
(١٥٤٠ حديثاً) .

انظر : كتاب الكنى للبخاري (١٣) والثقات للعجلي (٢٧٦) والجرح والتعديل (١٦٠ / ٥) والثقات
لابن حبان (٣٥٨ / ٨) وتاريخ بغداد (٦٦ / ١٠) والتنكرة (٤٣٢ / ٢) والميزان (٤٩٠ / ٢)
والتهذيب (٢ / ٦) والتقريب (٤٤٥ / ١) .

٢ - زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ، نزيل بغداد ، ثقة ثبت حافظ ، روى عنه مسلم أكثر من
ألف حديث ، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين وهو ابن أربع وسبعين .

انظر : التاريخ الكبير (٤٢٩ / ١ / ٢) والجرح والتعديل (٥٩١ / ٢) وسير أعلام النبلاء
(٤٨٩ / ١١) والعبر (٣٢٧ / ١) والسنن (٨ / ٢) والتهذيب (٣٤٢ / ٢) والتقريب
(٢٦٤ / ١) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، ٢ / ٦٦٩) .

٤ - سورة الرحمن : ٢٦ ، ٢٧ .

ثم ختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : « إن ربك حكيم عليم » :
 أى في تدبير خلقه وتصريفه إياهم بمشيئته من حال إلى حال ، وغير ذلك
 من أفعاله .

وقيل : « حكيم » فيما يفعله من ثواب الطائع وعقاب العاصي ، وفي سائر
 وجوه المجازاة .

« عليم » يعنى : بعواقب أمور خلقه وما هم إليه صائرين كأنه قال :
 إنما حكمت لهؤلاء الكفار بالظلود في النار لعلمى بأنهم يستحقون ذلك <١> .

ثم قال الحق جل ثناؤه بعد ذلك : « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً
 بما كانوا يكسبون » .

فما علاقة هذه الآية الكريمة بالآية التي سبقتها ؟ .

الجواب عن ذلك :

أنه كما أن الله سبحانه وتعالى يجازى الجن والإنس الذين انحرفوا عن الحق
 والهدى ، فإنه جل ثناؤه يجازى الظالمين الذين انحرفوا أيضاً في الدنيا ،
 بأن يسلط عليهم الظالمين أمثالهم .

فالحق سبحانه وتعالى كما أنه ذكر لنا ما سيكون في الحشر من سؤال
 لهم في الآية السابقة يذكر لنا في هذه الآية أيضاً سنة من سنته في الحياة
 الدنيا ، وفي المجتمع البشرى ، وهى أنه سبحانه وتعالى يسلط الظلمة على
 الظلمة ، فإذا كان الناس تنكروا لدين الله ، وانحرفوا عن شريعته السمحاء ،
 فالله تعالى يجعل لهم من أنفسهم من يتولون أمورهم ، ويظلمونهم ، فيكون
 هذا الظلم الواقع عليهم نتيجة للأعمال التي اقترفوها عقاباً لهم .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما في تفسيره لهذه الآية :

« وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون » .

إن الله إذا أراد بقوم خيراً ولى عليهم خيارهم ، وإذا أراد بقوم شراً ولى عليهم شرارهم .

فعلى هذا القول نجد أن الرعية متى كانوا ظالمين سلط الله عز وجل عليهم ظالماً مثلهم ، فمن أراد أن يخلص من ظلم ذلك الظالم فليترك الظلم .

وقوله « بما كانوا يكسبون » يعنى يسلط عليهم من يظلمهم بسبب أعمالهم الخبيثة التي اكتسبوها <١> .

وقال ابن كثير : « ومعنى الآية الكريمة : كما ولىنا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن ، كذلك نفعل بالظالمين ، نسلط بعضهم على بعض ، ونهلك بعضهم ببعض ، ومنتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم » <٢> .

وكما يقال : الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه .

وقوله تعالى : « يامعشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .

يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عما سيكون موقف هؤلاء الظالمين عند مؤولهم أمام الله في يوم القيامة ، وفي هذا تقرير وتوبيخ لهم ، فيسألهم قائلاً لهم : « يامعشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا » .

١ - تفسير الخازن : (١٥٢ / ٢) بتصرف .

٢ - تفسير القرآن العظيم : (١٠٢ / ٢) .

وذلك لإقامة الحجّة عليهم ، فهو جل ثناؤه لم يظلمهم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم بعدم إيمانهم وتصديقهم بما جاءتهم به الرسل من عند الله تعالى .

فهم يعترفون بأن الرسل قد جاءتهم من عند الله ، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يعملوا الأعمال التي تنفعهم في هذا اليوم الرهيب ، والذي تظهر فيه الحقائق ، وينال كل واحد جزاء ما عمل من خير أو شر .

لقوله تعالى :

يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

<١>

ثم قال تعالى حكاية عن حالهم : « قالوا شهدنا على أنفسنا » : أى أقررنا بأن الرسل قد بلغتنا رسالات الله ، وأنذرتنا لقاء هذا اليوم ، يوم الحساب والسؤال ، وأن هذا اليوم كائن لا محالة فيه .

ثم بين بعد ذلك سبب منعهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاءت به الرسل عليهم السلام فقال : « وغرتهم الحياة الدنيا » : أى فهم قد انخدعوا بباطلها ، وما فيها من زينة وشهوات وملذات ، فشغلتهم عن الآخرة والاستعداد لها بالأعمال الصالحة .

كما وصف الحق سبحانه وتعالى الحياة الدنيا وزينتها في كتابه العزيز قائلاً :

أَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ يُخْرَجُ مِنْ بَيْحٍ فَتْرَتُهُ
مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ ﴿٥١﴾

<١>

وقال الحق سبحانه وتعالى :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿٥٢﴾

<٢>

وقال عز من قائل :

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا
وَعَرَّضَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٣﴾

<٣>

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تحذرننا من الانشغال بزينة الحياة الدنيا
وشهواتها عن العمل للآخرة .

فهؤلاء انشغلوا بالحياة الدنيا وزينتها واغترروا بها .

١- سورة الحديد : ٢٠ .

٢- سورة فاطر : ٥ .

٣- سورة الأعراف : ٥١ .

فبعد ما بين لنا الحق سبحانه وتعالى اعترافهم وشهادتهم بأن الرسل
 - عليهم الصلاة والسلام - قد بلغتهم دعوة الإيمان ولكنهم لم يؤمنوا ، وذكر
 لنا أن سبب عدم إيمانهم هو انخداعهم بزينة الحياة الدنيا وشهواتها الزائلة ،
 فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم بالكفر بعد إقامة الحجة عليهم واعترافهم
 بأن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد جاؤهم ، ولكنهم لم يؤمنوا ،
 ختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة باعترافهم بالكفر وعدم إيمانهم
 بقوله تعالى : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .

وإن الله جل ثناؤه قد بين لنا أنه منزّه عن الظلم ، وأنه لم يظلمهم ، وأن نتيجة
 أعمالهم من الخزي والعذاب إنما كانت بعد إرسال الرسل إليهم وإنذارهم
 كما بين لنا سبحانه الآثار المترتبة - على الطاعات والمعاصي
 من ثواب وعقاب ، فليس لهم حجة يحتجون بها ، لأنه سبحانه وتعالى
 قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ، كما قال تعالى :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
 لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾

وكما قال تعالى :

مَنْ أَهْتَدَى فَأَنْمَاهْتَدَى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
 وَلَا نُزِرْ وَأُزِرْ ۖ وَزُرْ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
 ﴿٢﴾

١ - سورة النساء : ١٦٥ .

٢ - سورة الإسراء : ١٥ .

وكما في قوله تعالى حكاية عن حال الكفار حين دخولهم النار وعذابهم فيها :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ
 إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧٦﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ
 مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٧٨﴾
 قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ
 إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٨١﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
 السَّعِيرِ ﴿٨٢﴾ فَأَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَحُوا لَهَا أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٨٣﴾

<١>

ففى قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم » .

لنا وقفة واستفسار ، وهو :

هل هناك رسل من الإنس للإنس ؟ .

وهل هناك رسل من الإنس للجن ؟ .

وهل هناك رسل من الجن للجن ؟ .

الإجابة على ذلك نوردها فيما يلي :

١ - من المعلوم أن هناك رسلاً من الإنس للإنس ، كما قال سبحانه وتعالى :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١١٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ﴿١١٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

<١>

وقوله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٧﴾

<٢>

فحصر النبوة والكتاب بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذريته ، ولم يقل أحد
من الناس : إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقضت عنهم
ببعثته - صلى الله عليه وسلم - وقال تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا
الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٥١﴾

<٣>

١ - سورة النساء : ١٦٢ - ١٦٥ .

٢ - سورة العنكبوت : ٢٧ .

٣ - سورة الفرقان : ٢٠ .

وقال تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالًا أَنْوَحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

<١>

إلى غير ذلك من الآيات التي تبين لنا أن الله تعالى قد أرسل رسلاً
من الإنس للإنس <٢> .

٢ - ومن المعلوم أن سيدنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول الذي
أرسله الله إلى الإنس والجن ، كما بين الحق سبحانه وتعالى ذلك
في كتابه حيث قال جل ثناؤه :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<٣>

وقال تعالى :

بَارِكْ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

<٤>

١ - سورة يوسف : ١٠٩ .

٢ - تفسير ابن كثير : (١٠٣ / ٣) .

٣ - سورة الأنبياء : ١٠٧ .

٤ - سورة الفرقان : ١ .

وقال تعالى :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُرُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْعِزِّ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

<١>

وقد ذكر لنا الله سبحانه وتعالى أحوال الجن ، وبينها في سورة من سور كتابه العزيز ، وهي سورة « الجن » ، وسميت باسمهم قال تعالى :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

<٢>

وهناك دلائل أخرى توضح عموم رسالته - صلى الله عليه وسلم - إلى العالمين المكلفين من الإنس والجن ، فهو - صلى الله عليه وسلم - رسول الثقلين الإنس والجن .

١ - سورة الأحقاف : ٢٩ - ٣٢ .

٢ - سورة الجن : ١ ، ٢ .

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : لما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قال : ما لي أراكم سكوتاً ؟ ! للجن كانوا أحسن منكم رداً ، ما قرأت عليهم من مرة **فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمُ اتَّكُذِّبَانِ** إلا قالوا : « ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد » (١) .

٣ - ولا نعلم أن رسولاً من الجن أرسل إلى الجن ، حيث لم يأت بذلك كتاب ولا سنة .

٤ - ولا نعلم أن رسولاً من الإنس أرسل إلى الجن من قبل إلا سيدنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - فهو الرسول الذي أرسله الحق سبحانه وتعالى إلى الثقلين الإنس والجن (٢) .

وإذا كان ذلك كذلك فكيف نفسر قوله تعالى في هذه الآية :

« يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » .

١ - المستدرک علی الصحیحین (کتاب التفسیر - تفسیر سورة « الرحمن » ، ٢ / ٤٧٣) .

وقال الحاكم : « صحیح علی شرط الشيخین ولم یخرجاه » ووافقہ الذہبی والآية من سورة الرحمن : ١٣

وأخرجه الترمذی فی الجامع الصحیح (أبواب التفسیر ، سورة الرحمن ، ٥ / ٧٣ ، ٧٤) .

وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد » .

٢ - وتسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام يفيد أنه كان رسولاً إليهم .

وظاهر الآية يفيد أن هناك رسلاً من الجن أرسلوا إلى الجن ، أو رسلاً
من الإنس أرسلوا إليهم ؟

وكيف نفسر أيضاً ما جاء في قوله تعالى :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ
(٢١) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ
(٢٢) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفِرْ لَكُمْ مِّن
ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابِ الْيَسْرِ (٢٣) وَمَنْ لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤)

<١>

فهذه الآية تفيد علمهم برسالة موسى ، وأنهم كانوا يهوداً ، وأن القرآن
جاء مصدقاً لما علموه من التوراة ، وأن هؤلاء النفر من الجن الذين
استمعوا إلى رسولنا - صلى الله عليه وسلم - دعوا إخوانهم من الجن
الذين لم يحضروا مجلس الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الدخول
في الإسلام ؟ .

والإجابة عن ذلك نوردتها فيما يلي :

١ - أما الجواب عن قوله تعالى : « يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم » .

فالمقصود به جنس الرسل ، الصادق بالواحد ، والمقصود به هنا سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يرسل لهم غيره .

قال الإمام الصاوي في تفسيره لهذه الآية :

« ألم يأتكم رسل منكم » (أى من الإنس يبلغونكم عن الله ، ومن الجن يبلغونكم عن الرسل <١> .

قال الإمام ابن كثير أيضاً :

« والرسل من الإنس فقط ، وليس من الجن رسل للجن ولا للإنس ، كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج <٢> وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف ؛ وقال ابن عباس : الرسل من بنى آدم ، ومن الجن نذر » <٣> .

١ - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : (٤٧ / ٢) .

٢ - ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد الأموي المكي ، ثقة ثبت فقيه فاضل ، قال ابن المدني : لم يكن في الأرض أعلم بعبء من ابن جريج . مات سنة خمسين ومائة وكان مولده سنة ثمانين بمكة .

طبقات ابن سعد (٤٩٢ / ٥) والثقات للعجلي (٢١٠) والتذكرة (١٦٩ / ١) والميزان (٦٥٩ / ٢) والعبير (١٦٢ / ١) والتهديب (٤٠٥ / ٦) والتقريب (٥٢٠ / ١) وجامع التحصيل (٢٢٩) .

٣ - تفسير ابن كثير (١٠٢ / ٣) .

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاً ، واحتج بهذه الآية الكريمة ، وفيه نظر ، لأنها محتملة بوليست بصريحة - والله أعلم ، هذا ما قاله ابن كثير نقلاً عن ابن جرير مختصراً . وانظر : جامع البيان (١٢ / ١٢١ ، ١٢٢) .

فرسل الجن هم رسل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى من الإنس الذين يستمعون من المواعظ والأحكام ، ويبلغون قومهم ذلك أو يكون قوله تعالى « رسل منكم » من باب التغليب ، كما في قوله تعالى :

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ آءَا رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢١﴾ يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانِ ﴿٢٢﴾

<١>

فاللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر .

فالرسل كما بينا لا يكونون إلا من الإنس كما ذهب إليه جمهور العلماء <٢> .

٢ - وأما الجواب عن قوله تعالى :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَأَلْمَمُوا فَمَّا لَاقَىٰ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٣٠﴾

<٣>

فإنه لا يلزم من كون هؤلاء النفر من الجن الذين ذهبوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، واستمعوا إليه ، لا يلزم من ذلك أن موسى عليه السلام كان رسولاً إلى هؤلاء الجن ، وقد يكون هؤلاء الجن قد آمنوا حتى ولو لم يرسل إليهم رسل .

قال الإمام الصاوي :

« فلا يلزم من إيمانهم بموسى وسماعهم لكتابه أن يكونوا مكلفين به » <٤> .

ثم بعد ذلك بين الله تعالى وظيفة الرسل الذين أرسلهم إلى الفريقين فقال تعالى: « يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » .

١ - سورة الرحمن : ١٩ - ٢٢ .

٢ - انظر : تفسير الطبري جامع البيان : (١٢ / ١٢١) ، وتفسير الخازن : (٢ / ١٥٢) .

٣ - سورة الأحقاف : ٢٩ .

٤ - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : (٢ / ٤٧) .

يعنى : يخبرونكم بما أوحى إليهم من آياتي الدالة على توحيدى
وتصديق رسلى .

« وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ، يعنى : ويحذرونكم ويخوفونكم لقاء
عذابي في يومكم هذا ، وهو يوم القيامة .

وذلك أن الله تعالى يقول يوم القيامة لكفار الجن والإنس على سبيل
التقريع والتوبيخ ما أخبر به في كتابه ، وهو قوله : « يا معشر الجن
والإنس » فيجيبون بما أخبر عنه في قوله تعالى « قالوا » يعنى :
كفار الجن والإنس .

« شهدنا على أنفسنا » : أي اعترفوا بأن الرسل قد أتتهم وبلغتهم
رسالات ربهم ، وأنذروهم لقاء يومهم هذا ، وأنهم كذبوا الرسل
ولم يؤمنوا بهم ، وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر .

ثم بين الله عز وجل سبب كفرهم في قوله : « وغرتهم الحياة الدنيا »
يعنى : إنما كان ذلك بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا ومالوا إليها <١> .
وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية :

« أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا ، وهلكوا بتكذيبهم الرسل ، ومخالفتهم
للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها » <٢> .

وأما قوله تعالى : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .

فإن معناه أنهم في يوم القيامة يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا في
الدنيا كافرين .

١- تفسير الخازن : (١٥٣/٢) .

٢- تفسير ابن كثير : (١٠٣/٣) .

وهنا سؤال ، وهو :

كيف أنهم أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية ،
وجحدوا الشرك والكفر في آية أخرى ، وهي قوله تعالى :
« واللَّهُ ربنا ما كنا مشركين » ؟ .

الجواب عن ذلك :

أن يوم القيامة يوم طويل ، والأحوال فيه مختلفة ، فقد قال تعالى عنه :

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤١﴾

<١>

فهناك أحوال في يوم القيامة مختلفة ، فإذا رأوا ما حصل للمؤمنين من
الخير والفضل والكرامة أنكروا الشرك لعل ذلك الإنكار ينفعهم فقالوا
« واللَّهُ ربنا ما كنا مشركين » .

فحينئذ يختم على أفواههم ، وتشهد عليهم جوارحهم بالشرك والكفر ، فذلك
قوله تعالى : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .

وهنا سؤال آخر أيضاً ، وهو :

لماذا كرر الله شهادتهم على أنفسهم ؟ .

الجواب عن ذلك :

كرر شهادتهم على أنفسهم لاختلاف المشهود به ، فشهادتهم الأولى اعتراف منهم بما كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتكذيب الرسل ، فشهدوا بتبليغ المرسل لهم .

وشهادتهم الثانية ذم لهم ، وتخطئة لرأيهم ، ووصف لقلّة نظرهم لأنفسهم ، وأنهم قوم غرّتهم الحياة الدنيا ولذاتها فكانت عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر زيادة في التقيح لحالهم .

والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به ، وتحذير السامعين من فعل مثل ذلك ، وزجر لهم عن الكفر والمعاصي <١> .

وقوله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون » .

يبين الله تعالى لنا في هاتين الآيتين الكريمتين أنه لا يظلم الناس بإهلاكهم وإنزال العذاب بهم قبل أن يبين لهم الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه من أجل النجاة ، وهو طريق الهداية ، ويبين لهم أيضاً الطريق الذي يجب عليهم أن يجتنبوه وهو طريق الضلال .

وهذا البيان إنما هو بواسطة الرسل ، عليهم الصلاة والسلام .

فقال الله تعالى عادل في حكمه ، لا يظلم أحداً من خلفه ، وهذا كقوله عز وجل :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا هتَدَىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

وَلَا نُزِرُ وَأَنْزِرُ ۖ وَزُرْ أَخْرَجُوا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ <٢>

١ - تفسير الخازن : (١٥٢ / ٢) بتصرف ، وانظر : حاشية الصاوي على الجلالين : (٤٧ / ٢) .

٢ - سورة الإسراء : ١٥ .

وفي هذا دليل على أن الله لا يعذب أهل الفترة ، ولا من لم تبلغهم دعوة الإسلام على وجه يحمل على النظر ، كما قال تعالى في كتابه العزيز :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

وكذلك هذه الآية « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون » أي لم ينتبهوا إلى الواجب الذي عليهم ، من الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاءت به الرسل .

فالحق سبحانه وتعالى لا يعاقب الكفار بكفرهم إلا بعد ما يقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل .

لقوله تعالى :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ
الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۚ أَيْنَتْنَا وَمَا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

فالمقصود بإهلاك القرى أهل القرى وليست القرية ذاتها ، أي مهلكون أهلها ومعذبوهم .

وقوله تعالى : « ولكل درجات مما عملوا » أي فلكل عامل من هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكافرين ، سواء كانوا إنساً أو جنأ ، منازل يبلغها بحسب عمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وسميت « درجات » لاختلافهم فيها .

١- سورة النساء : ١١٥ .

٢- سورة القصص : ٥٩ .

وقوله تعالى : « وما ربك بغافل عما يعملون » : أى أن الله لا يغفل عن هؤلاء ولا عن هؤلاء ، فعلمه سبحانه وتعالى شامل للطائعين والعاصين ، وهذا رأي جمهور المفسرين ، وقد رجحه الخازن فقال : (أى لكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجات ، يعني منازل يبلغها بعمله ، إن كان خيراً فخير ، وإن كان شراً فشر .

وإنما سميت « درجات » لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط ، كتفاضل الدرج ، وهذا إنما يكون في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا ، فمنهم من هو أعظم ثواباً ، ومنهم من هو أشد عقاباً ، وذلك لأن علمه سبحانه وتعالى شامل لكل المعلومات ، فيدخل فيه المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، وأنه عالم على التفصيل التام ، فيجزئ كل عامل على قدر عمله وما يليق به من ثواب أو عقاب) (١) .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك مبيناً أنه الغني ذو الرحمة الواسعة لعباده المؤمنين « وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » .

يبين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات ، ، بعد ما بين في الآيات السابقة منازل الطائعين والعاصين أنه غني عن خلقه فلا تضره معصية العاصين ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ، وإنما الضرر أو النفع يرجع إلى العباد أنفسهم قال تعالى :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

﴿٢﴾

١ - تفسير الخازن : (٢ / ١٥٢) .

٢ - سورة فاطر : ١٥ .

قال الخازن في تفسير قوله تعالى : « وريك الغني » يعنى عن خلقه ، وذلك أنه تعالى لما بين أن لكل عامل بطاعة الله أو معصيته درجة على قدر عمله . بين أن تخصيص المطيعين بالثواب والعاصين بالعقاب ليس لأنه محتاج إلى طاعة المطيع ، أو منتقص بمعصية العاصي ، بل هو الغني على الإطلاق ، وأن جميع الخلق فقراء إليه (١) .

وقد جاء في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك ، فعن أبي ذر (٢) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وكنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وكنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وكنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي

١ - تفسير الخازن : (١٥٣ / ٢) .

٢ - أبو نر الغفاري : هو جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو ، تقدم إسلامه ، وتأخرت هجرته ، فلم يشهد بدرأ ، وكان يوازي ابن مسعود في العلم ، وكان لا يأخذه فسي الله لومة لائم . مات بالربذة سنة (٣٢٢هـ) .

الاستيعاب (١٦٥٢ / ٤) وأسد الغابة (٩٩ / ٦) والإصابة (٦٢ / ٤) وسير أعلام النبلاء (٤٦ / ٢) والتنكرة (١٧ / ١) والعبير (٢٤ / ١) والتهذيب (٩٠ / ١٢) والتقريب (٤٢٠ / ٢) .

إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (١) .

وقوله تعالى : « ذو الرحمة » قال ابن عباس : بأوليائه وأهل طاعته .

وقال الكلبي : بخلقه ذو التجاوز عنهم ، فمن رحمته تأخير العذاب عن المذنبين لعلمهم يتوبون ويرجعون (٢) .

فالحق سبحانه وتعالى واسع الرحمة ، ورحمته قد وسعت كل شيء ، فهو صاحب الرحمة الواسعة الشاملة :

١ - فمن رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب .

قال تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<٣>

وقال عز من قائل :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى

وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

<٤>

١ - صحيح مسلم (كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، ٤ / ١٩٩٤ ، ١٩٩٥) .

٢ - تفسير الخازن : (٢ / ١٥٣) .

٣ - سورة الأنبياء : ١٠٧ .

٤ - سورة النحل : ٨٩ .

٢ - ومن رحمته أنه لا يعاقب الكفار والعصاة قبل أن تبلغهم الدعوة .

قال تعالى : **مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا نُزِرُ وَأَنْزِرُ ۗ وَزُرْ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ**

رَسُولًا ﴿١٥﴾

<١>

٣ - ومن رحمته أنه يقبل توبة التائبين ويتجاوز ويعفو عن كثير من السيئات .

قال تعالى : **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ**

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴿١٦﴾

<٢>

وقال تعالى : **وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَّصِيبَةٍ فِيمَا**

كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٧﴾ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٨﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿١٩﴾ ۚ إِنَّ يَسَاءُ لِمَنْ كَانَ

فِي ظُلْمٍ رَوَاكِدٌ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

﴿٢٠﴾ أَوْ تَوْبِقُهُنَّ يَمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٢١﴾

<٣>

٤ - ومن رحمته أنه تعالى يبسط الرزق لعباده .

قال تعالى :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بَعِيدًا بَصِيرًا ﴿٤﴾

١ - سورة الإسراء : ١٥ .

٢ - سورة الشورى : ٢٥ .

٣ - سورة الشورى : ٢٠ - ٢٤ .

٤ - سورة الإسراء : ٢٠ .

وقال تعالى : لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

<١>

وقال تعالى :

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. ﴿١١١﴾

<٢>

٥ - ومن رحمته أنه لا يعجل بعقوبة من يستحق العقوبة .

قال تعالى :

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمْ

الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجُدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلاً ﴿٥٨﴾

<٣>

وقد وصف الحق سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرحمن الرحيم ، وأنه بالناس رؤوف رحيم .

فقال تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ

مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

لِرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

<٤>

١ - سورة الشورى : ١٢ . وقوله : « له مقاليد السموات والأرض » أى مفاتيح خزائنها من المطر والنبات

وغيرهما . تفسير الجلالين : (٤٠٦) .

٢ - سورة الشورى : ١٩ .

٣ - سورة الكهف : ٥٨ .

٤ - سورة البقرة : ١٤٣ .

وقال عز وجل :

الْمَرْتَرَانِ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

<١>

وقال عز من قائل :

نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٦﴾ وَأَنْ عَذَابِي
هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٥﴾

وقال سبحانه وتعالى :

قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

<٢>

وقال تعالى :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ نَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

<٤>

١ - سورة الحج : ٦٥ .

٢ - سورة الحجر : ٤٩ ، ٥٠ .

٣ - سورة الزمر : ٥٢ .

٤ - سورة غافر : ٧ - ٩ .

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبين وتوضح رحمة الله تعالى
بخلقه .

ومما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي
هريرة قال سمعت رسول الله يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك
عنده تسعة وتسعين جزءاً ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء
يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرهما عن ولدها خشية أن
تصيبه » <١> .

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن لله مائة رحمة أنزل منها
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام ، فيها يتعاطفون ،
وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على ولدها ، وأخر الله تسعاً وتسعين
رحمةً يرحمُ بها عباده يوم القيامة » <٢> .

وقوله تعالى : « إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » .

قال الله تعالى يهدد هؤلاء الكافرين المعاندين المخالفين لأمره ، ويبين لهم أنه قادر
على إهلاكهم واستخلاف غيرهم من بعدهم ، كما أهلك من سبقوهم
من الأقبام السابقين ، كعاد وثمود وغيرهم ، حينما جحدوا بآيات ربهم ،
ثم استخلف من بعدهم قوماً آخرين أسرع استجابةً للدعوة ، وأخضع لحمل
الإسلام ، وهذا وعد الله الذي وعد به قد تحقق فعلاً .

١ - صحيح البخارى (كتاب الأدب ، باب جعل الله الرحمة مائة جزء ، ٨ / ٩) .

وصحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، ٤ / ٢١٠٨) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، ٤ / ٢١٠٨) .

قال الإمام المراغي : « وقد صدق الله وعده فأهلك أولئك الذين عادوا خاتم رسله كبراً وعناداً وجحوداً بما جاء به ، وهم يعلمون صدقه ، واستخلف في الأرض غيرهم ممن كان كفرهم عن جهل أو تقليد لمن قبلهم ، ولم يلبث أن زال بالتأمل في آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم ، فكانوا أكمل الناس إيماناً وإسلاماً وإحساناً ، وهم المهاجرون والأنصار وذرياتهم ، وكانوا أعظم مظهر لرحمة الله للبشر حتى في حروبهم وفتوحهم ، وشهد لهم بذلك أعداؤهم ، حتى قال مؤرخو الإفرنج : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب <١> .

وهذه الآية الكريمة ، وهي قول الحق سبحانه وتعالى : « وريك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين » .

كآلية السابقة في السورة نفسها وهي قوله عز من قائل :

الْمَ يَرَوُكُمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

<٢>

وقد وردت آيات أخرى يخبر تعالى فيها عن هلاك الأقسام السابقين وإنشاء أقوام غيرهم .

١ - تفسير المراغي : (٢٨ / ٨) .

٢ - سورة الأنعام : ٦ .

كما في قوله عز من قائل :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ
الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْذِرُ أَعْيُنَهُمْ بِآيَاتِنَا وَمَا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

<١>

وقوله تعالى :

الَّذِينَ تَرَأَتْ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ
يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١١﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

<٢>

ثم بعد ما أنذره الحق سبحانه وتعالى بعذاب الدنيا وهلاكهم فيها ، أنذره بعذاب الآخرة فقال تعالى : « إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » : أى إنما توعدون من الجزاء بعد مجيء الساعة والبعث بعد الموت والحشر للحساب لآت ، وأنه كائن قريب لا مرد له ، وأنكم لا تعجزون الله بهرب ولا امتناع مما يريد ، فهو سبحانه القادر على إعادتكم كما قدر على بدء خلقكم ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة « إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » : (أى أخبرهم يا محمد أن الذى يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة .

« وما أنتم بمعجزين » : أى ولا تعجزون الله ، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم تراباً ورفاتاً وعظاماً ، هو قادر لا يعجزه شيء) <٣> .

١- سورة القصص : ٥٩ .

٢- سورة إبراهيم : ١٩ ، ٢٠ .

٣- تفسير ابن كثير : (١٠٥ / ٢) .

وقال الخازن أيضاً في تفسيره لهذه الآية الكريمة : (قوله تعالى « إنما توعدون » به من مجيء الساعة والبعث بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة « لآت » يعنى أنه كائن قريب .

« وما أنتم بمعجزين » يعنى بفائتين حيثما كنتم يدركم الموت » <١> .

يشير إلى قوله تعالى : **أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ** <٢>

وليس الموت هو النهاية ، بل هناك الحساب والجزاء بالثواب العظيم بالجنة والنعيم والمقيم ، أو العقاب بالنار والعذاب الأليم في جهنم أعادنا الله من ذلك .

وقوله عز من قائل : **« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون »** .

في هذه الآية الكريمة تهديد من الحق سبحانه وتعالى لقوم قريش المكذبين له فيقول لهم : **« اعملوا على مكانتكم »** : أى استمروا على ما أنتم عليه من الكفر والتكذيب والعصيان ، وأنا أستمر على ما أنا عليه من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، وستظهر نتيجة عملي وعملكم ، وإن نتيجة عملكم هي خسارة الدنيا والآخرة ، وإن نتيجة عملي هي الفوز في الدنيا والآخرة ، فقوله تعالى : **« يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون »** .

ليست تفويضاً لهم في البقاء على ما هم عليه من الكفر والعصيان ، وإنما هو تهديد ووعيد لهم .

كما في قوله تعالى في آية أخرى :

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ
يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ بَأْسِ آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

<٣>

١- تفسير الخازن : (١٥٤ / ٢) .

٢- سورة النساء : ٧٨ .

٣- سورة فصلت : ٤٠ .

وقال تعالى :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن
شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِن يَسْتَعْجِلُوا بِعَذَابِنَا إِنَّمَا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٤٦﴾

<١>

ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك بأن الظلم نتيجة الخسران ، وهذه قاعدة
عامة تطبق على الظالمين في كل زمان ومكان ، فالظالم لا يُفلح أبداً .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

<٢>

وقال تعالى :

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا
قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

<٣>

وقد حدث ما أخبر الله به من نصرته الإسلام وأهله ، وخذلان الكفر وأهله .

١ - سورة الكهف : ٢٩ .

٢ - سورة يونس : ١٢ .

٣ - سورة الانبياء : ١١ .

قال الإمام ابن كثير فسي تفسيره : « وقد أنجز الله مواعده لرسوله صلوات الله عليه ، أي فإنه تعالى مكنه في البلاد ، وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد ، وفتح له مكة ، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب ، وكذلك اليمن والبحرين ، وكل ذلك في حياته ، ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق <١> بعد وفاته في أيام خلفائه رضى الله عنهم أجمعين .

كما قال تعالى :

<٢> كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾

وقال تعالى :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥١﴾

<٣>

وقال تعالى إخباراً عن رسله :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ
أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ وَأَسْتَفْتَحُوا
وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

<٤>

١ - الرساتيق : جمع رستاق وهو البيوت المجتمعة وقيل : الصف وهو فارسي معرب (اللسان / رستق) .

٢ - سورة المجادلة : ٢١ .

٣ - سورة غافر : ٥١ .

٤ - سورة إبراهيم : ١٢ - ١٥ .

وقال تعالى :

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

<١>

قوله : « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » . الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أى قل يا محمد لقومك من كفار قريش .

وقوله : « اعملوا على مكانتكم » قرىء : « مكاناتكم » على الجمع ، والمكانة تكون مصدرأ يقال : مكَّنَ مكانةً ، إذا تمكن أبلغ التمكن ، وبمعنى : المكان ، يقال : مكان ومكانة ، كما يقال : مقام ومقامة .

فقوله : « اعملوا على مكانتكم » ، يحتمل : أن يكون معناه : اعملوا على تمكنتكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم .

ويحتمل : أن يكون معناه : اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها ، كما يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله : مكانتك يا فلان ، أى اثبت على ما أنت عليه لا تتغير عنه .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما - : معناه : اعملوا على ناحيتكم .

« إنى عامل » يعنى إنسى عامل على مكانتى التى أنا عليها ،
وما أمرنى به ربى .

والمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة فإنى ثابت على الإسلام
والمصابرة <١> .

وقال الخازن : (فإن قلت : ظاهر الآية يدل على أمر الكفار بالإقامة على
ما هم عليه من الكفر وذلك لا يجوز .

قلت : معنى هذا الأمر الوعيدُ والتهديدُ والمبالغةُ في الزجر عما هم عليه
من الكفر ، فكأنه قال : أقيموا على ما أنتم عليه من الكفر إن رضيتم
لأنفسكم بالعذاب الدائم ، فهو كقوله تعالى :

أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ^ط
<٢>

ففيه تفويض أمر العمل إليهم على سبيل الزجر والتهديد وليس فيه إطلاق
لهم في عمل ما أرادوه من الكفر والمعاصى .

وقوله تعالى: « فسوف تعلمون » يعنى لمن تكون العاقبة المحمودة لنا أو لكم .

وقيل : معناه : فسوف تعلمون عند نزول العذاب بكم أينما كان على الحق
في عمله نحن أم أنتم ؟ .

« من تكون له عاقبة الدار » يعنى فسوف تعلمون غداً يوم القيامة
لمن تكون عاقبة الدار وهى الجنة .

« إنه لا يفلح الظالمون » قال ابن عباس معناه : لا يسعد من
كفر بى وأشرك (<٣>) .

١- تفسير الخازن : (١٥٤ / ٢) بتصرف .

٢- سورة فصلت : ٤٠ .

٣- تفسير الخازن : (١٥٤ / ٢) .

* بيان آيات الساعة الصغرى والكبرى :

قال الحق سبحانه وتعالى :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ 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 قُلْ أَنْظِرُوا
إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

<١>

معانى الكلمات :

« هل ينظرون » : أى هل ينتظرون ، فالاستفهام بمعنى النفي « ما »
أى ما ينتظرون .

« إلا أن تأتيهم الملائكة » : أى لقبض أرواحهم .

« أو يأتى بعض آيات ربك » : أى علاماته الدالة على قيام الساعة .

« يوم يأتى بعض آيات ربك » : وهى طلوع الشمس من مغربها .

« لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » : أى لم تؤمن من قبل ذلك .

« أو كسبت في إيمانها خيراً » : أى عملت عملاً صالحاً مع هذا الإيمان
فتنتفع به .

« قل انتظروا » : أى أحد هذه الأمور الثلاثة <٢> .

١- سورة الأنعام : ١٥٨ .

٢- تفسير الجلالين : (١٢٢) .

المعنى الإجمالى لهذه الآية الكريمة :

يبين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكافرين المكذبين إذا لم يبادروا إلى الإيمان ولم يتعجلوه قبل مجيء الحالات التي لا ينفع الإيمان ، فإنه لا ينفعهم إيمانهم بعد ذلك .

وهذه الحالات هي :

١ - إتيان الملائكة .

٢ - أو إتيان الرب عز و علا .

٣ - أو إتيان بعض آيات الله تعالى .

فحينما يصدر عنهم الإيمان في مثل هذه الحالة يكون إيمانهم إيمان المضطر ، ولا اختيار للمؤمن فيه ، لأن إيمان المضطر لا يُعتد به ، وذلك كإيمان فرعون حين أدركه الغرق .

التوضيح للآية الكريمة :

قوله عز من قائل : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعضُ آيات ربك » : أى هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسله - عليهم الصلاة والسلام - ولم يؤمنوا واستمروا على ما هم عليه من الكفر والتكذيب ، ولم يتحولوا عن ما هم عليه إلا بعد أن تظهر لهم إحدى الآيات الثلاث وهي :

إتيان الملائكة .

أو إتيان الرب جل ثناؤه .

أو إتيان بعض آيات الساعة الكبرى (١) .

١- آيات الساعة نوعان : صغرى وكبرى :

أما الآيات الصغرى : فهي التي تسبق ظهور الآيات الكبرى ، ومعظمها يدور حول فساد الناس في آخر الزمن ، وظهور الفتن بينهم ، ويعددهم عن هدى الله وطريق الحق الذي وضعه لهم صلى الله عليه وسلم ومن هذه الآيات ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، ففي الحديث الذي رواه البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه .

أن جبريل عليه السلام لما جاء في صورة بشر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة . قال : متى الساعة ؟ قال : (ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها ، وإذا تطاول رعاة الإبل في البنيان ، في خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله عنده علم الساعة » الآية . ثم أنبر فقال : « ربه » . فلم يروا شيئاً ، فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) .

(صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام ... الخ ، ١ / ٢٠) . والآية من سورة لقمان : ٢٤ .

وفي رواية أخرى :

(إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها ، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها ، في خمس لا يعلمها إلا الله « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، ثم انصرف الرجل ، فقال : « ربه على » ، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاً ، فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم) .

صحيح البخارى (كتاب التفسير ، باب « إن الله عنده علم الساعة » ، ٦ / ١٤٤) .

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، ١ / ٢٩) . واللفظ للبخارى ، والآية من سورة لقمان : ٢٤ .

وروى البخارى بسند عن أنس بن مالك رضى الله عنه : قال : لأحدثكم حديثاً لا يحدثكم أحد بعدى ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أشراط الساعة أن يقل العلم ، ويظهر الجهل ، ويظهر الزنا ، وتكثر النساء ، ويقل الرجال ، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد » .

صحيح البخارى (كتاب العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل ، ١ / ٢٠ ، ٢١) .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا عبد الله ، هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله ، إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود » .

صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٤ / ٢٢٢٩) .

فأما إتيان الملائكة : فإنها تأتي لقبض أرواحهم عند انتهاء أجالهم ، وعند ذلك تتضح لهم الحقيقة التي كانت غائبة عنهم ، كما يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١١﴾

﴿١﴾

وكما يقول عز من قائل :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِمَّنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

﴿٢﴾

ويقول تعالى :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُونِ ﴿١١﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٢﴾

﴿٣﴾

١- سورة ق : ١٩ .

٢- سورة المنافقون : ٩ - ١١ .

٣- سورة المؤمنون : ٩٩ ، ١٠٠ .

وأما إتيان الرب سبحانه وتعالى : فالقصد به الإتيان من أجل الحكم والفصل بين الخلق يوم القيامة عند الحساب .

وهل الإتيان حقيقة أو مجاز ؟ .

والظاهر أنه حقيقة بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى والتي لا علم لنا بها .

وقد اختلف العلماء في معنى الإتيان ، والذي نختاره مذهب السلف ، والذي قرره الإمام الخازن في تفسيره عند قوله تعالى :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠١﴾

قال : « إن هذه الآية من آيات الصفات ، وللعلماء في آيات الصفات وأحاديث الصفات مذهبان :

أحدهما : وهو مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة :

الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات وأحاديث الصفات ، وأنه يجب علينا الإيمان بظواهرها ، ونؤمن بها كما جاءت ، ونكل علمها إلى الله تعالى وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع الإيمان والاعتقاد بأن الله تعالى منزّه عن سمات الحنوث وعن الحركة - والسكون ، قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسر .

وقال سفيان بن عيينة <١> : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه ، ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله
- صلى الله عليه وسلم - .

وكان الزهري والأوزاعي <٢> ومالك <٣> وابن المبارك <٤>

١ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو بكر محمد الكوفي ، ثقة ثبت حافظ إمام حجة ، واسع العلم كبير القدر . قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . توفي سنة ١٩٨هـ وكان مولده سنة ١٠٧هـ .

انظر : طبقات ابن سعد (٤٩٧ / ٥) والثقات للعجلي (١٩٤) ومقدمة الجرح والتعديل (٢٢ / ١) وحلية الأولياء (٢٧٠ / ٧) وتاريخ بغداد (١٧٤ / ٩) والتذكرة (٢٦٢ / ١) والميزان (١٧٠ / ٢) والتهذيب (١١٧ / ٤) .

٢ - الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد ، أبو عمرو النمشقي ، ثقة جليل إمام فقيه ، حافظ حجة ، متفق على ثقته وجلالته . قال الذهبي : كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر ، ثم فنى العارفون به ، وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف . ولد سنة ٨٨هـ ، ومات سنة ١٥٧هـ مرابطاً ببيروت .

انظر : طبقات ابن سعد (٤٨٨ / ٧) والثقات للعجلي (٢٩٦) وسير أعلام النبلاء (١٠٧ / ٧) والتذكرة (١٧٨ / ١) والميزان (٥٨٠ / ٢) والتهذيب (٢٣٨ / ٦) .

٣ - مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ، أبو عبد الله المدني ، إمام دار الهجرة ، صاحب الموطأ ، ورأس المتقين وكبير المثبتين ، اتفقت الأئمة على أنه حجة . ولد سنة ٩٢هـ وتوفي سنة ١٧٩هـ .

انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٣ / ١ / ٣١٠) ومقدمة الجرح والتعديل (١١ / ١) وحلية الأولياء (٦١٦ / ٦) والانتقاء لأبن عبد البر (٦٣ / ٨) والتذكرة (٢٠٧ / ١) والعبر (٢١٠ / ١) والتهذيب (٥ / ١٠) .

٤ - ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ، أبو عبد الرحمن الحنظلي ، شيخ خراسان ، إمام حجة ، ثقة ثبت ، فقيه عالم جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، ولد سنة ١١٨هـ ومات سنة ١٨١هـ .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٧٢ / ٧) والثقات للعجلي (٢٧٥) ومقدمة الجرح والتعديل (٢٦٢) وتاريخ بغداد (١٥٢ / ١٠) والتذكرة (٢٧٤ / ١) والتهذيب (٢٨٢ / ٥) .

وسفيان الثوري <١> والليث بن سعد <٢> وأحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه <٣> يقولون في هذه الآية وأمثالها : أقرؤها
كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل .

هذا مذهب أهل السنة ومعتقد سلف الأمة <٤> .

أما المذهب الثاني فإننا نذكره لتمام الفائدة ، وإن كان المذهب الأول
هو المذهب الصحيح الذي عليه سلف الأمة .

١ - سفيان الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله الكوفي ، أمير المؤمنين في
الحديث ، ثقة حافظ فقيه ، متقن عابد ، إمام حجة ، كثير الحديث متفق على جلالاته ، ولد سنة ٩٧هـ
ومات سنة ١٦٦هـ .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٧١ / ٦) والثقات للعجلي (١٩٠) ومقدمة الجرح والتعديل (٥٥) وحلية
الأولياء (٢٥٦ / ٦) وتاريخ بغداد (١٥١ / ٩) ووفيات الأعيان (٢٨٦ / ٢) والتذكرة (٢٠٢ / ١)
والتهذيب (١١٢ / ٤) .

٢ - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت حجة فقيه إمام مشهور ، من
نظرء مالك . وكان دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار ، فما وجبت عليه زكاة لكرمه وسخائه ، مات
في سنة ١٧٥هـ ، وله إحدى وثمانون سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (٥١٧ / ٧) والجرح والتعديل (١٧٩ / ٧) وحلية الأولياء (٢١٨ / ٧) وسير
أعلام النبلاء (٢٦ / ٨) والتذكرة (٢٢٤ / ١) ووفيات الأعيان (١٢٧ / ٤) والتهذيب
(٤٥٩ / ٨) .

٣ - إسحاق بن راهويه : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المعروف
بابن راهويه المروزي ، ثقة إمام من أئمة المسلمين ، لا أعرف له بالعراق نظيراً مات سنة ٢٣٨هـ وله
سبع وسبعون سنة .

انظر : تاريخ بغداد (٣٤٥ / ٦) وحلية الأولياء (٢٣٤ / ٩) والوفيات (١١٩ / ١) واللباب
(٢٩٦ / ١) وسير أعلام النبلاء (٣٥٨ / ١١) والتذكرة (٤٣٣ / ٢) والتهذيب (٢١٦ / ١) .

٤ - تفسير الخازن (١٦٦ / ١) .

قال الإمام الخازن في تقرير المذهب الثاني : « وهو قول جمهور علماء المتكلمين ، وذلك أنه أجمع جميع المتكلمين من العقلاء ، والمعتبرين من أصحاب النظر ، على أنه تعالى منزّه عن المجيء والذهاب ، ويدل على ذلك أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون ، وهما محدثان ، وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث .

والله تعالى منزّه عن ذلك فيستحيل ذلك في حقه تعالى ، فثبت بذلك أن ظاهر الآية ليس مراداً ، فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل ، فعلى هذا « هل » في معنى الآية « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » الآيات ، فيكون مجيء الآيات مجيئاً لله تعالى على سبيل التفخيم لشأن الآيات .

وقيل : معناه : إلا أن يأتيهم أمر الله ، ووجه هذا التأويل أن الله تعالى فسر في آية أخرى فقال : **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** ﴿١٢٢﴾
فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجل في هذه الآية .

وقيل : معناه : يأتيهم الله بما أوعده من الحساب والعقاب ، فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم ، إذ لو ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في باب الوعيد ، وإذا لم يذكر كان أبلغ .

وقيل : يحتمل أن تكون « الفاء » بمعنى « الباء » لأن بعض الحروف يقوم مقام بعض فيكون المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم من الغمام والملائكة والمراد العذاب الذي يأتي من الغمام مع الملائكة .

وقيل : معناه : ما ينظرون إلا أن يأتيهم قهر الله وعذابه في ظلل من الغمام .

فإن قلت : لم كان إتيان العذاب في الغمام ؟ .

قلت : لأن الغمام مظنة الرحمة ، ومنه ينزل المطر ، فإذا نزل منه العذاب كان أعظم وأفظع .

وقيل : إن نزول الغمام علامة لظهور القيامة وأهوالها « <١> .

وأما إتيان بعض آيات ربك .

فقال جمهور المفسرين : هو طلوع الشمس من مغربها « <٢> .

ويدل على ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة .

فقد أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا رآها الناس آمن من عليها ، فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » .

وأخرج أيضاً عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها ، ثم قرأ الآية » « <٣> .

١ - لباب التأويل في معاني التنزيل (١ / ١٦٦ ، ١٦٧) .

٢ - انظر : تفسير الطبري : (١٢ / ٢٤٥) ، وكذلك تفسير الخازن : (٢ / ١٦٧) .

٣ - صحيح البخاري (كتاب التفسير ، باب سورة الأنعام ، ٦ / ٧٣) .

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان ، ١ / ١٣٧) واللفظ للبخاري .

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو ، قال : حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً لم أنسه بَعْدُ . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن أول الآيات خروجاً ، طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيهما ما كانت قبل صاحببتها ، فالأخرى على إثرها قريباً » (١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ودابة الأرض » (٢) .

وقد وردت روايات كثيرة في الآيات التي ستظهر قبل يوم القيامة أوصلها بعضهم إلى عشرة .

فمن حذيفة بن أسيد الغفاري (٣) قال : اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال : « ما تذاكرون ؟ »

١ - صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في خروج الدجال ومكته في الأرض ... الخ ، ٤ / ٢٢٦٠) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان ، ١ / ١٢٨) .

و « دابة الأرض » قيل : إنها حيوان بخلاف ما نعرفه ، يختص خروجها بحين القيامة (مفردات الراغب - ديب) .

وخروج الدابة غيب من الغيوب ، فيجب علينا الوقوف عندما أخبر به القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، ولم يأت فيهما سوى أنه دابة ستخرج وتكلم الناس وذلك من أمارات الساعة .

قال عز من قائل : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون » ، سورة النمل : ٨٢ .

٣ - حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سُرَيْحَةَ . شهد الحديبية وقيل : إنه بايع تحت الشجرة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي ، وأبي ذر ، توفي سنة ٤٢ هـ . انظر : الثقات للعجلي (١١١) والجرح والتعديل (٢٥٦ / ٣) والثقات لابن حبان (٨١ / ٣) والإصابة (٣١٧ / ١) والتهذيب (٢١٩ / ٢) .

قالوا : نذكر الساعة قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات »
 فذكر الدخان ، والدجال ، والداية ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول
 عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - ، وبأجوج ومأجوج ، وثلاثة
 خسوف ، خسف بالشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب .
 وآخر ذلك « نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » (١) .

ونختار ما اختاره الإمام الخازن في أن أصح الأقوال في
 ذلك ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ، وثبت عن النبي
 - صلى الله عليه وسلم - أنه طلوع الشمس من مغربها .

وقوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن
 آمنت من قبل » : يعنى لا ينفع من كان مشركاً إيمانه ، ولا تقبل توبة
 فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة .
 « أو كسبت في إيمانها خيراً » يعنى : أو عملت قبل ظهور هذه الآية
 خيراً من عمل صالح وتصديق .

١ - صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشرط الساعة بباب الآيات التي تكون قبل الساعة، ٤/ ٢٢٢٥، ٢٢٢٦) .
 و « بأجوج ومأجوج » قد اختلف العلماء في تعيينهم وفي وصفهم ، والذي يعيننا من أمرهم أن يأجوج
 أمة من الناس ، وكذلك مأجوج ، يخرجهم الله في آخر الزمن ، كما أخبر الله تعالى ورسوله
 صلى الله عليه وسلم عنهم ، وخروجهم علامة من علامات الساعة . قال تعالى عنهم : « حتى إذا بلغ بين
 السدين وجد من لونهما قوماً لا يكاد يفقهون قولاً . قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في
 الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً . قال ما مكنى فيه ربي خير فأعيتوني
 بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا
 جعله ناراً قال أتوني أفرغ عليه قطراً . فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً . قال هذا
 رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً » ، سورة الكهف : ٩٢ - ٩٨ . وقال
 تعالى : « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هي
 شاخصة أبصار الذين كفروا ياولئنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين » ، سورة الأنبياء : ٩٦ ، ٩٧ .

قال الضحاك : من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك ، فأما من آمن من مشرك أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه ، لأنها حالة اضطرار ، كما لو أرسل الله عذاباً على أمة فأمنوا وصدقوا ، فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطربهم إلى الإيمان والتوبة (١) .

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة : « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » : (أي إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه ، فأما من كان مؤمناً قبل ذلك ، فإن كان مصلحاً فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة فحينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث . وعليه يحمل قوله تعالى : « أو كسبت في إيمانها خيراً » : أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك) (٢) .

والله سبحانه وتعالى بين لنا حقيقة ذلك حين آمن فرعون لما أدركه الغرق فلم يكن ينفعه إيمانه هذا ، حيث إنه آمن إيماناً اضطرارياً .

قال عز من قائل عنه :

وَجَنُوزًا بِبَيْتِي إِسْرَاءَ بِلِ الْبَحْرِ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ
الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بِنُؤْ إِسْرَاءَ بِلِ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٠﴾ ءَأَلْفَنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنَّاكَ لِتَكُونَ لِمَنْ
خَلَقْنَا ءَأَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَّا يَتُنَفَّلُونَ ﴿١٠٢﴾

<٣>

١ - تفسير الخازن : (١٦٨ / ٢) .

٢ - تفسير القرآن العظيم : (١٣٤ / ٢) .

٣ - سورة يونس : (٩٠ - ٩٢) .

وفي أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك ويوضحه :

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » (١) .

وروى الإمام الترمذى بسنده عن زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (٢) قال : « أتيت صفوان بن عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ (٣) أسأله عن المسح على الخفين فقال : ما جاء بك يا زُرُّ ؟ فقلت : ابتغاء العلم » - ثم ذكر له مسائل كثيرة في العلم - .

« فما زال يحدثنا حتى ذكر باباً من قِبَلِ الْمَغْرِبِ مسيرة عرضه أو يصير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاماً قال سفيان : قِبَلِ الشَّامِ خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً ، يعنى للتوبة لا يغلُق حتى تطلع الشمس منه » .

كما روى عن زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قال : أتيت صفوان بن عسال المرادى فقال : ما جاء بك ؟ ، قلت : إبتغاء العلم ، قال : بلغنى أن الملائكة - تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل - . ثم ذكر له مسائل كثيرة في العلم - .

١ - صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب استجابة الاستغفار ، ٤ / ٢٧٠٦) .

وقوله : « تاب الله عليه » . معناه : قبل الله توبته ورضى بها .

٢ - زر بن حبيش بن حياشة بن أوس بن بلال الاسدي ، أبو مريم الكوفي ، تابعى مخضرم ثقة جليل ، كان عالماً بالقرآن والعربية قارناً فاضلاً ، مات سنة ٨١هـ أو بعدها وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة .

طبقات ابن سعد (٦ / ١٠٤) والثقات للعجلي (١٦٥) والجرح والتعديل (٢ / ٦٢٢) وسير أعلام

النبلاء (٤ / ١٦٦) والتذكرة (١ / ٥٧) والتهذيب (٢ / ٢٢١) .

٣ - صفوان بن عسال المرادى الجملى ، صحابى مشهور ، غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة غزوة . نزل الكوفة .

الاستيعاب (٢ / ٧٢٤) وأسد الغابة (٢ / ٢٧) والإصابة (٤ / ١٨٩) والتهذيب (٤ / ٤٢٨)

والتقريب (١ / ٢٨٦) .

« قال زُرُّ : فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة ، لا يُخلق حتى تطلع الشمس من قبله ، وذلك قول الله تبارك وتعالى :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا

الآية <١> .

وروى الإمام أحمد في مسنده :

عن ابن السَّعْدِيِّ <٢> : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يُقاتل ، فقال معاوية <٣> وعبد الرحمن بن عوف <٤> وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الهجرة خصلتان ، أن تهجر السيئات ، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ، ولا تقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ، ولا تزال التوبة مقبولة

١ - سنن الترمذى (أبواب الدعوات ، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار ، ٥ / ٢٠٤ ، ٢٠٥) .

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح في كل من الحديثين وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٤ / ٢٤٠) . والآية من سورة الأنعام : ١٨٥ .

٢ - ابن السعدى : هو عبد الله بن السعدى قيل له السعدى لأنه كان استرضع في بني سعد بن بكر ، واسمه وقدان . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث (لا تنقطع الهجرة) قال أبو زرعة الدمشقى : حديث صحيح متقن ، رواه الأئمة عنه ونزل ابن السعدى الأردن ومات سنة ٥٧هـ .

انظر : أسد الغابة (٣ / ٢٦١) والأصابة (٢ / ٣١٨) واللباب (٢ / ١١٧) والتهذيب (٥ / ٢٣٥) والتقريب (١ / ٤١٩) .

٣ - معاوية بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية ، الأموى أبو عبد الرحمن ، أسلم يوم الفتح . وقيل : قيل ذلك ، وكتب الوحى ، ولأه عمر الشام وأقره عثمان مدة ولايته . ثم ولى الخلافة بعد صلحه مع الحسن بن على رضى الله عنه ، فكان أميراً عشرين سنة ، وخليفة عشرين سنة ، مات سنة ستين ، وقد قارب الثمانين .

طبقات ابن سعد (٣ / ٣٢) والاستيعاب (٢ / ١٤١٦) وأسد الغابة (٥ / ٢٠٩) والإصابة (٣ / ٤٣٣) وسير أعلام النبلاء (٢ / ١١٩) والتهذيب (١٠ / ٢٠٧) .

٤ - عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة أبو محمد القرشى الزهرى . أحد العشرة ، أسلم قديماً ، وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها . كان جواداً كريماً . مات سنة ٣٢هـ . الاستيعاب (٢ / ٨٤٤) وأسد الغابة (٣ / ٤٨٠) والإصابة (٢ / ٤١٦) وسير أعلام النبلاء (١ / ٦٨) والتهذيب (٦ / ٢٤٤) .

حتى تطلع الشمس من المغرب ، فإذا طلعت طُبع على كل قلب بما فيه ،
وَكُفِّي الناسُ العملُ « ١ » .

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني :

(فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام
المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض ، وينتهي عند ذلك بموت
عيسى ابن مريم ، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام
المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي ، وينتهي ذلك بقيام الساعة ، ولعل خروج
الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب) <٢> .

وقوله تعالى : « قل انتظروا » يعنى : ما وعدتم به من مجيء الآية ، ففيه
وعيد وتهديد .

وقوله تعالى : « إنا منتظرون » يعنى : ما وعدكم ربكم من العذاب
يوم القيامة ، أو قبله في الدنيا .

قال بعض المفسرين : وهذا إنما ينتظره من تأخر في الوجود من المشركين
والمكذبين لحمد - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الوقت .

والمراد بهذا : أن المشركين يُمهلون قدرَ مدة الدنيا ، فإذا ماتوا وظهرت الآيات
لم ينفعهم الإيمان ، وحلت بهم العقوبة اللازمة أبداً <٣> .

١ - مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر (٢ / ١٢٢) وقال المحقق : إسناده صحيح .

٢ - فتح الباري شرح صحيح البخارى (كتاب الرقاق ، باب طلوع الشمس من مغربها ، ١١ / ٢٥٢) .

٣ - تفسير الخازن : (٢ / ١٦٨ ، ١٦٩) .

وقال ابن كثير أيضاً في تفسير هذه الآية : « تهديد شديد للكافرين ، ووعيد أكيد لمن سوف يإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك ، وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها ، لاقتراب الساعة ، وظهور أشراتها .
كما قال الحق سبحانه وتعالى :

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنْ هُمْ إِذْ جَاءَهُمْ ذَكَرْنَاهُمْ ﴿١٨﴾

<١>

وكما قال عز وجل :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ
مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَنَّتْ
اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

<٢>

وفي هذا من التهديد والوعيد لهم ما لا يخفى ، وهو كقول الحق تعالى :

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾
وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

<٣>

١- سورة محمد : ١٨ .

٢- سورة غافر : ٨٤ ، ٨٥ .

وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (١٢٤ / ٢) .

٢- سورة هود : ١٢١ ، ١٢٢ .

المبحث الثاني

كيفية الجزاء على الأعمال

ويشتمل على ما يأتي :

- * معنى الحسنه والسيئة والجزاء عليهما .
- * تضخيف الحسنات والسيئات .
- * السيئات كبيرها وصغيرها .
- * المكفرات للصغائر وبعض أمثلتها .

بعد أن يبعث الله تعالى الناس أحياء يحشرهم إليه ، وجمعهم لديه ،
ليحاسب كل فرد على ما عمل من خير أو شر ، ليجازي كلأ منهم على عمله .
وقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، من الآيات والأحاديث ما يبين
لنا كيفية هذا الحساب الدقيق العادل .

فمنها أن الأرض تشهد بما حدث عليها ، ومنها أن الألسنة والأيدي
والأرجل والجلود تشهد على الناس ، ومنها أنه يجاء بالكتب التي دونت فيها
الأعمال ، وتوزع على أصحابها ، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ، فيكون ذلك بشري
سارة لأصحابها ، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله ، أو من وراء ظهره ، فيكون ذلك
علامة على شقائه وسوء حسابه .

وتبلغ الدقة في الحساب منتهى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري ، حتى
إن كل إنسان يأخذ جزء ما عمل من خير أو شر ، سواء أكان ذلك عملاً مارسه
بالفعل ، أم عملاً نواه ، فتقام لذلك موازين القسط ، حتى يتحقق العدل الإلهي
على أكمل صورة .

* معنى الحسنه والسيئه والجزاء عليهما :

يقول الحق سبحانه وتعالى :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

<١>

معانى الكلمات :

« الحسنه » في معناها اللغوي : هى كل ما يسرُّ من نعمة تتال الإنسان في نفسه أو بدنه أو حاله .

و « السيئه » : ضدها ، وهى كل ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو حاله . وهما من الألفاظ المشتركة ، كالحيون الواقع على أنواع مختلفة ، كالفرس ، والبعير والإنسان وغيرها .

قال تعالى :

وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿٢﴾

<٢>

أي خصب وسعة وظفر .

وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴿٣﴾

<٣>

أي جذب وضيق وخيبة .

وقوله تعالى :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴿٤﴾

<٤>

١ - سورة الأنعام : ١٦٠ .

٢ - سورة النساء : ٧٨ .

٣ - سورة النساء : ٧٨ .

٤ - سورة النساء : ٧٩ .

فالمراد بالحسنة هنا الثواب ، وبالسيئة العقاب <١> .

« من جاء بالحسنة » فالمقصود بالحسنة في الآية التي معنا : كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد .

« قله عشر أمثالها » : أي يجازي المحسن على إحسانه بعشر أمثال الحسنة التي فعلها .

« ومن جاء بالسيئة » : فالمقصود بالسيئة : كل أنواع المعاصي التي حرمها الله تعالى من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد .

« فلا يجزى إلا مثلها » : أي يجازي المسيء على فعل السيئة بمثلها فقط .

فالحسنة والسيئة صفتان لموصوف محذوف ، والتقدير : بالفعل الحسنة ، والفعل السيئة .

« وهم لا يظلمون » : أي لا ينقص الله تعالى أحداً من العاملين حقه .

المعنى الإجمالي للآية :

في هذه الآية الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى لنا فيها فضله وكرمه على عباده ، وعدله في الحكم عليهم ، فمن ذلك الفضل العظيم أنه يضاعف أجر الحسنات إلى عشر أمثالها ، إلى أضعاف كثيرة .

وهذا غاية في الكرم والفضل والعطاء .

وأما السيئات فإنها لا تضاعف ، إلا ما استثني كسيئة الحرم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً عدل منه ورحمة ، ودليل ساطع على أنه تعالى منزه عن الظلم ، لا يظلم أحداً بل كل عامل ينال جزاء ما عمل من خيرٍ أو شرٍ .

فأنت ترى أنه في جانب الحسنات يضاعف الله الأجر ، فضلاً منه ، وترغيباً في عملها ، وفي جانب السيئات يجازي الله عليها بمتئها فقط ، تحقيقاً للعدل الإلهي ، وتأكيداً لأن الله لا يظلم أحداً ، بل يستوفي كل واحد حقه كاملاً .

التوضيح للآية الكريمة :

قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .

في هذه الآية يبين الحق سبحانه وتعالى ، أن من جاء يوم القيامة ، وهو يوم الجزاء والحساب ، بالأفعال الحسنة من الطاعات والعبادات ، وهي تشمل الإيمان والنطق بكلمة التوحيد وجميع ما شرع الله من الطاعات ، من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد .

مثال القول : لا إله إلا الله .

ومثال الفعل : إمطة الأذى عن الطريق .

كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمان بضع وستون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان » <١> .

ولقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم أيضاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وستون ، أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » <٢> .

١ - صحيح البخاري (كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان وقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم ... » ، ٩ / ١) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... ، ١ / ٦٣) .

ومثال النية : من نوى أن يعمل عملاً صالحاً ، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم :

حدثنا أبو الجويرية <١> أن معن بن يزيد <٢> رضي الله عنه حدثه قال : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي <٣> وجدي <٤> ، وخطب علياً فانكحني وخاصمت إليه ، وكان أبي يزيد أخرج دنائير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيتها بها ، فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن » <٥> .

١ - أبو الجويرية : هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح الجرمي ، وهو كوفي ثقة ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة . روى له البخاري وأبو داود والنسائي .

انظر : الجرح والتعديل (٣٠٤ / ٣) والتهذيب (٢٩٦ / ٢) والتقريب (١٨٥ / ١) .

٢ - معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي ، أبو يزيد المدني ، له ولأبيه ولجده صحبة . شهد معن فتح دمشق وله بها دار ، وشهد صفين مع معاوية ، ونزل الكوفة ثم مصر ثم الشام ، وقتل بمرج راهط سنة أربع وستين . ومرج راهط كما في معجم البلدان لياقوت الحموي (١٠١ / ٥) بنواحي دمشق وهو أشهر المروج في الشعر فإذا قالوه مفرداً قياها يعنون .

انظر : طبقات ابن سعد (٣٦ / ٦) وأسد الغابة (٢٣٩ / ٥) والاستيعاب (١٤٤ / ٤) والإصابة (٤٥٠ / ٣) والتهذيب (٢٥٣ / ١٠) والتقريب (٢٦٨ / ٢) .

٣ - وأبي : هو يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي شامي له صحبة يقال : إنه شهد بدرأ هو وأبوه وابنه معن . قال ابن عبد البر : ولا أعرفهم في البدرين وإنما هم فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإصابة أنه لما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة ، فأنزل الله تعالى على رسوله : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » سورة الممتحنة : ١٠ .

الاستيعاب (١٥٧٠ / ٤) وأسد الغابة (٤٧٤ / ٥) والإصابة (٦٥١ / ٣) .

٤ - وجدي : هو الأخنس بن حبيب ، وقيل : خباب بن جرة (بضم الجيم وبالراء المشددة وآخرها هاء) ابن زعب بن مالك بن خفاف السلمي . جد معن بن يزيد صحابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنه وابن ابنه .

انظر : الاستيعاب (١٤٢٢ / ٤) ذكره في ترجمة معن بن يزيد ، وأسد الغابة (٧٠ / ١) الإصابة (٢٥ / ١) .

٥ - صحيح البخاري (كتاب الجمعة - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ، ١٢٨ / ٢) .

ومثال الاعتقاد بوحداية الله تعالى ، وبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ،
والإيمان باليوم الآخر ، ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم :
أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » ، قيل : ثم ماذا ؟ قال :
« جهاد في سبيل الله » ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » (١) .

فهذه الطاعات التي إذا فعلها الإنسان فإن الله يجازي عليها ، فيجعل الحسنات
بعشر حسنات وهي أقل ما يجازي به المحسن ، كما نصت الآية الكريمة .
وقد جاءت نصوص أخرى تبين أن الله تعالى يضاعف الحسنات أضعافاً
مضاعفة .

كما قال عز من قائل :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِيتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

(٢)

وقال جل ثناؤه :

قُلْ يَعْبادِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْفُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾

(٣)

١ - أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان ، باب من قال إن الإيمان هو العمل ، ١ / ١٣) وفي كتاب
(الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ٢ / ١٦٤) ، ومسلم في (كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان
بالله تعالى أفضل الأعمال ، ١ / ٨٨) .

٢ - سورة البقرة : ٢٦١ .

٣ - سورة الزمر : ١٠ .

وكما جاء في ثواب الصيام في الحديث :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« الصيام جنة ، فلا يرفث ولا يجهل ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل
إني صائم مرتين ، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى
من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ، الصيام لي ،
وأنا أجزى به ، والحسنة بعشر أمثالها » <١> .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ،
قال الله عز وجل : « إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به ، يدع شهوته وطعامه
من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، وخلوف
فيه أطيب عند الله من ريح المسك » <٢> .

فالحق سبحانه وتعالى أسند جزاء الصوم إليه ، لأنه سر بين الصائم
وربه جل ثناؤه ، والله يكافيء عليه مكافأة لا يعلمها أحد غيره .

وإنما يكون هذا التفاوت في الجزاء بحسب النية والقصد والإخلاص .

وقوله تعالى : « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلاًها » .

لقد قلنا سابقاً : إن السيئة هي المعاصي التي حرمها الله من القول والفعل
والنية والاعتقاد .

مثال القول : النطق بكلمة الكفر أو سب الدين .

١ - صحيح البخاري (كتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، ٢ / ٢١) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ، ٢ / ٨٠٧) .

ومثال الفعل : ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى الله عنه ، كشراب الخمر
والسرقة ... إلخ .

ومثال النية : إضرار السوء للناس ، وإساءة الظن بهم .

ومثال الاعتقاد : اعتقاد الكفر ، واعتقاد أن لله ولداً ، فاليهود قالت :
عزيز ابن الله ، والنصارى قالت : المسيح ابن الله .

قال تعالى عن قولهم هذا :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَنَلَهُمْ
اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُوا ﴿٢٠﴾

<١>

وقوله تعالى « فلا يجزى إلا مثلها » هذا عدل من الله ورحمة بأن يضاعف
الحسنات ، ولا يضاعف السيئات .

ثم ختم الحق سبحانه الآية بقوله: « وهم لا يظلمون » أي أنه سبحانه وتعالى
منزه عن الظلم ، فلا ينقص أحداً من أعماله التي عملها من خير أو شر ،
فكلُّ يجازى بحسب عمله ونيته واعتقاده لقوله تعالى :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

<٢>

ولقوله أيضاً :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨١﴾
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

<٣>

١ - سورة التوبة : ٢٠ .

٢ - سورة فصلت : ٤٦ .

٣ - سورة النمل : ٨٩ ، ٩٠ .

ولقوله عز وجل :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

<١>

وقوله تعالى :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

<٢>

١ - سورة القصص : ٨٤ .

٢ - سورة غافر : ٤٠ .

* تَضْيِيفُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ :

وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تبين لنا مضاعفة أجر الحسنات ،
وجزاء السيئات .

فقد أخرج الشيخان بسنديهما : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال : « قال إن الله كتب
الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله
له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعلمها كتبها الله له عنده
عشر حسنات ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعلمها كتبها الله
له سيئة واحدة » (١) .

وأخرج الإمام مسلم بسنده : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر أحاديث منها) قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة
فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها .
وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها
فأنا أكتبها له بمثلها » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ربُّ ذاك عبدك يريد
أن يعمل سيئة (وهو أبصر به) فقال : ارقبوه . فإن عملها فاكتبوها
له بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة . إنما تركها من جرأى » (٢) .

١ - صحيح البخاري (كتاب الرقاق ، باب من هم بحسنة ، ١٢٨ / ٨) .

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ،
١١٨ / ١) واللفظ للبخاري .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة ... ، ١١٧ / ١ ، ١١٨) .

وقوله : « من جرأى » : أي من أجلي .

ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٢ / ٢١٥) .

وجاء في صحيح البخاري : « قال مالك أخبر زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلقها ، وكان بعد ذلك القصاص ، الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها » (١) .

وأخرج البخاري ومسلم : عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها ، إلى سبعمئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها » .

وزاد في روايته عند مسلم : « حتى يلقى الله » (٢) .

هذا ما قررته الآية الكريمة بالنسبة للعمل ، سواء أكان هذا العمل من أعمال القلوب أم من الأعمال الظاهرة .

وأما ما يتصل بالهم فقد أشارت الأحاديث السابقة إلى أن الله تعالى يجازي من هم بالحسنة ولم يعملها بحسنة مثلها .

وأما السيئة إذا هم بها ولم يعملها فإنه يجازي عليها بحسنة إذا تركها لله تعالى أما إذا تركها بسبب عجزه عن فعلها أو بسبب خارج عن إرادته فإنه يجازي عليها بمثلها .

١ - صحيح البخاري (كتاب الإيمان ، باب حسن إسلام المرء ، ١ / ١٧) .

والنسائي (كتاب الإيمان ، باب حسن إسلام المرء ، ٨ / ١٠٦) إلا أنه قال : « أزلها » : أي أسلفها وقدمها ، والأصل فيه القرب والتقدم ، كما في النهاية لابن الأثير (٢ / ٣٠٩) .

٢ - صحيح البخاري (كتاب الإيمان ، باب حسن إسلام المرء ، ١ / ١٧) .

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ، ١ / ١١٨) .

فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت ذلك .

فعن الأحنف بن قيس <١> قال : ذهب لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر <٢> فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ، قال : ارجع فإنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » . فقلت : يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » <٣> .
وهذا فيما يتعلق بالهم .

أما ما يسبق الهم ، من حديث النفس الذي لم يبلغ درجة الهم ، فإن الله يتجاوز عنه ، لما جاء في حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - .

١ - الأحنف بن قيس بن معاوية بن حسين التميمي السعدي أبو بحر البصري ، ثقة فاضل مخضرم . قال الحسن : ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف ، وحلمه يضرب به المثل . وقال مصعب ابن الزبير يوم موته : ذهب اليوم الحزم والرأي . مات سنة (٧٢ هـ) .

انظر : طبقات ابن سعد (٩٣ / ٧) والاستيعاب (١٤٤ / ١) وأسد الغابة (٦٨ / ١) والإصابة (١٠٠ / ١) والعبر (٥٨ / ١) والتهذيب (١٩١ / ١) .

٢ - أبو بكر : هو نفيح بن الحارث الثقفي ، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم « بأبي بكر » لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وسكن البصرة ، توفي سنة (٥٢ هـ) .

انظر : طبقات ابن سعد (١٥ / ٧) والاستيعاب (١٦١٤ / ٤) وأسد الغابة (٣٥٤ / ٥) والإصابة (٥٧١ / ٢) وكني مسلم (١٧٨) وكني النولابي (١٨ / ١) والاستغناء (١١٨ / ١) والعبر (٤١ / ١) والتهذيب (٤٦٩ / ١٠) .

٣ - أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان ، باب وإن طائفتان من المؤمنين ... ، ١ / ١٤ ، ١٥) وفي (كتاب الديات ، باب قوله : « ومن أحيائها » ، ٩ / ٥) ومسلم في (كتاب الفتن ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، ٤ / ٢٢١٣) واللفظ للبخاري .

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
 « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » <١> .
 وقد تتضاعف الحسنات والسيئات بحسب حال الشخص ، وبحسب المكان
 والزمان والأعمال .

فقد قال الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً
 وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّرْنَا لَقَدْ كُنتَ
 تَرَكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ
 الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

<٢>

ومضاعفة العذاب للرسول صلى الله عليه وسلم نظراً لمكانته من الله عز وجل
 وعظمته - صلى الله عليه وسلم .

وأيضاً يضاعف العذاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكانتهن
 عند الله تعالى ، ومنزلتهن من الإسلام ، لأنهن زوجات النبي
 - صلى الله عليه وسلم - وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن .

قال الحق سبحانه وتعالى فيهن : يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ
 يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْبَلْ
 مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

<٣>

١ - صحيح البخاري (كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق ... ، ٧ / ٥٩) ،

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب تجاوز الله عن حديث النفس ، ١ / ١١٦) واللفظ للبخاري .

٢ - سورة الإسراء : ٧٣ - ٧٥ .

وفي هذه الآيات الكريمة يبين الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لولا أنه جل ثناؤه ثبت على
 الحق بالعضمة لقارب أن يميل إليهم ، وذلك لشدة احتياهم وإلحاحهم ، وهو صريح في أنه
 صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب ذلك . ولوركن إليهم لأذقه الله ضعف عذاب الحياة
 وضعف عذاب الممات ، أي مثلي ما يعذب به غيره في الدنيا والآخرة ، وذلك لمكانته صلى الله
 عليه وسلم .

٣ - سورة الأحزاب : ٣٠ ، ٣١ .

أى ويضاعف لهن الأجر مرتين حيث أثن الله ورسوله والدار الآخرة وقبلن أن يعشن معه - صلى الله عليه وسلم - مع حالة الزهد والتقشف والبعد عن شهوات الدنيا وملذات الحياة .

كما أن التعرض لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وإتخاذهم غرضاً ، مما يترتب عليه مضاعفة العذاب لأنهم ليسوا كغيرهم من الناس .

جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يبين ذلك فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -

قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تسبوا أصحابى ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدُّ أحدهم ولا نصيفه » <١> .

وفي رواية أخرى : أقسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .

فعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - « لا تسبوا أصحابى فوالذي نفسى بيده

لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدُّ أحدهم ولا نصيفه » <٢> .

١ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ٥ : ١٠) ، وصحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم ، ٤ / ١٩٦٧) واللفظ للبخارى .

٢ - أخرجه أحمد فى مسنده (٢ / ٥٤) وأبو داود فى (كتاب السنة ، باب فى النهى عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ٥ / ٤٥) والترمذى فى (أبواب المناقب ، باب فىمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ٥ / ٢٥٧) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه فى المقدمة فى آخر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (١ / ٢١) .

قال الخطابى : « النصيف » بمعنى « النصف » والمعنى : أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذى أنفقوه فى سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذى كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذى ينفقه من بعدهم . معالم السنن (٥ / ٤٥) .

وفى صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم ، ٤ / ١٩٦٧) .

وعن عبد الله بن مَعْقِلٍ <١> قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
 « الله الله في أصحابي لا تتخنوهم غرضاً بعدى ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ،
 ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني
 فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » <٢> .

وكذلك لا يتساوى من أنفق وقاتل قبل الفتح بمن أنفق وقاتل بعد الفتح ،
 وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
 وَقَتْلَ أَوْلِيَّتِكَ أَكْبَرُ مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا
 وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١٤﴾ مَنْ ذَا
 الَّذِي يَعْزِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضْعِفُهُ لَهُ ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١٥﴾

<٣>

والإنسان قد يعجز عن العمل لسبب خارج عن إرادته ، ويعطى أجر من فعل
 هذا العمل إذا كان ناوياً هذا العمل متى قدرَ عليه ، وفي حديث رسول الله
 - صلى الله عليه وسلم - ما يبين هذا ويوضحه .

١ - هو عبد الله بن مَعْقِلٍ بن عبيد بن نَهْمٍ ، أبو عبد الرحمن المدني ، صحابي ، بايع تحت الشجرة ونزل
 البصرة ، وهو أول من تسوّر (تُسْتَر) وقت فتحها ، توفي سنة (٥٧ هـ) .

الاستيعاب (٢ / ١٩٦) وأسد الغابة (٣ / ٣٩٨) والإصابة (٢ / ٢٧٢) والتهذيب (٦ / ٤٢)
 والتقريب (١ / ٤٥٢) .

٢ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ / ٨٧) و(٥ / ٤٥ و ٤٧) والترمذي في (أبواب المناقب ، باب
 سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) (٥ / ٥٨) وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من
 هذا الوجه .

٣ - سورة الحديد : ١٠ ، ١١ .

فعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزاة فقال : « إن أقواماً بالمدينة خلفنا ، ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر » <١> .

وفي رواية عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » قالوا : يا رسول الله ، وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ، حبسهم العذر » <٢> .

وعن جابر قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة ، فقال : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتهم مسيراً ، ولا قطعتم وادياً ، إلا كانوا معكم ، حبسهم المرض » .

وفي رواية أخرى « إلا شركوكم في الأجر » <٣> .

أي شاركوا الصحابة رضوان الله عليهم في الأجر بنيتهم الطيبة ، وعجزهم عن الخروج معهم .

ومن نوى الصلاة وقيام الليل ثم نام عنها . كان له من الأجر والثواب مثلما لو قام الليل .

١ - صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير ، باب من حبسه العذر عن الغزو ، ٤ / ٢١) .

٢ - صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق ، باب غزوة تبوك ، نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجره ، ٦ / ١٠٠٩) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب الإمارة ، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ، ٢ / ١٥١٨) .

فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن به ، وقد جاء في حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يوضح ذلك ويثبتته ، فعن سعيد ابن جبير عن الأسود بن يزيد <١> ، أخبره أن عائشة - رضى الله عنها - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما من امرئ تكون له صلاة ليل فغلبه عليها النوم إلا كتَّبَ الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه » <٢> .

ومن صلى وهو قاعد لعجزه عن القيام بسبب المرض فله أجر الصلاة كاملة كما لو صلى وهو صحيح .

فعن أبى موسى <٣> قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » <٤> .

١ - الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي ، الفقيه الزاهد العابد ، عالم الكوفة وابن أخى عالمها علقمة ، وخال إبراهيم النخعي الفقيه ، وكان من العبادة والحج على أمر كبير حج مع أبى بكر وعمر وعثمان ، ثقة مكثر مخضرم ، مات سنة (٧٥ هـ) .

طبقات ابن سعد (٧٠ / ٦) والثقات للعجلي (٦٧) والثقات لابن حبان (٢١ / ٤) والتذكرة (٥٠ / ١) والعبير (٦٣ / ١) والتهذيب (٢٤٢ / ١) .

٢ - أخرجه أبو داود فى (كتاب الصلاة ، باب من نوى القيام فنام ، ٢ / ٢٤) والنسائى فى (كتاب الصلاة ، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم ، ٢ / ٢٥٧) . وفى مختصر سنن أبى داود (٩٣ / ٢) وأيضاً عن عائشة رضى الله عنها (٢٤٢ / ١) فالحديث صحيح رواه الحاكم فى المستدرک (٢١٢ / ١) وقال : صحيح ووافقه الذهبى . وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (١ / ٢٠٨) إسناده جيد . كما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ومالك فى الموطأ (١١٧ / ١) انظر إرواء الغليل (٢٠٤ ، ٢٠٥ / ٢) .

٣ - أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب . صحابى مشهور ، استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على زييد وعدن ، وأمره عمر على البصرة ، وعثمان على الكوفة ، وكان أحد فقهاء الصحابة ، وهو أحد الحكمين بصفين ، توفى سنة (٤٤ هـ) .

طبقات ابن سعد (١٦ / ٦) والاستيعاب (٩٧٩ / ٢) و (١٧٦٢ / ٤) وأسد الغابة (٢٠٦ / ٦) والإصابة (٢٥٩ / ٢) وكنى اللولابى (٥٧ / ١) والاستفتاء (٢١١ / ١) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٢٨٠) والعبير (٢٧ / ١) والتهذيب (٢٦٢ / ٥) .

٤ - صحيح البخارى (كتاب الجهاد ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة ، ٤ / ٧٠) .

والذى يعمل الحسنات أو السيئات فى مكة يُضَعَّف له الجزاء من خيرٍ أو شرٍ .

قال عز من قائل :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِئِ بَطْلًا تُوذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

<١>

والمقصود بالإلحاد فى هذه الآية الكريمة المعاصى ، ومنها احتكار الطعام ، وقتل الصيد ، وقطع الشجر ، وكل ما نهى الشارع عنه من قول أو فعل .

قال الخازن فى تفسيره لقوله تعالى « ومن يرد فيه » (أى فى المسجد الحرام .

« بإلحاد بظلم » أى يميل إلى الظلم .

وقيل : الإلحاد : هو الشرك وعبادة غير الله .

وقيل : هو كل شىء كان منهيأ عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم .

وقيل ارتكاب شىء من محظورات الحرم ، من قتل صيد وقطع شجر .

وقيل احتكار الطعام بمكة (<٢>) .

وقد جاء فى أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك .

١- الصحج : ٢٥ .

٢- تفسير الخازن (١٠ / ٥) .

فعن موسى بن باذان <١> قال: أتيت يعلى بن أمية <٢> فقال: « إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « احتكار الطعام في الحرم إحداه فيه » <٣> .
وأخرج الإمام أحمد بسنده: عن عبد الله بن عمرو قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « يُحِلُّهَا وَيُحِلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قَرِيْشٍ لَوْ وَزَنْتَ ذَنْوِيَهْ بِذَنْوِبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنْتَهَا » <٤> .

١ - موسى بن باذان ، حجازي ، ويحتمل أن يكون جد عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان . روى عن عليّ ويعلى بن أمية . قال ابن أبي حاتم : سماه البخاري « مسلم بن باذان » ، فقال أبي وأبو زرعة : أخطأ في هذا . وهو موسى بن باذان . وقال ابن القطان : لا يعرف .

انظر : الجرح والتعديل (١٢٨ / ٨) والتهذيب (١٠ / ٣٣٧) والتقريب (٢ / ٢٨١) .

٢ - يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي ، أبو صفوان ، صحابي مشهور ، شهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عامل عمر على نجران ، مات سنة يضع وأربعين .
انظر : الاستيعاب (٤ / ١٥٨٥) وأسد الغابة (٥ / ٥٢٣) والإصابة (٣ / ٦٦٨) والتهذيب (١١ / ٢٩٩) .

٣ - أخرجه أبو داود في (كتاب المناسك ، باب تحريم حرمة مكة ، ٢ / ٢١٢ ، ٢١٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٤ / ١ / ٢٥٥) عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : « احتكار الطعام بمكة إحداه » قال المنذري : ويشبه أن يكون البخاري علّل المسند بهذا .

انظر : مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري (٢ / ٤٢٨) بتحقيق محمد حامد الفقي . وفي الفتح الرباني ونصه « سيلحد فيه » (٢٣ / ٢٤٤) أورده الهيئتي قال البنا قال بعض شراح المسند : إسناده صحيح على علة فيه .

٥ - مسند الإمام أحمد (٢ / ١٩٦ ، ٢١٩) وفي مجمع الزوائد (٣ / ٢٨٤) قال الهيئتي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

ومعنى « يُحِلُّهَا » : أي يستبيح حرمتها .

« ويحلُّ به » : أي وينزل به .

وفى رواية أخرى قال : أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير <١> فقال : يا ابن الزبير إياك والإلحاد فى حرم الله تبارك وتعالى فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت » . قال : فانظر لا تكونه <٢> .

قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات <٣> .

وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا . إلا بمكة لتعظيم البلد <٤> .

وجاء فى أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك .

روى الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » <٥> .

١ - عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى ، أبو بكر أمير المؤمنين ، كان أول مولود ولد فى الإسلام بالمدينة ، وكان نهاية فى الشجاعة ، غاية فى العبادة ، ولى الخلافة تسع سنين ، وقتله الحجاج فى ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين فى أيام عبد الملك بن مروان . قتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ، فيا له من فارس مقدم .

انظر : الاستيعاب (٩٠٥ / ٣) وأسد الغابية (٢٤٢ / ٣) والإصابة (٣٠٩ / ٢) وسير أعلام النبلاء (٢٦٢ / ٣) والعبير (٦٠ / ١) والتهذيب (٢١٢ / ٥) .

٢ - مسند الإمام أحمد (١٣٦ / ٢) . وفى مجمع الزوائد (٢٨٥ / ٢) قال الهيثمى : رواه أحمد ورجالته ثقات .

٣ - انظر : تفسير الخازن (١٠ / ٥) .

٤ - انظر : تفسير ابن كثير (٢١٤ / ٢ ، ٢١٥) وفقه السنة للشيخ سيد سابق ، النهى عن الإلحاد فى الحرم (٧٦٢ / ٥) .

٥ - صحيح البخارى (كتاب الجمعة ، باب فضل الصلاة فى مكة والمدينة ، ٧٦ / ٢) ، وصحيح مسلم (كتاب الحج ، باب فضل الصلاة فى مسجدى مكة والمدينة ، ١٠١٢ / ٢) ، واللفظ للبخارى .

وعنه رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
« لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » (١) .

وقد ورد أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وأن الصلاة
في المسجد النبوي بألف صلاة ، وأن الصلاة في المسجد الأقصى
بخمسمائة صلاة .

فعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة
فيما سواه » (٢) .

وعن أبي الدرداء (٣) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف
صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة » (٤) .

١ - صحيح البخارى (كتاب الجمعة ، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة ، ٢ / ٧٦) ، وصحيح
مسلم (كتاب الحج ، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ، ٢ / ١٠١٤) .

٢ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ / ٢٩٧) وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في
فضل الصلاة في المسجد الحرام (١ / ٢٥٧) ، بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي . قال المحقق :
قال البوصيرى في الزوائد : إسناده حديث جابر صحيح ورجاله ثقات .

٣ - أبو النوداء : هو عويمر بن عامر بن مالك بن قيس الخزرجي ، مشهور بكنيته ، صحابي جليل ، أسلم
بعد بدر وشهد أحداً وما بعدها ، ولى قضاء دمشق لعمر ، وكان عابداً ، مات في آخر خلافة عثمان
رضي الله عنهما .

الاستيعاب (٤ / ١٦٤٦) ، وأسد الغابة (٦ / ٩٧) والإصابة (٢ / ٤٥) وسير أعلام النبلاء
(٢ / ٢٢٥) والعبير (١ / ٢٤) والتهذيب (٨ / ١٧٥) والتقريب (٢ / ٩١) .

٤ - رواه الطبراني في الكبير (لعله في الأجزاء المفقودة) والبيزار ، كما في كشف الأستار (١ / ٢١٢) ،
(٢١٢) وقال : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٧) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم
كلام وهو حديث حسن . ولم يعزه إلى البيزار .

وانظر : أيضاً فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤ / ٢٢٨) فقد عناه للطبراني والبيزار .

وقد يضاعف الله الأجر في بعض الأوقات ، كما ورد ذلك في فضل رمضان ،
 وفضل العشر الأواخر منه ، وليلة القدر ، والأيام العشر من ذى الحجة ،
 وفضل صوم يوم عرفة ، والأشهر الحرم ، وقيام الثلث الأخير من الليل ،
 وفضل العمل في وقت السحر ، ونحو ذلك مما جاءت به الأحاديث الكثيرة التي
 يرجع إليها في مظانها .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
 « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة
 القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (١) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجد وشد المنزر » (٢) .

وأما الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذى الحجة فهي أحب إلى
 الله تعالى وذلك لفضيلة هذه الأيام .

وفي حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك ، فعن ابن عباس
 رضى الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما العمل
 في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال :
 ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » (٣) .

١ - صحيح البخارى (كتاب الصوم ، باب فضل ليلة القدر ... ، ٥٩ / ٢) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الصوم ، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ، ٦١ / ٢) .

وصحيح مسلم (كتاب الاعتكاف ، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ، ٨٢٢ / ٢)
 واللفظ للبخارى .

قوله : « شد المنزر » : المنزر الإزار ، وكنى بشده عن اعتزال النساء . وقيل : أراد تشميره للعبادة .
 يقال : شددت لهذا الأمر منزرى أى تشمرت له . (اللسان أزر) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق ، ٢٥ / ٢) .

وكذلك الأشهر الحرم ، المعصية فيها عقوبتها أشدُّ كما أن الأجر فيها أكثر .
قال تعالى :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

<١>

وقد رغب - صلى الله عليه وسلم - في الطاعة في الأشهر الحرم ، فعن مجيبة
الباهلية <٢> عن أبيها أو عمها ، أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته ، فقال : يا رسول الله ،
أما تعرفني ؟ قال : « ومن أنت ؟ قال : أنا الباهلي <٣> الذي جئتك عام
الأول ، قال : « فما غيرك ، وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما أكلت طعاماً
إلا لبيل منذ فارقتك <٤> ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
« لم عذبت نفسك » ؟ ثم قال « صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر » ، قال :
زدني فإن بي قوة ، قال : « صم يومين » قال : « صم ثلاثة أيام » قال زدني ،

١ - سورة التوبة : ٣٦ .

٢ - مجيبة الباهلية ، ويقال الباهلي ، وقيل : أبو مجيبة الباهلي وقيل : هي امرأة من الصحابة . بحديث في
الصوم أخرجه النسائي .

انظر : التهذيب (٤٩ / ١٠) و (٤٥١ / ١٢) والتقريب (٢٢٠ / ٢) .

٣ - الباهلي : هو عبد الله بن الحارث الباهلي ، أبو مجيبة ، كذا ذكر البيهقي كما في التهذيب (٤٩ / ١٠)
وقال الحافظ ابن حجر : هو عبد الله ابن الحارث الأنصاري الباهلي أبو جهم .

انظر : الإصابة (٢٩٣ / ٢) والتهذيب (١٨٢ / ٥) والتقريب (٤٠٨ / ١) وقال ابن الأثير في أسد
الغابة (٢٠٢ / ٣) .

وذكر أبو عبد الله بن علي بن بحر البليخي في مفردات الأسماء ان اسمه : عبد الله بن الحارث ، وذكره
ابن مندة وغيره فيمن لا يعرف اسمه .

« أو عمه » واسم عمه غير معروف ، ولا تضرَّ جهالة اسم الصحابي فإنهم عدول بإجماع أهل العلم .

٤ - قوله : « إلا لبيل منذ فارقتك » وفي نسخة « ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا لبيل » .

قال: « صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك »
وقال : بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها « <١> .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة
صلاة الليل » <٢> .

وأخرج الإمام مسلم بسنده : عن قتادة الأنصارى <٣> رضى الله عنه ،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صومه ، قال : فغضب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال عمر رضى الله عنه :
رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، وببيعتنا بيعة .

١ - أخرج الإمام أبو داود فى كتاب الصوم - باب فى صوم أشهر الحرم ، ٢ / ٢٢٢) وكذا قال
ابن الأثير فى أسد الغابة (٦ / ٢٥٠) وقال عقب الحديث أخرجه ابن مندة وأبو نعيم هكذا .
ورواه ابن أبى عاصم فقال : أبو أبى مجيبة الباهلى .

وأورد هذا الحديث ابن ماجه فى (كتاب الصيام ، باب صيام أشهر الحج ، ١ / ٣١٩) فقال : عن
أبى مجيبة عن أبيه أو عن عمه ، وقد أشير إلى هذا فى التهذيب (١٠ / ٤٩) ورواه الطبرانى فى
الكبير (٢٢ / ٢٥٨) والبيهقى فى السنن الكبرى (٤ / ٢٩١ ، ٢٩٢) .

« والحرم » أربعة أشهر وهى التى ذكرها الله فى كتابه العزيز فقال « إن عدة الشهور عند الله اثنا
عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة حرم ، ، سورة التوبة : ٣٦ وهى
شهر رجب وذى القعدة وذى الحجة والمحرم .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الصيام ، باب فضل صوم المحرم ، ٢ / ٨٢١) .

٣ - أبو قتادة الأنصارى : فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلف فى اسمه ، والمشهور « الحارث
بن ربيع بن بلدمة السلمى » شهد أحداً وما بعدها . مات سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين .

انظر : طبقات ابن سعد (٦ / ١٥) والاستيعاب (٤ / ١٧٣١) وأسد الغابة (٦ / ٢٥٠) والإصابة
(٤ / ١٥٨) وكنى النولابى (١ / ٤٩) والاستغناء (١ / ٩٥) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٣٢١)
والتهذيب (١٢ / ٢٠٤) .

قال فسئل عن صيام الدهر ، فقال : (« لا صام ولا أفطر » أو « ما صام وما أفطر ») . قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم ، قال : « ومن يطيق ذلك ؟ » قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين ، قال : « ليت أن الله قوَّانا لذلك » قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم ، قال : « ذلك صوم أخى داود - عليه السلام - » . قال : وسئل عن صوم يوم الاثنين ، قال : « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت (أو أنزل على فيه) . قال : فقال : « صوم ثلاثة من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر » . قال : وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : « يكفر السنة الماضية والباقية » . قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : « يكفر السنة الماضية » . <١>

وفى وقت كثرة الفساد يضاعف الحق سبحانه وتعالى على الطاعة الأجر والثواب .

فعن أبي أمية الشعباني <٢> قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني <٣> فقلت له : كيف تصنع فى هذه الآية ؟ قال : أية أية ؟ قلت : قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

<٤>

١ - صحيح مسلم (كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام كل شهر وصوم يوم عرفة ... ٨١٩/٢).

٢ - أبو أمية الشعباني الدمشقي ، اسمه (يُحَمَّد) بضم الياء وكسر الميم ، وقيل : بفتح أوله والميم . وقيل : اسمه عبد الله بن أخامر . روى عن معاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وكعب الأحبار . ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال أبو حاتم : أدرك الجاهلية .

التهذيب (١٥ / ١٢) والتقريب (٢٩٢ / ٢) واللباب لابن الأثير (١٩٨ / ٢) .

٣ - أبو ثعلبة الخشني ، صحابى مشهور بكنيته ، وكان ممن بايع تحت الشجرة بالحديبية ، واختلف فى اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً ، فذكر فى اسمه ثمانية عشر قولاً ، واسم أبيه أربعة عشر قولاً ، مات بعد الأربعين .

انظر : طبقات ابن سعد (١ / ٣٢٩) والاستيعاب (٤ / ١٦١٨) وأسد الغابة (٦ / ٤٤) والإصابة (٤ / ٢٩) وكنى مسلم (١٧١) وكنى النولابى (١ / ٢١) والاستغناء لابن عبد البر (١ / ١٢٤) واللباب (١ / ٤٤٦) والتهذيب (١٢ / ٤٩) .

قال : « أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » .

قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير عتبه <١> . قيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلاً متاً أو منهم ؟ قال : « لا . بل أجر خمسين رجلاً منكم » <٢> . وقد يرضى الله تعالى عن الشخص في عمل حسنة من الحسنات ، وقد يغضب عليه من عمل سيئة من السيئات ، وفي هذا لفت النظر إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يستقل حسنة ، أو يستهين بسيئة ، بل ينبغي على

١ - هو عتبه بن أبي حكيم الهمداني الشامي أحد رواة الحديث .

٢ - أخرجه أبو داود في (كتاب الملاحم ، باب الأمر بالمعروف والنهي ، ٤ / ١٢٢) .

والترمذي في (أبواب التفسير ، تفسير سورة المائدة ، ٤ / ٢٢٢) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب الفتن - باب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » (٢ / ١٢٣٠ ، ١٢٣١) وابن جرير في تفسيره (١٢٨٦٢) وابن حبان كما في موارد الظمان (٤٥٧ ، ٤٥٨) والحاكم في المستدرک (٤ / ٢٢٢) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في شرح السنة (١٤ / ٢٤٧) كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني مثله . واللفظ للترمذي . وجاء في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي قوله : « فقلت له كيف تصنع في هذه الآية » وفي رواية أبي داود : « كيف تقول في هذه الآية » يعني : ما معنى هذه الآية وما تقول فيها . « سألت عنها خبيراً » أي عارفاً وعالماً بمعنى هذه الآية .

ومعنى قوله : « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » أي امتثلوا ، والمعنى : ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف ، وتنتهي طائفة منكم طائفة عن المنكر .

قوله « شحاً مطاعاً » هو أشد البخل ، بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك . .

قوله « وهوى متبعاً » أي وهوى للنفس متبوعاً ، حاصله أن كلاً يتبع هواه .

قوله : « دنيا مؤثرة » أي بالمال ونحوه من الشهوات ، مقدّمة على أمور الدين .

قوله : « وإعجاب كل ذي رأى برأيه » : أي من غير نظر إلى الكتاب والسنة والإعجاب بكسر الهمزة : هو وجدان الشيء حسنً ، ورؤيته مستحسنًا بحيث يصير صاحبه به معجباً ، وعن قبول كلام الغير مجنباً ، وإن كان قبيحاً في نفس الأمر .

الإنسان المكلف أن يعمل بقدر ما يستطيع من الحسنات حيث يتيسر له ذلك ، ويتقى ما يمكن اتقاؤه من السيئات ، فقد يأتي بحسنة من الحسنات في وقت من الأوقات تكون سبباً في نجاته .

فقد جاء عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مَوْمَسَةً مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رِجْلِ يَلْهَثُ ، قَالَ : كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ، فَتَزَعَتْ خَفَهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَتَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا ذَلِكَ » (١) .
وعنه رضى الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أَنْ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍ يَطِيفُ بِبُئْرٍ ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ . فَتَزَعَتْ لَهُ بِمَوْقِهَا فَغُفِرَ لَهَا » (٢) .

قوله : فعليك نفسك « أى الزمها واحفظها من المعاصي .

قوله : « ودع العوام » : أى أترك عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص .

قوله : « فإن من ورائكم أياماً » أى قدامكم من الأزمان الآتية .

قوله : « الصبر فيهن مثل القبض على الجمر » يعنى يلحقه المشقة بالصبر فى تلك الأيام كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده .

فقوله : « يعملون مثل عملكم » وفى رواية أبى داود وابن ماجه والحاكم « ويعملون مثل عمله » أى من غير زمانه .

وقوله : « قال : لا بل أجر خمسين رجلاً منكم » وهذا دليل على فضل هؤلاء ، وأن أجرهم أعظم من أجر الصحابة رضى الله عنهم فى هذه الناحية ، لأنهم يجدون من المشقة أكثر مما كان يجد الصحابة رضوان الله عليهم لكثرة المنكر وقلة الأعوان .

قوله : « هذا حديث حسن غريب » وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقى فى شعب الإيمان .

انظر : تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى (٨ / ٤٢٤ - ٤٢٦) .

١ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم ... ، ٤ / ١٥٨) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب السلام ، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها ، ٤ / ١٧٦١) .

قوله : « ركى » الركى : هو البئر كما فسرت الروايات الأخرى .

قوله « بموقها » : الموق هو الخف ، فارسى معرب ، ومعنى « نزعته له بموقها » : أى استقت . (شرح

النوى على صحيح مسلم كتاب السلام ، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها ، ١٤ / ٢٤٢) .

وعنه رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
 « بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بنى
 إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به ، فسقته إياه ، فغفر لها به » .

وعنه رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
 « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً ، فنزل فيها
 فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل :
 لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى ، فنزل البئر فملاً
 حُفَّهُ ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فسقى الكلب فشكر الله له ،
 فغفر له » قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا فى هذه البهائم لأجراً ؟ فقال :
 « فى كل كبدٍ رطبة أجرٌ » (١) .

فالواجب ألا يستقل الإنسان أى طاعة يعملها ، فقد يكون فيها
 رضى الله تعالى وإن كانت صغيرة ، وإن كان ذنب الإنسان كبيراً .

وقد يفعل الإنسان سيئة من السيئات وهو مستهتر بها ، مستصغر لها ،
 فتكون سبباً فى هلاكه وغضب الله عليه .

وجاء فى حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك ،
 فعن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « عذبت امرأة
 فى هرة سجننتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هى أطعمتها
 وسقته إذ حبستها ، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض » (٢) .

١ - صحيح مسلم (كتاب السلام ، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها ، ٤ / ١٧٦١) ، وقد
 سبق أن ذكر هذه الأحاديث عند تفسير قوله تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
 إلا أمم أمثالكم ... » (الآية من سورة الأنعام : ٢٨) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الإسلام ، باب تحريم قتل الهرة ، ٤ / ١٧٦٠) .

قوله (فدخلت فيها النار) أى بسببها .

وقوله (خشاش الأرض) بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها والفتح أشهر وهى هوام الأرض
 وحشراتنا .

والصحابى (عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما كما فى فهرس صحيح مسلم ، ٥ / ٢٢٥) .

بل إن مجرد الإقبال على الله عز وجل بقلب خالص خائف من عذابه ،
راج رحمته يكون سبباً من أسباب نجاته ولو لم يفعل شيئاً من الخير ،
مع ما كان عليه من المعاصي والذنوب .

فقد جاء في حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يوضح ذلك ،
فقد أخرج الإمام البخاري بسنده : عن حذيفة <١> عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال : « كان رجل ممن كان قبلكم يُسئ الظن
بعمله ، فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ،
ففعلوا به ، فجمعه الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملني
إلا مخافتك ، فقفر له » <٢> .

هذه إحدى روايات البخاري ، وقد ذكر مسلم روايات أخرى بمعناها <٣> .

١ - هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي ، أبو عبد الله ، له ولأبيه صحبة ، أراد شهود بدر فصدّه
المشركون ، وشهد أحداً ، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وكان عمر يسأله عن المنافقين وينظر عند موت من مات منهم ، فإن لم يشهد جنازته حذيفة
لم يشهدا عمر ، واستعمله عمر على المدائن ، مات سنة ٣٦ هـ .

طبقات ابن سعد (٣١٧ / ٧) والاستيعاب (١ / ٢٣٤ ، ٤٦٨) والإصابة (١ / ٣١٧) وسير
أعلام النبلاء (٢ / ٣٦١) والتهذيب (٢ / ٢١٩) .

٢ - صحيح البخاري (كتاب الرقاق ، باب الخوف من الله ، ٨ / ١٢٦) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب سعة رحمة الله وأنها تسبق غضبه ، ٤ / ٢١٠٩ - ٢١١١) .
ومعنى قوله : « فذروني » : بالتخفيف بمعنى الترك وبالتشديد بمعنى التفريق (انظر فتح الباري شرح
صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الخوف من الله ، ١١ / ٢١٣) .

وقد يكون للإنسان من الحسنات والأعمال الصالحة ما يتضاعف أمامها بعض السيئات التي يكون قد اقترفها ، روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة (١) قال : جاء عثمان بن عفان (٢) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بألف دينار فبى ثوبه حين جهز النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة . قال : فصبها في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقلبها بيده ويقول : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ، يرددها مراراً « (٣) .

وروى الحاكم بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان رضى الله عنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بألف دينار حين جهز جيش العسرة ، ففرغها عثمان في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقلبها ويقول : « ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم ، قالها مراراً » (٤) .

-
- ١ - عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب ، أبو سعيد القرشي ، أسلم يوم الفتح ، وكان أحد الأشراف ، نزل البصرة ، وغزا سجستان أميراً على الجيش ، مات بالبصرة سنة خمسين أو بعدها . طبقات ابن سعد (١٥ / ٧) والاستيعاب (٨٢٥ / ٢) وأسد الغابة (٤٥٤ / ٣) والإصابة (٤٠٠ / ٢) وسير أعلام النبلاء (٥٧١ / ٢) والتهذيب (١٩٠ / ٦) والشذرات (٥٣ / ١) .
 - ٢ - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ، وثالث الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، استشهد في مدينة الرسول وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الأضحى سنة ٣٥ هـ وله نيف وثمانون سنة ، وكان غتياً شريفاً في الجاهلية والإسلام .
 - الاستيعاب (١٠٧٣ / ٢) وأسد الغابة (٥٨٤ / ٣) والإصابة (٤٦٢ / ٢) والتذكرة (٨ / ١) .
 - ٣ - مسند الإمام أحمد (٦٢ / ٥) والترمذي في (أبواب المناقب ، باب مناقب عثمان ، ٥ / ٦٢٦) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .
 - ٤ - المستدرک على الصحيحين (كتاب معرفة الصحابة ، باب تجهيز عثمان جيش العسرة ، ٢ / ١٠٢) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وواقفه الذهبي .

ومثال ذلك ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أهل بدر : « لعل الله اطلع عليهم فقال : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وأصل هذا الحديث رواه مسلم بسنده عن الحسن بن محمد <١> أخبرني عبيد الله بن أبي رافع <٢> ، وهو كاتب علي <٣> ، قال : سمعت علياً رضي الله عنه وهو يقول : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزيير <٤> والمقداد <٥> فقال : اتتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخنوه منها .

١ - الحسن بن محمد بن عيسى بن أبي طالب الهاشمي ، وأبوه يعرف « بابن الحنفية » كان من طرفاء بني هاشم وأهل الفضل منهم . وهو أول من تكلم في الإرجاء ، والمراد به غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان ، وهو عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتلتين في الفتنة بكون مخطئاً أو مصيباً ، وكان يرى أنه يُرجى الأمر فيهما . توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٢٨ / ٥) وتهذيب التهذيب (٢ / ٢٢٠) والتقريب (١ / ١٧١) .

٢ - عبيد الله بن أبي رافع المدني ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، كان كاتب علي رضي الله عنه ، ثقة ، روى له الجماعة .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٨٢ / ٥) والثقات للعجلي (٢١٦) والثقات لابن حبان (٥ / ٦٨) وتاريخ ابن معين (٢ / ٢٨٢) والتهذيب (٧ / ١٠) .

٣ - علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، أبو الحسن الهاشمي ، أمير المؤمنين ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته ، من السابقين الأولين ، ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، استشهد ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة .

انظر : الاستيعاب (٢ / ١٠٨٩) وأسد الغاية (٤ / ٩١) والإصابة (٢ / ٥٠٧) والتذكرة (١ / ١٠) والتهذيب (٧ / ٢٢٤) .

٤ - الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبد الله ، حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن عمته صفية ، وأحد العشرة المبشرين ، شهد بدرأ وما بعدها ، وهاجر الهجرتين ، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله ، وكان قتله يوم الجمل سنة (٣٦ هـ) .

انظر : الاستيعاب (٢ / ٥١٠) وأسد الغاية (٢ / ٢٤٩) والإصابة (١ / ٥٤٥) وسير أعلام النبلاء (١ / ٤١) والتهذيب (٣ / ٢١٨) .

٥ - المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحد السابقين الأولين ويقال له المقداد بن الأسود ، لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه . شهد بدرأ والمشاهد ، عاش نحواً من سبعين سنة - مات سنة (٣٣ هـ) وصلى عليه عثمان بن عفان وقبره بالبقيع - رضي الله عنه .

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا ، فإذا نحن بالمرأة ، فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت :
ما معى كتاب . فقلنا : لتخرجين الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته
من عقاصها .

فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا فيه : « من حاطب
ابن أبى بلتعة <١> إلى ناس من المشركين من أهل مكة » يخبرهم
ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : « يا حاطب ما هذا ؟ » قال : لا تعجل على
يا رسول الله ، إني كنت امرأ ملصقاً فى قريش (قال سفيان : كان حليفاً
لهم ، ولم يكن من أنفسها) وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات
يحمون بها أهليهم ، فأحببت ، إذ فاتتى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم
يداً يحمون بها قرابتي ، ولم أفعله كفوراً ولا ارتداداً عن ديني ، ولا رضاً بالكفر
بعد الإسلام ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « صدق » فقال عمر :

انظر : طبقات ابن سعد (١٦١ / ٣) والاستيعاب (٢٦٢ / ١٠) وأسد الغابة (٢٥١ / ٥) والإصابة
(٤٥٤ / ٢) وحلية الأولياء (١٧٢ / ١) وسير أعلام النبلاء (٢٨٥ / ١) والتهذيب
(٢٨٥ / ١٠) والشذرات (٢٩ / ١) .

قوله « روضة خاخ » خاخ : (بعد الألف خاء معجمة أيضاً) موضع بين الحرمين ويقال له « روضة
خاخ » بقرب حمراء الأسد من المدينة ، وهى من أحماء المدينة التى حماها النبي صلى الله
عليه وسلم ، والخلفاء الراشون من بعده (معجم البلدان ٢ / ٢٣٥) .

١ - حاطب بن أبى بلتعة اللخمي ، صحابي شهد الرقائع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من
أشد الرماة فى الصحابة ، وكانت له تجارة واسعة ، بعثه صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس
صاحب الاسكندرية ، ومات فى المدينة سنة (٢٠ هـ) وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى
الجاهلية .

انظر : أسد الغابة (٤٢١ / ١) والإصابة (٢٠٠ / ١) والأعلام (١٥٩ / ٢) .
« قال سفيان » هو سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث .

دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدرأ .
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم » <١> .

فأهل بدر لهم أعمال كبيرة والرسول - صلى الله عليه وسلم -
أشار إليها فى الحديث السابق والأمر فى هذا كما قيل :

فإن يكن الفعل الذى ساء واحداً

فأفعاله اللاتى سررن ألوف <٢>

-
- ١ - صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر ... ، ٤ / ١٩٤١) ،
قوله : « فإن بها ظعينة » الظعينة : هى المرأة المسافرة .
وقوله : « تعادى » : أى تجرى .
وقوله : « عقاصها » : أى شعرها المصفور : جمع عقيصه .
٢ - ديوان المتنبى (قصيدة كريم ألوف - ٢٥٥) دار بيروت للطباعة والنشر .

* السيئات كبيرها وصغيرها :

السيئات منها كبائر ، ومنها صغائر .

أما الكبائر :

فهي جمع كبيرة ، وهي كل معصية نصَّ الشارع على أنها كبيرة ، أو تَوَعَّدَ فاعلها بالنار ، أو لعن فاعلها ، أو جعل عقوبتها حدًّا ، أو أخبر أن فعلها يغضب الله <١> . ومن أمثلتها : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والربا ، والزنا ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والغيبة ، والنميمة ، وأكل أموال الناس بالباطل .

وفى أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك . فقد أخرج الشيخان بسنديهما ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسُّحْر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولَّى يوم الزُّحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » <٢> .

١ - انظر : كتاب الكبائر للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .

وكذلك كتاب الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي .

وقد اختلف العلماء في عدد الكبائر ، وأوصلها بعضهم إلى سبعة ، وإلى سبعين ، وإلى سبعمائة . ومنهم من ألف من ذلك كتاباً ، مثل : الذهبي في كتابه « الكبائر » وابن حجر الهيتمي « الزواجر عن ارتكاب الكبائر » .

٢ - صحيح البخارى (كتاب المحاربيين من أهل الكفر والردة ، باب رمى المحصنات » والذين يرمون

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » ، ٨٠ / ٢١٨) .

وصحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها ، ١ / ٩٢) واللفظ للبخارى .

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة (١) ، عن أبيه رضى الله عنه قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أكبر الكبائر : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ثلاثاً ، أو قول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » (٢) .

وعن جابر قال : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الربا ، ومؤكله وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء » (٣) .

وعن عبد الله رضى الله عنه : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله ، ما لى لا لعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو فى كتاب الله » (٤) .

١ - عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفى ، أبو بحر ، ولد زمن عمر ، وكان ثقة ، كبير القدر ، مقرئاً عالماً ، جواداً مُمَنَحاً ، توفى سنة ست وتسعين .

طبقات ابن سعد (١٩٠ / ٧) وتاريخ البخارى (٢٦٠ / ٥) وتهذيب الاسماء واللغات (٢٩٥ / ١) وسير اعلام النبلاء (٣١٩ / ٤) والعبير (١٢٣ / ١) والإصابة (١٤٧ / ٣) والتهذيب (١٤٨ / ٦) والشذرات (١٢٢ / ١) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من أشرك ، ١٧ / ٩) . وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، ١ / ٩٢) واللفظ للبخارى .

٣ - صحيح مسلم (كتاب المساقاة ، باب لعن أكل الربا ومؤكله ، ٢ / ١٢١٩) .

٤ - صحيح البخارى (كتاب اللباس ، باب المستوشمة ، ٧ / ٢١٤) .

« الواشمات » : جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التى تشم ، والمستوشمات « جمع مستوشمة وهي التى تطلب الوشم .

قال أهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو بغيرها فيخضر .

وقال أبو داود فى السنن : الواشمة التى تجعل فى وجهها الكحل أو اللداد ، والمستوشمة المعمول بها ، (فتح البارى شرح صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب المتفلجات .. ، ١٠ / ٢٧٢) .

ومعنى « المتنمصات » : جمع متمصصة والمتمصصة هي التى تطلب النماص ، والنماصة التى تفعلة ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش . ويسمى المنقاش منماصاً لذلك . ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . قال أبو داود فى السنن : النماصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه . (فتح البارى شرح صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب المتنمصات ، ١٠ / ٢٧٧) .

ومعنى « المتفلجات » : المتفلجات جمع متفلجة ، وهي التى تطلب الفلج أو تصنعه والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الشيتين ، والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرابعيات . (فتح البارى شرح صحيح البخارى ، كتاب اللباس ، باب المتفلجات للحسن ، ١٠ / ٢٧٢) .

والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح ، أو بإقامة الحد فيما جعل الله له حداً .
مثل حد الزنا ، وحد القذف ، وحد الردة عن الإسلام ، وحد السرقة ،
وحده شرب الخمر ، وحد قطاع الطريق .

والتوبة النصوح قد أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله عز من قائل :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

<١>

قال العلماء للتوبة شروط :

١ - أن يقلع عن المعصية .

٢ - أن يندم على فعلها .

٣ - وأن يعزم عزمًا جازمًا على أن لا يعود إلى مثلها أبدًا .

فإن كانت المعصية فيها حق لإنسان ، فلها شرط رابع وهو :

٤ - رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراء منه .

يقول تعالى :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٤٥﴾

<٢>

١ - سورة التحريم : ٨ .

٢ - سورة الشورى : ٢٥ .

وفى الحديث الشريف الذى رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اللّهُ أفرح بتوبه عبده من أحدكم
سقط على بعيه وقد أضله بأرض فلاة » <١> .

وفى رواية أخرى لمسلم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اللّهُ أشدُّ
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه ، من أحدكم ، كان على راحلته بأرض فلاة ،
فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع
فى ظلها . قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ،
فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : « اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ
من شدة الفرح » <٢> .

وعن أبى هريرة قال : سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن عبداً
أصاب ذنباً - وربما قال : أذنب ذنباً - فقال : ربّ أذنبت ، وربما قال : أصبت
فاغفر لى - فقال ربه : أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت
لعبدى ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنباً ، فقال : ربّ أذنبت
أو أصبت آخر فاغفره ، فقال : أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به
غفرت لعبدى ، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً - وربما قال أصاب ذنباً -
قال : قال : رب أصبت - أو أذنبت - آخر فاغفره لى ، فقال : أعلم عبدى أن له
رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثلاثاً فليعمل ما شاء » . <٣> .

ومهما أسرف الإنسان على نفسه فإن الله يقبل توبته متى تاب ورجع إليه
جل ثناؤه فإنه يتوب عليه ويغفر ذنوبه .

١ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب التوبة ، ٨ / ٨٤) وصحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب فى
الحض على التوبة والفرح بها ، ٤ / ٢١٠٥) واللفظ للبخارى .

٢ - صحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب الحض على التوبة والفرح بها ، ٤ / ٢١٠٤ - ٢١٠٥) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : يريدون أن يبينوا كلام الله) (٩ / ١٧٨)
وصحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ، ٤ / ٢١١٢)
واللفظ للبخارى .

قال تعالى :

قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

<١>

وقال عز من قائل :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾

<٢>

وقال جل ثناؤه :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَنِعَمَ أَجْرًا لِلْعَمِلِينَ ﴿١٢٦﴾

<٣>

وفى أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما يؤكد ذلك .

١ - سورة الزمر : ٥٢ .

٢ - سورة الأنفال : ٢٨ .

٣ - سورة آل عمران : ١٢٥ ، ١٢٦ .

فعن أبى موسى رضى الله عنه ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :
« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » <١> .

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم -
قال : « كان فى بنى إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً ، ثم خرج
يسأل ، فأتى زاهياً فسأله فقال له : هل من توبة ؟ قال : لا ، فقتله ، فجعل
يسأل ، فقال له رجل : أتت قرية كذا وكذا ، فأدركه الموت فناء بصدرة
نحوها ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فأوحى الله إلى هذه
أن تقربى ، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدى ، وقال : قيسوا ما بينهما فوجد
إلى هذه أقرب بشبر فغفر له » <٢> .

وجاء فى رواية مسلم عن أبى سعيد الخدرى ، أن نبى الله
- صلى الله عليه وسلم - قال : كان فىمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين
نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلّ على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة
وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله فكمّل به مائة ، ثم سأل عن
أعلم أهل الأرض فدلّ على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من
توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا
فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض
سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة
الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى
الله ، وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فاتاهم ملك فى صورة
أدمى فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو
له ، فقاوسه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة .

١ - صحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من المذنب ... ، ٤ / ٢١١٣) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل ، ٤ / ٢١١ ، ٢١٢) .

وورد بزيادة « ثم جعل يسأل ، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون ، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت ، فنأى بصدرة ، ثم مات . فاخصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر ، فجعل من أهلها » <١> .

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تحت على التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى .

حكيم من ارتكب كبيرة ومات طويلاً أو يتوب أو يقام عليه الحد :

وهنا نتساءل : ما حكم الإنسان الذي ارتكب إحداً الكبائر ، ثم مات قبل أن يتوب أو يقام عليه الحد ؟

الجواب عن ذلك :

أن هذا الإنسان توزن حسناته وسيئاته :

١ - فإن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة .

٢ - وإن رجحت سيئاته على حسناته فهو في النار يعذب بقدر السيئات التي ارتكبها .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

<٢>

١ - صحيح مسلم (كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كفر قتله ، ٤ / ٢١١٨ ، ٢١١٩) .

٢ - سورة الأعراف : ٨ ، ٩ .

وقال جل ثناؤه :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
 ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
 ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيمَةٍ ﴿١١﴾

<١>

فهو يعذب في النار بقدر هذه السيئات التي ارتكبها إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى بعفوه ورحمته ، لما جاء في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فعن عبادة بن الصامت <٢> رضى الله عنه قال : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس فقال : « يايعونى أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها . فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » <٣> .

١ - سورة القارة : ٦ - ١١ .

٢ - عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم الخزرجى ، الإمام القدوة أبو الوليد الأنصارى أحد النقباء ليلة العقبة ، ومن أعيان البدرين ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مات بالرمة سنة أربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (٢ / ٥٤٦) والاستيعاب (٢ / ٨٠٧) وأسد الغابة (٢ / ١٦٠) والإصابة (٢ / ٢٦٨) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٥) والتهذيب (٥ / ١١) وتهذيب تاريخ دمشق (٧ / ٢٠٩) .

٣ - حديث صحيح متفق على صحته ، أخرجه البخارى فى (كتاب الإيمان ، باب علامات الإيمان حب الأنصار ، ١ / ١١) وفى (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة) (٥ / ٧٠) وفى (كتاب التفسير فى باب تفسير سورة الممتحنة) (٦ / ١٨٦ - ١٨٧) وفى (كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ، ٨ / ١٩٨) ، وأخرجه مسلم فى (كتاب الحدود - باب الحدود كفارة لأهلها) ، والنسائى فى (كتاب البيعة ، باب البيعة على الجهاد ، ٧ / ١٤١ / ١٤٢) والبخارى فى شرح السنة (١ / ٦٠) .
 وقوله : (قرأ هذه الآية كلها) أى آية المبايعات التى فى سورة الممتحنة : ١٢ .

٣- وأما إن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف ، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في سورة « الأعراف » فذكر أصحاب الجنة : وما وجدوه فيها من النعيم العظيم ، وأصحاب النار وما وجدوه فيها من العذاب الأليم ، ثم ذكر أصحاب الأعراف .

فقال عز من قائل :

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ
رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ
لَمَّا دَخَلُوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ
أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ
الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ
وَمَا كُنْتُمْ تَتَّكِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَحْزَنُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

<١>

وأهل الأعراف يدخلون الجنة بعفو الله تعالى ورحمته .

١- سورة الأعراف : ٤٦ - ٤٩ .

والأعراف : جمع عُرْف ، وهو السور المضروب بين الجنة والنار ، وقد ذكره الله تعالى في قوله : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراعكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » (سورة الحديد : ١٣) .
أى فعلى هذا السور أو فوق هذا السور أهل الأعراف ، فهم يعرفون كلاً من أهل الجنة وأهل النار بسميائهم ، أى بعلاماتهم التى ميزهم الله بها .

قال قتادة : يعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، وأهل الجنة ببياض وجوههم .

انظر : تفسير الطبرى (١٢ / ٤٦٣) .

فعن حذيفة أنه سُئِلَ عن أصحاب الأعراف فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن النار ، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله تعالى فيهم .

قال بعضهم : إنما جعلوا على الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار ، فهم لا من أهل الجنة ولا من أهل النار <١> .

وعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : « هم آخر من يفصل بينهم من العباد ، وإذا فرغ رب العالمين من فصله بين العباد قال : انتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ، ولم تدخلكم الجنة ، وانتم عتقائي ، فارعوا من الجنة حيث شئتم » .

وعن ابن عباس : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم » قال : أنزلهم الله بتلك المنزلة ، ليعرفوا من في الجنة ومن في النار ، وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوزوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين ، وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام ، لم يدخلوها ، وهم يطمعون أن يدخلوها ، وهم داخلوها إن شاء الله « <٢> .

وقد يصادف الإقبال على الله وقتاً من الأوقات التي تتجلى فيها رحمة الله الواسعة ، فيغفر سبحانه وتعالى الزلات ، ويعفو عن السيئات .

١ - تفسير الطبري (١٢ / ٤٥٣) ، وانظر : تفسير الخازن (٢ / ١٩٢) .

٢ - تفسير الطبري (١٢ / ٤٦١ ، ٤٦٢) .

وانظر : تفسير ابن كثير (٢ / ١٧٣ ، ١٧٤) ، وخبر أبي زرعة مرسل حسن .

ففى الحديث الشريف :

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افعلوا الخير
دهركم ، وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته
يصيب بها من يشاء من عباده ، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ، وأن يؤمن
روعاتكم » (١) .

وجملة القول أن على الإنسان أن يكون يقظاً ومنتبهاً لكل ما يصدر عنه
من قولٍ أو فعلٍ ، ذلك أن الإنسان مراقب من قبل الله ، ومحاسب على كل
ما يصدر عنه ، وقد يغفو ضميره فيصدر عنه ما يحاسب عليه الحساب
العسير .

فقد جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

عن أبى هريرة عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد ليتكلم
بالكلمة من رضوان الله ، لا يلقى لها بالاً يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوى بها فى جهنم » (٢) .

وقال تعالى :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

﴿٣﴾

١ - رواه الطبرانى فى الكبير (١ / ٢٥٠) حديث (٧٢٠) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد
(١٠ / ٢٢١) وعزاه للطبرانى وقال : استناد رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس
ابن البكير وهو ثقة .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب حفظ اللسان ، ٨ / ١٢٥) .

٢ - سورة الإسراء : ٢٦ .

وقوله « ولا تقف » معناها : لا تتبع . أى لا تقل : علمت والحال أنك لم تعلم ، ولا رأيت والحال أنك لم
تر ، ولا سمعت والحال أنك لم تسمع لأن الإنسان مسئول عن ذلك كله ماذا فعل به .

وأما الصغائر :

فهي ما دون الكبائر ، وتكفر بالأعمال الصالحة وترك الكبائر .

قال الحق سبحانه وتعالى :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

﴿١﴾

وقال عز من قائل :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَّا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحَسَنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ أَتَقَى ﴿٣٢﴾

﴿٢﴾

وقال تعالى :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُلًا مِّنَ
الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ

﴿٣﴾

١ - سورة النساء : ٣١ .

٢ - سورة النجم : ٢١ ، ٢٢ .

وقوله : « إلا اللمم » اللمم « صغائر الذنوب ، والمعنى : لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر (انظر تفسير
الجالين : ٤٤٥) .

٢ - سورة هود : ١١٤ .

ويستفاد من هذه الآيات الكريمة أن كل عمل صالح يعملها الإنسان المؤمن
مكفر لصغائر ذنوبه .

وفى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضاً .

فعن أبي ذر قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتق الله حيث
ما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمجها ، وخالق الناس بخلق حسن » <١> .

١ - أخرجه الترمذى فى (أبواب البر والصلوة ، باب ما جاء فى معاشرة الناس ، ٤ / ٢٣٩) وقال
حسن صحيح .

والدارمى فى (كتاب الرقاق - باب فى حسن الخلق) (٢ / ٢٣١) .

والإمام أحمد فى مسنده (٥ / ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٩ ، ١٧٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٦) .

* المكفرات للصغائر وبعض أمثلتها :

بين الله تعالى في القرآن الكريم ، ودلت السنة المطهرة على أن بعض الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ، فمن هذه الأعمال :

أ - الوضوء :

فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك :

« عن حمران مولى عثمان <١> قال : أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال : إن أناساً يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي ؟ إلا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئى هذا ثم قال : « من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » <٢> .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه ، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقياً من الذنوب » <٣> .

١ - حمران (بضم أوله) بن أبان الفارسى الفقيه مولى أمير المؤمنين عثمان . قال قتادة : كان حمران يصلى خلف عثمان فإذا أخطأ فتح عليه ، وعن الزهري أن حمران كان ياذن على عثمان . وقيل : كان كاتب عثمان . وكان واقف الحرمه عند عبد الملك . مات سنة ٧٥ هـ .

طبقات ابن سعد (٥ / ٢٨٢) وتاريخ البخارى (٢ / ٨٠) وسير أعلام النبلاء (٤ / ١٨٢) وتهذيب تاريخ دمشق (٤ / ٤٢٨) والتهذيب (٢ / ٢٤) والتقريب (١ / ١٩٨) والإصابة (١ / ٢٨٠) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه) (١ / ٢٠٧) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع الوضوء) (١ / ٢١٥) .

وقوله : « بطشتها يداه » معناه : إكتسبتها .

وقوله : « مشتها رجلاه » معناه : أى مشت لها أو فيها رجلاه .

ب - الصلاة :

عن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا بلى يا رسول الله . قال « إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط » <١> .

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضى فريضة من فرائض الله ، كانت خطواته : إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة » <٢> .

وأخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك يبقى من درنه ؟ » قالوا : لا يبقى من درنه شيئاً ، قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » <٣> .

١ - صحيح مسلم (كتاب الطهارة ، باب اسباغ الوضوء على المكاره ، ١ / ٢١٩) .

قوله : « اسباغ الوضوء على المكاره » اسباغ الوضوء معناه : تمامه . والمكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه ، والكره بالضم والفتح : المشقة : والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التى يتأذى معها بمس الماء .

وقوله : « فذلكم الرباط » : أى الرباط المرغوب فيه ، وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة ،

انظر : شرح النووى على صحيح مسلم (٢ / ١٤١) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشى إلى الصلاة تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات ، ١ / ٤٦٢) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب مواقيت الصلاة وقضيتها ، باب الصلوات الخمس كفارة ، ١ / ١٤١) .

وصحيح مسلم (كتاب المساجد ، باب المشى إلى الصلاة تمحى بها الخطايا ، ١ / ٤٦٢ ، ٤٦٣) .
وقوله : « من درنه » الدر : الوسخ .

وعن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوعها وخشوعها وركوعها ، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم يؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » <١> .

وأخرج البخارى ومسلم ، عن أبى هريرة رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تُضَعَّفُ على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاً ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا للصلاة ، لم يَخْطُ خُطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تنزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ، اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » <٢> .

وفى رواية مسلم عنه أيضاً - رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته ، وصلاته فى سوقه بضعاً وعشرين درجة ، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد ، لا ينهزه إلا الصلاة ، لا يريد إلا الصلاة ، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، حتى يدخل المسجد ، فإذا دخل المسجد

١ - صحيح مسلم (كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، ٢٠٦ / ١) .

قوله « ما لم يؤت كبيرة » معناه : أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر إلا بتوبة أو بحد أو يعفو الله تعالى .

قال القاضى عياض : هذا المذكور فى الحديث ، من غفران الذنوب ما لم يؤت كبيرة ، هو مذهب أهل السنة .

وإن الكبائر إنما تكفرها التوبة . أو رحمة الله تعالى وفضله . والله أعلم .

وقوله : « وذلك الدهر كله » أى ذلك مستمر فى جميع الأزمان . شرح النورى على صحيح مسلم ، (كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، ١١٣ / ٢) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة ، ١٦٦ / ١) .

كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه ، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه ، يقولون : اللهم ارحمه ، اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ، ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه « ١ » .

ج - صلاة الجمعة :

روى الإمام البخارى بسنده عن سلمان الفارسى <٢> قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » <٣> .

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من اغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قُدِّرَ له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلى معه ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » <٤> .

وفى رواية أخرى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا » <٥> .

١ - صحيح مسلم (كتاب المساجد ، باب فضل صلاة الجمعة ، ٤٥٩ / ١) .

وقوله : « لا ينهزه إلا الصلاة » أى لا تنتهضه وتقيمه .

وقوله : « خطوة » بضم الخاء : ما بين القدمين ، ويفتح الخاء : المرة الواحدة .

٢ - سلمان الفارسى : أبو عبد الله ، يقال له : سلمان الخير ، أصله من أصبهان ، من نجباء الصحابة ،

وهو الذى أشار بحفر الخندق ، وكان فاضلاً عالماً زاهداً متقشفاً ، توفى بالمدائن فى خلافة عثمان .

انظر : الاستيعاب (٦٣٤ / ٢) وأسد الغابة (٤١٧ / ٢) والإصابة (٦٢ / ٢) وصفة الصفوة لابن

الجوزى (٢١٠ / ١) والتهذيب (١٣٧ / ٤) والتقريب (٣١٥ / ١) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ، ٩ ، ٤ / ٢) .

٤ - صحيح مسلم (كتاب الجمعة ، باب فضل من أستمع وأنصت فى الخطبة ، ٥٨٧ / ٢) .

٥ - صحيح مسلم (كتاب الجمعة ، باب فضل من أستمع وأنصت فى الخطبة ، ٥٨٨ / ٢) .

وسنن الترمذى فى (أبواب الصلاة ، باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة ، ٣٧١ / ٢) وقال : حسن صحيح .

د - الدعاء بعد الصلاة والتسبيح والتحميد :

فقد جاء فضل ذلك فى أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
« من سبح الله فى دُبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثلاثاً
وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
قدير ، غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر » <١> .

هـ - الحج والعمرة :

أخرج البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه - قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حج لله ولم يرفث
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » <٢> .

وعنه رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العمرة
إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » <٣> .

١ - صحيح مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة)
(٤١٨ / ١) .

وقوله : « وإن كانت مثل زبد البحر » أى من الكثرة والعظمة ، « وزيد البحر » ما يطو على وجهه عند
هيجانه وتموجه .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ٢ / ١٦٤) .

وصحيح مسلم (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، ٢ / ٩٨٣) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب الحج ، باب العمرة ، وجوب العمرة وفضلها ، ٢ / ٢) . وصحيح مسلم
(كتاب الحج ، باب فضل العمرة ... ، ٢ / ٩٨٣) .

و - الجهاد في سبيل الله تعالى :

فقد جاء في الحديث الشريف ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

« مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء عذبة ، فأعجبه لطيبها ، فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، وإن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلواته في بيته سبعين عاماً ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » (١) .

عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قام فيهم فذكر لهم :

« أن الجهاد في سبيل الله ، والإيمان بالله أفضل الأعمال » فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قُتِلْتُ في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم ، إن قُتِلْتُ في

١ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ / ٥٢٤) والترمذي في (أبواب فضل الجهاد ، باب في فضل الغزو والرواح في سبيل الله ، ٤ / ١٨١) وقال : هذا حديث حسن . وله شاهد من حديث معاذ بن جبل بمعناه أخرجه أبو داود في (كتاب الجهاد ، باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة ، ٢ / ٤٦) والترمذي في (أبواب الجهاد ، باب فيمن يكلم في سبيل الله ، ٤ / ١٨٥) والنسائي في (كتاب الجهاد ، باب ثواب من قاتل في سبيل الله ، ٦ / ٢٥) وابن ماجه في (كتاب الجهاد ، باب القتال في سبيل الله ، ٢ / ١٢٥) والدارمي في (الجهاد ، باب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ، ٢ / ٢٢١) .

والفواق والقواق : ما بين الحلبتين « الوقت » لأنها تحلب ثم تترك سوية يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب (اللسان : فوق) .

سبيل الله ، وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف قلت ؟ » قال : أرأيت إن قُتلتُ في سبيل الله أتكفر عنى خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم . وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر ، إلا الدين فإن جبريل - عليه السلام - قال لى ذلك <١> .

ز - حُسْنُ الْخُلُقِ :

إن حسن الخلق والسماحة ، وبشاشة الوجه ، والصفح عن الإساءة ، كل ذلك مكفر للذنوب ، وقد جاءت الأحاديث الشريفة توضح ذلك ، وترغب فى كل ما فيه خير المجتمع وصلاحه ، فعن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبل أن يفترقا » <٢> .

وأخرج البخارى بسنده ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى » <٣> .

١ - صحيح مسلم (كتاب الإمارة ، باب من قُتل فى سبيل الله كفرت خطاياها إلا الدين ، ٣ / ١٥٠١) .
وقوله : « محتسب » : أى طالباً لوجه الله وثوابه ، والاحتساب من الأعمال الصالحة ، وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرِّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها (النهاية فى غريب الحديث) (١ / ٢٨٢) .
وقوله : « إلا الدين » فيه تنبيه على جميع حقوق الأدميين ، وإن الجهاد وغيرها من أعمال البرِّ لا يكفر حقوق الأدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى .
انظر : النهاية فى غريب الحديث (١ / ٢٨٢) .

٢ - أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٤ / ٢٨٩ ، ٣٠٣) وأبو داود فى (كتاب الأدب ، باب فى المصافحة ، ٥ / ٢٨٨) والترمذى فى (الإستئذان والأدب ، باب ما جاء فى المصافحة ، ٤ / ١٧٣ ، ١٧٤) وقال حسن غريب . من حديث أبى إسحاق عن البراء ، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن البراء .

وإبن ماجه فى (كتاب الأدب ، باب المصافحة ، ٢ / ٣١٥) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ، ٣ / ٧٥) .

وقال : حدثنا منصور <١> أن ربيعاً بن حراش <٢> حدثه أن حذيفة حدثه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : كنت أمر فتياي أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر ، قال : « فتجاوزوا عنه » <٣> .

وفى رواية أخرى ، عن أبي هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت مُعسراً فتجاوز عنه » <٤> .

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « مات رجل فقيل له : ما كنت تقول ؟ قال : كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر ، فغفر له » .

قال أبو مسعود سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم <٥> .

١ - منصور : هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عتاب الكوفى ، ثقة ثبت ، قال أبو داود : كان لا يروى إلا عن ثقة ، وكان من أثبت أهل الكوفة ، ومن أئمتها . مات سنة ١٣٢ هـ .
انظر : الثقات للعجلي (٤٤٠) والجرح والتعديل (١٧٧ / ٨) والثقات لابن حبان (٤٧٣ / ٧)
والتهذيب (٣١٢ / ١٠) .

٢ - ربيع بن حراش (بكسر الحاء المهملة) بن جحش بن عمرو بن عبد الله العيسى ، أبو مريم الكوفى ، ثقة ، شهد خطبة عمر بالجابية ، وكان من عباد أهل الكوفة لم يكذب كذبة قط . مات سنة إحدى ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد (١٢٧ / ٦) والثقات للعجلي (١٥٢) وأسد الغابة (١٦٢ / ٢) وسير أعلام النبلاء (٣٥٩ / ٤) والعبير (٩١ / ١) والتهذيب (٢٣٦ / ٣) والتقريب (٢٤٣ / ١) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب البيوع ، باب من انظر موسر ، ٧٥ / ٣) .

٤ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل ، ٢١٤ / ٤) .

٥ - صحيح البخارى (كتاب الإستقراض ، باب حسن التقاضى ، ١٥٣ / ٣) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

<١>

ويقول عز من قائل :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَمْ يُعْطِ الدَّارِ ﴿٤٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٤٣﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

<٢>

ح - الآلام التي تصيب الإنسان إذا صبر عليها :

فكل ما يصيب المسلم من ألم فهو طهر له من السيئات وعلو
في الدرجات .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

<٣>

١ - سورة الشورى : ٤٠ .

٢ - سورة الرعد : ٢٢ - ٢٤ .

٣ - سورة البقرة : ١٥٥ - ١٥٧ .

وقد جاءت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تبشر بذلك وتبينته .

أخرج البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه -
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما يصيب المسلم من نصب
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها
إلا كفر الله بها من خطاياها » <١> .

وعن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكاً
شديداً . قال : « أجل ، إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم ، قلت : ذلك
أن لك أجرين ؟ قال : « أجل ، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى
شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها » <٢> .

وفى رواية أخرى :

« ما من مسلم يصيبه أذى ، مرضٌ فما سواه ، إلا حطَّ الله له سيئاته ،
كما تحطُّ الشجرة ورقها » <٣> .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده
وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » <٤> .

١ - صحيح البخارى (كتاب الطب ، باب ما جاء فى كفارة المرضى ، ١٤٨ / ٧) وصحيح مسلم (كتاب
البر والصلة والآداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ... ، ٤ / ١٩٩٢) واللفظ للبخارى .
ومعنى « وصب » الوصب المرض اللازم (انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى ، كتاب المرضى ،
باب ما جاء فى كفارة المرض ... ١٠ / ١٠٦) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الطب ، باب أشد الناس بلاء الأتبياء ثم الأول فالأول ، ٧ / ١٥٠) .

٣ - صحيح البخارى (كتاب الطب ، باب وضع اليد على المريض ، ٧ / ١٥٣) . وصحيح مسلم
(كتاب البر والصلة والآداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ... ، ٤ / ١٩٩١) .

٤ - سنن الترمذى (أبواب الزهد ، باب فى الصبر على البلاء ، ٤ / ٢٨) .

وقال الترمذى : هذا الحديث حسن صحيح .

وهنا سؤال وهو :

هل يثاب المسلم على المعصية باعتبار كونها معصية من
المصائب التي تصيب الإنسان في دينه ؟

الجواب عن ذلك : نعم ، إن المسلم يثاب على المعصية إذا استوفت
شروطها من التوبة والعمل الصالح .

يقول الله تعالى :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَئِكَ يَدْعُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

﴿١﴾

ط - كفارة المجلس :

لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إلى ما فيه خيره
وصلاحه في دنياه وأخراه ، فكثيراً ما يلغو الإنسان في حديثه ، ويخرج
به عما هو خير له ، ولكن إذا ختم كلامه في مجلسه هذا بذكر الله
سبحانه وتعالى فذلك كفارة له .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم ويحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » <١> .

ى - ملازمة الاستغفار :

الاستغفار : هو طلب المغفرة من الله جل ثناؤه لما اقترفه الإنسان من الإثم أو قصر فيه من العمل .

فمتى ما كان الاستغفار مصحوباً بتوبة نصوح كان سبباً للقبول ، وفتحاً لأبواب الرزق .

قال الحق سبحانه وتعالى :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠١﴾

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٠٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ

وَيُبَيِّنْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٠٣﴾ <٢>

١ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ / ٤٩٤) ، وقال أحمد شاكر أسناده صحيح ، مسند الإمام أحمد « المحقق » ، ١٠٤١٨ / ١٩ ، رقم الحديث ١٠٤٢٠) ، وأخرجه أبو داود في (كتاب الأدب ، باب في كفارة المجلس ، ٥ / ١٨٢) والترمذي في (أبواب الدعوات ، باب إذا قام من مجلسه ، ٥ / ١٥٨) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (٢٠٨ ، ٢٠٩) وابن السنن في عمل اليوم والليلة برقم (٤٤٩) من طريقه .
والحاكم في المستدرک (١ / ٥٢٦) وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي (على شرط مسلم) ولكن عله البخاري بحديث وهيب عن ابن عقبة عن سهل عن أبيه عن كعب قوله : وله شواهد (داود بن قيس ، عن نافع بن جبر عن أبيه مرفوعاً) المستدرک (١ / ٥٢٧) ، وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمان (٥٨٨) .

ولقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغفار والاستكثار منه وملازمته .

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » <١> .

والاستغفار والتوبة أمانان من عذاب الله سبحانه وتعالى ، قال عز من قائل :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٢٢﴾

<٢>

وأخرج الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » <٣> .

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : أمانان كانا فى الأرض ، فرفع أحدهما وبقي الآخر « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » <٤> .

١ - أخرجه أبو داود فى (كتاب الصلاة ، باب فى الاستغفار ، ٢ / ١٧٩) وابن ماجه فى (كتاب الأدب ، باب الاستغفار ، ٢ / ٢٢٩) وأحمد فى مسنده حديث (٢٢٢٤) وقال الشيخ أحمد شاكر : أسناده صحيح .

٢ - سورة الأنفال : ٢٢ .

٣ - المستدرک على الصحيحين (كتاب الدعاء ، ١ / ٥٤٢) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مستند . ووافقته الذهبى .

٤ - المستدرک على الصحيحين (كتاب الدعاء ، ١ / ٥٤٢) . وسكت عنه الذهبى .

وقال ابن عباس : كان فيهما أمانان : النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار ، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبقي الاستغفار <١> . وكان من هدى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار وحث أمته عليه .

قال أبو هريرة رضى الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة » <٢> . وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم ، فقال الله : فبعزتى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى <٣> .

وأخرج الحاكم بسنده أيضاً عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم ، فقال الرب تبارك وتعالى : « وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » <٤> . وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه ، عن الأغر المزنى <٥> وكانت له صحبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه ليغان على قلبى ، وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة » .

١ - تفسير ابن كثير (٢ / ٣١١) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي فى اليوم واليلة ، ٨ / ٨٢) .

٣ - مسند الإمام أحمد (٢ / ٢٩) ، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠ / ٢٠٧) : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال : « لا أبرح أغوى عبادك ، والطبرانى فى الأوسط وأحد إسناده أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك أحد إسناده أبى يعلى .

٤ - المستدرک على الصحيحين (كتاب التوبة والإنابة ، ٤ / ٢٦١) .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى وقال صحيح .

٥ - الأغر بن يسار المزنى ، ويقال : الجهنى ، صحابى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . « انه ليغان على قلبى » وروى عن أبى بكر وعنه أبو بردة أبى موسى الأشعري ومعاوية بن قرة ، روى له أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى .

انظر : طبقات ابن سعد (٦ / ٤٩) وأسد الغابة (١ / ١٢٤) والإصابة (١ / ٥٥) والتهذيب (١ / ٣٦٥) والتقريب (١ / ٨٢) .

وعنه رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « يا أيها الناس توبوا إلى الله ، فإنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة » (١) .
 وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه سيد الاستغفار .

فعن بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ (٢) قال : حدثنى شَدَادُ بْنُ أَوْسٍ (٣)
 رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :

« سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا
 عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ؛ أعوذ بك من شر
 ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علىّ وأبوء بذنبي ، فاغفر لى فإنه
 لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

١ - صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ،
 ٤ / ٢٠٧٥) .

قوله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليغان على قلبى » قال أهل اللغة : الغين بالغين المعجمة والغيم بمعنى ،
 والمراد هنا : ما يتفشى القلب .

قال القاضى عياض : قيل : المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه النوم عليه ، فإذا فتر
 أو غفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه (شرح النووى على صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء
 والاستغفار ... ، ١٧ / ٢٣) .

٢ - بشير بن كعب بن أبى الفقيه ، أبو أيوب الحميرى العدوى البصرى ، قيل : إن أبا عبيدة ابن
 الجراح استعمله على بعض الأمور ، حدث عن أبى ذر وأبى الدرداء وأبى هريرة . وكان أحد القراء
 الزهاد رحمه الله .

انظر : طبقات ابن سعد (٧ / ٢٢٣) وتاريخ البخارى (٢ / ١٣٢) والمعرفة والتاريخ للفسوى
 (٢ / ٩٣) والإصابة (١ / ١٨١) والتهذيب (١ / ٤٧١) والتقريب (١ / ١٠٤) وتهذيب تاريخ
 دمشق (٣ / ٢٧٤) وسير أعلام النبلاء (٤ / ٣٥١) .

٣ - شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى ، أبو يعلى المدنى ، صحابى مات بالشام قبل الستين أو بعدها .
 وقبره ببيت المقدس . وهو ابن أخى حسان بن ثابت .

انظر : طبقات ابن سعد (٧ / ٤٠١) والإصابة (٢ / ١٣٩) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٤٦٠) والعبير
 (١ / ٤٥) والتهذيب (٤ / ٣١٥) والتقريب (١ / ٣٤٧) .

قال : « ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ، فمات قبل أن يصبح ، فهو من أهل الجنة » <١> .

ك - التسبيح والتحميد :

فقد جاء فضل ذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال : سبحان الله ويحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياہ وإن كانت مثل زبد البحر » <٢> .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتب له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » <٣> .

١ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب أفضل الاستغفار ، ٨ / ٨٢) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب فضل التسبيح ، ٨ / ١٠٧) . وصحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل ، ٤ / ٢٠٧١) واللفظ للبخارى .

٣ - صحيح البخارى (كتاب الدعوات ، باب فضل التهليل ، ٨ / ١٠٦) . وصحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل والتسبيح ، ٤ / ٢٠٧١) واللفظ للبخارى .

وعن مُصعب بن سعد <١> ، حدثني أبي قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أيعجز أحدكم أن يكسبَ ، كل يوم ألف حسنة ؟ » فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : « يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف سيئة » <٢> .

١ - مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، أبو زرارة المدني كان ثقة كثير الحديث روى عن أبيه وعلى وطلحة وعكرمة وعدى وغيرهم ، مات سنة (١٠٣ هـ) خرجوا له في الكتب الستة .
طبقات ابن سعد (١٦٩ / ٥) و (٢٢٢ / ٦) وتاريخ البخاري (٢٥٠ / ٧) وتهذيب الأسماء واللغات (٩٥ / ٢) وسير أعلام النبلاء (٢٥٠ / ٤) والعبير (١٢٥ / ١) والتهذيب (١٦٠ / ١٠) والشذرات (١٢٥ / ١) .

٢ - صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل والتسبيح ، ٤ / ٢٠٧٣ / ٢٦٩٨) .
قال النووي : « وقد يقال : إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة ؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان ، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ، ويوم عاشوراء كفارة سنة ، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ؟ »
والجواب : ما أجابه العلماء :

« أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير ، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره ، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ، ورفعت به درجات ، وإن صادفت كبيرة أو كباثر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكباثر . والله أعلم . »

شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، ٢ / ١١٢) .

المبحث الثالث

عقدالة الجزاء

ويشتمل على ما يأتي :

- * تقرير أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده .
- * إيفاء كل إنسان حقه من الجزاء الكامل .
- * إلحاق ذرية الصالحين بأبائهم في المنزلة فضلاً عن الله تعالى .
- * انتفاع المؤمن بعمل غيره .
- * مسئولية الإنسان عن عمله وعدم مسئولية عن عمل غيره .
- * تقرير رجوع العباد إلى الله ومحاسبة كل إنسان على عمله من خير أو شر .

قال الحق سبحانه وتعالى :

قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَيْتِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُهُ وَزُرَّاخْرَىٰ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجُوعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

<١>

معانى الكلمات :

« قل أغير الله ابغى رباً » : أى لا أطلب رباً غيره .

« وهو رب كل شيء » : أى وهو سيد كل شيء ومالكة ، لا يشاركه

فيه أحد .

والرب : يطلق في اللغة على المالك والسيد ، والمدبر ، والمربي ، والقيّم والمنعم .

ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل ، وإذا أطلق على غيره أضيف

فقليل : ربُّ كذا .

فالرب هو الله عز وجل ، وهو رب كل شيء ، أى مالكة ، وله الرئوبية على

جميع الخلق لا شريك له ، وهو رب الأرباب ، ومالك الملوك والأملاك <٢> .

« ولا تكسب كل نفس إلا عليها » : أى ولا تكسب كل نفس من الآثام

إلا ارتد عليها قائم الجانى عليه لا على غيره .

والكسب : الطلب والسعى في طلب الرزق والمعيشة ، يقال : كسب يكسب

كسباً ، وتكسبُ واكتسب <٣> .

وقد ورد الكسبُ في القرآن في فعل الصالحات والسيئات .

١- سورة الأنعام : ١٦٤ .

٢- لسان العرب (ريب) .

