

وَقَفَ لِلَّهِ تَعَالَى ..

الْأَنْوَارُ السِّيَاطِ الْحَكِيمَةُ لَا يَاتِ جَامِعَاتٍ

(أو البرهان المُحْكَم في أنَّ الْقُرْآنَ بَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)

تألِيف
الْفَقِيرِ إِلَى عَفْرَوْبَه

عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَحْدُ السَّلَامُ

ابْحَزْءُ الْأُولَى

طَبِيعَ عَلَى فَقَةَ مَنْ يَتَغَيِّي بِذَلِكَ وَنَجَهَ اللَّهُ وَالْدَّارُ الْآخِرَةَ فَجَزَاهُ
اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَغَفَرَ لَهُ وَلَوْلَا دِيْهِ وَلَمْ يُعِيدُ
طِبَاعَتَهُ أَوْ يُعِيْنَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَسَبَّبُ لَهَا أَوْ يُشَيِّرُ عَلَى مَنْ يُؤْمِلُ فِيهِ
الْخَيْرَ أَنْ يَطَبَعَهُ وَقَدَا اللَّهُ تَعَالَى بُوزُعَ عَلَى إِخْرَانِهِ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

جَمِيعَ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَ

الطبعة الخامسة

١٤١٧ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبة الكتاب

الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة ، والعز والكبرياء والجلال ،
وأشكره شكر عبد معترف بالتقدير عن شكر بعض ماؤلية من الإنعام
والفضائل ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،
صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

وبعد ، فبما أني منذ زمن طويل وأنا التمس كتاباً تتناسب قراءاته
مع عموم الناس فيما بين العشرين ، خصوصاً في شهر رمضان المبارك ،
وحيث أن الناس يقبلون على تلاوة كتاب الله في شهر رمضان المبارك ،
رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكريم ، وأجمع لها شرحاً وافية بالمقصود
من كتب المفسرين كابن جرير ، وابن كثير ، والشيخ عبد الرحمن
الناصر السعدي ، والشيخ المراغي ونحوهم ، وسميتها :

[[الأنوار الساطعات ، الآيات جامعات]]

والله المستول أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به
من قرأه ومن سمعه ، إنه سميع قريب مجيب ، اللهم صل على محمد
وآله وسلم .

عبد العزيز بن محمد
بن سليمان المدرس
في معهد إمام الدعوة
باليرياض

سابقاً

بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

[الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين]

الاستعاذه هي الالتجاء إلى الله تعالى ، والاعتصام والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شر ، والعيادة تكون لدفع الشر ، واللياذ يكون لطلب الخير ، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أي استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي ، أو يصدني عن فعل ما أمرت به ، أو يحثني على فعل مانهيت عنه ، فإن الشيطان لا يكتفه عن الإنسان إلا الله ، ولهذا أمر تعالى بمحاجة شيطان الإنس ومداراته ، بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه بما هو فيه من الأذى ، وأمر بالاستعاذه به من شيطان الجن ، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ، لأنه شرير بالطبع ، ولا يكتفه عنك إلا الذي خلقه .

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن في سورة الأعراف : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجahلين » ، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ، ثم قال : « وإنما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعد بالله إنه سميع عاليم » ، وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون » . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرنون » ، وقال في سورة حم السجدة : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولد حميم » . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . وإنما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعد بالله إنه هو السميع العاليم » .

والشيطان في لغة العرب مشتق من شيطون إذا بعد ، فهو بعيد بطبعه

عن طباع البشر ، وبعيد عن كل خير ، ويقولون : تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين . فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ، ولهذا يسمون كل من تمرد من جنٍ وإنسي وحيوان شيطاناً ، قال الله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبٍّ عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » .

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر ، تعود بالله من شياطين الإنس والجن ، فقلت : أو للإنس شياطين ؟ قال : نعم » .

والرجيم فَعِيل بمعنى مَفْعُول ، أى إنه مطرود عن الخير كله .
السورة : طائفة من القرآن تشمل ثلاث آيات فاكثر، لها اسم يعرف
بطريق الرواية .

واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع ، فكأن القاريء ينتقل بها من منزلة إلى منزلة ، وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلدان ، وقيل : سميت سورة لكونها قطعة من القرآن ، وجزء منه مأخوذ من أسار الإنا ، وهي البقية ، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاً ، وإنما خفت الهمزة فأبدلت الهمزة وأوأ لأنضمام ماقبلها ، وقيل : لتمامها وكمالها ، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة ، ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها ، كما يسمى سوراً البلد لإحاطته بمنازله ودوره .

وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها : أم الكتاب ، وام القرآن ، لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على الله ، والتعبد بأمره ، ونهاية ، وبيان وعده ووعيده ، وتسمى السبع المثانى ، لأنها تثنى في الصلاة ، ويقال لها الحمد ، ويقال لها الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفيين » ، ويقال لها الشفاء ، لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً « فاتحة الكتاب شفاء من كل سُمٍّ » ، ويقال

لها الرقية، الحديث أبى سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك أنها رقية » .

وروى عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن ، قيل : لأنها أصل
القرآن وأول سورة فيه ، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية ، وسماها
يعي بن كثير الكافية لأنها تكفى عما عدتها ، ولا يكفى ما سواها عنها ،
وسميت الفاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب ، وبها تفتح القراءة
في الصلاة .

وأخرج البيهقي في كتابه الدلائل عن أبى ميسرة « أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها : إنى إذا خلوت وحدى
سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً ، فقالت : معاذ الله ما كان
الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصلى الرحم وتصدق ، ثم إن
صلى الله عليه وسلم أخبر ورقة بذلك ، وأن ورقة أشار عليه بان يثبت
ويسمع النداء ، وأنه صلى الله عليه وسلم لما خلا ناداه الملك : يا محمد
قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » .

وقد رجع هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل
الإجمال ، ثم فصل ما أجملته بعد .

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد ، وعلى وعد من
أخذ به بحسن المثوبة ، ووعيد من تجاهي عنه وتركه ، بسيء العقوبة ،
وعلى العبادة الخالصة لله رب العباد التي تحيي القلوب ، وتنثني النفوس ،
ويزيد داد بها التوحيد والإيمان ، وعلى بيان سبيل السعادة الموصى إلى
النعم في الدارين ، وعلى القصص الحاوي أخبار المحتدين الذين وقفوا
عند الحدود التي سنها الله لعباده ، وفيها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ،
والضالين الذين تعدوا الحدود ونبذوا الأحكام الشرعية ورءاهم ظهرياً .

وقد حوت هذه المعانى جملة فالتوحيد يرشد إليه قوله « الحمد لله
رب العالمين » لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له ،

(١) السليم : اي اللدغة .

واهمها نعمة الإيجاد والتربية العامة والخاصة ، وذلك صريح قوله تعالى
« رب العالمين » وقد استكمله بقوله « إياك نعبد وإياك نستعين » وبذلك
اجتث جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم ، وهي اتخاذ أولياء
من دون الله يستعن بهم على قضاء الحاجات، ويتقرب بهم إلى الله زلفي ،
والوعد والوعيد يتضمنهما قوله تعالى : « مالك يوم الدين » إذ الدين هو
الجزاء ، وهو إما ثواب للمحسن ، وإما عقاب للمسيء ٠

والعبادة تؤخذ من قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » ٠

وطريق السعادة يدل عليه قوله « اهدنا الصراط المستقيم » إذ
معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم ، فمن
خالفه وانحرف عنه كان في شقاء مقيم ٠

والقصص والأخبار يهدى إليها قوله « صراط الذين أنعمت عليهم »
 فهو يرشد إلى أن هناك أممًا قد مضت، وشرع الله شرائع لهم فاتبعتها
وسارت على نهجها ، فعليها أن نحنو حذوها ونسير على سنتها ٠

وقوله : « غير المضوب عليهم ولا الضالون » يدل على أن غير المنعم
عليهم صنفان : صنف خرج عن الحق بعد علمه به وأعرض عنه بعد
أن استبان له ورضي بما ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المضوب
عليهم ، وصنف لم يعرف الحق أبدًا أو عرفه على وجه مضطرب فهو
في عمى تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط
المستقيم ، وهؤلاء هم الضالون ٠

« بسم الله الرحمن الرحيم »

يرى بعض الصحابة كابي هريرة ، وعلى ، وابن عباس ، وابن عمر ،
وبعض التابعين كسعيد بن جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك وبعض
نقهاء مكة وقرانها ومنهم ابن كثير وبعض قراء الكوفة وفقهاه ومنهم
عاصم والكسائى والشافعى وأحمد أن البسمة آية من كل سورة من
سور القرآن الكريم سوى سورة براءة ٠

ومن أدلةهم :

١ - ما ورد في ذلك من الأحاديث ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنزلت علي آنفًا سورة فقراء بسم الله الرحمن الرحيم» ، وروى أبو داود عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه كأن لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ، وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ألم القرآن والسبع المثانى وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» .

٢ - إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة عدا سورة براءة مع الأمر بتجريد القرآن من كل ماليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا آمين في آخر الفاتحة .

٣ - إجماع المسلمين على أن مابين الدفتين كلام الله تعالى والبسمة منه .

ثم أعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الفاتحة الرحمن الثالث من أركان الصلاة التي هي ثانى أركان الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، رواه الجماعة ، وفي لفظ : «لا تجزى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، رواه الدارقطني .

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بألم القرآن فھي خداع» ، رواه أحمد وابن ماجه . وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فھي خداع» ، يقولها ثلاثا ، الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادى : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ، رواه أحمد وأبو داود . إذا فهمت ذلك

فكيف يليق بالمسلم أن يرضي لنفسه أن يناجي ربه بكلام لا يفهمه ولا يدرك معناه وقد أمر الله بتدبر القرآن ومدح الذين هم في صلاتهم خاشعون ولن يخشع ويخضع لله إذا كان لا يفهم ما يقول والله جل وعلا كرم بنى آدم بالعلم والعقل على سائر الحيوانات والعاقل من يفهم ما يقول .

قال ابن الجوزى : ومن تلبيس إبليس – لعنه الله – على القراء أنه شغلهم بتحسين القراءة والاشتغال بالشاذ طول عمرهم حتى شغلهم ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات ولو تفكروا هؤلاء لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم الفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلاح النفس ويظهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع .

وقال الحسن البصري رحمه الله : أنزل القرآن ليعمل به ، فاتخذ الناس تلاوته عملا ، يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به الخ

وقال ابن كثير رحمه الله على قول الله تعالى « وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » : فمن هجرانه ترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه وترك تدبره وفهمه من هجرانه ، وترك العمل به وترك امتناع أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه . فتبين بذلك أنه على كل واحد من الناس أن يتدبر آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل لأنه أنزله جل وعلا لهداية الخلق وقال جل وعلا « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر » فعليكم أيها الأخوان أن تلقوا أسماعكم إلى تفسيرها واليكم أول آية منها بسم الله الرحمن الرحيم » : المشروع ذكر اسم الله تبركا واستعانا وتيمناً والمتعلق بالياء في قوله (بسم الله) مقدر إما بفعل وإما باسم فاما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائى فلقوله تعالى « وقال اركبو فيها باسم الله مجراتها ومرساها إن ربى لغفور رحيم » ومن قدره بالفعل أمرأ أو خبرا نحو أبداً باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله « اقرأ باسم

ربك الذى خلق ، (الله) هو المألوه المعبد المستحق لافراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الالوهية وهي صفات الكمال (الرحمن الرحيم) اسمان دالان على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شيء وعمت كل حى ، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كتبها للمتقين المتبعين لأنبياء ورسله قال تعالى « ورحمنى وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقوون ويؤتون الزكاة » الآيتين ، وقال تعالى « وكان بالمؤمنين رحيم » .

قال ابن حجرير : معنى الحمد لله الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل مابرأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العد ولا يحيط بعدها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته وتمكن أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما يحيط لهم في دنياهم من الرزق وغذائهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ، ومع مابههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وأخراً .

وقال رحمة الله : ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمته أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال : قولوا الحمد لله . قال : وقد قيل : إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسماه الحسنى وصفاته العلى ، اه .

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله » ، وقال الترمذى : حسن غريب . وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماأنتم على عبد نعمة فقال الحمد إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخذ » ، وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو أن الدنيا بعذافيرها في يد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك » ، قال القرطبي وغيره أى لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفني ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك

ثواباً وخير أملأ ، وفي سنت ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم : أن عبداً من عباد الله قال يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمي سلطانك فعجلت على الملائكة فلم يدرية كيف يكتبهما فصعد إلى الله وقالا ياربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهما قال وهو أعلم بما قال عبده : ماذَا قال عبدي ؟ قالا يارب إنه قال لك الحمد يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظمي سلطانك ، فقال الله لهما : أكتبهما كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها . وقال شيخ الإسلام على ما كتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها . و قال شيخ الإسلام رحمة الله : والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر ، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون إلا على ماهو في نفسه مستحق للحمد وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية فإن الأمور العدمية المحسنة لا مدخل فيها ولا خير ولا كمال ، ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود .

وقال رحمة الله تعالى : وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن ما في قلوبهم من محبة الله لا يماثله فيها غيرها ، ولهذا كان الرب محموداً حمدأً مطلقاً على كل مافعله ، وحمدأً خاصاً على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على مافعله ، وكما قال : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » الآية ، وقال : « الحمد لله فاطر السموات والأرض » .

والحمد ضد الذم ، والحمد خبر بمحاسن المحمود ، مقرون بمحبته ، ولا يكون حمد المحمود إلا مع محبته ولا ذم المذموم إلا مع بغضه ، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة فلا تكون عبادة إلا بحب العبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود ، وهو سبحانه المعبود المحمود ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين تحميده وتوحيده ، وأفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله .

وقوله تعالى : « رب العالمين » الرب هو المعبود الخالق الرازق المتصرف المربى جميع العالمين بأصناف النعم بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء فالنعم التي فيهم من الله قال تعالى « وما بكم من نعمة فمن الله » وتربيته تعالى لعباده نوعان عامة وخاصة فالعامة خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاوئهم في الدنيا وأما الخاصة تربيته لأوليائه فيربىهم بالإيمان ويوفقهم له ويكلمهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقة تربيتها توفيق لكل خير والعصمة من كل شر . والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل ، والعالم جمع لا واحد له من لفظه والعالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر وكل قرن وجيل منها يسمى عالماً أيضاً .

« الرحمن الرحيم » تقدم الكلام عليهما بما أغني عن إعادته .

« مالك يوم الدين » قال ابن كثير : مالك مأمور من الملك كما قال تعالى « إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » ، « قل أعوذ برب الناس ملك الناس » وملك مأمور من الملك كما قال تعالى « ملِّنَ الْمَلِكَ الْيَوْمَ لَهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ » وقال « قوله الحق وله الملك » ، وقال « الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً » وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عده لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون من أذن له الرحمن وقال صواباً » ، وقال « وخشعت الأصوات للرحمن ، فلا تسمع إلا همساً » وقال : « يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد » اه .

« يوم الدين » هو يوم المجزاء والحساب على الأعمال ، والتصديق الجازم بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ، والإنكار لذلك

اليوم كفر ، قال تعالى : « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تؤف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » وقال تعالى : « يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وقال تعالى : « وما أدركك ما يوم الدين ثم ما أدركك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » ، « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » إنه اليوم الذي ترى فيه السماء قد انفطرت والكواكب منتشرة والنجوم منكدرة والشمس مكورة والجبال مسيرة والعشار معطلة ٠٠٠ الخ ، يوم لا يفيد المنكر الكاذب احتياله وجوهه ، قال تعالى : « يوم تشهد عليهم السننهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » في ذلك اليوم يجازى الله فيه الإنسان على ما قدم من خير أو شر ، فينتقم الله فيه من الظالمين ، ويكافىء العادلين ، وفي ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملوكه تعالى وعدله ، وحكمته ، وانقطاع أملأك الخلق حتى أنه يستوى في ذلك اليوم الملوك والرعايا ، والأحرار والعبد كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته ، قال تعالى : « وخشعت الأصوات للرحمـن فـلا تـسمـع إـلا هـمـساً » وكلهم منتظرون المجازاة ، فلهـذا خـصـ بالـذـكـرـ إـلاـ فـهـوـ الـمـالـكـ ليـومـ الدينـ وـلـغـيرـهـ مـنـ الـأـيـامـ ٠

وقوله تعالى : « إـيـاـكـ نـعـبـدـ وـإـيـاـكـ نـسـتـعـنـ » العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، وقيل : إن العبادة غاية الذل مع غاية الخصوع ، والاستعانة : الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك ، والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة ، فلا نعبد غيرك ، عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه ، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله ٠

فالأول : تبرؤ من الشرك ٠

والثاني : تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل ٠ وهذا المعنى في غير آية من القرآن ، كما قال تعالى : « فاعبده وتوكل

عليه وما ربك بغافل عما تعملون » وقال تعالى : « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » وقال تعالى : « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذنـه وكيلـا » وكذا هذه الآية الكريمة .

وقال ابن كثير : وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب ، وهو مناسب لأنـه لما أثـنى على الله فـكانـه اقتـرب وحضر بين يـدي الله تعالى ، ولـأنـ الكلام إذا نـقل من أسلـوب إلى آخر كانـ أـحسن تـطـرـيـة لـنشـاطـ السـامـع ، وأـكـثـر إـيقـاظـا لـه كـما تـقـرـرـ في علمـ المعـانـي ، والـمـجـعـ بالـنـونـ فيـ الفـعـلـيـنـ لـقـصـدـ الإـخـبـارـ منـ الدـاعـيـ عنـ نـفـسـهـ وـعـنـ جـنـسـهـ منـ الـعـبـادـ ، وـقـيـلـ : إـنـ الـمـقـامـ لـماـ كـانـ عـظـيـماـ لـمـ يـسـتـقـلـ بـهـ الـوـاحـدـ اـسـتـقـصـارـاـ لـنـفـسـهـ وـاسـتـصـفـارـاـ لـهـ ، فـالـمـجـعـ بالـنـونـ لـقـصـدـ التـواـضـعـ ، لـاـ لـتـعـظـيمـ النـفـسـ ، وـقـدـمـتـ الـعـبـادـةـ عـلـىـ الـاستـعـانـةـ لـكـوـنـ الـأـوـلـىـ وـسـيـلـةـ إـلـىـ الـثـانـيـةـ ، وـتـقـدـيمـ الـوـسـائـلـ سـبـبـ لـتـحـصـيـلـ الـمـطـالـبـ ، وـاـطـلـاقـ الـاستـعـانـةـ لـقـصـدـ التـعـمـيـمـ .

وعن ابن عباس في قوله « إـيـاـكـ نـعـبـدـ » : يعني إـيـاـكـ نـوـحـدـ وـنـخـافـ يـاـ رـبـنـاـ لـاـ غـيرـكـ « إـيـاـكـ نـسـتـعـيـنـ » عـلـىـ طـاعـتـكـ وـعـلـىـ أـمـرـنـاـ كـلـهـاـ ، وـالـقـيـامـ بـعـبـادـةـ اللهـ ، وـالـاستـعـانـةـ بـهـ هوـ الـوـسـيـلـةـ لـلـسـعـادـةـ الـأـبـدـيـةـ ، وـالـنـجـاـةـ مـنـ جـمـيعـ الشـرـورـ ، فـلـاـ سـبـيـلـ إـلـىـ النـجـاـةـ إـلـاـ بـالـقـيـامـ بـهـماـ ، وـإـنـماـ تـكـوـنـ الـعـبـادـةـ عـبـادـةـ إـذـاـ كـانـتـ مـاـخـوـذـةـ عـنـ رـسـوـلـ اللهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ مـقـصـودـ بـهـاـ وـجـهـ اللهـ ، فـبـهـذـينـ الـأـمـرـيـنـ تـكـوـنـ عـبـادـةـ .

« اـهـدـنـاـ الـصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ » ، وـالـهـدـاـيـةـ هـنـاـ الـإـرـشـادـ وـالـتـوـفـيقـ ، وـالـمـعـنـىـ دـلـنـاـ وـاـرـشـدـنـاـ وـثـبـتـنـاـ ، وـقـدـ تـعـدـيـ الـهـدـاـيـةـ بـنـفـسـهـاـ كـمـاـ هـنـاـ فـتـضـيـنـ مـعـنـىـ الـهـمـنـاـ اوـ وـفـقـنـاـ اوـ اـرـزـقـنـاـ اوـ اـعـطـنـاـ « وـهـدـيـنـاـ النـجـدـيـنـ » ، اـىـ بـيـنـاـ لـهـ الـحـيـرـ وـالـشـرـ ، وـقـدـ تـعـدـيـ بـالـىـ ، كـقـوـلـهـ تـعـالـىـ : « اـجـتـبـاهـ وـهـدـاهـ إـلـىـ صـرـاطـ مـسـتـقـيمـ » ، « فـاـهـدـوـهـمـ إـلـىـ صـرـاطـ الـجـحـيـمـ » ، وـذـلـكـ بـمـعـنـىـ الدـلـالـةـ وـالـإـرـشـادـ ، وـكـذـلـكـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ : « وـإـنـكـ اـتـهـدـىـ إـلـىـ صـرـاطـ

مستقيم » وقد تعدى باللام ، كقول أهل الجنة : « الحمد لله الذي هدانا لهذا ، أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا »

وفرق بعض المتأخرین بين معنی المتعدى بنفسه وغير المتعدى ، فقالوا : معنی الأول الدلالة ، والثانی الإیصال ، وطلب الهدایة من المهدیین معناه طلب الزيادة ، کقوله تعالى : « والذین اهتدوا زادهم هدی » وقوله : « وزدنامهم هدی » و قال : « والذین جاهدوا فینا لنھدیینهم سبیلنا »

وقال ابن کثیر : فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهدایة في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصرف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصیل الماصل أم لا؟

فالجواب : أن لا ، ولو لا احتجاجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهدایة لما أرشدہ الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبیته على الهدایة ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها ، فإن العبد لا يملک لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله فارشدہ إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعرفة والثبات والتوفیق ، فالسعید من وفقه الله تعالى لسؤاله ، فإنه تعالى قد تکفل بإجابة الداعی إذا دعا ، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء اللیل وأطراف النهار .

والصراط لغة : الطريق ، قال ابن جریر : أجمعت الأمة من أهل التاویل جمیعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه .

وقال ابن القیم رحمة الله : ولا يكون الطريق صراطاً حتى يتضمن خمسة امور : الاستقامة والإیصال إلى المقصود ، والقرب ، وسعنته للمارین عليه ، وتعیینه طریقاً للمقصود تضمن إیصاله إلى المقصود ، ونصلبه بجميع من يمر عليه يستلزم سعته ، وإضافته إلى المنعم عليهم ، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعیینه طریقاً .

وقيل : إن الصراط المستقيم المذكور هنا القرآن الكريم .

وقيل : إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده .

وقيل : الإسلام .

قال ابن القيم رحمة الله : والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على السنة رسالته وجعله موصلاً لعباده إليه ولا طريق لهم سواه وهو فرادة بالعبودية وإفراد رسالته بالطاعة وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ونكتة ذلك وعقده أن تعجبه بقلبك كله وترضيه بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بعجبه ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضااته وهذا هو الحق ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسالته والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها .

ويضاف الصراط تارة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه شرعه ونصبه، ويضاف تارة إلى العباد لأنهم أهل سلوكه ، وهو المنسوب لهم ، وهم المارون عليه ، فالاول وهو إضافته إلى الله كقوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيماً » . وقوله : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » ، والثاني كما في الفاتحة ، فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسالته وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد واستقامته على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط الحسي الجسر المنصوب على متن جهنم ، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالربيع ، ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ، ومنهم من يعدو عدواً ، ومنهم من يمشي مشياً ، ومنهم من يزحف زحفاً ، ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم . فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة

بالقذة جزاء وفاقاً هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ، وماربك بظلم
اللعيني .

وقوله تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم » ، مفسراً للصراط
المستقيم وانتصب على أنه بدل من الأول وفائدة التوكيد لما فيه من
الثنائية والتكرير ، ويجوز أن يكون عطف بيان وفائدة الإيضاح ،
والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله
تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، ذلك
الفضل من الله وكفى بالله عليما » .

وقال الضحاك عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتكم
وعبادتك من ملائكتك وأنبياءك والصديقين والشهداء والصالحين ، وذلك
نظير قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم »
الآية وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام .

وقوله تعالى : « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

قال ابن كثير رحمة الله : والمعنى إهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم من تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهدایة
والاستقامة والطاعة لله ورسله وامثال أوامره وترك نواهيه وزواجره
غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق
وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في
الضلال لا يهتدون إلى الحق وأكده الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين
فاسدين وهم طريقة اليهود والنصارى ولهذا كان الغضب لليهود
والضلال للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم
يعلم ، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكن لا يهتدون إلى طريقة
لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا وكل من اليهود
والنصارى ضال مغضوب عليه ، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب
كما قال تعالى عنهم « من لعنه الله وغضب عليه » ، وأخص أوصاف

النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم «قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار فعن عدى بن حاتم قال : جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناساً فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفووا له ، فقالت : يارسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن عليه من الله عليك . قال : من وافقك قالت : عدى بن حاتم ، قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ قالت : فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فامر لها ، قال فأتنى فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه ، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم . قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيسار . فقال ياعدي : ما أفرك ؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله ، فهل من إله إلا الله ؟ أفرك أن يقال الله أكبير فهل شيء أكبير من الله عز وجل ؟ قال : فأسلمت فرأيت وجهه استبشر ، وقال : إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث . وفي خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة : «فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاباً مهيناً» . وقال في سورة المائدة : «قل هل أبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل» .

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف ، قال له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ، فقال : أنا من غضب الله أفر . وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله ، فقال لا أستطيعه فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان منهم ورقة بن نوفل حتى

هذا الله بنبيه لما بعثه آمن به بما وجد من الوحي رضي الله عنه اه .
بتصرف و اختصار .

ومن الحكم التي تدل على اختيار هذه السورة للتكرار في كل صلاة والتي لا تصح الصلاة بدونها لقدر على الاتيان بها ما ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأله .. إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم قال الله : أثني على عبدي ، وإذا قال : مالك يوم الدين قال الله : مجدهني عبدي ، وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسائل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطرب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي مسائل » .

من ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الأحكام

- (١) إثبات الالوهية
- (٢) إثبات الأسماء لله
- (٣) إثبات صفة الرحمة لله
- (٤) إثبات صفة الكلام لله
- (٥) الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من ينكر صفة الرحمة أو يؤولها بتأويل باطل
- (٦) أنها اشتتملت على حمد الله
- (٧) أنها اشتتملت على تمجيد الله والثناء عليه بذكر أسماء الحسنى

المستلزمة لصفاته (٨) إثبات الربوبية (٩) أن الله هو الذي خلق المخلوقات كلها

(١٠) أنه هو الذي يرزقهم (١١) أنه هو الذي يهديهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاوهم (١٢) الابتداء بالبسملة

(١٣) إثبات غنى الله (١٤) انفراد الله بالتدبیر

(١٥) فقر الخلائق إلى الله (١٦) إثبات أولية الله

(١٧) إثبات صفة الملك لله

(١٨) إثبات الرسالة وهو من جهات عديدة ، أحدها : كونه رب العالمين فلا يليق به أن يتربك عباده سدى لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشرهم ومعادهم وما يضرهم فيهما . المأخذ الثاني لإثبات الرسالة من اسم الله وهو المألوه المعبود ولا سبيل إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسالته . والماخذ الثالث لإثبات الرسالة من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كما لهم ، المأخذ الرابع لإثبات الرسالة من ذكر يوم الدين فإنه اليوم الذي يدين الله به الخلائق بأعمالهم فيثيبهم على الحirات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات وما كان الله ليغدب أحدا قبل إقامة الحجوة عليه والحجوة إنما قامت برسول الله وكتبه وبهم استحق الثواب والعقاب وبهم قام سوق يوم الدين وسيق الأبرار إلى النعيم والفحار إلى الجحيم .

(١٩) إثبات البعث (٢٠) إثبات الحشر

(٢١) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال

(٢٢) أن للدين يوماً معيناً عند الله يلقى فيه كل عامل جزاء عمله

(٢٣) أن القرآن فيه ترغيب وترحيب حيث جاء قوله تعالى «مالك

يوم الدين » إثر قوله « الرحمن الرحيم »

(٢٤) أن المصالح كلها إنما تهيات للخلق برحمة الله وفضله

وإحسانه

(٢٥) أن قوله تعالى مالك يوم الدين حتى على الأعمال والاستعداد

لذلك اليوم

(٢٦) وجوب الإيمان بالجنة والبعث (٢٧) إن في ذلك اليوم لا يدعى

أحد شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله كما قال تعالى « يوم يأت لا تكلم
نفس إلا بإذنه »

(٢٨) وجوب إفراد الله بالعبادة (٢٩) التبرؤ من الشرك

(٣٠) وجوب الاستعانة بالله (٣١) التبرؤ من الحول والقوة

(٣٢) العدول عن الغيبة إلى الخطاب لأن الكلام إذا نقل من أسلوب
إلى آخر كان أحسن تطريقة لنشاط السامع وأكثر إيقاظاً له

(٣٣) أن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور
ونفيه عما عداه

(٣٤) الاهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عباده (٣٥) إثبات علم
الله لأنه الخالق الرازق لهم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ويستحيل
ذلك مع الجهل

(٣٦) إثبات حكمة الله لما في تربيته لهم تعالى من الحكمة جل وعلا
(٣٧) رد على القدرية المنكرين لعلم الله

(٣٨) رد على الجبرية الذي سلبوه العبد قدرته وجعلوا فعله مجازاً

(٣٩) الحث على طلب الهدایة (٤٠) أنه لا يؤمن على الإنسان
المؤمن الفتنة فلذا أمر بتكثير طلب الهدایة (٤١) أن الهدایة بيد
الله تعالى

(٤٢) أن الإنسان مفتقر في كل لحظة إلى معونة الله

(٤٣) القضاء على جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دون الله يستعان بهم على قضاء الحاجات ويتقرب بهم إلى الله زلفى كما أخبر الله عن المشركين بقولهم « مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »

(٤٤) أن الله صراطًا مستقيما

(٤٥) أن السعادة لا تحصل إلا بالسير على ذلك الصراط القويم

(٤٦) أن من خالف هذا الصراط وانحرف عنه فهو في ضلال مقيم

(٤٧) أنه قد مضى أمم شرع الله لهم شرائع لهدايتها فاتبعها الموفقون وساروا على نهجها فعلينا أن نتبع ما جاء عن الله على السنة رسle

(٤٨) أن غير المنعم عليهم صنفان صنف خرج عن الحق بعد علمه به وأعرض عنه بعد أن استبيان له وهؤلاء المغضوب عليهم ، وصنف لم يعرفوا الحق أبداً أو عرقوه على وجه مضطرب مشوش فهم في عمایة تلبس الحق بالباطل وهؤلاء هم الضالون

(٤٩) أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها حكمة الله بمسبباتها وجعلتها موصولة إليها وعلى انتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها وقد أوتي الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة كسب بعض الأسباب ودفع بعض الموانع بقدر استعداده الذي آتاه الله فعليه أن يعمل ويطلب من الله الإعانة والقبول وقد وعد سبحانه بـاجابة الداعي .

(٥٠) إن في ذكر الاستعانة بالله إرشاد للإنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة من الله على عمل له فيه كسب فمن ترك الكسب فقد جانب الفطرة وأصبح منذوماً لا متوكلاً مهولاً

(٥١) فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي

وحسن التدبير وتقليل الأمور على وجوهها لا يستغنى عن العون
الإلهي ولطف الله جل وعلا

(٥٢) أن دين الله واحد في جميع الأزمان

(٥٣) الحث على التخلق بفضل الأخلاق وعمل الخير وترك الشر

(٥٤) النهي عن طريق الضالين والمغضوب عليهم

(٥٥) الحث على حسن الأسوة فيما تكون به السعادة

(٥٦) اجتناب ما يكون طريقا إلى الشقاء والدمار

(٥٧) إن في ذكر المنعم عليهم ، وهم من عرف الحق واتبعه ،
والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه ، والضالين وهم من جهله :
ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع
الشهود ، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة .

(٥٨) إن في تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على
أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم وأما مطلق النعمة فعلى
المؤمن والكافر فكلخلق في نعمة ، وهذا فصل النزاع في مسألة : هل
الله على الكافر من نعمة أم لا ؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق
النعمة يكون للكافر والمؤمن كما قال « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم كفار » والنعمة من جنس الإحسان بل هي الإحسان ،
والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر ، والمؤمن والكافر . وأما
الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون .

(٥٩) التنبية على الرفيق في الطريق المذكور وأنهم هم الذين أنعم
الله عليهم من النبئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل
زمانه وبني جنسه .

(٦٠) عظم شأن يوم الدين حيث خص بالذكر مع أن الله له الملك في
الأولى والآخرة .

(٦١) إرشاد العباد إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده بالألوهية .

(٦٢) إرشاد العباد إلى تنزيه الله عن الشريك والنظير أو الماثل .

(٦٣) أن الله أثنى على نفسه وافتتح كتابه بحمده ولم يأذن في ذلك لغيره بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال « فلا تزر كوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » وقال عليه الصلاة والسلام « احثوا في وجوه المداهين التراب » رواه المقداد .

(٦٤) أن فيها اسم الله الأعظم ، قيل الجلالة ، وقيل الرب لكثرة الدعا بهما .

(٦٥) رد على القدرية لأن الإنسان عندهم هو الذي يخلق أفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه وقد أكذبهم الله في هذه الآية حيث سأله الهدایة إلى الصراط المستقيم فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون الله لما سأله الهدایة ولا كرروا السؤال في كل صلاة .

(٦٦) أن سورة الفاتحة مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال كما تقدم بيانه في ص ٨

(٦٧) أن هذه السور تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة فتوحيد الألوهية يؤخذ من لفظ الله ومن قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » وتوحيد الربوبية يؤخذ من قوله « رب العالمين » وتوحيد الأسماء والصفات يؤخذ من لفظ الحمد .

(٦٨) تعليم العباد كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمه ووالثناه عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسيلتان إلى المطلوب توسل إليه بأسماهه وصفاته .

(٦٩) دليل على رحمة الله الخاصة والأخذ من قوله تعالى « الرحيم » .

(٧٠) إن في بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكأن الداعي يقول : أطلب منك يارب الهدایة إذ سبق إنعامك فاحعمل من إنعامك إجابة دعائنا

وإعطاء سؤلنا وسبحانه ما أكرمه كيف يعلمنا الطلب ليجود علينا
بما طلبنا .

(٧١) الحث على التوكل على الله .

(٧٢) أن الله لا يهمل أمر المظلومين بل يستوفي حقوقهم من الظالمين
في يوم الدين .

(٧٣) إن في تكرير « الرحمن الرحيم » بعد الذكر في البسمة ما يدل
على أن العناية بالرحمة أكثر من غيرها من الأمور وأن الحاجة إليها أكثر
فنبه سبحانه بتكرير ذكر الرحمة على كثرتها وأنه هو المتفضل بها
على خلقه .

(٧٤) أن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق
به ومن ههنا كان اليهود أحق به .

(٧٥) أن الجاهم بالحق أحق باسم الضلال ومن هنا وصفت
النصارى به .

(٧٦) أن هذه الأوصاف المذكورة في سورة الفاتحة من كونه ربا
للعالمين موجداً لهم ومنعماً بالنعم كلها ومالكاً للأمر كله يوم الجزاء بعد
الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله « الحمد لله » دليل على أن من
كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه للحمد والثناء عليه ، بل
لا يستحقه على الحقيقة سواه ، فإن ترتب الحكم على هذا الوصف مشعر
بعليته له

(٧٧) أن الألطاف والهدايات من الله لا تنتهي

(٧٨) أن قوله تعالى « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل كل من كل
من المتقدم وفائدته التوكيد والتنصيص على أن صراط المسلمين هو
المشهد عليه بالاستقامة والاستنواء على آكده وجه وأبلغه

(٧٩) أن العبد إذا قال « إياك نعبد » حصل له الفخر بذلك منزلة

عظيمة فربما حصل بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله « وإياك
نستعين » ليزول ذلك العجب الماصل بسبب تلك العبادة

(٨٠) إن في قوله تعالى « رب العالمين » حت على اتجاه جميع الخلق
إليه جل وعلا والإقرار له بالسيادة المطلقة لأنه المربى لهم التربية العامة
وهو المربى لأوليائه التربية الخاصة

(٨١) إن في الإقرار بذلك والاعتراف به الاطمئنان إلى رعاية الله
الدائمة وربوبيته القائمة التي لا تنقطع ولا تفتر

ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ومعناها اللهم
استجب ، والدليل على استحباب التأمين مارواه الإمام أحمد وأبو داود
والترمذى عن وائل بن حجر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
قرأ « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال آمين مد بها صوته ، ولأنه
داود رفع بها صوته . وقال الترمذى هذا حديث حسن وروى عن على
وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا تلا « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال آمين حتى
يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه :
فيرتجع المسجد ، وعن بلال أنه قال : يارسول الله لا تسبقنى بآمين ، رواه
أبو داود ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمن الإمام فأمموا فإنه من وافق تأمينه
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ولمسلم أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال « إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء
آمين فوافقت إحداهمما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » وقيل : من وافق
تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص .
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا « إذا قال – يعني الإمام –
ولا الضالين فقولوا آمين يجيئكم الله » .

اللهم ارزقنا التفكير والتدبر لما تلوه السنتنا من كتابك والفهم

له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقينا إنك على كل شيء قادر ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

بسم الله الرحمن الرحيم
من الأدلة على التوحيد في العبادة وإثبات الرسالة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ، والذين من قبلكم لعلكم تتقوون . الذي جعل لكم الأرض فرشاً ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون . وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا ، فأتوا بسورة من مثلك ، وادعوا شهداً لكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرین » .

قد بلغت نداءات القرآن ما يقرب من مائة وسبعين نداءاً ، تكفي لسعادة الإنسانية ، وهذه النداءات الإلهية تدل على كمال العناية من الله تعالى بالناس وبعباده المؤمنين ، وتدل أيضاً على عظيم الاهتمام بالمطلوب وبالننادي ، وما تركت باباً من أبواب الخير إلا ودعت إليه ، وما تركت باباً من أبواب الشر إلا وحذرت عنه ، وإن نداء الله القوي العزيز القاهر الكبير المتعالى لعباده المؤمنين جديراً بأن يهز القلوب ، ويُصفى النفوس ، ويشرح الصدور ، وأن يجذب قلوبهم ووعيهم وانتباهم إلى الاستماع إليه ، وتدبر ما فيه وما يلقيه ، إذا فهمت هذا فاعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أصناف الخلق ، وبين أن منهم المهدى والكافرین الذين جحدوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافقين المذنبين بين ذلك دعا الناس وأمرهم أمراً عاماً لجميعهم بأمر

عام ، وهو عبادته وحده لا شريك له قال ابن عباس : « كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد » .

وقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بعبادة الله وحده ، وقد كان هذا صنيع كل رسول كما قال تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ، ثم استدل سبحانه على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي ربكم وربى جميع العالمين بأصناف نعمه ، ثم عدد جل وعلا بعض نعمه المظاهرة عليهم الموجبة لعبادته والشكر له ، فجعل منها خلقهم بعد العدم أحياً قادرین على العمل والكسب ، فقال « الذي خلقكم والذين من قبلكم » ، أي إن هذا الرب العظيم القدير المتصف بتلك الصفات التي تعلمنها هو الذي خلقكم ، وخلق من قبلكم ، ورباكم وربى أسلافكم ، ودبّر شئونكم ووهبكم من طرق الهدایة ووسائل المعرفة ، مثل ما وهبهم ، فاعبدوه وحده ، ولا تشركوا بعبادته أحداً من خلقه .

وقوله : « لعلكم تتقوون » ، أي خلقكم لتتقوه وحده ، والتقوى التحرز بطاعة الله عن معصيته ، فهى كلمة جامعة لفعل المأمورات ، وترك المنهيات ولتعبدوه كقوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ، وقيل معناه اعبدوه لتتقوا .

ثم ذكر خصائص الربوبية التي تقتضي الاختصاص به تعالى فقال : « الذي جعل لكم الأرض فرائشاً » ، وإنما سميّت الأرض أرضًا لسعتها من قولهم : أرضت القرحة : إذا اتسعت ، وقيل لانحطاطها عن السماء ، وكل ما سفل أرض ، وقيل لأن الناس يرضونها بالأقدام ، وقوله : « فرائشاً » ، أي بساطاً يمكنكم أن تستقرروا عليها وتفترشوها و تتصرفوا فيها ، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل ، ثم أتبع نعمة خلق الأرض التي هي مسكنهم بنعمة جعل السماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى : « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون » .

وإذا تأمل الإنسان المتفكر في العالم وجده كالبيت المعمور فيه كل ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مفروشة كالبساط والنجوم كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت، وفيه الماء وضروب النبات المهيأت لمنافعه، وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحه.

فيجب على الإنسان المسخر له هذه الأشياء شكر الله تعالى عليها، والتفكير فيها والاستدلال بها على حكمة الله وقدرته وعظمته ووحدانيته، وأن الله لم يخلقها عبثاً بل لغرض صحيح ومصلحة، ثم امتن تعالى عليهم بإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات به رزقاً لهم، وذكر إنزال الماء، وإخراج الثمرات به ما يفتئأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض التعریض بقدرة الله، والتذکیر بنعمته كذلك، والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جمیعاً، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيءٍ حيٍ أفالاً يؤمّنون»، وقال: «والله خلق كل دابة من ماء»، والثمرات: جمع ثمرة، والمعنى آخر جنباً به ألواناً من الثمرات، وأنواعاً من النبات ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين، فنبههم على قدرته وسلطانه، وذكرهم به لآلائه لديهم، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم دون من جعلوه نداً وعدلاً من الأوثان والآلهة ومضمونه أنه الخالق الرازق، مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا جرهم عن أن يجعلوا له أنداداً، أي أشياءاً ونظراً من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مربوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وقوله: «وأنتم تعلمون» المعنى والله أعلم أنكم تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها لم تنعم عليكم بهذه النعم التي عدناها ولا بأمثالها، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع

علمكم بذلك ؟ فهذا من أعجب العجب وأسفه السفة . فهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه ، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادة الله سبحانه وبيان عبادة ماسواه وهو ذكر توحيد ربوبية المتصمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير ، فإذا كان كل مقر بأنه ليس له شريك بذلك ، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته .

أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت :

البرهان الأول : خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » ، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني ، وقد أوضح ذلك في آيات آخر كقوله : « كما بدأنا أول خلق نعيده » وقوله : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » ، وقوله : « فسيقولون من يعيدها قل الذي فطركم أول مرة » .

البرهان الثاني : خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله تعالى : « الذي جعل لكم الأرض فرائشاً والسماء بناء » لأنهما من أعظم المخلوقات ومن قدر على خلق الأعظم ، فهو على غيره قادر من باب أولى وأحرى ، وأوضح تعالى هذا البرهان في آيات أخرى كقوله سبحانه تعالى : « خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، وقوله : « أو ليس الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم » ، وقوله : « أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ، ولم يعي بخلقه قادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قادر » .

البرهان الثالث : إحياء الأرض بعد موتها ، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت المشار إليه في قوله : « وأنزل من السماء ماء فأنخرج به من الثمرات رزقاً لكم » ، وقد ذكره في آيات آخر كقوله : « وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقلاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنخرجنا به من كل الثمرات

كذلك نخرج الموتى لعلمكم تذكرون » ، قوله : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قادر » ، وقال : « ويعي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » ، وقال : « وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج » ، وقال : « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » ، إلى قوله : « وأن الله يبعث من في القبور » ، وقوله : « فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون » ، هذا نهى معطوف على اعبدوا مرتب عليه ، فكانه قيل : إذا وجب عليكم عبادة ربكم فلا تجعلوا الله نداً ، وأفردوه بالعبادة ، إذ لا رب لكم سواه ، وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد تعينه بالصفات ، وتعليق الحكم بوصف الالوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية ، واستحاللة الشركة ، والاستيذان باستتباعها لسائر الصفات ، والأنداد جمع ند ، وهو التشيل والنظير والكفر .

قال حسان :

اتجهوه ولستُ لِهِ بِنِيٍدٍ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرٍكُمَا الْفِرَدَاءُ

وقال الآخر :

ولم أَكُ نِدًا لِلْكُلَّابِي أَبْتَغِي مِنِ السُّورِ مَا فِيهِ لَذِي شَنِبَ غَمْسُ عن ابن عباس في قوله عز وجل : « فلا تجعلوا الله أنداداً » ، قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل ، وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي ، ويقول : لو لا كليبة هذا لأنطانا الصوص البارحة ، ولو لا البط في الدار لأنني النصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل : لو الله وفلان ، لا تجعل فيها فلاناً ، هذا كله به شرك .

وفي الحديث أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ماشاء الله وشئت ، قال : « أجعلتني الله نداً؟ » وفي الحديث الآخر : « نعم القوم أنتم لو لا انكم تنددون ، تقولون ماشاء الله وشاء فلان » .

فالقرآن والسنّة يشددان في النهي عن الشرك لخلص العقيدة نقية .

قال سيد قطب : وقد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي يزاوله المشركون ، فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة ، وفي الخوف من غير الله في أي صورة ، وفي الاعتقاد بنفع أو ضر في غير الله في أي صورة اه .

وقوله : « وأنتم تعلمون » أي أنه ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزرق والتدبير ، ولا في الألوهية والكمال ، كما أخبر جل ثناؤه عنهم بقوله : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » وقال : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلأنتقون وقوله « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنّي يؤفكون » وقوله : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة » .

وبعد أن قرر أنه لا إله إلا هو ، وبعد أن ذكر أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة : متقوون يهتدون بهديه ، وجادلون معاندون معرضون عن سماع حججه وبراهينه ، ومذبذبون بين ذلك ، طلب هنا إلى الجاحدين أنهم إن كانوا في ريب مما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بسورة من مثل ماجاء به إن استطاعوا ، وهم فرسان البلاغة ، وعصرهم أرقى عصور الفصاحة ، والكلام ديدنهم ، وبه تفاخرهم ، ويستعينوا على ذلك بمن شاءوا من دون الله ، فإنهم لم يستطعوا ذلك ، وإن ظاهر أنصارهم وكتراشياعهم . قال ابن عباس : شهداءكم أعوا نكم ، وقال السدى عن أبي مالك : شركاءكم ، أي قوماً آخرين ، يساعدونكم على ذلك ، وقال مجاهد : وادعوا شهداءكم ، قال : ناس يشهدون به يعني حكام الفصاحة .

وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن ، فقال في سورة القصص : « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما اتبعه إن

كنتم صادقين » ، وقال في سورة سبحان : « قل لئن اجتمع الناس والجنة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ، وقال في سورة هود : « ألم يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » وفي سورة يومن : « ألم يقولون افتراء فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » وكل هذه الآيات مكية ٠

ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة ، فقال في هذه الآية : « وإن كنتم في ريب » ، أى شك « مما نزلنا على عبدنا » يعني محمدأ صلى الله عليه وسلم « فاتوا بسورة من مثله » يعني من مثل القرآن ٠

قال مجاهد وقتادة : واختاره ابن جرير الطبرى ، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري ، وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميين وكتابيهم ، وذلك أكمل في التحدى وأشمل من أن يتحد آحادهم الأميين من لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم ، وبدليل قوله : « فاتوا بعشر سور مثله » قوله : « لا يأتون بمثله » ، وقال بعضهم : من مثل محمد صلى الله عليه وسلم ، يعني من رجل أمنى مثله ، وال الصحيح الأول لأن التحدى عام لهم كلهم مع أنهم أفسح الأمم ، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له ، وبغضهم لدينه ، ومع هذا عجزوا عن ذلك ، ولهذا قال : « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » لن لنفي التأييد في المستقبل ، أى ولن تفعلوا ذلك أبداً ، وهذه أيضاً معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً مقدماً غير خائف ولا مشقق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداً الآبديين ودهر الدهاريين ، وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن ، وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء ، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية ،

من حيث اللفظ ، ومن جهة المعنى ، قال الله تعالى : « الرَّ ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خير » ، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحادى ولا يدانى ، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقيت طبق ما أخبر سواء ، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » ، أى صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام .

فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر : إن أعدبه أكذبه ، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبا في وصف النساء أو الخيال أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنات أو مخافه أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تقييد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة وسائرها هذر لا طائل تحته ، وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت ميسوطة أو وجيزة سواء تكررت أم لا ، وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء .

وإن أخذ في الوعد والتهديد جاء منه ما تقدّس عن منه الجبال الصم الراسيات فما ظنك بالقلوب الفاهمات ، وإن وعد أنت بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ، وقال : « وفيها ما تشتته الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » . وقال في الترهيب : « ألم أمنتم أن يخسف بكم جانب البر » ، « ألم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . ألم أمنتم

من السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير » . وقال في الزجر : « فكلاً أخذنا بذنِيهِ » . . وقال في الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنتين ، ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون ، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة التي أعجزت جميع الفصحاء والبلغاء .

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهى ، اشتتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب ، والنهى عن كل قبيح رذيل دنى ، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : « يا أيها الذين آمنوا » فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ، ولهذا قال تعالى : « يأمرهم بالمعروف وينهiam عن المنكر ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » الآية .

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال ، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعقاب الأليم ، بشرت به وأنذرت ، ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات ، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى ، وثبتت على الطريقة المثلث ، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم ، اه .

وقوله تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » .

المعنى :

فإن لم تأتوا بسورة من مثله ، وعجزتم غاية العجز ، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه ، وصدق ما جاء به ، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي حطبتها الناس والحجارة ، قيل : إنها حجارة الكبريت ، لأنها أحر شيء ، إذا أحmit وأكثر التهاباً ، وقيل : جميع الحجارة وهو دليل على عظم تلك النار .

وقال ابن مسعود : وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة أنواع من العذاب : سرعة الإيقاد ، وتنن الرائحة ، وكثرة الدخان ، وشدة الالتصاق بالأبدان ، وقوة حرها .

وقيل : أراد بها الأصنام أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة كما قال : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون » .

عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار ، وحتى يخاض البحار الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ، ثم يأتي أقوام يقرؤن القرآن فإذا قرؤه قالوا : من أقرؤ منا ، من أعلم منا ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا : لا ، قال : أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار » ، أخرجه ابن المبارك .

وقوله : « أعدت للكافرین » معناه خلقت وهيئت للكافرین أى لمن كان مثل مائتكم عليه من الكفر وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن ، لقوله تعالى : « أعدت ، أى أرصدت وهيئت .

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك ، منها : « تحاجت الجنة والنار » .

ومنها : « استأذنت النار ربه فقلت : رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسيين نفس في الشتاء ونفس في الصيف » .

و الحديث ابن مسعود : سمعنا وجبة ، فقلنا : ما هذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حجر ألقى به من شفير جهنم منذ سبعين سنة ، الآن وصل إلى قعرها » .

وفي حديث صلاة الحسوف ، فقالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ، ثم رأيناك تكعكعت ، فقال : « إنني رأيت الجنة

فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لا كلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليلوم منظراً قط أفعع ، ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا : بم يارسول الله ؟ قال : بکفرهن ، قيل : يکفرن بالله ؟ قال يکفرن العشير ، ويکفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهم الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : مارأيت منك خيراً قط ، متفق عليه ٠

وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو رأيتم مارأيت لضحكتم قليلاً ولبكيرتم كثيراً ، قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار » ٠

وفي مسنن الإمام أحمد ، وصحيحة مسلم ، والستن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة ، فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها ، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدد الله لأهلها فيها فرجع ، وقال : بعذتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، فامر بالجنة فحفت بالملائكة ، فقال : فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها ثم رجع فقال : وعذتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ، ثم أرسله إلى النار فنظر إليها يركب بعضها بعضاً فقال : لا يدخلها أحد ، فلما حفت بالشهوات قال وعذتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها » ، قال الترمذى حديث حسن صحيح ٠

وحيث أن أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهى سوداء مظلمة » ، رواه الترمذى ٠

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت عمر وابن لحي بن قمعة يجر أمعاءه في النار لأنه أول من سبب السوانب وحمل قريشاً على عبادة الأوثان » ٠

ما يفهم من الآيتين أى قوله تعالى : « يا أيها الناس أَعْبُدُوا رَبَّكُم

الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذى جعل لكم الأرض
فراشا والسماء بناء ، الآية :

(١) لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى عبادته وحده
لا شريك له .

(٢) الأمر بعبادته سبحانه
(٣) إثبات صفة الربوبية
(٤) إثبات صفة الكلام لله
(٥) إثبات صفة الخلق
(٦) إثبات صفة القدرة
(٧) إثبات صفة الحياة
(٨) إثبات صفة العلم
(٩) إثبات حكمة الله الذى خلق الإنسان في أحسن تقويم .

(١٠) الحث على التقوى
(١١) أن الأرض مفروشة
(١٢) لطف الله بخلقه إذ فرش لهم الأرض وثبتها
(١٣) نعمة الله على خلقه الذى جعل لهم السماء سقفا محفوظا
(١٤) إثبات علو الله على خلقه
(١٥) الرد على من أنكر صفة العلو كالجهمية
(١٦) عظيم نعم الله على خلقه بانزال الماء
(١٧) في الآية دليل على كرم الله وجوده المنتزع
(١٨) أمر العباد بالاعتراف بنعمة الله
(١٩) تعداد النعم للاستدلال بها على وجوب عبادة الله
(٢٠) النهى عن عبادة غير الله
(٢١) النهى عن جعل الأنداد لله
(٢٢) إثبات الألوهية لله
(٢٣) أن العباد مفطوروون على الاعتراف بوجود الله
(٢٤) الاعتراف بأن الله هو الخالق لهم ومن قبلهم

(٢٥) إثبات أولية الله

(٢٦) أن المخرج للأرزاق هو الله جل وعلا

(٢٧) أنه أخرجها رزقاً للعباد

(٢٨) أن العباد فقراء إلى الله

(٢٩) دليل على غنى الله

(٣٠) حلم الله على الكفار والعصاة الآكليين لنعمة العاصين له

(٣١) في الآية دليل على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق

(٣٢) في الآية دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال ماليس معه دليل

(٣٣) في الآية ما يدعو النفوس الكريمة إلى محبة الله وتعظيمه وإجلاله إذ النفوس محبولة على حب من أحسن إليها .

قال أبو الطيب :

وأحسن وجه في الورى وجه محسن

وأيمن كف فيهموا كف منعم

ما يفهم من قوله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » :

(١) أن القرآن منزل غير مخلوق كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة .

(٢) رد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية .

(٣) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٤) الرد على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٥) الرد على من رفعه فوق منزلته كالبوصيري وأضرابه .

(٦) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد أو جبريل .

(٧) دليل عقلى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحة

ما جاء به حيث تحدى المعاندين له ، الرادين دعوته، الزاعمين كذبه ، فلم يقدروا على الإتيان بسورة من مثله .

(٨) إثبات الألوهية .

(٩) إثبات النار ، وأنها حق .

(١٠) أنها الآن موجودة لقوله : « أعدت » .

(١١) أن وقودها الناس والحجارة .

(١٢) أنه أخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا ، وكان كذلك، فهذه محذرة وقعت .

(١٣) التحذير من النار .

(١٤) أن الذى يرجى له الهدایة من الضلاله هو الشاك الخائن الذى لم يعرف الحق من الضلاله فهو الخرى باتباع النبى صلى الله عليه وسلم إذا ^{بِنَ} له أنه كان صادقا .

(١٥) دليل على علو الله على خلقه .

(١٦) رد على الجهمية المنكرين لعلو الله .

(١٧) إثبات صفة الكلام لله .

(١٨) أنهم بعجزهم عن الإتيان بمثله ظهر كذبهم ، لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا .

(١٩) إثبات علم الله ، فإنه أخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا وكان كذلك .

(٢٠) في الآية ما يدل على أن القرآن ينزل بالتدريج شيئاً فشيئاً .

(٢١) أن الله يؤيد رسالته بالمعجزات .

(٢٢) أن النبى صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته .

(٢٣) أن المشركين المرتابين في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم

معاندين ومكابرین ، وإلا كان عندما استبان عجزهم ولزتمهم
الحجۃ أن يرجعوا إلى الحق .

(٢٤) أن النار جزاء المعاند الكافر .

(٢٥) دليل على عدل الله ، وأنه ما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين .

(٢٦) في الآية رد على نفاة صفة العلم ، فالله أخبر أنهم لن يفعلوا ،
وكان كما قال جل وعلا وتقديس ، عما يقوله الجهمية
والقدريه ونحوهم .

(٢٧) دليل على حلم الله ، إذ لم يعاجلهم بالعقوبة حينما كذبوا
واسترابوا وقالوا : ليس هذا من عند الله .

(٢٨) في الآية دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم باضافة
عبوديته لله .

(٢٩) دليل على أن مقام العبودية أسمى المقامات .

(٣٠) في الآية تهديد مخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ، ثم
لا يؤمنون بالحق الأبلغ الواضح .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما أعد الله لعباده المؤمنين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى : (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهر كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) .

البشارة أول خبر يرد على الإنسان ، وسمى بشارة لأنها يؤثر في بشرته ، وهى ظاهرة جلده ، فإن كان خيراً أثر المسرة والانبساط ، وإن كان شراً أثر الغم والانكماش ، والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة في الخير والسرور مقيدة بالخير المبشر به وغير مقيدة ، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدة منصوصاً على الشر المبشر به ، قال الله تعالى : « بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً » وقال : « فبشرهم بعذاب أليم » ، ويقال : بشرته وبشرته - مخفف ومشدد .

لما ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدم ما أعد لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال ، وكان في ذلك أبلغ التخويف والإندار عقب بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة جرياً على السنة الإلهية ، من شفاعة الترغيب بالترحيب ، والوعيد بالوعيد ، لأن من الناس من لا يجذبه التخويف ولا يجذبه ، وينفعه اللطف ، ومنهم العكس ، ومنهم من لا يفيد فيه إلا اجتماع الأمرين ، فكان وما بعده معطوف على سابقه عطف القصة على القصة ، والتناسب بينهما باعتبار أنه بيان لحال الفريقين المتبانيين ، وكشف عن الوصفين المتقابلين . وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح قولى العلماء ، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر

أو عكسه ، أو حال السعداء ثم حال الأشقياء ، أو عكسه ، وحاصله ذكر الشيء ومقابله ، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه .

المعنى :

أخبر أيها الرسول ، ومن قام مقامك ، الذي آمنوا بقلوبهم وصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات بجوار حهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة ، أن لهم جنات .. الخ ، ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال أمور الدين والدنيا ، ويزول عن العامل بالصالحات فساد الأحوال ويكون من الصالحين الذي يصلحون لجاورة الرحمن في جنته .

وقد بين الكتاب العزيز الأعمال الصالحة في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راغعون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » .

فقوله : « وعملوا الصالحات » يشمل كل عمل صالح ، فاما الجنات فجمع جنة ، وسميت الجنة جنة لاستئثار أرضها بأشجارها ، وسمى الجن جن لاستئثارهم ، والجنين لاستئثاره في بطن أمه ، والدرع جنة ، وجن الليل إذا استتر ، أى بشرهم أن لهم جنات ، أى بساتين جامعة لأشجار العجيبة ، والشمار الأنثقة ، والظل المديد ، والأغصان والأفنان ، وبذلك صارت جنة يجتنبها داخلها .

وقوله : « تجري من تحتها الأنهر » أى من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها ، لا من تحت أرضها ، وقد جاء في الحديث : « إن أنهارها تجري

في غير أخدود » . روى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال : « إنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض ، لا والله ! إنها السائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ ، والآخر الياقوت ، وطينه المسك الأذفر » ولم يبين هنا أنواع الأنهر ولكن بين ذلك في سورة محمد في قوله : « فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى » .

قال ابن القيم رحمة الله في أنهار الجنة :

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكتها عن الفيضان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان والله ما تلك المواد كهذه لكن مما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان

وقوله : « كلما رزقنا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل » ، أي كلما رزقنا من الجنة رزقا من بعض ثمارها ، وفي قوله : « هذا الذي رزقنا من قبل » وجوه :

أحدها : أن معناه هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ، قاله مجاهد وابن زيد .

والثاني : أن معناه هذا الذي طعمنا من قبل ، يعني في الجنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون ، روى عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ، فإذا أتوا بطعم وثمار في أول النهار فاكثروا منها ، ثم أتوا منها بآخر النهار قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ، يعني أطعمنا في أول النهار ، لأن لونه يشبه ذلك ، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعماً غير طعم الأول .

وقيل : إن ثمر الجنة إذا جنى خلفه مثله ، فإذا رأوا ما خلف الجنبي اشتبه عليهم ، فقالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ، قاله يحيى بن أبي كثير وأبو عبيدة .

وقوله : « وَاتَّوْا بِهِ مُتَشَابِهَا » فيه وجوه :
احدها : أنه متشابه في الألوان مختلف في الطعوم ، قال مجاهد
أبو العالية والضحاك والسدى ومقاتل .

الثاني : أنه يشبه بعضاً في الجودة ، أى كلها خيار لا ردئ
فيه ، قاله الحسن وابن جريج .

وقيل : يشبه ثمر الدنيا في الخلقة والاسم ، غير أنه أحسن في المنظر
والطعم ، قاله قتادة وابن زيد ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس
في الجنة إلا الأسماي .

قال ابن القيم رحمة الله :

وَاتَّوْا بِهِ مُتَشَابِهَا فِي الْلَّوْنِ مُخْتَلِفُ الطَّعُومِ فَذَاكُ ذُو الْوَانِ
أَوْ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الْإِسْمِ مُخْتَلِفُ الطَّعُومِ فَذَاكُ ذُو الْوَانِ
أَوْ أَنَّهُ وَسْطٌ خِيَارٌ كُلُّهُ فَالْفَحْلُ مِنْهُ لَيْسَ ذَا ثَنَيَانِ
أَوْ أَنَّهُ لَثْمَارُنَا ذَيْ مُشَبَّهٍ فِي اسْمٍ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فَإِنْ
لَكَنْ لَبَهْجَتِهَا وَلَذَّةِ طَعْمِهَا أَمْرٌ سُوَى هَذَا الَّذِي تَجْدَانُ
فِي لِذْلِكَهَا فِي الْأَكْلِ عِنْدَ مَنَالِهَا وَتَلَذِّهَا مِنْ قَبْلِهِ الْعَيْنَانِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا بِالْجَنَّةِ عَلَيْهَا سُوَى أَسْمَاءِ مَا تَرَيَانَ
يُعْنِي الْحَقَائِقَ لَا تَمَاثِلُ هَذِهِ وَكَلَاهَا فِي الْإِسْمِ مُتَفَقَّانِ
يَاطِيبُ هَاتِيكَ الثَّمَارِ وَغَرْسُهَا فِي الْمَسِكِ ذَاكَ التَّرْبُ لِلْبَسْتَانِ
وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يَسْقَى بِهِ يَاطِيبُ ذَاكَ الْوَرْدَ لِلظَّمَانَ
وَإِذَا تَنَاوَلْتَ الثَّمَارَ أَتَتْ نَظِيرَتَهَا فَحَلَّتْ دُونَهَا بِمَكَانِ
لَمْ تَنْقُطِعْ أَبَدًا وَلَمْ تَمْنَعْ وَلَمْ
بَلْ ذَلِكَتِلَكَ الْقَطْوَفُ فَكَيْفَ مَا
شَتَّتَ اِنْتَزَعَتْ بِأَسْهَلِ الْإِمْكَانِ
وَلَقَدْ أَتَى أَثْرُ بَانِ السَّاقِ مِنْ ذَهَبِ رَوَاهِ التَّرْمِذِيِّ بِبَيَانِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَاتِيكَ الْجَنَوِ عَزْمَرَدَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَلْوَانِ

ثُمَّ لَمَّا ذُكِرَ مَسْكُنَهُمْ وَأَقْوَاتُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَفَوَاكِهِمْ ذُكْرَ

أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحته ، فقال « ولهم فيها أزواج مطهرة » ولم يبين هنا صفات تلك الأزواج ولكن بين صفاتهن الجميلة في آيات آخر كقوله : « وعندهم قاصرات عين كأنهن يبضم مكنون » وقال : « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزء بما كانوا يعملون » وقال : « وعندهم قاصرات الطرف أتراب » وقال « وكواكب أترابا » وقال « كأنهن الياقوت والمرجان » وقال كذلك « وزوجنام بحور عين » .

وقوله : « مطهرة » لم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير ، فهن مطهرات الأخلاق ، مطهرات الخلق ، مطهرات اللسان ، مطهرات الأبصار ، وأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن ، وحسن التباعل ، والأدب القولي والفعلي ، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والبول والمنى والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة .

وعن ابن عباس : مطهرة من القدر والأذى ، وقال مجاهد : من الحيض والغائط والبول والنخامة والبزاق ، وهذا حديث غريب .

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحان ، ولتصفيها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري .

وروى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل : « حور عين » قال : العين الضخام العيون ، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر ، قالت : قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل : « كأنهن الياقوت والمرجان » . قال : صفاوتهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي ، قلت : يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل : « فيهن خيرات حسان » ، قال : خيرات الأخلاق حسان الوجوه قلت :

يارسول الله فأخبرنى عن قول الله عز وجل « كأنهن بيض مكنون » ، قال : رقتهن كرقة الجلد الذى في داخل البيضة مما يلى القشرة ، قلت يارسول الله فأخبرنى عن قول الله عز وجل « عرباً أتراها » ، قال : هن اللواتى قبضن في دار الدنيا عجائز غمضا شمطا ، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات أتراها على ميلاد واحد ، قلت : يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ، قلت : يارسول الله وبم ذلك ؟ قال : بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير ، بيض الألوان خضر الشياط ، صفر الحلي ، مجامرها الدر أمشاطهن الذهب ، يقلن ألا ونحن الحالدات فلا تموت أبدا ، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا ، ألا ونحن المقيمات فلا نطعن أبدا ، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا ، طوبى لمن كنا له وكان لنا ، قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها . من يكون زوجها منهم ؟ قال : يا أم سلمة تغير فتختار أحسنهم خلقا ، فتقول أى رب إن هذا كان أحسنهم معى خلقا في دار الدنيا فزوجينه ، يا أم سلمة ذهب خسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وهذا لفظه .

قال ابن القيم رحمة الله :

اختر لنفسك يا أخا العرفان
ومحاسبنا من أجمل النساء
قد ألبست فالطرف كالخيران
سبحان معطى الحسن والإحسان
فتراء مثل الشارب النشوان
كالبدر ليلاً السبت بعد ثمان
والليل تحت ذوانب الأغصان

فاسمع صفات عرائس الجنات ثم
حور حسان قد كملن خلائقنا
حتى يحار الطرف في الحسن الذي
ويقول لما أن يشاهد حسنها
والطرف يشرب من كؤوس جمالها
كملت خلائقها وأكمل حسنها
والشمس تجري في محاسن وجهها

ليل وشمس كيف يجتمعان
سبحان متقن صنعة الإنسان
ما شاء يبصر وجهه يريان
وترى محسنهما به بعيان
سود العيون فواتر الأجان
فيضيء سقف القصر والمدران
في لثمه إدراك كل أمان
بفغضنهما بالماء ذو جريان
حمل التمار كثيرة الألوان
خصن تعالي غارس البستان
حسن القوم كاوسط القضبان
عالى النقا أو واحد الكثبان
بلواحق للبطن أو بدوان
فتحيهن كالطف الرمان
ض واعتدال ليس ذا نكران
أيام وسراس من الهجران
بسبيكتين عليهما كفان
اصداف در دورت بوزان
وتحبب للزوج كل أوان
حركاتها للعين والأذنان
وتحبب تفسير ذى العرفان
إطلاق هذا اللفظ وضع لسان
هي أول وهو المعلم الثاني
بلغت به اللذات كل مكان

وقوله تعالى : « وهم فيها خالدون » أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ، وهذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم المقيم آمنين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء .

فتراء يعجب وهو موضع ذاك من
ويقول سبحانه الذي ذا صنعته
وكلاهمـا مرأة صاحبه إذا
فيـرى محاسن وجهـه في وجهـها
حمر الحـدود ثـغورـهن لـآلـه
والـبرـق يـبـدو حـين يـبـسـم ثـغـرـها
ـلـهـ لاـ ثمـ ذـلـكـ التـغـرـ الذـي
ـرـيـانـةـ الـأـعـطـافـ مـنـ مـاءـ الشـبـاـ
ـلـاـ جـرـىـ مـاءـ النـعـيمـ بـغـصـنـهـا
ـفـالـورـدـ وـالـتـفـاحـ وـالـرـمـانـ فـيـ
ـوـالـقـدـ مـنـهـاـ كـالـقـضـيـبـ اللـدـنـ فـيـ
ـفـيـ مـغـرـسـ كـالـعـاجـ تـحـسـبـ أـنـهـ
ـلـاـ الـظـهـرـ يـلـحـقـهـاـ وـلـيـسـ ثـدـيـهـاـ
ـلـكـنـهـنـ كـوـاعـبـ وـنـوـاهـدـ
ـوـالـجـيـدـ ذـوـ طـوـلـ وـحـسـنـ فـيـ بـيـاـ
ـيـشـكـوـ الـحـلـىـ بـعـادـهـ فـلـهـ مـدـىـ الـ
ـوـالـعـصـمـانـ فـإـنـ تـشـأـ شـبـهـهـمـاـ
ـكـالـزـبـدـ لـيـنـاـ فـيـ نـعـومـةـ مـلـمـسـ
ـوـهـىـ الـعـرـوبـ بـشـكـلـهـاـ وـبـدـرـهـاـ
ـوـهـىـ التـىـ عـنـدـ الـجـمـاعـ تـزـيـدـ فـيـ
ـلـطـفـاـ وـحـسـنـ تـبـعـلـ وـتـغـنـجـ
ـتـلـكـ الـحـلـوـةـ وـالـمـلـاحـةـ أـوـجـبـاـ
ـفـلـاحـةـ الـتـصـوـيرـ قـبـلـ غـنـاجـهـاـ
ـفـإـذـاـ هـمـاـ اـحـتـمـاـ لـصـ وـأـمـقـ

وعن أبي هريرة وأبى سعید أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
قَالَ : « يَنَادِي مَنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ
تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرُمُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ
تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبْدًا » رواه مسلم .

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الجنة
يأكلون فيها ويسربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ، قالوا : فما
بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك ، يلهمون التسبيح
والتحميد كما تلهمون النفس » رواه مسلم .

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل
الجنة جرد مرد كحلى ، لا يفني شبابهم ولا تبلى ثيابهم » . رواه الترمذى
والدارمى .

وعن جابر قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما أهل الجنة ؟
قال : « النوم أخو الموت ، ولا يموت أهل الجنة » رواه البيهقى في شعب
الإيمان .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله حدثنا عن
الجنة مابناؤها ؟ قال : « لبنة ذهب ولبنة فضة ، وملاطها المسك
وخصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران ، من يدخلها ينعم
ولا يبأس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه » الحديث رواه
أحمد واللفظ له ، والترمذى ، والبزار ، والطبرانى في الأوسط ، وابن
حبان في صحيحه .

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول
الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر ، واقرؤا إن شئتم (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم
من قرة أعين) » متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم كأشد كوب درى في السماء إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، لكل امرىء منهم زوجتان من الحور العين يرى من وراء العظم واللحم من الحسن ، يسبحون الله بكرة وعشيا ، لا يسقون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتحطون ، آنيتهم الذهب ، ووقود مجamerهم الألوة ، ورشحهم المسilk ، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء » متفق عليه .

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر له سدرة المنتهى ، قال : « يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة – أو يستظل بظلها مائة راكب شك الرواى – فيها فراش الذهب ، كان ثمرها القلال » رواه الترمذى وقال : هذا حديث غريب .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » متفق عليه .

مما يفهم من الآية الكريمة ، وهى قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهر » الآية :

- (١) البشارة من العزيز الحكيم لمن آمن وعمل صالحة بالجنتين وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .
- (٢) أن أنهار الجنة جارية .
- (٣) أنهم يرزقون فيها من الشمار .
- (٤) أنه يتكرر الرزق .
- (٥) أنه متشابه .
- (٦) أن لهم فيها أزواج .
- (٧) أنهن مطهرات الأخلاق والخلق واللسان .

(٨) أنهم في الجنة خالدون .

(٩) أن البشرة إنما تحصل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح .

(١٠) دليل على كرم الله وجوده حيث وففهم لذلك وجاز لهم أحسن الجزاء .

(١١) دليل على إثبات صفة الكلام لله .

(١٢) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه هو البشر .

(١٣) أن الإيمان والعمل الصالح سبب للحصول على هذه البشرة العظيمة .

(١٤) إثبات الجنة .

(١٥) إثباتبعث والحضر .

(١٦) إثبات الجزاء على الأعمال .

(١٧) لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم .

(١٨) أن نعيم الجنة لا ينقطع .

(١٩) إثبات صفة العلم لله، وأن الله جل وعلا، كما أنه يعلم الماضي فهو يعلم المستقبل، فأخبر سبحانه عما سيكون من الأرزاق .

(٢٠) الحث على إقامة الصلاة لأنها في مقدمة الأعمال الصالحة .

(٢١) الحث على إيتاء الزكاة لأنها تلي الصلاة .

(٢٢) الحث على الصيام لأنه يلي الزكاة .

(٢٣) الحث على الحج لأنه يلي الصيام، فهذه في طليعة الأعمال الصالحة .

(٢٤) بر الوالدين لأنه من الأعمال الصالحة .

(٢٥) الجهاد في سبيل الله لأنه منها .

(٢٦) صلة الأرحام لأنه كذلك .

(٢٧) الإحسان إلى اليتامي لأنه من الأعمال الصالحة .

(٢٨) الإحسان إلى المساكين .

(٢٩) الإحسان إلى الحيران .

(٣٠) الإحسان إلى ابن السبيل .

- ٣١) الحث على العدل لأنه من الأعمدة الصالحة .
- ٣٢) إكرام الضيف لأنه من الأعمال الصالحة .
- ٣٣) الوفاء بالعهد .
- ٣٤) أداء الأمانة .
- ٣٥) الأمر بالمعروف .
- ٣٦) النهي عن المنكر .
- ٣٧) صدقة التطوع .
- ٣٨) النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ، لأن هذه وما بعدها داخل في الأعمال الصالحة .
- ٣٩) الإكثار من تلاوة القرآن الكريم .
- ٤٠) ذكر الله لأنه من الأعمال الصالحة .
- ٤١) الحث على الاستغفار لأنه عمل صالح .
- ٤٢) العفو والصفح عن أساء لأنه عمل صالح .
- ٤٣) الحث على الصدق في القول والفعل لأنه عمل صالح .
- ٤٤) المشاركة في الأعمال الخيرية من بناء مساجد، ووقف مصايف ، والكتب الدينية ووقف أرض مقبرة للمسلمين ، و المياه ، ونحو ذلك لأنها من الأعمال الصالحة إذا أريد بها وجه الله والدار الآخرة .

والأعمال الصالحة من ابتعاتها وجدتها ، وفيما ذكرنا كفاية ، والله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين . والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في إثبات الوحدانية لله وأداتها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى : (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّعَابِ الْمُسْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُونَ دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحْبُونَهُمْ كَعْبَ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبَّ اللَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ . إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كُرْتَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْنَا كَذَلِكَ يَرِيَهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حُسْنَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) .

قال ابن عباس في سبب نزول الآية الأولى : إن كفار قريش قالوا :
يا محمد صرف لنا ربك ، فنزلت هذه الآية وسورة الإخلاص .

المعنى :

هذا إخبار منه تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل،
بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو ، فلا يستحق العبادة
إلا هو ، والشرك ضربان :

الأول : شرك في الألوهية والعبادة بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادة
لغير الله ، أو يعتقد أن في الخلق من يشارك الله ، أو يعينه في أفعاله ، أو
يحمله على بعضها ، ويصدده عن بعض آخر ، قال ابن القيم رحمه الله :

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران
وهو اتخاذ الند للرحمٰن أيَا كان من حجر ومن إنسان
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان
والثاني : شرك في الربوبية بأن يسند الخلق والتدبیر إلى غيره معه،
أوأخذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير الكتاب والسنّة .

وقوله : « الرحمن الرحيم » اسمان دالان على أنه تعالى ذو رحمة
واسعة وسعت كل شيء وعمت كل حي ، وكتبها للمتقين المقيمين الصلاة
المؤتون الزكاة ، المتبعين لأنبياء الله ورسله ، فهو لاء لهم الرحمة المطلقة ،
ومن عدتهم فله نصيب منها .

وقوله : « إن في خلق السموات » الآية ، في سبب نزولها وجوه :
أحدها : أن المشركين قالوا للنبي صلٰى الله عليه وسلم : اجعل لنا
الصفا ذهياً إن كنت صادقاً ، فنزلت هذه الآية ، حكاه السدي عن ابن
مسعود وابن عباس .

والثاني : أنهم لما قالوا : انسب لنا ربكم وصفه ، فنزلت : « والهُكْمُ
إِلَهٌ وَاحِدٌ » قالوا : فارنا آية ذلك ، فنزلت : « إن في خلق السموات
والأرض » إلى قوله « يعقلون » روى عن ابن عباس .

والثالث : أنه لما نزلت « وإلهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ » قال كفار قريش :
كيف يسمع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية .

المعنى : إن إنشاء السموات والأرض وابتداعهما وارتفاع السماء
وإمساكها بلا عمد ، ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ،
ودوران فلكها ، ولا تفاوت ولا اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب
ولا خلل ولا خروق ، كما قال تعالى في الآية الأخرى في سورة تبارك :
« ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور »
الآية ، فكل ذلك دليل على قدرة الله وانفراده بالخلق والتدبیر .

وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبارها وبخارها وقفارها ووهادها وعمرانها ، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من حيوان وأشجار ونبات وزروع وثمار ، وما فيها من معادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص ، قال الله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها بعض في الأكل » فكل ما فيها يدل على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته وعظمته التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها ، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم ، وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لأنفراده بالخلق والتدبير ، والقيام بشئون عباده .

وفي اختلاف الليل والنهار وهو تتعاقبهما على الدوام إذا ذهب هذا خلفه الآخر لا يتاخر عنه لحظة قال تعالى « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » وفي الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعارضان ، كما قال تعالى : « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، أى يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بنى آدم وحيواناتهم ، وجميع ماعلى وجه الأرض من أشجار ونوابت ، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنbeer له العقول ، وذلك مما يدل على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل ، وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به ، وعظمته وعظمته ملكه وسلطانه ، وما يوجب أن يؤله ويعبد ، وأن يبذل الجهد في محابيه ومراضيه ، ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة .

قال ابن القيم رحمه الله : فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنته من العبر والدللات على ربوبية الله وحكمته ، كيف جعل الليل سكناً

ولباسا ، يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أو كارها ، و تستجم فيه النفوس و تستريح من كد السعي والتعب ، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها و سباتها ، وتطلعت إلى معايشها و تصرفها ، جاء فالق الإصباح سبحانه و تعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة و مزقها كل ممزق و كشفها عن العالم فإذا هم مبصرون ، فانتشر الحيوان و تصرف في معاشه و مصالحه ، و خرجت الطيور من أو كارها ، فياله من معاد و نشأة دال على قدرة الله سبحانه على الميعاد الأكبر ، و تكرره و دوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة و مالفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ، ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدى من يشاء و يضل من يشاء ، وهذا أيضاً من آيات الله الباهرة أن يعمى عن هذه الآيات البينة من شاء من خلقه فلا يهتدى بها ولا يبصرها وبهذا يعرف الله عز وجل و يشكر ويحمد و يتضرع إليه ويسأله ، اه .

وقوله : « والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » : هي السفن والراكب و نحوها مما ألم الله عباده صنعتها ، و خلق لهم من الآلات ما أقدرهم عليها و سخر لهم هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والبضائع والأموال التي هي من منافع الناس ، وبما تقوم به مصالحهم و تتنظم به معايشهم .

و قائد السفن و سائقها الرياح التي سخرها الله لإجرائهما فلو وقف الهواء عن السفن لظلت راكدة على وجه الماء كما قال تعالى « ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ، إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » وقال : « وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون » ، فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة على قدرة الله و رحمته و عنایته و لطفه بخلقه ، و ذلك يوجب أن

تكون المحبة كلها له ، والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة والذل
 والخضوع .

وقوله : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد
 موتها » أى وفيما أنزل الله من ماء وهو المطر وقد وصف الله سبحانه
 وتعالى في آية أخرى كيف ينزل ، فقال « الله الذي يرسل الرياح فتثير
 سحاباً فيسبطه في السماء كيف يشاء و يجعله كسفاً فترى الودق يخرج
 من خلاله » .

قال ابن القيم رحمه الله : ثم تأمل الحكم البالغة في نزول المطر على
 الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وظرابها وآكامها ومخضها
 ومرتفعها ، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما
 أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفل وكثر وفي ذلك
 فساد ، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها .

وقال رحمه الله : ثم تأمل الحكم البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى
 إذا أخذت الأرض حاجتها منه و كان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع
 عنها وأعقبه بالصحوة ، فهما - أعني الصحو والغيم - يتبعاً على
 العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساده ، فلو توالى
 الأمطار لأهلكت جميع ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت المحبوب
 والشمار وعفنت الزروع والحضروات ، وأرخت الأبدان وحشرات الهواء
 فأحدثت ضروباً من الأمراض وفسد أكثر المأكل وتقطعت المسالك
 والسبيل ولو دام الصحو لجفت الأبدان ، وغيض الماء ، وانقطع معين
 العيون والآبار والأنهار والأودية أه .

وكل أرض لا ينزل عليها الماء من السماء ولا يجري فيها الماء من
 الأرضين المطورة تكون خالية من النبات ، فبنزول الماء على هذا النحو
 المشاهد وكونه سبباً في حياة الحيوان والنبات أعظم دلالة على وحدانية
 المخترع المبدع ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم، وشدة افتقارهم
 وضرورتهم إليه من كل وجه .

وقوله : « وبيث فيها من كل دابة » أى وفيما بيث فيها: أى نشر وفرق في الأرض من الدواب المتنوعة المحكمة المتقنة خلقة ما هو دليل لمن تأمل ذلك على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وعلمه وقوته وسلطانه العظيم وسخرها للناس ينتفعون بها ، فمنها ما يأكلون لحمه ويشربون من لبته وما يربونه ، ومنها ما هو كما ذكر الله جل وعلا : « فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به ، وغير ذلك من المنافع ، وهو سبحانه يعلم ذلك كله وهو القائم بأرزاق الجميع المتکفل بأقوالهم ، قال تعالى : « وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » .

وقوله : « وتصريف الرياح والسماء السحاب المسخر بين السماء والأرض » تصريفها إرسالها عقيماً تارة وملقحة أخرى ، وصراً ونصرأ وهلاكاً ، وحارة وباردة ، وعاصفة ولينة ، وقيل : تصريفها إرسالها جنوباً وشمالاً ، ودبوراً وصباً ونكتاء ، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين ، وسميت ريحان لأنها تريح النفوس ، قال شريح : ماهبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح ، والبشرة في ثلاث من الرياح : في الصبا والشمال والجنوب ، أما الدبور فهي الريح العقيم ، لا بشارة فيها ، وتأمل كم سخر للسماء السحاب من ريح حتى أمر ، فسخرت له المثيرة أو لا فتثيره بين السماء والأرض ، ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الرواية ، ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بينه ، ثم يجتمع بعضه إلى بعض فيصير طبقاً واحداً ، ثم سخرت الملقة بمنزلة الذكر الذي يلقيع الأنثى فتلقيعه بماء ثم سخرت المزجية التي تزجي وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ، ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبشه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات ، بل تفرقه فتجعله قطراء ، وكذلك الريح التي تلقيع الشجر والنبات ولو لا الله ثم لولها لكان عقيماً .

ومن منافعها سوق السفن كما هو ، وتجفيف ما يحتاج إلى جفاف وتبديد الماء ، وإضرام النار التي يراد إضرامها .

وبالجملة ، فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح ، فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ، ومات الحيوان ، وفسدت المطاعم ، وأنتن العالم وفسد ، ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذى لو دام لأتلف النفوس ، وأفسق الحيوان ، وأمرض الأصحاء ، وأنهىك المرضي ، وأفسد الثمار وعفن الزرع ، وأحدث الوباء في الجو اه بتصرف .

إذا فهمت ذلك فاعلم أن الذى صرها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد مالا يستغفون عنه ، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والثمار والتوايت ، هو الله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده ، المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، المستحق للمحبة والإناية والخضوع لعظمته .

وقوله : « والسباح المسخر بين السماء والأرض » ، أى وفي تسخير السباح بين السماء والأرض ، على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيى به البلاد والعباد ، ويروى به التلول والوهاد وينزله على الخلائق وقت حاجتهم إليه ، فإذا كان يضر بهم أمسكه عنهم ، فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عنهم ، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه ، ومن تدبر هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبدعات ، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق ، وأنها آيات دالة على ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته وما أخبر به الرسل من اليوم الآخر ، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومسخرها ومصرفها ، وعرف أن العالم العلوى والسفلى كلهم إليه مفتقرون ، وإليه صامدون ، وأنه الغنى بالذات عن جميع المخلوقات ، فلا إله إلا هو ولا رب سواه جل وعلا وتقديس .

أخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها : أن

النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال : « ويل من قرأها ولم يتفكر فيها » .

وفيها تعريض بجهل المشركين الذين افترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آية تصدقه ، وتسجل عليهم بسخافة العقول ، وإلا فمن تأمل في تلك الآيات العظيمات التي الواحدة منها تكفي دليلاً على وجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفات كماله الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى وجد كلاً منها مشتملاً على وجوه كثيرة من الدلالة على وحدانية الله وسائر صفاته .

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد كان فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وقوله تعالى ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمِيعاً وأن الله شديد العذاب » بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما يدل بعده - فكيف كله - على توحيده جل وعلا ورحمته وحكمته وقوته وعلمه وقدرته ، أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد من لا ينظر ولا يعقل تلك الآيات التي أقامها ، برهاناً على وحدانيته فيحيد عن التوحيد الذي يوحى به كل ما في الوجود عند التأمل والتفكير ، فاتخذ مع الله ندأ يعبده من الأصنام كعبادة الله ويساويه به في المعبة والتعظيم ، والمحبة المذكورة هي الحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس ، وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ، لأنها من أعظم أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله .

وفي الآية قولان :

أحدهما : والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وألهتهم التي يحبونها ويعظموها من دون الله .

والثاني : والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد الله لأن محبة المؤمنين خالصة لله ، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة بلاشك ولا ريب .

فمن قال بالقول الأول لم يثبت للكفار محبة الله تعالى ومن قال بالقول الثاني أثبت للكفار محبة الله تعالى لكن جعلوا الأصنام شركاء له في الحب .

وكان شيخ الإسلام يرجح القول الأول ، ويقول : إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له ، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة في العذاب « تالله إن كنا لفينا ضلال مبين ، إذ نسويكم بباب العالمين » (الشعراء : ٩٧ ، ٩٨) ومعلوم أنهم لم يسروهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سوّرهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » (الأنعام : ١) أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وهو أصح القولين ، اه .

وقوله « ولو يرثى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمِيعاً وأن الله شديد العذاب » ثم توعد الله تعالى المشركين به ، الظالمين لأنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلم الناس وغشهم بحملهم على أن يحذوا حذوهم ، ويتحذوا الأنداد مثلهم أي لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله ، ولتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة ، فالحكم له وحده لا شريك له وجميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى « في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد » .

والخلاصة : أنه يتبيّن للمشركين في ذلك اليوم ضعف أندادهم وعجزها لا كما اشتتبه عليهم في الدنيا فظنوا أن لها من الأمر شيئاً ، وأنها تقربهم إلى الله زلفى ، كما ذكر الله عنهم بقوله « مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فخاب ظنهم وبطل سعيهم ، وحق العذاب عليهم ،

ولم تدفع عنهم آلهتهم شيئاً ، ولم تغرن عنهم مثقال ذرة كما أخبر جل وعلا في الآية الأخرى بقوله « أيسر كون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » وقال « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » الآية

ثم بين جل وعلا حال التابعين والمتبعين يوم القيمة يوم ينكشف الغطاء ، ويرى الناس العذاب بأعينهم فقال « إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » .

المعنى : لو يرون حين يتبرأ الرؤساء المضللون الذين اتبعوا من أتباعهم الذين أغواوهم في الدنيا ويتنصلوا من إضلالهم فتبرأ منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا ، فتقول الملائكة : تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ، ويقولون : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ، والجن أيضاً تبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى « ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون ، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » وقال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلاً سيكتفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً » وقال ابراهيم خليل الرحمن « إنما اتخذتم من دون الله أو شانوا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ، ويلعن بعضكم ببعض ، ومؤاكلم النار ومالكم من ناصرين » .

وقال تعالى إخباراً عما سيقوله إبليس لعنه الله : « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيبتم لي ، فلا تلوموني ولو مروا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنت بمصرحي ، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم » وفي سورة سباء ذكر جل وعلا موقفاً من موقف المشركين يناقش فيه بعضهم ببعض في حالهم التي وصلوا

إليها قال « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكروا لولا أنت لكانا مؤمنين ، قال الذين استكروا للذين استضعفوا أنحن صداناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ، وقال الذين استضعفوا للذين استكروا بل مكر الليل والنهر إذ تأمرتونا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسرروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » وفي سورة غافر ذكر جل وعلا محاجتهم فقال « وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكروا إنا كنا لكم تبعاً فهم أنتم مفتونون عنا نصيباً من النار ، قال الذين استكروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » .

وقوله « وتقطعت بهم الأسباب » : في الأسباب أربعة أقوال :
أحدها : أنها المودات ، وإلى نحوه ذهب ابن عباس ومجاهد .
والثانى : أنها الأعمال ، رواه السدى عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول أبي صالح وابن زيد .
والثالث : أنها الأرحام ، رواه ابن جرير عن ابن عباس .
والرابع : أنها تشمل جميع ذلك .

فيدخل في ذلك الصلة التي كانت بين الأتباع والمتبعين في الدنيا من الأنساب والقرابة والصدقة والمودة والصلات والأواصر والعلاقات، وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها وعجزت عن وقاية أنفسها ، فضلاً عن غيرها ، وانشغل كل إنسان بنفسه تابعاً كان أو متبعاً ، قال الله تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » وقال : « يوم لا يغنى مولاً عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون » وقال : « يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » .

ثم أخبر تعالى عما يقوله الأتباع حينما عاينوا تبرى الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعهم لهم في الدنيا فقال : « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة ^(١) فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا » وفي هذا الكلام يبدو الغيظ والحقن من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة .

والمعنى : أن الأتباع يتمنون لو ردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من تبعتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب ، إنه مشهد مؤثر ، مشهد التبرأ والتعادى والتخاصل بين التابعين والمتبعين ، وهم كاذبون في قولهم لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ، ومن عبادتهم فلا تلتفت إليهم ، بل نوحـد الله وحده بالعبادة ، بل لو ردوا لكانوا كما ذكر الله جل وعلا : « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » .

وقوله : « كذلك يرיהם الله أعمالهم حسرات عليهم » فيها أقوال أحدها : أن المراد العاصي ، يتحسرون عليها لما عملوها ، قال الزجاج : أى كتبرأ بعضهم من بعض ، يرـيـهم الله أـعـمالـهـمـ حـسـرـاتـ عـلـيـهـمـ لأن أعمال الكافر لا تنفعه .

وقال ابن الأنباري : يـرـيـهمـ اللهـ أـعـمالـهـمـ القـبـيـحـةـ حـسـرـاتـ عـلـيـهـمـ إذا رأوا المجازاة للمؤمنين بأعمالهم .

وقيل : يـرـيـهمـ اللهـ مـقـادـيرـ الشـوـابـ التـىـ عـرـضـهـمـ لـهـ لوـ فـعـلـوـ الطـاعـاتـ فيـتـحـسـرـوـنـ عـلـيـهـ لـاـ فـرـطـوـ فـيـهـ .

والحسرة : التلهف على الشيء الفائت . وقيل : الحسـرةـ شـدـةـ الدـمـ والكمـدـ وـهـىـ تـأـلمـ الـقـلـبـ وـانـحـسـارـهـ عـماـ يـؤـلـهـ ، بـحـيـثـ يـبـقـىـ النـادـمـ كـالـحـسـيرـ مـنـ الدـوـابـ ، وـهـوـ الـذـىـ انـقـطـعـتـ قـوـتـهـ فـصـارـ بـحـيـثـ لـاـ يـنـتـفـعـ بـهـ ، وـأـصـلـ الـحـسـرـ الـكـشـفـ .

وقوله : « وما هـمـ بـخـارـجـينـ مـنـ النـارـ » هذا إـخـبـارـ منهـ جـلـ وـعـلاـ أـنـهـ

(١) الـكـرـةـ : العـودـةـ وـالـرجـعـةـ .

فيها دائمون لا يخرجون منها ، وهذا قول أهل السنة والجماعة ، ولقوله تعالى : « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سر الحياط » .

ومن الأدلة قوله تعالى : « إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » .
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . ونادوا يامالك ليقض عليهم ربك قال إنكم ماكثون » . وقوله : « ماواهم جهنم كلما خبت زدنهم سعيراً » . وقوله : « الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيى » . وقوله : « إنه من يات ربها مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » . وقوله : « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » . وقوله : « ونذر الظالمين فيها جثياً » . وقوله : « إن عذابها كان غراماً » . وقوله : « فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . وقوله : « لا يخفف عنهم من عذابها » .
وقوله : « وما هم بخارجين من النار » . وقوله : « ولهم عذاب مقيم » .
وقوله : « لا يقضى عليهم فيموتوا » . وقوله : « خالدين فيها أبداً » . وقوله : « أولئك يئسوا من رحمتي » . وقوله : « فذوقوا فلن تزيدكم إلا عذاباً » .
وقوله : « أولئك أصحاب النار هم خالدون » . وقوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها » . وقوله : « كما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » .

ومن السنة ماورد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤتى بالموت في صورة كبس أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح ، ويقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويأة أهل النار خلود فلا موت » . رواه البخاري .

وأخرج الشیعیان عن ابن عمر رضی الله عنہما عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل أهل الجنة ، وأهل النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ، ويأة أهل الجنة لا موت ، كل خالد بما فيه » .

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ،

ولو قيل لأهل الجنة إنكم ما كثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا لحزنوا،
ولكن جعل لهم الأبد ، أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن مارديه .

ومما يستفاد من الآيات السابقة :

- (١) إثبات وحدانية الله .
- (٢) نفي الشريك عن الله .
- (٣) إثبات الأسماء لله .
- (٤) إثبات صفة الرحمة .
- (٥) أن في خلق السموات والأرض ما يدل على انفراد الله بالخلق والتدبر .
- (٦) إثبات قدرة الله .
- (٧) دليل على عظمة الله .
- (٨) دليل على علم الله .
- (٩) دليل على لطف الله بعباده حيث دلهم على ما يعود إلى مصالحهم من معرفته وتعظيمه .
- (١٠) إن في هذه المخلوقات ما يدل على وجوب إفراد الله بالمحبة والحضور .
- (١١) دليل على علو الله على خلقه .
- (١٢) إثبات الألوهية .
- (١٣) دليل على حكمة الله .
- (١٤) دليل على رحمة الله واعتنائه بخلقه .
- (١٥) أن الله لم يهمل الخلق ولم يتركهم سدى .
- (١٦) الحث على التدبر والتفكير .
- (١٧) إقامة الحجج والبراهين على انفراد الله بالخلق والتدبر وبيان قدرة الله .
- (١٨) دليل على افتقار الخلق إلى الله وشدة حاجتهم إليه وإلى لطفه بهم ورزقه لهم .
- (١٩) دليل على كرم الله وجوده .
- (٢٠) دليل على حلم الله على خلقه .
- (٢١) أن الشيء إذا ألف فقد الإنسان جدته وغرابته كما في هذه

الخلوقات التي لو لم نرها ورأيناها فجأة لاندهشنا ورأينا عجائب هذا الكون .

٢٢) أن الذي ينتفع بآيات الله العاقل .

٢٣) أن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ويحيد عن التوحيد .

٢٤) أن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم الله ، لا أنفسهم ولا سواهم .

٢٥) أن الله خلق الأسباب والمسببات .

٢٦) إثبات الأفعال الاختيارية . (٢٧) دليل على البعث .

٢٨) دليل على الخشر والحساب . (٢٩) دليل على غنى الله .

٣٠) أن في تعاقب الليل والنهار على الدوام ، واختلافهما في الحر والبرد ، والتتوسط والطول والقصر ، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح العباد وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونواابت ما يدل على وحدانية الباري وألوهيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته التي وسعت كل شيء وعمت كل حي .

٣١) أن في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهي ثقيلة كثيفة ومؤقة بالأنتقال والرجال ولا ترسب ، وجريانها بالرياح مقبلة ومدبرة بالذى ينفع الناس ما يدل على قدرة الله وقوته وعلمه ورحمته وعنايته بخلقه .

٣٢) أن في ذلك ما يوجب أن تكون المحبة كلها لله والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم .

٣٣) أن في إنزال الماء من السماء ، وإحياء الأرض به ما يدل على قدرة الله وحكمته ورحمته .

٣٤) أن فيما بث الله في الأرض من الدواب ومن جميع الخلق من الناس وغيرهم آية دالة على وحدانية الله وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله ، والآية في الإنسان أن جنسه يرجع إلى أصل واحد وهو آدم ، ثم ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والألسنة والطبع والأخلاق

والاوصاف ، إلى غير ذلك ، ثم يقاس على بنى آدم سائر
الحيوان .

(٣٥) أن في تصريف الرياح وتدبرها وتوجيهها على حسب إرادة
الله جل وعلا ، فمرة من الشمال ، وأخرى من الدبور ،
وأخرى من الجنوب ، وفي كيفيتها نارة حارة ، ونارة باردة ،
وفي أحوالها عاصفة ولينة ، وفي آثارها عقماً ولوافق ، ما يدل
على وحدانية الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته فسبحان
الله الواحد الرحمن الرحيم لا إله إلا هو .

(٣٦) أن في تذليل السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته
وتكونه وتجمعه وحمله الماء الكثير ثم نزوله مطراً وتبده
في الجهات التي أرادها له خالقه ما يدل على وحدانية الله
ورحمته بالعباد وقدرته .

(٣٧) أن في كل ظواهر هذا الكون عبر ومواعظ من يعقل ويتدبر
وينظر ويفكر ليدرك الحكم والأسرار ، ويستدل بما فيها من
الإتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكمته وعلمه وعظيم
رحمته ، وأنه المستحق للعبادة دون غيره من خلقه .

(٣٨) أن الظالمين لو عاينوا العذاب لعلموا أن القوة لله ولتبينوا ضرر
اتخاذ الآلهة .

(٣٩) أنه في ذلك اليوم يتبرأ التابع من المتبوع .

(٤٠) أن الوصل والروابط التي كانت بين المشركين تنقطع وتنحل
ويحل محلها عداوة كما يbedo ذلك من كلام الأتباع .

(٤١) أنه في ذلك اليوم يتبين خداع المتبوعين للأتباع .

(٤٢) أن في ذلك اليوم يحصل جدال وتخاصل .

(٤٣) أن الله يرى الكفار أعمالهم .

- ٤٤) أن الكفار يحصل لهم تحسر وندامة .
- ٤٥) أنهم دائمون في النار .
- ٤٦) إثبات النار وأنها لمن كفر بالله .
- ٤٧) دليل على بقاء النار .
- ٤٨) الحث على خوف الله والخوف من أليم عقابه .
- ٤٩) أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل .
- ٥٠) في الآية دلالة على أنهم كانوا قادرين على الطاعة والمعصية وإلا لما تحسروا ، ففيها رد على الجبرية .
- ٥١) فيها رد على الجهمية ونحوهم من نفاة الصفات .
- ٥٢) دليل على إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في معنى البر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله سبحانه وتعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتني المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقوون) .

قال ابن كثير على هذه الآية : فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس . ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين ، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك ، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل ، وامتثال أوامره ، والتوجه حيثما وجد ، واتباع ما شرع ، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل ، وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بـر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ، ولهذا قال : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » الآية ، كما قال في الأضاحي والهدايا : « لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم » .

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا ، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ، ونزلت الفرائض والحدود ، فامر الله بالفريض والعمل بها .

وروى الضحاك ومقاتل نحو ذلك .

وقال أبو العالية : كانت اليهود قبل المغرب والنصارى قبل

قبل المشرق فقال الله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل .

وروى عن الحسن والربيع عن أنس مثله

وقال مجاهد : ولكن البر مائبت في القلوب من طاعة الله عز وجل
وقال الضحاك : ولكن البر والتقى أن تؤدوا الفرائض على
وجوهاها .

وقال الشورى : « ولكن البر من آمن بالله » الآية قال : هذه الأنواع كلها ، - وصدق رحمة الله - فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها ، وأخذ بمجامع الخير كله ، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو وأنه رب كل شيء وملكيه ، وأنه الخالق الرزاق ، المحيي الميت ، المدبر لجميع الأمور وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة ، وأنه المتصف بصفات الكمال ، المنزه عن كل عيب ونقص .

وقوله : « والملائكة » أي ومن البر الإيمان بملائكة الله ، وهو التصديق الجازم بأن الله ملائكة موجودون مخلوقون من نور ، وأنهم كما وصفهم الله عباده مكرمون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها أتم القيام ، ويبحب الإيمان على التفصيل بمن ورد تعينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك فجبريل هو الموكل بأداء الوحي ، وهو الروح الأمين ، وميكائيل هو الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالصور ، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المقربات ، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان من معه ، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه ، ومنهم الموكل بفتحة القبر ، وهم منكر ونكير ، ومنهم حملة العرش ، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام وكتابة ما يراد بها ، ومنهم ملائكة يدخلون

البيت المعور ، يدخله كل يوم سبعون ألفا ثم لا يعودون ، و منهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر ، وغير ذلك .

ويجب التصديق بمن لم يرد تعينه باسمه المخصوص ولا تعين نوعه المخصوص إجمالا ، والله أعلم بعدد الملائكة ، قال الله تعالى « كل آمن بالله وملائكته » الآية وكما في هذه الآية فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة ، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين ، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله « ومن يكفر بالله وملائكته » الآية ، وفي حديث جبريل : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الخ .

وقوله : « واليوم الآخر ، أى ومن البر الإيمان باليوم الآخر ، وهو الإيمان بكل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ، ويدخل في ذلك التصديق بعذاب القبر ونعيمه ، والبعث بعد الموت والحضر والحساب والميزان ، والصراط والجحود والجنة والنار ، وما أعد الله لأهلهما إجمالا وتفصيلا .

وقوله : « والكتاب » أى ومن البر الإيمان بالكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن ، المهيمن على ما قبله من الكتب ، الذي انتهى إليه كل خير ، واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ، ونسخ به كل ماسواه من الكتب قبله ، والإيمان بكتاب الله هو التصديق الجازم بأن الله كتبها أنزلها على أنبيائه ورسله ، وهى من كلامه حقيقة ، وأنها نور وبرهان وهدى ، وأن ماتضمنته حق وصدق ، ولا يعلم عددها إلا الله ، وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمع منها وهى التوراة والإنجيل والزبور القرآن وصحف إبراهيم وموسى ، فيجب الإيمان بهذه على التفصيل والبقية إجمالا .

ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزلا من عند الله الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله ، وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف ، قال الله تعالى

، إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون » وقال : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه قال الله تعالى « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهما نأى به عليه » ، وقال « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » .

وقوله : « والنبيين » ، أي ومن البر الإيمان بأنبياء الله والإيمان بهم هو التصديق الجازم بأن الله رسلاً أرسلهم لإرشادخلق في معاشهم ومعادهم اقتضت حكمت اللطيف الخير أن لا يهمل خلقه بل أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين ، فيجب الإيمان بمن سمي الله منهم على التفصيل وهم المذكورون في القرآن وعددهم خمسة وعشرون ، وهم : آدم ، نوح ، إدريس ، صالح ، إبراهيم ، هود ، لوط ، يونس ، إسماعيل ، إسحاق ، يعقوب ، يوسف ، أيوب ، شعيب ، موسى ، هارون ، اليسع ذو الكفل ، داود ، زكريا ، سليمان ، الياس ، يحيى ، عيسى ، محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .

ويجب الاعتقاد أنهم أكملوا الخلق علمًا وعملاً ، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقاً وأن الله تعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد ، وبرأهم من كل خلق رذيل ، وتجب محبتهم وتعظيمهم ، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم ، ويجوز في حقهم شرعاً وعقلاً ، النوم والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك والعجب وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية فهم بشر يعترفهم ما يعترى سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبلیغ الأحكام وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد وقد يقتل الأنبياء بغير حق .

وقوله تعالى : « وآتى المال على حبه » ، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه ، نص على ذلك ابن مسعود ، وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً

، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشي الفقر » وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثورى عن منصور عن زبيدة عن مرة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وآتى المال على جبه : أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخسي الفقر » ثم قال صحيح على شرط الشيفيين ولم يخرج جاه .

وقال تعالى : « ويطعمون الطعام على جبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » وقال « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » نمط آخر وهو أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه ، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له .

وفي موطأ مالك : أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكيناً سألهما وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف ، فقالت لولاة لها : أعطيه إياه ، فقالت : ليس لك ماتفترطين عليه ، فقالت : أعطيه إياه ، قالت : فعلت ، قالت : فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيته - أو إنسان - ما كان يهدى لنا ، شاة وكتفها ، فدعنتني عائشة ، فقالت : كلّي من هذا فهذا خير من قرصك .

قال علماؤنا : هذا من المال الرابع ، والفعل الزكي عند الله تعالى ، يجعل منه ما يشاء ، ولا ينقص ذلك مما يدحر عنده ، ومن ترك شيئاً لله لم يجد فدنه ، وعائشة في فعلها هذا من أثني الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة .

وقوله تعالى : « ذوى القربي » وهم قرابات الرجل ، وهم أولى من أعطى من الصدقة ، كما ثبت في الحديث « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذوى الرحم اثنتان : صدقة ، وصلة » ، فهم أولى الناس ببرك وعطائك .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » متفق عليه .

وعنه رضي الله عنه أن رجلاً قال : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعنى ، وأحسن إليهم ويسئون إلى ، وأحمل عنهم ويجهلون على ، فقال : « لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل و لا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك » رواه مسلم .

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » متفق عليه .

وعنه رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل ، وكان أحب أمواله إليه « بيرحاء » وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت هذه الآية « لَن تَنالُوا الْبَرَ حَتَّى تَنفَعُوا مَا تَحْبُّونَ » قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : لَن تَنالُوا الْبَرَ حَتَّى تَنفَعُوا مَا تَحْبُّونَ ، وإن أحب أموالى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو بربها وذخرها عند الله تعالى ، فضعمها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعْ بعْ ذلك مال رابع ذلك مال رابع ، وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه متفق عليه . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس الواصل بالمكافي ولكن الاصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها » رواه البخارى .

وقوله « واليتامى » اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ ، فاليتامى هم

الذين في الغالب لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب ، وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معاذ عن جوير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يتم بعد حلم » ومن رحمته تعالى بالعباد أن أوصاهم بالإحسان إلى اليتامي ليصيروا كمن لم يفقد والديه قال الله تعالى « ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير » وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها » رواه البخاري ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة » وأشار الرواى - مالك بن أنس - بالسبابة والوسطى ، رواه مسلم .

وقوله « والمساكين » وهم الذين أسكنتهم الحاجة فلا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناتهم فيعطون ما يدفع مسكنتهم أو يخففها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعرف » متفق عليه ، وفي رواية في الصحيحين « ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنى به ، ولا يفطن به فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الساعي على الأرمدة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله ، وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر » متفق عليه .

وقوله : « وابن السبيل » هو المسافر المنقطع به في غير بلده فيعطي ما يوصله إلى بلده ، وكذلك الذي يريد السفر في طاعة فيعطي ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف ، كما قال على بن طلحة عن ابن عباس أنه قال : ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين ، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقي والحسن وقتادة والضحاك والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان .

وقوله : « والسائلين » هم الذين يتعرضون للطلب حاجة من
الحوائج التي توجب السؤال كمن ابتلى بنكبة أرش جنائية أو ضريبة
عليه من ولاة الأمور ، أو فوات نفوس بانقلاب سيارة أو يسأل الناس
لتعمير المساجد أو لإنشائها أو لإنشاء مدارس أو معاهد لطلاب العلم
الشرعى أو ما هو وسيلة إليه ، أو لتحفيظ كلام الله وكلام رسوله أو
لإصلاح القنطر أو الطرق للمسلمين ، فهذا له حق وإن كان غنيا .

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي حاتم عن الحسين بن علي
رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للسائل حق
وإن جاء على فرس » .

وقوله : « وفي الرقاب » وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه
في كتابتهم ، وقيل : عتق النسمة وفك الرقبة ، وقيل : فداء الأسرى .
وقوله : « وأقام الصلاة » أي أداها على أقوم وجه ولا يتحقق ذلك إلا
بالإتيان بأداء أركانها وواجباتها وخشوعها وبوجود سر الصلاة وروحها
ومن آثاره تحلى مقيم الصلاة بالأخلاق الفاضلة وتباعده عن الرذائل
فلا يفعل فاحشة ولا منكرا ، كما قال تعالى « إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر » ولا يكون هلوعا جزوعا إذا مسه الضر ، بخيلا منوعا
إذا ناله الخير كما قال جل وعلا « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر
جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون »
كما لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبالى في سبيل الله ما يلقى من الشدائد
بما ينفق من فضله ابتلاء وجه الله .

وقوله تعالى « وآتني الزكاة » يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس
وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله تعالى : « قد أفلح من
زكاها ، وقد خاب من دسهاها » وقول موسى لفرعون : « هل لك إلى أن تزكي
وأهديك إلى ربك فتخشي » وقوله تعالى « وويل للمشركين الذين
لا يؤمنون الزكاة » ويعتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قال سعيد بن
جبير ومقاتل بن حيان ، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والاصناف

المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس : « إن في المال حقاً سوى الزكاة » والله أعلم اه .

وقوله : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » أى والذين إذا عاهدوا أوفوا به ، يعني العهود والعهد هو الالتزام بالالتزام الله أو إلزام العبد لنفسه ، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدها ووجب عليهم أداؤها وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم ، والحقوق التي التزمها العبد ك الإيمان والندور ونحو ذلك .

وقوله : « والصابرين في البأس والضراء » يزيد بالباس المؤس والفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة ، لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة مالا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم ، وإن جاء أو جاء عياله تالم ، وإن نظر إلى مابين يديه وما يتوجه في المستقبل الذي يستعد له تالم ، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تالم ، فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الشواب من الله عليها ، والمراد بالضراء الوجع والمرض على اختلاف أنواعه من حمى وقرح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك لأن النفس تضعف والبدن يتألم وذلك في غاية المشقة على النفوس فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى .

وقوله : « وحين البأس » أى وقت القتال وجihad العدو لأن الجلد يشق غاية المشقة على النفوس ويجزع من القتل أو المجرح أو الأسر ، فاحتياج إلى الصبر في ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله ، وهذا من باب الترقى في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض .

وقوله : « أولئك الذين صدقوا » أى هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبى

بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنها ولزوما لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات ومن قام بها كان بما سواها أقوم والله أعلم وصلى الله على محمد وآل و وسلم .

ما يستفاد من الآية الكريمة :

- (١) أن المقصود الأعظم هو طاعة الله وامتثال أوامره والتوجه حيالا وجه واتباع ما شرع .
- (٢) أنه ليس في التوجه إلى المشرق أو المغرب برب ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه .
- (٣) أن الركن الأول هو الإيمان بالله .
- (٤) إثبات الألوهية لله .
- (٥) وجوب الإيمان باليوم الآخر .
- (٦) إثباتبعث .
- (٧) إثبات البشر والجزاء على الأعمال والجنة والنار .
- (٨) إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها .
- (٩) أن من البر الإيمان بالملائكة .
- (١٠) الرد على من أنكر وجودهم من الملاحدة ونحوهم .
- (١١) أن من البر الإيمان بكتاب الله .
- (١٢) أن من البر الإيمان بالنبيين .
- (١٣) الرد على من كذب الأنبياء .
- (١٤) الحث على إقامة الصلاة .
- (١٥) الحث على إيتاء المال مع محبة الإنسان له .
- (١٦) الحث على صلة الأرحام .
- (١٧) الحث على التصدق على اليتيم .

- (١٨) الحث على الإحسان إلى المساكين .
- (١٩) الحث على الإحسان إلى ابن السبيل .
- (٢٠) أن السائل يعطى وإن كان غنياً .
- (٢١) الحث على إعانة المكاتب .
- (٢٢) الحث على الوفاء بالعهد .
- (٢٣) الحث على الصبر في البأساء .
- (٢٤) الحث على الصبر في الضراء .
- (٢٥) الحث على الصبر وقت القتال .
- (٢٦) إن الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا .
- (٢٧) الحث على الصدق . (٢٨) الحث على التقوى .
- (٢٩) عنابة الله ولطفه بخلقه حيث بين لهم ما ينفعهم مما ذكر في هذه الآية .
- (٣٠) الحث على إيتاء الزكاة المفروضة .
- (٣١) تكرير الإشارة لزيادة التنويه بشأنهم .
- (٣٢) أن هذه الآية جامدة للكمالات الإنسانية باسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً ، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد ، وحسن المعاشرة ، وتهذيب النفس ، وقد أشير إلى الأول بقوله (من آمن) إلى (والنبيين) وإلى الثاني بقوله (وأتى المال) إلى (وفي الرقاب) وإلى الثالث بقوله (وأقام الصلاة) إلى آخرها ، ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتفوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته للحق جل وعلا .
- (٣٣) الرد على الجهمية المنكرين لصفات الله .
- (٣٤) في الآية رد على الجبرية القائلين إن العبد مجبور على أفعاله .
- (٣٥) إن هذه الأشياء التي حث الكتاب عليها وهي من محاسن الإسلام لو أن الناس أدواها لكانوا في معايشهم من خير الأمم ولدخل

كثير من الناس في الإسلام لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء والأيتام وأبناء السبيل فتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين .

(٣٦) قرن الزكاة بالصلة ذاك أن الصلاة تهذيب الروح والمال قرين الروح ، فبذلك ركن عظيم من أركان البر ، ومن ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على محاربة منانع الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن منعها يهد ركنا من أركان الإسلام .

(٣٧) الحكمة في تخصيص المواطن الثلاثة بالصبر مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال ، لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر ، فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يفضي إلى الكفر والضر إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية والظفر مقرن بالصبر ، وبالصبر يحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه ، وقد ورد أن الفرار من الزحف من الكبائر ، والله أعلم وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في الصوم وفضل شهر رمضان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر ، وعلى الذين يطيفونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر يريده الله بكم اليسر ولا يريده بكم العسر ، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرن) .

يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان ففي هذا تأكيد له وترغيب فيه وتطييب لأنفس المخاطبين فإنه عبادة شاقة والأمور الشاقة إذا عمت كثيراً من الناس سهل تحملها ورغم كل أحد في عملها .

ثم ذكر تعالى فائدة الصوم وحكمته فقال « لعلكم تتقون » أي أنه فرضه عليكم لتنقوه بترك الشهوات لأن في الصيام امتنالاً لأمر الله واحتساباً للأجر عنده فتتربي بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبر عنها ، لأن الصيام من أكبر أسباب التقوى وحقيقة التقوى اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة ، منها أنه يعود على الإنسان الحشية من ربه في السر والعلن إذ أن الصائم لا رقيب عليه إلا ربه فإذا ترك الشهوات التي تعرض له من أكل نفيس وشراب

عذب وفاكهه يانعة وزوجة جميلة امثلا لأمر ربه شهرا كاملا ولو لا ذلك لما صبر عنها وهو في أشد الشوق إليها ، فحري بمن يتذكر منه ذلك أن يتعدى الحياة من ربه والمراقبة له في أمره ونهيه وفي ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها وشدة مراقبتها لبارئها فمما اشتمل عليه الصيام من التقوى : أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركتها ثوابه .

ومنها أن الصيام يضيق مجارى الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا ثبت في الصحيحين « يا معاشر الشباب من استطاع منكم البقاء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

ومنها : أن الصائم في الغالب تكثُر طاعاته والطاعات من خصال التقوى .