٣- المرجع السابق (كسب) .

فمن استعمله في الصالحات قوله تعالى :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ 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 إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا
إِنَّمَا تُنظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

<١>

ومن استعمله في السيئات قوله تعالى : وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا

دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْنَاهُ
أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَآ يُوَخِّذُ مِنْهَا أَوْلِيَاكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

<٢>

وقد يستعمل الكسب في الصالحات والسيئات معاً ، ومن استعمله فيهما

قوله تعالى :

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٨١﴾

<٣>

وقوله تعالى :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ مَن يَعْلَمُ وَمَنْ يَعْلَمْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣١١﴾

<٤>

١ - سورة الأنعام : ١٥٨ .

٢ - سورة الأنعام : ٧٠ .

٣ - سورة البقرة : ٢٨١ .

٤ - سورة آل عمران : ١٦١ .

وقد ورد الاكتساب أيضاً في القرآن في الصالحات والسيئات ، فمن استعماله في الصالحات قوله تعالى :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

<١>

ومن استعماله في السيئات قوله تعالى :

لَا يَكْفُرُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْ سَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٧٦﴾

<٢>

وقوله : « ولا تزددوا وزر أخرى » : أى ولا تؤاخذ نفس أئمة بآثم أخرى ، ولا يؤخذ أحد بذنب آخر .

« ثم إلى ربكم مرجعكم » أى يوم القيامة .

« فينبئكم بما كنتم » أى يخبركم ويعلمكم بما كنتم

تختلفون فيه ، أى فى الدنيا من الملل والأديان <٣> .

١- سورة النساء : ٢٢ .

٢- سورة البقرة : ٢٨٦ .

٣- تفسير الخازن (١٧١ / ٢) ، وكذلك انظر : تفسير النسفي (٤٢ / ٢) ، وحاشية

الصاوى (٩١ / ٢) .

المعنى الإجمالى للآية :

يبين الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه تعالى هو الرب السيد المالك المربى ، فهو رب كل شىء وخالقه ومالقه ، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه ، فلا ينبغى لأى إنسان أن يتخذ غيره إلهاً ومعبوداً ، فهو رب العالمين .

كما يبين عز وجل أن الأعمال التى يعملها الإنسان من السيئات يرجع شرها عليه وحده دون غيره ، وكذلك القول فى حسناته فهى له وحده .

بل أن كل إنسان يتحمل مسئولية عمله ، فلا أحد يأخذ من حسنات غيره ، ولا يعطيه منها ، ولا يحمل عنه من سيئاته إلا بحق .

ولقد أعطى الله للإنسان الوسائل التى يستطيع بها أن يحقق التكليف التى كلفه الله بها ، ويمقتضاها يكون الثواب والعقاب .

ثم بين الله سبحانه وتعالى أن مصير الخلائق إليه جميعاً ، فحينئذ ينبئهم بنتيجة أعمالهم التى عملوها فى حياتهم الدنيا إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

التوضيح للآية :

تتضمن هذه الآية الكريمة المعانى الآتية :

- ١ - تقرير أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده .
- ٢ - إيفاء كل إنسان حقه من الجزاء كاملاً .
- ٣ - إلحاق ذرية الصالحين بأبائهم فى المنزلة فضلاً من الله .
- ٤ - إنتفاع المؤمن بعمل غيره .
- ٥ - مسئولية الإنسان عن عمله وعدم مسئوليته عن عمل غيره .
- ٦ - تقرير رجوع العباد إلى الله ومحاسبة كل إنسان على عمله من خير أو شر .

* تقرير أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده :

فقوله تعالى : « قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء » .

فى هذه الآية الكريمة يقرر الحق تعالى قضية الربوبية لله وحده ، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبر أمره .

فهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، فأوجده من العدم ، وأمده بالسمع والبصر والفؤاد ، من أجل المحافظة على نموه العقلى الذى هو سبب تمييزه عن غيره من المخلوقات قال تعالى :

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧١﴾
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ
فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

وقال تعالى :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾

كما أمده أيضاً بالنعم التي تحفظ وجوده مدى الحياة .

قال تعالى :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

١- سورة السجدة : ٧- ٩ .

٢- سورة النحل : ٧٨ .

٣- سورة البقرة : ٢١ ، ٢٢ .

وقال تعالى :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا
 ﴿٢٥﴾ ثُمَّ سَفَّكْنَا الْأَرْضَ سُفًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْيْتْنَا فِيهَا بَعْثًا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
 وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِمُ وَأَبًا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكَ
 وَلَا تَعْلَمُ لَكَ ﴿٣٢﴾

<١>

فهو سبحانه وتعالى تولى تربية الإنسان من البداية إلى النهاية ، وهذه التربية ليست خاصة بالإنسان ، وإنما تعم جميع الأشياء من حيوان ونبات . وكلُّ عوالم السموات والأرض من خلقه وتدييره ، فهو رب العالمين ، وإذا كان ذلك كذلك فهو الرب الواحد الأحد الذى يستحق العبادة وحده .

فإنَّه تعالى ينكر على من يتخذ معبوداً آخر غير الرب الذى هو رب كل شىء . ويكون المعنى : قل يا محمد : لا أبغى رباً إلا هذا الرب لأنه لا يوجد له مثل فى خلقه وتربيته وتدييره .

فهو الذى ربى الخلائق جميعاً وهو الذى يسودهم ، ويمن عليهم برزقه وفضله . ذلك أن التدبير الإلهى موجود فى كل شىء ، فهو الذى ربى الكائنات ، ودبر كل ما فى السموات والأرض من المخلوقات ، وخلق الليل والنهار ، فهو وحده المستحق لخلوص القلب والعبادة . بكل ما تحمله العبادة من معنى وأبعاد ، فلا أحد يشاركه فى هذا .

١ - سورة عبس : ٢٤ - ٣٢ .

وقوله : « قضباً » هو القت الرطب .

« وحدائق غلباً » أى البساتين الكثيرة الأشجار الملتفة .

« وأباً » أى ما ترعاه البهائم ، وقيل : التبن . انظر : تفسير الجلالين .

فقضية الربوبية فى هذه الآية الكريمة قضية دليلها معها ، وهى تقرير للتوحيد . والآية الكريمة تنكر على كل من اتخذ رباً آخر غير الله الواحد الأحد ، لأنه ليس من أحد فى الوجود شارك الله سبحانه وتعالى فى هذا .

يقول ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى : « قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل عليه .

« أغير الله أبغى رباً » أى لا أطلبُ رباً سواه . « وهو رب كل شىء » يرببني ويحفظنى ويكوئنى ويدبر أمرى ، أى لا أتوكل إلا عليه ، ولا أنيب إلا إليه ، لأنه ربُّ كلِّ شىء ومليكه ، وله الخلق والأمر ، ففى هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل ، كما تضمنت التى قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .

وهذا المعنى يقرب بالآخر كثيراً فى القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له :

﴿ ١ ﴾ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

وقوله تعالى :

﴿ ٢ ﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

وقوله تعالى :

﴿ ٣ ﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

١ - سورة الفاتحة : ٥ .

٢ - سورة هود : ١٢٣ .

٣ - سورة الملك : ٢٩ .

وقوله تعالى :

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١﴾

<١>

وأشبهه ذلك من الآيات (٢) .

فقوله تعالى : « **أغیر الله أبغی رباً** » استفهام إنکاری بمعنى النفی ،
أی لا أبغی رباً غیر الله . وهو جواب علی المشرکین لما دعوه
صلی الله علیه وسلم إلى عبادة غیر الله .

أی کیف أبغی غیر الله رباً مستقلاً وأترك عبادة الله تعالى ، أو شريكاً لله
فأعبدهما معاً ، والحال أنه ربُّ كلِّ شيء ، والذي تدعونني إلى عبادته هو من
جملة من هو مربوب له ، مخلوق مني ، لا يقدر على نفع ولا ضرر . وفي هذا
الكلام من التقريع والتوبيخ لهم ما لا يقدر قدره <٣> .

١ - سورة المزمل : ٩ .

٢ - تفسير ابن كثير (٢ / ١٤١) .

٣ - فتح القدير (٢ / ١٨٦) .

* إيفاء كل إنسان حقه من الجزاء كاملاً :

يقرر الحق تعالى في هذه الآية قضية الجزاء والعدالة الإلهية ، فبما أن الإنسان حيوان عاقل ، أعطاه الله العقل ، وأعطاه القدرة على العمل ، مع الإرادة الحرة في اختيار المسار الذي يريد أن يسير عليه في حياته ، وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين يبلغونه رسالات ربه وكتبه .

وبعد هذا لا تكون له حجة يحتج بها ، فهو حر في اختيار طريقه ، إما طريق الخير وإما طريق الشر ، وبهذا يحدد عمل الإنسان ، إما له وإما عليه .

قال عز وجل : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها » .

قال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية : أى لا تؤاخذ بما أتت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها ، فكل كسبها للشر عليها ، ولا يتعداها إلى غيرها .

وهذا مثل قوله تعالى :

لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥٦﴾

<١>

وقوله تعالى :

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿١٥﴾

<٢>

١ - سورة البقرة : ٢٨٦ .

٢ - سورة طه : ١٥ ، وانظر : فتح القدير (٢ / ١٨٦) .

وهنا يتبادر للذهن سؤال وهو :

لِمَ لَمْ يَذْكَرِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَسْبَ النَّفْسِ فِيمَا لَهَا ،
وَذَكَرَ كَسْبَ النَّفْسِ فِيمَا عَلَيْهَا ؟ .

الجواب عن ذلك :

أنه اكتفى بذكر الشيء ، وضده مفهوم ؛ أي لا تكسب كل نفس إلا عليها ،
وتكسب أيضاً ما لها ، لأنه ما دام عليها الشر فيكون لها الخير .

لقوله تعالى :

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾

<١>

ولقوله تعالى : الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُظْلَمُ الْيَوْمَ إِنَّا

<٢>

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٧﴾

ولقوله تعالى :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢٢﴾

<٣>

ولقوله تعالى :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٢٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٢٢٩﴾

<٤>

ولقوله تعالى :

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

<٥>

١- سورة ابراهيم : ٥١ .

٢- سورة غافر : ١٧ .

٣- سورة الجاثية : ٢٢ .

٤- سورة المدثر : ٢٨ ، ٢٩ .

٥- سورة الزلزلة : ٦- ٨ .

قال الخازن في تفسيره : « قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان الوليد بن المغيرة <١> يقول : اتبعوا سبيلى أحمل عنكم أوزاركم ، فقال الله عز وجل رداً عليه : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها » يعنى أن إثم الجانى عليه لا على غيره <٢> .

١ - الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، أبو عبد شمس ، من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم ، فعاداه وقاوم دعوته ، وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر دفن بالحجون .

الكامل لابن الأثير (٧١ / ٢) دار صادر .

والأعلام (١٢٢ / ٨) .

٢ - لباب التأويل في معانى التنزيل تفسير الخازن (١٧١ / ٢) .

* إلحاق ذرية الصالحين بأبائهم في المنزلة فضلاً عن الله تعالى :

وهنا يظهر هذا السؤال وهو :

هل الصالحون ينفعون أقرباءهم يوم القيامة ؟ .

الجواب عن ذلك :

أنه ليس هناك مانع من أن ينفع الرجل الصالح غيره من أقربائه ما دام أنهم اشتركوا في أصل الإيمان ، بل إن النصوص جاءت مصرحة بأن الإنسان ينتفع بأقربائه الصالحين .

قال تعالى :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينًا ﴿١٠﴾

<١>

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة :

(أى أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا
قَدْ شَارَكُوهُمْ فِي الْأَعْمَالِ ، بَلْ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ .

« وما أَلْتَنَّهُمْ » أى نقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى
ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة ، بل رفعهم الله تعالى إلى منزلة
الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته (<٢> .

١ - سورة الطور : ٢١ .

٢ - تفسير ابن كثير (٢ / ١٤١) .

* انتفاع المؤمن بعمل غيره :

وهنا سؤال آخر وهو :

هل ينتفع المؤمن بعمل غيره له ؟ .

الجواب عن ذلك :

نعم إن المؤمن ينتفع بعمل غيره له ، فمن المعلوم المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سبباً فيه من أعمال البر في حياته ، وذلك لما جاء في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (١) .

وروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علماً علمه ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً

١ - حديث صحيح وأخرجه مسلم في (كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، ٢ / ١٢٥٥) وأحمد في مسنده (٢ / ٢٧٢) وأبو داود في (كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الصدقة عن الميت ، ٣ / ٣٠٠) والنسائي في (الوصايا ، باب فضل الصدقة عن الميت ، ٦ / ٢٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٧٨) والبقوي في (شرح السنة ، ١ / ٣٠٠) .

قال العلماء : معنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع بموته ويتقطع تجدد الثواب له ، إلا في هذه الأشياء الثلاثة . لكونه كان سببها .

فإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف . انظر (شرح النووي على صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، ١١ / ٨٥) .

لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته » (١) .

وروى مسلم : عن جرير بن عبد الله : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة فَعَمِلَ بِهَا بعده كُتِبَ له مثل أجر من عمل بها ولا يَنْقُصُ من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، فَعَمِلَ بِهَا بعده كُتِبَ عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا يَنْقُصُ من أوزارهم شيء » (٢) .
أما ما ينتفع به المؤمن من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي :

الرجاء والإستخفاره :

وهذا مجمع عليه لقوله عز وجل :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

(٣)

ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة في ذلك ، فقد حفظ من دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بسنده ، عن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي

١ - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤ / ١٢١) بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي وقال : إسناده حسن لغيره لشواهده .

كما أخرجه ابن ماجه في (المقدمة ، باب ثواب معلم الناس الخير ، ١ / ٨٩) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ونقل عن ابن المنذر إنه قال : إسناده حسن ، وفي الزوائد : إسناده غريب . مرزوق بن الهذيل (أحد رواة) مختلف فيه . واللفظ لابن ماجه . ورواية ابن خزيمة ليس فيها « ومصحفاً ورقة » .

٢ - صحيح مسلم (كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... الخ ، ٤ / ٢٠٥٩ ، ٢٠٦٠) .

٣ - سورة الحشر : ١٠ .

– صلى الله عليه وسلم – صلى على ميت فسمعه يقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا » ، وزاد أبو سلمة « من أحبيته منا فاحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » <١> .

وما زال السلف والخلف يدعون للأموات المؤمنين ، ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد .
الصدقة :

وقد حكى النووي <٢> الإجماع على أنها تقع عن الميت ، ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره <٣> .

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة – رضى الله عنه – أن رجلاً قال للنبي – صلى الله عليه وسلم – : إن أبى مات وترك مالاً ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن اتصدق عنه ؟ . قال : « نعم » <٤> .

ولا يشرع إخراجها عند المقابر ، ويكره إخراجها مع الجنازة .

١ – مسند الإمام أحمد (١٧٠ / ٤) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجال رجال الصحيح (٢٣ / ٢) .

٢ – هو : يحيى بن شرف بن الحسن بن الحسين الحزامي الحوراني النووي الشافعي .

أبو زكريا محي الدين (٦٣١ – ٦٧٦ هـ) علامة بالفقه والحديث ، مولده ووفاته في « نوا » من قرى حوران بسورية وإليها نسبته . من كتبه : تهذيب الأسماء واللغات ، ومنهاج الطالبين ، ومنهاج في شرح مسلم ، والآنكار .

انظر : البداية والنهاية (٢٧٨ / ١٢) وتذكرة الحفاظ (٤ / ١٤٧٠) والمدارس في أخبار المدارس (١ / ٢٤) وطبقات الشافعية للسبكي (٨ / ٢٩٥) والنجوم الزاهرة (٧ / ٢٧٨) والشذرات (٥ / ٢٥٤) والأعلام (٨ / ١٤٩) .

٣ – شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت ، ٧ / ٩٠) وانظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (٥ / ٥٦٨) .

٤ – صحيح مسلم (كتاب الوصية ، باب وصول ثواب الصدقات للميت ، ٣ / ١٢٥٤) .

الرجوم :

لما روى الشيخان ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ ، قال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها » ؟ قال : نعم ، قال « فدين الله أحق أن يقضى » (١) .

الحج :

لما روى البخاري ، عن ابن عباس : أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجّي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ » قالت : نعم ، فقال : « فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء » (٢) .

الرجلة عليهما :

فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة (٣) قال : بينما نحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله أبقى من برّ أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما ؟ قال : « نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » .

-
- ١ - صحيح البخاري (كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ، ٤٦ / ٣) .
 - وصحيح مسلم (كتاب الصوم ، باب قضاء الصوم عن الميت ، ٨٠٤ / ٢) .
 - ٢ - صحيح البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه اصلاً معلوماً بأصل مبيّن قد بين الله حكمهما ليفهم السائل ، ١٢٥ / ٩ ، ١٢٦) .
 - ٣ - أبو أسيد الساعدي هو مالك بن ربيعة بن البدن من كبراء الأنصار شهد بدرًا والمشاهد وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح أصيب أبو أسيد ببصره قبل قتل عثمان فقال : الحمد لله الذي لما أراد الفتنة في عبادته كف بصري عنها ، مات سنة أربعين وقد عاش ثمانياً وسبعين سنة .
 - طبقات ابن سعد (٢ / ٥٥٧) والاستيعاب (٣ / ١٥٣١) وأسد الغابة (٥ / ٢٣) والإصابة (٣ / ٢٤٤) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٥٢٨) وتهذيب التهذيب (١٠ / ١٥) .

وزاد الإمام أحمد : « فهو الذي بقى لك من برهما بعد موتهما » <١> .

قراءة القرآن :

وهذا الأمر مختلف فيه ، قال النووي : والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها .

وقال جماعة من أصحابنا : يصله ثوابها ، وبه قال أحمد بن حنبل <٢> .

والاختيار : أن يقول القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان <٣> .

وفي المغنى لابن قدامة <٤> : وأى قرية فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه إن شاء الله <٥> .

والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت يشترطون أن لا يأخذ القارئ أجراً ، فإن أخذ القارئ أجراً فلا ثواب له عليها <٦> .

١ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٩٨ / ٢) والبخاري في (الأدب المفرد ، باب بر الوالدين بعد موتها) وابن ماجه في (كتاب الأدب ، باب صل من كان أبوك يصله ، ١٢٠٩ / ٢) ، والحاكم في مستدرکه (١٥٤ / ٤ ، ١٥٥) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فقال : صحيح . واللفظ لابن ماجه .

٢ - شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت ، ٩٠ / ٧) .

٣ - انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق (٥٦٩ / ٥) .

٤ - ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة موفق الدين أبو محمد الجماعيلي الدمشقي الصالح الحنبلي ، شيخ الإسلام (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) فقيه من أكابر الحنابلة ، له تصانيف منها : المغنى ، شرح به مختصر الخرقى في الفقه ، وروضة الناظر في أصول الفقه ، والمقنع ، ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق ، ورحل إلى بغداد سنة (٥٦١ هـ) فإقام نحو أربع سنين ، وعاد إلى دمشق وفيها وفاته .

مرآة الزمان (٦٢٧ / ٨) والبيدایة والنهایة (٩٩ / ١٣) وشذرات الذهب (٨٨ / ٥) وذيل طبقات الحنابلة (١٢٣ / ٢) والأعلام (٦٧ / ٤) .

٥ - المغنى لابن قدامة (٥٦٧ / ٢) .

٦ - انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (٥٦٩ / ٥) .

فقى الحديث الشريف :

عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري <١> قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اقرعوا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به » <٢> .

قال ابن القيم : والعبادات قسمان :

مالية ، وبدنية ، وقد نبه الشارع على وصول ثواب الصدقة دون وصول سائر العبادات المالية ، كما نبه على وصول ثواب الصوم دون وصول سائر العبادات البدنية .

وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية ، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار <٣> .

وهنا سؤال آخر وهو :

كيف ينتفع بعمل غيره مع أن الله تعالى يقول :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٤﴾ ؟

١ - عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي ، أحد النبغاء ، نزيل حمص ، مات في أيام معاوية .

انظر : طبقات ابن سعد (٣٧٤ / ٤) وأسد الغابة (٤٥٩ / ٣) والإصابة (٤٠٣ / ٢) والتهذيب (١٩٣ / ٦) والتقريب (٤٨٣ / ١) .

٢ - مسند الإمام أحمد (٤٢٨ / ٣ ، ٤٤٤) .

قال الهيثمي : رواه أبو يعلى باختصار ، والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ، ٩٥ / ٤) .

٣ - انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (٥٦٩ / ١) .

٤ - سورة النجم : ٣٩ .

الجواب عن ذلك : نعم . وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٦﴾ . <١> .

إلا إذا كان الإنسان سبباً في العمل الصالح ، فإن ثواب العمل يصل إليه حيث كان سبباً فيه .

وحتى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة ينفعهم حيث إنهم اتصفوا بالإيمان ، فيكون الإيمان الذي اتصفوا به ، وهو من كسبهم ، سبباً في قبول الدعاء لهم .

* مسئولية الإنسان عن عمله وعدم مسئوليته عن عمل غيره :

هذه القضية هي قضية المسئولية الفردية فيما عمله الإنسان ، فالله تعالى قد أعطاه الوسائل التي يتحمل بها مسئولية التكاليف التي أشرنا إليها .

وبناءً على ذلك فهو مكلف بما جاءت به الرسل من عند الله تعالى ، وبمقتضى هذا يكون مسئولاً عما كلفه الله به ، ومسئوليته وحده نون أن يشاركه في هذه المسئولية غيره .

فكما أن الإنسان مكلف شخصياً فهو يتحمل جزاء عمله أو مسئوليته ، فلا تحمل نفس وازرة مسئولية نفس أخرى وازرة ، قال عز من قائل :
« ولا تذر وازرة وذرا أخرى » .

فالله تعالى يقرر أنه لا تحمل نفس أثمة إثم أخرى ، فالذي يعمل سيئة هو الذي يتحمل مسئوليتها ، فلا أحد من قرابته ولا غيرهم يتحمل معه شيئاً من إثمه .

فهنا يتقرر لدينا عدالة الله تعالى ومسئولية الإنسان عن عمله .

كما جاء في قوله الحق سبحانه وتعالى :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

<١>

وقوله تعالى :

مَنْ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ

<٢>

رَسُولًا ﴿١٥﴾

١- سورة فاطر : ١٨ .

٢- سورة الإسراء : ١٥ .

وقوله تعالى :

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ

اللَّهُ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ
لَكُمْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

<١>

وقوله تعالى :

أَمْ لَمْ يَبْنَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾
الَّذِي نَزَّرْنَا لَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّا لَنَرِيهِ سَاهِيًّا ﴿٣٨﴾
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾
وَأَن سَعِيَّهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

<٢>

فالحق جل ثناؤه يوفى كل إنسان عمله من غير ظلم ولا بخس ، لقوله تعالى :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٤﴾

<٣>

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية « ولا تزد وازرة وزر أخرى » يقول :
(ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها ، ولكنها تأثم بإثمها ،
وعليه تعاقب ، دون إثم أخرى غيرها .

وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -
أن يقول هذا القول لهم .

١ - سورة الزمر : ٧ .

٢ - سورة النجم : ٣٦ - ٤١ .

٣ - سورة طه : ١١٢ .

يقول : قل لهم : إنا لسنا مأخوذين بآثامكم ، وعليكم عقوبة إجرامكم ، ولنا جزاء أعمالنا وهذا كما أمره الله جل ثناؤه في موضع آخر أن يقول لهم :

لَكَرِّدِيكَرُوَلِي دِينَ ﴿١﴾

وذلك كما قال الربيع <٢> : كان في ذلك الزمان لا مخرج للعلماء العابدين إلا إحدى خلتين : إحداهما أفضل من صاحببتها ، إما أمر ودعاء إلى الحق ، أو الاعتزال . فلا تشارك أهل الباطل في عملهم ، وتؤدي الفرائض فيما بينك وبين ربك ، وتحب لله وتبغض لله ، ولا تشارك أحداً في إثم . قال : وقد أنزل في ذلك آية محكمة : « قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء » إلى قوله : « فيه تختلفون » ، وفي ذلك قال :

وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٣﴾ (<٣>)

وقال ابن كثير أيضاً في تفسيره لهذه الآية : « إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله ، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد ، وهذا من عدله تعالى » <٤> .

١- سورة الكافرون : ٦ .

٢- الربيع : هو الربيع بن أنس البكري البصري الخرساني ، هرب من البصرة إلى مرو خوفاً من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي . روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري . توفي سنة أربعين أو قبلها .

قال فؤاد سزكين : من آثاره التفسير ، ويرجع أكثر هذا التفسير إلى أبي العالية المتوفى سنة تسعين هجرية ، ويبدو أن نقولاً كثيرة من هذا التفسير وردت في التفاسير الأخرى ، وقد دخلت عن طريقها إلى تفسير الطبري .

انظر : طبقات ابن سعد (٣٦٩ / ٧) والجرح والتعديل للرازي (٤٥٤ / ٢) والثقات لابن حبان (٦٤ / ٢) ومشاهير علماء الأمصار (١٢٦) والمعارف لابن قتيبة (٢٣٦) والأعلام (١٦٩ / ٦) والتهذيب (٢٣٨ / ٢) والتقريب (٢٤٢ / ١) وتاريخ التراث العربي لسزكين (١ / ٧٩ ، ٨٠) .

٣- سورة البينة : ٤ .

وانظر : تفسير الطبري رقم الأثر (١٤٣٠٧) (١٢ / ٢٨٦) .

٤- تفسير ابن كثير (٢ / ١٤١) .

فلا أحد يتفح أحد بعمله وإنما كل شخص مسئول عن عمله ، وقد جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت ذلك ويوضحه .

فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما أن أبا هريرة قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل الله : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** ﴿١٧٤﴾ >١<

قال : « يا معشر قريش » أو كلمة نحوها - « اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا بنى عبد مناف >٢< لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب >٣< لا أغنى عنك من الله شيئاً ، وياصفية >٤<

١ - سورة الشعراء : ٢١٤ .

٢ - عبد مناف اسمه المغيرة وكنيته أبو عبد شمس بن عبد الدار بن قصي ، من بني كلاب بن مرة من قريش من أحفاده النضر بن الحارث بن علقمة بن كلد بن عبد مناف (صحابي استشهد يوم اليزموك) ومصعب بن عمير وآخرون .

الكامل (١٨ / ٢) وجمهرة أنساب العرب (١١٧) ونسب قريش (٢٥٤ - ٢٥٦) وتاريخ الطبري (٢ / ٢٥٤) والأعلام (٤ / ١٦٦) .

٣ - العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو الفضل من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام وجد الخلفاء العباسيين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفة : أجود قريش كفاً وأوصلها هذا بقية آبائي وهو عم كان محسناً لقومه سديد الرأي واسع العقل مولعاً بإعتاق العبيد وكانت له سقاية الجاح وعمارة المسجد الحرام أسلم قبل الهجرة وكنم إسلامه وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين ثم هاجر إلى المدينة وشهد وقعه حنين فكان ممن ثبت حين انهزم الناس وشهد فتح مكة وعمى في آخر عمره وكانت وفاته سنة (٣٢٢هـ) .

طبقات ابن سعد (٤ / ٥ - ٢٢) والاستيعاب (٢ / ٨١٠) وأسد الغابة (٢ / ١٦٤) والإصابة (٢ / ٢٧١) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٧٨) وصفة الصفوة (١ / ٢٠٢) وتهذيب تاريخ دمشق (٧ / ٢٢٩) .

٤ - صفية بنت عبد المطلب بن هاشم سيدة قرشية ، شاعرة باسلة وهي عممة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة وتزوجها العوام أخو أم المؤمنين خديجة ، فولدت له الزبير وهي من المهاجرات الأول وقد وجدت على مصرع أخيها حمزة وصبرت واحتسبت . وهي التي قتلت يوم الخندق اليهودي بعمود ، توفيت سنة عشرين ودفنت بالبقيع .

طبقات ابن سعد (٨ / ٤١) والاستيعاب (٤ / ١٨٧٣) وأسد الغابة (٧ / ١٧٣) والإصابة (٤ / ٢٤٨) والأعلام (٢ / ٢٠٦) وسير أعلام النبلاء (٢ / ٢٦٩) .

عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا فاطمة <١> بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً <٢> .
وعنه - رضى الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
<٣>

دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاً ، فاجتمعوا فعم وخص .
فقال : « يا بنى كعب بن لؤى <٤> أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بنى مرة بن كعب <٥> أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بنى عبد شمس <٦> أنقذوا أنفسكم من

١ - فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمية القرشية ، وأمها خديجة بنت خويلد مولدها قبل المبعث بقليل وتزوجها الإمام علي بعد وقعه بدر فولدت له الحسن والحسين ومحسناً وأم كلثوم وزينب وكانت صابرة دينة خيرة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها وعاشت أربعاً أو خمساً وعشرين سنة .

طبقات ابن سعد (١٩ / ٨) والحلي (٢٩ / ٢) والاستيعاب (١٨٩٣ / ٤) وأسد الغابة (٢٢٠ / ٧) والإصابة (٢٧٧ / ٤) وسير أعلام النبلاء (١١٨ / ٢) .
٢ - صحيح البخارى (كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الشعراء ، ١٤٠ / ٦) .
صحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين ، ١٩٣ / ١) .
٣ - سورة الشعراء : ٢١٤ .

٤ - كعب بن لؤى بن غالب ، من سلسلة النسب النبوى ، وكان عظيم القدر عند العرب ، حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل وبينهما (٥٢٠) سنة ، وهو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة ، فكانت قريش تجتمع إليه فيه فيخطبهم ويعظهم .

انظر : تاريخ الطبرى (٢٦١ / ٢) والكامل لابن الأثير (٢٤ / ٢) والأعلام (٢٢٨ / ٥) .
٥ - مرة بن كعب بن لؤى ، من مضر من عدنان ، من سلسلة النسب النبوى .

يكنى أبا يقظة ، من نسله بنو يقظة وبنو مخزوم ، وبنو تميم .
انظر : تاريخ الطبرى (٢٦١ / ٢) والكامل لابن الأثير (٢٤ / ٢) وجمهرة الأنساب (١٢) والأعلام (٢٠٦ / ٧) .

٦ - عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، من قريش ، من عدنان ، كان له من الولد أمية ، وحبيب ، وعبد أمية ، ونوفل ، وربيعة ، وعبد العزى ، وعبد الله ، وكان عبد شمس من أصحاب الإيلاف ، كان متجره إلى الحبشة ومات بمكة .

انظر : جمهرة أنساب العرب (٦٧) ونهاية الأرب (٢٧٩) وتاريخ الطبرى (٢٥٢ / ٢) والكامل لابن الأثير (١٦ / ٢) والأعلام (١٠ / ٤) .

النار ، يا بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم <١> ،
 أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب <٢> ، أنقذوا أنفسكم من النار ،
 يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ، فإنني لا أملك لكم من الله شيئاً . غير أن
 لكم رحماً سألها ببلالها » <٣> .

وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : لما نزلت : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصفا فقال : « يا فاطمة بنت
 محمد ، يا صفية بنت عبد المطلب ، يا بني عبد المطلب ، لا أملك لكم من الله
 شيئاً سلوني من مالي ما شئتم » <٤> .

١ - هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة اسمه « عمرو » وغلب عليه لقبه « هاشم » لأنه أول من
 هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات ، وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة ، رحلة الشتاء
 إلى اليمن والحبشة ، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقره . وهو الذي أخذ الحلف من
 قيصبر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها أمنة ، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم
 مات في غزة في فلسطين ، وبه يقال لغزة « غزة هاشم » .

انظر : طبقات ابن سعد (٤٣ / ١) وتاريخ الطبري (٢٥١ / ٢) والكامل لابن الأثير (١٦ / ٢)
 ونهاية الأرب للنويري (٣١ / ١٦) والأعلام (٦٦ / ٨) .

٢ - عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو الحارث زعيم قريش في الجاهلية ، وجد رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، قيل : اسمه « شيبه » وعبد المطلب لقب عليه ، وكان أبيض منيد القامة ، عاقلاً ،
 ذا أناة ونجدة ، فصيح اللسان حاضر القلب ، مات بمكة عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر قبل الهجرة
 بنحو (٤٥) سنة . وتاريخ الطبري (٢٤٦ / ٢) والكامل (١٠ / ٢) ونهاية الأرب للنويري
 (٣٩ / ١٦) عيون الأثير (٤٠ / ١) والأعلام (١٥٤ / ٤) .

٣ - صحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » ، ١ / ١٩٢) .

والآية من سورة الشعراء : ٢١٤ . ومعنى قوله « ببلالها » : بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان
 مشهوران . والبلال الماء ومعنى الحديث سألها ، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصولها بإطفاء
 الحرارة ببرودة . ومنه بلوا أرحامكم أي صلوا . (شرح النووي على صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ،
 باب قوله تعالى « وأنذر عشيرتك الأقربين » ، ٢م / ٣ / ٨٠) .

٤ - المرجع السابق (صحيح مسلم) .

* **تقرير رجوع العباد إلى الله ومحاسبة كل إنسان على عمله من خير أو شر :**

يقول تعالى: « **ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون** » .
 في هذه الآية الكريمة يقرر الحق سبحانه وتعالى أن مصير الخلائق ومرجعهم إليه في يوم القيامة ، فينبئهم بما عملوا من الأعمال التي كلفوا بها في الدنيا ، ويتولى جزاءهم في ذلك اليوم كل بحسب عمله ، فينكشف ما في النفوس وتظهر الحقائق كما قال عز من قائل في آيات أخرى :

يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ ﴿١﴾ فَالَّذِينَ قُوَّوْا لَنَا صِرًا ﴿٢﴾

﴿١﴾

وقال تعالى :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَّا طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا
 يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٢﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

﴿٢﴾

وقال عز وجل :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
 مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

﴿٣﴾

١- سورة الطارق: ٩، ١٠ .

٢- سورة الإسراء: ١٢، ١٤، وقوله: « طائره »: أى عمله يحمله .

٣- سورة الأنبياء: ٤٧ .

وقال سبحانه وتعالى :

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُسْتَفْقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِينَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ
لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤١﴾

<١>

وقال جل ثناؤه :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْشَرُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤١﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا يُمَيَّنُّهُمْ
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

<٢>

قال الطبري في تفسيره لقوله تعالى : (« ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم
بما كنتم فيه تختلفون ») يقول تعالى ذكره لنبية محمد صلى الله عليه وسلم
قل لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان : كل عامل منا ومنكم فله ثواب عمله ، وعليه
وزره ، فاعملوا ما أنتم عاملوه ، « ثم إلى ربكم » أيها الناس « مرجعكم »
يقول : ثم إليه مصيركم ومنقلبكم « فينبئكم بما كنتم فيه » في الدنيا

١- سورة الكهف : ٤٩ .

٢- سورة المجادلة : ٦ ، ٧ .

« تختلفون » من الأديان والملل ، إذ كان بعضكم يدين باليهودية ، وبعض بالنصرانية ، وبعض بالمجوسية ، وبعض بعبادة الأصنام وادعاء الشركاء مع الله والأنداد ، ثم يجازى جميعكم بما كان يعمل في الدنيا من خير أو شر ، فتعلموا حينئذ من المحسن منكم والمسيء (١) .

وقال ابن كثير في تفسيره أيضاً : « أى اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه ، فستعرضون ونعرض عليه ، وبيننا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في دار الدنيا .

كقوله تعالى :

قُلْ لَا تَسْتَلُوا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تَسْتَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

<٢>

وقال تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

<٣>

١ - تفسير الطبري (١٢ / ٢٨٧) .

٢ - سورة سبأ : ٢٥ ، ٢٦ ، وانظر : تفسير ابن كثير (٢ / ١٤١) .

٣ - سورة الحج : ١٧ .

وقوله : « والصابغون » هم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين ، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ، ولهذا كان المشركون يتبزون من أسلم باصابى أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك .
انظر : تفسير ابن كثير (١ / ١٨٢) ، تفسير سورة البقرة : ٦٢ .

المقصود الثالث

قضية النبوات وموقف المشركين منها

ويشتمل على :

زهيد وأربعة مباحث :

المبحث الأول :

موقف المشركين من وحى الله والرد على شبهاتهم .

المبحث الثاني :

تسلية الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره له بالاحتمال
والصبر على تكاليف الدعوة .

المبحث الثالث :

مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعليمهم البشر .

المبحث الرابع :

مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمشركين ودحض
حجتهم .

التمهيد

- ١ - تعريف الوحي فى اللغة والشرع .
- ٢ - أنواع الوحي :
 - أ - الرؤيا المنامية .
 - ب - مكالمة الله للإنسان من وراء حجاب .
 - ج - الإلهام .
 - د - الملك الذى يتمثل فى صورة رجل أو يأتى فى مثل صلصلة الجرس .
- ٣ - تعريف النبوة .
- ٤ - الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام .
- ٥ - التعريف بأنبياء الله .
- ٦ - لم تخل أمة من رسول .
- ٧ - صفة الرسل عليهم السلام .
- ٨ - الرسول رجل .
- ٩ - الرسول - عليهم السلام - يعرض لهم ما يعرض للبشر مع سلامتهم مما ينفر منهم .
- ١٠ - الرسول عليهم السلام ليس لهم القدرة على التأثير فى الأشياء ، ولا علم الغيب . إلا ما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات .
- ١١ - عصمة الأنبياء .
- ١٢ - معجزات الرسل - عليهم السلام .

* تعريف الوحي فى اللغة والشرع :

الوحي فى اللغة : هو الإعلام فى خفاء <١> .

وفى الشرع : إعلام الله تعالى ما يريد إعلامه لرسول من رسله أو لنبي من انبيائه بشريعة من الشرائع .

يقول تعالى :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَمَا أَنْتِنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴾

<٢>

١ - وورد الوحي فى القرآن الكريم بعدة معانى ، ومن هذه المعانى ما يأتى :

أ - الوحي بمعنى الإشارة . قوله تعالى : « فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا » ، سورة مريم : ١١ .

ب - الوحي بمعنى الإلهام . قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه فاليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رأوه إليك وجاعلوه من المرسلين » ، سورة القصص : ٧ .

ج - الوحي بمعنى الإلهام الغرزي . قوله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون » ، سورة النحل : ٦٨ .

د - الوحي بمعنى الوسوسة . قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطمعتهم إنكم لمشركون » ، سورة الأنعام : ١٢١ .

٢ - سورة النساء : ١٦٢ .

* أنواع الوحي :

إن للوحي أنواعاً منها :

أ - الرؤيا المنامية :

فقد جاء فى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها - أنها قالت : أول ما بُدئ به
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة
 فى النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ... <١> .
 وكما حدث لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - حينما أمر بذبح ابنه
 إسماعيل . يقول سبحانه وتعالى :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
 يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
 يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١١٢﴾

<٢>

ب - مكالمة الله للإنسان من وراء حجاب :

كما كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام .
 قال تعالى :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٧٤﴾

<٣>

١ - صحيح البخارى (كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٢/١) .
 وصحيح مسلم (كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ١/ ١٢٩) واللفظ
 للبخارى .

٢ - سورة الصافات : ١٠٢ .

٣ - سورة النساء : ١٦٤ .

وقال تعالى : وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن نَرِيكَ وَلَٰكِن نُّنظِرُ

إِلَى الْجِبِلِّ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَلَغَ

رَبُّهُ لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾

قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي أَخْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَفَىٰ

فَخَذَ مَاءً آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٧٤﴾ ﴿١﴾

ج - الإلهام :

فمن أبي أمانة <٢> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل
أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن
أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال
ما عنده إلا بطاعته » <٣> .

١ - سورة الأعراف : ١٤٣ ، ١٤٤ .

٢ - أبو أمانة هو صدق بن عجلان ، أبو أمانة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . كان يوم حجة الوداع ابن ثلاثين سنة ، وكان مع علي بصفين . مات سنة ست وثمانين بجمض .

طبقات ابن سعد (٤١١ / ٧) وأسد الغاية (١٦ / ٣) والإصابة (١٨٢ / ٢) والتهذيب (٤٢٠ / ٤) والتقريب (٣٦٦ / ١) .

٣ - قال الشيخ العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (٢٣١ / ١) : حديث « إن روح القدس نفث في روعي لن تمت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب » رواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر .

ورواه أبو نعيم والطبراني عن أبي أمانة ، والبراز عن حذيفة . وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب بدء الوحي ، باب حدثنا عبد الله ابن يوسف ، ٢٠ / ١) وسكت عنه الذهبي (٤ / ٢) المستدرک علی الصحیحین .

د - الملك الذي يتمثل في صورة رجل أو يأتي في مثل صلصلة الجرس :

وقد ورد ما يثبت ذلك في الحديث الشريف الذي أخرجه البخارى ،
عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، أن الحارث بن هشام <١>
رضى الله عنه ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :
يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده عليّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ
وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعنى ما يقول »
قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم
الشديد البرد فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيَتَقَصَّدُ عِرْقاً » <٢> .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

وَمَا كَانَ لِنَشْرِئِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا فَيُوحِي بآذنيه ما يشاء إنَّه على حكيم ﴿٥١﴾ <٣>

١ - الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشى ، أبو عبد الرحمن ، صحابى ، كان شريفاً فى الجاهلية
والإسلام . مدحه كعب بن الأشرف ، وشهد بدرأ مع المشركين فانهزم ، فعيره حسان بن ثابت بأبيات ،
فاعتذر بأبيات هى أحسن ما قيل فى الاعتذار من الفرار ، وأسلم يوم فتح مكة ، وخرج فى أيام عمر
بأهله وماله من مكة إلى الشام ، فلم يزل مجاهداً بالشام إلى أن مات فى طاعون عمواس ، وقد انتهت
إليه سيادة بنى مخزوم ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، وهو أخو أبى جهل .
الاستيعاب (٢٠٧/١) وأسد الغابة (٤٢٠/١) والإصابة (٢٩٢/١) وتهذيب تاريخ دمشق
(٨/٤) والأعلام (١٥٨/٢) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ١/١٠) .
وقوله : « الصلصلة » : صوت الحديد إذا حُرِّك ، ثم أطلق على كل صوت له طنين ، وهو الصوت الشديد .
وقوله : « فَيَقْصِمُ عَنِّي » : أى يقلع عنى .
وقوله : « لَيَتَقَصَّدُ » بالفاء وتشديد المهملة : مأخوذ من القَصْد ، وهو قطع العرق لإسالة الدم ، شبه
جبينه بالعرق المقصود مبالغه فى كثرة العرق .
انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى (كتاب بدء الوحي ، بساب كيف كان بدء الوحي إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، ١/٢٠) . وكذلك النهاية لابن الأثير (٤٦/٢ ، ٤٥٢) .

٢ - سورة الشورى : ٥١ .

* تعريف النبوة :

النبي : هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه .

والرسول : هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه وليبلغها لغيره .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

<١>

وجاء في العقيدة الطحاوية ما يأتي :

" وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول ، وأحسنها : أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول ، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول ، فالرسول أخص من النبي ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً " <٢> .

٤ - الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام :

الغرض من بعثة الرسل عليهم السلام هو الدعوة إلى عبادة الله وإقامة دينه .

قال تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَوُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

<٣>

١ - سورة الحج : ٥٢ .

٢ - العقيدة الطحاوية (١٦٧) .

٣ - سورة الأنبياء : ٧ .

وقال تعالى :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣١﴾

<١>

وقال تعالى :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

<٢>

وإقامة الدين ، وعبادة الله ، تشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر ، كما تشمل الأعمال الصالحة التي تزكي النفس الإنسانية وتطهرها ،
وتغرس فيها الخير ، لتبلغ الكمال المادى والأدبى فى هذه الحياة ، وتستعد
لكمال أرقى وأبقى .

وهذه التعاليم العالية لا يمكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولهم ، وإنما يتعلمونها
بوحى الله <٣> .

قال تعالى :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٤﴾

<٤>

١ - سورة النحل : ٣٦ .

٢ - سورة الشورى : ١٣ .

٣ - العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق (١٧٨) .

٤ - سورة الجمعة : ٢ .

وبهذا لا تنهض حجة من أغفل الله قلبه عن ذكره ، واتبع هواه وكان أمره
فرطاً .

قال تعالى :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

<١>

* التعريف بأنبياء الله :

إن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل رسله إلى الناس ليخرجهم من ظلمات
الكفر والضلال إلى نور الهدى والإيمان ، وقد أوجب الله تعالى على عباده
الإيمان برسله دون التفريق بينهم .

قال جل ثناؤه :

قُلْ أُو۟ءَا۟مِنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٦٥﴾

<٢>

١ - سورة النساء : ١٦٢ - ١٦٥ .

٢ - سورة البقرة : ١٣٦ . والأسباط : هم أولاد يعقوب الاثنا عشر ، يوسف وإخوته .

وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن هذا هو إيمان المؤمنين ، فقال عز من قائل :

ءَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٨٥﴾

<١>

وإن الإنسان إذا آمن ببعض الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولم يؤمن
بالبعض الآخر ، وفرق بينهم في الإيمان فهو كافر .

قال تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ
حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

<٢>

في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى حقيقة هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله
وبرسله - عليهم السلام - ويريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسله
عليهم السلام - فلا يصح الإيمان بالله والتكذيب ببعض الرسل عليهم الصلاة
والسلام - ويقولون : نؤمن ببعض الرسل ، ونكفر ببعض منهم ، كاعتقاد
اليهود برسالة موسى عليه السلام ، وكفرهم برسالة عيسى ومحمد عليهما
الصلاة والسلام . والنصارى آمنوا برسالة عيسى وموسى عليهما الصلاة
والسلام ، وكفروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

ويريدون بذلك أن يتخذوا بين الإيمان والكفر طريقاً ومذهباً يذهبون إليه ، وديناً
يدينون به . فهؤلاء هم الكافرون يقيناً . وقد أعد الله وهياً لهم عذاباً ذا إهانة ،
يهانون ويعذبون فيه ، وهو عذاب النار <٣> .

١ - سورة البقرة : ٢٨٥ .

٢ - سورة النساء : ١٥٠ ، ١٥١ .

٣ - تفسير الجلالين (٨٤) ، وتفسير الخازن (١ / ٥١٢) بتصرف .

وهؤلاء الرسل منهم من قص الله سبحانه وتعالى علينا ، فنذكرهم لنا
بأسمائهم ، ومنهم من لم يقصص علينا .

قال تعالى : **وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ**
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٧٤﴾ **رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ**
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾

وقال تعالى :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُقِضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

﴿٢﴾

أما الذين ذكرهم الحق سبحانه وتعالى في القرآن فعدددهم خمسة وعشرون
نبياً ورسولاً .

وقد ذكر الله تعالى في سورة «الأنعام» ثمانية عشر منهم في قوله جل ثناؤه :

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

﴿٣﴾

١ - سورة النساء : ١٦٤ ، ١٦٥ .

٢ - سورة غافر : ٧٨ .

٣ - سورة الأنعام : ٨٣ - ٨٦ .

فقد جمعت هذه الآيات الكريمة ثمانية عشر رسولاً ، أما بقية الأنبياء والرسل فقد ذكرهم الله في سور أخرى .

قال تعالى :

﴿١﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

وقال تعالى :

﴿٢﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

وقال سبحانه وتعالى :

﴿٣﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَتوبوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

وقال جل ثناؤه :

﴿٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

وقال تعالى :

﴿٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

١ - سورة آل عمران : ٣٣ .

٢ - سورة الأعراف : ٦٥ .

٣ - سورة هود : ٦١ .

٤ - سورة هود : ٨٤ .

٥ - سورة الأنبياء : ٨٥ .

وقال تعالى :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١﴾

﴿١﴾

وقد ورد عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام - فى الحديث الشريف الذى أخرجه الإمام أحمد بسنده عن أبى أمامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد جالساً ، وكانوا يظنون أنه ينزل عليه ، فاقصروا عنه ، حتى جاء أبو ذر فأقحم ، فأتى فجلس إليه ، فأقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا أبا ذر ، هل صليت اليوم ؟ قال : لا . قال : قم فصلِّ » فلما صلى أربع ركعات الضحى أقبل عليه فقال : « يا أبا ذر ، تعوَّذ من شر شياطين الجن والإنس » . قال : يا نبى الله ، وهل للإنس شياطين ؟ قال : « نعم ، شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ، ثم قال : « يا أبا ذر ، ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة ؟ » قال : بلى جعلنى الله فداك . قال : « قل : لا حول ولا قوة إلا بالله » قال : فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : ثم سكت عنى فاستبطأت كلامه ، قال : قلت : يا نبى الله ، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان ، فبعتك الله رحمة للعالمين ، أرأيت الصلاة ماذا هى ؟ قال : « خير موضوع ، من شاء استقل ومن شاء اسكتر » ، قال : قلت : يا نبى الله ، أرأيت الصيام ماذا هو ؟ قال : « فرض مجزىء » . قال : قلت : يا نبى الله ، أرأيت الصدقة ماذا ؟ قال : « أضعاف ، مضاعفة ، وعند الله المزيد » قال : قلت : يا نبى الله ، فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « برُّ إلى فقير ، وجهد من مقلِّ » قال : قلت : يا نبى الله ، إيما نزل عليك أعظم ؟ قال : **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** آية الكرسي ﴿٢﴾ ، قال : قلت : يا نبى الله ، أى الشهداء أفضل ؟ قال : « من سفك دمه وعقر جواده »

١- سورة الأحزاب : ٤٠ .

٢- سورة البقرة : ٢٥٥ .

قال : قلت : يا نبي الله ، فأبي الرقاب أفضل ؟ قال : « أغلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها » . قال : قلت : يا نبي الله ، فأبي الأنبياء كان أول ؟ قال : « آدم عليه السلام » ، قال : قلت : يا نبي الله ، أو نبي كان آدم ؟ قال : « نعم ، نبي مكرم خلقه الله بيده ، ثم نفخ فيه روحه ، ثم قال له : يا آدم قبلاً » ، قال : قلت : يا رسول الله ، كم وفي عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جمماً غفيراً » <١> .

وفي رواية عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقال : « يا أبا ذر ، هل صليت ؟ » قلت : لا . قال : « قم فصل » . قال : فقمت فصليت ، ثم أتيت فجلست إليه فقال لى : « يا أبا ذر ، استعذ بالله من شرر شياطين الإنس والجن ، قال : قلت : يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين ؟ قال : « نعم » يا أبا ذر ، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ » قال : قلت : بلى بأبي أنت وأمي . قال : « قل : لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة » قال : قلت : يا رسول الله فما الصلاة ؟ قال : « خير موضوع ، من شاء أكثر ومن شاء أقل » ، قال : قلت : فما الصيام يا رسول الله ؟ قال : « فرض مجزيء » . قال : قلت : يا رسول الله فما الصدقة ؟ قال : « أضعاف ، مضاعفة ، وعند الله مزيد » قال : قلت : أيها أفضل يا رسول الله ؟ قال : « جهد من مقل أو بر إلى فقير » قلت : فأبي ما أنزل الله عز وجل عليك أعظم ؟ قال : **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** حتى ختم الآية <٢> ، قلت : فأبي الأنبياء كان أول ؟ قال : « آدم » ،

١- مسند الإمام أحمد (٥ / ٢٦٥ ، ٢٦٦) .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٥٩) : رواه أحمد والطبراني في الكبير .
وقال : كم عدد الأنبياء قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً .

ومداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولكن هذا السند يتقوى بما بعده من رواية أبي ذر .
وقوله : « قبلاً » أي عياناً ومقابلة .

٢- سورة البقرة : ٢٥٥ .

قلت : أو نبي كان يا رسول الله ؟ قال : « نَبِيٌّ مَكَّمٌ » ، قلت : فكم المرسلون يا رسول الله ؟ قال : « ثلثمائة وخمسة عشر جماً غفيرا » (١) .

* لم تخل أمة من رسول :

هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسلهم الله تعالى إلى الأمم في جميع العصور ، فلم تخل أمة من رسول يدعوها إلى الله جل ثناؤه ، ويرشدها إلى الحق .

قال تعالى :

تَأْتِيهِمْ لِقَائُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن

قَبْلِكَ فَرَزَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَانَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

﴿٢﴾

وقال جل ثناؤه :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن

أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

﴿٣﴾

وقال تعالى :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ

قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

﴿٤﴾

١ - مسند الإمام أحمد (١٧٩ / ٥) .

وقال الهيثمي (١ / ١٦٠) رواه أحمد والبخاري والطبراني في الأوسط بنحوه وعند النسائي طرف منه وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط . وفي طريق الطبراني زيادة .

فعن أبي أمامة الباهلي أن رجلاً قال يا رسول الله أنبيى كان آدم ، قال : « نعم » قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » قال : كم بين نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة قرون » قال يا رسول الله : كم كانت الرسل ؟ قال : ثلثمائة وخمسة عشر ، رواه الطبراني في الأوسط ورجال الصحيح .

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ١ / ١٩٦) .

٢ - سورة النحل : ٦٣ .

٣ - سورة فاطر : ٢٤ .

٤ - سورة يونس : ٤٧ .

وقال عز من قائل :

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

<١>

* صفة الرسل عليهم السلام :

والرسل عليهم السلام بشر من نفس الأمة ، وإن كانوا من معدن كريم ، فقد خصهم الحق سبحانه وتعالى بمواهب عقلية وروحية ، وذلك ليستعدوا لتلقى الوحي عن الله تعالى <٢> .

قال عز من قائل :

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

<٣>

وقال تعالى :

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ ابْنَ اللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

<٤>

فالله سبحانه وتعالى قد خص الرسل بمزايا وفضائل ليقووا على الاضطلاع بأعباء الرسالة ، وليكونوا مثلاً يقتدى بهم فى أمور الدين والدنيا ، وليكونوا أهلاً لتحمل هداية الله إلى الناس ، ومن صفاتهم أنهم يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق <٥> .

١ - سورة الرعد : ٧ .

٢ - انظر العقائد الإسلامية (١٧٦) .

٣ - سورة الأنعام : ١٢٤ .

٤ - سورة الحج : ٧٥ .

٥ - انظر العقائد الإسلامية : ١٧٦ .

لقوله جل ثناؤه :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا
الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿١٠﴾

<١>

وأنهم يتزوجون ويولد لهم أولاد كغيرهم من البشر ، لقوله تعالى :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢﴾

* الرسول رجل :

ولا يكون الرسول إلا رجلاً ، قاله تعالى لم يرسل إلى الناس ملكاً ولا أنثى ،
بل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام - من الرجال <٣> .

لقوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا لَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

<٤>

ولقوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالًا لَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

<٥>

١ - سورة الفرقان : ٢٠ .

٢ - سورة الرعد : ٢٨ .

٣ - انظر العقائد الإسلامية (١٧٨) .

٤ - سورة الأنبياء : ٧ .

٥ - سورة يوسف : ١٠٩ .

* الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرض لهم ما يعرض للبشر مع
سلامتهم مما ينفر عنهم :

والرسل عليهم السلام قد يعرض لهم كما يعرض للبشر، من الصحة والمرض ،
والقوة والضعف ، واللذة والألم ، والحياة والموت ، إلا أن ما ينزل بهم
لا يعرضهم لتغيير الناس منهم <١> .

قال تعالى :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾
فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَاكْشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

وقال تعالى :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
فَلَنَ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

* الرسل عليهم السلام ليس لهم القدرة على التأثير في
الأشياء ، ولا علم الغيب إلا ما يجريه الله على أيديهم من
خوارق العادات :

فهم عليهم السلام لا يتصرفون في الكون ، ولا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً ،
ولا يؤثرون في إرادة الله ، ولا يعلمون الغيب إلا ما أَرَادَهُ اللهُ لَهُمْ
من علمه <٤> .

١ - انظر: العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق (١٧٧) .

٢ - سورة الأنبياء : ٨٣ ، ٨٤ .

٣ - سورة آل عمران : ١٤٤ .

٤ - انظر العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق (١٧٧) .

لقوله تعالى :

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

<١>

وقال جل ثناؤه :

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿١٦٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿١٦٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا
رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿١٦٨﴾

<٢>

* عصمة الأنبياء :

والرسل عليهم السلام اصطفاهم الله تعالى واختارهم ، ونزههم عن السيئات ،
وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها ، وحلّاهم بالأخلاق الفاضلة
من الصدق والأمانة والتفاني في أداء الحق <٣> .

* معجزات الرسل :

لم يرسل الله عز وجل رسولا إلا وقد أيدته بالآيات والمعجزات المخالفة للسنن
المعروفة للناس ، والخارجة عن مقدورهم ، وذلك ليكون إظهارها على يديه مع
بشريته دليلاً يثبت أنه مرسل من عند الله تعالى .

١- سورة الأعراف : ١٨٨ .

٢- سورة الجن : ٢٦- ٢٨ .

٣- انظر العقائد الإسلامية (١٨٠) .

كعدم إحراق النار لإبراهيم ، وناقاة صالح ، وعصا موسى ، وما ظهر على يدى عيسى من العجائب ، من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك <١> .

أما محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزاته كثيرة وأهمها القرآن الكريم ، فقد جعله الله تعالى المعجزة الخالدة له صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة .

قال تعالى :

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٢﴾

١ - انظر العقائد الإسلامية (١٢٥ ، ١٢٦) .

٢ - سورة الإسراء : ٨٨ .

المبحث الأول

موقف المشركين من وحى الله تعالى والرد على شبهاتهم

ويشتمل على ما يأتي :

- * تكذيب المشركين بالحق لما جاء من عند الله تعالى .
- * طلب المشركين نزول كتاب عليهم .
- * اقتراح المشركين أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملك يدعوهم إلى الإيمان به وتصديقه .
- * طلب المشركين أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية كمعجزات الرسل السابقين .
- * عدم انتفاع المشركين بالآيات التي طلبوها لو نزلت عليهم .
- * طلب المشركين أن ينزل عليهم الوحى كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والرد عليهم .
- * حضورهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لينتفعوا بل ليتخذوا من حضورهم وسيلة للتشكيك .
- * موقف أهل الكتاب : اليهود والنصارى موقف إنكار .
- * وصف هؤلاء المكذبين بأنهم أظلم الناس .

* تكذيب المشركين بالحق لما جاء من عند الله تعالى :

كان موقف المشركين من وحى الله موقف إعراض وصدود وإنكار ، وقد آتاهم الله سبحانه وتعالى من الآيات والأدلة والبراهين الواضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاءهم به من عند الله تعالى .
والحق سبحانه وتعالى يبين موقفهم كما يبدو ذلك فى الآيتين
فيقول عز من قائل :

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم » : أى دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله ، وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام .

« إلا كانوا عنها معرضين » : أى إلا أعرضوا عنها فلا ينظرون إليها ، ولا يبالون بها <٢> .

« فقد كذبوا بالحق لما جاءهم » : قيل : كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل : كذبوا بالقرآن .

« فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزون » : أى أخبار الشيء الذى كانوا به يستهزون ، وهو القرآن ، أو محمد صلى الله عليه وسلم <٣> .

١- سورة الأنعام : ٥٠ ، ٤ .

٢- انظر : تفسير ابن كثير (٧ / ٢) .

٣- انظر : فتح القدير (١٠٠ / ٢) .

المعنى الإجمال للايتين :

فى هاتين الآيتين الكريمتين يخبر الله تعالى عن أحوال هؤلاء المشركين .
فقد كذبوا بالقرآن الكريم الذى جاءهم به الرسول صلى الله عليهم وسلم
من عند الله تعالى ، أو كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم .

وقد توعدهم الله جل ثناؤه على تكذيبهم واستهزائهم هذا ، بأنه سوف ينالهم
الهلاك والدمار ، كما نال غيرهم من الأمم السابقة المكذبة للرسول
- عليهم السلام - .

التوضيح للايتين :

يوضح الله سبحانه وتعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين موقف هؤلاء المشركين
المتعنتين من وحى الله تعالى ، وتكذيبهم به وپرسوله صلى الله عليه وسلم ،
وإعراضهم عن الإستجابة لدعوة الحق والهدى .

فهؤلاء المعرضون مهما جاءتهم الأدلة والمعجزات والبراهين الساطعة
التي تدلهم على وحدانية الله تعالى ، وعلى صدق رسوله
صلى الله عليه وسلم بما جاءهم به من عند الله الواحد الأحد .

فهم يُعرضون ولا يهتمون بها ولا ينظرون إليها . فتوعدهم الحق سبحانه
وتعالى جزاء على تكذيبهم واستهزائهم بما جاءهم من الحق والهدى بالهلاك
والدمار والعذاب الأليم ، كما نال غيرهم من الأمم السابقة المكذبة للحق
والهدى ، وارسل الله عليهم أفضل الصلاة والتسليم .

قال الطبرى : فى تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى ذكره : وما تاتى هؤلاء
الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم وألهتهم « آية من الآيات » يقول : حجة
وعلامة ودلالة من حجج ربهم ودلالاته وأعلامه على وحدانيته وحقيقة نبوتك

يا محمد ، وصدق ما تأتيهم به من عندي « إلا كانوا معرضين » يقول :
إلا أعرضوا عنها ، يعنى الآية ، فصدوا عن قبولها ، والإقرار بما شهدت على
حقيقته ، ودلت على صحته ، جهلاً منهم بالله ، واغتراراً بطلمه عنهم (١) .

وقال الشوكاني فى قوله : « وما تأتيهم ... إلخ » (كلام مبتدأ لبيان بعض
أسباب كفرهم وتمردهم ، وهو الإعراض عن آيات الله التى تأتيهم كمعجزات
الأنبياء ، وما يصدر عن قدرة الله الباهرة ، مما لا يشك من له عقل أنه فعل
الله سبحانه .

والإعراض : ترك النظر فى الآيات التى يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله .
و « مِنْ » فى « من آية » مزيدة للاستغراق .

و « مِنْ » فى « من آيات » تبعيضية .

أى وما تأتيهم آية من الآيات التى هى بعض آيات ربهم إلا كانوا عنها
معرضين ، والفاء فى قوله : « فقد كذبوا » جواب شرط مقدر : أى إن كانوا
معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق .

« لما جاءهم » قيل : المراد بالحق هنا القرآن ،
وقيل : محمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

وقال الطبرى فى تفسيره لهذه الآية أيضاً :

(يقول تعالى ذكره : فقد كذب هؤلاء العادلون بالله ، الحق لما جاءهم .
وذلك « الحق » هو محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا به وجحدوا نبوته :
لما جاءهم قال الله متوعداً على تكذيبهم وحجودهم نبوته : سوف يأتى
المكذبين بك يا محمد من قومك وغيرهم « أنباء ما كانوا به يستهزون »

١- تفسير الطبرى (١١ / ٢٦١ ، ٢٦٢) .

٢- فتح القدير (٢ / ١٠٠) .

يقول : سوف يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزعون من آياتي وأدلتى التى أتيتهم ، ثم وفى لهم بوعيده لَمَّا تَمَانُوا فى غِيْهِمْ ، وعتوا على ربهم فقتلتهم يوم بدر بالسيف) (١) .

وقال الشوكانى فى تفسيره لقوله : « فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزعون » (أى أخبار الشيء الذى كانوا به يستهزعون ، وهو القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم على أن « ما » عبارة عن ذلك ، تهويلاً للأمر وتعظيماً له ، أى سيعرفون أن هذا الشيء الذى استهزأوا به ليس بموضع للإستهزاء ، وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم ، كما يقال : اصبر فسوف يأتيك الخبر عند إرادة الوعيد والتهديد ، وفى لفظ « الأنباء » ما يرشد إلى ذلك ، فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم) (٢) .

وإن الحق سبحانه وتعالى وعظهم وحذرهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأمثالهم من القرون الماضية الذين كانوا أشد منهم قوة ، وأكثر جمعاً ، وأكثر أموالاً وأولاداً ، واستعلأ فى الأرض ، وعمارة لها .

فقال تعالى :

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمْكِنْ لَهُمْ كُفْرًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ ﴿٦﴾

(٣)

فقاله تعالى أمرهم بأن ينظروا إلى الأمم السابقة كيف أنه جل ثناؤه مكنهم فى الأرض وذلك بأن جعل لهم فيها مساكن ، وذلكها لهم ، وأنزل عليهم من السماء الماء ، وجعل الأنهار تجرى من تحت بيوتهم .

١ - جامع البيان (تفسير الطبرى ، ١١ / ٢٦٢) .

٢ - فتح القدير (٢ / ١٠٠) .

٣ - سورة الأنعام : ٦ .

أى أن الحق سبحانه وتعالى جعل لهم من خيرات الأرض الكثير ، ومن خيرات السماء ، ولكنهم لما كفروا وطغوا وتمادوا فى طغيانهم أهلكهم الله بذنوبهم ، وأنشأ سبحانه وتعالى بعد هلاكهم قوماً آخرين <١> .

ومن هذا الباب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إنكارهم إنزال أى شيء من الوحي على أى بشر .

قال تعالى :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمُ مَا لَمْ يَلْمَسُوا
أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١١٠﴾
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ
أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١١١﴾

<٢>

معانى الكلمات :

« وما قدروا الله حق قدره » : أى هؤلاء الكفار ما عظموا الله حق تعظيمه ، وما عرفوه حق معرفته .

« إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » : أى أنكروا إنزال أى كتاب على أى بشر .

١- وقد فصلنا الكلام عن هذه الآية فى (المقصد الأول : قضية التوحيد) فى المبحث الثالث : سنة الله .

السنة الأولى : سنة الله فى إهلاك الأمم المكذبة للرسول عليهم الصلاة والسلام .

٢- سورة الأنعام : ٩١ ، ٩٢ .

« قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » : أى قل لهم يا محمد :
من أنزل التوراة التى جاء بها موسى عليه السلام .

« تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » : قراطيس: جمع قرطاس ،
وهو مايكتبون فيه من ورق وغيره ، أى أنهم يكتبونها فى دفاتر مقطعة .
« تبدونها » : أى تظهرونها .

« وتخفون كثيراً » :مما كتب فيها كنعت النبى صلى الله عليه وسلم وغيره .
« قل الله » : أى قل لهم : الله أنزله ، إذ لا جواب غيره .

« ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون »:أى اتركهم فى ضلالهم وباطلهم يستهزئون .
« وهذا كتاب أنزلناه » : أى القرآن الكريم أنزله الله على رسوله
صلى الله عليه وسلم .

« مبارك » : كثير البركة والمنافع والفوائد .

« مصدق الذى بين يديه » : أى القرآن مصدق لما سبقه من الكتب السابقة
كالتوراة والإنجيل .

« ولتتذر أم القرى ومن حولها » : أى لتتذر به أهل مكة وسائر الناس جميعاً .
« والذين يؤمنون بالآخرة » : أى الذين يصدقون بيوم القيامة .

« يؤمنون به » : أى يصدقون بالقرآن .

« وهم على صلاتهم يحافظون » : أى يؤمنونها مستكملة بشروطها
وأركانها وأدائها <١> .

المعنى الإجمالى للايتين :

يبين الحق سبحانه وتعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين الحقائق الآتية وهى :

أولاً : أنه لا أحد يعلم حقيقة قدر الله وعظمته إلا من آمن به وصدق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثانياً : هؤلاء الكفرة لم يعرفوا عظمة الله وقدره حق معرفته حين قالوا « ما أنزل الله على بشر من شيء » .

ثالثاً : أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد على إنكارهم هذا بأن يقول لهم - عليه الصلاة والسلام : « من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى » ؟ أى التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام ، وهى نور يستضاء بها ، وهداية من عند الله ، فأنتم تعرفون ذلك حق المعرفة .

رابعاً : يبين الحق سبحانه وتعالى أن اليهود كانوا يجعلون التوراة قراطيس ، أى قطعاً يكتبون فيها ما يريدون كتابته .

وأنهم كانوا يخفون ما يريدون إخفاءه من صفات النبى صلى الله عليه وسلم ، التى وردت فيها ، ويظهرون ما يريدون إظهاره منها .

خامساً : يخبر الله تعالى بأنه جل ثناؤه علم هؤلاء ما لم يكونوا يعلمون هم ولا أبائهم ، من أخبار الأمم السابقة وغيرها .

سادساً : يبين الحق سبحانه وتعالى جواباً على السؤال الذى ذكر فى صدر هذه الآية وهو : « من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » ؟

والجواب عنه : أن الذى أنزل الكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام هو : « الله » .

وهذا الكتاب هو التوراة ، وهى نور وهداية من الله للناس .

وأن اليهود كانوا يجعلون من التوراة قطعاً ليكتبوا فيها ما يريدون إظهاراً ، وليخفوا ما يريدون إخفاءه ، من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره .

سابعاً : يبين الله تعالى أن من أنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما جاءهم به من عند الله فما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتركهم فى ضلالهم وطغيانهم يلهون ويلعبون .

ثامناً : يمتن الله تعالى على عباده بإنزال القرآن الكريم الكثير البركة والمنفعة ، والمصدق لما سبق من الكتب السماوية ، لينذر أهل مكة ومن حولها من القرى جميعاً .

تاسعاً : سمي الله تعالى مكة بأمة القرى ، لأنها قبلة المسلمين جميعاً ، فهى كالأمة التى تجمع من حولها .

عاشراً : يبين الله تعالى أن الذين آمنوا بالقرآن وما جاء فيه من أخبار غيبية ، كالبعث والجزاء والجنة والنار ، هم المنتفعون بذلك ، لأن نتيجة إيمانهم بهذا القرآن العظيم جعلتهم يحافظون على كل ما أمروا به ، ونهوا عنه من صلاة وغيرها .

التوضيح للايتين :

فى هاتين الايتين الكريمتين يبين الحق سبحانه وتعالى :

أولاً : أن من عرف الله حق معرفته ، وعظمه حق تعظيمه ، آمن بوحيه إلى عباده ، وإنزال وصاياه على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام المبلغين عن الله تعالى .

وأن هؤلاء المشركين لم يعرفوا الله حق معرفته ، ولم يعظموه حق تعظيمه ، فأنكروا كل ما أنزله الله ، وجميع الوصايا التى جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وقالوا فى صراحة : « ما أنزل الله على بشر من شيء » .

أى أنهم أنكروا الكتب السماوية السابقة وجميع الوصايا الإلهية التى تحدث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام .

قال تعالى عنهم : « وما قدروا الله حقيق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » .

ثانياً : رد الله تعالى عليهم قولهم هذا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوجه إليهم هذا السؤال :

« من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس » ؟ أى قل لهم يا محمد : إذا كان الله لم ينزل على بشر من شيء فمن أنزل التوراة التى جاء بها موسى ؟

واليهود يعرفون أن التوراة أنزلها الله تعالى ، ويعلنون ذلك على الناس ، والمشركون يصدقون اليهود فى هذا ، وإن اليهود كانوا يجعلون التوراة قراطيس ، ليكتبوا فيها ما يريدون إظهاره ، وليخفوا

ما يريدون إخفاءه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوها ، والتي ذكرت فيها .

ثالثاً : أن الحق سبحانه وتعالى علم هؤلاء ما لم يكونوا يعلمون هم ولا آباؤهم من أخبار الأمم السابقة وغيرها .

رابعاً : أن الحق سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم على هذا السؤال الذى سألوه وهو :

« من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ؟ »

بأن يقول لهم : « الله » هو الذى أنزل الكتاب الذى جاء به موسى وهو التوراة .

واليهود يعترفون بأن الله أنزل التوراة ، ويعلنون ذلك ، والمشركون يصدقونهم فيما يقولون .

فدعوى أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على بشر من شىء دعوى باطلة .

فقد ثبت باعتراف اليهود وتصديق المشركين لهم صحة إنزال الله جل ثناؤه وحياً ووصاياها على موسى عليه السلام .

خامساً : أن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يترك هؤلاء فى طغيانهم وأباطيلهم يلعبون .

سادساً : ثم وضع الحق سبحانه وتعالى وبين ما لهذا القرآن العظيم من أهمية عظمى ، وفائدة كبرى بقوله عز من قائل :

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه » .

أى أن هذا القرآن العظيم القدر أنزله الله جل ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم - كما أنزل التوراة على موسى عليه السلام .
ومعنى قوله تعالى : « مبارك » أى كثير الخير والبركة والمنفعة .
يقول الحق سبحانه وتعالى :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١﴾

سابعاً : أن هذا القرآن الكريم أنزله الله تعالى مصدقاً لغيره من الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزيور وصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام .

ثامناً : أن القرآن الكريم قد انتظم أصول الإيمان ، وفضائل الأخلاق ، والأحكام الشرعية العملية ، والمبادئ الإنسانية ، بحيث يُغنى عن غيره من الأديان والفلسفات والمذاهب ، ولا يغنى غيره عنه .

تاسعاً : أنه أعظم هداية للفرد وللأسرة والمجتمع والعالم كله .

وصدق الله العظيم إذ يقول :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

﴿٢﴾

١ - سورة الإسراء : ٩ .

٢ - سورة الشورى : ٥٢ ، ٥٣ .

ويقول عز من قائل :

الرَّكِيبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾
اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ
لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾

ويقول سبحانه وتعالى :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

ويقول تعالى :

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

عاشراً : أن هذا الكتاب الكريم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
ليبلغه للناس جميعاً لا لقوم دون قوم ، ولا لأمة دون أمة .

حادى عشر : قال تعالى : « ولتنذر أم القرى ومن حولها » أى لتنذر أهل
مكة ومن حولها من سائر الناس جميعاً .

وسمى الله تعالى مكة بأم القرى لأنها قبلة المسلمين جميعاً فى
جميع أقطار العالم ، وأمرُوا أن يتجهوا إليها .

ويمكن أن يقال : إنها أصل القرى حيث فيها أول بيت وضع للناس
وحيث حرمها الله يوم خلق السموات والأرض .

١- سورة إبراهيم : ١ ، ٢ .

٢- سورة النحل : ٨٩ .

٣- سورة العنكبوت : ٥١ .

ثانى عشر : أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تنتظم أم القرى تنتظم كل ما حولها فى جميع الأقطار والأقاليم ، وهذا كقول الله تعالى :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

وكقوله تعالى :

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢﴾

ثالث عشر : ثم ختم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى :

« **والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون** » .

أى أن من ينتفع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤمنون باليوم الآخر ، وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار ، وهم الذين يؤمنون بالقرآن الكريم ، ويتخذونه منهجاً لهم وأسلوباً لحياتهم .

رابع عشر : أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يحافظون على الأعمال الصالحة ، وعلى الواجبات التى كلفوا بها ، وفى طليعة هذه الواجبات الصلاة ، فهم يحافظون عليها بأدائها فى أوقاتها مستكملة شروطها وأركانها وأدائها .

خامس عشر : وإنما خص الله تعالى الصلاة بالذكر لأن الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الإيمان بالله تعالى ، فالمحافظة عليها مظهر من مظاهر الصلاح ، ودليل على المحافظة على سائر الواجبات .

١ - سورة الفرقان : ١ .

٢ - سورة الأعراف : ١٥٨ .

يقول الله تعالى :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

<١>

ويقول تعالى :

فَدَأَلَّحْنَا مِنَ تَرْكِيهِ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

<٢>

وفى الحديث الشريف :

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح له سائر عمله ، وإن فسدت فسد له سائر عمله » <٣> .

١- سورة العنكبوت : ٤٥ .

٢- سورة الأعلى : ١٤ ، ١٥ .

٣- ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد (كتاب الصلاة / ١ ، ٢٩١ ، ٢٩٢) .

وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه القاسم بن عثمان ، قال البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ .

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وغزاه للطبراني في الأوسط ، والضياء المقدسي في المختار .

فيض القدير (٢ / ٨٧) ، رقم الحديث (٢٨١٨) .

وقد روى هذا الحديث بعدة طرق .

فقد رواه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ، ١ / ٢٢٩) .

ورواه الترمذي في (أبواب الصلاة ، باب ما جاء أول ما يحاسب يوم القيامة به العبد الصلاة ، ٢ / ٢٦٩ ، ٢٧٠) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وفي مقدمة : تحفة الأحوذى (١ / ٣٩٨) .

قوله : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه والحسن عند الترمذي (١ / ٤٠٤) .

١- لا يكون في إسناده متهم بالكذب .

٢- لا يكون الحديث شاذاً .

وقوله : غريب من هذا الوجه (١ / ٣٩٨) .

أى من هذا الإسناد كقوله : هذا حديث غريب إسناداً .

١- انفرد به راو واحد .

٢- انفرد بأمر لا يذكره فيه غيره . إما في متنه وإما في إسناده .

وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، ١ /

(٤٥٨) .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« قال الله تبارك وتعالى : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ، ولم
يستطل على خلقى ، ولم يبيت مصراً على معصيتى ، وقطع نهاره فى ذكرى ،
ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور
الشمس ، أكلؤه بعزتى ، واستحفظه ملائكتى ، أجعل له فى الظلمة نوراً وفى
الجهالة حلاماً ، ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى الجنة » (١) .

١ - رواه البزار بسنده عن ابن عباس فى مسنده كما فى كشف الأستار (١ / ١٧٦) .

قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد وعبد الله بن واقد لم يكن
بالحافظ حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم ، وكان حرانياً عفيفاً متفقاً بقول أبى حنيفة ، وكان
يلغظ ولا يرجع إلى الصواب ، وكان قاضياً يكنى أبا قتادة .

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢ / ١٤٧) وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن واقد الحرانى ،
ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم الجوزجاني ، وابن معين فى روايه ، ووثقه فى رواية .

ووثقه أحمد وقال : يتحرى الصدق ، وأنكر على من تكلم به ، وأثنى عليه خيراً ، وبقية رجاله ثقات .

وذكره المناوى فى الإتحافات السنوية بالأحاديث القدسية (٢٦) مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،
بتحقيق محمد عفيف الذهبى .

* طلب المشركين نزول كتاب عليهم :

كان من تعنت هؤلاء المشركين مع رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء ، يدعو كل واحد منهم إلى الإيمان ، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال :

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

<١>

معانى الكلمات :

« ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس » : أى كتاباً مكتوباً فى ورق كما اقترحوا .

« فلمسوه بأيديهم » : أى عاينوه ومسوه بأيديهم حتى تجتمع لهم إدراك الحاستين : حاسة البصر وحاسة اللمس ..

« لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » : أى لقال هؤلاء الكفار : ما هذا إلا سحر ، يخيل إلينا أننا رأينا كتابنا ولسنا به ، وذلك تعنتاً وعناداً منهم <٢> .

المعنى الإجمالى للآية :

يبين الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المشركين فى عدم إيمانهم بالله تعالى الواحد الأحد ، والتصديق برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لمطلبهم ومقترحهم ، وأنزل عليهم الكتاب الذى طلبوه مكتوباً فى صحيفة ، ولسوه بأيديهم ، وأدركوه إدراكاً كاملاً ، كما يدرك الإنسان الشيء المحسوس ،

١ - سورة الأنعام : ٧ .

٢ - تفسير الجلالين (١٠٥) ، وانظر : فتح القدير (١٠١ / ٢) بتصرف .

ويلمسه بيده حتى لا يشك فيه ، وهذا منتهى اليقين - لادّعى هؤلاء الكفار ، فقالوا : ما هذا الذى رأيناه ولسنا به إلا سحر بين فى نفسه ، وإنما خيل إلينا أننا رأينا كتاباً ولسنا به ، وإنما قالوا ذلك تعنتاً وعناداً لعدم إيمانهم بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم .

التوضيح للآية :

قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم » .

فى هذه الآية الكريمة يوضح الحق سبحانه وتعالى ، ويبين لنا تعنت هؤلاء المشركين عندما دعوا إلى الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق ما جاءهم به من عند الله تعالى ، فما كان منهم إلا أن طلبوا أن ينزل الله عليهم كتاباً مكتوباً من السماء ، يدعو كل واحد منهم للإيمان بالله الإله الواحد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسولاً كما نزل ذلك الكتاب عليه - صلى الله عليه وسلم - .

فرد الله عليهم هذا القول بأنه جل ثناؤه لو استجاب لمطلبهم هذا ، وأنزل عليهم ، كما طلبوا ، كتاباً مكتوباً فلمسوه بأيديهم ، وشاهدوه بأعينهم ، لما آمنوا بالله الإله الواحد ، ولا استجابوا لدعوة الإيمان والحق بل لقالوا : كما حكى الله عنهم « إن هذا إلا سحر مبين » أى لقالوا : ما هذا إلا سحر مبين ، يُخيل إلينا أننا رأينا أن هذا كتاب مكتوب ، وذلك تعنتاً وكفراً وعناداً منهم للحق الذى جاءهم .

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ، ومباہنتهم ومنازعتهم فيه : « لو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم » أى عاينوه ورأوا نزوله ، وباشروا ذلك « لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » ، وهذا كما قال تعالى

مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات :

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١١٤﴾

<١>

وكقوله تعالى :

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

<٢>

ونكر الطبرى فى تفسيره لهذه الآية فقال : (عن مجاهد فى قول الله تعالى
 نكره : « كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم » .

قال : فمسوه ونظروا إليه ، لم يصدقوا به .

وعن قتادة يقول : فعاینوه معاينة « لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر
 مبین » .

وعن ابن عباس يقول : لو أنزلنا من السماء صحفاً فيها كتاب ، فلمسوه
 بأيديهم ، لزادهم ذلك تكذيباً .

وعن السدى : « لو أنزلنا عليك كتاباً فى قرطاس » الصحف .

وعن قتادة فى قوله : « فى قرطاس » يقول : فى صحيفة .

« فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبین » <٣> .

١- سورة الحجر : ١٤ ، ١٥ .

٢- سورة الطور : ٤٤ .

وانظر : تفسير ابن كثير (٢ / ٨) .

٣- جامع البيان (١١ / ٢٦٥ ، ٢٦٦) .

وقال الخازن فى تفسيره لهذه الآية : (قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث ، وعبد الله بن أمية <١> ونوفل بن خويلد <٢> قالوا : يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ، ومعه أربعة من الملائكة ، يشهدون عليه أنه من عند الله ، وأنتك رسوله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وقوله تعالى : « قلمسوه بأيديهم » يعنى فعاینوه ولسوه بأيديهم . وإنما ذكر اللبس ، ولم يذكر المعاينة ، لأنه أبلغ فى إيقاع العلم بالشئ من الرؤية ، لأن المرثيات قد يدخلها التخيلات كالبحر ونحوه ، بخلاف الملموس .

« لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » يعنى لو أنزلنا عليهم كتاباً كما سألوه لما آمنوا به ، ولقالوا : هذا سحر مبين ، كما قالوا فى انشقاق القمر ، وأنه لا ينفع معهم شئ لما سبق فيهم من علمى بهم <٣> .

وهذه الآية الكريمة كغيرها من الآيات التى تبين تعنتهم وعنادهم فى عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وتصديق ما جاءهم به من عند الله ، كقوله تعالى :

﴿٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

١ - عبد الله بن أمية بن وهب ، حليف بنى أسد بن عبد العزى بن قصى وابن أختهم ، قتل بحنين شهيداً ، ذكره الواقدي فى المغازى ولم يذكره ابن إسحاق .

أسد الغابة (١٧٨ / ٣) والإصابة (٢٧٨ / ٢) والمغازى للواقدي (٧٣٧) .

٢ - نوفل بن خويلد بن أسد القرشى ، من أشد قريش شجاعة وأذى للمسلمين فى الجاهلية ، كان يدعى « أسد قريش » وهو الذى قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله ، حين أسلما فى حبل ، فكانا يسميان « القرينين » لذلك . شهد الوقائع مع قريش ، وقتل يوم بدر ، قتله على بن أبى طالب .

طبقات ابن سعد (١٥٣ / ٣) ونسب قريش (٢٢٩) وجمهرة الأنساب (١١١) والأعلام (٥٤ / ٨) .

٣ - تفسير الخازن (٩٨ / ٢) .

٤ - سورة يونس : ٧٦ .

وقوله عز من قائل :

وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَوِيحُونَ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَكٌ مَقْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مِثْنٌ ﴿٤٢﴾

<١>

وقوله تعالى :

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٤١﴾
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٤٢﴾ وَقَالُوا
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٤٣﴾ أَهْمُ
يَقْسِمُونَ بِرَحْمَتِ رَبِّكَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَبْعُوثِينَ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٤٤﴾

<٢>

وقال عز من قائل :

وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَوِيحُونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا
سِحْرٌ مِثْنٌ ﴿٤٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبْنَاهُ قُلُوبَنَا إِنْ أَفْتَرَبْنَاهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٨﴾

<٣>

وقد شبه الحق سبحانه وتعالى هؤلاء المعرضين بالحرر الفارة من الأسود
المهاجمة لها ، فقال عز من قائل :

كَانَهُمْ حَمْرٌ مُّسْتَفِرَّةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

<٤>

١- سورة سبأ : ٤٢ .

٢- سورة الزخرف : ٢٩- ٣٢ .

٣- سورة الأحقاف : ٧ ، ٨ .

٤- سورة المدثر : ٥٠ ، ٥١ .

وقوله « قسورة » : « أسد » أى هربت منه أشد الهرب (الجلالين ، ٤٩٢) .

* اقتراح المشركين أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملك يدعوهم إلى الإيمان به وتصديقه :

كما أن المشركين اقترحوا أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملك يدعوهم إلى الإيمان به ، وتصديقه صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحق سبحانه وتعالى ذلك عنهم مع الرد عليهم في ذلك :

فقال عز من قائل :

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾
 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا
 يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾

<١>

معاني الكلمات :

- « لولا أنزل عليه ملك » أى هلا أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ملك يصدقه .
 « ولو أنزلنا ملكاً » : أى ولو أنزلنا ملكاً كما اقترحوا فلم يؤمنوا .
 « لقضى الأمر ثم لا ينظرون » : أى بهلاكهم ، فلا يمهلون لتوبة أو معذرة ، كسنة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا .
 « ولو جعلناه ملكاً » : أى لو جعلنا الرسول إليهم ملكاً .
 « لجعلناه رجلاً » : أى ملكاً فى صورة رجل . لأنه لا يصلح أن يخاطبهم بالرسالة ويرشدهم بصورته الحقيقية ، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك فى صورته الحقيقية <٢> .

١- سورة الأنعام : ٨ ، ٩ .

٢- انظر : تفسير الجلالين (١٠٧) وكذلك تفسير النسفى (٤ / ٢) .

« والبسنا عليهم ما يلبسون » : أى ولخبطنا وأشكلنا عليهم من أمره ،
 إذ كان سبيله كسبيلك يا محمد ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك فى صورة
 الإنسان : هذا إنسان وليس بملك <١> .

المعنى الإجمالى للآيتين :

فى هاتين الآيتين الكريمتين يبين الحق سبحانه وتعالى بعض مقترحات هؤلاء
 المشركين من أجل الإيمان والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم
 وبما جاء به من الحق .

فهؤلاء حين اقترحوا أن ينزل ملك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يدعوهم إلى التصديق وصدق ما جاءهم به من عند الله تعالى .
 رد الله عليهم ذلك بجوابين :

الجواب الأول : أن الله لو حقق لهم ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا لنزل بهم عذاب
 الاستئصال .

الجواب الثانى : لو فرض أن الله تعالى أرسل ملكاً لما آمنوا ، لأنه لا يمكن
 أن يتلقوا الوحي عن الملك وهو فى صورته الحقيقية ، ولو جاءهم فى صورة
 رجل لالتبس عليهم الأمر .

التوضيح للآيتين :

يبين الله تعالى فى هاتين الآيتين مقترحات المشركين والرد عليهم :
 فقد اقترحوا أن ينزل الله سبحانه وتعالى ملكاً يشهد أن محمداً رسول الله
 - صلى الله عليه وسلم - حتى يصدقوه ويؤمنوا به .

١ - تفسير النسفى (٤ / ٢) .

فرد الله تعالى عليهم بأصوين :

الأمر الأول : أنه لم تجر سنة الله بإنزال ملائكة يشهدون للرسل
- عليهم الصلاة والسلام - ويدعون الناس إلى تصديقهم .

وإنما يؤيدهم الله بالمعجزات وخوارق العادات التي يجريها على أيديهم .

ولو حدث أن الله استجاب لهم ، وأنزل ملكاً يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم
كما اقترحوا ، ثم لم يؤمنوا ، لأنزل الله بهم العذاب دون إمهال .

والله سبحانه وتعالى لم يكن في تقديره أن يعجل استئصال هؤلاء المتعنتين
الكفرة من هذه الأمة ، والقضاء عليهم نهائياً .

كما قال تعالى :

﴿ ١ ﴾ مَا نُنزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿٨﴾

وكما قال تعالى :

﴿ ٢ ﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

قال الخازن في تفسيره لقوله :

« ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون » .

(يعنى لفرغ الأمر ، ولوجب العذاب ، وهذه سنة الله فى الكفار ، أنهم متى
اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استوجبوا التعذيب واستوصلوا به .

« ثم لا ينظرون » : يعنى أنهم لا يمهلون ولا يؤخرون طرفة عين بل يعجل
لهم العذاب (٣) .

١ - سورة الحجر : ٨ .

٢ - سورة الفرقان : ٢٢ . وقوله : « حجراً محجوراً » : أى عوداً معاداً ، يستعينون من الملائكة كما دعتهم
فى الدنيا عندما تنزل بهم شدة (تفسير الجلالين ، ٢٠٢) .

٣ - تفسير الخازن (٩٩ / ٢) .

الأمر الثاني : ولو استجاب الله سبحانه وتعالى لمطلبهم واقتراحهم ، وأرسل ملكاً ، فإما أن يرسله الحق سبحانه وتعالى على صورته الحقيقية ، وهم فى هذه الحال لا يستطيعون أن يأخذوا منه التكليف والتبليغ وذلك لاختلاف الطبيعة البشرية مع الملائكية .

وإما أن يأتى الملك على صورة رجل ، وحينئذ فسوف يحصل الالتباس ويقولون : إته ليس ملكاً بل هو رجل مثلاً .
إذاً فالاقترح مرفوض .

ويقول الطبرى فى تفسيره لهذه الآية :

« **ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون** » .

(يقول تعالى ذكره : ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بى ، القائلين : لولا أنزل على محمد ملك بتصديقه - ملكاً ينزل عليهم من السماء ، يشهد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم - ويأمرهم باتباعه - « **لجعلناه رجلاً** » يقول : لجعلناه فى صورة رجل من البشر ، لأنهم لا يقدرّون أن يروا الملك فى صورته .

يقول : وإذا كان ذلك كذلك ، فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكاً أو بشراً ، إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكاً إنما أنزله بصورة إنسيّ ، وحجّجى فى كلتا الحالتين عليهم ثابتة : بأنك صادق ، وأن ما جئتهم به حق .

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال بعض أهل التّأويل :

فعن ابن عباس : « **ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً** » يقول :

ما أتاهم إلا فى صورة رجل ، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة .

وعن مجاهد : فى صورة رجل ، فى خلق رجل .

وعن قتادة يقول : فى صورة آدمى .

وقال ابن زيد : لجعلنا ذلك الملك فى صورة رجل ، لم نرسله فى صورة الملائكة .

يعنى تعالى ذكره بقوله : « **والبسنا عليهم** » : ولو أنزلنا ملكاً من السماء مصداقاً لك يا محمد ، شاهداً لك عند هؤلاء العادلين بى ، الجاحدين آياتك على حقيقة نبوتك ، فجعلناه فى صورة رجل من بنى آدم ، إذ كانوا لا يطيقون رؤية الملك بصورته التى خلقتة عليها - التبس عليهم أمره ، فلم يدروا أملك هو أم إنسيّ !! فلم يوقنوا به أنه ملك ، ولم يصدقوا به ، وقالوا : ليس هذا ملكاً ، **والبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك** ، وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك .

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

فعن ابن عباس قوله : « **والبسنا عليهم ما يلبسون** » يقول : لشبهنا عليهم .

وعن قتادة : « **والبسنا عليهم ما يلبسون** » يقول : ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم . واللبس إنما هو من الناس .

وعن السدى يقول : شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم (<١>) .

وقال ابن كثير أيضاً : (أى ولو أنزلنا مع الرسول البشرى ملكاً ، أى لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً ، لكان على هيئة الرجل ، ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر ، كما هم يلبسون على أنفسهم فى قبول رسالة البشرى .

كقوله تعالى : **قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ**

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٢٠﴾ (٢)

١- جامع البيان (١١ / ٢٦٨ - ٢٧٠) .

٢- سورة الإسراء : ٩٥ .

فمن رحمته تعالى بخلقه ، أنه يرسل إلى كل صنف من الإنس والجن رسلاً منهم ، ليدعوا بعضهم بعضاً ، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض ، في المخاطبة والسؤال ، كما قال تعالى :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

<١>

١ - سورة آل عمران : ١٦٤ .

وانظر : تفسير ابن كثير (٩/٢) .

* طلب المشركين أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية كمعجزات الأنبياء السابقين :

وذلك ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في قوله :

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه » : أى قال رؤساء كفسار قريش : هلا نزل عليه آية كما اقترحوه ، كالمالك ليشهد لمحمد بالنبوة ، والآية المعجزة الباهرة مثل معجزات الأنبياء والرسل السابقين .

« قل إن الله قادر على أن ينزل آية » : أى « قل » يا محمد لهم : إنه تعالى قادر على إيجاد ما طلبوه وإنزال ما اقترحوه من الآيات والمعجزات البهوات .
« ولكن أكثرهم لا يعلمون » : يعنى ماذا عليهم فى إنزالها من العذاب إن لم يؤمنوا بها وجحدوها <٢> .

المعنى الإجمالى لهذه الآية :

فى هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى لهؤلاء المتعنتين فى مقترحاتهم الذين طلبوا أن تنزل عليهم معجزة من الله حتى يؤمنوا ويصدقوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم .

يبين لهم أنه تعالى قادر على إنزال هذه الآيات الواضحات ، والبراهين الساطعات ، على رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما أنزلها على غيره من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام .

١ - سورة الأنعام : ٢٧ .

٢ - تفسير الخازن (١٠٨ / ٢) ، وانظر : تفسير الجلالين (١٠٨) .

ولكن هؤلاء يجهلون حقيقة عاقبة إنزال الآيات عليهم إذا أنزلت ولم يؤمنوا بها ، ماذا يحل بهم .

فهم بذلك سوف يعرضون أنفسهم لعذاب الله ، كما جرت بذلك سنة الله فى الأمم السالفة ، عند نزول الآيات التى يقترحونها وإذا لم يؤمنوا بها فسوف ينالهم الهلاك والعذاب .

التوضيح للآية :

ومن تعنت هؤلاء المشركين أنهم طلبوا أن يأتىهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات حسية ، كالأيات التى أيد الله تعالى بها الرسل السابقين ، كعصا موسى ، وناقاة صالح ، وغيرها من المعجزات التى أجراها الله تعالى على أيدي الرسل لتكون دليلاً على صدق الرسل ، وباعثاً على تصديق الناس لهم .

ومما طلبوه من هذه الآيات ما ذكره الحق سبحانه وتعالى فى قوله عز من قائل :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا عَيْنٌ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِفًا فَتَجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كَسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

<١>

١- سورة الأسراء : ٩٠ - ٩٤ .

ومعنى قوله « كسفاً » : أى قطعاً .

وقوله « قبيلاً » أى مقابلة وعياناً فنراهم (تفسير الجلالين : ٢٤١) .

فهؤلاء المشركون طلبوا أن تنزل عليهم معجزة حسية لكي يؤمنوا
ويصدقوا بما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأمر الله رسوله
صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بقوله تعالى :

« قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

فالحق سبحانه وتعالى قادر على ذلك لا يعجزه شيء ، ولكن الحكمة تقتضى
تأخير ذلك ، لأنه لو أنزل ما طلبوه ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل
بالأمم السابقة .

وكما قال عز من قائل :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
وَأَتَيْنَاهُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ
إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

<١>

قال الخازن فى تفسيره لقوله : « قل إن الله قادر على أن ينزل آية »
(يعنى أنه تعالى قادر على إيجاد ما طلبوه ، وإنزال ما اقترحوه من الآيات
والمعجزات الباهرات .

« ولكن أكثرهم لا يعلمون » يعنى ماذا عليهم فى إنزالها من العذاب
إن لم يؤمنوا بها .

وقيل معناه : أنهم لا يعلمون أن الله قادر على إنزال الآيات .

وقيل : إنهم لا يعلمون وجه المصلحة فى إنزالها) <٢> .

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنهم لا يعلمون ماذا عليهم فى إنزالها من
العذاب إن لم يؤمنوا بها ، وأنهم لا يعلمون أن الله قادر على إنزال الآيات ،
وأنهم لا يعلمون وجه المصلحة فى إنزالها . والله تعالى أعلم .

١- سورة الإسراء : ٥٩ .

٢- تفسير الخازن (١٠٨ / ٢) .

* عدم انتفاع المشركين بالآيات التي طلبوها لو نزلت عليهم :

لقد أقسم المشركون بالله أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنن بها ، ولكنهم لم يكونوا صادقين في هذا الذي زعموه ، وإن الآية لو جاءت لاستمروا على تكذيبهم وكفرهم .

يقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ آيَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا أَلَايْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا
جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلِبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ كَمَا لَمْ
يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾
﴿١٠٩﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقِنَ وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

<١>

معاني الكلمات :

« وأقسموا بالله جهد إيمانهم » : أى حلفوا بالله أعظم الأيمان .

« لئن جاءتهم آية » : أى معجزة وهى الأمر الخارق للعادة .

« ليؤمنن بها » : أى ليصدقن بها .

« وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » : أى وما يعلمكم أنها إذا

جاعتهم المعجزة لا يصدقون بها ولا يؤمنون .

« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » : أى نحول قلوبهم وأبصارهم عن الحق ،

فلا يفهمونه ولا يبصرونه .

« ونذرهم في طغيانهم يعمهون » : أى تتركهم في ضلالهم يترددون متحيرين .

« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » : أى أنزل الله تعالى عليهم الملائكة كما طلبوا .

« وكلمهم الموتى » : أى أخبرهم الموتى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم .
« وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » : أى وجمع الله جميع الأمم جماعات لتخبرهم بذلك .

« ما كانوا ليؤمنوا » : أى لم يؤمنوا ولم يصدقوا بذلك ، لعدم قبولهم هداية الله تعالى .

« إلا أن يشاء الله » : أى إلا من أراد الله له الهداية ، وكان لديه استعداد لقبولها .

« ولكن أكثرهم يجهلون » : أى لا يعلمون هذه الحقيقة فى أن الله يوفق من لديه استعداد للهداية والتوفيق <١> .

المعنى الإجمالى للآيات :

يبين الله تعالى لنا فى هذه الآيات الكريمة أحوال المشركين فى تعنتهم للحق الذى جاءهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند رب العزة والجلال ، وعدم قبولهم له .

فهؤلاء حلفوا بالله وأقسموا أيماناً مؤكدة : لئن جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر خارق للعادة ليصدقن برسالته عليه الصلاة والسلام وليؤمنن بها .

١ - تفسير الجلالين (١١٦) وكذلك انظر : تفسير النسفى (٢٨ / ٢ ، ٢٩) بتصرف .

فأمره الله تعالى أن يبين لهم أن أمر هذه المعجزات لله جل ثناؤه وحده ، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بأن سؤالهم وطلبهم هذا ليس على سبيل الإيمان والهداية والتصديق ، وإنما على سبيل التعنت والكفر والعناد .

وأعلمه تعالى أن هذه المعجزات إذا جاعتهم لا يؤمنون بها ولا يصدقونها .

فأله سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم ، فحال بينهم وبين الإيمان ، وذلك لعدم استعدادهم لقبول الإيمان والهداية حتى ولو جاعتهم هذه المعجزات ، فهم لم يؤمنوا بها أول مرة عندما جاعتهم .

ثم أمر الله بأن يتركهم في ضلالهم وأباطيلهم وطغيانهم يترددون .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أنه لو استجاب لطلبهم هذا فأنزل عليهم الملائكة - تكلمهم بصدق رسالته - صلى الله عليه وسلم كما طلبوا ، وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدق ما جاعهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجمع الله لهم جميع الأمم جماعات لتخبرهم بذلك ، فهم لم يؤمنوا وذلك لعدم قبولهم هداية الله ، لأن الحق سبحانه وتعالى يهدى من يكون لديه قبول لذلك ، بعد إرسال الرسل عليهم السلام ، وإنزال الكتب وإجراء المعجزات على أيديهم ، لتدلهم على صدق ما جاعهم به من عند الله تعالى .

فهو سبحانه وتعالى عالم ومطلع على أحوالهم وعدم استعدادهم لقبول الهداية والإيمان ، وله جل ثناؤه الحكمة العظيمة في ذلك .