ومنها : أن الغنى إذا ذاق الجوع فربما أوجبه ذلك مواساة الفقراء وهذه من خصال التقوى .

ومنها : أن من اعتناد الحياة من ربه والمراقبة له في أمره ونهيه في السر والعلن لا يقدم غالبا على غش الناس ومخادعتهم ولا على أكل أموالهم بالباطل ولا على اقتراف المنكرات واجترار السيئات ، وإذا ألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبه النصوح ، كما قال تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » ولما للصوم من جليل الأثر في تهذيب النفس جاء في الحديث « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ، وجاء في الحديث القدسي « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به » .

ومنها : أن الصيام يفنى المواد الراسية في الدن ولا سيما في أجسام المترفين أولى النعم قليل العمل .

ومنها : أنه علاج لاضطراب المعدة ، ومنها : أنه علاج للبول السكري

غير الحاد ، وأنه علاج للتهاب الكلى ، وأنه علاج للتهاب المفاصل ، وأنه علاج لأمراض القلب المصحوبة بتورم ، وأنه علاج لضغط الدم الذاتى ، وأنه سبب لراحة المعدة وأنه يجفف الرطوبات الضارة ويظهر الأمعاء من السموم التى تحدثها البطنة ويذيب الشحوم الذى هو شديد الخطورة على القلب ، وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صوموا تصحوا » .

والصوم شرعا : إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص . فأما الأشياء المخصوصة فهي مفسداته ، وأما الزمن المخصوص فهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، وأما الشخص المخصوص فهو المسلم البالغ العاقل قادر غير المائن والنساء .

ثم لما ذكر جل وعلا أنه فرض علينا الصيام بين أن الأمر بالصوم ليس في جميع الأوقات بل أيام معدودات أي مقدرات معلومات وهي مدة شهر رمضان ، ففي قوله « معدودات » إشارة إلى أنها قليلة في غاية السهولة ، ثم سهل تسهيل آخر فقال : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » أي فمن كان على إحدى الحالين فالواجب عليه إذا أفتر - القضاء بقدر عدد الأيام التي لم يصومها لأن كليتهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم ، ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر فقد أدى الفريضة ، ومن أفتر وجب عليه القضاء ، وبذلك كان عمل الصحابة ، فقد ورد عن حمزة بن عمرو الأسلى أنه قال : يارسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل على جناح ؟ فقال « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » .

وعن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم قد دنوتكم من عدوكم والفتر أقوى لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفتر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : « إنكم تصبحوا عدوكم وفتركم أقوى لكم فأفطروا » فكانت عزمة فأفطربنا ثم لقد رأيتنا نصوم

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ، رواه أحمد ومسلم
وأبو داود .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نسافر مع النبي صلى
الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ،
رواه البخاري .

وقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، أى ويجب فدية
على الذين يتتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة وهم الشيوخ
والعجائز لقول ابن عباس ليست بمنسوخة ، هو الشیخ الكبير والمرأة
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ، وقيل:
كان هذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام ، وكان
فرضه حتماً فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير
المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ، ولهذا قال : « وأن
تصوموا خير لكم » ، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطيق وغير
المطيق يفطر ويقضيه في أيام آخر ، والقول الأول هو الراجح عندي
ووالله أعلم .

وروى أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم فصنع جفنه من ثريد
قدعا ثلاثة مسكيناً فأطعمهم ، وما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع
إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فيفطران ويقضيان ، كالمريض
الخائف على نفسه ، فإن كان الفطر خوفاً على الولد فيلزم ولد الولد
إطعام مسكين لكل يوم ، وعليها القضاء .

وقوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » يمدح سبحانه
وتعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال
القرآن العظيم .

وقوله « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » هذا مدح
للقرآن الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه ،

وبينات أى ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ودالة على صحة ماجاء به من الهدى المنافى للضلال والرشد المخالف للغى ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام ، وقال تعالى « ولكن جعلنا نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا » ونحو هذه الآية « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » .

وقوله « إن هذا القرآن يهدى للتي هى أقوم » الآية ، قوله « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهد به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » الآية .

وقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصم » هذا إيجاب للصوم على من شهد استهلال الشهر إذا كان مقينا في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه بالغ عاقل قادر أن يصوم لا محالة ، ويثبت شهر رمضان بأحد أمرين : إما برؤية الهلال أو باكمال شعبان ثلاثة أيام لآلية ، قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » متفق عليه . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة » . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثة أيام ثم صام ، رواه أبو داود .

وتثبت رؤية هلال رمضان بخير مسلم مكلف عدل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى رأيت الهلال ، فقال « أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم قال : فاذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً » رواه الحمسة وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، ورجال النسائي بإرساله .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ترا آى الناس الهلال فأخبرت

النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ، رواه
أبو داود وصححه الحاكم .

ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول مأورد ، ومنه حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربى وربك الله ، هلال رشد وخير » رواه الترمذى وقال حديث حسن .

وقوله تعالى « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر » معناه ومن كان به مرض في بدنـه يشق عليه الصيام معه أو يؤذـه أو كان على سفر فـله أن يـفطر فإذا أـفطر فـعليـه عـدة ما أـفطـرـه في السـفرـ من أيام .

وقوله « يـرـيدـ اللهـ بـكـمـ الـيـسـرـ وـلـاـ يـرـيدـ بـكـمـ الـعـسـرـ » أـىـ يـرـيدـ أـنـ يـسـرـ عـلـيـكـمـ الـطـرـقـ الـمـوـصـلـةـ إـلـىـ رـضـوـانـهـ أـعـظـمـ تـيـسـيرـ وـيـسـهـلـهـ أـبـلـغـ تـسـهـيلـ ، وـمـثـلـهـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ « وـمـاـ جـعـلـ عـلـيـكـمـ فـيـ الـدـيـنـ مـنـ حـرـجـ » وـقـدـ ثـبـتـ عـنـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أـنـهـ كـانـ يـرـشـدـ إـلـىـ التـيـسـيرـ وـيـنـهـيـ عـنـ التـعـسـيرـ كـقـوـلـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ « يـسـرـوـاـ وـلـاـ تـعـسـرـوـاـ وـبـشـرـوـاـ وـلـاـ تـنـفـرـوـاـ » وـهـوـ فـيـ الصـحـيـحـ .

وـعـنـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ قـالـ : قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ « إـنـ الـدـيـنـ يـسـرـ وـلـنـ يـشـادـ الـدـيـنـ أـحـدـ إـلـاـ غـلـبـهـ فـسـدـدـوـاـ وـقـارـبـوـاـ وـأـبـشـرـوـاـ ، وـاسـتـعـيـنـوـاـ بـالـغـدـوـةـ وـالـرـوـحـةـ ، وـشـيـءـ مـنـ الـدـلـلـةـ » مـتـفـقـ عـلـيـهـ .
وقـوـلـهـ « وـلـتـكـمـلـوـاـ الـعـدـةـ » أـىـ وـلـتـتـمـمـوـاـ عـدـةـ أـيـامـ الـشـهـرـ وـعـدـةـ أـيـامـ
الـقـضـاءـ .

وقـوـلـهـ « وـلـتـكـبـرـوـاـ اللـهـ عـلـىـ مـاـهـدـاـكـمـ » أـىـ وـلـتـعـظـمـوـاـ اللـهـ عـلـىـ
مـأـرـشـدـكـمـ إـلـىـ مـارـضـيـ بـهـ مـنـ صـوـمـ رـمـضـانـ وـخـصـكـمـ بـهـ دـوـنـ سـائـرـ الـمـلـلـ ،
وـقـالـ أـبـنـ عـبـاسـ هـوـ تـكـبـرـ لـيـلـةـ الـفـطـرـ . وـرـوـيـ الشـافـعـيـ عـنـ أـبـنـ الـمـسـيـبـ
وـعـرـوـةـ وـأـبـيـ سـلـمـةـ أـنـهـ كـانـوـاـ يـكـبـرـوـنـ لـيـلـةـ الـفـطـرـ يـجـهـرـوـنـ بـالـتـكـبـرـ ،
وـعـنـ عـلـىـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ : أـنـهـ كـانـ يـكـبـرـ حـتـىـ يـسـمـعـ أـهـلـ الـطـرـيقـ ، وـقـالـ

الإمام أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً ، وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهز بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام .

وقوله «ولعلكم تشكرون» أى إذا قمت بما أمركم الله به من طاعاته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك المستدركون لما فات بالتوبة النصوح والإناية إلى الله .

قال بعضهم :

قطعت شهور العام سهوا وغفلة
ولم تحرم فيما أتيت المحرما
فلا رجب وفيت فيه بحقه
ولا صمت شهر الصوم صوماً متمماً
ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي
مضي كنت قواماً ولا كنت محرماً
فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة
وتبكى عليها حسرة وتندما
وستقبل العام الجديد بتوبة
لعلك أن تمحو بها ما تقدما
ومما يستفاد من الآية الكريمة :

- (١) فرضية الصيام على المؤمنين .
- (٢) أن الصيام مفروض على من قبلنا .
- (٣) حكمة الصوم ليتقوا الله ، فالتقوا هي التي تستيقظ في القلوب ، وهي تؤدي هذه الفرضية طاعة الله وإثارة لرضاه .
- (٤) في الآية ترغيب في الفعل وتطييب للنفس .
- (٥) أن الصوم عبادة قديمة .
- (٦) أن الصيام أيام معدودة معينات بعده معلوم .

(٧) أن في قوله تعالى معدودات إشارة إلى قلة مده وأنها سهلة .

(٨) أن من كان مريضاً فله الفطر . (٩) أنه عليه القضاء .

(١٠) أنها بعد الأيام التي أفترها .

(١١) سماحة الدين الإسلامي .

(١٢) إباحة الفطر للمسافر . (١٣) وجوب القضاء .

(١٤) أن عليه قضاء عدد الأيام التي لم يصيدها .

(١٥) أن من القواعد أن المشقة تجلب التيسير لأن كليهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم .

(١٦) وجوب الفدية على الذين يتکلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة .

(١٧) بيان مقدار الفدية .

(١٨) أنها طعام مسکین مكان كل يوم .

(١٩) مزية شهر رمضان على غيره من الشهور لاختياره لإنزال القرآن .

(٢٠) أن القرآن هدى للناس .

(٢١) أن آيات القرآن دلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ودالة على صحة ماجاء به من المهدى والنور .

(٢٢) إيجاب الصوم على من شهد استهلال الشهر إذا كان مقىما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدن قادر على الصيام بالغ عاقل غير حائض ونفساء .

(٢٣) عنانية الله بخلقه ولطفه بهم .

(٢٤) أن القرآن مفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام .

(٢٥) أن الله جل وعلا يريد بعباده اليسر .

(٢٦) أن الله لا يريد بهم العسر ولا المرج .

(٢٧) الأمر باتمام العدة .

(٢٨) الحث على تعظيم الله وتكبيره .
(٢٩) الحث على شكر الله .

(٣٠) فيها دليل على علو الله على خلقه والأخذ من قوله أنزل فيه القرآن .

(٣١) أنه يجوز سرد قضاء رمضان ويجوز أن يفرقه فلا يتعين التتابع .

(٣٢) تحريم الفطر في نهار رمضان على من لا عذر له من يجب عليه الصيام .

(٣٣) أن ابتداء إنزال القرآن في رمضان .

(٣٤) إطلاق اسم الكل على الجزء حيث أطلق الشهر وهو اسم للكل وأراد جزءاً منه .

(٣٥) إن من زاد في الإطعام فهو خير له .

(٣٦) دليل على فضل العلم لأن الجاهل ما يعرف ما في الصوم من المعانى المورثة للخير والتقوى كما يفهم من قوله إن كنتم تعلمون .

(٣٧) فائدة التكثير أن الله جل ذكره ذكر في الآية الأولى التخيير للمريض والمسافر والمقيم الصحيح ، ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فلو اقتصر على هذا لا احتمل أن يشمل النسخ الجميع فاعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه .

(٣٨) الحث على اتقاء المعاصي .

(٣٩) أن الصيام سبب لاتقاء المعاصي لأنه يضعف الشهوة كما قال عليه السلام الصيام جنة ووجاء .

٤٠) في الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله .

٤١) إثبات صفة الإرادة لله .

٤٢) إثبات الألوهية لله .

٤٣) فضل الله على خلقه حيث هداهم وأرشدتهم إلى طاعته وإلى ما يرضي به عنهم .

٤٤) يفهم من قوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » الإيماء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحق الصائم مشقة أو عسر لانتفاء عليه الرخصة حينئذ .

وإليك نبذة من محسن الصوم :

إنه بجوع بطنه يندفع جوع كثير من حواسه ، فإذا شبع بطنه جاع عينه ولسانه ويده ، فكان في تشبيع النفس تجويتها ، وفي تجويتها تشبيعها ، فكان هذا التجويع أولى وتقديم بعض محسنه في ص ٨٣ ، ٨٤ ، ومن محسنه الموافقة مع القراء في مقاساة الجوع إذ في القراء الجوع أكثر ولا يمكن إطعام كلهم ليتشبعهم فيطعم بقدر ما يقدر ويصوم ويوافق جميع القراء في تحمل شدائد الجوع فينال ثواباً كثيراً مع النية الصالحة ، ومن جملة محسنه أنه مهما خلا البطن عن اللقم امتلاً من الحكم ، قال عليه السلام « ما ملىء وعاء شرا من بطن » فالمؤمن إذا خلا بطنه صفا سره ، ومن محسنه اكتساب مكارم الأخلاق لأن قلة الأكل من محسن الأخلاق لم يحمد أحد بكثرة الأكل بل بقلته يحمده كل ذي دين في كل حين ولم يروى عن أحد من الأنبياء والرسل كثرة الأكل ، ومن محسن الصوم أن الله تعالى أوجبه في حال الصحة وأباح الفطر في المرض والسفر ، فإذا فات الزمان لم يفت الثواب ، ومن محسنه أنه لم يشترط في القضاء أن يكون طول اليوم باليوم ولا حرارته ولا ببرودته ، ومن محسنه أنه لم يشترط قرآن النية عند الشروع كما في سائر العبادات لأن هذا الوقت وقت نوم وغفلة قلما يقف عليه العبد فلو شرط هذا لضاق الأمر على الناس فيسر الأمر على عباده ، ومن جملة

محاسن الشرع في باب الصوم إن أعقب الصوم بصدقة الفطر وجعل
صدقة الفطر جبراً لكل نقصان قال صلى الله عليه وسلم « صدقة الفطر
طهرة للصائم » والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في فضل آية الكرسي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى :

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذنه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم)

هذه آية الكرسي ، ولها شأن عظيم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لكل شيء سِنَام ، وإن سِنَام القرآن البقرة ، وفيها آية هي سيدة آيات القرآن آية الكرسي » ، أخرجه الترمذى ، وقوله : « إن لكل شيء سِنَام كل شيء أعلاه تشبيها بِسِنَام البعير ، والمراد تعظيم السورة ، فقوله « هي سيدة آيات القرآن » أى أفضليه ، وقد صرحت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضليه في كتاب الله .

وعن أبي - هو ابن كعب - أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلم ، فرددها مراراً ثم قال أبي : آية الكرسي ، قال : « ليهنك العلم أبا المنذر ، والذى نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال دعني فباني محتاج وعلي عيال ولدي حاجة شديدة ، قال فخليت عنه ، فأصبحت فقال

النبى صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ما فعل أسيrik البارحة ؟ قال
 قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبileه ،
 قال : أما إنه قد كذبك وسيعود ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى
 الله عليه وسلم أنه سيعود فر صدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت
 لأرعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال دعنى فإنى محتاج
 وعلى عيال لا أعود فرحمته وخليت سبileه فأصبحت فقال لي رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ما فعل أسيrik البارحة ؟ قلت يارسول
 الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبileه ، قال : أما إنه كذبك
 وسيعود ، فر صدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرعنك
 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك
 لا تعود ، فقال دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي ؟ قال :
 إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي « الله لا إله إلا هو الحي القيوم »
 حتى تختم الآية ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان
 حتى تصبح فخليت سبileه ، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : ما فعل أسيrik البارحة ؟ قلت : يارسول الله زعم أنه يعلمنى
 كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبileه ، قال ما هي ؟ قلت : قال لي إذا
 أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية « الله لا إله
 إلا هو الحي القيوم » وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك
 شيطان حتى تصبح ، وكانوا أحرص شىء على الخير ، فقال النبى صلى
 الله عليه وسلم أما إنه صدقك ، وهو كذوب ، تعلم من تخطاب من ثلاث
 ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا ، قال : ذاك شيطان . كذا رواه البخارى
 معلقا .

فهذا الحديث من جملة الأدلة التى يرد بها على منكري الجن ،
 ومستندهم في إنكارهم أن طريق معرفة وجود الجن هي النظر أو السمع ،
 وأنهم لم يروا جنًا ولم يسمعوا كلامهم ولا حركاتهم ، ولم يمسوهم
 بأيديهم ولا غربها لكن عدم السمع وعدم النظر وعدم المس أو عدم

وصول غيرها من المواضيع الإنسانية لا يقوم دليلاً على عدم وجود الجن
لا نقاولاً ولا عقلاً .

أما العقل فإنه يجوز وجود كائن حي غير مرئي بالعين بدون واسطة
بالمجهر المكتشف أخيراً ، فإن المكروب كائن حي خلقه الله جل وعلا وهو
كثير في طبقات الجو لا يمكن رؤيته ، ويصدقون به هم وغيرهم .

ومن لم يقر ويعتقد وجود ماغاب عن نظره وبصره لزمه إنكار الروح
أيضاً لأنها ليست مرئية ولا مسموعة ولا ملموسة ، وهي حقيقة موجودة
بها حياة الإنسان ومع ذلك لم يرها أحد قال تعالى : « ويسائلونك عن
الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتىتم من العلم إلا قليلاً » ، وكذلك
أيضاً يلزمك إنكار العقل مع أنه حقيقي موجود كل يؤمن به .

وأما الدليل النقلاني فمع الحديث المتقدم آيات قرآنية وأحاديث
أخرى منها قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ، وقال
تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا
لقراءته صلى الله عليه وسلم القرآن فآمنوا به وصدقوا لما قال وتلى ،
وانقادوا له كما في قوله تعالى : « قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن
فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا
أحداً » الآيات وقال تعالى : « وإذا صرنا إليك نفراً من الجن يستمعون
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولووا إلى قومهم متذرين »
وقال تعالى : « ولقد رأينا بهم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهون
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » الآية ، وقال
تعالى : « و يوم يحشرهم جميعاً يا معاشر الجن قد استكثرتم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا
الذى أجلت لنا » الآية وقال « يا معاشر الجن والإنس إلم يأتكم رسول منكم
يقصون عليكم آياتى » ، وقال تعالى : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث
لا ترونهم » وهذا من حكمة الله ولطفه بعباده فلو كشف لنا عن حقيقتهم
وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن - والله أعلم - أن نعيش
معهم .

ومن الأدلة على وجودهم قوله تعالى : « وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » وقوله تعالى : « قل لئن اجتمعن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » وقال فيمن سخر لسليمان « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الأدلة على وجود الجن ما روى مسلم أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن في المدينة جنًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدوا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان » .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه».

وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن»، فرأى الصحابة أن قوله صلى الله عليه وسلم عام فقالوا: يارسول الله وإياك - أى حتى أنت -؟ فقال صلى الله عليه وسلم «إياتي»، لكن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير».

ومن الأدلة أيضاً ما ورد عن السائب بن يزيد أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجده يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فو ثبتت لاقتلها، فأشار إلى أن أجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستاذنه يوماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذ عليك سلاحك فإنني أخشى عليك قريطة»، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، وإذا أمراته بين البابين قائمة فاهوى إليها بالرمح ليطعنها به فاصابتها فقالت أكفك عليك رمحك وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فاهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما ندرى أيهما كان أسرع موتاً الحية أم الفتى، قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدع الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا للصاحبكم»، ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلموها فإذا رأيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»، وفي رواية عنه: فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوها عليها ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ، وقال لهم : إذهبوا فادفنوا صاحبكم » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا نودى بالصلوة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضي النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلوة أدبر ، حتى إذا قضي التشويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا » .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال « ذاك رجل بالشيطان في أذنيه ، أو قال أذنه » ، متفق عليه .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها » الحديث متفق عليه .

وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تستنجدوا بالرؤوث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن » وورد في السنة الصحيحة أكل الشيطان وشربه ، فقد ورد « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمنيه وليشرب بيمنيه وليعط بيمنيه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأخذ بشماله » وفي هذا كفاية وختاماً فإنه لا ينكر الجن إلا إنسان لا عقل له منسلخ عن الدين الإسلامي بالكلية لأنه مكذب لله ولرسوله ، ولما أجمع عليه المسلمين والله أعلم وصلى الله على محمد .

« الله » أى المألوه المعبد المستحق لافراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الكمال ولفظ الجلالة الذى هو الله علم على ذاته سبحانه وهو

أعرف المعرف على الإطلاق وكونه سبحانه مستحق للالوهية مستلزم لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى « لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا » ٠

« القيوم » القائم بنفسه المقيم لما سواه ، وورد أن اسم الحى القيوم الأعظم فإنهما متضامنان لصفات الكمال أعظم تضمن ، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحى والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم ٠ عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » ، « والم الله لا إله إلا هو » إن فيهما اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب في ثلاثة سور : البقرة وآل عمران وطه قال هشام بن عماد الخطيب أما البقرة « فالله لا إله إلا هو الحى القيوم » وفي آل عمران « الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم » وفي طه « وعنت الوجوه للحى القيوم » قال ابن القيم رحمه الله : قوله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للسمات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه ثبتت له ومدارها الوصفان وكذلك أوصاف الكمال جميعها فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذانك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذى عمران اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحى والقيوم مقتضان فالكل مرجعها إلى الأسمين يد رى ذاك ذو بصر بهذا الشأن

وقوله « لا تأخذه سنة ولا نوم » السنة النعاس وهو الذى يتقدم من الفتور وانطباق العينين ويكون في الرأس من غير نوم ومنه الوسنان فإذا وصل إلى القلب صار نوماً والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه معرفة الأشياء فلا يحس ولا يشعر بها والمعنى أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومية

أنه لا يعتريه سنة ولا نوم كما أنه جل وعلا لا يتعب ولا يظلم ولا يجهل ولا يعيا وهذه الأشياء يجب تنزيه الله عنها كما يجب تنزيهه عن الشرير والزوجة والولد والظاهر والولى من الذل والشفيع بدون إذنه . عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً بخمس كلمات فقال إن الله عزوجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخوض القسيط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور - وفي رواية النار - ولو كشفه لأحرقت سبعات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . فقوله «لاتأخذ سنة ولا نوم» جملة مؤكدة لما قبلها مقررة لمعنى الحياة والقيومية على أتم وجه إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ضعيف القيام بشئون نفسه وبشئون غيره .

وقوله «له ما في السموات وما في الأرض»، هذا إخبار منه جل وعلا أن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه كقوله تعالى «إن كل من في السموات والأرض إلا آتني الرحمن عبداً»، «لقد أحصاهم وعدهم عداؤهم وكلهم آتية يوم القيمة فرداً»، فجملة له ما في السموات وما في الأرض تأكيد ثانى لقيوميته واحتجاج على تفرده بالالوهية لأنه تعالى خالقهما بما فيهما فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه .

وقوله «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»، كقوله تعالى «وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضي»، وقوله «ولا يشفعون إلا من ارتضي» .

بحث ، المقصود منه الكلام على الشفاعة بوضوح

الشفاعة لغة الوسيلة والطلب . وعرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم ، والشفاعة تنقسم إلى قسمين مثبتة وهي التي أثبتتها الله تعالى لأهل الأخلاص ولها

شرطان مذكوران في آية سورة النجم قال تعالى « وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي » والشرطان هما إذن الله للشافع أن يشفع ، والثاني أن يرضي الله قوله قال في سورة طه « يَوْمَئذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِنْ أَذْنِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا » وقال في سورة عم « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » وأما المنفيه فهي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك قال تعالى « مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَلْةَ وَلَا شَفَاعَةً » ، وقال « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطْعَمُ » وانقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط فالشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ، ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفتها الله بالقرآن كما ذكر عن المشركين في كتابه بقوله « وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شَفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ » .

والقسم الثاني : الخوارج والمعتزلة أنكروا ونفوا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبار من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى « مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَلْةَ وَلَا شَفَاعَةً » ، وبقوله « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطْعَمُ » .

القسم الثالث : توسيطوا وهم أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشفاعة بشرطين : إذن الله للشافع أن يشفع والثاني من رضي الله قوله وعمله ، والله لا يرضي إلا التوحيد . إذا تبين هذا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستة أنواع الأول الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولى العزم حتى تنتهي إليه للراحة من الموقف وهي المقام المحمود قال تعالى « عَسَى أَنْ يَعْثُكْ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا » ، الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها . الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا النار . الرابع شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار . الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم . السادس شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب .

وقوله : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » : يخبر تعالى عن علمه الواسع المحيط بكل شيء ، فهو سبحانه يعلم ما بين أيدي الملائكة من الأمور المستقبلة التي لا حد لها كقوله إخباراً عن الملائكة « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيء » حتى أنه سبحانه يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت الأرض الغبراء ، وحركة الذر والبعوض والطيور في الهواء والسمك في الماء ، وما هو أدق من ذلك بكثير ، مما أرى الله خلقه وأطلعهم عليه من الميكروبات والكريات وما استأثر بعلمه لا إله إلا هو اللطيف الخبير المحيط علمه بالسابق واللاحق والماجي والواجب والمستحيل والممكн .

وقوله : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جداً مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق بربهم الرسول والملائكة « سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا » وفي قصة موسى والحضر أنه جاء عصافور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الحضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصافور من هذا البحر .

قال ابن القيم رحمة الله :

وهو العليم أحاط علمًا بالذى في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذلك يعلم ما يكون غداً وما قد كان والموجود في ذا الآن

وقوله : « وسع كرسيه السموات والأرض » ثم أخبر سبحانه عن عظمته وجلاله وأن كرسيه الذي هو موضع القدمين لله وسع السموات والأرض وما فيهما أى ملأ وأحاط بهما . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطן ثم وصلن بعضهن إلى

بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة ، وعن أبي ذر الغفارى أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاء بأرض فلأة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » وعن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت ادع الله أن يدخلنِى الجنة ، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كاطيط الرحيل الجديد من ثقله .

وقوله : « ولا يؤوده حفظهما ، أى لا يشقه ولا يكره حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما ، بل ذلك سهل عليه ، يسير لديه ، وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، الرقيب على جميع الأشياء ، فلا يعزب عنه شيء ، والأشياء كلها صغيرة بين يديه ، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه ، محتاجة فقيرة إليه ، وهو الفنى الحميد الفعال لما يريد ، الذى لا يسأل عما يفعل وهم يستللون ، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء » .

وقوله : « وهو العلي العظيم » . ختم سبحانه هذه الآية بهذين الأسمين الجليلين ، فهو سبحانه الذى له العلو المطلق من جميع الوجوه ، علو الذات بكونه فوق جميع الخلق على العرش استوى ، وعلو القدر إذ أن له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وأغایتها ، وعلو الشان وصفة العلو مما توأطاً عليها العقل والنقل وفطر الله الخلق على ذلك .

قال ابن القيم رحمة الله :

وله العلو من الوجوه جميعها ذاتاً وقدراً مع علو الشان كل إذا مانابه شيء يرى متوجهاً بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان العظيم الذى له جميع أوصاف العظمة والكبرىاء وله العظمة

والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وأصفيائه وملائكته فلا أعظم منه ولا أكبر .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يجب أن يعلم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة ، ولا نسبة لها إلى عظمة البارى بوجه من الوجوه ، وهى في قبضته أصغر من الحردلة في كف الإنسان والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة ، وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين من المتكلسفة وغيرهم فإنهم غربوا الفطرة في العلم والإرادة جميا ، فحقيقة بآية احتوت على هذه الأسماء والصفات والمعانى الجليلة أن تكون أعظم آية في كتاب الله ، ويحق لمن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلىء من اليقين والعرفان والإيمان ، وأن يكون محفوظا من الشيطان الرجيم .

ما يؤخذ من الآية الكريمة ، آية الكرسي :

- (١) إثبات الالوهية لله ، وانفراده بذلك .
- (٢) إثبات صفة الحياة وهى من الصفات الذاتية .
- (٣) إثبات صفة القيوم .
- (٤) تنزيه الله عن السنة والنوم والعجز ، لما في ذلك من المنافاه لكمال حياته وقيوميته وقدرته .
- (٥) إثبات سعة ملكه ، وأنه تعالى له ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقا ، وليس له في ذلك شريك ولا منازع ، وأن الجميع عبيده ، وتحت قهره وسلطانه .
- (٦) إثبات سعة علمه ، وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، وأنه لا ينسى ولا يغفل ، ولا يلهيه شأن عن شأن .

(٧) اختصاصه – سبحانه – بالتعليم ، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله جل وعلا .

(٨) إثبات الشفاعة بإذنه لقوله : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) .

(٩) أن عظمة الكرسي من جملة الأدلة على عظمة الله .

(١٠) إثبات صفة الكلام .

(١١) إثبات صفة العلم لله .

(١٢) إثبات عظمته واقتداره ، وأنه لا يعجزه شيء .

(١٣) إثبات علو الله على خلقه .

(١٤) الترقى في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوى ، لأن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى .

(١٥) إثبات المشيئة .

(١٦) الحث على الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة فلا يكون عبداً إلا لله ، ولا يتبعه بالعبادة إلا لله ، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله وما يأمر به من الطاعات .

(١٧) أن العبادة لا يملكون الأعيان ملكاً مطلقاً ، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضي الشرع .

(١٨) إن شعور الإنسان بأن ما في السموات وما في الأرض وكل شيء ملك لله سبب لقمع حدة الشره والطمع والمرص والتکالب على الدنيا .

(١٩) أن استحضار ذلك وأن ما في يده عارية إلى أمد محدود يكسب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق والسماحة والجودة بالوجود والزهد في الدنيا والاقبال على الآخرة .

(٢٠) أن العباد لم يؤتُو من العلم إلا قليلاً .

(٢١) إثبات الرد على المشركين القائلين أن أصنامهم تشفع .

(٢٢) الرد على القدرة القائلين بأن الله - سبحانه - لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها .

(٢٣) الرد على من زعم أن الكرسي علمه أو أنه قدرته أو ملكه ، أو نحو ذلك .

(٢٤) أن النوم والستة صفة نقص ، ولهذا نزه جل وعلا نفسه .

(٢٥) تنزيه الله عن الولد والزوجة ، والرد على من نسب ذلك إلى الله .

(٢٦) الرد على من قال أن ماهناك سماء ، وإنما هو فضاء .

(٢٧) أن في السموات خلق لله لا يعلمهم إلا هو جل وعلا .

(٢٨) أن الكرسي أوسع من السموات والأرض .

(٢٩) أن العباد لا يجرؤون على الشفاعة والتكلم إلا بإذنه ، وذلك بجلاله وعظمته .

(٣٠) الخلاصة أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وجماله حتى لا تدع موضعًا للغرور بالشفاعة الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم ، فأوقعهم ذلك في ترك المبالغة في الدين ، فخويت قلوبهم من ذكر الله ، وخلت من خشيتها جهلا منها بما يجب من معرفته ، وأفسدت فطرتهم الأهواء ، والله أعلم . وصلى الله على محمد وآل و وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في متع الدنيا وأن ماعنده الله خير وأبقى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى : (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤنثكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنبينا وقنا عذاب النار . الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحجار . شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) .

يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ ، وهي ستة فأولها النساء فبدأ بهن لأن الفتنة بهن أشد ، ولأنهن حبائل الشيطان ، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فینظر كیف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء » رواه مسلم .

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فووقدت في قلبه فليعد إلى أمراته فليواعدها فإن ذلك يرد ما في نفسه » رواه مسلم .

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا يبيتن
رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » رواه مسلم .

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إياكم والدخول على النساء » فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟
قال : « الحمو الموت » متفق عليه .

وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخلون رجل
بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » رواه الترمذى .

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلجوا على
المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم » قلنا : ومنك
يا رسول الله ؟ قال : « ومني ولكن أعانني الله عليه فأسلم » رواه الترمذى
وأما إذا كان القصد بالنساء الإعفاف وكثرة الأولاد ، فهذا مطلوب
مرغوب فيه ومندوب إليه ، كما وردت بذلك الأحاديث بالترغيب
بالتزوج والاستكثار منه ، وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء .

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » رواه مسلم .

وعن مقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيمة » رواه
أبو داود والنسائي .

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما استفاد
المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعتة ، وإن نظر
إليها سرتة وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها
وماله » رواه ابن ماجه .

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تزوج
العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي » .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » متفق عليه .

وعن اسماعيل بن محمد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سعادة ابن آدم ثلاث ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة ، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح والمركب الصالح ، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء » رواه أحمد بإسناد صحيح ، والطبراني والبزار والحاكم وصححه إلا أنه قال : والمسكن الضيق ، وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال أربع من الشقاء الجبار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق .

وقوله في الحديث الآخر « حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل ، وفي رواية من الخيل إلا النساء .

وثنائيهما البنون ، وحبهم تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا ، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيمة » .

قال الناظم رحمة الله :

وخير النساء من سرت الزوج منظراً ومن حفظته في مغيب ومشهد
قصيرة الفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعد
عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التبعد
ثالثها : القناطير المقنطرة ، وحب المال تارة يكون للفخر والخيلاء

والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم ، وتأارة يكون لنفقته في القرابات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا .

وأما القناطير فجمع قنطار ، وختلف في مقداره على أقوال حاصلها أنه المال الجزييل كما قال الصحاح وغيره ، وقيل ألف دينار ، وقيل اثنا عشر ألفا ، وقيل أربعون ألفا ، وقيل ستون ألفا ، وقيل سبعون ألفا ، وقيل ثمانون ألفا وقيل غير ذلك . والمقنطرة : قيل المنضد بعضها فوق بعض ، وقيل المضاعفة ، وقال السدي المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير .

وقوله « من الذهب والفضة » ، وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي تكون مظنة الافتتان والتي تشغل القلب للتمتع بها و تستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بال الحاجة إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة ، ونجد أن الأغنياء في الأمم لدى بعثة الرسل أول الكافر بهم المستكبرين عن دعوتهم وإن أجابوا وآمنوا بهم أقل الناس عملا وأكثرهم بعدها عن هدى الدين ، أنظر إلى قول الله تعالى « سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلوна فاستغفر لنا » ، وقال « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها » الآيتين .

وقال « وذرني والماكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا » .

وحب المال مما أودع في الغرائز البشرية ، واحتلط بلحם الناس ودمهم ، والسبب - والله أعلم - كونه وسيلة إلى جلب الرغائب وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات ، ورغبات الإنسان غير محدودة ، ولذاته كثيرة ، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها ، وما وصل إلى غاية من جمع المال إلا تاقت نفسه إلى مأفوقها حتى لقد يبلغ بعضهم النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد فيتنفسن في الوصول إليه الفنون المختلفة والطرق التي تعن له ولا يبالى أمن حلال كسب أو من حرام لاسيما في زمننا الذي احتلط فيه العاحل بالنابل .

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهمما قوله صلى الله عليه وسلم : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهم ثالث ، ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، وييتوب الله على من تاب ، ولقد عمت فتنة المال كثيرا من الناس فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق خلقه وصارت أوقاتهم مستغرقة في جمعه . وهذا هو الفقر كما قيل : ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر رابعها : الخيل المسمومة : قيل هي المرعية في المروج والمسارح ، وقيل هي المعدة للجهاد ، وقيل هي الحسان ، وقيل المعلمة من السومة ، وهي العلامة .

وحب الخيل على ثلاثة أقسام : تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ، حتى إذا احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء يثاينون ، وتارة تربط فخراً ونواة لأهل الإسلام فهذه على أصحابها وزر . وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصحابها ستر .

وخامسها الأنعام : وهي الإبل والبقرة والغنم وهي مال أهل الbadية ومنها تكون ثروتها ومعاييرهم ، ومرافقهم ، وبها تفاخرهم وتكاثرهم ، وقد امتن الله بها على عباده بقوله : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولهم فيها جمال حين تربieron وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم » ، وقال « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون » .

و السادسها الحرش : والحرث الزرع والنبات وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر ، وال الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة والانتفاع به أتم منها لكنه أخر عنها لأنه لـاعم الارتفاع به كانت زينته في القلوب أقل ، وقلما يكون الانتفاع به صاداً عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعاً من نصرة الحق ، وهناك ما هو عام

للانتفاع وعظم الفائدة في الحياة وهو الضوء والهواء فلا يستغنى عنهم الآخاء ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهم ولا يفكر في غبطتهم في حمد الله ويشكره على ذلك وقد يقال :

إذا ألف الشيء استهان به الفتى فلم يره بؤساً يعد ولا نعماً
كإنفاقه من عمره ومساغه من الريق عذباً لا يحس له طعماً
وقوله تعالى : « ذلك متع الحياة الدنيا » الإشارة إلى ما سبق ذكره
من الأصناف الستة المتقدم ذكرها مما يتمتع به الناس قليلاً في هذه
الحياة الفانية ويجعلونه وسيلة في معاشهم وسبباً لقضاء شهواتهم ،
وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم المنفع لذاتها بالأحزان والأكدرار .
قال بعضهم في التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها :

يا قوم دنياكم دار مزودة لكن لها وضعت في الرمل أركان
لها سقوف بلا أنس مزخرفة وكيف يبقى بغير الأنس بنيان
كم فاتح عينه فيها تخطفه أيدي الردى قبل أن تنظم أGFان
« والله عنده حسن المآب » يعني حسن المرجع في الحياة الآخرة التي
تكون بعد موتهم وبعثهم ففيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة ولما
صغير تعالى الدنيا وزهد فيها في الآية الأولى عظم الآخرة وشرفها ورغب
فيها في هذه الآية فقال : « قل أؤنثكم بخير من ذالكم » أى قل يا محمد
للناس أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها
ونعيمها ومستلزماتها التي هي زائلة لا محالة ، وإبهام الخبر للتخفيم ثم
أخبر عن ذلك فقال : « للذين اتقوا عند ربهم » وخاص المتقين لأنهم
المنتفعون بذلك « جنات تجري من تحتها الأنهر » أى تسير بين جوانبها
وأرجائها الأنهر من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء
وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
« خالدين فيها » أبد الآباد لا يبغون عنها حولاً .

وقوله « أزواج مطهرة » أى من الدنس والخبيث والأذى والحيض
والنفاس والأقدار والطباقي الذميمة والأخلاق اللئيمة .

« ورضوان من الله » أى و يجعل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداً، وجاء في معنى هذه الآية قوله تعالى : « وعده الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة ! فيقولون ليبيك ربنا وسعديك والخير في يديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضي يا ربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ، فيقول : إلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أهل عليكم رضوانى فلا أخطط عليكم بعده أبداً » متفق عليه .

وقوله : « والله بصير بالعباد » خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم فييسر كلما خلق له ، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لتلك الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته ، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قراراً .

قال ابن القيم رحمة الله :

(فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة)

حقاً يكلم حزبه بجنان راضون قالوا نحن ذو رضوان أو ما علمت بأنه سبحانه فيقول جل جلاله هل أنت أم كيف لا نرضي وقد أعطيتنا ماله ينله قط من إنسان هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من الناس ويدرك الرحمن واحدهم بما منه إليه ليس ثم وساطة ما ذاك توبيناً من الرحمن لكن يعرفه الذي قد ناله ويسلم الرحمن جل جلاله حقاً عليهم وهو في القرآن

سبحانه بتلاوة الفرقان
هذا رواه الحافظ الطبراني
قرآن في الدنيا فنوع ثان
وبدونها نوعان معروفة
وسماعنا بتوسط الإنسان

وكذا يسمعهم لذين خطابه
فكانهم لم يسمعوه قبل ذا
هذا سماع مطلق وسماعنا إلـا
وإله يسمع قوله بوساطة
فسماع موسى لم يكن بوساطة

ثم وصف الله تبارك وتعالى عباده المتدين الذين تتأثر قلوبهم
بشعارات إيمانهم فتفيض السنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء
والابتهاج فقال : « الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب
النار » أى إن الذين اتقوا معاصي الله وتضرعوا إليه خائبين يقولون
مبتهلين متبتلين ربنا إننا آمنا – أى بك – وبكتابك وبرسولك فاغفر
لنا ذنوبنا وتقصيرنا، فهو لا يتولنا إلى ربهم بآيمانهم لغفرة ذنوبهم
ووقاية عذاب النار ، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتول العبد
إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله
عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب .

ثم وصفهم بصفات امتازوا بها عن غيرهم، وهي من أجمل الصفات،
أولها : الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره تقرباً إلى الله ،
فيصبرون على طاعة الله ، ويصبرون على أقدار الله المؤلمة ، ويصبرون
عن معاصي الله .

وقد أمر الله بالصبر ووعد الصابرين بالأجر الجليل، فقال : « يا أيها
الذين آمنوا اصبروا وصابروا » ، وقال : « وبشر الصابرين » ، وقال :
« وتمت كلمة ربك الحسنة على بنى إسرائيل بما صبروا » ، وقال :
« ولنجزء الذين صبروا أجرهم بمحاسن ما كانوا يعملون » ، فما من قربة
إلا وأجرها بتقدير وحساب ، إلا الصبر ولاجل كون الصوم من الصبر
قال الله تعالى « الصوم لى وأنا أجزي به » .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى

الله عليه وسلم أنه قال «ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» وفي حديث آخر «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» .

الصفة الثانية : الصدق في الأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم ، وحسبك في بيان فضيلته قوله تعالى «والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون . لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين» وقال «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الصدق يهدى إلى البر وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا» .

الصفة الثالثة : القنوت ، وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع الخشوع والخضوع ، وهو لب العبادة وروحها ، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمر .

الصفة الرابعة : الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الشارع سواء أكانت النفقة واجبة أم مستحبة ، فالإنفاق في أعمال البر جميعاً مما حث الشارع عليه وندب إليه قوله تعالى : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاتلها بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» .

قيل نزلت هذه الآية في نصارى نجران ، وقال الكلبي قدم حبران من أخبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصروا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان ، فلما دخلوا عليه عرفاه بالصفة ، فقالا له : أنت محمد ؟ قال : نعم ، قالا له : وأنت أحمد ؟ قال : أنا محمد وأحمد ، قالا له : فإنما نسألك عن شيء فإنما أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك فقال : نعم ، قالا : فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل ، فأنزل الله تعالى هذه الآية فاسلم الرجلان .

هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم الكبير المتعالى ، ومن الملائكة الكرام وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط ، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية ، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال ، ونوعت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال ، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغه أو يصل إلى الثناء عليه .

والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كلها عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوحوش بل هو غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كلها قسط وعدل قال تعالى « قل أى شيء أكبير شهادة قل الله » فتوحيد الله ودينه وجزاءه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهي أعظم الحقائق وأوسعها وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة مالا يمكن إحصاؤه وعدده .

وتضمنت الآية الإبانة عن فضل العلم والعلماء لأنه تعالى خصمهم بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادته ملائكته ، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة ، وفي ضمن ذلك تعديتهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة المتبوعون ، ففي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا مزيد عليه .

ومما جاء في فضل العلم والعلماء ما ورد عن أبي أمامة الباهلى قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض ، حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير » رواه الترمذى .

وعن كثير بن قيس قال : كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال : يا أبو الدرداء إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ما جئت حاجة ، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من سلك طريقة يطلب فيه علما سلك الله به طريقة من طريق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم ، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه أحمد والترمذى ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والدارمى ، وسماه الترمذى قيس بن كثير .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ومن سلك طريقة يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقة إلى الجنة » رواه مسلم وغيره .

وقال سفيان الثورى عن أبي حيان التميمي عن رجل قال : كان يقال للعلماء ثلاثة : عالم بالله ، وعالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله فالعالم بالله وبأمر الله الذى يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض ، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذى يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل . والله أعلم وصلى الله على محمد .

ما يفهم من الآيات السابقة من سورة آل عمران الآيات ١٤ ، ١٥ ،

١٦ ، ١٧

(١) أن مما زين للناس حب النساء .

(٢) حب البنين .

(٣) حب القناتير المقنطرة من الذهب والفضة .

(٤) حب الخيل المسمومة .

(٥) أن حب هذه لا ينافي الدين إن لم يتعد صاحبها الشرع .

(٦) أن ماذكر متناع الحياة الدنيا .

(٧) أن حسن المرجع في الحياة الآخرة .

(٨) التزهيد في الحياة الدنيا (٩) الترغيب في الآخرة .

(١٠) إيهام الخبر للتغفيم .

(١١) تخصيص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك .

(١٢) إثبات الربوبية . (١٣) الحث على التقوى .

(١٤) دليل على علو الله على خلقه .

(١٥) دليل أن الجنة في أعلى . (١٦) إثبات الجنة .

(١٧) دليل على وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة .

(١٨) أن فيها أنهار . (١٩) أن أنهارها تجري .

(٢٠) أن أهل الجنة ماكثين فيها أبداً .

(٢١) دليل على بقاء الجنة . (٢٢) أن لأهل الجنة أزواج .

(٢٣) أن أزواجهم مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وسائر الأقدار .

(٢٤) إثبات صفة الرضي .

(٢٥) حصول رضي الله لأهل الجنة جعلنا الله منهم وإخواننا المسلمين ومتعبنا وإيامهم بالنظر إلى وجهه الكريم اللهم صلى على محمد وآلـه .

(٢٦) أن رضي الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما قال تعالى : « ورضوان من الله أكبر » .

(٢٧) إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال .

(٢٨) إثبات علم الله . (٢٩) الحث على مقام المراقبة .

(٣٠) إثبات الألوهية لله . (٣١) الخوف من الله .

(٣٢) دليل على كرم الله وجوده فلهذا أعطى أهل الجنة فوق مرامهم

بل أعد لهم مala عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر .

(٣٣) دليل على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء .

(٣٤) أن المتقين المعد لهم النعيم تتأثر قلوبهم بشرفات الإيمان
فتفيض السنن لهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء
والابتهاج .

(٣٥) أنهم مع أعمالهم يسألون الله مغفرة ذنوبهم .

(٣٦) أنهم مع ذلك يسألون الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار .

(٣٧) دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال .

(٣٨) دليل على جواز التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة
لمغفرة الذنوب وقصة أصحاب الغار الثلاثة مشهورة نكتفي
بالإرشاد إليها .

(٣٩) أن من الصفات التي امتازوا بها عن غيرهم الصبر .

(٤٠) أن من صفاتهم الصدق .

(٤١) أن من صفاتهم المداومة على الطاعة .

(٤٢) أن من صفاتهم الإنفاق فيما حث الشارع عليه .

(٤٣) أنهم مع ما تقدم من الأعمال الصالحة يستغفرون الله في
الأسحار .

(٤٤) الحث على الصبر لأن الله مدح من اتصف به .

(٤٥) الحث على الصدق لما تقدم .

(٤٦) الحث على القنوت لأن الله مدح من اتصف به .

(٤٧) الحث على الإنفاق في مراضي الله لما سبق .

(٤٨) الحث على الاستغفار لما تقدم .

(٤٩) تجنب الكذب . (٥٠) الابتعاد عن البخل .

(٥١) الابتعاد عن الذنوب . (٥٢) الحفوف من النار .

(٥٣) تجنب التسخط والتضجر مما يقدر الله على العبد .

(٥٤) إثبات صفة الربوبية لله جل وعلا .

(٥٥) أن هذه أعظم شهادة .
 (٥٦) إثبات شهادة الله على وحدانيته وقيامه بالقسط والوهيته .
 (٥٧) إثبات وحدانية الله .
 (٥٨) إثبات الملائكة .
 (٥٩) إثبات شهادتهم .
 (٦٠) الرد على من أنكرهم من الملاحدة والدهريين ومن سلك مذهبهم .
 (٦١) دليل على فضل العلم .
 (٦٢) فضل العلماء لتخصيصهم دون غيرهم وقرن شهادتهم بشهادته .
 (٦٣) وجوب قبول هذه الشهادة على المكلفين .
 (٦٤) دليل على أن الخلق تبع للعلماء المحققين المتسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
 (٦٥) إثبات عدل الله وقيامه به .
 (٦٦) إثبات صفة العزة لله .
 (٦٧) إثبات الأسماء لله .
 (٦٨) إثبات حكمة الله .
 (٦٩) الرد على الجهمية ونحوهم من المنكرين لهذه الصفة ولغيرها .
 (٧٠) إثبات صفة الكلام لله .
 (٧١) أن من أسمائه تعالى العزيز .
 (٧٢) أن من أسمائه تعالى الحكيم .
 (٧٣) الحث على طلب العلم الشرعى .
 (٧٤) الحث على العدل .
 (٧٥) الحث على توحيد الله .
 (٧٦) الرد على من أنكر صفة الكلام لله .
 (٧٧) الرد على المشركين .
 (٧٨) الرد على النصارى لقولهم إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا
 (٧٩) إله واحد .

بسم الله الرحمن الرحيم

في التحذير من الربا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت للكافرین وأطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون » .

وقوله تعالى « سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكافرین الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنب إلا الله ولم يصرروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أو لئن جزاً لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » .

يقول الله تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يفعلونه حيث كان الرجل منهم إذا كان له دين وحل أجله قال الدائن للمدين إما أن تقضى واما أن تربى ، فإن قضاه وإلا زاد في المدة وزاد في القدر ، وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً ، وفي الغالب لا يفعل مثل ذلك إلا معدم محتاج فهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر المطالبة ولا يزال كذلك يعلوه الدين وربما استغرق جميع مجوده ، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المداني من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل ويوقعه في المشقة والضرر فمن رحمته تعالى وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا وأذان من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ، ولم

يعنىء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ، قال الله تعالى « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ٠ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، الآية ٠ »

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، رواه مسلم ، زاد الترمذى وغيره وشاهديه وكاتبه ، وعن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواه ، رواه مسلم ٠

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ، وذكر منها آكل الربا » متفق عليه ٠

وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت الليلة رجلين أتياني أخرجانى إلى أرض مقدسة ، فانطلقا حتى أتيانا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذى في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذى رأيته في النهر آكل الربا » رواه البخارى في صحيحه ٠

ثم أكد سبحانه النهى فقال تعالى « واتقوا الله لعلكم تفلحون » أي واتقوا الله فيما نهيت عن الأمور ومن جملتها الربا ، فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار تجر إلى الكفر فترك المعاصي ينجى من النار ويقي من سخط الجبار ، وأفعال الخير والطاعة توجب رضي الرحمن ودخول الجنات وحصول الرحمة ٠

ثم زاد سبحانه النهى تأكيداً فقال « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » أي ابتعدوا عن متابعة المرا比ين وتعاطي ما يتعاطونه من آكل

الربا الذى يفضي باكله إلى دخول النار التى أعدها الله للكافرين ، وفي هذا من شديد الزجر ما لا يخفى ، فإن المؤمنين الذين خطبوا باتقاء النار إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم عن المعاصي أتم ، ومن ثم روى عن أبي حنيفة رحمة الله أنه كان يقول : إن هذه أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة إن لم يتقوه في اجتناب محارمه ٠

ثم بالغ في النهى فقال « وأطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون » أى أطیعوا الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلکم ترحمون فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة ٠

وقوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » لما حذر الله تعالى عن الأفعال الموجبة للعقاب ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » أى بادروا وسابقوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب المغفرة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهم : إلى الإسلام ، وروى إلى التوبة ، وبه قال عكرمة ، وقال على بن أبي طالب رضي عنه : إلى أداء الفرائض ، وقال أبو العالية : إلى الهجرة ، وقال الضحاك إلى الجهاد وقال مقاتل : إلى الأعمال الصالحة ، وروى عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى ٠

وقد ورد في الحديث على المبادرة إلى الخيرات آيات وأحاديث قال الله تعالى « فاستبقوا الخيرات » وقال تعالى « والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم » ٠

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويسمى كافراً ، ويسمى مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا » ٠

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال في الجنة ، فالقى تمرات كثي في يده ثم قاتل حتى قتل ، متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقرًا منسياً أو غنى مطغياً أو مرضًا مفسداً أو هرماً مفندًا ، أو موتاً مجهزاً ، أو الدجال ، فشرغائب ينتظرون ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » رواه الترمذى وقال حديث حسن .

وقوله « وجنة عرضها السموات والأرض » أى وإلى جنة عرضها السموات والأرض ، أى عرضها كعرض السموات والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد « سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » . أى سعتها وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثري والأغلب أكثر من عرضه يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها ؟ قال الزهرى : إنما وصف عرضها فاما طولها فلا يعلم إلا الله ، وقوله أعددت للمتقين أى هيئت للمطهين الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم : ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة وأعمالهم فقال الذين ينفقون في النساء والضراء » أى في الشدة والرخاء والمنشط والمرکه والصحة والمرض ، وفي جميع الأحوال كما قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية والمعنى : إنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق في مراضيه والإحسان على خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر ، فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاء .

وقد وردت أحاديث في الحث على الجود والإنفاق في وجوه الخير ، فمنها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما لله أعلم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر لله أعلم أعط ممسكاً تلفاً » متفق عليه ، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك » متفق عليه .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ،
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها » متفق عليه ، وعنده قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أياكم مالوارثه أحب إليه من ماله ؟
قالوا : يارسول الله مامنا أحد إلا ماله أحب إليه ، قال : فإن ماله ماقدم
ومال وارثه ماآخر » رواه البخاري .

وعن أبي أمامة صدى بن عجلان رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك ، وإن
تتمنّكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بمن ترعى ، واليد العليا
خير من اليد السفلية » رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « مانقصت صدقة من مال ، ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ، وما تواضع
أحد لله إلا رفعه الله عز وجل » رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« السخي قريب من الله قريب من الجنة بعيد من الناس بعيد من
النار ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من
النار ، وجلائل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل » .

قال الشاعر :

يغطي بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطي به السخاء

وقال الآخر :

ويظهر عيب المرأة للناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه
وقوله تعالى : « والكافرين الغيظ » أي الجارعين الغيظ عند امتلاء
نفوسهم منه ، والكم حبس الشيء عند امتلائه ، وكظم الغيظ أن يمتلىء

غيطاً فيرده في جوفه ولا يظهره ، ومنه قوله تعالى : « إِذْ الْقُلُوبُ لَدِيْ
الْمَنَاجِرِ كَاظِمِينَ » .

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَظَمَ غَيْطَاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىْ أَنْ يَنْفَذَهُ دُعَاءُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَىْ رَءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّىْ يَخِيرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ » .

وعن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له الجليل عن عم
له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله « وَالْكَاظِمِينَ » أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : « مَنْ كَظَمَ غَيْطَاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىْ إِنْفَادِهِ مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ أَمْنًا
وَإِيمَانًا » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « لَيْسَ الشَّدِيدَ بِالصَّرْعَةِ ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ
الْغَضْبِ ، مُتَفْقِيْعٌ عَلَيْهِ » .

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى : « يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي إِذَا غَضِبْتَ
فَلَا أَهْلِكْ فِيمَنْ أَهْلِكَ » رواه ابن أبي حاتم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه
وسلم : أوصنِي ، قال : « لَا تَغْضِبْ » فردد مراراً قال : لَا تَغْضِبْ ،
رواه البخاري .

وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم قال : قال رجل : يارسول الله ، أوصنِي ، قال : « لَا تَغْضِبْ »
قال : ففكرةت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ، فإذا
الغضب يجمع الشر كلُّه ، رواه أحمد ، ورواته محتاج بهم في الصحيح .

وعن ابن عمر رضي الله عندهما أنه سأله رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ما يباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال : « لَا تَغْضِبْ » رواه
أحمد وابن حبان في صحيحه ، إلا أنه قال : ما يمنعني .

وعن ابن عمر رضي الله عنهمما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتناء وجه الله » ابن ماجه ، ورواته محتاج بهم في الصحيح .

وقوله تعالى : « والعافين عن الناس » العفو عن الناس التجاوز عن ذنوبهم وترك مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك ، يعني الصافحين عن الناس التجاوزين عما يجوز العفو والتجاوز عنه مما لا يؤدى إلى الإخلال بحق الله تعالى ، فيدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل .

ولله در القائل :

وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلت صفح وغفران
وقال الآخر :

وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلماً على الجهل يندم
وقال أيضاً :

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذى يحفظ اليدا
فالعفو أرقى من الكظم لأنه ربما كظم غيظه على الحقد والضفينة ،
وقيل : العافين عن الملوكين إذا أسعوا ، والعموم أولى .

أخرج ابن جرير عن الحسن أن الله تعالى يقول يوم القيمة : « ليقم
من كان له على الله تعالى أجر ، فلا يقوم إلا إنسان عفا » .

وفي الحديث ثلاث أقسام عليهم : مانقص مال من صدقة ، ومازاد الله
عبدأ بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد الله إلا رفعه .

وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن
يعي بن أبي طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سره أن يشرف له البنيان

وترفع له الدرجات فليعف عنمن ظلمه ، ويغط من حرمته ، ويصل من قطعه ، ثم قال صحيح على شرط الشيغرين ولم يخرجاه ، وقد أورده ابن مردويه من حديث على و كعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم بنحو ذلك .

وروى من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهمما قال : قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيمة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس ؟ هلموا إلى ربكم وخذلوا أجوركم ، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة » .

وقوله « والله يحب المحسنين » هذا تذليل لمضمون ما قبله وأل إما للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولا أولياً وإما للعهد وعبر عنهم بالمحسنين على ما قبل إيدانا بأن النعوت المعدومة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفى المستلزم لحسنها الذاتى ، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم « بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط .

وأخرج البيهقي أن جارية لعلى بن الحسين رضي الله عنهمما جعلت تسكب عليه الماء ليتهما للصلوة ، فسقط الإبريق من يدها ، فشجعه فرفع رأسه إليها فقالت : إن الله تعالى يقول « والكافرين الغيظ » ، فقال لها : قد كظمت غيظي ، قالت : « والعافين عن الناس » ، قال : قد عفا الله عنك قالت « والله يحب المحسنين » ، قال : اذهبى فانت حرة لوجه الله تعالى .

ورجع بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في المدح وأنسب بذلك قبل قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » انتهى .
والإحسان نوعان : الإحسان في عبادة الخالق ، والإحسان إلى المخلوق ، فالإحسان في عبادة الخالق فسره النبي صلى الله عليه وسلم

بقوله « ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونفيهم عن المنكر وتعليم جاهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعى في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتبالغهم فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده انتهى .

ثم ذكر اعتذارهم من جنایاتهم وذنوبهم فقال : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » أى إذا صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو صغيرة ، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم ، وما توعد به العاصين ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم ، مع إقلاعهم عنها ونديهم عليها وعزمهم أن لا يعودوا .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن رجلاً أذنب ذنباً فقال رب أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال الله عز وجل : عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي ، ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره ، فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي ، ثم عمل ذنباً آخر فقال : ربى عملت ذنباً فاغفره لي فقال عز وجل : علماً عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي ، ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره لي فقال عز وجل : علماً عبدي فاغفره ، فقال الله عز وجل : عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ، فليعمل ماشاء ، آخر جاه في الصالحين .

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ول جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم » رواه مسلم .

وقوله « ومن يغفر الذنوب إلا الله » جملة معتبرضة بين ما قبلها وما بعدها تصويبا لفعل التائبين وتطييبا لقلوبهم وبشارة لهم بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإعلاء لقدرهم بأنهم علموا أن لا مفرز للمذنبين إلا فضله وكرمه وأن من كرمه أن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له ، وأن العبد إذا التجأ إليه وتنصل عن الذنب باقصي ما يقدر عليه عفا عنه وتجاوز عن ذنبه وإجلت ، قال تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنما هو الغفور الرحيم » وقال « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » .

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أشد فرحا بتبوية عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاد فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فليس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، اخطأ من شدة الفرح » رواه مسلم .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه » متفق عليه .

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا » رواه ابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير .

وقوله : « ولم يصرروا على ما فعلوا » أى ولم يقيموا على المعصية بل تابوا من ذنبهم ورجعوا إلى الله من قريب ، ولو تكرر منهم الذنب تابوا .

وعن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » .

وقوله : « وهم يعلمون » قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : يعلمون أنها معصية ، وقيل وهم يعلمون أن الإصرار أضرار ، وقال الضحاك :

وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب ، وقال الحسين بن الفضل :
وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب ، وقيل : وهم يعلمون أنهم إن
استغفروا غفر لهم ، وأن من تاب تاب الله عليه ، وهذا كقوله تعالى :
وَالْمَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبْدِهِ وَكَوْلُهُ تَعَالَى : « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجْدَهُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا » ونظائر
هذا كثيرة جداً .

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال وهو على المنبر : « ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم ، ويل لاقماع
القول ، ويل للمcriين الذين يصررون على ما فعلوا وهم يعلمون » تفرد
به أحمد .

وقوله : « أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ » إشارة إلى من تقدم وصفهم من المتقين
الذين ينفقون في النساء والضراء إلى آخر الكلام ، أى هؤلاء جزاؤهم على
أعمالهم ، وتوبيتهم واستغفارهم مغفرة من ربهم ، أى ستر لذنبوهم
وعفو من الله عن عقوبتهم على ما سلف من ذنبوهم ، ولهم على ما أطاعوا
الله فيه من أعمالهم بالحسن منها جنات ، وهى البساتين الجامدة للأشجار
العجبية ، والشمار الأنique ، والظلال المديدة ، والأغصان والأفنان ،
وبذلك صارت جنة يجتنبها داخلها .

وقوله : « تجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » أى من تحت أشجارها
ومساكنها وغرفها ، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود ،
وقد بين سبحانه أنواع هذه الأنهر في قوله تعالى : « فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ
غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ ،
وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مَصْفَى » .

وقوله : « خَالِدِينَ فِيهَا » أى مقيمين لا يحولون عنها ولا يبغون بها
بدلا ، ولا بغير ما هم فيه من التعيم .

وقوله : « وَنَعْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » المخصوص بالمدح محفوظ ، أى
ونعم أجر العاملين الجنة ، عملوا الله قليلا فاجروا كثيرا ، فعند الصباح

يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملاً موفراً « يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا » .

قال ابن القيم رحمة الله :

(فصل في صفة الجنة)

فاسمع إذا أوصافها وصفات ها تيك المنازل ربة الاركان
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان
دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسکر الإيمان والقرآن
فالدار دار سلام وخطا بهم فيها سلام واسم ذى الغفران

وقال رحمة الله :

(فصل في أنهار الجنة)

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكتها عن الفيضان
من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان
عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان
والله ما تلك المسواد كهذه لكن هما في اللفظ مجتمعان
هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذمان

ما يفهم من الآيات ١٣٠ - ١٣٦ :

- (١) النهي عن أكل الربا .
- (٢) أنه محرم .
- (٣) الأمر بالتقوى .
- (٤) إثبات الألوهية .
- (٥) أن التقوى سبب للفلاح .
- (٦) الأمر باتقاء النار .
- (٧) الدليل على أن أكل الربا من الكبائر .
- (٨) إثبات وجود النار .
- (٩) دليل على أنها الآن مخلوقة ومعدة للكفار .
- (١٠) أنها معدة للكفار .
- (١١) إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال .

(١٢) الحوف والخذر من النار .

(١٣) سماحة الدين الإسلامي حيث لم يبح الربا لما فيه من القسوة واستغلال ضرورة المعوز و حاجته .

(١٤) الحث على ما يوجد المحبة في القلوب .

(١٥) الإبعاد عما يوجب البغضاء .

(١٦) زيادة التأكيد في النهي عن الربا .

(١٧) في هذه الآية من شدید الزجر عن الربا ما لا يخفى ، فإن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم وقلقهم عن المعاصي أتم ، ومن ثم روى عن أبي حنيفة رحمة الله أنه كان يقول : إن هذه أخو福 آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكفار إن لم يتغوه في اجتناب محارمه .

(١٨) أن في قوله « أضعافاً مضاعفة » تنبیه على شدة شناعته بكثرة .

(١٩) التنبیه على حکمة تحریم الربا ، وأنها لما فيه من الظلم ، وذلك أن الله أوجب إنتظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة ، فالزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف .

(٢٠) الأمر بطاعة الله .

(٢١) الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

(٢٢) في الآية معاقبة للذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد .

(٢٣) تعقیب الوعید بالوعید ، ترهیباً عن المخالفۃ ، وترغیباً في الطاعة .

(٢٤) إثبات صفة الرحمة .

(٢٥) الحث على المسارعة إلى ما هو سبب لغفرة الذنوب .

(٢٦) الحث على المسارعة إلى إدراك الجنة .
 (٢٧) إثبات صفة المغفرة . (٢٨) إثبات الربوبية .
 (٢٩) دليل على إثبات الجنة . (٣٠) دليل على سعتها .
 (٣١) دليل على أن الجنة الآن مخلوقة .
 (٣٢) حسن التعبير عن الجنة بعرض السموات والأرض ، لأنهما
 أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده .
 (٣٣) الحث على التقوى . (٣٤) أنها سبب لمرضات الله .
 (٣٥) أن من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء .
 (٣٦) أنهم ينفقون في الشدة فنفقتهم مستمرة في المنشط والمكره
 وفي جميع الأحوال .
 (٣٧) إن من صفاتهم كظم الغيظ .
 (٣٨) إن من صفاتهم العفو عن الناس .
 (٣٩) إثبات صفة المحبة لله .
 (٤٠) الحث على الإنفاق فيما يرضي الله سبحانه .
 (٤١) الحث على كظم الغيظ .
 (٤٢) الحث على العفو عن الناس .
 (٤٣) الحث على الإحسان . (٤٤) إثبات الألوهية .
 (٤٥) الحث على التحلل بالأخلاق الفاضلة .
 (٤٦) إثبات الأفعال الاختيارية لله .
 (٤٧) أن من صفاتهم أنهم إذا صدر منهم أعمال سيئة بادروا إلى
 التوبة والاستغفار ، وذكروا ربهم وما توعده به العاصين .
 (٤٨) الحث على ذكر الله .
 (٤٩) النهي عن الفواحش ، لأنها من الذنوب العظام ، وقد نهى الله
 عن قريانها .
 (٥٠) أن من صفات أولئك أنهم لم يصرروا على ما فعلوا وهم يعلمون
 (٥١) أنهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه .

(٥٢) الرد على الجبرية .

(٥٣) إثبات البعث .

(٥٤) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال .

(٥٥) أن الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم .

(٥٦) إثبات صفة المغفرة .

(٥٧) إثبات الربوبية الخاصة .

(٥٨) إن الموصوفون بتلك الصفات لهم مع مغفرة الذنوب جنات .

(٥٩) إن فيها أنهار ، وهى موضحة في آية أخرى في قوله تعالى « فيها أنهار من ماء غير آسن . وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، الآية .

(٦٠) أنهم مقيمين فيها أبدا .

(٦١) أن هذه الآيات الكريمة من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان .

(٦٢) في الآية رد على المرجئة .

(٦٣) دليل على كرم الله وجوده ، يوفق العبد للعمل اليسير ، ويعززه عليه الثواب العظيم .

(٦٤) أنه لا يتعاظمه شيء أعطاه .

(٦٥) لطف الله بخلقه إذ بين لهم طرق السعادة .

(٦٦) الحث على الاستغفار .

(٦٧) أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله .

(٦٨) مدح هذا الجزء العظيم يفيد تنشيط السامع .

(٦٩) دليل على علم الله .

(٧٠) دليل على حكمة الله .

(٧١) الترغيب في الأعمال الصالحة للحصول على هذا الأجر العظيم

(٧٢) في الآيات ما يدعوا إلى محبة الله لأن النفوس محبولة على من يحسن إليها ويبذل لها محضر النصح ، فكيف بمن إحسانه شامل للخلق كلهم في كل زمان ومكان ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

في الحث على التفكير فيما خلق الله سبحانه وتعالى
واستجابته - سبحانه - لدعاء عباده المؤمنين ، وأمره لهم بالصبر

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الآلباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وكفر عنا سيناثنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسليك ولا تخزنا يوم القيمة إنك لا تخلف الميعاد . فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا يكرن عنهم سيناثهم ولا دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما واهم جهنم وبئس المهداد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار . وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب . يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلجون) .

لما بين سبحانه وتعالى أن له ملك السموات والأرض عقبه ببيان الدلالة على ذلك فقال « إن في خلق السموات والأرض » في ارتفاعها واتساعها ، وهذه في انخفاضها وكتافتها واتضاعها ، وما فيها من

الآيات المشاهدة العظيمة : من كواكب سيارات ، وثوابت وبحار وجبال وفقار ، وأشجار ونبات وزروع وثمار ، وحيوان ومعادن ، ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص .

وقوله « واختلاف الليل والنهار » أى في تتعاقبها وتقارظهما في الطول والقصر ، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ، ثم يعتدلان ، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً ، وكل ذلك تقدير العزيز العليم ولهذا قال « الآيات لأولى الألباب » أى دلالات لأولى العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها ، وليس كالضم البكم الذين لا يعقلون . الذين قال الله فيهم « وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » قال على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ، والنخعى وقتادة : هذا في الصلاة يصلى قائماً فإن لم يستطع فعلى جنب . وثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنبك » .

وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قل ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث ، نظيره في سورة النساء « فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » ولا تناهى بين التفسيرين . لأنه غير ممتنع وصفهم بالذكر في هذه الأحوال وهم في الصلاة ، والله أعلم .

وقد ورد في فضل ذكر الله عز وجل والحمد عليه آيات وأحاديث كثيرة وليس بعد تلاوة القرآن الكريم عبادة تؤدي باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه ، ومما يدل على فضل الذكر مع الآية المتقدمة قوله تعالى « فاذكروني أذكركم » وقوله « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وقوله « والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيمها » .

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أخبرك بأحباب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يارسول الله أخبرني بأحباب الكلام إلى الله، قال: «إن أحب الكلام إلى الله، سبحانه الله وبحمده» رواه مسلم.

وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت» رواه البخاري، ورواه مسلم فقال: «مثلكم الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملائكة ذكرته في ملائكة غير منهم» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذين ذكر الله كثيراً والذاكرون رواه مسلم.

وقوله «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» أى ومن صفة أولى الآلباب أن يتذكروا في خلق السموات والأرض ويتدبروا ويفهموا ما فيهما من الحكم الدالة على وحدانية الله تعالى وعظمته، وكمال قدرته وعلمه وحكمته، واختياره ورحمته، ويتبين ذلك صدق الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن الكتب التي أنزلت عليهم مفصلة لأحكام التشريع حاوية لتكامل الآداب والأخلاق ولما يلزم نظم المجتمع في هذه الحياة وللحساب والجزاء على الأعمال بدخول الجنة والنار.

قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الحشية كما يحدث الماء للزرع النماء وما جلبت القلوب بمثل الأحزان، ولا استثناء بمثل الفكرة. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إنني لأخرج من منزلي فما يقع بصرى على شيء إلا رأيت الله علي فيه نعمة، ولن فييه عبرة

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار . وعن الحسن البصري
أنه قال : تفكك ساعة خير من قيام ليلة . وقال الفضيل :
قال الحسن : الفكرة مرآة تريك حسانك وسيئاتك .
وقال سفيان ابن عيينة : الفكر نور يدخل قلبك وعن عيسى
عليه السلام أنه قال : طوبى لمن كان قوله تذكرا وصحته تفكرا
ونظره عبرا . وقال لقمان الحكيم : إن طول الوحدة ألم لل فكرة ، وطول
الفكر دليل على طرق باب الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة
أمرى ، قط إلا فهم ، ولا فهم أمرى إلا علم ، ولا علم امرؤ قط إلا عمل
وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله عز وجل حسن ، وال فكرة
في نعم الله أفضل العبادة . وقال مغيث الأسود : زوروا القبور كل يوم
تفكركم وشاهدوا الموقف بقلوبكم ، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين
إلى الجنة أو النار وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامها
وأطياقها . ومر رجل براهيب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال : يا راهب
إن عندك كنزيين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر كنز الرجال وكنز
الأموال وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه أتى الخربة فيقف
على بابها فينادي بصوت حزين فيقول : أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه
فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه » ، وقال بشر ابن الحارث الحافي :
لو تفكك الناس في عظمة الله لما عصوه . وقال الحسن عن عامر ابن عبد
قيس قال : سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم يقولون : إن ضياء الإيمان – أو نور الإيمان – التفكك
وعن عيسى عليه السلام أنه قال : يا ابن آدم الضعيف ، اتق الله حيثما
كنت ، وكن في الدنيا ضيفا ، واتخذ المساجد بيتك ، وعلم عينيك البكاء ،
وجسدك الصبر وقلبك الفكر ولا تهتم برزق غد . وعن أمير المؤمنين
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن
ذلك ، فقال : فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ،
ماتكاد شهواتها تنقضي حتى تقدرها مراتتها ، ولئن لم يكن فيها عبرة
إن فيها مواعظ ملأ ادكر .

قال ابن القيم : الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليشعر منها معرفة ثالثة كاستحضار الدنيا وصفاتها ، والآخرة وصفاتها ، ليشعر من ذلك أيهما أحق بالإيثار ، واستحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة هل وجودها خير أو عدمها ، ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين ، وهكذا ، والتفكير في القرآن نوعان تفكير فيه ليقمع على مراد الرب ، وتفكير في معانٍ مادعا عباده إلى التفكير فيه ، وإذا تأملت مادعا سبحانه عباده إلى التفكير فيه أوقعك على العلم به وبأسانه وصفاته ، ورحمته وإحسانه ، وبره ورضاه ، وغضبه وثوابه وعقابه ، فبهذا تعرف إلى عباده ونديهم إلى التفكير في آياته ، ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها ، فمن ذلك خلق الإنسان ، وقد ندب سبحانه إلى التفكير فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى « فلينظر الإنسان مم خلق » وقوله تعالى « وفي أنفسكم أفالا تبصرون » وقال « يا أيها الناس إن كنتم في ريب منبعث فإنا خلقناكم من تراب » الآية ، وقال « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » إلى آخر السورة ، وساق آيات أخرى ، ثم قال : وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والتفكير في مبدىء خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيها من العجائب الدالة على عظمة الله ماتنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها .

ثم لما تفكروا عرفوا أن في كل من ذلك حكماً ومقاصداً وفوائد لا تحيط بتفاصيلها الأفكار ، وأنها لم تخلق عبثاً « قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلأ ، أى ما خلقت هذا الخلق عبثاً بل لفرض صحيح وحكمة ومصلحة » ليجزى الذين أساوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ، ثم ينزعونه عن العبث وخلق الباطل وكل ما لا يليق بصفاته أو يلحق نقصاً بذاته ، فيقولون « سبحانهك » أى تنزيها لك عن كل ما لا يليق بجلالك بل كل خلقك حق مشتمل على حكم جليلة ومصالح

عظيمة والإنسان بعض خلقك لم يخلق عبئا ، فإن لحقة الفناء وتفرقت منه الأجزاء بعد مفارقة الأرواح للأبدان فبقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ستعيده في نسأة أخرى كما بدأته في النشأة الأولى فريق أطاعك واهتدى فأفلح وأدخلته الجنة بما عمل وفريق حق عليه الضلال فكب في النار بما اجترح من السيئات وما عمل من الموبقات جراء وفاقاً وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون))

وقوله « فقنا عذاب النار » أى يا من خلق الخلق بالحق والعدل يامن هو منزه عن العيب والنقائص والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضي بها عنا ، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من العذاب الأليم .

ثم قالوا « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » هذا تأكيد لما نقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه ، وقيل في معنى أخزيته فضحته وأبعدته ، وقيل أهلكته ، وقيل أذللتته وأهنته .

وقوله « وما للظالمين من أنصار » أى أن هؤلاء المتفكرين الذاكرين ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلي الذي خلق تلك الأكوان الملوءة بالأسرار والحكم فيعلمون أنه لا يمكن أحد أن ينتصر عليه وأنه ليس من خالف أمره فعصاه من ذي نصرة ينصره من الله فيدفع عنه عقابه أو ينقذه من عذابه ، وقد وصف من يدخل النار بالظلم للدلالة على أن سبب دخوله إليها هو ظلمه .

وقوله « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا » المنادى محمد صلى الله عليه وسلم ، وذكره بوصف المنادى تعظيمياً لشأن هذا النداء ، أى إنهم بعد أن عرفوا الله حق معرفته بالذكر والفكر عبروا عن وصول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم واستجابت لهم سراعاً بدون تثبت ، بهذا القول وفي تقدمة الدعاء بالنداء

إشارة إلى كمال توجهم إلى مولاهם وعدم غفلتهم عنه مع اظهار كمال الضراعة والإبهال إلى من عودهم الإحسان والأفضال ، وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجع بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويکفر سیئاتهم ، ولهذا قالوا « فاغفر لنا ذنبنا » أى استرها علينا ولا تفضحنا بها يوم القيمة على رؤس الإشهاد « وکفر عننا سیئاتنا » أى امحها بفضلك ورحمتك إيانا ٠

وقوله « وتوفنا مع الأبرار » معناه واقبضنا إليك في عداد الأبرار واحشرنا معهم ، ففي هذا الدعاء طلبوا من الله ثلاثة أشياء غفران الذنوب ، ثانيا : تکفیر السیئات ، ثالثا : أن تكون وفاتهم مع الأبرار ، فيتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخيرات وترك الشر الذي يترکه يكون العبد من الأبرار ، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات وفي هذا رمز إلى أنهم كانوا يحبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سالوه الثواب على ذلك فقالوا « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسليك » أى ربنا أعطنا ما وعدتنا به على السنة رسليك من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والظهور والنعم في الآخرة من الفوز برضوان الله وجنته وفي هذا استشعار بتقصيرهم وعدم الثقة بنياتهم إلا بتوفيق الله ومزيد عنایته .