التوضيح للآيات :

في هذه الآيات مزيد من بيان تعنت هؤلاء المشركين ، وعدم استجابتهم للإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدق ما جاعهم به من عند الله الواحد الأحد ، وتصديقه عليه الصلاة والسلام في ذلك .

فقله تعالى: «واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها»
معناه أن هؤلاء المشركين المتعنتين حلفوا بالله أيماناً مؤكدة : لئن جاءهم
الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة حسية ، وهى الأمر الخارق للعادة ،
فإنهم يؤمنون به ويصدقونه .

وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم :
ادع الله ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك . قال : « أو تفعلون ؟ » قالوا :
نعم ، « فدعا الله ، فاتاه جبريل فقال : إن ربك يقريء عليك السلام ويقول :
إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً ، فمن كفر منهم عذبتة عذاباً لا أعذبه
أحداً من العالمين ، وإشئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة » . قال :
« يارب ، باب التوبة والرحمة » <١> .

ثم أخبر الله تعالى بعد ذلك بأن مرجع أمر هذه الآيات إلى الله جل ثناؤه
وحده ، فقال عز من قائل :

« قل إنما الآيات عند الله » أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المتعنتين
الذين يسألونك المعجزات الحسية تعنتاً وكفراً وعناداً ، لا على سبيل الهدى
والاسترشاد : إنما مرجعها إلى الله وحده ، فإن شاء جل ثناؤه جاكم بها ،
وإن شاء ترككم .

ثم أتبع الله تعالى ذلك بقوله « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون »
أى وما يديركم أن هذه الآيات إذا جاءتهم لعلمهم لا يؤمنون .

١ - المستدرک على الصحيحین (کتاب التفسیر ، تفسیر سورة الأنعام ، سؤال قريش إن يجعل لهم الصفا
ذهباً ، ٢ / ٣١٤) .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ، وقال : صحيح . وكذلك
انظر : تفسیر الطبرى (١٢ / ٢٨ ، ٢٩) .

قال الطبري مرجحاً أحد معاني الآية : (وإنما معنى الكلام : وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون ، فيعاجلون بالنقمة والعذاب عند ذلك ، ولا يؤخرون به) <١> .

ثم بين جل ثناؤه حالهم في عدم الإيمان والاستجابة له ، فقال تعالى :
« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون » .

فهؤلاء المشركون المتعنتون جحدوا ما أنزل الله من الحق والهدى ، ولم تثبت قلوبهم على شيء ، وردت كل قول ، وتحولت عن كل أمر ، فلم يؤمنوا ولم يستجيبوا لذلك ، حتى ولو جاءتهم كل الآيات التي طلبوها واقترحوها .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : (قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ، وردت عن كل أمر . وقال مجاهد في قوله : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » : ونحول بينهم وبين الإيمان ، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا ، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة ، وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم <٢> ،

١- تفسير الطبري (١٢ / ٤٣) .

٢- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني ، كان صاحب قرآن وتفسير ، جمع تفسيراً في مجلد ، وكتاباً في الناسخ والمنسوخ . وحدث عن أبيه وابن المنكر ، توفي سنة (١٨٢ هـ) .
التاريخ الكبير (٥ / ١٨٤) والضعفاء للعقيلي (٢ / ٢٣١) والجرح والتعديل (٥ / ٢٣٢) والمجروحين (٢ / ٥٧) وميزان الاعتدال (٢ / ٥٦٥) وسير أعلام النبلاء (٨ / ٢٤٩) والعبر (١ / ٢٨٢) والشذرات (١ / ٢٩٧) .

وقال : ابن أبي طلحة <١> عن ابن عباس - رضى الله عنهما - :
إنه قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه ، وعملهم قبل
أن يعملوه ، وقال : « وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » <٢> جل وعلا .

قال تعالى :
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ
لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

<٣>

فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى .

وقال تعالى :

بَلْ بَدَأْتُمْ مَّا كَانُوا يَحْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٨﴾

وقال تعالى : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » .

وقال : ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى ، كما حلنا بينهم وبينه أول
مرة وهم فى الدنيا) <٥> .

١ - ابن أبي طلحة : هو على بن أبي طلحة ، مولى ابن العباس ، سكن حمص ، وأرسل عن ابن عباس ولم
يره ، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة ، وهذا القول لا يوجب طعناً ، لأنه أخذه عن رجلين ثقتين ،
وهو فى نفسه ثقة صدوق ، وإذا قال ابن حجر : بعد أن عرفت الوسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك .
ونقل أبو جعفر النحاس بسنده عن الإمام أحمد قال : بمصر صحيفة تفسير ، رواها على بن أبي طلحة ،
لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً .
وذكر حاجى خليفة أن طريقة على بن أبي طلحة الهاشمى هى أحسن الطرق عن ابن عباس ، وذلك
اعتمد عليها البخارى فى صحيحه .

الميزان (١٤٣ / ٢) والتهذيب (٢٣٩ / ٧) والتقريب (٢٩ / ٢) والمراسيل (١١٨) والناسخ
والمنسوخ للنحاس (١٢ / ١٢) والإتقان للسيوطى (٢٤١ / ٢) وكشف الظنون (٤٢٩ / ١) .

٢ - سورة قاطر : ١٤ .

٣ - سورة الزمر : ٥٦ - ٥٨ .

٤ - سورة الأنعام : ٢٨ .

٥ - تفسير ابن كثير (٤١ / ٢) ، وانظر : تفسير الطبرى (١٢ / ٤٤ ، ٤٥) .

وقال الخازن أيضاً فى تفسيره : (قال ابن عباس : يعنى نحول بينهم وبين الإيمان ، فلو جئناهم بالآيات التى سألوها لما آمنوا بها .

والتقليب هو : تحويل الشيء وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخر ، لأن الله إذا صرف القلوب والأبصار عن الإيمان بقيت على الكفر « كما لم يؤمنوا به أول مرة » يعنى كما لم يؤمنوا بما قبل ذلك من الآيات التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل إنشقاق القمر ، وغير ذلك من المعجزات الباهرات .

وقيل : « أول مرة » يعنى الآيات التى جاء بها موسى وغيره من الأنبياء ، وقال ابن عباس : المرة الأولى دار الدنيا ، يعنى لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أقدتتهم وأبصارهم عن الإيمان ، فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة قبل مماتهم .

وفى الآية دليل على أن الله تعالى يهدى من يشاء ، ويضل من يشاء ، وأن القلوب والأبصار بيده وفى تصرفه ، فيقيم ما يشاء منها ، ويضيع ما أراد منها .

ففى الحديث الشريف الذى أخرجه الترمذى ، عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » فقلت : يا نبي الله ، أمتاً بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يُقلبها كيف يشاء » (١) .

١ - الجامع الصحيح (أبواب القدر ، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ، ٢ / ٣٠٤) .

وقال الترمذى : هذا حديث حسن .

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢ / ١١٢ ، ٢٥٧) .

وقال أحمد شاكر إسناده صحيح المسند ٩ / ١٠ رقم ٦٥٦٩ .

وأخرجه مسلم فى (كتاب القدر ، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » ، ٤ / ٢٠٤٥) .

فمعنى قوله : « ونقلب أفئدتهم » نزيغها عن الإيمان ، ونقلب «أبصارهم» عن رؤية الحق ومعرفة الصواب ، وإن جاعتهم الآية التي سألوها فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بالله ورسوله وبما جاء من عند الله ، فعلى هذا تكون الكناية فى « به » عائدة على الإيمان بالقرآن وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل سؤالهم الآيات التي اقترحوها .

وقوله تعالى : « ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » يعنى وتترك هؤلاء المشركين ، الذين سبق فى علم الله أنهم لا يؤمنون ، فى تمردهم على الله واعتدائهم عليه ، يترددون لا يهتدون إلى الحق (<١>) .

وقال المراعى : (تقليب الأفئدة والأبصار : الطَّبْع والختم عليها ، أى وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يدركونه ، وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه ، لكمال نبؤها عنه ، وتمام إعراضهم عن درك حقيقته ، وتكون حالهم حينئذ كحالهم الأولى فى عدم إيمانهم بما جاءهم أول مرة من الآيات .

ونظير الآية قوله :

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١١٥﴾

<٢>

ومن لم يقنعه ما جاء به القرآن من الدلائل العقلية ، والبراهين العلمية ، لا يقنعه ما يراه بعينه من الآيات الحسية ، فله أن يدعى أن عينيه قد خُدعتا أو أصيبتا بأفة ، فهما لا تريان إلا صوراً خيالية ، أو سحراً مُفترى ، وهذه سنة الأولين فى مكابرة آيات الرسل .

١- تفسير الخازن (٢/١٤٢) .

٢- سورة الحجر : ١٤ ، ١٥ .

« ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » العَمَة : التردد فى الأمر من الحيرة فيه ، والطغيان : تجاوز الحد ، أى إنا ندعهم يتجاوزون الحد فى الكفر والعصيان ، ويترددون متحيرين فيما سمعوا ورأوا من الآيات ، محدثين أنفسهم : أهذا هو الحق المبين أم السحر الذى يخدع عيون الناظرين ؟ وهل الأرجح اتباع الحق بعد ما تبين ، أو المكابرة والجدل كِبْرًا وأنفة من الخضوع لمن يروونه بونهم .

وإنما أسنده الخالق إلى نفسه لبيان سنته الحكيمة فى ربط المسببات بأسبابها ، فرسوخهم فى الطغيان الذى هو غاية الكفر ، والعصيان هو سبب تقليب القلوب والأبصار ، أى الختم عليها فلا تفقه ولا تبصر (<١>) .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى حقيقة هؤلاء المشركين المتعنتين .

فقال تعالى : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة . وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » .

أى لو أجاب الله تعالى مطالبهم ومقترحاتهم فإنهم لن يؤمنوا ، وذلك لعدم قبولهم الهداية والإيمان ، وأن الله يهدى من يكون لديه استعداد وقبول لذلك . فهو سبحانه وتعالى عالم ومطلع على أحوالهم ، وله الحكمة العظيمة فى ذلك . قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من عند الله بتصديق الرسل ، كما سألوا فقالوا :

أَوْتَيْنِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً ﴿١٢٦﴾

<٢>

و

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُؤْتِنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ

<٣>

١- تفسير المراعى (٧/٢١٦، ٢١٧) .

٢- سورة الإسراء : ٩٢ .

٣- سورة الأنعام : ١٢٤ .

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ
أَوْ نُرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا

<١>

« وكلمهم الموتى » أى فأخبروهم بصدق ما جاؤهم به الرسل .

« وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً » قرأ بعضهم : « قِبْلًا » بكسر القاف
وفتح الباء ، من المقابلة والمعاينة ، وقرأ آخرون : « قُبْلًا » بضمهما . قيل معناه :
من المقابلة والمعاينة أيضاً ، كما رواه على بن أبى طلحة ، والعمري ، عن ابن
عباس ، وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال مجاهد : « قُبْلًا »
أى أفواجاً ، قبيلاً قبيلاً ، أى تعرض عليهم كل أمة بعد أمة ، فيخبرونهم
بصدق الرسل فيما جاؤهم به .

« ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » أى إن الهداية إليه لا إليهم ،
بل يهدى من يشاء ، ويضل من يشاء ، وهو الفعال لما يريد .

<٢>

لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿١٢٤﴾

لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته .

وهذه الآية كقوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
﴿١٦٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٧﴾

<٣>

١- سورة الفرقان : ٢١ .

٢- سورة الأنبياء : ٢٣ .

٣- سورة يونس : ٩٦ ، ٩٧ ، انظر : تفسير ابن كثير (٢ / ٨٢ ، ٨٣) ، وانظر : تفسير الطبري

(١٢ / ٤٦ - ٥٠) ، وتفسير الخازن (٢ / ١٤٢ ، ١٤٣) .

وقال المراغى فى تفسيره لقوله : « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » .
 (والخاصة : أن فقد هؤلاء للاستعداد للإيمان ، جار بحسب مشيئته تعالى
 ككل ما يجرى فى الوجود ، ولو شاء غير ذلك لكان ، ولكنه لا يشاء لأنه تغيير
 لسنته وتبديل لطباع الإنسان .

« ولكن أكثرهم يجهلون » أى ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمانهم عند
 مجيء الآيات ، لجهلهم سنة الله تعالى فى عباده ، وانطباقها على الأفراد
 والجماعات ، لذلك يتمنى بعض المؤمنين لو يؤتى مقترحوا الآيات ما اقترحوا ،
 ظناً منهم أن ذلك يكون سبب إيمانهم ، مع أن الآيات لا تلزمهم الايمان
 ولا تغير طباع البشر فى اختيار ما يترجح لدى كل منهم بحسب ما يؤديه إليه
 فكره وعقله ، ولو شاء الله لخلق الإيمان فى قلوبهم خلقاً بحيث لا يكون لهم
 فيه عمل ولا اختيار ، وحينئذ لا يكونون محتاجين إلى الرسل ، كما أنه
 لو شاء جعل الآيات مغيرة لطباع البشر ، وملزمة لهم أن يؤمنوا فيكون
 الإيمان إلجاء وقسراً ، لا اختياراً وكسباً ، ولكنه لم يشأ ذلك بدليل قوله تعالى :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ

مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠١﴾

<١>

١ - سورة البقرة : ٢٥٦ ، وانظر : تفسير المراغى (٥ / ٨) .

وجاء فى تفسيرى المراغى : أن ابن عباس قال : المستهزنون بالقرآن خمسة الوليد بن المغيرة المخزومى ،
 والعاصم بن وائل السهمى ، والأسود بن يعقوب الزهري ، والأسود بن عبد المطلب ، والحارث بن حنظلة ،
 أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط من أهل مكة وقالوا : أرنا الملائكة يشهدون بانك رسول الله ،
 أو أبعث لنا بعض موتانا حتى نسالهم (أحق ما تقول أم باطل ؟) أو أتتنا بالله والملائكة ، قبيلاً ،
 فنزلت الآية (انظر تفسير المراغى ، ٦٠٥ / ٨) .

* طلب المشركين أن ينزل عليهم الوحي كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والرد عليهم :

وذلك قول الحق سبحانه وتعالى ورده عليهم حيث قالوا كما حكى الآية الكريمة :

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٧٤﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وإذا جاءتهم آية » : أى إذا جاء أهل مكة « آية » تدل على صدق النبى صلى الله عليه وسلم .

« قالوا لن نؤمن » : أى لن نصدق به .

« حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله » : من الرسالة والوحى إلينا لأننا أكثر مالا وأكبر سناً .

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » : أى يعلم الموضع الصالح للرسالة فيضعها فيه ، وهؤلاء ليسوا أهلاً لها .

« سيصيب الذين أجرموا » : أى الكفار .

« صغار عند الله » : أى ذلة وهوان .

« وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » : أى بسبب كفرهم ومكرهم وإفسادهم .

والمكر : هو التلطف فى حيلة وخفاء وخديعة <٢> .

١ - سورة الأنعام : ١٢٤ .

٢ - انظر : تفسير الجلالين (١١٨) ، وتفسير ابن كثير (٩٦ / ٣ ، ٩٧) .

المعنى الإجمالى للآية :

يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة تعنتاً آخر من تعنت هؤلاء المشركين فى اعتراضهم على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم تصديقه صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : لن نؤمن حتى ينزل علينا الوحي مثل ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام .

فرد الله عليهم بما يفيد أن رسالة الله سبحانه وتعالى لا يحملها ، ولا يقوى عليها ، ولا يستحقها إلا من كان أهلاً لها من الناحية الروحية ، والناحية العقلية ، والناحية النفسية ، والناحية الجسدية ، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أعدّه الله لحمل الرسالة حيث توفر له الكمال فى كل ناحية من هذه النواحي ، بينما هم لم تتوفر لهم هذه المزايا . ثم إن الحق سبحانه وتعالى هددهم بما سوف ينالهم وينزل بهم من العذاب الأليم والذل والهوان بسبب مكرهم هذا وكفرهم .

التوضيح للآية :

يبين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين إذا جاءتهم آية أو معجزة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم - قالوا : « لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله » من الآيات والمعجزات ، كما أوتى موسى وعيسى وغيرهما ممن أيدهم الله بمعجزاته .

فرد جل ثناؤه على هؤلاء المشركين بأن آيات الله إنما يؤتيها جل شأنه للرسل المؤهلين لحمل الرسالة إلى البشر ، وهؤلاء المشركون ليسوا أهلاً لحمل هذه الرسالة من النواحي النفسية أو العقلية أو الروحية وغيرها ، مما يُعتبر كمالاً للإنسان .

قاله تعالى رد عليهم بأنه عالم بمن هو أهل لحمل هذه الرسالة ، وأنهم ليسوا
مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مؤهلين لحملها ، ولا مثل الرسل
عليهم الصلاة والسلام .

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : (أى إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة
قاطعة ، قالوا : « لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله »
أى حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة ، كما تأتى إلى الرسل .
كقوله جل وعلا :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ
أَوْ نُرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿١﴾

وقوله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » أى هو أعلم حيث يضع
رسالته ، ومن يصلح لها من خلقه .

كقوله تعالى :

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيْنَا رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ أَهْمُ
يَقْسِمُونَ بِرَحْمَتِ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾

﴿٢﴾

١ - سورة الفرقان : ٢١ .

٢ - سورة الزخرف : ٢١ ، ٢٢ .

يعنون : لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل ففى أعينهم « من القريتين » أى من مكة والطائف ، وذلك أنهم ، قبحهم الله ، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً . كقوله تعالى مخبراً عنه :

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
أَهَذَا الَّذِي يَذَّكَّرُ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ وَهُمْ يَذَّكَّرُونَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٤١﴾

(١)

وقال تعالى :

وَإِذْ أَرَأَيْتَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

(٢)

وقال تعالى :

وَلَقَدْ أَسْنَهَزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٢﴾

(٣)

هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه ، وطهارة بيته ومرياه ، ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه ، حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه « الأمين » .

وقد اعترف بذلك زعيم الكفار أبو سفيان (٤) حين سأله هرقل ملك الروم : وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا نو نسب ، قال : هل كنتم تتهمونه بالكذب

١ - سورة الأنبياء : ٣٦ .

٢ - سورة الفرقان : ٤١ .

٣ - سورة الأنعام : ١٠ .

٤ - أبو سفيان : هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي ، من سادات قريش في الجاهلية ، وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية ، قائد قريشاً وكتانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلم يوم فتح مكة سنة (٨ هـ) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن ، وشهد حنيناً والطائف ، ففقت عينه يوم الطائف ، ثم فقت الأخرى يوم اليرموك فعمى ، وكان من الشجعان الأبطال ، توفي بالمدينة سنة (٢١ هـ) وقيل بالشام .

الاستيعاب (٧١٤ / ٢) وأسد الغابة (١٠ / ٣) ، (١٤٨ / ٦) والإصلية (١٧٨ / ٢) وتهذيب تاريخ دمشق (٢٩٠ / ٦) وسير أعلام النبلاء (١٠٥ / ٢) والعبير (٢١ / ١) وتهذيب التهذيب (٤١١ / ٤) والشذرات (٢٧ ، ٣٠ / ١) .

قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا...» الحديث (١). فقد استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه الصلاة والسلام، على صدق نبوته وصحة ما جاء به (٢).

وقالوا: «لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله» يعنى النبوة.

وإنما قالوا هذه المقالة الخبيثة حسداً منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفى قولهم: «لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله» قولان:

أحدهما وهو المشهور: أن القوم أرادوا أن تحصل لهم النبوة والرسالة، كما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا متبوعين لا تابعين.

القول الثانى: وهو قول الحسن ومنقول عن ابن عباس:

أن المعنى: وإذ جاعتهم أية من القرآن تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: «لن نؤمن لك» يعنى لن نصدقك «حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله» يعنى حتى يوحى إلينا ويأتينا جبريل بصدقك بأنك رسول.

فعلى هذا القول لم يطلبوا النبوة، وإنما طلبوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من الله تعالى.

وعلى القول الأول: أنهم طلبوا أن يكونوا أنبياء.

ويدل على صحة هذا القول سياق الآية وهو قوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» يعنى أنه تعالى يعلم من يستحق الرسالة فيشرفه بها، ويعلم من لا يستحقها ومن ليس بأهل لها، وأنتم لستم لها بأهل، وأن النبوة لا تحصل لمن يطلبها خصوصاً لمن عنده حسد ومكر وغدر (٣).

١- صحيح البخارى (كتاب الوحي، ١/٥).

٢- تفسير ابن كثير (٣/٩٥).

٣- تفسير الخازن (٢/١٤٩).

وقال الشوكانى أيضاً فى تفسيره لهذه الآية : (يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء ، وهذا نوع عجيب من جهالاتهم الغريبة ، وعجرفتهم العجيبة ، ونظيره :

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿٥٢﴾

<١>

والمعنى : إذا جاءت الأكاير « آية » قالوا هذه المقالة ، فأجاب الله عنهم بقوله : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » أى إن الله أعلم بمن يستحق أن يجعله رسولاً ، ويكون موضعاً لها ، وأميناً عليها ، وقد اختار أن يجعل الرسالة فى محمد صَفِيَّهِ وَحَبِيْبِهِ ، فَدَعَوْا طَلَبَ مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِكُمْ (<٢> .

ولقد توعدهم الحق سبحانه وتعالى بقوله : « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يعكرون » .

وقال ابن كثير : (هذا وعيد شديد من الله ، وتهديد لمن تكبر عن اتباع رسله ، والانتقاد لهم فيما جاؤا به ، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار ، وهو الذلة الدائمة ، كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم القيامة لما استكبروا فى الدنيا .

كقوله تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

<٣>

أى صاغرين ذليلين حقيرين .

١ - سورة المدثر : ٥٢ .

٢ - فتح القدير (١٥٩ / ٢) .

٣ - سورة غافر : ٦٠ .

وقوله تعالى : « وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » لما كان المكر غالباً
 إنما يكون خفياً ، وهو التلطف فى التحيل والخديعة ، قوبلوا بالعذاب الشديد
 من الله يوم القيامة جزاءً وفاقاً « ولا يظلم ربك أحداً » يشير إلى قوله :

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

مُسْتَفِيقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ

لَا يَفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا

<١>

حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

كما قال تعالى :

<٢>

يَوْمَ تَبَى السَّارِقُونَ ﴿١﴾

أى تظهر المستترات والمكنونات والضمائر . وجاء فى الحديث الشريف .

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جمع الله
 الأولين والآخرين يوم القيامة ، يرفع لكل غادر لواءً فقيل : هذه غدره فلان ابن
 فلان » <٣> .

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس فى يوم القيامة
 يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل <٤> .

١ - سورة الكهف : ٤٩ .

٢ - سورة الطارق : ٩ .

٣ - أخرجه البخارى فى الأدب ، باب ما يدعى الناس بآبائهم (٨ / ٥١) .

وفى (ترك الحيل ، باب إذا غضب جارية فزعم أنها ماتت ، ٩ ، ٢٢) .

وفى (الفتن ، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج بخلافه ، ٩ ، ٧٢) .

ومسلم فى (كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم الغدر ، ٢ ، ١٣٦) .

وأحمد فى مسنده (٢ / ١٦ ، ٢٩ ، ٤٨ ، ٥٦) واللفظ لمسلم .

٤ - تفسير ابن كثير (٢ / ٩٧) .

* حضورهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لينتفعوا بل ليتخذوا من حضورهم وسيلة للتشكيك :

وذلك ما ذكره الله تعالى من أعمالهم المعارضة للنبوة، والصدء عن سبيله .

فقد ذكر القرآن الكريم بعض مظاهر تعنت المشركين في أثناء مجيئهم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم لم يحضروا الاجتماع للإنتفاع ، وإنما يحضروا من أجل إحداث نوع من التشكيك والجدل بالباطل .

قال تعالى :

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا إِلَيْهِ لَا يُؤْمِنُوهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأُولِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وجعلنا على قلوبهم أكنة » : أي جعل الله عليها أغطية .

« أن يفقهوه » : أي حتى لا يفهموا القرآن الكريم .

« وفي آذانهم وقراً » : أي صمم ، فلا يسمعون سماع قبول وانتفاع .

« إن هذا إلا أساطير الأولين » : أي ما هذا القرآن إلا أكاذيب الأولين ، كالأضاحيك والأعاجيب .

والأساطير : جمع أسطورة بالضم ، أي خرافة السابقين .

« وهم ينهون عنه » : أي وهم ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

« وينأون عنه » : أى وهم يتباعدون عنه فلا يؤمنون به .

« وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » : أى وما يهلكون بالبعد عنه إلا أنفسهم ، لأن ضرره عليهم ، وما يشعرون بذلك <١> .

المعنى الإجمالى للآيتين :

يبين الله تعالى في هاتين الآيتين أحوال هؤلاء المشركين المتعنتين عندما كانوا يأتون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحضرون فيه لا من أجل السماع والانتفاع ، وإنما كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم علهم يجدون ما يكون وسيلة إلى التشكيك في وحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى على ذلك بأن أغلق أدوات المعرفة عندهم عقوبة لهم ، فجعل على قلوبهم الأكنة ، وهى الأغطية ، حتى لا يفقهوا ، وجعل أسماعهم كمن لا سمع له ، كالأصم الذى لا يسمع ولا يفقه . فهؤلاء لا يؤمنون بآيات الله الواضحات مهما كانت هذه الآيات واضحة جلية .

قاله تعالى سجل عليهم هذا العناد ، لأنهم يجادلون بالباطل مع إعراضهم عن الحق وتكذيبهم به ، وينهون غيرهم عن الدخول فيه ، فهم لم ينتفعوا بوحي الله ، ولم يتركوا غيرهم ينتفع به ، وزعموا أن الحق الذى جاء به الوحي أساطير الأولين وأباطيلهم وترهاتهم .

وبهذا عرضوا أنفسهم لعقاب الله وعذابه وهم لا يعلمون بذلك .

١ - انظر : تفسير الجلالين (١٠٧) ، وانظر : تفسير النسفى (٨ / ٢) .

التوضيح للايتين :

ومزيداً لبيان أحوال هؤلاء المشركين المتعنتين ، وموقفهم من وحي الله ، وتكذيبهم لما جاءهم من الحق ، وصددهم أنفسهم وغيرهم عن اتباعه ، والتشكيك والجدل بالباطل فيه .

بين الله تعالى أن هؤلاء المشركين كانوا يستمعون إلى الوحي ، فيحضرون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا من أجل السماع والانتفاع ، وإنما من أجل التشكيك وإلقاء الشبهات في الحق الذي جاءهم من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، ليبتعدوا عن الانتفاع به ويبعدوا غيرهم عن ذلك ، فعاقبهم الله على ذلك بأن عطل أدوات المعرفة لديهم ، فجعل على قلوبهم الأكنة فلا تفقه ولا تفهم ، وأصم أذانهم فلا تسمع ولا تستجيب إلى الهدى فلا يؤمنوا بها ، وإنما يجادلون بالباطل ، ويقولون على الحق : إنه أباطيل الأولين ، فهم ابتعدوا عن الهدى والحق ، وأبعدوا غيرهم عنه ، بإلقاء الشبهه في الوحي ولم يعلموا ما عاقبة ذلك ، فعرضوا أنفسهم لعذاب الله وسخطه .

جاء في تفسير الخازن لقوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك » الآية :

(قال الكلبي : اجتمع أبو سفيان صخر بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة <١> وشيبة <٢>

١ - عتبة بن ربيعة : هو أبو الوليد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية . كان خطيباً نافذ القول ، موصوفاً بالرأى والطم والفضل . أدرك الإسلام ولم يسلم ، وطفى فشهد بدرأ مع المشركين ، وقاتل قتالاً شديداً فأحاط به على بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن حارث فقتلوه . (ت ٢ هـ) .

انظر : الروض الأنف (١ / ١٢١) ويلوغ الأرب (١ / ٢٤١) والأعلام (٢ / ٢٠٠) .

٢ - شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ، من زعماء قريش في الجاهلية . أدرك الإسلام ، وقتل على الوثنية يوم بدر .

أنساب الأشراف للبلاذري (١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٤٠ ، ١٥٢ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧)

والكامل لابن الأثير (٢ / ٦٣ ، ٧٦ ، ٩١ ، ١٠٢ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٣٦ ، ١٥٩)

والأعلام (٣ / ١٨١) .

ابنا ربيعة وأميرة >١< أبي >٢< ابنا خلف والحارث بن عامر >٣< يستمعون القرآن ، فقالوا للنضر : يا أبا قتيبة ، ما يقول محمد ؟ قال : ما أدري ما يقول ، إلا أنى أراه يحرك لسانه ، ويقول أساطير الأولين ، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية ، وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية وأخبارها . فقال أبو سفيان : إني لأرى بعض ما يقول حقاً . فقال أبو جهل : كلا لا نقر بشيء من هذا . وفي رواية : لَمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ » يعني إلى كلامك وقراءتك يا محمد .

« وجعلنا على قلوبهم أكنة » : يعني أغطية ، جمع كنان « أن يفقهوه » يعني لئلا يفقهوه ، أو كراهية أن يفقهوه « وفي آذانهم وقراً » يعني : وجعلنا في آذانهم صمماً وثقلاً ، وفي هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى والإيمان فتقبله ، ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن به .

١ - أمية بن خلف بن وهب ، من بنى لئى ، أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وهو الذى عذب بلالاً في بداية ظهور الإسلام ، أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر ، فرأه بلال وحرص الناس على قتله فقتلوه .

الكامل لابن الأثير (٢ / ٦٦ ، ١٢٧ - ١٢٩) والأعلام (٢ / ٢٢) .

٢ - أبى بن خلف الجمحى أخو أمية بن خلف وكانا على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبه . قتل يوم أحد بحرية رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنة في عنقه خدشاً غير كبير ، فلما رجع إلى قريش قال : قتلنى محمد قالوا : والله ما بك بأس ، قال : إنه كان قال لى أنا أقتلك ، فوالله لو بصق على لقتلنى ، فمات عنوا الله بشرف .

الكامل لابن الأثير (٢ / ٦٩ ، ٧٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧) وأنساب الأشراف للبلاذرى (١ / ١٢٤ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ، ١٩٥ ، ٢٦٤ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٨ ، ٣٣٥ ، ٤٤٨) دار المعارف .

٣ - الحارث بن عامر بن نوفل من أشراف قريش الذين اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معركة بدر مع المشركين ، وقتل يوم أحد بيد خبيب بن عدى كافراً .

الكامل لابن الأثير (٢ / ١٠٢ ، ١١٩ ، ١٦٧) وأنساب الأشراف للبلاذرى (١ / ١٥٤ ، ١٥٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩٧) دار المعارف .

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » يعني كل معجزة من المعجزات الدالة على صدقك « لا يؤمنوا بها » ، يعني : لا يصدقوا بها ولا يقرأوا أنها دالة على صدقك .

«حتى إذا جارك يجادلوك» يعني أنهم إذا رأوا الآيات واستمعوا القرآن ، إنما جاعرا ليجادلوك ويخاصموك لا ليؤمنوا بها .

« يقول الذين كفروا إن هذا » أى ما هذا القرآن « إلا أساطير الأولين » ، يعني أحاديث الأولين من الأمم الماضية وأخبارهم وأقاصيصهم وما سطره (يعنى وما كتبه) <١> .

وقال ابن كثير في تفسيره أيضاً : (أى يجيئون ليستمعوا قراءتك ، ولا تجزى عنهم شيئاً ، لأن الله جعل على قلوبهم « أكنة » أى أغطية ، لتلايفقها القرآن .

« وفي آذانهم وقراً » : أى صمماً عن السماع النافع لهم ، كما قال تعالى :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ
بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِيَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
<٢>

وقوله تعالى : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » أى مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين ، لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف . كقوله تعالى :

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ <٣>

١- تفسير الخازن (١٠٤ / ٢) ، وانظر كذلك أسباب النزول للواحدى (١٤٣ ، ١٤٤) وحاشية الصارى (٩ / ٢) .

٢- سورة البقرة : ١٧١ .

٣- سورة الأنفال : ٢٣ .

وقوله تعالى : « حتى إذا جأرك يجادلونك » أى يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل ، « يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين » أى ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ، ومنقول عنهم ، وقوله : « وهم ينهون عنه وينأون عنه » فى معنى « ينهون عنه » قولان :

أحدهما : أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ، « وينأون عنه » أى ويبعدون هم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ، ولا يدعون أحدا ينتفع . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : « وهم ينهون عنه » يردون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به . وقال محمد بن الحنفية <١> : كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه ، وكذا قال قتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد ، وهذا القول أظهر ، والله أعلم ، وهو اختيار ابن جرير <٢> .

أما القول الثانى : فنشير إليه وهو أن الآية نزلت فى أبى طالب بن عبد المطلب <٣> ، وذلك أنه كان ينهى المشركين عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بويناى هو عن الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام .

١ - محمد بن الحنفية : هو محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى ، أبو القاسم بن الحنفية المدنى ثقة عالم ، مات بالمدينة بعد الثمانى ، وكان رجلاً صالحاً .

انظر : التاريخ الكبير (١٨٢ / ١ / ١) الجرح والتعديل (٢٦ / ٨) الثقات للعجلي (٤١٠) التهذيب (٢٥٤ / ٩) والتقريب (١٩٢ / ٢) .

٢ - تفسير ابن كثير (١٤ / ٢) ، وانظر كذلك تفسير الطبرى (٢١١ / ١١ - ٢١٦) .

٣ - أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (٨٥ ق هـ - ٢ ق هـ) من قريش والد على وعم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكافله ومربيه ومناصره ، كان من أبطال هاشم ورؤسائهم ، ومن الخطباء العقلاء .

ولما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام هم قريش بقتله ، فحماه أبو طالب ، وصددهم عنه . فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأمتمتع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين الآباء ووعد بنصرته وحمايته .

انظر : طبقات ابن سعد (٧٥ / ١) والكامل لابن الأثير (١ / ٤٦٧ ، ٥٩٢) و (٢ / ٥ ، ٢٢ ، ٢٧ -

٤٠ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ - ٦٥ ، ٧٦) . وأنساب الأشراف (١ / ٥٧ ، ٧٢ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٦ ، ٩٧ ،

٩٨ ، ١٣ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٠) والأعلام (٤ / ١٦٦) .

فمن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل « وهم ينهون عنه وينأون عنه » قال : نزلت في أبي طالب ، كان ينهى المشركين أن يؤنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتباعد عما جاء به « (١) .

ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك عاقبة هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما جاءهم به من عند الله تعالى ، فقال تعالى : « وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » : أي أن هؤلاء المشركين ما يهلكون إلا أنفسهم ، وذلك بتعريضها لسخط الله وأليم عقابه ، وهم لا يشعرون بذلك .

قال المراغي في تفسيره لقوله تعالى : « وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » : (أي ما يهلكون إلا أنفسهم بتعريضها لأشد العذاب وأفظعه ، وهو عذاب الضلال والإضلال ، وما يشعرون بذلك ، بل يظنون أنهم يبعثون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا من معجزات القرآن وإخباره بالغيب ، فقد هلك جميع الذين أصروا على عداوته صلى الله عليه وسلم ، بعضهم في نقم خاصة ، وبعضهم في وقعه بدر وغيرها من الغزوات « (٢) .

١ - المستدرك على الصحيحين (كتاب التفسير ، ٢ / ٢١٥) .

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي فقال : صحيح .

٢ - تفسير المراغي (٧ / ١٠٠) .

* موقف أهل الكتاب اليهود والنصارى موقف إنكار :

وإذا كان المشركون موقفهم موقف التكذيب والتنتع فموقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى كان هكذا أيضاً .

فهم كانوا ينكرون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ورسالته مع معرفتهم الصحيحة بصدقه صلى الله عليه وسلم .

فالله تعالى ذكر لنا هذا الموقف ، وردَّ عليهم وأكد صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأقام الدليل على صدقه من الكتب التي بين أيديهم ، والتي فيها البشارة برسالته صلى الله عليه وسلم ، والتي عرفوا منها نبوته صلى الله عليه وسلم . أكثر من معرفتهم بأبنائهم .

قال تعالى :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

<١>

معاني الكلمات :

« الذين آتيناهم الكتاب » : هم اليهود والنصارى ، والكتاب : التوراة والإنجيل .

« يعرفونه » : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته الثابت في الكتابين .

« كما يعرفون أبناءهم » : بؤلامهم ونعوتهم . وهذا استهشاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به صلى الله عليه وسلم ، وبصحة نبوته عليه أفضل الصلاة والتسليم .

« الذين خسروا أنفسهم » من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين .

« فهم لا يؤمنون » أى به عليه الصلاة والسلام .

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » : استفهام يتضمن معنى النفى ، أى لا أحد أظلم لنفسه من الذي يخلق الكذب فيصِف الله تعالى بما لا يليق به ، جل ثناؤه .

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ، وأشنعهُ اتخذ المخلوقين معبوداً من دون الله ، أو مع الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

« أو كذب بآياته » : أى بالقرآن العظيم والمعجزات الحسية .

« إنه لا يفلح الظالمون » « إنه » : أى إن الأمر والشأن ، « لا يفلح الظالمون » أى بذلك ، أي بعملهم هذا (١) .

المعنى الإجمالى للآيتين :

يبين الله تعالى لنا في هاتين الآيتين موقف أهل الكتاب : اليهود والنصارى من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدق ما جاءهم به من عند الله تعالى .

والله تعالى يبين لنا موقفهم هذا وردّه جل ثناؤه عليهم بتأكيد صدق نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإقامة الدليل عليها من كتبهم التي بين أيديهم التوراة والانجيل ، والتي فيها البشارة برسالاته وصفته عليه أفضل الصلاة والتسليم ، فهم قد عرفوه

١ - تفسير النسفى (٢/٦، ٧) وانظر : تفسير الجلالين (١٠٧) .

فقوله تعالى : « ومن أظلم ممن افترى ... » الآية فقد ورد البحث فيها في المقصد الأول : « قضية التوحيد » .

في البحث الرابع : « افتراء المكذبين والرد عليهم » .

أيضاً من مشاهدتهم للمعجزات الحسية والمعنوية التي أجراها
الله سبحانه وتعالى على يديه لتثبت لهم صدقه عليه الصلاة والسلام ،
وصدق ما جاءهم به من عند الله الواحد الأحد .

فهم عرفوا ذلك أكثر من معرفتهم لأولادهم ، ولكنهم أنكروا ذلك كفراً وعناداً
وحسداً ، وبذلك خسروا أنفسهم ، وعرضوها لعذاب الله ، كما أنهم بهذا
التكذيب كانوا أعظم وأشد الناس ظلاماً وأبعدهم عن الحق والهدى ، لافتراءهم
الكذب على الله تعالى ، ونسبة ما ليس له إليه - تعالى الله عما يقول الظالمون
علواً كبيراً - وبتكذيبهم بآيات الله الواضحة الجليلة التي جاءهم بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى .

فهؤلاء لا يفوزون بالجنة ونعيمها المقيم ، ولا ينجون من النار وعذابها الأليم ،
فلهم عذاب عظيم نتيجة ظلمهم هذا .

التوضيح للايتين :

بعد أن كشف الحق سبحانه وتعالى حقيقة المشركين المتعنتين في عدم إيمانهم
به تعالى ، وعدم تصديقهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من
عند الله العزيز الحكيم ، وما طلبوه من مقترحات لكي يؤمنوا ، ولكن الحقيقة
أنهم لن يؤمنوا ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم بأحوالهم وحقيقتهم ،
وله الحكمة العظيمة في ذلك .

أتبع الله تعالى ذلك بالبيان والكشف عن أحوال أهل الكتاب من اليهود
والنصارى أيضاً في عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والتصديق به ، مع أنهم يعرفونه بصفاته صلى الله عليه وسلم معرفة أكيدة
كما يعرفون أبناءهم .

وقد قام الدليل على صدق معرفتهم به صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن كتبهم :
التوراة والإنجيل التي يقرأونها ، وبين أيديهم ، شهادة على كذبهم ، فقد ورد
فيهما البشارة برسالته عليه أفضل الصلاة والتسليم وبعض صفاته
صلى الله عليه وسلم .

وأيضاً فإن هذه المعجزات الحسية والمعنوية التي أجزاها الله على يديه
صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم ، وقد شاهدوها .
فموقفهم إذاً موقف خصومة وعنادٍ وتقليدٍ لما ورثوه عن آبائهم مع قيام الدليل
على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بين أيديهم من كتبهم السابقة
التي يؤمنون بها .

فهذه الآية الكريمة التي معنا وهي قوله تعالى :

« الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسَرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » .

كقوله تعالى :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ
فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

<١>

وقد قص الحق سبحانه وتعالى عنهم في كتابه العزيز في آيات أخرى ،
معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم .

فقال عز من قائل: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾

وقال تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢﴾

١- سورة الأعراف: ١٥٧ .

وقوله: « يوضع عنهم إصْرهم والأغْلال التي كانت عليهم » .
الإِصْر: الثقل ، والأغْلال: جمع عُقْل ، وهو القيد . وقد استعير للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها .
والمعنى: « وأنه صلى الله عليه وسلم يرفع عنهم هذه التكاليف التي كلفهم الله تعالى بها » . (انظر: فتح القدير ، ٢ / ٢٥٢) .

٢- سورة الفتح: ٢٩ .

فقوله تعالى: « سيماهم » أي علامتهم .
« في وجوههم من أثر السجود » هو نور وبياض يعرفون به .
وقيل: هو السمات الحسن والخشوع والتواضع .
قال ابن عباس: ليس بالذي ترون ولكنه سيما الإسلام وسجيته وسمته .
والمعنى: أن السجود أورثهم الخشوع والتواضع والسمات الحسن يعرفون به .
وقوله: « كزرع أخرج شطأه »: أي أخرج فراخه .
قيل: هو نبت فما خرج بعده فهو شطؤه .
وقوله: « فآزره »: أي قواه وأعانه وشد أزره .
وقوله: « فاستغلظ »: أي ذلك الزرع قوى وغلظ .
وقوله: « فاستوى »: أي تم وتلاحق نباته وقام .
وقوله: « على سوقه »: جمع ساق: أي على أصوله .
وقوله: « يعجب الزراع »: أي يعجب ذلك الزرع زراعه .
وهو مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل .
أنهم يكونون قليلاً ، ثم يزدادون ويكثرون . قال قتادة: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
تفسير الخازن (٦ / ١٧٩) .

* وصف هؤلاء المكذبين بأنهم أظلم الناس :

لقد وصف الله المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم أظلم خلق الله لأنهم :

أولاً : كذبوا بآيات الله التي جاءتهم على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثانياً : أنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى فنسبوا إلى الدين ما ليس منه .

فكان من أثر هذا التكذيب والعناد أن عاقبهم الله جل ثناؤه فحال بينهم وبين الإيمان .

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى ذكره : « الذين أتيناهم الكتاب » التوراة والإنجيل يعرفون إنما هو إله واحد ، لا جماعة آلهة ، وأن محمد نبي مبعوث « كما يعرفون أبناءهم » .

ويعنى بقوله : « الذين خسروا أنفسهم » أهلكوها وألقوها في نار جهنم ، بإنكارهم محمداً أنه رسول مرسل ، وهم بحقيقة ذلك عارفون « فهم لا يؤمنون » يقول : فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون . وقد قيل : إن معنى « خسارتهم أنفسهم » أن كل عبد له منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فإذا كان يوم القيامة جعل الله لأهل الجنة منازل أهل النار في الجنة ، وجعل لأهل النار منازل أهل الجنة في النار ، فذلك خسران الخاسرين منهم ، لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار بما فرط منهم في الدنيا من معصية الله ، وظلمهم أنفسهم ، وذلك معنى قول الله تعالى ذكره :

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

﴿١﴾

وذكر الطبري بسنده عن قتادة قوله : « الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » يعرفون أن الإسلام دين الله ، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .

وعنه أيضاً : النصارى واليهود يعرفون رسول الله في كتبهم ، كما يعرفون أبناءهم .

وعن السدي : يعني : يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم : « كما يعرفون أبناءهم » لأن نعتهم في التوراة .

وعن ابن جريج : يعني النبي صلى الله عليه وسلم . قال : زعم أهل المدينة عن أهل الكتاب ممن أسلم ، أنهم قالوا : والله لنحن أعرف به من أبناءنا ، من أجل الصفة والنعت الذي نجده في الكتاب ، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء (١) .

وذكر أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام (٢) : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمداً صلى الله عليه وسلم ؟ قال : والله لأننا به إذا رأيتنه أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان ، لأنني لا أشك فيه أنه محمد صلى الله عليه وسلم ، ولست أدري ما صنع النساء في الإين . فهذه المعرفة لصفتها في كتابهم (٣) .

١ - تفسير الطبري (١١ / ٢٩٤ - ٢٩٦) .

٢ - عبد الله بن سلام بن الحارث ، الإمام الحبر ، المشهود له بالجنة ، أبو الحارث الاسرائيلي ، حليف الأنصار ، من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ممن شهد فتح بيت المقدس ، وكان أسلم وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه ، توفي سنة ٤٣ هـ .

طبقات ابن سعد (٢ / ٣٥٢) الاستيعاب (٢ / ٩٢١) - أسد الغابة (٣ / ٢٦٤)

الإصابة (٢ / ٢٢٠) سير أعلام النبلاء (٤١٣ /) العبر (١ / ٥١) التهذيب (٥ / ٢٤٩)

مروياته في مسند أحمد (٥ / ٤٥٠) .

٣ - معاني القرآن ، تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (١ / ٢٢٩) ، دار النشر : عالم الكتاب بيروت .

وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أيضاً : (قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به ، كما يعرفون أبنائهم بما عندهم من الاخبار والأنباء ، عن المرسلين المتقدمين والأنبياء ، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ، ولهذا قال بعد « الذين خسروا أنفسهم » ، أي خسروا كل الخسارة « فهم لا يؤمنون » بهذا الأمر الجلى الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ، ونوهت به في قديم الزمان وحديثه (<١> .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون » .

قال الطبري : في تفسيره لهذه الآية : (يقول تعالى ذكره : ومن أشدُّ اعتداءً ، وأخطأً فعلاً ، وأخطأً قولاً « ممن افترى على الله كذباً » يعني : ممن اختلق على الله شيئاً باطلاً ، واخترق من نفسه عليه كذباً ، فزعم أن له شريكاً من خلقه ، وإلهاً يعبد من دونه ، كما قاله المشركون عبدة الأوثان ، أو ادعى له ولداً أو صاحبة ، كما قالته النصارى .

« أو كذب بآياته » يقول : أو كذب بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاه رسله على حقيقة نبوتهم ، كذبت بها اليهود ، « إنه لا يفلح الظالمون » يقول إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل ، ولا يدركون البقاء في الجنان ، والمفترون عليه الكذب ، والجاحدون بنبوة أنبيائه (<٢> .

١- تفسير ابن كثير (١٢ / ٢) .

٢- تفسير الطبري (٢٩٦ / ١١) .

المبحث الثاني

تسليّة الله للنبي صلى الله عليه وسلم ،

وأمره له بالإحتمال والصبر على تكاليف الدعوة

ويشتمل على ما يأتي :

* إخبار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخبار الرسل السابقين مع أقوامهم .

* بيان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما ينزل به من الآلام والأحزان .

* بيان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على هداية قومه لو كان لديهم استعداد لذلك ، ليدفع عنه ما يصيبه من ألم وحزن على عدم إيمانهم .

* بيان الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، كنوع من التسليّة ، أنه لا يستجيب إلى دعوة الإيمان إلا الذين يسمعون سماع قبول ، وأما الذين لا يسمعون فهم موتى القلوب .

* ومن تسليّة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم توجيهه له في كل حالة من الحالات التي تعرض له ، مما يحتاج إلى توجيه ، كما يظهر ذلك في الحالات الآتية :

الحالة الأولى : إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم للمعارضين له بأنه على بينة من ربه ، وأنه سيمضي في طريق الدعوة ، وأن الله هو الذي يحكم بينه وبينهم .

الحالة الثانية : تحديد وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهى التبشير والإنذار ، وأنه ليس بوكيل على قومه .

الحالة الثالثة : نهى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجالس الخائضين فى آيات الله ، وحكم مجالستهم .

الحالة الرابعة : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمر فى دعوته بقطع النظر عن استجابتهم لها أو إعراضهم عنها ، وأن المعرضين سينالون جزاءهم وافياً .

الحالة الخامسة : بيان سنة الله بالنسبة للرسول والدعاة بأن يكون لهم أنصار ، كما يكون لهم خصوم من الإنس والجن .

الحالة السادسة : أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهؤلاء الكافرين المنكرين للحق : إنه لا يرضى حاكماً يحكم بينه وبينهم إلا الله .

الحالة السابعة : أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يهتم بضالهم وكفرهم ، فهم كغيرهم من الكفرة .

لقد كان الكفار يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعترضون على دعوته ، ويتهمونه بالسحر والجنون والكذب على الله جل شأنه ، وكان ذلك يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويؤله ويضيق صدره به .

فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسليه ويقوّي عزمته ، ليتم الرسالة التي بعثه بها ، فسلاه تعالى بما يأتي :

أولاً : إخبار الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بأخبار الرسل السابقين مع أقوامهم :

فلقد سلى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخبره بأخبار الرسل السابقين ، وما يلاقونه مع أقوامهم من العنت والخصومة والكفر ، كما يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجد من قومه ، فهو ليس الوحيد الذي كذّبه قومه ونالوا منه ، بل هذه سنة الله في الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحين ، وأن الله تعالى سينصره عليهم ، وينزل بهم العقاب الصارم الأليم .

قال تعالى :

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَقَّ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

<١>

معاني الكلمات :

« ولقد استهزىء برسول من قبلك » : فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم .
« فحاق » : أي نزل وأحاط وحل .

« بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون » : أى نزل العذاب بهم ، فكذا يحق وينزل بمن استهزأ بك <١> .

المعنى الإجمالى للآية :

فى هذه الآية الكريمة يسلى الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم ، لما يلاقيه من إيذاء وصدود من مشركى قومه ، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس الوحيد الذى قد تعرض للأذى دون غيره .

فيدعوه إلى الاحتمال والصبر على أذاهم ، وأنه سوف ينزل بهم أليم عذابه وعقابه إن لم يؤمنوا به ، وأصروا على التكذيب ، كما سبق أن أنزل العذاب الأليم بالأمم السابقة المكذبة لرسلاها عليهم أفضل الصلاة والتسليم .

التوضيح للآية :

إن الحق سبحانه وتعالى يسلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويدعوه إلى تحمل أذى المكذبين له ، والمعارضين لدعوته ، والصبر على ذلك ، لأنه تعالى سوف ينزل بهم الهلاك والدمار ، كما أنزله على غيرهم من الأمم المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام .

وإنه سبحانه وتعالى سينصره عليهم ، هو وجماعة المؤمنين به .

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : « هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فى تكذيب من كذبه من قومه ، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة ، فى الدنيا والآخرة » <٢> .

١ - تفسير الجلالين (١٠٦) بتصريف .

٢ - تفسير ابن كثير (١ / ٣) .

ثانياً : بيان الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما ينزل به
من الآلام والأحزان :

بين الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه عالم بما ينزل به
من الآلام والأحزان ، فصبره بإخباره بأنهم لا يكذبونه ، ولكنهم يجحدون
آيات الله الواضحة ويكذبونها .

وأن الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام ووجهوا بالتكذيب والإيذاء
فصبروا على ذلك حتى جاءهم نصر الله تعالى المبين .

قال عز من قائل :

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَعَاثَتِ اللَّهُ مَجْحَدُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ
رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَنْتَبَهُمْ نَصْرًا
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّئِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٣٤﴾

<١>

معاني الكلمات :

« قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون » : « قد » للتحقيق والتأكيد ،
يعنى قد نعلم يا محمد إنه ليحزنك الذى يقول المشركون لك من التكذيب .
« فإنهم لا يكذبونك » : أى إنهم لا يكذبونك فى السر ، وذلك لأنهم قد
عرفوا أنك صادق .

« ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » : يعنى : أن الكافرين يكذبون
بالقرآن فى العلانية ، وذلك لأنهم جحدوا القرآن بعد معرفتهم بصدق
ما أنزل عليه لعنادهم وكفرهم .

« ولقد كذبت رسل من قبلك » : يعنى : ولقد كذبت الأمم السابقة
رسولهم كما كذبك قومك . وفى ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم <١> .

« فصبروا على ما كذبوا وأوذوا » : الصبر : حبس النفس عن
المكروه ، أى صبروا على تكذيبهم وإيذائهم <٢> .

« حتى أتاهم نصرنا » : أى بإهلاك من كذبهم من قومهم ، فاصبر
حتى يأتيك النصر بإهلاك قومك .

« ولا مبدل لكلمات الله » : يعنى : لا ناقض لما حكم الله به من إهلاك
المكذبين ونصر المؤمنين . فلا مغير لوعوده <٣> .

« ولقد جاءك من نبي المرسلين » يعنى : لقد أنزلت عليك فى القرآن من
أخبار المرسلين وقصصهم ، وما كابدوا من مصابرة المشركين <٤> .

المعنى الإجمالى للآيتين :

أخبر الحق سبحانه وتعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين بأنه عالم بحال
رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبما يصيبه من الحزن بسبب إصرار قومه
على الكفر بالله تعالى ، والتكذيب له ، ولما جاءهم به من عند الله .

فبين له المولى عز وجل أنهم لا يكذبونه فيما بينهم وبين أنفسهم ، ولكنهم
يجحدون ويكذبون توحيد الله الواحد الأحد ، وآياته الواضحة ، وينكرون
ويكذبون ما جاءهم به من الحق والهدى عناداً وتكبراً وجحوداً للحق ،
فلا يحزن لتكذيبهم وكفرهم .

١- تفسير الجلالين (١٠٨) ، وتفسير الخازن (١٠٨/٢) بتصرف .

٢- تفسير النسفى (١٠/٢) .

٣- تفسير الخازن (١٠٨/٢) ، وكذلك تفسير الجلالين (١٠٨) .

٤- تفسير الخازن (١٠٨/٢) ، وكذلك تفسير النسفى (١٠/٢) .

كما بين أن الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام ، قد لاقوا من ذلك ،
ولكنهم صبروا حتى جاءهم نصرنا بإهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين .

وفى ذلك تسليةً للرسول صلى الله عليه وسلم لما ناله من الغم والحزن
على تكذيب الكفار له ، ووعده من الحق سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد ،
كما نصر غيره من الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام ،
والله لا يخلف الميعاد .

التوضيح للايتين :

يبين الحق سبحانه وتعالى فى هاتين الايتين ما يصيب الرسول
صلى الله عليه وسلم من الحزن والأكم على عدم إيمان قومه المكذبين له
عليه الصلاة والسلام ، فيسليه على ذلك ويخبره بأنهم يعلمون علم اليقين أنه
صادق فيما يقوله لهم ، وإنما حملهم على ذلك الحسد والظلم ، ويقول له :
« قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن
الظالمين بأيات الله يجحدون » .

قال الخازن فى تفسيره لهذه الآية : « فى هذه الآية تسلية للنبي
صلى الله عليه وسلم وتعزية عما يواجه به قومه ، لأنهم كانوا يعتقدون
صدقه ، وأنه ليس بكذاب ، وإنما حملهم على تكذبه فى الظاهر الحسد
والظلم » (١) .

عن ناجية بن كعب (٢) عن على ، أن أبا جهل قال للنبي
صلى الله عليه وسلم : إننا لا تكذبك ولكن نكذب بما جئت به ،

١ - تفسير الخزان (١٠٧/٢) .

٢ - ناجية بن كعب : هو ناجية بن كعب الأسدي الكوفي ، روى عن على رضى الله عنه وهو ثقة .
وقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .

انظر : الثقات للعجلي (٤٤٦) والتهذيب (٣٩٩/١٠) والتقريب (٢٩٤/٢) .

فأنزل الله تعالى : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » وأخرج أيضاً عن ناجية « أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي وهذا أصح » (١) .
وروى ابن جرير عن السدي في قوله : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » :

(لما كان يوم بدر قال الأحنس بن شريق (٢) لبني زهرة (٣) : يا بني زهرة ، إن محمداً ابن اختكم ، فأنتم أحق من كف عنه ، فإنه إن كان نبياً لم تقتلوه اليوم ، وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته ، قفوا هاهنا حتى ألقى أبا الحكم ، فإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم - رجعتم سالمين ، وإن غلب محمد فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئاً ، فيومئذ سمي « الأحنس » وكان اسمه « أبي » فالتقى الأحنس وأبو جهل ، فخلا الأحنس

١ - سنن الترمذي (أبواب التفسير ، سورة الأنعام ، ٤ / ٢٢٦ ، ٢٢٧) وقوله : « هذا أصح » أي الإسناد الثاني بترك علي أصح من الإسناد الأول .

وحدث علي أخرجه الحاكم في مستدرکه (٢ / ٢١٥ ، ٢١٦) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله : ما خرجاً لتاجية شيئاً .
وانظر : تحفة الأحوذى (٨ / ٤٢٢) والدر المنثور (٢ / ٩) وكنز العمال (٢ / ٤٠٩) .

٢ - الأحنس بن شريق من أشرف قريش وساداتهم وكان أبو سفيان لما أحرز عيره أرسل إلى قريش : إن الله قد نجى عيركم وأموالكم فارجعوا ، فأبى أبو جهل ، فقال الأحنس بن شريق الثقفي وكان حليفاً لبني زهرة وهم بالجحفة : يا بني زهرة قد نجى الله أموالكم وصاحبكم فارجعوا ، فرجعوا فلم يشهدا زهري ولا عوي ، وشهدا سائر بطون قريش .

الكامل لابن الأثير (٢ / ٦٠ ، ١٢١ ، ٢٠٥) اكتساب الأشراف للبلاذري (١ / ١١٦ ، ٢١١ ، ٢٢٨ ، ٢٣١ ، ٢٩١) ، دار المعارف .

٣ - بنو زهرة : بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية . وهم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

جمهرة أنساب العرب لابن حزم (١٢٨) وأنساب الأشراف للبلاذري (٤٧ - ٤٩) .

ومعجم قبائل العرب : لعمر رضا كحالة (٢ / ٤٨٢) ونتاج العروس للزبيدي (٢ / ٢٤٨) .

بأبى جهل فقال : يا أبا الحكم ، أخبرنى عن محمد ، أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ههنا من قريش أحد غيرى وغيرك يسمع كلامنا . فقال أبو جهل : ويحك . والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قُصَيِّ^١ باللواء والحجابه والسقاية والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ، « فأيات الله » محمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

فهؤلاء عرفوا الحق ، ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا به . قاله سبحانه وتعالى يسلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحثه على الصبر وعدم الحزن على كفرهم وتكذيبهم ، فهم عرفوا أنه صادق ، ولكن الذى حملهم على ذلك الظلم والحسد .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن غيره من الرسل عليهم - الصلاة والسلام - السابقين قد كذبوا بما جاؤا به من عند الله ، ولكنهم صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء والإيذاء ، صبروا على ذلك عليهم الصلاة والسلام حتى جاءهم نصر الله المبين .

فقال تعالى : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » .

١ - بنو قُصَيِّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، سيد قريش فى عصره ورئيسهم ، وهو الأب الخامس فى سلسلة النسب النبوى ، وكان موصوفاً بالدهاء ، وولى البيت الحرام فهدم الكعبة وجدد بنائها ، وكانت له الحجابه والسقاية والرفادة والندوة واللواء وكان أمره فى قومه كالدين المتبوع لا يعمل بغيره . مات بمكة ودفن بالحجون .

طبقات ابن سعد (٣٦ / ١) تاريخ الطبرى (١٨١ / ٢) الكامل (١٨ / ٢) تاريخ ابن هشام (٤٢ / ١) الروض الأنف (٨٤ / ١) أنساب الاشراف للبلاذرى (٤٧ - ٥٨) الأعلام (١٩٨ / ٥) .

٢ - تفسير الطبرى (٢٢٢ / ١١) وانظر كذلك تفسير ابن كثير (١٨ / ٢) وأسباب النزول للواحدى (١٤٤ ، ١٤٥) .

قال النسفي <١> في تفسيره لهذه الآية الكريمة :

(والمعنى : أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله المصدق بالمعجزات ، فهم في الحقيقة إنما يكذبون الله ، لأن تكذيب الرسول تكذيب المرسل .
 « ولقد كذبت رسل من قبلك » : تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو دليل على أن قوله : « فإنهم لا يكذبونك » ليس بنفى لتكذيبه ، وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانته بعض الناس : إنهم لم يهينوك وإنما أهانوني) <٢> .

وقال الشوكاني أيضاً في تفسيره لهذه الآية الكريمة :

(هذا من جملة التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي أن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك ليس هو بأول ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم ، بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلك فاقتد بهم ولا تحزن ، واصبر كما صبروا على ما كذبوا به وأوذوا ، حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم ، فإننا لا نخلف الميعاد) <٣> .

والله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم - بالنصر والتأييد كما نصر غيره من الرسل السابقين ، وإذا كان ذلك كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم - مكلف بأنه لا يحزن ، فإن الله تعالى سوف ينصره عليهم كما نصر غيره من الرسل السابقين - عليهم السلام .

١ - النسفي : هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات ، حافظ الدين ، فقيه حنفي مفسر ،

نسبته إلى « نسف » ببلاد السند بين جيحون وسمرقند ، له مصنفات جليلة ، توفي سنة ٧١٠ هـ .

الدرر الكامنة (٢٥٢ / ٢) الجواهر المضية (٢٩٤ / ٢) الفوائد البهية (١٠١) مفتاح السعادة

(١٨٨ / ٢) الأعلام (٦٧ / ٤) .

٢ - تفسير النسفي (١٠ / ٢) .

٣ - فتح القدير (١١٢ / ٢) .

فقد قال عز من قائل :

وإن يكذبوك فقد كذبت رسلك من قبلك وإلى الله ترجع الأمور ﴿٤٤﴾

<١>

وقال تعالى :

وإن يكذبوك فقد كذبت

قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ﴿٤٤﴾ وقوم إبراهيم وقوم لوط ﴿٤٢﴾

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم

أخذتهم فكيف كان نكير ﴿٤٤﴾

<٢>

وقال تعالى :

ولقد كذب أصحاب

الحجر المرسلين ﴿٨٠﴾ وألينا عنهم آياتنا فكانوا عنها معرضين

﴿٨١﴾ وكانوا ينجون من الجبال بيوتاً آمين ﴿٨٢﴾ فأخذتهم

الصيحة مصبحين ﴿٨٣﴾ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴿٨٤﴾

<٣>

وقال الخازن في تفسيره : لقوله تعالى « حتى آتاهم نصرنا » (يعني

بإهلاك من كذبهم ، « ولا مبدل لكلمات الله » يعني ولا ناقض لما حكم

الله به من إهلاك المكذبين ونصر المسلمين ، كما قال تعالى :

ولقد سبقت كميننا لعبادنا المرسلين ﴿١٧١﴾ إنهم لهم المنصورون ﴿١٧٢﴾

<٤>

وإن جندنا لهم الغالبون ﴿١٧٣﴾

١ - سورة فاطر : ٤ .

٢ - سورة الحج : ٤٢ - ٤٤ .

٢ - سورة الحجر : ٨٠ - ٨٤ .

٤ - سورة الصافات : ١٧١ - ١٧٣ .

وقال تعالى :

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١﴾

ولا خلف فيما وعد الله به (٢) .

فالمقصود بـ « كلمات الله » وعد الله تعالى بالنصر ، فقد وعد الحق سبحانه وتعالى بنصر رسوله عليهم الصلاة والسلام ، ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير ولا يتخلف .

فقد قال عز من قائل :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يُقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

﴿٣﴾

وقال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية الكريمة :

(هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له ، فيمن كذبه من قومه ، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ووعد بالنصر كما نصروا ، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة ، بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ ، ثم جاءهم النصر فى الدنيا كما لهم النصر فى الآخرة . ولهذا قال : « ولا مبدل لكلمات الله » : أى التى كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين .

وقوله : « ولقد جاءك من نبي المرسلين » أى من خبرهم ، كيف نُصروا وأُيدوا على من كذبهم من قومهم ، فلك فيهم أسوة ، وبهم قدوة (٤) .

١- سورة المجادلة : ٢١ .

٢- تفسير الخازن (٢ / ١٠٧ ، ١٠٨) .

٣- سورة غافر : ٥١ ، ٥٢ .

٤- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ / ١٩) .

ثالثاً : بيان الله لرسوله - عليه الصلاة والسلام - أنه قادر على هداية قومه لو كان لديهم استعداد لذلك ، ليدفع عنه ما يصيبه من ألم وحزن على عدم إيمانهم :

دفعاً للحنن الذي فى نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما يلاقيه من قومه ، وتقوية له - عليه الصلاة والسلام - ليقوى قلبه الشريف ويثبتته سبحانه وتعالى على الحق ويمده بالقوة والصبر .

يقول له عز من قائل :

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٥﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ » : أى إن عظم وشق عليك إعراضهم عن الإسلام ،

« فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ » : أى منقذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تخرج لهم آية يؤمنون بها ، والنفق : السُّرْب .

« أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ » أو تجعل لك سلماً في السماء ، فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به فافعل <٢> .

« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ » : أى لجعلهم بحيث يختارون الهدى ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك .

« فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ » <٣> .

١- سورة الأنعام : ٢٥ .

٢- تفسير النسفى (٢ / ١٠) .

٣- تفسير ابن كثير (٢ / ١٩) .

المعنى الإجمالى للآية :

فى هذه الآية الكريمة يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم - ويقول له : **إِنْ عَظُمُ وَصَعْبُ وَشَقُّ عَلَيْكَ إِعْرَاضُ قَوْمِكَ عَنِ الْإِيمَانِ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَكَ ، فَلَوْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَطْلُبَ وَتَتَّخِذَ سَرِيًّا فِي الْأَرْضِ ، أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ وَهِيَ الدَّرَجُ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ أَوْ مَعْجِزَةٌ لِتَحْمِلَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ لِيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ ، فَلَوْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ رَجَاءً إِيْمَانَهُمْ فَافْعَلْ ، وَلَنْ يَفْعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .**

فحينئذ يرشده الله تعالى إلى الصبر والتحمل فى تبليغ الدعوة ، فلا ييأس من عدم إيمانهم بالله الواحد الأحد ، بل يستمر فى تبليغ رسالته التى أرسله الله تعالى بها لهداية الناس ، وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان .

ويبين الله تعالى له أنه سوف يحاسبهم على إعراضهم وعدم إيمانهم ، فهذه هى الحقيقة ، لأنك يا محمد لا تستطيع أن تحملهم على الهداية والإيمان ، ولو شاء الله هدايتهم لحملهم على الهداية حملاً ، ولاكرههم عليها إكراهاً ، ولكنه جل ثناؤه لم يشأ ذلك ، لأنه ترك لهم الاختيار باعتبار كونهم بشراً ، والبشر هو الذى يختار أفعال نفسه الاختيارية ، فلا يجبر على فعل الخير ولا ترك الشر .

فلا تكون يا محمد من هؤلاء الجاهلين الذين لا يعلمون هذه الحقيقة ، وهى الصبر والتحمل على الأذى ، فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى وإنما عليك أيها الرسول البلاغ المبين ، فلا تجهل ذلك .

التوضيح للآية :

قوله تعالى : « وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقاً فى الأرض أو سلماً فى السماء فتأتهم بأية » .

فى هذه الآية الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، قائلاً له : إنه إن كان عظم وشق عليك تكذيب قومك لك وإعراضهم ، وعدم إيمانهم بما جئتهم به من الحق والهدى من عند الله تعالى ، فلو استطعت يا محمد أن تستجيب إلى مطالبهم ومقترحاتهم لفعلت ذلك من أجل إيمانهم بما جئتهم به من عند الله تعالى ، فلا تحزن على ذلك ولا تتأذى من عدم إيمانهم ، لأن الله تعالى لو علم فيهم خيراً لآمنوا واستجابوا لك ، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك ، بل ترك لهم حرية الاختيار باعتبار كونهم بشراً لأن البشر لهم حرية اختيار أعمالهم الاختيارية ، فلا يجبرون على فعل الخير وترك الشر .

ثم إن الله تعالى وجهه صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغى له أن يسلكه وهو أن يصبر على أذى قومه له .

ثم بين له جل ثناؤه أن الهداية من الله تعالى ، فلا يجهل هذه الحقيقة ، فلو شاء تعالى لهم الهداية لهداهم أجمعين .

قال الخازن فى تفسيره لهذه الآية الكريمة :

(ومعنى الآية : وإن كان كبر وعظم عليك إعراض قومك عن الإيمان بك ، فإن قدرت أن تذهب فى الأرض ، أو تصعد إلى السماء فتأتهم بأية لهم على صدقك فافعل .

وإنما حسن حذف جواب الشرط ، لأنه معلوم عند السامع ، والمقصود من هذا أن يقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طمعه في إيمانهم ، ولا يتأذى بسبب إعراضهم عنه وعن الإيمان به ، ويدل عليه قوله تعالى :
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » .

أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنهم إنما تركوا الإيمان ، وأعرضوا عنه ، وأقبلوا على الكفر بمشيئة الله تعالى وناقذ قضائه فيهم ، وأنه لو شاء لجمعهم على الهدى (١) .

وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية أيضاً : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه إعراض قومه ، ويتعاضمه ، ويحزن له ، فبين له الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي وقع منهم ، من توليهم عن الإجابة له ، والإعراض عما دعا إليه ، هو كائن لا محالة ، كما سبق في علم الله عز وجل ، وليس في استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك ، ثم علق ذلك بما هو محال ، فقال : « فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض » فتأتيهم بآية منه ، « أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية » منها فافعل ، ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن ، كما قال تعالى :

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

<٢>

وكما قال تعالى :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٧١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٧٢﴾

<٣>

١ - تفسير الخازن (١٠٨ / ٢) .

٢ - سورة فاطر : ٨ .

٣ - سورة الغاشية : ٢١ ، ٢٢ .

وقيل : إن الخطاب ، وأن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمراد به أمته ، لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم ، ولا يشعرون أن لله سبحانه في ذلك حكمة لا تبلغها العقول ولا تدركها الأفهام ، فإن الله سبحانه لو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنى ، ولهذا قال : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » جمع إلقاء وقسر ، ولكنه لم يشأ ذلك ، والله الحكمة البالغة .

« فلا تكونن من الجاهلين » : فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأتى الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم ، فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة ، فهو أعلم بما فيه المصلحة ، ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات التي لو بدا لهم بعضها لكان إيمانهم بها اضطراراً (١) .

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كَلِمَةً
جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

(٢)

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى :
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » ، قال : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على
الهدى ، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة فى
الذكر الأول (٣) .

١ - فتح القدير (١١٢/٢) .

٢ - سورة يونس : ٩٩ ، ١٠٠ .

٣ - تفسير ابن كثير (١٩/٢) .

رابعاً : بيان الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، كنوع من التسلية ، أنه لا يستجيب لدعوة الإيمان إلا الذين يسمعون سماع قبول ، وأما الذين لا يسمعون فهم موتى القلوب :

يبين الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ، كنوع من التسلية ، على تكذيب قومه له ، وعدم استجابتهم لدعوة الإيمان ، أنه لا يستجيب لذلك إلا الذين يسمعون سماع قبول ، وأما الذين لا يسمعون ولا يستجيبون فهم موتى القلوب .

وشبههم الله تعالى بذلك لأنهم لا يعقلون ولا يهتدون ، ثم إن مرجعهم ومآلهم إلى الله تعالى .

قال الحق سبحانه وتعالى :

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾

معانى الكلمات :

« إنما يستجيب » : أى يجيب دعائك إلى الإيمان .

« الذين يسمعون » : أى سماع تفهم واعتبار .

« والموتى » : أى الكفار ، شبههم بالموتى فى عدم السماع .

« يبعثهم الله » : أى فى الآخرة .

« ثم إليه يرجعون » : يردون فيجازيهم بأعمالهم <٢> .

المعنى الإجمالى لهذه الآية الكريمة :

يبين الحق جل ثناؤه فى هذه الآية الكريمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة هؤلاء الكفار فى عدم استجابتهم إلى دعوة الإيمان والهدى ، والانتفاع بها ، فهم شبه الموتى فى ذلك .

١- سورة الأنعام : ٢٦ .

٢- تفسير الجلالين (١٠٨) .

وأنه إنما يستجيب لدعوة الإيمان والهدى المؤمنون الذين شرح الله وفتح قلوبهم لسماع ذلك الحق المبين فاتبعوه وانتفعوا به ، دون غيرهم من الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون .

وأن الله تعالى سيبعثهم فى يوم القيامة ويجازيهم على ما عملوه فى ديناهم من خير وشر ، لأن مصير الخلائق جميعاً إلى الله تعالى .

التوضيح للآية :

فى هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى لنبىه - صلى الله عليه وسلم - حقيقة كل من المؤمنين والكافرين ، فيقرر أن المؤمنين هم وحدهم الذين يستجيبون لدعوة الإيمان والهدى ، التى جاءت بها الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهم الذين يسمعون هذه الدعوة سماع قبول وانتفاع .

وأن الكفار عكس المؤمنين ، فهم لا يستجيبون لهذه الدعوة ، ولذلك شبههم الحق سبحانه وتعالى بالموتى الذين لا يسمعون ، ولا ينتفعون بشىء . وبعد ذلك بين الله تعالى أن مرجع الخلائق جميعاً إليه ، وأنه جل ثناؤه سيجازى كلا على عمله من خير أو شر .

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية الكريمة : « إنما يستجيب الذين يسمعون » .

(أى إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه ، كقوله تعالى :

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

<١>

وقوله : « والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون » يعنى بذلك الكفار ، لأنهم موتى القلوب ، فشبههم الله بأموات الأجساد ، فقال : « والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون » وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم) <٢> .

١ - سورة يس : ٧٠ .

٢ - تفسير ابن كثير (١٩ / ٣) .

خامساً : ومن تسلية الله لرسوله عليه الصلاة والسلام توجيئه له
فى كل حالة من الحالات التى تعرض له مما يحتاج فيها إلى
توجيه ، كما يظهر ذلك فى الحالات الآتية :

الحالة الأولى : إعلاء الرسول عليه الصلاة والسلام للمعارضين له بأنه على
بينه من ربه ، وأنه سيمضه فى طريق الدعوة ، وأن الله هو الذى يحكم
بينه وبينهم :

بعد ما سأل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحثه على الصبر على
أذى قومه له ، بين له سبحانه وتعالى كيف يكون موقفه
صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الخصوم المعارضين له ، وأنه على بصيرة
من دعوتهم للإيمان بالله تعالى ، وذلك بما أوحاه إليه من الحق والهدى ،
وأنه عليه الصلاة والسلام ، لا يملك أن يأتيهم بالعذاب الذى طلبوا تعجيله
فى الدنيا ، لأن أمره متروك إلى الله علام الغيوب ، فهو الذى يقضى فيه
بالحق والعدل ، وهو خير الحاكمين ، وعالم بالظالمين ، وسوف يجازيهم على
أعمالهم لأنه عادل فى حكمه ، يعطى كل نى حق حقه .

قال الله تعالى :

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَنْبَأُكُمْ
أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنْتُمْ بِأَلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾
قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقِضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ
الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

<١>

معانى الكلمات :

« قل أنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » : أى صُرُفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله .

« قل لا أتبع أهواكم » : أى لا أجرى فى طريقكم التى سلكتموها فى دينكم ، من اتباع الهوى دون اتباع الدليل .

« قد ضللت إذا » : أى إن اتبعت أهواكم فأنا ضال .

« وما أنا من المهتدين » : أى وما أنا من المهتدين فى شىء ، يعنى أنكم كذلك .

« قل إنى على بينة من ربي » : أى على حجة واضحة .

« وكذبتكم به » : حيث اشركتم به غيره .

« ما عندى ما تستعجلون به » : يعنى العذاب الذى استعجلوه فى قولهم :

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٢٢﴾

﴿١﴾

« إن الحكم إلا لله » : أى فى تأخير عذابكم .

« يقص الحق وهو خير الفاصلين » : أى يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره لأنه تعالى خير القاضين بالقضاء الحق .

« قل لو أن عندى ما تستعجلون به » : أى فى قدرتى وإمكانى من العذاب الذى تستعجلون وقوعه .

« لقضى الأمر بينى وبينكم » : أى لأهلككم عاجلاً غضباً لربى .

« والله أعلم بالظالمين » : فهو ينزل عليكم العذاب فى وقت يعلم أنه أروع (٢) .

١ - سورة الأنفال : ٢٢ .

٢ - تفسير النسفى (٢ / ١٤ ، ١٥) .

المعنى الإجمالى للآيات :

يخاطب الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكريمة نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يقول لقومه المشركين المعترضين : إننى نهيت عن عبادة هذه الأصنام التى زعموا أنها آلهة ، وعبودها من دون الله ، وأنها لا تملك الضر ولا النفع .

وفى ذلك تنبيهه على سبب ضلالهم ، وأنه صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم فى ذلك لا يكون من المهتدين .

وأن عليه أن يبين لهم أنه على بصيرة من دعوتهم للإيمان بالله تعالى ، وذلك بما أوحاه الله إليه من الحق والهدى .

فهؤلاء كذبوا بما جئتهم به ، وأنت لا تملك أن تأتيتهم بالعذاب الذى طلبوا تعجيله فى الدنيا ، لأن هذا العذاب أمره متروك إلى الله وحده ، فهو الذى يقضى فيه بالحق والعدل ، ويحكم بينى وبينكم ، وهو خير الحاكمين ، ولو كان الأمر بينى وبينكم لانتهى ذلك الأمر ، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالظالمين ، وسوف يجازيهم على أعمالهم لأنه عادل فى حكمه ، فهو يعطى كل ذى حق حقه .

التوضيح للآيات :

فى هذه الآيات الكريمة يوجه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويبين له كيف يكون موقفه مع خصومه المعارضين له من قومه ، وذلك بأن يبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام على حق ويقين من دعوته دعوة الإيمان ، وأنهم على باطل وضلال فيما دعوه إليه ، وما كذبوا به ، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك تعجيل العذاب الذى طلبوا أن يأتيتهم به فى الدنيا ، لأن أمر ذلك لله تعالى وحده ، وهو الذى يحكم به .

كما أنه سبحانه وتعالى عالم ومطلع على أحوال كل منهم ، وهو جل ثناؤه عادل فى حكمه ، يعطى كل شخص ما يستحق ، جزاء عمله الذى عمله من خير أو شر .

قال الخازن فى تفسيره للآية الكريمة : « قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » الآية .

(قوله تعالى : « قل » : أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ، « إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » : يعنى : نهيت أن أعبد الأصنام التى تعبدونها أنتم من دون الله .

وقيل تدعونها عند شدائدكم من دون الله ، لأن الجمادات أخس من أن تُعبد أو تُدعى ، وإنما كانوا يعبدونها على سبيل الهوى ، وهو قوله تعالى : « قل لا أتبع أهواكم » يعنى فى عبادة الأصنام وطرد الفقراء .

« قد ضللت إذا » : يعنى إذا عبدتها ، « وما أنا من المهتدين » : يعنى لو عبدتها (<١>) .

وقال ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى :

« قل إنى على بينة من ربي » : (أى على بصيرة من شريعة الله تعالى التى أوحاها الله إليّ ، « وكذبتكم به » : أى بالحق الذى جاغى من الله ، « ما عندى ما تستعجلون به » : أى من العذاب ، « إن الحكم إلا لله » : أى إنما يرجع أمر ذلك إلى الله ، إن شاء عجل لكم ما سأتموه من ذلك ، وإن شاء أنظركم وأجلكم ، لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة ، لهذا قال : « يقص الحق وهو خير الفاصلين » أى وهو خير من فصل القضايا ، وخير الفاتحين فى الحكم بين عباده .

وقوله : « قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضى الأمر بيني وبينكم » : أى لو كان مرجع ذلك إلى لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك (١) .

وقال الخازن فى تفسير قوله تعالى : « ما عندي ما تستعجلون به » (يعنى العذاب ، وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم ، وكانوا يستعجلون به استهزاءً ، وكانوا يقولون : يا محمد انتنا بما تعدنا من نزول العذاب ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : « ما عندي ما تستعجلون به » لأن إنزال العذاب ، لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، ولا يقدر أحد على تقديمه ولا تأخيريه .

وقيل : كانوا يستعجلون بالآيات التى طلبوها واقترحوها ، فأعلم الله أن ذلك عنده ليس عند أحد من خلقه

وقيل : كانوا يستعجلون بقيام الساعة ومنه قوله تعالى :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

<٢>

وقال الشوكانى فى تفسير قوله تعالى : « ما عندي ما تستعجلون به » : (أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب ، فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً نحو قوله تعالى :

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿١٩﴾ <٣>

١- تفسير ابن كثير (٢ / ٢٠) .

٢- سورة الشورى : ١٧ ، ١٨ .

انظر : تفسير الخازن (٢ / ١١٥) .

٣- سورة الإسراء : ٩٢ .

وقولهم : وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

<١>

وقولهم :

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

<٢>

وقيل : « ما عندي ما تستعجلون به » من الآيات التي تقترحونها علي .
وقوله : « إن الحكم إلا لله » : أى ما الحكم فى كل شيء إلا لله سبحانه
ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة ، والمراد :
الحكم الفاصل بين الحق والباطل (<٣>) .

وقال الخازن فى تفسير قوله تعالى :

« إن الحكم إلا لله » : (يعنى الحكم الذى يفصل به بين الحق والباطل ،
والثواب للطائع ، والعقاب للعاصى ، أى ما الحكم المطلق إلا لله ، ليس معه
حكمٌ فهو يفصل بين المختلفين ، ويقضى بإنزال العذاب إذا شاء .

« يقص الحق » : قرئ بالصاد المهملة ، ومعناه : يقول الحق لأن
كل ما أخبر به فهو حق بوقريء « يَقْضِي » بالضاد المعجمة ، من القضاء ،
يعنى أنه تعالى يقضى القضاء الحق . <٤>

« وهو خير الفاصلين » يعنى : وهو خير من بين وفصل وميز بين المحق
والمبطل ، لأنه لا يقع فى حكمه وقضائه جور ولا حيف على أحد من خلقه .

١ - سورة الأنفال : ٣٢ .

٢ - سورة يس : ٤٨ .

٣ - فتح القدير (٢٠ / ١٢٢) .

٤ - وهما قراءتان صحيحتان (انظر : « كتاب السبعة القراءات لابن مجاهد » ٢٥٩) .

أختلفوا فى الصاد والضاد من قوله : « يقص الحق » .

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم « يقص » بالصاد . وقرأ أبو عمرو وحمره وابن عامر والكسائي « يقضى

الحق » بالضاد .

وقوله : « قل لو أن عندي ما تستعجلون به » يعنى من إنزال العذاب ،
والاستعجال : المطالبة بالشيء قبل وقته ، فلذلك كانت العجلة مذمومة ،
والإسراع : تقديم الشيء فى وقته ، فلذلك كانت السرعة محمودة .

والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستعجلين لنزول العذاب :
لو أن عندي ما تستعجلون به لم أمهلك ساعة ، ولكن الله حلِيم ذو أناة ،
لا يعجل بالعقوبة .

وقوله تعالى : « لقضى الأمر بينى وبينكم » يعنى لانفصل ما بينى
وبينكم ، ولأتاكم ما تستعجلون به من العذاب .

« والله أعلم بالظالمين » يعنى أنه أعلم بما يستحقون من العذاب ،
والوقت الذى يستحقونه فيه .

وقيل : علم أنه سيؤمن بعض من كان يستعجل بالعذاب ، فلذلك أخره
عنهم ، قال : « والله أعلم بالظالمين » وبأحوالهم (١) .

فالحق سبحانه وتعالى عادل فى حكمه ، فهو يعطى كل ذى حق حقه ،
كما قال تعالى :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

﴿٢﴾

١ - تفسير الخازن (١١٦ / ٢) .

٢ - سورة النساء : ٤٠ .

الحالة الثانية ، تحديداً وظيفته الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وهي التبشير والإنذار ، وأنه ليس بوكيل على قومه :

يسلى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحدد له ما كلف به
بأنه بشير ونذير ، وأنه لا يملك الضر ولا النفع ، ولا يعلم الغيب ،
وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بمسيطر على الناس ولا على عقائدهم ،
وأنه عليه الصلاة والسلام إذا أدى وظيفته فقد أدى حق الله الذي عليه ،
فلا يهتم بعد ذلك بتكذيب قومه له ، فإنما حسابهم على الله .

أما ما كلف به فهو تبليغ الرسالة التي من أجلها أرسل ، وهي دعوتهم إلى
الإيمان بالله الواحد الأحد ، والنهضة بهذه الدعوة دون مبالاة بتكذيب
المكذبين ، ومعاندة المعاندين له - عليه الصلاة والسلام .

قال عز من قائل :

وَكَذَّبَ بِهَيْبَةِ قَوْمِكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ
نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

(١)

معاني الكلمات :

« وكذب به قومك » : الضمير راجع إلى القرآن ، أو إلى العذاب ،
وقومه المكذبون : هم كفار قريش ، وقيل : كل معاند .

« وهو الحق » : فى محل نصب على الحال : أى كذبوا بالقرآن أو العذاب
والحال أنه حق .

« قل لست عليكم بوكيل » : أى لست بحفيظ على أعمالكم حتى
أجازيكم عليها .

« لكل نبأ مستقر »: أى لكل شيء وقت يقع فيه ، وقيل : لكل عمل جزاء ،
والنبأ : الشيء الذى ينبأ عنه ، ولا يطلق إلا على الخبر العظيم .

« وسوف تعلمون » : ذلك بحصوله ونزوله بهم كما علموا يوم بدر
بحصول ما كان النبى صلى الله عليه وسلم ، يتوعدهم به <١> .

المعنى الإجمالى للآيتين :

فى هاتين الآيتين يبين الحق سبحانه وتعالى أن قومه
- صلى الله عليه وسلم - وهم كفار قريش ، قد كذبوا بالقرآن المنزل
عليه صلى الله عليه وسلم ، وأنه حق من عند الله . أو كذبوا بالعذاب ،
وأنه أيضاً حق من عند الله .

فأمره الله تعالى بأن يقول لهؤلاء المكذبين المعاندين أنه لا سيطرة
ولا سلطان له عليهم ، وإنما مهمته صلى الله عليه وسلم هى تبليغ الحق
الذى جاءهم به من عند الله إليهم ، والقرآن الذى فيه خيرهم وصلاحهم ،
وأن لكل شيء وقتاً ومعاداً ، يتحقق فيه ، ليجزى كلُّ بما عمل ، وسوف
يعلمون ذلك حين يأتى ذلك الوقت ، وتظهر فيه الحقائق ، وينال كل واحد
جزاء ما عمل من خير أو شر ، فيظهر الحق الذى لا مرية ولا شك فيه .

التوضيح للآيتين :

يبين الله تعالى فى هاتين الآيتين موقف المشركين المكذبين بالقرآن الكريم ،
أنه منزل من عند الله تعالى ، وأنه حق لا شك فيه ، أو المكذبين بالعذاب
الذى يخوفهم منه ، عليه الصلاة والسلام .

وأن على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لهؤلاء المعاندين أنه عليه أفضل - الصلاة والسلام - ليس بمسيطر أو متسلط على عقائدهم وأعمالهم ليجازيهم عليها ، وإنما مهمته عليه الصلاة والسلام التي أرسل بها من عند رب العزة هي التبليغ ، ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم في الدنيا والآخرة ، وأن لكل شيء مهم وعظيم وقتاً ومعاداً يتحقق وقوعه فيه ، لكي يجزى كلُّ عامل بما عمل ، وذلك عندما تظهر الحقائق ، ويظهر الحق الذي لا شك فيه ، فينال كل عامل جزاء ما عمل ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وسوف يعلمون ذلك عند ظهور الحقائق .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة :

« وكذب به قومك وهو الحق » :

(يقول تعالى : « وكذب به » أى بالقرآن الذى جنّتهم به ، والهدى والبيان ، « قومك » : يعنى قريشاً ، « وهو الحق » : أى الذى ليس وراءه حق . « قل لست عليكم بوكيل » : أى لست عليكم بحفيظ ، ولست بموكل بكم .

كقوله تعالى :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا
وَأَنْ يَسْتَعِثُوا بِأَيْمَانِهِمْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

<١>

أى إنما على البلاغ ، وعليكم السمع والطاعة ، فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة ، ومن خالفنى فقد شقى فى الدنيا والآخرة .

ولهذا قال : « لكل نبا مستقر » .

قال ابن عباس وغير واحد : أى لكل نبا حقيقة ، أى لكل خبر وقوع ، ولو بعد حين .

كما قال تعالى :

﴿١﴾ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿١٨٨﴾

وقال تعالى :

﴿٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨١﴾

وهذا تهديد ووعيد أكيد ، ولهذا قال بعده « وسوف تعلمون » (<٣>) .

وقال الإمام الخازن فى تفسيره للآية الكريمة : « لكل نبا مستقر » (أى لكل خبر من أخبار القرآن حقيقة ومنتهى ينتهى إليه ، إما فى الدنيا وإما فى الآخرة .

وقيل : لكل خبر يُخبر الله به وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير ، فكان ما وعدهم به من العذاب فى الدنيا وقع يوم بدر ، « وسوف تعلمون » : يعنى صحة الخبر ، إما فى الدنيا وإما فى الآخرة (<٤>) .

وقال الزجاج : (يجوز أن يكون وعيداً لهم بما ينزل بهم فى الدنيا .

وقال الحسن : هذا وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث (<٥>) .

١ - سورة ص : ٨٨ .

٢ - سورة الرعد : ٢٨ .

٣ - تفسير ابن كثير (٤٢ / ٢) .

٤ - تفسير الخازن (١١٩ / ٢) .

٥ - فتح القدير (١٢٨ / ٢) .

الحالة الثالثة : نهى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجالس الخائضين
 في آيات الله وحكم مجالستهم :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يجالس قومه ،
 ويسمع منهم الخوض في الباطل ، وبمقتضى كونه رسولاً وهادياً وداعياً
 إلى الله لا يحل له أن يستمع إلى ما يقال من الباطل ، فنهاه الله عز وجل
 عن مجالستهم ، وألا يجلس مع هؤلاء في مثل هذه المجالس التي فيها
 الباطل والشر والفساد والاستهزاء .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
 آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
 الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾
 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ
 ذِكْرٌ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

<١>

معاني الكلمات :

« وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا » ، « يخوضون » :
 أى يستهزئون ويطعنون ، و « في آياتنا » : أى في آيات القرآن الكريم ،
 وكانت قریش في أنديةهم يفعلون ذلك .

« فأعرض عنهم » أى لا تجالسهم وقم عنهم .

« حتى يخوضوا في حديث غيره » : أى غير القرآن مما يحل ،
 فحينئذ يجوز أن تجالسهم .

« وإما ينسبك الشيطان » : أى ينسك ما نهيت عنه .

« فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » : أى فلا تجلس بعد أن تتذكر مع هؤلاء المشركين .

« وما على الذين يتقون من حسابهم » : أى ما عليهم شيء من حساب هؤلاء الذين يخوضون فى آيات القرآن تكذيباً واستهزاءً .

« من شيء » : أى إثم ، أى ليس عليهم إثم ولا يحاسبون على هذا .

« ولكن ذكرى » : أى ولكن عليهم أن يذكرهم ذكرى ، وذلك إذا سمعهم يخوضون ، بالقيام عنهم ، وإظهار الكراهية لهم وموعظتهم .

« لعلهم يتقون » : أى لعلهم يجتنبون الخوض حياءً أو كراهة لمساعتهم <١> .

المعنى الإجمالى للكيتين :

يبين الله تعالى فى هاتين الآيتين ما يجب أن يكون عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع الكفار ، فلقد كان صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان يجلس معهم ليدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وليبين لهم الدين الحق ، فكانوا فى أثناء جلوسه عليه الصلاة والسلام معهم يخوضون فى آيات القرآن التى جاءهم بها من عند الله تعالى ، ويستهزئون بها ويسخرون منها .

فبين الحق سبحانه وتعالى له أنه يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عنهم هو ومن معه من المؤمنين فى أثناء الخوض والاستهزاء حتى ينتهوا منه ، ثم له - صلى الله عليه وسلم - الحق بعد ذلك فى أن يجالسهم ، هو ومن معه من المؤمنين ، ويتحدثوا إليهم فى أمور الدعوة إلى الله تعالى ، فإذا خاضوا فليبعثوا عنهم .

ثم بين الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أنه لو قدر له صلى الله عليه وسلم أو لأحد من المؤمنين إن نسى هذا التوجيه ، وجلس معهم ، فعليه صلى الله عليه وسلم ، وعلى أمته أن يتجنبوا هذه المجالس في مستقبل الأيام .

ثم بين الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يترتب على هذا المنع من مجالسة هؤلاء الخائضين فإنه لا إثم عليهم في ذلك ، وإنما هذا المنع لحكمة عظيمة ، وهي أن ينتفع هؤلاء الكفار بهذا الإعراض ، فيكفوا عن الخوض في القرآن بالباطل .

التوضيح للآيتين :

في هاتين الآيتين الكريمتين توجيه من الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته : كيف يكون موقفهم من هؤلاء المشركين المتعنتين عندما يخوضون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء ، وهو : ألا يجالسهم في ذلك الوقت ، حتى يتكلموا في حديث آخر غير الخوض في آيات الله ، فعند ذلك يدعوهم إلى الحق والهدى ، ويبين لهم حقيقة ما جاءهم به من عند الله .

ولو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسى هذا التوجيه ، أو أحداً من المؤمنين ، وجلس معهم وهم يخوضون في آيات القرآن بالباطل ، فعليه أن يتذكر ذلك في المجالس القادمة ، فلا يجلس معهم .

وهذا المنع من الله تعالى ليس على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحاسب على أعمال الكفار ، أو أن المؤمنين يحاسبون على ذلك ، أو أن الكفار يحاسبون على أعمال المؤمنين ، ليس ذلك ، وإنما لكل واحد منهم حسابه الخاص به على أعماله التي عملها في حياته .

ولكن هذا التذكير لحكمة عظيمة ، لعل هؤلاء الكفار ينتهون عن الخوض
فى آيات الله ، ويكون ذكرى لمن عنده استعداد لقبول الهداية
والانتفاع بها ، فينتفع بها ويتقى الله تعالى .

فقوله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا » .

هل الخطاب فى هذه الآية موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
خاصة ؟ أو إلى كل من يتأتى منه الرؤية ؟ .

قيل : بهذا ، وقيل : بهذا .

قال الخازن فى تفسيره لهذه الآية : (الخطاب فى قوله « وإذا رأيت »
للنبي صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : وإذا رأيت يا محمد هؤلاء المشركين الذين يخوضون فى آياتنا
يعنى القرآن الذى أنزلناه إليك .

وقيل : الخطاب فى الآية لكل فرد من الناس .

والمعنى : وإذا رأيت أيها الإنسان الذين يخوضون فى آياتنا ، وذلك أن
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى الاستهزاء بالقرآن ،
ويمان أنزله ، ويمن أنزل عليه ، فنهاهم الله أن يقعدوا معهم فى وقت
الاستهزاء ، بقوله : « فأعرض عنهم » يعنى فاتركهم ولا تجالسهم ،
والخوض أكثر ما يستعمل فى الحديث على وجه اللعب والعبث
وما يذم عليه ، ومنه قوله تعالى :

<١>

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْفَاسِقِينَ ﴿٤٥﴾

وقوله : « حتى يخوضوا فى حديث غيره » يعنى حتى يكون خوضهم فى غير القرآن والاستهزاء به (١) .

فالحق سبحانه وتعالى نهى النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الجلوس مع المشركين عندما يخوضون ويستهزئون بآيات القرآن ويكذبون بها فى ذلك الوقت بقوله تعالى : « فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم بقوله عز من قائل : « وإما ينسئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » .

فالخطاب هنا موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أمته ، فلو حدث نسيان وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليهم معهم لتبليغهم دعوة الإيمان ، وحدث منهم الخوض ، فعليه صلى الله عليه وسلم أن ينصرف ، وعلى المؤمنين كذلك أن ينصرفوا من هذا المجلس ، الذى يستهزئون فيه بكلام الله تعالى ويكفرون به ، فبعد هذا التذكير والنهي عن مجالسة هؤلاء لا يحل لأحد منهم أن يجلس مع هؤلاء الكفرة الظلمة .

ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يترتب على هذا المنع وهو عدم مجالسة هؤلاء الخائضين فى آيات الله بالباطل .

فقال عز من قائل : « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء »
أى ليس على هؤلاء المؤمنين الذين يخافون الله ويبتعدون عن مجالسة هؤلاء الخائضين أى إثم .

قال الخازن فى تفسيره لهذه الآية : (قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية : « **وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فى آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ** » قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ، ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدأ ؟

وفى رواية : « قال المسلمون : إنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم . فأنزل الله هذه الآية : « **وما على الذين يتقون** » يعنى الشرك والاستهزاء « **من حسابهم** » من حساب المشركين ، « **من شيء** » يعنى ليس عليهم شيء من حسابهم ولا آثامهم ، « **ولكن ذكرى** » يعنى ذكروهم ذكرى .

وقيل : معناه : ولكن عليكم أن تذكروهم « **لعلهم يتقون** » يعنى : لعل تلك الذكرى تمنعهم من الخوض والاستهزاء) (١) .

هل يجلس للمسلم أن يجلس فى مجلس يعصى فيه الله ؟

أجاب عن ذلك الخازن فقال عند تفسير قوله تعالى :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فى الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ

<٢>

وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

قال : « قال العلماء : وهذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر ، ومن رضى بمنكر ، أو خالط أهله كان الإثم بمنزلتهم إذا رضى به وإن لم يباشره ، فإن جلس إليهم ولم يرض بفعلهم ، بل كان ساخطاً له ، وإنما جلس على سبيل التقيّة والخوف ، فالأمر فيه أهون من المجالسة مع الرضا ، وإن جلس مع صاحب بدعة أو منكر ولم يخض فى بدعته أو منكره فيجوز الجلوس معه مع الكراهة .

وقيل : لا يجوز بحال . والأول أصح » (٣) .

١- تفسير الخازن (٢/ ١٢٠) .

٢- سورة النساء : ١٤٠ .

٣- تفسير الخازن (٢/ ٥٠٩) .

بحث فى نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ذكرت الآية الكريمة نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسندت ذلك
النسيان إلى الشيطان .

فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسى ؟

وهل يكون للشيطان تأثير عليه صلى الله عليه وسلم فى
نسيانه ؟

الجواب عن ذلك :

للعلماء فى هذا آراء مختلفة .

والذى يترجح عندى من هذه الآراء أن النسيان جائز على الرسول
صلى الله عليه وسلم - فى غير الوحي وما أمر بتبليغه من الدين ،
فالوحي والدين لا يمكن أبداً أن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ
شئ منه .

يقول الحق تعالى :

سُنِّقْرُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾

﴿٢﴾

ويقول الحق سبحانه وتعالى : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾

﴿٣﴾

١- سورة الأعلى : ٦ ، ٧ .

وقوله : « سنقرتك » أى القرآن . « فلا تنسى » أى ما تقرؤه .

« إلا ما شاء الله » أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه . وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة

جبريل خوف النسيان .

فكانه قيل له : لا تعجل بها إنك لا تنسى ، فلا تتعب نفسك بالجهر بها . (تفسير الجلالين ، ٥٠٨) .

٢- سورة المائدة : ٦٧ .

وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم نسي شيئاً مما أمر بتبليغه فإن الوحي يسارع إلى تنبيهه حتى يتم ما أمره الله بتبليغه . هذا فيما يتصل بأمر الوحي وتبليغ الدين .

أما الأمور التي لا تتعلق بتبليغ الوحي فهذه يمكن أن يقع فيها النسيان ، باعتبارها صلى الله عليه وسلم بشراً يجرى عليه ما يجرى على البشر ، من نسيان وغيره ، حيث لا يترتب على النسيان أى ضرر من حيث تبليغ الدين ، ودليل ذلك :

أولاً : هذه الآية الكريمة ، قال تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » .

ثانياً : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حصل منه النسيان فعلاً . فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن إبراهيم <١> عن علقمة <٢> ، قال : قال عبد الله <٣> : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم : (لا أدري زاد أو نقص) فلما سلّم قيل له : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : (وما ذاك) ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنى رجليه ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدين ثم سلّم ، فلما أقبل علينا بوجهه قال : « إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم ،

١ - إبراهيم النخعي وهو أحد رواة الحديث .

٢ - علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه عابد مخضرم ، مات بين الستين والسبعين عن تسعين عاماً .