وقوله « ولا تخزننا يوم القيمة » أى ولا تفضحنا ولا تهتك سترنا يوم القيمة بدخولنا النار ٠

وقوله « إنك لا تخلف الميعاد » في هذا دليل على ثقتهم بوعد الله وصدور هذا الدعاء منهم مع علمهم أن ما وعدهم الله به على السنة رسليه كائن لا محالة إما أن ذلك على وجه الانقطاع إلى الله والتضرع له والتعبد ، كما قال « وقل رب احکم بالحق » أو أن الكلام خرج مخرج المسألة والمراد الحير أى توفنا مع الأبرار لتوطينا ما وعدتنا به على السنة رسليك ولا تخزننا يوم القيمة ، لأنهم علموا أن ما وعد الله به حق ولا بد أن ينجزه كما قال تعالى « فلا تحسين الله مخلف وعده ورسليه » وقال تعالى « وعد الله لا يخلف الله وعده » ٠

وقوله «فاستجاب لهم ربهم»، ثم عقب سبحانه دعوة المؤمنين بذكر الإجابة، أي فاستجاب لهم ربهم دعاءهم لصدقهم في إيمانهم وذكرهم وتفكيرهم وتنزيههم لربهم وتصديقهم للرسول وشعورهم بالضعف والتقصير في الشكر واحتياجهم إلى المغفرة وتکفير السيّات.

وقوله «إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضاكم من بعض»: هذا تفسير الإجابة أي قال لهم مخبراً أنه لا يضيع عمل عامل نديه بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر وأنشى قال مجاهد قالت أم سلمة يارسول الله، إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقوله «بعضاكم من بعض»، قال الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة، وقيل كلكم من آدم وحواء، وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة، كما قال «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض».

وقوله «فالذين هاجروا وأخرجو من ديارهم»، الآية تتضمن تفصيل ما أجمل في قوله «أني لا أضيع عمل عامل»، أي فالذين هاجروا من أوطانهم وتركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجو من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى الجؤهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال «وأوذوا في سبيلي»، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى «يخرجون الرسول وإياكم، أن تؤمنوا بالله ربكم»، وقال «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد».

وقوله «وقاتلوا»، أي في سبيل الله أعداء الله «وقاتلوا في سبيلي»، وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويغفر وجهه بدمه وترابه، وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، أيكفر الله عنى خطاياي؟ قال نعم، ثم قال كيف قلت؟ فاعاد عليه ماقاله، فقال نعم، إلا الذي قاله جبريل آنفاً ولهذا قال «لا يکفرن عنهم سيناثهم ولا دخلنهم

جනات تجـرى من تحتـها الأنـهـار » يـعـنى لـأـمـحـونـها عـنـهـم وـلـأـنـفـضـلـنـ عـلـيـهـم بـعـفـوى وـرـحـمـتـى وـلـأـغـفـرـنـها لـهـم وـلـأـدـخـلـنـهـم جـنـات تـجـرـى منـتـحـتـها الأنـهـار يـعـنى جـزـاء لـهـم عـلـى مـاـعـمـلـوا وـأـبـلـوا فـي الله وـفـي سـبـيلـهـ ، وـهـذـهـ الجـنـات تـجـرـى فـي خـلـالـهـا الأنـهـار ، مـنـأـنـوـاعـ المـشـارـبـ مـنـ لـبـنـ وـعـسـلـ وـخـمـرـ وـمـاءـ غـيـرـ آـسـنـ وـغـيـرـ ذـلـكـ ، مـاـلـاـعـيـنـ رـأـتـ وـلـاـأـذـنـ سـمـعـتـ وـلـاـخـطـرـ عـلـى قـلـبـ بـشـرـ ، كـمـاـقـالـ تـعـالـى « فـلـاـتـعـلـمـ نـفـسـ مـاـأـخـفـى لـهـمـ مـنـ قـرـةـ أـعـيـنـ جـزـاءـ بـمـاـ كـانـواـيـعـمـلـونـ » .

وـقـولـهـ « ثـوـابـاـ مـنـعـنـدـ اللهـ » ، الثـوـابـ وـالـمـتـوـبـةـ الجـزـاءـ وـأـضـافـهـ إـلـيـهـ وـنـسـبـهـ إـلـيـهـ لـيـدـلـ عـلـىـ أـنـهـ عـظـيمـ لـأـنـعـظـيمـ الـكـرـيمـ لـاـ يـعـطـىـ إـلـاـ جـزـيـلـاـ كـثـيرـاـ قـالـ أـبـوـ الطـيـبـ :

عـلـىـ قـدـرـ أـهـلـ العـزـمـ تـأـتـىـ العـزـائـمـ وـتـأـتـىـ عـلـىـ قـدـرـ الـكـرـامـ الـمـكـارـمـ وـتـعـظـمـ فـيـ عـيـنـ الصـغـيرـ صـغـارـهـاـ وـتـصـغـرـ فـيـ عـيـنـ الـعـظـيمـ الـعـظـائـمـ وـقـدـ وـعـدـ اللهـ مـنـ فـعـلـ ذـلـكـ بـأـمـوـرـ ثـلـاثـةـ : مـحـوـ السـيـئـاتـ ، وـغـفـرـانـ الـذـنـوبـ ، وـدـلـ عـلـىـ ذـلـكـ بـقـولـهـ « لـأـكـفـرـنـ عـنـهـمـ سـيـئـاتـهـمـ » ، وـذـلـكـ مـاـطـلـبـوـهـ بـقـولـهـ « فـاغـفـرـ لـنـاـ ذـنـوبـنـاـ وـكـفـرـ عـنـاـ سـيـئـاتـنـاـ » .

ثـانـيـاـ : إـعـطـاءـ الثـوـابـ الـعـظـيمـ وـهـوـ قـولـهـ « وـلـأـدـخـلـنـهـمـ جـنـاتـ تـجـرـىـ مـنـتـحـتـهاـ الأنـهـارـ » بـعـدـمـاـ طـلـبـوـهـ بـقـولـهـ « وـأـتـنـاـ مـاـ وـعـدـنـاـ عـلـىـ رـسـلـكـ » .

ثـالـثـاـ : أـنـ يـكـونـ هـذـاـ الثـوـابـ مـقـرـونـاـ بـالـتـعـظـيمـ وـالـإـجـالـ ، وـهـوـ قـولـهـ « عـنـدـ اللهـ » ، وـهـذـاـ مـاـطـلـبـوـهـ بـقـولـهـ « وـلـاـ تـخـرـزـنـاـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ » ، وـالـمـعـنىـ لـأـكـفـرـنـ عـنـهـمـ سـيـئـاتـهـمـ وـلـأـدـخـلـنـهـمـ جـنـاتـ ، وـلـأـثـبـيـهـمـ عـلـىـ ذـلـكـ ثـوـابـاـ مـنـ عـنـدـ اللهـ وـالـهـ عـنـدـهـ مـنـ حـسـنـ الـجـزـاءـ عـلـىـ الـأـعـمـالـ مـاـلـيـلـغـهـ وـصـفـ وـاصـفـ وـلـاـ يـدـرـكـهـ نـعـتـ نـاعـتـ مـمـاـلـاـعـيـنـ رـأـتـ وـلـاـأـذـنـ سـمـعـتـ وـلـاـخـطـرـ عـلـىـ قـلـبـ بـشـرـ .

وـقـولـهـ تـعـالـىـ « لـاـ يـغـرـنـكـ تـقـلـبـ الـذـينـ كـفـرـوـاـ فـيـ الـبـلـادـ مـتـاعـ قـلـيلـ ثـمـ مـاـوـاهـمـ جـهـنـمـ وـبـنـسـ الـمـهـادـ » ، بـعـدـ أـنـ وـعـدـ اللهـ الـمـؤـمـنـيـنـ بـالـثـوـابـ وـكـانـواـ فـيـ

الدنيا في فقر وشدة والكفار كانوا في رخاء ولن عيش ذكر في هذه الآية ما يسلّهم ويصبرهم على تلك الشدة فبین لهم حقاره ما أتوا هؤلاء الكفار المترفين من النعمة والغبطة والسرور ، فعما قليل يزول كله عنهم ويصبحون مرتّهنيين بأعمالهم السيئة ، قال تعالى « والذين كذبوا بآياتنا سنسنستدرجهم من حيث لا يعلمون » .

وقوله « متع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد » وهذه الآية كقوله تعالى « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد » ، وقال تعالى « إن الذين يفتررون على الله الكذب لا يفلحون متع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » ، وقال « فنتم لهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » ، وبعد أن بين حال الكفار وما أملّ أمرهم ذكر عاقبة المؤمنين فقال « لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار » ، أي لكن الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المنهيّات لهم جنات النعيم خالدين فيها ، ونحو الآية قوله تعالى « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم خالدين فيها » ، ونحو الآية قوله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » ، والنّزّل : ما يهيا للضيّف النازل ، ففي الآية إيماء إلى أن النازلين فيها ضيوف عند ربهم يحفهم بلطفه ، ويخصّهم بكرمه وجوده .

وقال المهوّي : نزلا من عند الله أى ثوابا ، وقيل : رزقا .

وقوله « وما عند الله خير للأبرار » ، أي وما عند الله من الحياة والكرامة وحسن المآب خير للأبرار مما يتقلب فيه الذين كفروا لأن ذلك عن قريب سيزول ، وهو قليل من المتع خسيس ، وما عند الله من كرامته للأبرار ، وهم أهل طاعته باق عير زائل ، كما قال تعالى : « إن هذا لرزقنا ماله من نفاد » ، وقال : « لهم أجر غير ممنون » .

وعن سعيد بن حبّير أنّه سمع ابن عباس رضي الله عنّهما قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة وإنّه لعلى حصير مابينه وبين جسده شيء ، وتحت رأسه

وسادة من أدم حشوها ليف ، وإن عند رجلية قرضاً مصبوراً ، وعند رأسه أحب معلقة ، فرأيت أثر الحصير في جنبه ، فبكى ، فقال : ما يكيرك ؟ فقلت : يارسول الله ، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ، فقال : أما ترضي أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة ؟ ٠

وقوله : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاسعين الله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً » ، بعد أن بين جل وعلا حال المؤمنين وما أعد لهم من التواب ، وحال الكفار وما هيأ لهم من العقاب ، أخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ، ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة ، وأنهم خاسعون الله ، أى مطίعون له ، خاضعون متذللون بين يديه ، لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ، ولا يكتمون ما بآيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وذكر صفتة ونعته ومبعته ، وصفة أمته ، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم كانوا هوداً أو نصارى ، وقد قال في سورة القصص : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا أنا كنا من قبله مسلمين ، أولئك يؤمنون بأجرهم مرتبين بما صبروا » الآية ، وقال تعالى : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ٠

قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة : إن هذه الآية قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » نزلت في النجاشي ملك الحبشة ، وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : « اخرجوا فصلوا على أخي لكم مات بغير أرضكم ، النجاشي » فصلى كما يصلى على الجنائز فكبر أربعاً ، فقال المنافقون : يصلى على علوج مات بأرض الحبشة ! فأنزل الله « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » الآية ٠

وقوله تعالى : « لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً » أى لا يكتمون ما بآيديهم من العلم كما فعله الطانفة المرذولة ، بل يبذلون ذلك مجاناً ، ولهذا قال « أولئك لهم أجرهم عند ربهم » أى هؤلاء المتصفون بمحيمid الصفات ، وجليل الأعمال ، لهم ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم عند ربهم ، الذى رباهم بنعمه ، وهداهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم ،يعنى مدخول ذلك لهم لديه حتى يصيروا إليه في القيامة فيوفيهم ذلك إن الله سريع الحساب ، وسرعة حسابه تعالى ذكره أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعلوها وبعد ما عملوها فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك فيقع في الإحصاء إبطاء ، فلذلك قال : « إن الله سريع الحساب » .

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء ، ولا سراء ولا ضراء ، وأمرهم أن يصابروا الكفار ، وأن يرابطوا المشركين . وعن قتادة اصبروا على طاعة الله ، وصابروا أهل الضلال ، ورابطوا في سبيل الله . وعن ابن جريج : اصبروا على طاعة الله ، وصابروا أعداء الله ، ورابطوا في سبيل الله . وعن محمد بن كعب القرظى أنه كان يقول في هذه الآية « اصبروا وصابروا ورابطوا » يقول : اصبروا على دينكم ، وصابروا الوعد الذى وعدتكم ، ورابطوا عدوكم وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم . وعن زيد بن أسلم في قوله « اصبروا وصابروا ورابطوا » قال : اصبروا على الجهاد ، وصابروا عدوكم ، ورابطوا على عدوكم .

وقال آخرون : معنى « ورابطوا » أى رابطوا على الصلوات ، أى انتظروها واحدة بعد واحدة ، لأن المراقبة لم تكن لازمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

روى عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أدلّكم على ما يكفر الله به الذنوب والخطايا : إسباغ الوضوء ، على المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط » .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويکفر به الذنوب؟ قالوا : بلی يا رسول الله ! قال : إسباغ الوضوء على المكرورات ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط » رواه ابن حبان في صحيحه ، ورواه مالك ومسلم والترمذى والنسائى من حديث أبي هريرة .

وعن داود بن صالح قال : قال لى أبو سلمة : يا ابن أخي تدرى في أى شيء نزلت « اصبروا وصابرها ورابطوا » ؟ قلت : لا ، قال : سمعت أبي هريرة يقول : « لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة » رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .

وقوله « واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى واتقوا أى تخالفوا الله فيما يأمركم به لكي تفلحوا بنعيم الأبد ، وقيل : اتقوا عذاب الله بلزوم أمره واجتناب نهيه لكي تظفروا وتفوزوا بنبيل المنية ودرك البغية والوصول إلى النجح في الطلبة ، وذلك حقيقة الفلاح ، وهذه الآية تتضمن جميع ما يتناوله المكلف ، لأن قوله « اصبروا » يتناول لزوم العبادات واجتناب المحرمات ، « وصابرها » يتناول ما يتصل بالغير كمجاهدة الجن والانس ، وما هو أعظم منها ، من جهاد النفس ، « ورابطها » يدخل فيه الدفاع عن المسلمين ، والذب عن الدين ، وما لا يتم الاستعداد إلا به مما علمه الله العباد في هذا العصر من وسائل الدفاع من طائرات وقاذفات للقنابل ودبابات ومدافع ورشاشات وبنادق وأساطيل بحرية ، ونحو ذلك مما صار ضروريا من آلات الحرب الحديثة ، وصار من فقدتها يشبه أن يكون أعزل من السلاح ، « واتقوا الله » يتناول الانتهاء عن جميع المساهم والزواجر والائتمار بجميع الأوامر ، ثم يتبع جميع ذلك الفلاح والنجاح والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

ما يفهم من آيات الدرس من الآية ١٩٠ إلى الآية ٢٠٠ .

(١) إن في خلق السموات دليل على وحدانية الله وعظمته ، وكمال علمه وقدرته .

(٢) إن في خلق الأرض دليل على وحدانية الله وقدرته وعظمته ، وكمال علمه وحكمته .

(٣) إن في اختلاف الليل والنهار دليل على وحدة الخالق ، وعلمه وقدرته وحكمته الغ

(٤) أن هذه الدلائل لأولى العقول الصحيحة الحالصة عن شوائب النقص .

(٥) أن من صفاتهم أن لا يغفلون عن ذكر الله في عامه أو فترتهم لاطمئنان قلوبهم بذكره ، واستغرق سرائرهم بمراقبته .

(٦) أنهم مع ذكرهم لله يتفكرون في خلق السموات والأرض وما فيها من الأسرار والمنافع الدالة على العلم الكامل

(٧) أنهم مع ذكرهم لله وتفكيرهم ينزعون الله عن أن يخلق السموات عبثاً وباطلاً .

(٨) أنهم مع ذلك يقدسون الله ويسبحونه .

(٩) أنهم مع ما تقدم يسألون الله أن يقيهم عذاب النار .

(١٠) أن سؤالهم هذا يتضمن سؤال الجنة ، قال تعالى : « إخباراً عما قالت الملائكة ومن تقوى السينيات يومئذ فقدر حمته » ومن رحمة الله أدخله الجنة .

(١١) أن في تقديمهم سؤال وقاية النار على سؤالهم الجنة ما يدل على خوفهم الشديد من عذاب الله وتصديقهم التام بما أوعد الله به العصاة .

(١٢) إثبات الربوبية .

(١٣) التأكيد لاستدعائهم الوقاية من النار لقوله : « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتني » .

(١٤) إن من دخله الله النار فقد أخزاه وأذله وأهانه وأبعده .

(١٥) إثبات النار ، وأنها لمن عصي الله .

(١٦) الحث على ذكر الله .

(١٧) الحث على التفكير في خلق السموات والأرض .

(١٨) الحث على تزية الله عن العبث .

(١٩) الحث على سؤال الله وقاية عذاب النار .

(٢٠) دليل على أن الظالمين دخلوا النار بظلمهم .

(٢١) أنه ليس للظالمين من ينصرهم ويمنعهم من العذاب .

(٢٠) دليل على أن الظالمين دخلوا النار بظلمهم .

(٢٣) أنهم بعد أن عرفوا الله تعالى حق المعرفة بالذكر والتفكير عدوا عن وصول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ، واستجابتهم دعوته سرعاً بدون تلبيث بهذا القول .

(٢٤) أن في تصدير مقدمة الدعاء إشارة إلى كمال توجهم إلى مولاهם وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهاج إلى من عودهم الإحسان والإفضل .

(٢٥) أن في التأكيد إيدان بتصور ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاط .

(٢٦) تبجحهم وسرورهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعهم نداءه .

(٢٧) شهادة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم بندائه للإيمان .

(٢٨) الحث على النداء للإيمان والدعوة إلى الإسلام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم .

(٢٩) الحث على الإيمان بالله .

(٣٠) أنهم امتهلوا ما أمر به هذا المنادى من الإيمان .

(٣١) تكرير النداء لإظهار التضرع والخضوع .

(٣٢) أنهم مع ماسبق يسألون الله المغفرة لذنبهم والتكفير
لسيئاتهم .

(٣٣) أن في ذكرهما إفاده التأكيد لأن الإلحاد في الدعاء والمبالفة
فيه مندوب إليه .

(٣٤) أنهم مع ماسبق يسألون الله أن يتوفاهم مع الأبرار .

(٣٥) أن هذا الدعاء يتضمن التوفيق لفعل الخير وترك الشر ،
وال توفيق للاستقامة والاستمرار عليها والثبات إلى الممات .

(٣٦) أن في ذلك هضماً للنفس وحسن أدب حيث قالوا مع الأبرار .

(٣٧) أنهم مع ماسبق يسألون الله أن ينجز ما وعدهم على السنة
رسله وسؤالهم ذلك مع أن الله لا يخلف الميعاد ، قيل : إنه
من باب اللجوء إلى الله والتذلل له والخضوع والعبودية كما
أن الأنبياء عليهم السلام .

(٣٨) دليل على أن الله استجاب دعاءهم .

(٣٩) دليل على عدل الله وأنه لا يضيع لديه عمل عامل من ذكر
أو أنثى .

(٤٠) التفصيل لما أجمل والتعداد لبعض محسناته مع المدح
والتعظيم .

(٤١) دليل على أن المهاجرة كانت عن قسر واضطرار .

(٤٢) الصبر على الأذى في سبيل الله اقتداء بالماهجرين الذين
هجروا أوطنهم وأهليهم وأذاهم المشركون بسبب إسلامهم
ومتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم .

(٤٣) الحديث على الجهاد في سبيل الله .

(٤٤) طلب الشهادة للحصول على ما يرضي الله .

(٤٥) التنبيه لنرودض أنفسنا ونختبرها فإن رأيناها تحتمل الأذى
في سبيل الله حتى القتل فلها الرضوان من ربها ، وإن
فلنرودضها حتى تصل إلى هذه المنزلة .

(٤٦) وعد من لا يخلف وعده أن يدخلهم جنات تجري من تحتها
• الأنهر •

(٤٧) إضافته إليه ونسبة إليه ليدل على أنه عظيم •

(٤٨) في قوله « والله عنده حسن الثواب » تأكيد لكون ذلك الثواب
الذى أعطاهم من فضله وكرمه لأنه جواد كريم •

(٤٩) تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى « لا يغرنك
تقلب الذين كفروا في البلاد » •

(٥٠) إثبات صفة الكلام •

(٥١) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم
• التزهيد في الدنيا وما فيها •

(٥٢) الترغيب في الآخرة •

(٥٣) أن مصير الكفار جهنم •

(٥٤) أنها بئس الفراش جهنم •

(٥٥) الحث على تقوى الله •

(٥٦) إن المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهر •
أنهم خالدون فيها •

(٥٧) أن ذلك النزل من عند الله •

(٥٨) فيه إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى ، وفي ذلك كمال
اللطف بهم لأن النزل ما يهيا للضييف •

(٥٩) أن ماعنده الله خير للأبرار •

(٦٠) أن بعض أهل الكتاب جمعوا بين الإيمان بالله وبما أنزله على
محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله على أنبيائهم ، لا كمن
قال الله فيهم « وما يؤمّن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » •

(٦١) إن من صفاتهم التي تستحق المزية والشرف الخشوع ، وهو
الثمرة للإيمان الصحيح ، فإن الخشوع أثر خشية الله في
القلب ، ومنه تفيض على المشاعر والجوارح •

(٦٤) أن من تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً،
فلا يقدمون الدنيا على الدين ، كما فعل أهل الانحراف
الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلاً .

(٦٥) دليل على علو الله .

(٦٦) دليل على أن ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وما أنزل على أهل الكتاب غير مخلوق بل منزل .

(٦٧) الرد على من قال أنه مخلوق .

(٦٨) الإتيان بصيغة البعد في الإشارة للإيذان بعلو مرتبتهم وبعد
منزلتهم في الشرف والفضيلة .

(٦٩) إن ثواب طاعتهم ربهم فيما أطاعوه فيه مدخل عن دربهم ، قال
تعالى « أولئك يؤتون أجرهم مرتبين بما صبروا » الآية .

(٧٠) أن الله جل وعلا سريع الحساب .

(٧١) إثبات البعث . (٧٢) إثبات الحساب .

(٧٣) إثبات الجنة .

(٧٤) إثبات الجزاء على الأعمال .

(٧٥) دليل على علم الله .

(٧٦) الترهيب من المجازفة في الأمور .

(٧٧) الحث على محاسبة النفس قبل حساب يوم القيمة .

(٧٨) دليل على قدرة الله .

(٧٩) الأمر بالصبر .

(٨٠) الحث على مصايرة الأعداء ومقاومتهم في سبيل الله .

(٨١) الأمر بالمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف إتيان العدو منه .

(٨٢) الأمر بتقوى الله .

(٨٣) أن الفلاح لا سبيل إليه إلا بالإتيان بما ذكر من الصبر
والمصايرة والمرابطة واتقاء الله ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

في الحقوق العشرة

وَذَمُ الْبَخْلُ وَالْأَمْرِينَ بِهِ ، وَذَمُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِطْرًا وَرَثَاءَ النَّاسِ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

قال الله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ إِجْسَانًا وَبِنِيِّ الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِيِّ الْقَرْبَى وَالْجَارِ
الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ
مِنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا • الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا • وَالَّذِينَ
يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رَثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا • وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَنْفَقُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيًّا • إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يَضَعُفُهَا وَيَؤْتَ مَنْ لَدُنَهُ أَحْرَأً عَظِيمًا • فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا • يَوْمَئذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسُوِّيَ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهُ حَدِيثًا) •

الآية الأولى هي التي تسمى آية الحقوق العشرة ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل الله إياهم عليهم ، وبإنفاق أموالهم أوضح أنه مع كونه قواماً على النساء فهو أيضاً مأمور بالإحسان إلى الوالدين وإلى من عطفه على الوالدين ، فجاءت حثا على الإحسان ، واستطراداً لمكارم الأخلاق وأن المؤمن لا يكتفى من التكاليف الإحسانية بما يتعلق بزوجته فقط بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم ، وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بآفراط الله بالعبادة إذ هي مبدأ الحير الذي تترتب عليه الأعمال الصالحة ، ونظمها « وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناً » .

المفردات : العبادة لغة : الذل ، وعرفها شيخ الإسلام بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة اه . ذى القربي : صاحب القرابة من أخ ، وعم ، وخال ، وأولاد . الحار ذى القربي : هو الحار القريب الجوار ، والجانب الجنب : هو الذى ليس له قربة . والصاحب بالجنب : قيل الرفيق في السفر ، وقيل الزوجة ، وقيل الصاحب مطلقاً، وابن السبيل : هو الغريب الذى احتاج في بلد الغربة ، وقيل هو الضيف وما ملكت أيمانكم : عبيدكم وإمائكم .
المعنى : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الساعات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحده ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعازد بن جبل : «أتدرى ما حق الله على العباد؟» قال : الله ورسوله أعلم ، قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، الحديث والشرك نوعان : أكبر وأصغر ، فالأكبر : اتخاذ الند لله بأن يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله ، أو يذبح له أو ينذر ، أو نحو ذلك من أنواع العبادة ، وأما الأصغر فقيل إنه كل وسيلة وذرية يتطرق بها إلى الأكبر ، وقيل إنه كل ما ورد بالنص تسميته شركاً ، ولم يصل إلى حد الأكبر ، وذلك كقول الرجل : ماشاء الله وشئت ، ولو لا الله وانت ، وكالحلف بغير الله .

قال ابن القيم رحمة الله : وأما الشرك الأصغر فكثير ، منه : الرياء والتصنيع للخلق والحلف بغير الله ، وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشئت ، وهذا من الله ومنك ، وأنا بله وبك ، وأنا متوكلاً على الله وعليك ولو لا الله وانت لم يكن كذا ، وقد يكون شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده اه .

ثم بعد ما أمر بعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقه أعقبه بالأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب فبدأ بالوالدين فقال جل وعلا « وبالوالدين إحساناً ، أى أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف

وال فعل الجميل بطاعة أمرهما في غير معصية وبالإنفاق عليهما ، وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما لأن الله جعلهما السبب الظاهر في وجودكم وتربيتكم بالرحمة والإخلاص ، وقد فصلت هذه الوصية في سورة الإسراء يقول تعالى « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عنك الكبر أجدهما أو كلامهما فلاتقل لهما أفالاً ولا تنهرهما وقل لهم قولاً كريماً . واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » وكتيراً ما يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما في سورة لقمان : « أَن اشكر لى ولوالديك إلى المصير » و قال « وَإِذَا أَخْذَنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُنَّ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله ، أى العمل أفضى ؟ قال الصلاة على وقتها ، قلت ثم أى ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أى ؟ قال المجهاد في سبيل الله .

ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أباك ، ثم أدناك أدناك » . وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل بقى من أبر أبوى شيء أبىهما به بعد وفاتهما ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، الصلاة عليهما – أى الدعاء لهما والاستغفار لهما – وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما ، رواه أبو داود وابن ماجه ، واللفظ لأبي داود .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمما قال : أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبايعك على الهجرة والمجهاد ، أبتفى الأجر من الله تعالى ، فقال : هل لك من والديك أحد حي ؟ قال : نعم بل كلامهما ، قال : فتبتغى الأجر من الله تعالى ، قال نعم قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ، متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . وفي رواية لهما : جاء رجل فاستأذنه في المجهاد قال : أحي والدالك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجأه .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبا يعك وتركت أبي يبكيان ، فقال : « فارجع اليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » رواه أبو داود .

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال هل لك أحد باليمن ؟ قال أبو ياي ، قال أذنا لك ، قال لا ، قال : فارجع إليهما فاستاذنهما ، فإن أذنا لك ، فجاهد وإلا فبرهما رواه أبو داود .

وعن جامدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال : هل من أم ؟ قال نعم ، قال : « فالزمها فإن الجنة عند رجليها » رواه ابن ماجه والنمساني واللطف لـ الحاكم ، وقال صحيح الإسناد ورواه الطبراني بإسناد جيد ، ولفظه : قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أـستـشـيرـه فيـ الجـهـادـ ، فـقـالـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أـلـكـ وـالـدـانـ ؟ قـلـتـ نـعـمـ ، قالـ الزـهـمـاـ فـإـنـ الـجـنـةـ تـعـتـرـفـ بـرـجـلـهـماـ .

وعن ابن عمر رضي الله عنهمما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بروا آباءكم تبركم أبناءكم ، وعفوا تعف نساؤكم » رواه الطبراني بإسناد حسن .

وقوله « وبدى القربى » أى وأحسنوا معاملة أقرب الناس إليكم بعد الوالدين ، ويشمل جميع الأقارب ، قربوا أو بعدوا ، بـأنـ يـعـسـنـ إـلـيـهـ بـالـقـوـلـ وـالـفـعـلـ ، فـإـذـاـ أـدـىـ إـلـيـ إـلـاـنـسـانـ حـقـوقـ اللهـ فـصـحـتـ عـقـيـدـتـهـ وـصـلـحـتـ أـعـمـالـهـ ، وـإـذـاـ قـامـ بـحـقـوقـ الـوـالـدـيـنـ صـلـحـ الـبـيـتـ وـحـسـنـ الـحـالـ الـأـسـرـةـ وـإـذـاـ صـلـحـ الـبـيـتـ كـانـ قـوـةـ كـبـيرـةـ ، فـإـذـاـ عـاـونـ أـهـلـهـ ذـوـيـ الـقـرـبـىـ الـذـيـنـ يـنـتـسـبـونـ إـلـيـهـمـ كـانـ لـكـلـ مـنـهـمـ قـوـةـ أـخـرـىـ تـتـعـاـونـ مـعـ هـذـهـ الـأـسـرـةـ ، وـبـذـاـ تـتـعـاـونـ الـأـمـةـ جـمـعـاءـ ، وـتـمـدـ يـدـ الـمـعـونـةـ لـمـنـ هـوـ فـيـ حـاجـةـ إـلـيـهـ مـنـ ذـكـرـوـاـ .

وقوله « واليتامى » اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ ، فاليتامى هـ

الذين لا كاسب لهم غالباً وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب ، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم ويكون ذلك بكافالتهم وبرهم وجبر قلوبهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم ، فمن رحمته تعالى بعباده أن أوصاهم بالإحسان إليهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه ، قال تعالى « ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير » ، وقال صلى الله عليه وسلم « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا » ، وأشار بالسبابة والوسطى وفوج بينهما ، رواه البخاري .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا الله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات » .

وقوله « والمساكين » هم الذين أسكنتهم الحاجة فلا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكنائهم ، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » ، رواه البخاري ومالك وغيرهما .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقطة واللقطتان ، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » ، متفق عليه .

وقوله : « والجار ذى القربي » ، أى الذي بينك وبينه قرابة فله ثلاثة حقوق : حق القرابة ، وحق الإسلام ، وحق الجوار . « والجار الجنب » ، الذي ليس له قرابة فله حق الجوار ، وقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسبيب فيحسن التعاون بينهما ، وتكون الرحمة

والإحسان بينهما ، فإذا لم يحسن أحدهما إلى الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس ، فينبغي للجبار أن يتعاونه جاره بإهداه ماتيسير ، والصدقة والدعوة واللطفة به وبأولاده ، والصفح عن ذلته وبداءته بالسلام وإظهار البشر له وإعانته والتوضيح له في معاملته وإعراضه وعيادته ، وتعزيزه عند المصيبة ، وتهنئته بما يفرجه ، ويستر ما انكشف له من عورة ، ويغض بصره عن محارمه ، ويمنع أولاده من أذى أولاد جاره ، ولا يرفع صوت المذيع أو نحوه في أوقات راحتهم لأنه ينشأ عن سهرهم وقلقهم ، لاسيما إذا كان من لا يستعمل هذه الملاهي وقد عصمه الله منها وبغضها إليه شراء واقتنا ، وسماعا والخلاصة : أنه يعمل مع جاره ما استطاع من أعمال الخير وكف الأذى ، وإكرام الجار من شيم العرب قبل الإسلام ، وزاده الإسلام توكيداً بما جاء في الكتاب والسنّة فمن ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » رواه البخاري ومسلم .

وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » رواه الترمذى والدارمى ، وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب

وعن ابن مسعود قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أساءت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا سمعت جيراً يقولون قد أحسنت فقد أحسنت ، وإذا سمعتهم يقولون قد أساءت » رواه بن ماجه ، وباللأسف إننا نرى ونسمع أن كثيراً من الجيران في وقتنا هذا قد أهملوا العمل بالأيات الكريمة والأحاديث التي فيها التوصية بالجار بالاحسان إليه فحصل منهم إساءة إلى جارهم إما ببعد على ملکه ، وأما بوضع أذى في بيته أو طريقه ، وإما باشتراك معه في خصومة آلت إلى العداوة والبغضاء والسب والشتم ، وإما بنظر وتطلع على الجار من سطح أو نافذة أو نحو

ذلك ، أو برفع على آلة لهو نشا عنها سهرهم وقلقهم حتى إن بعضهم ربما ارتحل من أجل الجار المسيء إليه وربما باع ملكه من أجل إساءة جاره إليه والعياذ بالله ، وفي ذلك يقول من ابتلني بجار سوء فاضطر أن يبيع ملكه من أجل جاره وقد عوتب على ذلك :

يلوموننى أن بعث بالرخص منزلى
ولم يعلموا جاراً هناك يُنفص
فقلت لهم كفوا الملام فإنما
بجيرانها تفلوا الديار وترخص

وقوله تعالى « الصاحب بالجنب » قيل الرفيق في السفر ، وقيل الزوجة ، وقيل الصاحب مطلقاً . فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدة على الأمور التي تتعلق بالدين والدنيا والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ، وكلما زادت الصحبة ازداد تأكيد الحق .

وقوله « وابن السبيل » ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في غير بلده فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه ، ويكون الإحساس إليه بت比利غه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وباكرامه وتأنيسه ويشمل اللقيط والله أعلم لأنه يستحق العناية والإحسان به ويكون ذلك بتربيته وتعليمه .

وقول « وما ملكت أيمانكم » أى وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإيمانكم وبهائكم ويدخل في ذلك تحريرهم من الرق بعتقهم وحسن معاملتهم في الخدمة والقيام بكفایتهم وعدم تكليفهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ماتحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم ولا يؤذون بقول ولا بفعل فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق التواب الجزيل والثناء الجميل .

وقد روى الشیخان قوله صلی الله علیه وسلم « هم إخوانکم و خولکم جعلهم الله تحت أیدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولیلبسه مما يلبس ولا تکلفوهم من العمل مايغلبهم فإن کلفتموهم فأعینوهم عليه » .

وقد أكد النبی صلی الله علیه وسلم الوصیة بهم في مرض موته وکان ذلك من آخر وصایاہ فقد روى أحمد والبیهقی من حديث أنس قال كانت عامۃ وصیة رسول الله صلی الله علیه وسلم حين حضره الموت « الصلاة وما ملکت أیمانکم » وقد أوصانا تعالی بھؤلا، حتى لا یظن أن استرقاقهم یجیز امتهانهم ویجعلهم كالحيوانات المسخرة .

ثم ذکر ما هو علی للأمر السابق فقال تعالی : « إن الله لا یحب من كان مختالا فخورا » المختال المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في حركاته وأعماله والfxور المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله فتجده يذكر ما ییری أنه ممتاز به عن الناس زھوا بنفسه واحتقارا لغيره .

والمختال الفخور مبغوض عند الله لأنه احتقر جميع الحقوق التي أوجبها الله للناس والتي أوجبها لنفسه من الشعور بعظمته. وکبریائه فهو كالحادي لصفات الالوهية التي لا تليق إلا لله . فالمختال لا یقوم بعبادة ربه حق القيام لأن العبادة لا تكون إلا عن خشوع للقلب ، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه ، ولا یقوم بحقوق الوالدين ولا ذوى القریب لأنه لا یشعر بحق لغيره عليه ، وبالاولى لا یشعر بحق للیتیم أو المیکن أو الجار قریب أو بعيد فهو لا یرجی منه بر ولا إحسان وإنما یتوقع إساءة وكفران .

وقوله « الذين ییخلون ویأموون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم من فضله وأعتقدنا للکافرین عذابا مهینا » قال أكثر المفسرین نزلت في اليهود ، کتموا صفة النبی صلی الله علیه وسلم ولم یبینوها للناس . وهم یجدونها مكتوبة عندهم في کتبهم .

وقال الكلبی : هم اليهود بخلوا أن یصدقوا ما آتاهم من صفة محمد

صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم . وقال مجاهد : الآيات الثلاث إلى قوله « عليما » نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم فإننا نخشى عليكم الفقر ، فأنزل الله تعالى « الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل » ، والجماعة المشار إليهم هم كردم بن زيد ، وحيي بن أخطب ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أبي نافع ويعي بن عمر .

وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالبخل كتمان العلم ومنع المال ، لأن البخل في كلام العرب منع السائل من فضل مالديه وإمساك المقتنيات ، وفي الشرع : البخل عبارة عن إمساك الواجب ومنعه ، وإذا كان ذلك أمكن حمله على منع المال ومنع العلم .

المعنى : لما أمر جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهما أعقاب ذلك ببيان من لا يفعل ذلك وأنهما قسمان : أحدهما البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البنته حتى أفرط في ذلك ، وأمر بالبخل . والثاني الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس لا لغرض أمر الله وطاعته ، وقد ذم الله تعالى القسمين بأن أعقاب القسم الأول بقوله « واعتنى للكافرين » ، وأعقب الثاني بقوله « ومن يكن الشيطان له قرينا فسأله قرينا » .

والبخل أنواع : بخل بالمال ، وبخل بالعلم ، وبخل بالطعام ، وبخل بالسلام وبخل بالكلام ، وبخل على الأقارب دون الأجانب وبخل بالجاه ، وكلها نعائص ورذائل مذمومة عقلاً وشرعاً ، وقد جاءت أحاديث في ذم البخل ومدح السماحة . فمما ورد في ذم البخل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً » . وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل » وروى

جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة « من سيدكم؟ » قالوا : جد بن قيس على أننا نبخله ، قال : « وأى داء أدوا من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معروف » وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثلات مهلكات : شح مطاع ، وهو متبوع ، وإعجاب المرء بنفسه » .

وقوله « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، أي مع بخلهم وأمرهم به يكتمون العلم الذي آتاهم الله ليهتدى به الضالون ويسترشد به الماهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق .

وقال بعض المفسرين : الأولى أن تكون الآية عامة في كل من يدخل بأداء ما يحب عليه أداؤه ويأمر الناس به ، وعامة في كل من كتم فضلا آتاه الله تعالى من العلم وغيره من أنواع النعم التي يحب إظهارها ويحرم كتمانها ، وفي الحديث « إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه » .

والخلاصة : أن هؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم ثم بين جل وعلا عاقبة أمرهم وعظيم نكالهم ، فكما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسبيوا في هلاك غيرهم بأمره بالبخل وعدم الاهتمام ، أهانهم بالعذاب الأليم والحزى الدائم .

وقوله « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمرون بذلك ولا باليوم الآخر » الرياء أصله من الرؤبة كأنه يفعل ليرى غيره ، فالمرأى يظهر للناس خصال الخير من العبادة ونحوها لحمدهم وفرارا من ذمهم كى يستولى بذلك على قلوبهم ، فيكون له سلطان عليهم يصل به إلى لذاته ويستعين به على تحصيل شهواته .

وهناك أمور خمسة : مرأى ، وهو العابد الذي يظهر خصال الخير ، ومرأى وهم الناس الذين يظهر لهم ذلك ، ومرأى به ، وهو تلك الخصال ،

ومراء لأجله ، وهو الجاه والسلطان والمال وحب الحمد وكرامة النم ،
ورياء وهو قصد إظهار العبادة لذلك الغرض .

والرياء مرض من الأمراض النفسية الخطيرة والأوباء الأخلاقية
الضارة التي تحتاج إلى علاج دائم ويقظة مستمرة فلا يصح للمرء أن
يفعل أمره ويهمله حتى يستفحـل شره ويتفاـقـمـ أمرهـ وـخـطـرـهـ ويـصـبـعـ دـاءـ
مستعـصـيـاـ يـحـبـطـ الأـعـمـالـ وـيـعـرـضـ صـاحـبـهـ لـلـشـرـكـ بـالـهـ الـواـحـدـ الـقـهـارـ .

وجاءت أحاديث في ذم الرياء منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول الناس
يقضى يوم القيمة عليه رجل استشهاد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال
فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ، ولكنك
قاتلت ليقال جرى ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى
في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمته
فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمه وقرأت فيك
القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل أوسع
الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما
عملت فيها قال ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها
لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على
وجهه حتى ألقى في النار » رواه مسلم ، قال ابن رجب رحمه الله : واعلم
أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محضاً بعـثـتـ لاـ يـرـاـدـبـهـ سـوـىـ
مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتـهـمـ قالـ اللهـ عـزـ
وـجلـ «ـ وـإـذـ قـامـواـ إـلـىـ الصـلـاـةـ قـامـواـ كـسـالـىـ يـرـأـوـنـ النـاسـ »ـ وـقـالـ
ـ«ـ فـوـيـلـ لـلـمـصـلـيـنـ »ـ الآـيـةـ وـكـذـاـ وـصـفـ اللهـ تـعـالـىـ الـكـفـارـ بـالـرـيـاءـ الـمحـضـ
ـفـيـ قـولـهـ «ـ وـلـاـ تـكـوـنـواـ كـالـذـيـنـ خـرـجـواـ مـنـ دـيـارـهـمـ بـطـرـواـ رـثـاءـ النـاسـ »ـ وـهـذـاـ الـرـيـاءـ
ـوـهـذـاـ الـرـيـاءـ،ـ الـمـحـضـ لـاـ يـكـادـ يـصـدـرـ مـنـ مـؤـمـنـ فـرـضـ الصـلـاـةـ وـالـصـيـامـ
ـوـقـدـ يـصـدـرـ فـيـ الصـدـقـةـ الـوـاجـبـةـ وـالـحـجـ وـغـيرـهـماـ مـنـ الـأـعـمـالـ الـظـاهـرـةـ وـالـتـىـ

يتعدي نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرب، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول تبارك وتعالى «أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معنـي فيه غيري تركـته وشركـه» وخرج ابن ماجه ولفظه «فأنا منه بـرـيـ، وهو للذين أـشـرـكـ» وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من صلى يـرـانـي فقد أـشـرـكـ ومن صـامـ يـرـانـي فقد أـشـرـكـ ومن تـصـدـقـ يـرـانـي فقد أـشـرـكـ فإنـ اللهـ عـزـ وـجـلـ يـقـولـ أناـ خـيـرـ قـسـيـمـ لـمـ أـشـرـكـ بـيـ شـيـئـاـ فإنـ حـدـهـ عـمـلـهـ قـلـيـلـهـ وـكـثـيرـهـ لـشـرـيـكـهـ الـذـيـ أـشـرـكـ بـهـ أـنـاـ عـنـهـ غـنـيـ» وخرج الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله الله فليطلب ثوابه من غير الله عز وجل فإن الله أغني الشركاء عن الشرك» والخلاصة أن قوله تعالى «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» الآية ، عطف على قوله «الذين يبخلون» ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به وبكتم ما آتاهم الله من فضله وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها لمجرد الربا والسمعة ولبيان ما أنساخهم ، وما أجودهم ، وما أكرمهم ، كما يفعله من يريد الفخار والشهرة ، وأن يتسامع الناس بأنه سخى ويتطاول على غيره بذلك ويشتinx بأنفه عليه ، مع ضمه إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر .

أما معنى الإيمان بالله فهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وملائكة ، وأنه الخالق الرازق المحي المحيي الميت وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع والمحبة ، وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص . وأما الإيمان بالاليوم الآخر

فهو التصديق الملازم بكل ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت : من فتنة القبر وعذابه ونعيه والبعث والآخر والنشر والصحف والميزان والحساب والصراط والمحوض والشفاعة والجنة والنار وأحوالهما وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً .

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن إنفاقهم ليس صادراً عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه بل إن هذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير ، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهتم إليها كما قال تعالى : « ألم ترانا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا » ، قال « ومن ي肯 الشيطان له قريناً فساء قريناً ، القرین هنا فعال بمعنى مفاعل ، كالمجليس والخليط ، أي المجالس والمخالط . ومنه سميت الزوجة قرينة ومنه قيل لما يلز من الإبل والبقر قرينان وللhubل الذي يشد به قرن قال الشاعر :

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

وقال الآخر :

ومدخل راسه لم يدنه أحد من القرینين حتى لز في القرن والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحده وهو كقوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقىض له شيطاناً فهو له قرین » ، والمعنى : من ي肯 الشيطان قرينه وخليله فيثس الصاحب وبئس الخليل الشيطان .

وفي الآية إيماء إلى تأثير قرناه ، المر ، في سيرته وأن الواجب احتياط القرین الصالح والابتعاد عن قرین السوء ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغلتنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان أمره فرطا » .

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ونافع الكبير فعامل المسك إنما أن يجذبك وإنما أن تبتاع منه ، وإنما أن تجد منه ريحًا طيبة ، ونافع الكبير إنما أن يحرق ثيابك وإنما أن تجد منه ريحًا خبيثة » رواه البخاري ومسلم .

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكبير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه » رواه أبو داود .

أما من هم الأخيار ، ومن هم الأشرار ، فالأخيار هم الذين طهرت قلوبهم وحسنت أخلاقهم وصلحت أعمالهم كالذين يدعون ربهم بالعداء والشيء يريدون وجهه ، وكالذين يتولون الله ورسوله باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والائتيساء به في أعماله وأخلاقه ، وأما الأشرار فهم بخلافهم كالذين يجادلون في آيات الله بالباطل ويحرفونها عن مواضعها ويحملونها على غير المراد منها إرواء للشهوة أو اتباعاً للهوى . وكالذين يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم بآعمالهم تعليمها وعدم تعويدها وتمريرها على الأعمال الصالحة ومكارم الأخلاق ، وكالذين غضب الله عليهم لثبت طويتهم أو فساد عقيدتهم كالمخادع وإنكارهم البعث ، وكالذين ينكرون الملائكة والجن ، وكالذين غفلت قلوبهم عن ذكر الله وكالفساق الذي يعملون أنواع المعاصي وكالمستهزئين بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء العاملين بالكتاب والسنّة البعيدين عن الملاهي والمنكرات ، وكالتشبهين باليهود والنصارى ونحوهم وكمحكمي القوانين ، والمراد بمقارنتهم معاشرتهم والسكنى معهم . أو مجاورتهم أو الجلوس في مجالسهم وأنديتهم والتروض معهم والسفر بصحبتهم ومشاركتهم في عمل من أعمال الحياة كتجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك .

ولما كان الإنسان يحب التقليد صار يعاكي من يخالطه فإن كان من أصحاب العقول الراجحة والأفكار الصالحة والأخلاق العالية

والعوائد المستقيمة والأعمال المجيدة سرى كل ذلك في الغالب إليه بل إذا طالت الصحبة وكثرت المجالسة وحسنت العشرة وجدته قد طبع بطابعهم فلا يفترق عنهم في شيء ، وكذا من يخالط الأشرار ويقارنهم يدنسونه ويفسدون عقله ويسئلونه أدبه ويعرفونه طرق الشر والفساد ، ويعرفونه باشكالهم من أهل الفسق والفجور ، ويفتحون له الأبواب المغلقة مما كان جاهلا به ومما كان غافلا عنه من أبواب الشرور والفساد ، فالعاقل اللبيب الحازم من يبحث أولا عن النقوس الطيبة الراكيحة الخيرة فيساكنها ويحاورها ويجالسها ويصاحبها ويلازمها ويبحث عن مجالسها وأنديتها فيغشى ماغشيت ويذهب أنى ذهبت لتنصل روحه بروحها ، فيستقى من معينها ويتأدب بآدابها ويتخلق بأخلاقها ويتأسي بأعمالها وقد يقىل في الحث على مقارنة الأخبار والابتعاد عن الأشرار :

واختر صديقك واصطفيه تفاخرا إن القرین إلى المقارن ينسب واحذر مؤاخاة الدنيا لأنه يعدى كما يعدى الصحيح الأجر

وقال الآخر :

ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح

وقال الآخر :

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارن يقتدى

وقوله « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما » المعنى أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله إيمانا صحيحا يظهر أثره في العمل وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الربا، إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعده في الدار الآخرة بحسن العمل، وأنفقوا في وجوه البر التي يحبها الله ويرضها ، وفي هذا الأسلوب إثارة تعجب الناس من حالهم إذ هم لو أخلصوا الله لما فاتهم منفعة الدنيا ولفازوا في الآخرة كما قال تعالى « من عمل صالحا من ذكر وأنت و هو مؤمن فلنحيئنه حياة طيبة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون »

فكثيراً ما يفوت المرائي ما يرمي إلى التقرب إلى الناس واحتلال قلوبهم ويظفر بذلك المخلص الذي لم يكن من همه أن أحداً يعرف ما عمل فيكون الأول قد رجع بخفى حنين بينما الثاني هو المخلص لله فاز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة فجهله جدير بأن يتعجب منه لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ولو آمن وأخلص ووثق بوعد الله ووعيده لكن في سعادته فإليمان سلوي وعوض من كل فائت وفقده عرضة لليأس من كل خير ، ومن ثم يكثر الانتحار من فاقد الإيمان ٠

كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شَيَّعَ المرءُ إخلاصاً وإيمان وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه في المصائب الصبر الذي يخفف وقعها على النفس وأكثره رحمة الله التي بها تتحول النعمة إلى نعمة بما يستفيد من الاختبار والتمحيص وكمال العبرة والتهذيب ، وقد يبتلى الله المؤمن ويختبر صبره فيعطيه إيمانه من الرجاء ماتخالط حلاوه مرارة المصيبة حتى تغلبها ، وقد يأنس أحياناً بالمصيبة لعظم رجائه وصبره ، وهذا وإن كان نادراً فهو واقع حاصل ٠

وقوله « وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيِّاً » المعنى : أن الله جل وعلا علیم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعلیم بمن يستحق التوفيق فیوفقه ویلهمه رشده ویقیضه للعمل الصالح الذي يرضي به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة ، وقوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يَضَعُفُهَا وَإِنْ فَوَّتَ مِنْ لَدْنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ، نظم الكلام : وماذا عليهم لو آمنوا وأنفقوا فإن الله لا يظلم ولا يبخس ولا ينقص أحداً من ثواب عمله ، والمعنى يخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً من خلقه يوم القيمة مثقال ذرة كما قال تعالى في الآية الأخرى « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هُضْمًا » وقال « وَنَصَّعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا

حاصلين » وقال « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا وليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » وقال « يومئذ يصدر
الناس أشتاتنا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره » .

وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة
الطوويل وفيه « فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة
خردل من إيمان فآخر جوه من النار - وفي لفظ أدنى أدنى مثقال ذرة من
إيمان فآخر جوه من النار - فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول أبو سعيد
اقرءوا إن شئتم « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » الآية .

وقال ابن مسعود : يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيمة ، فينادى على
رسوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأت إلى
حقه ، فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها
ثم قرأ « فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » فيغفر الله من حقه
ما يشاء ، ولا يغفر من حقوق الناس شيئا ، فينصب للناس فيقول : ائتوا
إلى الناس حقوقهم فيقول : يارب فنيت الدنيا من أين أوتنيم حقوقهم فيقول
خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلنته ، فإن كان
وليا الله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة ، ثم قرأ
« إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » وإن كان عبدا
شقيا قال الملك رب فنيت حسنته وبقى طالبون كثير ، فيقول خذوا من
سيئاتهم فأضيقوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكاكا إلى النار .

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لا يظلم
المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما
الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيمة لم يكن له حسنة » .
وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك

في قوله « ويؤت من لدنه أجرًا عظيما » يعني الجنة - نسأل الله أن يسكننا وإخواننا المسلمين الجنة .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيمة فينشر له تسعه وتسعون سجلًا كل مثل مدار البصر ثم يقول : أتتني من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول لا يارب ، فيقول : فلك عذر ؟ فيقول : لا يارب ، فيقول تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة ، فإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسوله ، فيقول : أحضر وزنك فيقول يارب بهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تظلم فتتوضع السجلات في كفة البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء » أخرجه الترمذى .

وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم يضرب الجسر على جهنم ، وتحل الشفاعة ، ويقولون اللهم سلم سلم ، قيل : يارسول الله وما الجسر ؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة - تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان - فيمر المؤمنون كطرف العين ، وكالبرق ، وكالرياح ، وكالطير وكاجاود الخيل والركاب ، فناج مسلم ، ومخدوش مرسل ، ومكردش في نار جهنم ، حتى إذا خلص المؤمنون من النار ، فوالذى نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين الله يوم القيمة لإخوانهم الذين في النار - وفي رواية فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا ، ويصلون ويحجون - فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار ، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد من أمرتنا به ، فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فآخر جوه فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد من أمرتنا به ،

ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه ، فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحداً ، ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه ، فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً ، وكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدقونني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجرأً عظيماً » فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميم السيل الا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقالوا : يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية ، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الحواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملاً ولا خيراً قدموه ، ثم يقول : أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا مالاً تعط أحداً من العالمين ، فيقول : لكم عندى أفضل من هذا ، فيقولون : ربنا أى شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضائى فلا أستخط عليكم بعده أبداً لفظ مسلم وهو بعض حديث .

وقوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » الاستفهام معناه التوبيخ والتقرير والتهليل ، أي إذا كان كل قليل وكثير يجازى عليه حكيم يكون حال هؤلاء المشركين والمنافقين يوم القيمة ، وهؤلاء الكافرون المحتالون الفخورون الباخلون الأمرون بالبخل الذي يكتمون فضل الله ولا يبتغون وجه الله هؤلاء هم واقفون في الساحة والرسول عليهم شهيد ، هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به وفي مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عصوه إنه لوقف رهيب ينال الكافرين فيه من المهانة والحزى والمسرة ما الله

به عليهما ، إنه ل موقف اعترف لا يفيد فيه الإنكار ولا يمكن فيه المجد والكتمان .

والمراد بالشهيد الأنبياء قال تعالى «وأشرق الأرض بنور ربها وجهه بالنبيين والشهداء» . وقال «ويوم نبعث من كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم» .

عن ابن مسعود قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقرأ علىي ، قلت : يا رسول الله أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : نعم ، إنى أحب أن أسمعه من غيرى ، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» الخ ، فقال : حسبك الآن ، فإذا عيناه تذرفان» .

فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة ، فماذا يصنع المشهود عليه ؟ وماذا تكون حاله ؟ وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه ؟! اللهم سلمنا من شرور الدنيا والآخرة وجميع المسلمين .

وقوله «يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» استثناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتها .

المعنى : أنه إذا جاء ذلك اليوم العظيم الذي يأتي فيه الله بشهيد على كل أمة يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم يطعوه فيما أمرهم به من التوحيد لله عز وجل أن يصيروا تراباً تسوى به الأرض ، فيكونوا وإياها سواه ، كما قال تعالى : «ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً» ، وقيل : إنهم ودوا أن لم يبعثوا ، لأنهم إنما كانوا في الأرض وهي مستوية عليهم ، وقيل : معناه ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساختوها فيها ، وقيل : معناه لو تعدل بهم الأرض ، أى يؤخذ منهم ما عليها فدية .

«ولا يكتمون الله حديثا» هذا إخبار عنهم أنهم يعترفون بجميع مافعلوه ولا يكتمون منه شيئاً .

عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : سمعت الله عز وجل يقول إخباراً عن المشركين يوم القيمة أنهم قالوا « والله ربنا ما كنا مشركين » ، وقال في الآية الأخرى « ولا يكتمون الله حديثاً » ، فقال ابن عباس : أما قولهم « والله ربنا ما كنا مشركين » فإنهم لما زأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلننجد ، فقالوا « والله ربنا ما كنا مشركين » ، فختم الله على أفواهمهم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم ، ولا يكتمون الله حديثاً .

وعن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال أشياء تختلف على في القرآن ، قال ما هو أشك في القرآن قال : ليس بالشك ، ولكن اختلاف ، قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك ، قال : أسمع الله يقول : « ثم لم تكن فتنتهم إلا إن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » ، وقال : « ولا يكتمون الله حديثاً » ، فقد كتموا ، فقال ابن عباس : أما قوله « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » فإنهم لما رأوا يوم القيمة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ، ولا يتغاضمه ذنب أن يغفره ، ولا يغفر شر كا ، بحمد المشركون فقالوا « والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن يغفر لهم فختم الله على أفواهمهم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، فعند ذلك « يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً » .

وقال الحسن : القيمة مواقف ، ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساً ، وفي موطن يتكلمون ويذبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين ، ويقولون ما كنا نعمل من سوء ، وفي موطن يعترفون على أنفسهم وهو قوله تعالى « فاعترفوا بذنبهم » ، وفي موطن لا يتساءلون ، وفي موطن يسألون الرجعة ، وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواهمهم وتكلم جوارحهم فهو قوله « ولا يكتمون الله حديثاً » والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

مما يفهم من آيات الدرس من الآية ٣٦ إلى الآية ٤٠ :

(١) الأمر بعبادة الله وحده .

(٢) النهي عن الشرك . (٣) الحث على بر الوالدين .

(٤) الحث على الإحسان بذوى القربى .

(٥) الحث على الإحسان إلى اليتامى .

(٦) الحث على الإحسان إلى المساكين .

(٧) الحث على الإحسان إلى الجار .

(٨) الحث على الإحسان إلى الصاحب بالجنب .

(٩) الحث على الإحسان إلى ابن السبيل .

(١٠) الحث على الإحسان إلى المماليك .

(١١) إثبات الألوهية لله .

(١٢) أن الله لا يحب كل مختال فخور .

(١٣) ذم البخل والأمر به . (١٤) النهي عن كتمان العلم .

(١٥) إثبات الأفعال الاختيارية .

(١٦) أن الفضل بيد الله .

(١٧) أن الله يؤتى فضله الصالح والطالع .

(١٨) النهي عن الكبر .

(١٩) أن الله أعد للكافرِين عذاباً مهيناً .

(٢٠) النهي عن الرياء . (٢١) الحث على الإخلاص لله .

(٢٢) ذم ترك الإيمان بالله . (٢٣) الحث على الإيمان بالله .

(٢٤) الحث على الإيمان باليوم الآخر .

(٢٥) ذم من لا يؤمن باليوم الآخر .

(٢٦) الحث على الإيمان بالبعث لدخوله في اليوم الآخر .

(٢٧) الحث على الإيمان بفتنة القبر لأنها دخلة في الإيمان باليوم الآخر .

(٢٨) الحث على الإيمان بالحشر لدخوله في الإيمان باليوم الآخر .

(٢٩) الحث على الإيمان بالموض لدخوله في الإيمان باليوم الآخر .

(٣٠) الحث على الإيمان بالميزان لدخولهما بالإيمان باليوم الآخر .

٣١) الحث على الإيمان بالحساب لدخوله بالإيمان باليوم الآخر .

٣٢) الحث على الإيمان بالصراط لدخوله في الإيمان باليوم الآخر .

٣٣) الحث على الإيمان بالجنة لدخولها بالإيمان باليوم الآخر .

٣٤) الحث على الإيمان بالنار لدخولها في الإيمان باليوم الآخر ، ولقوله تعالى : « وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » .

٣٥) التحذير من اتخاذ الشيطان قريناً .

٣٦) أن الشيطان بئس القرین .

٣٧) في الآية ^{فيما} إلى أن قرناً السوء يؤثرون على الإنسان في سيرته وعقيده .

٣٨) الحث على اختيار القرین الصالح .

٣٩) الابتعاد عن قرناً السوء .

٤٠) الحث على الإنفاق مما رزق الله .

٤١) إثبات صفة العلم .

٤٢) أن الله هو الرزاق .

٤٣) أن الله لا يظلم .

٤٤) أنه يضاعف الحسنة .

٤٥) أنه يزيد في الفضل .

٤٦) التوبیخ على الجهل بمكان المنفعة ، والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه ، وتحريضهم على صرف الفكر لتحصیل الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما في ذلك مما هو أجدى من تفاصیل العصا وتنبيههم على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجیب احتیاطاً ، فكيف إذا تدفقت منه المنافع .

٤٧) الرد على الجبرية إذا لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثيراً أصلاً في الفعل .

٤٨) الرد على الجهمية منكري الصفات .

٤٩) التوبیخ والتقریع المستفاد من الاستفهام .

٥٠) الاعتبار بذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحکمة بشهادة أزکى الخلق ، وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحکوم عليه .

- (٥١) الحث على الاستعداد لهول ذلك اليوم .
- (٥٢) أن الله لم يهمل الخلق ولم يتركهم سدى .
- (٥٣) إثبات صفة الكلام .
- (٥٤) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد .
- (٥٥) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- (٥٦) الرد على من أنكر رسالته .
- (٥٧) أن الكفار في ذلك ينالهم الذل والحزى والمهانة ويودون لو يندمגون بهذه الأرض وينطرون فراراً من الحزى الذي يغمرهم .
- (٥٨) أن الكفار يعترفون في ذلك اليوم بما عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .
- (٥٩) التحذير من معصية الله ورسوله .
- (٦٠) الحث على الإكثار من الحسنات .
- (٦١) وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- (٦٢) دليل على قدرة الله ، والله أعلم .
- وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم
في فضل أداء الأمانة والعدل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
يا أيها الذين آمنوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)

الآية الأولى : قال القرطبي . هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت
جميع الدين والشرع ، وقد اختلف من المخاطب بها ، فقال على بن أبي
طالب ، وزيد ابن أسلم ، وشهر بن حوشب ، وابن زيد : هذا خطاب
لولاة المسلمين خاصة ، فهى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه ، ثم
تنناول من بعدهم .

وقال ابن جريج وغيره : ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحجبي
العبدري ، من بنى عبد الدار ، ومن ابن عمته شيبة بن عثمان بن أبي
طلحة ، وكانا كافرین وقت فتح مكة ، فطلبه العباس بن عبد المطلب
لتنضاف له سدانة البيت إلى السقاية فدخل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان وأخرج مقام إبراهيم ونزل
عليه جبريل بهذه الآية قال عمر بن الخطاب : وخرج رسول الله صلى
 الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية وما كنت سمعتها قبل منه فدعا
 عثمان وشيبة فقال خذها خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم . وحكي
 مكى أن شيبة أراد أن لا يدفع المفتاح ثم دفعه وقال للنبي صلى الله عليه

وسلم خذه بأمانة الله ، وقال ابن عباس الآية خاصة في أن يعظوا النساء في النسوز ونحوه ويردوهن إلى الأزواج والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهى تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل في الحكومات وهذا اختيار الطبرى ، وتنتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه ، والصلوة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى .

رووى هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « القتل في سبيل الله يکفر الذنوب كلها – أو قال كل شيء إلا الأمانة – والأمانة في الصلاة ، والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع » ذكره أبو نعيم الحافظ في الحلية .

وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى بن كعب قالوا : الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلوة والزكاة ، والجناية ، والصوم ، والكيل ، والوزن ، والودائع ، وقال ابن عباس : لم ير خص لعسر ولا لوسر أن يمسك الأمانة .

قلت : وهذا إجماع ، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار والفجار قاله ابن المنذر . ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم : إن المشركين أهدى سبيلا ، فكان ذلك خيانة منهم ، فاتجه الكلام إلى ذكر جميع الأمانات ، فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة وأمهاتها في الأحكام : الوديعة واللقطة ، والرهن ، والعارية ، وروى عن أبى بن كعب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أداء الأمانة إلى من أثمنك ، ولا تخن من خانك » اهـ كلامه .

وقد وردت أحاديث في تعظيم شأن الأمانة والأمر بحفظها وأدائها والتحذير من الخيانة فيها ، من ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود قال:

القتل في سبيل الله يكفر الذبوب كلها إلا الأمانة . قال : يؤتى بالعبد يوم القيمة وإن قتل في سبيل الله فيقال أداء مأنتك ، فيقول : أى رب كيف ، وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال : انطلقوا به إلى الهاوية ، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيرأها فيعرفها فيهوى في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه ، فهو يهوى في أثرها أبد الآبدين .

ثم قال : الصلاة أمانة ، والوضوء أمانة ، والكيل أمانة ، وأشياء عددها ، وأشد ذلك الودائع ، فقال راوي الحديث : فأتيت البراء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود ؟ قال كذا ، قال البراء صدق أما سمعت الله يقول « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

وعن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » وقد ثبت في الصحيح أن من خان إذا أؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق .

وعن أبي ذر قال قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ، قال فضرب بيده على منكبى ، ثم قال « يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها أمانة وإنها يوم القيمة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها » .

وعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ، فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال ، وقال بعضهم : بل لم يسمع ، حتى إذا قضي حدثه قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا ذا يا رسول الله ، قال « إذا ضيغت الأمانة فانتظر الساعة » ، قال : كيف إضاعتها ؟ قال « إذا وسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري .

وفي حديث حذيفة في وصفه لتسرب الأمانة من القلوب التي تخلخل

فيها اليقين . . قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ، ثم علموا من السنة ، وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثراها مثل أثر الوكت ، ثم ينام النومة فتقبض ، فيبقى أثراها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ، فيصبح الناس يتباينون ، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة ، فيقال إن في بني فلان رجالاً أميناً ، ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في مثقال حبة خردل من إيمان » الحديث رواه البخاري .

وقوله تعالى « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، أى وأن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، والحكم بالعدل هو فصل الخصومات على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض ، القليل والكثير من ذلك ، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولى والعدو ، والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور منها :

أولاً : فهم الداعى من المدعى والجواب من المدعى عليه ليعرف موضع التنازع والتنازع بأدلة من الحصمين .

ثانياً : خلو الحكم من التحيز والميل إلى أحد الحصمين .

ثالثاً : معرفة الحكم الذى شرعه الله ليفصل بين الناس على ضوئه من الكتاب والسنة أو الإجماع .

رابعاً : تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام .

وقد أمر المسلمين بالعدل في الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق قال الله تبارك وتعالى « اعدلوا هو أقرب للتقى » وقال « كونوا قوامين بالقسط » وقال « وأقسطوا إن الله يحب المحسنين » وقال « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » .

وقال صلى الله عليه وسلم « المقطيون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا » ، وقال صلى الله عليه وسلم « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهله وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، ولما كانت هذه الأوامر حسنة عادلة بين سبحانه وتعالى حسن العدل وأداء الأمانة ، فقال « إن الله نعما يعظكم به أى نعم الشيء ، الذي يعظكم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل إذ لا يعظكم إلا ما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادةكم . ومعنى الوعظ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيل : هو الأمر بالخير والنهي عن الشر .

وقوله « إن الله كان سميعا بصيرا » ، أى عليكم أن تعمدوا بأمر الله ووعظه فإنه السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وكأنها لديه صوت واحد ، فإذا حكمتم فهو سميع لذلك الحكم البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء وإن خفى قريبا أو بعيدا فلا تؤثر على رؤيته الأستار والحواجز فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، ومناط عروق البعض والذر ، وجريان القوت والماء في العروق والأغصان ، مهما دقت وغمضت ، وإن أديتم الأمانة فهو بصير بذلك .

ثم بعدما أمر سبحانه بأداء الأمانة والعدل في الحكومة أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعة أولى الأمر فقال : « يا أيها الذين آمنوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ، أى أطاعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه ، وأطاعوا رسوله محمدأ صلى الله عليه وسلم فإن في طاعتكم إياه طاعة لربكم وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته .

أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله «أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول»

قال بعضهم : أمر من الله باتباع سنته، وعن عطاء في قوله : «أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول» ، قال : طاعة الرَّسُول اتباع الكتاب والسنة ، وقال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك أن يقال هو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى ، وبعد وفاته باتباع سنته ، وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته ولم يخصص بذلك في حال دون حال فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجحب التسلیم له ٠

وقوله : «وأولى الأمر منكم» ، اختلف في أولى الأمر ، فللمفسرين فيه قولان قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم : هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معايير دينهم ، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد ، ودليله قوله تعالى : «ولو ردوه إلى الرَّسُول وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» ٠

وقال أبو هريرة : هم الأمراء والولاة ، قال بعض العلماء : وليس ببعيد على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم ، لأن للأمراء تدبير الجيش والقتال ، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز فالله سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر لأنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة الله ورغبة فيما عنده ، ولكن بشرط أن لا يأمرها بمعصية الله فإن أمرها بذلك فلا طاعة لخالق في معصية الخالق ، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم ، وذكره مع طاعة الرَّسُول ، فإن الرَّسُول صلَّى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله ، ومن يطعه فقد أطاع الله ، وأما أولوا الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية ٠

وعن علي رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء

قال لهم : أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى ، قال : فاجمعوا إلى حطبا ، ثم دعا بنار فأضر بها فيه ، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها ، قال : فقال لهم شاب منهم : إنما فررتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة بالمعروف ، أخرجاه في الصحيحين .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، مالم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » .

وعن عبادة بن الصامت قال : بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننزع الأمر أهله ، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ، أخرجاه .

وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبية » ، رواه البخاري ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشي مخدوع الأطراف ، رواه مسلم . وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول : « ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا » ، رواه مسلم وفي لفظ « عبدا حبشي مخدوعا » ، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سيليكم ولاده بعدى فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم ولهم وإن أساءوا فلهم وعليهم .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسمهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدى ، وسيكون خلفاء فيكثرون ، قال : يا رسول الله ، فما تأمرنا ؟ قال

أوفوا بيعه الأول وأعطوه حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ،
آخر جاه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهمما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أمره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » ، آخر جاه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهمما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من خلع يداً من طاعة لقى الله يوم القيمة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ، رواه مسلم .

وروى مسلم أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه ، فأتياه فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلة فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشه ، إذ نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه لم يكننبي قبلى إلا كان حقا عليه أن يذل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر ونها ، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاً وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتني ثم تنكشف ، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه ، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأنه ميتة وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتني إليه ، ومن بایع إماماً فأعطاه صفة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينافيه فاضربوا عنق الآخر » ، قال : فدنوت منه فقلت أنسدك الله ، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال : سمعته أذناني ووعاه قلبي ، فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بينما بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينماكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ، قال : فسكت ساعة ثم قال
أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله .

والآحاديث في هذا كثيرة ، قال العلماء : ولابد للأمراء من خوف الله
وخشيته باجراء الشرائع والاحكام واتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم حتى يقع في القلوب لهم هيبة بإذن الله فحينئذ لا يحتاجون
إلى المحافظة كما يحتاج من ليس كذلك ، روى أن كلب الروم أرسى إلى
عمر رضي الله عنه هدايا من الثياب والجبب فلما دخل الرسول إلى
المدينة قال : أين دار الخليفة وبناؤه ؟ فقيل ليس له دار عظيمه كما
توهمت إنما له بيت صغير فدلوه عليه فأنه فوجده بيته صغيراً قد أسود
بابه لطول الزمان ، فطلبته فلم يصادفه ، وقيل إنه خرج إلى السوق
لحاجته وحوائج المسلمين فخرج الرسول لطلبته فوجده نائماً تحت ظل
حانط قد توسيد بالدرة فلما رأه قال : عدلت فأمنت فنممت حيث شئت ،
وأمراؤنا ظلمونا فاحتاجوا إلى المخصوص والجيوش .

واعلم أن الولاة إنما يكونوا على حسب أعمال الرعايا وأحوالهم
صلاحاً وفساداً يدل لذلك قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فيما
كسبت أيديكم ، ويعفو عن كثير ، وقوله » وكذلك نولى بعض الظالمين
بعضًا بما كانوا يكسبون « وحديث » كما تكونوا يولى عليكم أحدكم « .
وروى أنه قيل للحجاج بن يوسف الظالم المشهور لم لا تعدل مثل
عمر ، وأنت قد أدركك خلافته ؟ أفلم تر عدله وصلاحه ؟ فقال في جوابهم
تبادروا أى كونوا كأبى ذر في الزهد والتقوى - أتعمر لكم - أى أعمالكم
معاملة عمر في العدل والإنصاف .

وروى أن الله أوحى إلى موسى إذا استعملت على الناس خيارهم
 فهو علامه رضائى ، وإذا استعملت شرارهم فهو علامه سخطى » .

وقوله « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله » هذا أمر من
الله تعالى برد ما تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : « وما اختلفتم

فيه فحكمه إلى الله» فما حكم الكتاب والسنة به وشهاده له بالصحة فهو الحق فإذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال: «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» أى ردوا الخصومات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليها في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.

وقوله «ذلك خير وأحسن تأويلا» أى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليها في فصل النزاع خير وأحسن تأويلا أى وأحسن عاقبة وما لا فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكم الله وحكم رسوله فهو طاغوت كافر باه، قال الله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهذا عام شامل فما من قضية إلا والله فيها حكم وقال الله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء» أى ما تركتنا في القرآن شيئاً من ضروب الهدایة التي ترسل من أجلها الرسول إلا بيته فيه وقال: «وكل شيء فصلناه تفصيلاً» فقد ذكرت فيه أصول الدين وأحكامها وحكمها، والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية والعقلية التي سخرها الله للإنسان، وقال تعالى: «اللهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتكم» أى بتمام النصر وتكامل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفراء، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، وقال تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم» المراد بالذكر القرآن، الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم وأمور دنياهم الظاهرة والباطنة، أى لتعريفهم ما نزل إليهم من الأحكام والشرائع وأحوال القرون المهلكة وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام وتفصيل لهم ما أجمل بحسب مراتبهم في الاستعداد والفهم لأسرار الشرائع وقال تعالى: «وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» الآية ٠ قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن علم كل شيء، وقال مجاهد: كل حلال وحرام، وقال ابن كثير: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ماضٍ، وعلم

ما سيأتى ، وكل حلال وحرام ، وما الناس إلية محتاجون في أمر دينهم
ودنياهم ومعاشرهم ومعادهم .

وقال صلى الله عليه وسلم : « تركتم على المحجة البيضاء ، ليلاها
كنهارها لا يزيع عنها بعد إلا هالك » وقال فيما صح عنه « مابعث من
نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر
ما يعلمه لهم . »

وقال أبو ذر : لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما .

وقا عمر بن الخطاب : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقاماً فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم
حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » رواه البخاري .

ولاشك أن من أعرض عن الكتاب والسنة، واعتراض عنهم بالقوانين
الوضعية أنه كافر كفر ناقل عن الملة الإسلامية ، وكذلك من زعم أنه
يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر
الخروج عن شريعة موسى ، أو زعم أن هدى غير محمد أفضل من هديه
صلى الله عليه وسلم أو أحسن ، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه
العصور إلا الخروج عن الشريعة المحمدية ، وأنها كانت كافية في الزمان
الأول فقط ، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ، ولا بد من
تنظيم قوانين بما يناسب الزمن ، فلاشك أن هذا الاعتقاد إذا صدر من
إنسان فإنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وتنقصهما ولا شك في كفره وخروجه عن الدين ، وكذلك من زعم أنه
محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن ، أو في علم الشريعة دون
علم الحقيقة ، أو زعم أن الإنسان حر في التدين ، وفي أي دين يشاء من
يهودية ، أو نصرانية ، أو غير ذلك ، أو أن هذه الشرائع غير منسوبة
بدين محمد صلى الله عليه وسلم ، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه ،
أو هزل به ، أو بشيء من شرائعه ، أو بمن جاء به ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآل وسلام .

ما يفهم من آيات الدرس ٥٨ ، ٨٩ :

- (١) أن هذه الآية من أمثلة الأحكام تضمنت جميع الدين والشرائع
- (٢) وجوب أداء الودائع لأربابها .
- (٣) أنها تتناول الولاة فيما وكل إليهم من الأمانات ، وقسمة الأموال ، ورد المظالم ، والعدل في الحكومات .
- (٤) أداء الصلاة لأنها أمانة . (٥) أداء الزكاة لأنها أمانة .
- (٦) أداء الصوم لأنه أمانة . (٧) أداء الحج لأنه أمانة .
- (٨) الأمانة في الحديث بأنه يحفظه إذا استودعه .
- (٩) الرضوء وفق ما أمر به الشارع لأنه أمانة .
- (١٠) الطهارة من الجنابة لأنها أمانة .
- (١١) الوفاء بالكيل لأنه أمانة (١٢) الوفاء بالوزن لأنه أمانة
- (١٣) حفظ الرهن وأداؤه لأنه أمانة .
- (١٤) حفظ اللقطة لأنها أمانة . (١٥) العارية لأنها أمانة .
- (١٦) حفظ الأمانة لأنها لا يمكن تأديتها إلا بحفظها .
- (١٧) في الآية وعد عظيم للمطيع (١٨) وعید شديد للعاصي .
- (١٩) الاهتمام بأمر القضاة والولاة لأنه فوض إليهم النظر في مصالح العباد .
- (٢٠) الأمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولى والعدو .
- (٢١) وجوب العدل على الحكام والولاة حتى تصل الحقوق إلى أربابها كاملة غير منقوصة .
- (٢٢) فيها مدح من الله لأوامره ونواهيه ، لاشتمالها على مصالح الدارين ، ودفع مضارهما .

- ٢٣) إثبات الألوهية .
- ٢٤) إثبات صفة السمع لله .
- ٢٥) إثبات صفة البصر .
- ٢٦) متمسك لمن فضل السمع على البصر .
- ٢٧) أن صفة السمع غير صفة البصر إذ العطف يقتضي المغايرة .
- ٢٨) دليل على الجزاء على الأعمال :
- ٢٩) دليل على البعث والحساب .
- ٣٠) التنبيه على مقام الإحسان .
- ٣١) أن أداء الأمانة يشمل أساس الاعتقاد .
- ٣٢) أنه يشمل أساس العبادة .
- ٣٣) أنه يشمل أساس التعامل .
- ٣٤) أنه يشمل أساس العلاقات بين الناس ، وأول أمانة ترد إلى أهلها أمانة الإيمان .
- ٣٥) لطف الله بخلقه ورحمته ورافقته بهم حيث أمرهم بما فيه صلارحهم .
- ٣٦) التحذير من كتمان الأمانة .
- ٣٧) إثبات صفة الكلام لله .
- ٣٨) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاخر .
- ٣٩) وجوب طاعة الله .
- ٤٠) وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ٤١) وجوب طاعة أولى الأمر في غير معصية .
- ٤٢) التحذير من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
- ٤٣) أن الكتاب والسنة كافيان كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه .
- ٤٤) تحريم الحكم بالقوانين .
- ٤٥) إثبات صفة الألوهية .
- ٤٦) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٤٧) الرد على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٤٨) أن الأصل الأول القرآن الكريم .