طبقات ابن سعد (٨٦ / ٦) وتاريخ ابن معين (٤١٥ / ٢) والثقات للعلجى (٣٣٩) والحلية (٩٨ / ٢) وتاريخ بغداد (١٩٦ / ١٢) والتهذيب (٢٧٦ / ٧) .

٣ - وعبد الله هو : عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين <١> .

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً ، الظهر أو العصر ، فلما انصرف قيل له : يا رسول الله أزيد في الصلاة ؟ قال : « لا » ، قالوا : فإنك صليت خمساً ، قال : فسجد سجدتي السهو ، ثم قال : « إنما أنا بشر ، أنكر كما تذكرون ، وأنسى كما تنسون » <٢> .

وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : « وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الأفعال .

قال ابن دقيق العيد <٣> : وهو قول عامة العلماء والنظار ، وشذت طائفة فقالوا : لا يجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - السهو ، وهذا الحديث يردُّ عليهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه « أنسى كما تنسون » ولقوله « فإذا نسيت فذكروني » أي بالتسييح ونحوه » <٤> .

١ - صحيح البخارى (كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة .. ١٠٠ / ١١٠) وصحيح مسلم (كتاب

المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، ١٠٠ / ٤٠٠) ، واللفظ للبخارى .

٢ - مسند الإمام أحمد (١ / ٤٢٠) وانظر : مسند الإمام أحمد أيضاً تحقيق أحمد محمد شاكر ، قال : إسناده صحيح (٦ / ٣٦) .

٣ - ابن دقيق العيد : هو محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح بنقى الدين القشيري ، قاض مجتهد ، من أكابر العلماء بالأصول والحديث ، ولى قضاء النيار المصرية سنة (٦٩٥ هـ) فاستمر إلى أن توفى بالقاهرة سنة (٧٠٢ هـ) وكان مولده سنة (٦٢٥ هـ) .

البداية والنهاية (١٤ / ٢٧) والبدر الطالع (٢ / ٢٢٩) وطبقات الشافعية للسبكي (٩ / ٢٠٧) والتذكرة (٢ / ١٤١٨) وحسن المحاضرة (١ / ٢١٧) ، (٢ / ١٦٨) والدرر الكامنة (٤ / ٢١٠) والطالع السعيد (٢١٧) والنجوم الزاهرة (٨ / ٢٠٦) .

٤ - فتح البارى شرح صحيح البخارى (كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة ، ١٠٤ / ٥٠٤) .

وإنما كان السهو يقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون ذلك
تشريعاً لأُمَّته في حالة ما إذا نسوا أو سهوا .

وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
« إنى لأنسى أو أنسى لأسن » .

هذا من بلاغات مالك ، وبلاغات مالك يمكن أن يحتج بها ، فإنها لا تقل عن
درجة الصحيح .

وقال سفيان : إذا قال مالك : بلغنى فهو إسناد صحيح .

وما روى عن الحافظ بن حجر في « الفتح » بأنه لا أصل له ، فليس معناه
أنه حديث موضوع لا يحتج به ، وإنما معناه أنه ضعيف ، وأنه قسم من
أقسام الحديث الضعيف ، أفاده الزرقانى <١> .

وأخرج الشيخان بسنديهما عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقرأ فى سورة بالليل ، فقال :
« يرحمه الله ، لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيته من
سورة كذا وكذا » <٢> .

١ - شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك (١ / ٩٥) العمل في السهو (٢٠٥) .

والزرقانى : هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقانى المصرى المالكى
أبو عبد الله (١٠٥٥ - ١١٢٢ هـ) فقيه أصولى خاتمة المحدثين بالديار المصرية ، مولده ووفاته بالقاهرة .
عجائب الآثار للجبرتي (١ / ٦٩) وفهرس الفهارس للكتانى (١ / ٢٤٢) والرسالة المستطرفة
(١٤٢) وهديّة العارفين (٢ / ٣١١) والأعلام (٦ / ١٨٤) ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة
(١٠ / ١٢٤) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب التفسير ، باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ، ٦ / ٢٣٩) .

وصحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضائل القرآن وما يتعلق به ، ١ / ٥٤٢) .

وفى رواية أخرى عنها قالت : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ فى المسجد ، فقال : « رحمه الله ، لقد أذكرنى كذا وكذا آية ، أسقطتهن من سورة كذا وكذا » .

وزاد عبّاد بن عبد الله <١> عن عائشة : تَهَجَّدُ النبي صلى الله عليه وسلم فى بيته ، فسمع صوت عبّاد <٢> يصلى فى المسجد ، فقال : « يا عائشة ، أصوت عبّاد هذا ؟ » قلت : نعم . قال : « اللهم ارحم عبّاداً » <٣> .

وثبت كما جاء فى صحيح البخارى ومسلم :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أصحابه بتعيين ليلة القدر فنسيها ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : « إنى أريت ليلة القدر ، وإنى نُسيتُها ، فالتمسوها فى العشر الأواخر من وترٍ ، فإنى رأيت أنى إسجدُ فى ماء وطين ، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

١ - عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، الإمام الكبير القاضى أبو يحيى القرشى الأسدى ، كان عظيم المنزلة عند والده أمير المؤمنين ، فاستعمله على القضاء وغير ذلك . ثقة ، حدث عن أبيه وجدته أسماء وخالة أبيه عائشة .

نسب قريش للزبير بن بكار (٧٠ / ١) تحقيق محمود شاكر ، وتاريخ البخارى (٢٢ / ٦) والمعارف (٢٢٦) وسير أعلام النبلاء (٢١٧ / ٤) والعقد الثمين (٨٩ / ٥) والتذهيب (٩٨ / ٥) والتقريب (٢٩٢ / ١) .

٢ - عبّاد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل ، أبو الربيع الأنصارى ، أحد البديريين ، كان من سادة الأوس كبير القدر . وهو الذى أضاعت له عصاته ليلة انقلب إلى منزله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان أحد من قتل كعب بن الأشرف اليهودى . وأبلى يوم اليمامة بلاء حسناً ، عاش خمساً وأربعين سنة .

طبقات ابن سعد (٤٤٠ / ٢) والاستيعاب (٢١٠ / ٥) وأسد الغابة (١٥٠ / ٢) والإصابة (٢٦٢ / ٢) وسير أعلام النبلاء (٢٣٧ / ١) والعبير (١٥ / ١) .

٢ - أخرجه البخارى (كتاب الشهادات ، باب شهادة الأعمى وأمره ، ٢٢٥ / ٢) . معلقاً بقوله : « زاد عبّاد ... » وقال الحافظ فى (فتح البارى شرح صحيح البخارى ، ٢٦٥ / ٥) وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة . وقد ورد أسم الشخص الذى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة هو عبّاد بن بشر .

فليرجع ، فرجع الناس إلى المسجد ، وما نرى في السماء قزعة . قال :
فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة ، فسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء ، حتى رأيت الطين في أرنبته
وجبهته « (١) .

وقد أخرج الإمام الترمذى بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كلُّ
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين عيني كل إنسان
منهم وبيصاً من نور ، ثم عرضهم على آدم فقال : أى ربُّ ، من هؤلاء ؟
قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه ، فقال :
أى ربُّ ، من هذا ، قال : رجل من آخر الأمم من ذريتك ، يقال له داود ،
قال : ربُّ ، وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة ، قال : أى ربُّ زده من
عمرى أربعين سنة ، فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال : أو لم يبق
من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تُعْطِها لابنك داود ؟ قال :
فجدد آدم فجحدت ذريته ، ونسى آدم فنسيت ذريته ، وخطيء آدم
فخطئت ذريته « (٢) .

وقال تعالى :

﴿٣﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

١ - صحيح البخارى (كتاب الصوم ، باب الإعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين ،
٦٤ / ٢) .

وصحيح مسلم (كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ... الخ ، ٢ / ٨٢٦) .
واللفظ للبخارى .

٢ - سنن الترمذى (أبواب التفسير ، ومن سورة الأعراف ، ٤ / ٣٢٢) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .
ورواه الحاكم فى مستدركه (كتاب التفسير ، عطاء آدم أربعين سنة من عمره لداود عليهما السلام ،
٢ / ٢٢٥) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى .

٣ - سورة طه : ١١٥ .

ففى الآية نسى آدم عليه السلام تحذير الله له من عداوة الشيطان ،
ونسى نهى الله له عن الأكل من الشجرة .

أما فى الحديث فقد نسى أنه أعطى من عمره أربعين سنة لابنه داود
عليه السلام .

وقال تعالى عن موسى عليه السلام مع الخضر :

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ <١>

وقد أمر الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره
إذا نسى ، لقوله تعالى :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ
إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٧٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

<٢>

وأما تأثير الشيطان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك غير
ممكن ، فمن المعلوم ان اشتغال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه
بالوساوس والخطرات الشيطانية لا خلاف بين العلماء فى منعه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم لا تسلط للشيطان على قلبه الشريف بأى وجه
من الوجوه .

والذى ثبت أن الشيطان الذى وكَّلَ به - صلى الله عليه وسلم - أسلم ،
أو سلم الرسول صلى الله عليه وسلم - من شره .

١ - سورة الكهف : ٧٣ .

٢ - سورة الكهف : ٢٣ ، ٢٤ .

وقوله : « واذكر ربك إذا نسيت ... » أى إذا قلت شيئاً ونسيت أن تقول : إن شاء الله فقل :
إن شاء الله إذا تذكرت .

كما روى أن الشيطان ظهر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أثناء صلاته في قيام الليل ، فما استطاع أن يصنع شيئاً .

فقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ! قال : « وإيائى ، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم ، فلا يأمرنى إلا بخير » <١> .

وأخرج الشيخان بسنديهما عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم : « إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتى ، فأمكننى الله منه ، فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان ، ربُّ هبِّ لى ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدى ، فرددته خاسئاً » <٢> .

١ - صحيح مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، بساب تحريش الشيطان وبعثة سراياه .. ، ٢١٦٧/٤ ، ٢١٦٨) .

ومعنى « فأسلم » برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان ، فمن رفع قال : « معناه أسلم أنا من شره وفتنته .

ومن فتح قال : إن القرين أسلم ، من الإسلام ، وصار مؤمناً لا يأمرنى إلا بخير .

وأختلفوا في الأرجح منهما : فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع ، ورجح القاضى عياض : الفتح ، وهو المختار . لقوله صلى الله عليه وسلم : « فلا يأمرنى إلا بخير » .

واختلفوا في رواية الفتح : قيل : أسلم بمعنى استسلم وانقاد ، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم : « فاستسلم » وقيل : معناه : صار مسلماً مؤمناً ، وهذا هو الظاهر .

قال القاضى : واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى صلى الله عليه وسلم ، من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه .

وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه ، فأعلمنا بأنه معنا لتحتز منه بحسب الإمكان .

شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب صفة المنافقين بساب تحريش الشيطان... ، ١٥٧/١٧ ، ١٥٨) .

٢ - صحيح البخارى (كتاب بدء الخلق ، باب قول الله تعالى : ووهبنا لداود سليمان ... ، ١٩٧/٤) .

وصحيح مسلم (كتاب المساجد ، باب جواز لعن الشيطان ... ، ٢٨٤/١) واللفظ البخارى .

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي الدرداء قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول : « أعوذ بالله منك » ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » ثلاثاً ، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ، فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك ، قال : « إن عدو الله إبليس ، جاء بشهاب من نار ليحطه في وجهي ، فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات . ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ، فلم يستأخر ، ثلاث مرات ، ثم أردت أخذه ، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة » (١) .

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مرُّ على الشيطان فأخذته فخنقته حتى لأجد برداً لسانه في يدي » فقال : أوجعتني ، أوجعتني » (٢) .

وأما قوله سبحانه وتعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
 أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
 ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ لِيَجْعَلَ
 مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ
 قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

(٣)

١ - صحيح مسلم (كتاب المساجد ، باب جواز لعن الشيطان ... ، ١ / ٢٨٥) .

٢ - مسند الإمام أحمد (١ / ١٢) .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١ / ٢٨٨) ، رواه أحمد وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، وبقيته رجاله رجال الصحيح .

٣ - سورة الحج : ٥٢ ، ٥٣ .

فهذه الآية الكريمة لا يقصد بها أن الشيطان يمكن أن يلقى فى تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويزيد فيها عن الوحي ، فهذا غير صحيح ، ولا يمكن أبداً أن يكون للشيطان القدرة على ذلك .

والآية معناها كما ذكر المراغى فى تفسيره :

(أى وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا قرأ ، ألقى الشيطان على سامعيه ، وهو يتلو الوحي الذى أنزل إليه شبهاً فيما يقرأ ، فيقول قوم : إنه سحر ، ويقول آخرون : إنه نقله الرسول عن بعض الأولين ، وهكذا من الأباطيل والترهات التى يتقولونها .

« فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته » أى فيزيل سبحانه تلك الخرافات التى علفت ببعض النفوس ، بأن يقيض للدين من يدافع عنه ، ويدفع الشبهات ، ثم يجعل الله آياته محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال (١) . وقد ذكر بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية قصة : الغرائيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، فهذا محض باطل وكذب ، لا يمكن أن يلتفت إليه ولا يعول عليه (٢) .

١ - تفسير المراغى (١٧ / ١٢٨ ، ١٢٩) .

٢ - والإمام الخازن فى تفسيره لهذه الآية قال : « ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة أحدها : توهم أصل هذه القصة وذلك أنه لم يروها أحد من أهل الصحة ولا أسندها ثقة بسند صحيح أو سليم متصل وإنما رواها المفسرون والمؤرخون والمولعون بكل غريب ، الملقون من الصحف كل صحيح وسقيم ، والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطراب روايتها وانقطاع سندها واختلاف الفاظها ، فقاتل يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى الصلاة ، وآخر يقول : قرأها وهو فى نادى قومه ، وآخر يقول : قرأها وقد أصابته سنة ، وآخر يقول : بل حدث نفسه بها فجرى ذلك على لسانه ، وآخر يقول : إن الشيطان قالها على لسان النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتكم ، إلى غير ذلك من اختلاف الفاظها ، والذي جاء فى الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فيها سجدة » والنجم ، قال : فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيت أخذ كفاً من تراب فسجد عليه ، قرأته بعد ذلك قتل كافرأ ، وهو أمية بن خلف » (صحيح البخارى ، كتاب التفسير ، سورة النجم ، ١٧٧ / ٦) ، (صحيح مسلم ، كتاب المساجد ... ، باب سجود التلاوة ، ٤٠٥ / ١) وصح من حديث ابن عباس قال : « سجد النبى صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » (أخرجه البخارى فى كتاب التفسير سورة النجم ، ١٧٧ / ٦) . فهذا الذى جاء فى الصحيح لم يذكر فيه النبى صلى الله عليه وسلم تلك الألفاظ ولا قرأها ، والذي نكره المفسرون عن ابن عباس فى هذه القصة ، فقد رواه الكلبى وهو ضعيف جداً فهذا توهم هذه القصة (تفسير الخازن ، ١٩ / ٥ ، ٢٠) .

الحالة الرابعة : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمر في دعوته بقطع النظر عن استجابتهم لها أو إعراضهم عنها ، وأن المحرضين سينالون جزاءهم وافياً :

قد كان كفر المشركين الذين يوجه إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة كفراً غليظاً فكان صلى الله عليه وسلم - يحزنه ذلك ويشق عليه ، فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يكون عليه صلى الله عليه وسلم من عدم الاهتمام بأمرهم ، والاهتمام بتبليغ الدعوة نفسها ، بقطع النظر عن إستجابتهم له صلى الله عليه وسلم أو إعراضهم عنه و عما جاءهم به من عند الله وأن عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يترك هؤلاء الكفرة المكذبين .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ
 أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
 وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَآ يُوَخِّذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

<١>

١ - سورة الأنعام : ٧٠ .

وهذه الآية الكريمة قد سبق شرحها وتوضيحها في (المقصد الثاني : قضية البعث والجزاء ، المبحث الأول : أحوال الناس ومواقفهم يوم القيامة ، سبب عذاب الكافرين في الآخرة وبيان عدم نفع شفاعة الشفعاء) .

الحالة الخامسة : بياض سنة الله بالنسبة للرسول والجماعة بائع يكون لهم
أنصار كما يكون لهم خصوم من الإنس والجن :

يسلى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويبين له أن سنته جرت بأن
يكون له أعداء يعاندون ويخالفون ما جاءهم به من الحق والهدى ، كما كان
لغيره من الأنبياء والرسول السابقين عليهم السلام أعداء من شياطين
الإنس والجن .

قال عز من قائل :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيْطَانِيًّا الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ
الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ
﴿١١٢﴾ وَلِصَّغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَّةٌ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

<١>

معاني الكلمات :

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً » : أى كما جعلنا لك أعداء من
المشركين جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء أعداء .

« شياطين الإنس والجن » : أى المردة من الفريقين . والشيطان كل
مارد جبار بعد عن الحق والصواب .

« يوحى بعضهم إلى بعض » : أى يوسوس شياطين الجن إلى شياطين
الإنس ، وكذلك بعض الجن إلى بعض ، وبعض الإنس إلى بعض .

« زخرف القول » : أى ما زينوه من القول والوسوسة والإغراء على
المعاصي .

« غروراً » : أى ليغروهم ويخدعهم .

« ولو شاء ربك ما فعلوه » : أى الإيحاء المذكور ، يعنى ولو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة ، ولكنه امتحن بما يعلم أنه أجزل فى الثواب .
« فذرهم وما يفترون » : أى فدع هؤلاء الكفار وما يفترونه من الكفر وغيره مما زين لهم ، وهذا قبل الأمر بالقتال .

« ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » : أى ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار الذين لا يصدقون بيوم القيامة .
« وليرضوه » : أى لأنفسهم .

« وليقتروا ما هم مقترفون » : أى وليكتسبوا من الذنوب والآثام فيعاقبوا عليها <١> .

المعنى الإجمالى للآيتين :

يبين الحق سبحانه وتعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ما جرت به سنته ومقتضى حكمته ، أنه إذا كان لك أعداء ومخالفون يعاندونك ويخالفون ما جئت به من الحق والهدى والبيئات ، فإنه تعالى كذلك قد جعل لمن سبقك من الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، أعداء ومخالفين ومعاندين من شياطين الإنس والجن .

فهؤلاء الأعداء يوسوس بعضهم إلى بعض بالضلال والفساد والشر ، ليغروا الناس ويخدعهم بالمعاصى والآثام .

١ - انظر : تفسير الجلالين (١١٦) ، وكذلك النسفى (٢ / ٢٩) .

ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لمنع هؤلاء الشياطين من ذلك ، ولكن حكمة الله جل شأنه اقتضت هذا الابتلاء والاختبار ، ليكون في ذلك جزيلاً الثواب .

فما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يصبر على حكم الله وقضائه ، ولا ييأس ولا يحزن فإن العاقبة للمتقين . وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وتوجيه له بأن يتركهم لكفرهم وما هم عليه من الضلال والفساد .

وإن هؤلاء الكفرة تميل إلى أقوالهم الباطلة قلوب الذين لا يصدقون بيوم القيامة فيرضون لأنفسهم بها ، ويكتسبون من الذنوب والمعاصي ما يكتسبون ، فيجازون عليها .

التوضيح للآيتين :

يبين الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكريمتين سنة من سنته ، وهي أن يكون له أعداء ومخالفون يعاندونه ويخالفونه ، كما كان لغيره من الأنبياء والرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة والتسليم - أعداء يخالفونهم ويعاندونهم من الإنس والجن ، يوسوس بعضهم لبعض بالإغراء على المعاصي والإغواء بالأباطيل الكاذبة .

وإن الله تعالى قادر على أن يمنع هؤلاء من الوسوسة ، ولكن لم يمنعهم من ذلك لحكمة عظيمة ، حتى يعلم من يستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعد عن هؤلاء المخالفين المعاندين فينال عظيم الثواب .

ثم وجه الحق سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على أذى قومه وإعراضهم ، وألا يحزن ولا ييأس فإن العاقبة للمتقين ، وفي هذا تسلية له عليه أفضل الصلاة والتسليم فما عليه إلا أن يترك هؤلاء المعارضين بعد دعوتهم إلى الإيمان وعدم استجابتهم لكفرهم وضلالهم وما هم عليه من الفساد والبعد عن الحق والهدى .

ثم إن هؤلاء الكفار تميل إليهم وإلى أقوالهم الباطلة قلوب الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ، فيرضون بها ، ويكتسبون من الذنوب والمعاصي ما يجازون عليها جزاءً وفاقاً .

قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً » : (يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعانسونك ، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداءً فلا يحزنك ذلك ، كما قال تعالى في سورة « الأنعام » نفسها :

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ

رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآذُوا حَتَّىٰ أَنهَم نَصْرًا
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ

<١>

وقوله تعالى :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدِيلٌ

لِلرُّسُلِ مِّن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

<٢>

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء ، وهؤلاء الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن ، وهم يوسوس بعضهم إلى بعض بمنطق سليم ظاهراً بحيث إنه يُضِلُّ الناس ، وهو نوع من أنواع الخداع ، كمثل الشيطان عندما خدع أبانا آدم عليه السلام ، وأخرجه من الجنة .

١ - سورة الأنعام : ٣٤ .

وانظر : تفسير ابن كثير (٢ / ٨٢) .

٢ - سورة فصلت : ٤٣ .

كما ورد ذلك فى قوله تعالى : فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ

قَالَ يَتْلَأُمْ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلِئَ لِابْلِى ﴿١٣﴾

<١>

فشياطين الإنس والجن ، وهم المتمردون الخارجون عن طاعة الله تعالى ، يقومون بالوسوسة فى صدور الناس ليصرفوهم عن الهدى والرشاد ، والوسيلة التى يتخنونها هى وسيلة الإغراء ، وتشويه الحقائق ، وتزيين الباطل ، بصورة ظاهرها الحق ، وباطنها الكفر والضلال .

وقد اختلف العلماء فى المراد من شياطين الإنس والجن فى هذه الآية : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » . إلى قولين :

القول الأول :

أن المراد شياطين من الأنس ، وشياطين من الجن لقوله تعالى :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ

النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

<٢>

ولقوله تعالى :

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ

يَنْبِئْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴿٧٧﴾ يَنْوَلَّتْ لِي لِي لِي لِي لِي أَخَذْتُ

فَلَا تَأْخِذْ بِلَايَةٍ ﴿٧٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٧٩﴾

<٣>

١ - سورة طه : ١٢٠ .

٢ - سورة الناس : ١ - ٦ .

٣ - سورة الفرقان : ٢٧ - ٢٩ .

فالشيطان فى هذه الآفة هو الإنسان ، فأطلق عليه شيطان لأنه أغرى
وأغوى صاحبه ، وأبعده عن طريق الهدى والحق .

وهذا هو الرأى الراجح والله أعلم .

القول الثانى :

أن للإنسان شيطاناً ، وللجن شيطاناً ، فيلقى بعضهم إلى بعض بالوسوسة
ليعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكل هؤلاء من أولاد إبليس ، لما جاء
فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن » قالوا :
« وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم
فلا يأمرنى إلا بخير » (١) .

وقال الخازن : (اختلف العلماء فى معنى « شياطين الإنس والجن »
على قولين :

أحدهما : أن المراد شياطين من الإنس ، و شياطين من الجن .

وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء ، وهو قول مجاهد وقتادة . قالوا :
وشياطين الإنس أشد تمرداً من شياطين الجن ، لأن شيطان الجن إذا
عجز عن إغواء المؤمن الصالح ، وأعياه ذلك ، استعان على إغوائه بشيطان
الإنس لتفتته .

١ - صحيح مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب تحريش الشيطان ويعثه سراياه لفتته الناس وأن
مع كل إنسان قريناً ، ٤ / ٢١٦٧ ، ٢١٦٨) ، ولقد سبق هذا الحديث والكلام عنه فى : (مبحث نسيانه
صلى الله عليه وسلم) .

ويدل على صحة هذا القول ما ذكر في حديث أبي ذر ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الجن والإنس » قال : يا نبي الله ، وهل للإنس شياطين ؟ قال : « نعم ، شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ... » .

وفي رواية أخرى : « فقال لى : « يا أبا ذر ، استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن ، قال : قلت : يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين ؟ قال : « نعم يا أبا ذر » <١> .

القول الثانى : أن الجميع من ولد إبليس ، وأضيف الشياطين إلى الإنس على معنى أنهم يغوونهم .

وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبي والسدى ورواية عن ابن عباس .

قالوا : والمراد بشياطين الإنس التى مع الإنس ، وبشياطين الجن التى مع الجن .

وذلك أن إبليس قسم جنده قسمين ، فبعث فريقاً منهم إلى الجن ، وفريقاً منهم إلى الإنس ، فالفريقان شياطين الجن وشياطين الإنس ، بمعنى أنهم يغوونهم ويضلونهم ، وكلا الفريقين أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه من المؤمنين الصالحين .

ومن ذهب إلى هذا القول قال : يدل على صحته أن لفظ الآية يقتضى إضافة الشياطين إلى الإنس والجن ، والإضافة تقتضى المغايرة ، فعلى هذا يكون فى الشياطين نوع مغاير للإنس والجن ، وهم أولاد إبليس (<٢>) .

١- مسند الإمام أحمد (١٧٩ / ٥) وقد ذكرت هذا الحديث في التمهيد لقضية النبوات ، وقد بينت برجته .

٢- تفسير الخازن (١٤٢ / ٢) ، وانظر تفسير ابن كثير (٨٥ / ٢) .

وقوله تعالى : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »
يعنى : يلقى ويسرُّ بعضهم إلى بعض ، ويناجى بعضهم بعضاً ،
وهو الوسوسة التى يلقىها إلى من يريد إغواءه .

فعلى القول الأول : يكون المعنى أن شياطين الإنس والجن يسرُّ بعضهم إلى
بعض ما يفتنون به المؤمنين والصالحين .

وعلى القول الثانى : يكون المعنى أن أولاد إبليس يلقى بعضهم بعضاً فى
كل حين فيقول شيطانُ الإنس لشيطان الجن : أضللت صاحبى بكذا وكذا ،
فأضلَّ أنت صاحبك بمثله ، ويقول شيطان الجن لشيطان الإنس كذلك ،
فذلك وحى بعضهم لبعض « ١ » .

وقال الإمام ابن كثير : (أى يلقى بعضهم إلى بعض القول المزَّين
والمزخرف ، وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره) « ٢ » .

ومعنى قوله تعالى : « زخرف القول غروراً » : (يعنى باطل القول ،
والزخرف هو الباطل من الكلام الذى قد زين ووُسى بالكذب ، وكل شيء
حسن مموه فهو زخرف .

وقوله « غروراً » : يعنى أن الشياطين يغرون بذلك القول الكذب المزخرف
غروراً ، وذلك أن الشياطين يزینون الأعمال القبيحة لبنى آدم ويغرونهم
بها غروراً) « ٣ » .

وقوله تعالى : « ولو شاء ربك ما فعلوه » : قال ابن كثير :
(أى وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشیئته ، أن يكون لكل نبي عدو
من هؤلاء) « ٤ » .

١ - تفسير الخازن (٢ / ١٤٣) . بتصريف .

٢ - تفسير ابن كثير (٢ / ٨٥) .

٣ - تفسير الخازن (٢ / ١٤٤) .

٤ - تفسير ابن كثير (٢ / ٨٥) .

وقال الخازن: (والمعنى : أن الله تعالى لو شاء لمنع الشياطين من إلقاء الوسوسة إلى الإنس والجن ، ولكن الله يمتحن من يشاء من عباده مما يعلم أنه الأجل له في الثواب إذا صبر على المحنة) <١> .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى فى ختام الآية الكريمة : « فذرهم وما يفترون » : أى اتركهم وما يفترون من تكذيبك . ويتضمن الوعيد والتهديد .

قال ابن عباس : يريد ما زين لهم إبليس وما غرهم به <٢> .

كما فى قوله تعالى :

فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَابًا حَتَّى يَلْفُحُوا بِأُولَىٰ أَعْيُنِنَا ذُرِّيًّا بُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾

<٣>

وكما قال تعالى :

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿٤٤﴾

<٤>

فالله تعالى طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك هؤلاء الكفار ، وما حاكوه من كذب ومكائد ، فهو تعالى كافيه وناصره عليهم .

لقوله تعالى :

فَأَصْدَقَ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

<٥>

١- تفسير الخازن (٢/ ١٤٤) .

٢- البحر المحيط (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨) .

٣- سورة المعارج : ٤٢ .

٤- سورة المدثر : ١١ .

٥- سورة الحجر : ٩٤ ، ٩٥ .

ولقوله تعالى :

فَإِنَّ أَمْثَلَكُمْ مَاءٌ أَمِنْتُ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١﴾

ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

« ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون » .

قال الإمام ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : (أى ولتميل إليه .
قاله ابن عباس ، « أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » أى قلوبهم
وعقولهم وأسماعهم .

وقال السدى : قلوب الكافرين .

« ولا يرضوه » : أى يحبوه ويريدوه ، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن
بالآخرة .

كما قال تعالى : فَإِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

﴿٢﴾ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ﴿١٦٢﴾ إِنْ أَلَمَنْ هُوَ صَالِحٌ جَلِيمٌ ﴿١٦٣﴾

وقال تعالى :

﴿٣﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾

وقوله : « وليقتربوا ما هم مقتربون » .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : وليكتسبوا ما هم مكتسبون .

وقال السدى وابن زيد : وليعملوا ما هم عاملون (<٤>) .

١ - سورة البقرة : ١٢٧ .

٢ - سورة الصافات : ١٦١ - ١٦٣ .

٣ - سورة الذاريات : ٨ ، ٩ .

٤ - تفسير ابن كثير (٢ / ٨٥) .

الحالة الساجدة : أمر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بأج يقول لهؤلاء الكافرين المنكرين للحق : إنه لا يرضى حاكماً يحكم بينه وبينهم إلا الله :

فمن تسلية الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أمره جل ثناؤه له بأن يقول لهؤلاء الكافرين المنكرين للحق ، والمعاندين له :

إنه لا يرضى حاكماً يحكم بينه وبينهم إلا الله سبحانه وتعالى ، فقال عز من قائل :

أَفْغِيرَ اللَّهِ

أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا
وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

<١>

معاني الكلمات :

« أفغير الله أبتغي حكماً » : أى قل يا محمد : أفغير الله أطلب حاكماً يحكم بينى وبينكم ، ويفصل بين المحق منا والمبطل ؟

« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » : أى القرآن ، مبيناً فيه الحق من الباطل .

« والذين آتيناهم الكتاب » : هم اليهود والنصارى .

« يعلمون أنه منزل » : أى أن أهل الكتاب وإن أظهروا الجحود والمكابرة يعلمون أن القرآن منزل من عند الله ، بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة ، كالتوراة والإنجيل ، من أنه رسول الله ، وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم .

« بالحق » : متعلق بمحنوف وقع حالاً ، أى متلبساً بالحق الذى لا شك فيه ولا شبهة .

« فلا تكونن من المعترين » : أى من الشاكين فيه أيها السامع ، أو فلا تكونن من الشاكين فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق ، ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به .

« وتمت كلمة ربك » : أى ما تكلم به ، أى تم كل ما أخبر به ، وأمر ونهى ، ووعد وأوعد .

« صدقاً » : فى وعده ووعيده ، « وعدلاً » : فى أمره ونهيه .

« لا مبدل لكلماته » : أى لا أحد يبدل شيئاً من ذلك بنقض أو خلف .

« وهو السميع » : لإقرار من أقر ، « العليم » : بإصرار من أصر ، أو السميع لما يقولون ، العليم بما يضمرون <١> .

المعنى الإجمالى للآيتين الكريمتين :

فى هاتين الآيتين أمرٌ وتوجيه من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من كفر وتعنّت قومه المشركين المنكرين لما جاءهم به من الحق والهدى ، بأن يقول لهم لما طلبوا منه أن يجعل بينه وبينهم حكماً : أنتى لا أرضى حاكماً وقاضياً يحكم بينى وبينكم إلا الله تعالى .

فهو جل ثناؤه الذى أنزل عليكم القرآن ليوضح لكم الحق من الباطل ، والهدى من الضلال ، وهو الدليل القاطع على صدق نبوتى ورسالتى إليكم . ويضاف إلى ذلك شهادة المنصفين من اليهود والنصارى بما لديهم فى كتب الله المنزلة عليهم : التوراة والإنجيل ، من صدق ما جئتكم به من عند الله تعالى .

١ - انظر تفسير النسفى (٢ / ٢٠) ، وكذلك تفسير الجلالين (١١٧) .

وفتح القدير (٢ / ١٥٥) .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن ما أخبر به فهو الحق الذي لا ارتياب فيه ،
ولا شبهة معه .

وأنه سبحانه وتعالى قد أتم وعده ووعدته ، فلا خلف لما وعد وأوعد ،
ولا مغير ولا مبدل لما حكم به وأمر ونهى .

فإنه لا أحد يستطيع أن يبدل شيئاً من ذلك ، والله سبحانه وتعالى
هو السميع لجميع ما يقولون ويقرون به ، العليم بكل ما يضمرونه ويصرون
عليه ، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وما يخفونه في صدورهم .

التوضيح للايتين :

قوله عز وجل : « أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم
الكتاب مفصلاً » : هنا يوجه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى
ما ينبغى له أن ينهجه مع هؤلاء المكذبين المعاندين من قومه لما جاءهم به
من الحق والهدى من عند الله تعالى ، حيث أنهم طلبوا منه حكماً يحكم
بينهم ، فوجهه سبحانه وتعالى إلى أن يقول لهم : إننى لا أرضى حاكماً
عادلاً يحكم بيننا إلا الله الذى أرسلنى إليكم ، وأنزل على هذا القرآن ،
فهو الدليل القاطع على صدقى وصدق ما جئتكم به .

وقوله تعالى : « والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك
بالحق فلا تكونن من الممترين ، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » .

وكذلك أيضاً أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين الذى
لا شك معه أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى على رسوله
صلى الله عليه وسلم وذلك بما جاء فى كتبهم المنزلة على رسالهم عليهم
أفضل الصلاة والسلام التوراة والإنجيل .

وقد بين الله تعالى أن ما جاء في القرآن الكريم تام وصادق وعدل ، فإن ما جاء فيه إما إنشاءً وإما إخباراً .

ومعنى الإنشاء : طلب الفعل أو الترك .

ومعنى الإخبار : ذكر ما يحتمل الصدق والكذب .

فأوامر الله تعالى ونواهيها كلها جمل إنشائية ، وهي كلها عادلة لا ظلم فيها ، وأخبار الله تعالى كلها صادقة لا تحتمل الكذب بوجه من الوجوه ، ومن ثم كانت كلمات الله سبحانه وتعالى تامة من حيث عدالتها ومن حيث صدقها ، فكلمات الله جل ثناؤه لا تغيير فيها ولا تبديل ، حيث لا موجب لهذا التغيير والتبديل ، لأنه صادق في إخباره ، وعدل في أحكامه ، والصدق والعدل حق ، والحق لا يقبل التبديل ولا التغيير .

وهو سبحانه وتعالى السميع لكل ما يقال ، والعليم بكل شيء ، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى .

فقوله تعالى : « أفغير الله أبتغى حكماً » :

قال الخازن في تفسيره لهذه الآية : (أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين أفغير الله أطلب حكماً قاضياً يقضى بينى وبينكم ، وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : إجعل بيننا وبينك حكماً ، فأمره الله أن يجيبهم بهذا الجواب) <١> .

وقيل : الحكم أبلغ من الحاكم ، إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق ، لأنها صفة تعظيم في مدح ، والحاكم صفة جارئة على الفعل ، فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق <٢> .

١- تفسير الخازن (٢ / ١٤٤) .

٢- الجامع لأحكام القرآن (٧ / ٧٠) .

قاله تعالى حَكَمَ لا يحكم إلا بالحق ، فلما أنزل الله على محمد القرآن فقد حَكَمَ له بالنبوة وهو قوله تعالى : « وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » : أى مبيناً فيه أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وفيه الحُكْمُ بينى وبينكم <١> .

وقوله تعالى : « والذين أتيتهم الكتاب » : أى من اليهود والنصارى « يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » : أى بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين <٢> .

ولقد ثبت أن علماء اليهود والنصارى يشهدون أن هذا القرآن منزل من عند الله ، وذلك لما تأكد عندهم بالدلائل الدالة على ذلك .

وقيل : المراد بهم علماء الصحابة ورؤسائهم ، مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم ، ونظرائهم ، يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق ، فأمنوا به وصدقوه <٣> .

والقول الراجح أن المراد بالذين أتيتهم الكتاب علماء اليهود والنصارى ، كما قال تعالى فى آية أخرى :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٤﴾

<٤>

قال الزمخشري : (ثم عضد الدلالة على أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديق ما عندهم وموافقته له) <٥> .

ثم ختم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : « فلا تكونن من الممترين » أى فلا تكونن من الشاكين فى ذلك .

١ - تفسير الخازن (١٤٤ / ٢) .

٢ - تفسير ابن كثير (٨٥ / ٣) .

٣ - تفسير الخازن (١٤٤ / ٢) .

٤ - سورة البقرة : ١٤٦ .

٥ - الكشاف (٤٦ / ٢) .

أى فلا تكونن يا محمد من الشاكين أن علماء أهل الكتاب يعلمون
أن هذا القرآن حق ، وأنه منزل من عند الله .

وقيل معناه : فلا تكونن فى شك مما قصصنا عليك أنه حق وصدق ،
فهو من باب التهيج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشك قط .

وقيل : الخطاب ، وإن كان فى الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن
المراد به غيره ، والمعنى : فلا تكونن أيها الإنسان السامع لهذا القرآن فى
شك أنه من عند الله لما فيه من الإعجاز الذى لا يقدر على مثله إلا الله
تبارك وتعالى <١> .

وقال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : « فلا تكونن من الممترين »

كقوله تعالى :

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤﴾

<٢>

وهذا شرط والشرط لا يقتضى وقوعه ، ولهذا جاء عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا أشك ولا أسأل » <٣> .

١ - تفسير الخازن (٢ ، ٣ / ١١٤) وانظر : فتح القدير (٢ / ١٥٥) ، وانظر : أبو السعود
(٢ / ١٧٧ ، ١٧٨) .

٢ - سورة يونس : ٩٤ .

٣ - الحديث فى تفسير ابن كثير (٣ / ٥٢٩) ، عند تفسير هذه الآية : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا
إليك ... » ، سورة يونس : ٩٤ .

وعزاه لقتادة وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصرى وفى روح المعانى (١١ / ١٩٠) . قال
الألوسى : إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ،
ونصه : « لا أشك ولا أسأل » وفى الطبرى من طرق خمسة كلها تدور على سعيد بن جبير وفتادة ، وهذه
الطرق تؤكد أن للحديث أصلاً .

انظر : تفسير الطبرى ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر (١٥ / ٢٠٢) ، وانظر :
المصنف للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعانى (٦ / ١٢٦) .

وقال تعالى في آية أخرى :

﴿١﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٥٧﴾

وقال عز وجل :

﴿٢﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

وقال تعالى :

﴿٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾

ثم بين الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك صدق ما وعدهم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى : « **وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً** » . قال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية : (أى تم كل ما أخبر به ، وأمر ونهى ، ووعد وأوعد .

« **صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته** » : لا أحد يبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدق وأعدل) ﴿٤﴾ .

وقال ابن كثير : (قال قتادة : صدقاً فيما قال ، وعدلاً فيما حكم ، يقول صدقاً فى الأخبار وعدلاً فى الطلب ، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فباطل ، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة .

١ - سورة البقرة : ١٤٧ .

٢ - سورة الزمر : ٦٥ .

٣ - سورة الزخرف : ٨١ .

٤ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التلويل (٤٦ / ٢) .

كما قال تعالى :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

<١>

« لا مبدل لكلماته » : أى ليس أحد يعقب حكمه تعالى ، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، « وهو السميع » لأقوال عباده « العليم » بحركاتهم وسكناتهم ، الذى يجازى كل عامل بعمله (<٢>) .

وقال الخازن فى تفسيره أيضاً : « وتمت كلمة ربك » وقرىء « كلمات ربك » على الجمع : فمن قرأ على التوحيد قال : الكلمة قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد ، كقولهم : قال الشاعر فى كلمته يعنى فى قصيدته ، وكذلك القرآن كلمة واحدة لأنه شيء واحد فى إعجاز النظم ، وكونه حقاً وصدقاً ومعجزاً (<٣>) .

١ - سورة الأعراف : ١٥٧ .

٢ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ / ٨٥ ، ٨٦) .

٣ - تفسير الخازن (٢ / ١١٤) . وهما قراءتان صحيحتان (انظر : كتاب السبعة القراءات لابن مجاهد ،

وأخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أُصْدِقُ كَلِمَةً قَالَهَا شَاعِرٌ لِبَيْدٍ :

* أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ <١> .

ويقول ابن مالك فى ألفيته :

* وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ <٢> .

١ - صحيح البخارى (كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز .. ، ٨ / ٤٣) .

وصحيح مسلم (كتاب الشعر ، ٤ / ١٧٦٨) واللفظ للبخارى .

وهو صدر بيت للبيد بن ربيعة العامرى ، وعجزه : * وكل نعيم لا محالة زائل .

والبيت من (كتاب شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى) تحقيق الدكتور إحسان عباس ، ص ٢٥٦ .

٢ - أنظر : شرح ابن عقيل (١ / ١٣) .

ومعناه : أن لفظ « الكلمة » قد يطلق ويقصد به كلام كثير .

الحالة السابعة : أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأج
لا يهتم بضلالهم وكفرهم فهم كخيرهم من الكفرة :

يسلى الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ويأمره سبحانه وتعالى بأن
لا يهتم كثيراً بضلال قومه وكفرهم ، فهم متعنتون لا يريدون أن يهتدوا إلى
الحق ، ولا أن يخضعوا له ، فهم فى كفرهم كخيرهم من الكثرة الكاثرة من
أهل الأرض ، الذين يتبعون أهواءهم ويسيروا فى الضلال لئلا يحاولوا
الخلاص منه .

ويبين له أن متابعة هذه الكثرة مهما كانت لا تجعل من الحق باطلاً ،
ولا من الباطل حقاً ، فالحق هو الأمر الثابت فى نفسه الذى لا يتغير بتغير
الزمان والمكان ، بقطع النظر عن عدد من يعرفه ويتبعه .

قال الحق سبحانه وتعالى :

وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

<١>

معانى الكلمات :

« وإن تطع أكثر من فى الأرض » : أى الكفار لأنهم الأكثرون .

« عن سبيل الله » : عن دينه .

« إن يتبعون إلا الظن » : أى ما يتبعون إلا الظن ، وهو ظنهم أن

آبائهم كانوا على الحق فهم يقلدونهم <٢> .

١- سورة الأنعام : ١١٦ ، ١١٧ .

٢- تفسير الخازن (٢ / ١٤٥) .

« وإن هم إلا يخرصون » : أى يكذبون ، وأصل الخرص : الحرز والتخمين ، ومنه خرص النخلة ، إذا حرز كمية ثمرتها على الظن من غير يقين .

ويسمى الكذب خرصاً لما يدخله من الظنون الكاذبة .

قيل : إن كان قول مقول عن ظن وتخمين يقال له : خرص ، لأن قائله لم يقله عن علم ويقين <١> .

« إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » : أى أن الله تعالى يعلم بالكفار والمؤمنين فيجازى كلأ منهم بعمله .

المعنى الإجمالى للآيتين :

فى هاتين الآيتين الكريمتين يبين الحق سبحانه وتعالى أحوال أكثر أهل الأرض من بنى آدم ، فهم يتركون الحق والهدى ، ويتبعون الباطل والضلال ، فعليه صلى الله عليه وسلم ، ألا يستجيب لطلبهم ، وذلك لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق ومعرفته ، وإنما هم معاندون مكابرون ، ومنحرفون عن الصواب .

وأن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمضى فى طريقه المستقيم متجنباً أهل الضلال ولو كانوا كثرة كاثرة ، فإن الكثرة الكاثرة الكافرة لا وزن لها ، ولا قيمة لها ، وإنما القيمة الحقيقية فى معرفة الحق واتباعه ، ولو قل عارقوه ومتبعوه .

فأله تعالى يسلى رسوله وحبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ويبين له أنه لو أطاع أكثر أهل الأرض فى آرائهم الباطلة فى عبادتهم غير الله رب العالمين ، فإنهم يبعثونه صلى الله عليه وسلم عن طريق الحق والهدى ، وذلك لأنهم اعتمدوا فى ذلك على الظنون والأوهام والتقليد للآباء وإدعائهم بأنهم كانوا على الحق والصواب ، ولكنهم لم يكونوا كذلك بل كانوا كاذبين .

والله سبحانه وتعالى عالم بكل الفريقين ، من ضل عن سبيل الهداية والصواب ، ومن اهتدى واتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .

التوضيح للايتين :

فى هاتين الايتين الكريمتين يسلى الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ، ويأمره بأن لا يهتم بضلال هؤلاء المكذبين الكافرين ، فهم كغيرهم من الكفرة الذين يتبعون الأهواء الباطلة ، وتقليد الآباء ، فيسيرون فى طريق الضلال والبعد عن الحق والفضيلة .

فلو فرض أن أطاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يريدون أن يبعده عن الحق والهدى ، لأنهم اعتمدوا فى ذلك على الظنون والأوهام الكاذبة والتقليد للآباء ، دون محاولة الخلوص من الضلال والفساد .

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أنه عالم بأحوال كلا الفريقين المؤمنين المتبعين للحق والهدى الذى جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربهم سبحانه وتعالى ، والمكذبين الذين ضلوا عن هذا الطريق المستقيم ، وأنه سبحانه وتعالى سيجازى كلأ بعمله .

قال الإمام ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » : (يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلال ، كما قال تعالى :

﴿ ٧١ ﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ ﴿٧١﴾

وقال تعالى :

﴿ ٢ ﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

١ - سورة الصافات : ٧١ .

٢ - سورة يوسف : ١٠٢ .

وهم فى ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنما هم فى ظنون وحسبان باطل « إن يتبعون إلا الظن وإن هم يخرصون » فإن الخرص هو الحزر ، ومنه خرص النخل ، وهو حزر ما عليها من التمر ، وذلك كله عن قدر الله ومشيتته ، « وهو أعلم من يضل عن سبيله » : فييسره لذلك ، « وهو أعلم بالمهتدين » فييسرهم لذلك ، وكل ميسر لما خلق له (١) .

أى إن تطع هؤلاء الكفار فى كفرهم وضلالهم ، وهم أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الحق والهدى ، لأنهم اتبعوا الظنون والأوهام الكاذبة فى معتقداتهم وتقليدهم للأباء ، نون المحاولة والبعد عن ذلك الضلال .

وقال الخازن أيضاً : (قال المفسرون : إن المشركين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى أكل الميتة ، وذلك أنهم قالوا للمسلمين : كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم ؟

فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : وإن تطع أكثر من فى الأرض فى أكل الميتة ، وكان الكفار يومئذ أكثر أهل الأرض ، « يضلوك عن سبيل الله » : يعنى يضلوك عن دين الله الذى شرعه لك وبعثك به .

وقيل معناه : لا تطعهم فى معتقداتهم الباطلة ، فإنك إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله ، يعنى يضلوك عن طريق الحق ومنهج الصدق .

ثم أخبر عن حال الكفار وما هم عليه فقال تعالى : « إن يتبعون إلا الظن » : يعنى هؤلاء الكفار الذين يجادلونك ما يتبعون فى دينهم الذى هم عليه إلا الظن ، وليسوا على بصيرة وحق فى دينهم ، وليسوا بقاطعين أنهم على حق ، لأنهم اتبعوا أهواءهم ، وتركوا التماس الصواب والحق ، واقتصروا على اتباع الظن والجهل ، « وإن هم إلا يخرصون » : يعنى يكذبون (٢) .

١ - تفسير ابن كثير (٢ / ٨٦) .

٢ - تفسير الخازن (٢ / ١٤٥) .

وقال الشوكانى فى معنى قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن »
 (أى ما يتبعونه إلا الظن الذى لا أصل له ، وهو ظنهم أن معبوداتهم
 تستحق العبادة ، وأنها تقربهم إلى الله ، « وإن هم إلا يخرصون » :
 أى وما هم إلا يخرصون ، أى يحدسون ويقدرّون ، وأصل الخرص
 القطع ، ومنه خَرَصَ النخلَ يخرِصُ ، إذا حرَّره ليأخذ منه الزكاة .

فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به ، إذ لا يقين منه ، وإذا كان هذا
 حال أكثر من فى الأرض ، فالعلم الحقيقى هو عند الله ، فاتَّبِعْ
 ما أمرك به ، ودع عنك طاعة غيره ، وهو العالم بمن يضل عن سبيله
 ومن يهتدى إليه (١) .

وقال الإمام الخازن فى معنى قوله تعالى : « إن ربك هو أعلم من يضل
 عن سبيله » : (يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن ربك
 هو أعلم منك ومن جميع خلقه أى الناس يضل عن سبيله .

« وهو أعلم بالمهتدين » : يعنى وهو أعلم بمن كان على هدى واستقامة
 وسداد ، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه ، فأخبر تعالى أنه
 أعلم بالفريقين الضال والمهتدى ، وأنه يجازى كلًّا بما يستحق (٢) .

وقال أبو حيان (٣) فى تفسيره : « وهذه الصلة خبرية تتضمن الوعيد
 والوعد ، لأن كونه تعالى عالماً بالضال والمهتدى كناية عن مجازاتهما (٤) .

١ - فتح القدير (٢ / ١٥٥) .

٢ - تفسير الخازن (٢ / ١٤٥) .

٣ - أبو حيان : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الفرنكلى (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ) من
 كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات واشتهرت تصانيفه فى حياته وتُرثت عليه ،
 توفى بالقاهرة .

الدرر الكامنة (٥ / ٧٠ - ٧٦) وبغية الوعاة (١ / ٢٨٠) البدر الطالع (٢ / ٢٨٨)
 وطبقات الشافعية للسيكى (٩ / ٢٧٦) فوات الوفيات (٤ / ٧١) وطبقات القراء لابن الجزرى
 (٢ / ٢٨٥) وطبقات القراء للذهبي (٢ / ٥٧٧) وطبقات المفسرين للداودى (٢ / ٢٨٦)
 والنجوم الزاهرة (١٠ / ١١١) ونكت الهميان (٢٨٠) .

٤ - تفسير البحر المحيط (٤ / ٢١٠) .