- ٤٩) أن الأصل الثاني سنة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٥٠) أن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله .
- ٥١) في الآية دليل على أن من لم يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن بحقيقة .
- ٥٢) أن الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان .
- ٥٣) أن من لا يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة السنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر .
- ٥٤) إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال .
- ٥٥) أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق وأما في المعصية فلا .
- ٥٦) التحذير عن معصية الله .
- ٥٧) التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ٥٨) أن رد المتنازع فيه إلى الله والرسول خير لعباد الله .
- ٥٩) أن ذلك أحسن عاقبة ومالا .
- ٦٠) مدح من الله للرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
- ٦١) التحذير من الإعراض عن الكتاب والسنة .
- ٦٢) أن الكتاب والسنة في كل زمان يرجع إليهما .
- ٦٣) الإرشاد إلى ما هو سبب للتواصل والتواداد من العدل وأداء الأمانات وطاعة ولاة الأمور في غير معصية .
- ٦٤) الابتعاد مما يسبب العداوة والبغضاء والغيبة .
- ٦٥) التحذير من الجور والظلم .
- ٦٦) التحذير من كتمان الأمانة .
- ٦٧) الرد على الجهمية المنكرين للصفات .
- ٦٨) إثبات صفة العلم لله .
- ٦٩) أنه إذا لم يوجد تنازع لا يجحب الرد .

(٧٠) أَنْ فِي مَدْحَهُ تَعَالَى لِأَوْامِرِهِ وَنُوَاهِيَّهُ فِي قَوْلِهِ نَعَمَا يَعْظُمُ بِهِ
مُزِيدٌ لَطْفٌ بِالْمُخَاطَبِينَ وَاسْتِدْعَائِهِمْ إِلَى الْامْتِشَالِ لِأَوْامِرِهِ
تَعَالَى .

(٧١) أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَخْتِمُ الْآيَاتِ بِمَا يَنْسَبُهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ .

(٧٢) إِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى :

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیماً . يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن ليبيطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً . فليقاتل في سبيل الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرأ عظيماً) .

سبب نزول هذه الآية السكريرية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قيل : نزلت في ثوبان ، وكانت شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه ، فأتاه ذات يوم قد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما غير لونك ؟ فقال : يا رسول الله ، ما بي مرض ولا وجع غير أني إن لم أراك استوحشت وحشة شديدة حتى الفاك ثم ذكرت الآخرة ، فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين ، وإنى إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداً فنزلت هذه الآية .

وعن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا فلان مالى أراك محزوناً » ، فقال يا نبى الله ، شيء ، فكررت فيه ، فقال : ما هو ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ، ننظر إلى وجهك ونجالسك ، وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فاتاه جبريل بهذه الآية « ومن يطع الله والرسول فأولئك

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، الآية . فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فبشره .

وقد روى هذا مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وهو من أحسنها سندًا قال : بن جرير : حدثنا المثنى حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله « ومن يطع الله ، الآية قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة من اتبعه وصدقه . وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا ؟ فأنزل الله في ذلك . يعني هذه الآية . فقال - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأعلىين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياض الجنة فيذكرون ما أنعم الله عليهم . ويشتوفون عليه وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به فهم في روضة يجبرون ويتنعمون فيها . »

وقد روى مرفوعاً من وجه آخر عن الأسود عن عائشة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله إنك لأحب إلى من نفسي ، وأحب إلى من أهلى . وأحب إلى من ولدى وانى لاكون في البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتاك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزلت عليه « ومن يطع الله والرسول فاؤلئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . »

ومن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : سل ، فقلت : أسألك من افتقتك في الجنة فقال : أو غير ذلك ، فقلت : هو ذلك قال : « فاعنى على نفسك بكثرة السجود » (رواه مسلم) .

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن

عبد الله ابن جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهنى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله شهدت أن لا إله إلا الله ، وصليت الخمس ، وأديت زكاة مالى ، وصمت شهر رمضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيمة هكذا – ونصب أصبعيه – مالم يعى والديه » ، تفرد به أحمد ٠

وورد « من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » ٠

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » ٠

وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ قال « المرأة مع من أحب ، متفق عليه ٠

وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال : ويلك وما أعددت لها ؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أنى أحب الله ورسوله ، قال : « أنت مع من أحببت » ، قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحمهم بها متفق عليه ٠

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جمِيعاً » يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم ، وهذا يستلزم التأهب والاستعداد لاتقاء الشر ، وذلك بأن يعرفوا حال العدو ومبَلَّغ استعداده ، وإذا كان لل المسلمين أعداء كثيرون فعليهم أن يعرفوا مابينهم من وفاق وخلاف ويعرفوا الوسائل لمقاومة الأعداء إذا هجموا ، ويعملوا بتلك الوسائل ، ويدخل في ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وما فيها من مكامن وموقع استراتيجية ومخازن ذخائره ومعرفة نوع أسلحته واستعمالها ، ومعرفة طرق العدو وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة وجر الأتقال ٠

وعلى الجملة اتخاذ أهمية الحرب المستعملة المناسبة في كل عصر وحين من طيارات ودبابات وبوارج مدرعة ومدافع مضادة للطائرات ، ورشاشات وقنابل وبيت العيون (قلم المرور والجواسيس) في جميع بلاد العدو ليكونوا على علم مما عسى أن يكيدوا للمسلمين من المكائد ٠

وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على علم بأرض عدوهم كما كان لهم عيون وجواسيس يأتونهم بالأخبار فقد أرسل عبد الله بن جحش سنة اثنين من الهجرة في اثنى عشر مهاجراً بعد أن دفع إليه كتاباً بأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ، فلما مضياليومان نظر عبد الله في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه « إذا نظرت إلى كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم » ٠

وعندما علم صلى الله عليه وسلم بعيار أبي سفيان تحمل خيرات قريش كلها إلى الشام أمر نفراً من المسلمين أن يخرجوا إليها لعل الله أن يجعلها لهم . فلما اقتربوا من الصفراء بعثوا بسيس بن عمرو وعدي بن الزعباء إلى بدر يستطلعان أخبار العير وقد ذهب رجلان من المسلمين إلى بدر يستشفيان ويستطلعان الأخبار ، ولما علموا أسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرانه بيوم قدوم العير ٠

وفي غزوة المريسيع عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بنى المصطلق خرج في قومه ليحارب المسلمين أرسل بريدة ابن الحصيب الأسالمي يتأكد له الأمر ، فلما لقى الحارث وعلم أخباره رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما سمع فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ندب المسلمين للقاء بنى المصطلق ٠

وفي غزوة الخندق عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريظة نقضت عهدها وانضمت إلى حبيبي ابن أخطب عدو الله ورسوله أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير

ليعلموا أمر قريظة ويروا أن كانت على عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خرجت عليه ، فلما سأله هؤلاء كعب بن أسد وقال لهم : لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد انصرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه ، إلى غير ذلك مما يطول ذكره .

والخلاصة : أنه لو فكر المسلمون في معنى هذه الآية ، وفي معنى آية الأنفال وهي قوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية ، لعرفوا كيف يكون لاستعداد لما يستطيعون من قوة ولكن الواجب عليهم أن يكونوا أول المفكرين في الأسلحة الحديثة الفتاكـة كالذرة التي اخترعها أعداؤهم وباهروا بها الدول التي تطنطنـ اليوم بقوتها وسعتها في الإـهـلاـك والـدـمـار وـخـرـاب الـأـرـض وـيـهـدـونـ بـهـاـ النـاسـ، وـكـثـرـةـ التـفـكـيرـ فيـ الشـيـءـ وـطـوـلـ الإـعـمـانـ وـالـبـحـثـ وـالـتـنـقـيـبـ وـكـثـرـةـ التـجـارـبـ معـ الصـبـرـ الطـوـلـ وـعـدـمـ الـكـلـلـ وـالـضـجـرـ لـابـدـ أنـ تـصـلـ بـاـذـنـ اللهـ إـلـىـ نـتـيـجـةـ .

والـكـفـارـ الـذـيـنـ جـعـلـهـمـ اللهـ يـعـلـمـونـ ظـاهـرـاـ مـنـ الـحـيـاـةـ الـدـنـيـاـ وـاـصـلـوـاـ الـبـحـثـ وـأـطـالـوـاـ فـيـ التـفـكـيرـ حـتـىـ وـصـلـوـاـ إـلـىـ الـاـخـتـرـاعـ لـهـذـهـ الـأـسـلـحـةـ الـحـدـيـثـةـ وـالـمـسـلـمـوـنـ لـيـسـوـاـ أـقـلـ عـقـوـلـ مـنـهـمـ بـلـ هـمـ أـقـوـىـ وـأـصـحـ وـلـكـنـهـمـ نـامـوـاـ فـلـمـ يـسـتـيقـظـوـاـ وـأـعـطـوـاـ صـفـحـاـ عـنـ التـفـكـيرـ فـيـمـاـ جـعـلـهـ اللهـ سـبـبـاـ لـمـنـعـ الـبـلـاءـ عـنـهـمـ فـخـسـرـوـاـ وـنـهـشـتـهـمـ الـذـنـابـ مـنـ كـلـ جـانـبـ وـطـمـعـتـ فـيـهـمـ الـأـعـدـاءـ وـظـهـرـ مـصـدـاقـ وـصـفـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ فـيـ حـدـيـثـ ثـوـبـانـ قـالـ قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ «ـ يـوـشـكـ الـأـمـمـ أـنـ تـدـاعـيـ عـلـيـكـ كـمـاـ تـدـاعـيـ الـأـكـلـةـ إـلـىـ قـصـعـتـهـاـ ،ـ فـقـالـ قـائـلـ :ـ وـمـنـ قـلـةـ نـحـنـ يـوـمـنـذـ؟ـ قـالـ بـلـ أـنـتـمـ يـوـمـنـذـ كـثـيرـ وـلـكـنـكـمـ غـثـاءـ كـغـثـاءـ السـيـلـ ،ـ وـلـيـنـزـعـنـ اللـهـ مـنـ صـدـورـ عـلـوـكـمـ الـمـهـابـةـ مـنـكـمـ ،ـ وـلـيـقـذـفـنـ فـيـ قـلـوبـكـ الـوـهـنـ ،ـ قـالـ قـائـلـ :ـ يـارـسـوـلـ اللـهـ ،ـ وـمـاـ الـوـهـنـ؟ـ قـالـ «ـ حـبـ الـدـنـيـاـ وـكـراـهـيـةـ الـمـوـتـ ،ـ رـوـاهـ أـبـوـ دـاـوـدـ وـبـيـهـقـيـ فـيـ دـلـائـلـ الـنـبـوـةـ .ـ فـتـأـمـلـ يـاـخـيـ الـحـدـيـثـ الـعـظـيمـ وـفـكـرـ فـيـهـ بـدـقـةـ وـأـنـظـرـ إـلـىـ مـاـ فـيـهـ مـعـجـزـاتـ باـهـرـةـ تـجـدـهـاـ مـطـابـقـةـ لـاـ فـيـ مـجـمـعـنـاـ الـحـالـيـ الـغـاـيـةـ الـانـطـبـاقـ .ـ

وقوله « فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ، أى فانفروا جماعة إثر جماعة ، بأن تكونوا فصائل وفرقاً – إذا كان الجيش كبيراً أو موقع العدو يستدعي ذلك ، أو تنفر الأمة كلها جميعاً إذا اقتضت الحال ذلك ، بحسب قوة العدو ٠

والخلاصة : إنكم إما أن تنفروا جماعات جماعات ، وإما أن ينفر جميع المؤمنين على الإطلاق بحسب حال العدو ، وامتثال هذا الأمر يقتضي أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهاد بأن يتعلم كل فرد من أفراد الأمة فنون الحرب ويتعرّف عليها وأن تقتني السلاح الذي تحتاج إليه في النضال وتعلم كيفية استعماله في كل زمان بما يناسبه ٠

وقوله « وإن منكم من ليبيطهن » : التبيطنة التأخر عن الأمر أي ليتشارقن ويتتأخرن عن الجهاد ، اختلقو فيمن نزلت على قولين ، أحدهما أنها في المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه ، كانوا يتشارقون عن الجهاد ، فإن لقيت السرية نكبة ، قال من أبطأ منهم : لقد أنعم الله علي ، وإن لقوا غنيمة ، قال : ياليتني كنت معهم فاقفزوا عظيم ، هذا قول ابن عباس وابن جرير ٠

والثاني أنها نزلت في المسلمين الذين قلت علومهم بأحكام الدين فثبتوا لقلة العلم لا لضعف الدين ، ذكره الماوردي وغيره ٠

فعلى الأول تكون إضافتهم إلى المؤمنين بقوله « منكم لوضع نطقهم بالإسلام وجريان أحكامه عليهم ، وعلى الثاني تكون الإضافة حقيقة ٠

وقال سيد قطب رحمة الله على هذه الآية : إنها الوصية الأولى للمحاربين أن يأخذوا حذرهم ، وأن لا يغفلوا لحظة فيؤخذوا خدعة أو بغية ، وأن لا يخرجوا إلى الجهاد حين يخرجون أفراداً يسهل صيدهم ، أو فوضي يسهل أخذهم ، إنما يخرجون جماعات منظمة ، أو ينفرون جميعاً وقيادتهم واحدة ، ولا ينفر بعضهم ويتناقل بعضهم ففي التناقل نثبيط للعزائم وتوهين للخطة وإيقاع للاضطراب في النفوس

والصفوف ، وخذوا حذركم لا من العدو الخارجي وحده ، ولكن من هؤلاء المعوقين المبطئين المتبطئين ، سواء كانوا يبطئون أنفسهم أى يقعدون بها متناقلين أو يبطئون غيرهم معهم ، وهي أشد وأنكى .

هؤلاء هم بكل بوعاهم وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم ،
هؤلاء هم مكشوفين للأعين كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر يكشف
النيات والسرائر ويكشف البواعث والخواطر هؤلاء كما كانوا
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما يكونون في كل زمان وفي
كل مكان ، هؤلاء هم الضعاف المنافقون الملتتوون الذين لا يعرفون غاية
أعلى من مصالحهم ولا أفقا أعلى من ذواتهم ، إنهم يبطنون ويتلذثرون
ولا يصارحون ليمسكون العصي من الوسط كما يقولون ، فإن أصابت
المجاهدين محنـة وابتلـوا ذلكـ البـلـاءـ الـذـيـ يـقـدـرـ اللهـ أـنـ يـصـادـفـ المـجـاهـدـينـ
في ثـنـاـيـاـ الـطـرـيـقـ فـرـحـ الـمـتـخـلـفـونـ وـحـسـبـواـ أـنـ فـرـارـهـمـ مـنـ الـبـلـاءـ نـعـمـةـ
لـاـ يـخـجـلـونـ أـنـ يـنـسـبـوـهـاـ إـلـىـ اللهـ الـذـيـ يـخـالـفـونـ عـنـ أـمـرـهـ ، وـيـقـعـدـونـ عـنـ
نـصـرـةـ شـرـيـعـتـهـ ، وـهـىـ نـعـمـةـ ظـاهـرـهـاـ فـيـ الرـحـمـةـ وـبـاطـنـهـاـ مـنـ قـبـلـهـ الـعـذـابـ
هـىـ نـعـمـةـ عـنـدـ مـنـ لـاـ يـدـرـكـونـ لـاـذـاـ خـلـقـواـ وـلـاـ يـتـنـطـلـعـونـ إـلـىـ أـفـقـ أـعـلـىـ مـنـ
مـوـاطـئـ الـأـقـدـامـ فـيـ هـذـهـ الـأـرـضـ كـالـنـمـالـ ، هـىـ نـعـمـةـ عـنـدـ مـنـ لـاـ يـحـسـونـ
أـنـ الـبـلـاءـ فـيـ طـرـيـقـ الـجـهـادـ لـإـعـلـاءـ كـلـمـةـ اللهـ فـضـلـ يـخـتـصـ اللهـ بـهـ مـنـ يـشـاءـ
مـنـ عـبـادـهـ ، اـهـ يـتـصـرـفـ ٠

قوله «ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فافوز فوزاً غظيماً»، أى ولئن من الله عليكم وكانت الأخرى فانتصر المجاهدون في سبيل الله الذين خرجوا مستعدين للبلاء ونالهم فضل من الله بالنصر والغئيمة والرضوان ندم المخالف أن لم يكن شريكًا في معركة رابعة، وقال ياليتنى كنت معهم فافوز كما فازوا، فهو قد نسي ما يجحب عليه من مديد المعونة إليكم وبذل ما يمكنه من نفس أو مال ولكن ضعف إيمانه أو جبنه منعه عن هذا إذ أن هذا التمني بعد فوات الفرصة دليل على ضعف العقل، وأنه من لا يهتم بأمر الآخرة، وفي قوله «كان لم تكن بينكم وبينه مودة» تقرير

وتبين بالطف القول وارق العبارة إذ أن قليلا من المودة كان ينبغي أن يمنع مثل هذا التمني وأن بعد هذا الإحجام نعمة ، فهذا يشعر بأن هذا لا يرى نعمة الله على المؤمنين نعمة وفضلا عليه ولا ما يصيبهم من جهد وبلاه كأنه يصيبه هو مع أن القرآن يصرح بأن المؤمنين إخوة والحديث يمثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا .

وقوله : «فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة» يشرون مضارع شرى ويكون بمعنى باع واشترى من الأصداد فإن كان بمعنى يشترون فالمراد من الموصول المنافقون أمروا بترك النفاق وأمرروا بالمجاهدة مع المؤمنين والفاء للتعقيب أي ينبغي بعد ماصدر منهم من التشبيط والنفاق تركه وتدارك مافات من الم jihad بعد وإن كان بمعنى يبيعون فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا بالثبات على القتال ، وعدم الالتفات إلى تشبيط المبطئين ، والفاء جواب شرط مقدر ، أي إن بطا هؤلاء عن القتال فليقاتل المؤمنون المخلصون الذين يؤثرون الآجلة على العاجلة ويبذلون أنفسهم في طلبها ، فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطئوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك .

وأما أولئك المنشاقلون المبطئون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا ، ويكون نظير قوله تعالى «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا» إلى آخر الآيات ، وقوله «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» . وقوله «فإن استكبروا فالذين عند ربكم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون» .

ثم وعد سبحانه وتعالى من قاتل في سبيله بالأجر العظيم سواء استشهد أو غلب ، واكتفى في الحالتين بالغاية ، لأن غاية المغلوب في القتال أن يقتل ، وغاية الذي يقتل أن يغلب ويعتم ، فأشرف الحالتين ما بدئ به من ذكر الاستشهاد في سبيل الله ، ويليها أن يقتل أعداء الله

ودون ذلك الظفر بالغنية ، ودون ذلك أن يغزو فلا يصيب ولا يصاب .

ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال ، وفي تعقيب القتال بما ذكر تنبئه على أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد الأمرين : إما إكراام نفسه بالقتل والشهادة ، أو إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله تعالى بالنصر .

وقوله «فسوف نؤتيه أجرًا عظيما» فسر الأجر العظيم ، فقيل إنه الجنة ، وقيل إنه مزيد ثواب من الله مثل كونهم «أحياء عند ربهم يرزقون قالوا : لأن» الجنة موعد دخولها بالإيمان بالله ورسله ، والذى فسره بالجنة نظر إلى قوله تعالى : إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » الآية ، قال الله تعالى عن ما أعد لأهل الجنة : «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» ، وقال عز من قائل : «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تضمن الله ملئ خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله ، وإيمان بي ، وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة» ، الحديث رواه مسلم .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

مما يفهم من الآيات المتقدمة ٦٩ - ٧٤ :

الآية الأولى « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً إلى آخر الآيات .

(١) إثبات الألوهية . (٢) الحث على طاعة الله .

(٣) الحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(٤) بشارة لمن أطاع الله ورسوله .

(٥) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٦) الرد على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٧) محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

(٨) أن منزلة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الخ
عالية لا يدنو منها إلا من وفقه الله .

(٩) الحث على الصدق .

(١٠) الحث على طلب الشهادة في سبيل الله .

(١١) الحث على إصلاح الظاهر والباطن .

(١٢) ثناء الله على من اتصفوا بهذه الصفات .

(١٣) الأمر بأخذ الحذر .

(١٤) الأمر بالنهوض لقتال العدو .

(١٥) الرد على من قال إن الكفار لا يقاتلون إلا دفاعاً فقط .

(١٦) الحث على الجهاد .

(١٧) توبیخ وتقريع المبطئین .

(١٨) في الآية دلالة على ضعف إيمان هذا المبطىء، وضعف عقله حيث رأى أن التقادم عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران .
ويحصل له بها عظيم التواب ورضي الكريم الوهاب .

(١٩) أن الله يبتلى عباده بالمصائب .

(٢٠) أن الفضل بيد الله .

(٢١) أن المفرط في طاعة الله يندم ويتحسر .

(٢٢) في الآيتين تنبية على أنهم لا يعدون من المنح إلا الأغراض الدنيوية يفرحون بما ينالون منها ، ولا من المحن إلا مصائبها فيتالمون لما يصيبهم منها ، كقوله تعالى : « فاما الإنسان

إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، الآية .

(٢٣) على المجاهدين أن لا يخرجوا إلا جماعات أو ينفرون جميعا ولا ينفي أن هناك أعمالاً حربية تستدعي انتداب فرد أو فردان ، ولكن التحدث هنا عن النفرة للحرب ، والخروج العلني للعمليات الحربية .

(٢٤) إثبات علم الله .

(٢٥) الرد على من أنكر صفة من صفات الله ، أو أولها بتأويل باطل

(٢٦) أن في هذه الآيات تبيين بعض الأحكام الحربية والسياسية .

(٢٧) الحث على تعرف حال العدو ، ومبين استعداده وقوته لأن معرفة ذلك مما به يحصل اتقاء العدو بإذن الله .

(٢٨) الحث على معرفة أرض العدو ، وببلاده وأسلحته ، لأن معرفة ذلك مما يحصل به اتقاء شره .

(٢٩) اتخاذ العيون والجواسيس ضد العدو لما سبق .

(٣٠) اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيها لما سبق .

(٣١) أن أخذ الخدر وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله ، لأن الأمر بالخذر داخل في القدر ، فالامر به لندفع عنا شر الأعداء لا لندفع مقدر الله ، إذ القدر هو جريان الأمور بنظام تاتي فيه الأسباب بإذن الله على قدر المسببات التي أرادها الله ، والخذر من جملة الأسباب فهو عمل بمقتضي القدر لا بما يضاده .

(٣٢) إثبات صفة الكلام لله .

(٣٣) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .

(٣٤) إثبات البعث .

(٣٥) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والجنة .

(٣٦) أن الجهاد الصحيح هو ما كان في سبيل الله .

٣٧) الترغيب في القتال بعد الأمر به بذكر الثواب .

٣٨) ذكر الشهادة والظفر للإشارة إلى أن حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ولا يخطر بباله القسم الثالث وهو مجرد أخذ المال .

٣٩) جعل المبطن من المؤمنين باعتبار الجنس أو النسب أو الانتهاء إلى الإيمان في الظاهر .

قيل : إن الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه ، وكان ديدونه تشبيط الناس عن القتال وهو الذي ثبطهم يوم أحد .

٤٠) أن الله يعلم أحوال العباد ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة ومن يستحق العقاب الأليم بما اقترفه من الذنوب .

٤١) أن من فوائد أسلوب قوله تعالى « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » ، أنه يؤثر في نفس سامعه تأثيراً لا يدنو من مثله الطعن بهجر القول إذ يدعى صاحبه إلى التأمل والتفكير في حقيقة حاله ومعاتبة نفسه ، والتوبة إلى ربه ، والرجوع إلى أوامر دينه .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآل وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نوتيه أجرًا عظيمًا . ومن يشاقق البرسoul من بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً . إن يدعون من دون إلا آناتاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقل لا تخدن من عبادك نصيباً مفروضاً . ولا يضلنهم ولا مينهم ولا مرنهم فليبتكن آذان الأنعام والأمر لهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخد الشيطان ولها من دون الله فقد خسر خساراً مبيناً . يعده ويمينهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أو لثك . مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيضاً)

بيان سبب النزول :

قيل : إن من قوله تعالى « إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » الآية إلى قوله تعالى : « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » سبب نزوله : أن رجلاً من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال قتادة بن النعمان ، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتشر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق ، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له يزيد بن السمين ، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم : والله ما أخذناها ، وما له بها من علم ، فقال أصحاب الدرع : بلى والله ، قد أدلجم علينا فأخذناها ، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق ، فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا

إلى منزل اليهودي فأخذوه ، فقال : دفعها إلى طعمة بن أبيرق ، وشهد له ناس من اليهود على ذلك ، فقالت بنو ظفروهم قوم طعمة انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل فأنزل الله ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية ٠

المعنى : لا خير في كثير مما يتناجي به الناس ، إلا ما استثنى وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح ، وإما شر ومضره محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه ، ثم استثنى الله تعالى من النجوى التي هي المسارة في الحديث ، أموراً ثلاثة ، فقال « إلا من أمر بصدق » أي من مال أو علم أو أى نفع كان ، وقيل المراد صدقة الفرض ، وقد ورد الأمر بالصدقة والحمد عليها قال الله تعالى : « وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم الموت فيقول ربى لولا أخترتنى إلى أجل قريرب فاصدق وأكثن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفسها إذا جاء أجلها » وقال « من ذا الذي يفرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » ٠

وحيث صلى الله عليه وسلم عليها فعن جابر قيل : كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء قوم عراة مجتباً إلى النمار أو العباء متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ، فتضرع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج فامر بلا بلا فاذن وأقام فصلى ثم خطب فقال « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » إلى آخر الآية : « إن الله كان عليكم رقيباً » والآية في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع تمره ، حتى قال : « ولو بشق تمرة » قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كتفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتبع الناس حتى رأيت كومين من الطعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل كأنه مذهبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سبب في

الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » الحديث رواه مسلم .

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ، يعدل بين اثنين صدقة ، ويعين الرجل على دابتة فيحمل عليها أو يرفع عليها متناعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق » :

وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن بكل تسبيبة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله ! أيأتى أحدنا شهوة و يكون له فيها أجر ؟ قال : أريتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم .

وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « على كل مسلم صدقة قال فإن لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة » متفق عليه .

وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الصلاة لك صدقة ونصرك الرديء البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة » رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب .

الثانى من الأمور الثلاثة قوله « أو أمر بمعروف » وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنة ، وإذا أطلق الأمر

بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر ، ذلك لأن ترك المنهيات من المعروف ، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر ، وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورات، والمنكر بترك المنهى عنه ، وقال مقاتل : المعروف هنا الفرض ، والصحيح أنه لفظ عام يعم أعمال البر كلها ، فعن جابر قال قال رسول الله عليه وسلم « كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنا، أخيك » رواه أحمد والترمذى .

وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » رواه مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم « المعروف كاسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيمة المعروف وأهله » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « صنائع المعزوف تقى مصارع السوء » .

وقال على كرم الله وجهه : لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره فقد يشكر الشاكر بأضعف جحود الكافر وقال الحطيئة :

من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس
قال الماوردي : فيينبغى لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته ويبادر به خيفة عجزه ويتحرج الآخيار الكرام كما يتحرج لزرعه الرياض الطيبة وأما الأنذال اللئام فهم كالأرض السبعة تمرر الماء وتفسد البذر ، وقد يما قيل :

ولا تصطぬ إلا الكرام فإنهم يجذون بالنعماء من كان منعما
ومن يتتخذ عند اللئام صنيعة يظل على آثارها متندما
وليعلم أنه من فرص زمانه : وغناهم إمكانه ، ولا يهمله ثقة بالقدرة
عليه ، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندماً ومعول على مكنته
فأورثت خجلا ، كما قال الشاعر :

مازلت أسمع كم من واثق خجل
حتى ابتليت فكنت الواقع الخجل

ولو فطن لنواب دهره وتحفظ من عواقب أمره لكان مفانمه
مدحورة ومغارمه مجبورة ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : « من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدرى متى يغلق عنه » .
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل شيء ثمرة ، وثمرة
المعروف السراح » ، أى التعجيل .

وقيل لأنو شروان : ما أعظم المصائب عندكم ؟ قال : أن تقدر على
المعروف فلا تصطぬه حتى يفوت .

وقال عبد الحميد : من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من
فوتها .

قال بعض الشعراء :

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون
ولا تغفل عن الإحسان فيما تدرى السكون متى يكون
وقال أبو الفتح البستي :

أحسن إذا كان إمكان وقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان
وقال العباس رضي الله عنه : لا يتم المعرف إلا بثلاث حصال :
تعجيله وتصغيره وستره . فإذا عجلته هنأته ، وإذا صغرته عظمته ،
وإذا سترته أتمته ، على أن ستره المعرف من أقوى أسباب ظهوره
وأبلغ دواعي نشره لما جبت عليه النفوس من إظهار ما خفي وإعلان
ما كتم .

قال سهل بن هارون :

خل إذا جئت يوماً لتسألهُ أعطيك ما ملكتْ كفاه واعتذرَا
يُخفي صنائعه واللهُ يعلمها إن الجميل إذا أخفىه ظهرها
ومن شرط المعرف مجانية الامتنان به ، وترك الإعجاب بفعله

لما فيهما من إسقاط الشرك وإحباط الأجر ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشرك ويتحقق الأجر » ثم تلا صلى الله عليه وسلم آية البقرة « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » . فلما ان بالمال غير محمود ، كما أنه غير مأجور .

وفي ذلك يقول أبو الطيب :

إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى
فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً

وقوله تعالى : « أو إصلاح بين الناس » هذا عام في الدماء والأموال والأعراض والأديان ، وفي كل شيء يقع التداعى والاختلاف فيه ، وفي كل كلام يراد به وجه الله . وقال تعالى في الآية الأخرى : « والصلح خير » ، وقال تعالى : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » ، وقال تعالى : « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » .

وفي الحديث الذى رواه ابن مردويه : حدثنا محمد بن زيد بن حنيش ، قال : دخلنا على سفيان الثورى نعوده ، فدخل علينا سعيد ابن حسان ، فقال له الثورى : الحديث الذى كنت حدثتنيه عن أم صالح رددته على ، فقال : حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل ، أو أمر معروف أو نهى عن منكر » ، فقال سفيان : أو ما سمعت الله في كتابه يقول : « لا خير في كثير من نجواتهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس » ، فهو هذا بعينه ، أو ما سمعت الله يقول : « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال و قال صواباً » ، فهو هذا بعينه ، أو ما سمعت الله يقول في كتابه : « والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا بالحق وتوافقوا بالصبر ، فهو هذا بعينه .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة والصلوة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين ، وإن فساد ذات البين هي المخالفة » .

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي أبوي : « ألا أدلّكم على تجارة ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقرب بينهم إذا تباعدوا » .

وقال الأوزاعي : ماختطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الإثنين صدقة » ، الحديث متفق عليه ، ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل .

وعن أم كلثوم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً » ، متفق عليه ، وفي رواية مسلم زيادة « قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاثة : تعنى الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » .

وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بنى عمرو بن عوف كان بينهم شر ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه ، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة ، الحديث متفق عليه . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المتضمنة للأمر بالإصلاح بين الناس والتحذير عليه .

ويراعي المصلح في الصلح ما يلي :

(١) أن يعدل بين المتخاصلين .
(٢) أن يكون الإخلاص باعث على الإصلاح ، وإن كان له مكانة فهو بإذن الله حرى بالنجاح .

والإصلاح بين الناس يثمر ما يلى :

- (١) إحلال الألفة مكان الفرقة بين المتنازعين .
- (٢) استئصال داء النزاع قبل أن يستفحلاً فيصعب حله .
- (٣) حقن الدماء التي تراق بين الطوائف المتنازعة .
- (٤) توفير الأموال التي تنفق للوكلاء والمحامين بالحق وبالباطل ، وتوفير النفقات الأخرى .
- (٥) تجنب إنكار الحقائق الذي تجر إليه الخصومات وترك شهادة الزور .
- (٦) تجنب المشاجرات والاعتداء على الحقوق ، الذي قل ما يسلم منه متخاصلان .
- (٧) تفرغ النفوس للمصالح بدل جدها وانهماكها في الكيد للخصوم .
- (٨) رحمة الله لعباده المصلحين والمتصالحين .
- (٩) صيانة الوقت عن ضياعه فيما يضر ، أو فيما لا نفع فيه .

وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيماً » لما ذكر جل وعلا أن الخير في المذكورات المتقدمة بين أن من فعل ذلك ابتغاء وجهه تعالى ومرضاته ، أى طلياً لرضاه ، لأن الإنسان إذا فعل ذلك خالصاً لوجه الله تعالى نفعه ، فصلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرفعان العمل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارتقها والله عنه راض » ، قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » الآية ، وقال تعالى : « إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي » ، وقال تعالى : « إنما نطعمكم لوجه

الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ، وقال تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم » .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . الحديث ، متفق عليه .

وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما عاده من وجمع اشتند به : « وإنك لن تنفق نفقة تبتفى بها وجه الله إلا أزدلت بها درجة ورفة » . الحديث ، متفق عليه .

ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رباء ، أى ذلك في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . الحديث في الصحيح .

والحق أن المرء مادام قد أسلم الله وجهه وأخلص نيته الله ، فإن حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته تحتسب خطوات إلى مرضاته الله ، وقد يعجز الإنسان عن عمل الحير الذي يميل إلى فعله لقلة ما في يده أو لضعف بدنـه ، ولكن الله المطلع على خبايا النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحـين ، والراغب في الجهاد إلى مراتب المجاهـدين ، فعن أبي موسى الأشعـرى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » . رواه البخارـي .

وحدث في غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ي يريدون أن يحملهم ليغزوا معه ، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ، وهم سبعة نفر ، سمواً البكائين : معقل بن يسار ، وصخر بن خنسـاء ، وعبد الله ابن كعب الانصارـي ، وعليـة

ابن عميرة ، وثعلبة بن غنم ، وعبد الله بن مغفل المزني ، فعادوا وفي حلوتهم غصة لتخلفهم عن الميدان ، وفيهم نزل قوله عز وجل : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيس من الدموع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » .

ولهذا الإخلاص العميق الذي دل عليه الرغبة العظيمة في التضحية نوه صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وإخلاصهم ، فقال للجيش السائر معه : « إن بالمدينة أقواماً مقطعتم وادياً ولا سيرتم سيراً إلا وهم معكم ، قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : نعم حبسهم العذر » .

وفي حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد خلفتم بالمدينة رجالاً مقطعتم وادياً ولا سلکتم طريقة إلا شركم في الأجر ، حبسهم المرض » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » رواه مسلم .

وفي الحديث الآخر : « إذا كان يوم القيمة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان الله ، وما كان لغير الله رمى به في نار جهنم » رواه البهقى .

والخلاصة أن الفضل عند الله ، كما قال ابن القيم : ليس بظواهر الأعمال ، بل بما تقوم عليه من حقائق الإيمان ، فهي تتفاوت في الفضل بقدر ما يكون في قلب صاحبها من الإخلاص واليقين والخوف والمحبة والتذلل والخضوع حتى أن الرجلين ليكونا في صلاة واحدة ، ركوعها واحد ، وسجودها واحد ، وأن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض ، فإداتها صاحبها في خشوع وخشية وإختبات ووجل ، مجتهداً في إحضار قلبه لهذه العبادة ، وصلاة الآخر إداتها صاحبها في سهو وغفلة عن صلاته ، إنما يؤدى حركات بالجوارح وأقوال باللسان ، وبين هاتين الدرجتين من المراتب ما لا حصر له ، فيكون بين ثواب هذه وتلك من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله ، فهذا عطاء الله وفضله الذي قسمه

بين عباده ، قال تعالى : « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفهم أعمالهم
وهم لا يظلمون » .

وقال ابن القيم رحمه الله :

د فذاك مولى الفضل والإحسان
أعمال بل بحقائق الإيمان
م بقلب صاحبها من البرهان
في رتبة تبدو لنا بعيان
والأرض في فضل وفي رجحان
رتب مضاعفة بلا حسبان
وبذاك تعرف حكمة الرحمن

سبحان قاسم فضله بين العبا
فالفضل عند الله ليس بصورة إلا
وتفاضل الأعمال يتبع ما يقو
حتى يكون العاملان كلاما
هذا وبينهما كما بين السما
ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا
هذا عطاء الرب جل جلاله

وقوله : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعد
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعات مصيراً » .

قيل : نزلت في طعمة أيضاً ، وذلك أنه لما سرق وظهرت عليه
السرقة خاف على نفسه القطع والفضيحة فهرب إلى مكة كافراً مرتداً
عن الدين ، فأنزل الله عز وجل فيه « ومن يشاقق الرسول » (المشاقق
المعاداة والمعاداة) أى ومن يشاقق الرسول فيسلك غير طريق الشريعة
التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم . فصار في شق والشرع
في شق ، وذلك عن عدم منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له ،
وcame على المحة ، قوله : « ويتبعد غير سبيل المؤمنين » ، هذا ملازم
للحسنة الأولى ، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع ، وقد تكون لما
أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً ، فإنه
قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيمها
لنبيهم .

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك ، روى أن الشافعى
رحمه الله سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة ، فقرأ

القرآن ثلاثمائة مرة حتى استخرج هذه الآية ، وهي قوله « ويتبع غير سبيل المؤمنين » وذلك لأن اتباع غير سبيل المؤمنين ، وهو مفارقته الجماعة حرام ، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم واجباً ، وذلك لأن الله تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ، فثبتت بهذا أن إجماع الأمة حجة ، وقوله : « نوله ماتولي ونصله جهنم وسأط مصيراً أى نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله ، فلا نوقيه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه ، فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائزأ ، ويزداد ضلالاً إلى ضلاله ، كما قال تعالى : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين » ، وقوله : « ونقلب أفتديهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » ، وقوله « ونصله جهنم » أى نلزم به جهنم وأصله من الصلى ، وهو لزوم النار وقت الاستدفاء ، والمصير المرجع ، يعني وبئس المرجع جهنم ، وسأط كثيرون للذم فاعلها مستتر وجوباً يعود على جهنم ، ومصيراً تمييز ، والخصوص بالذم محدوف مقدر بقوله : هي .

وقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيماً » .

قال الكلبي : نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه ، وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على نفسه أن يعتق فلم يوف له بذلك ، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا قد ندمنا على الذي صنعنا ، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة : « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر » الآيات ، وقد دعونا مع الله إلهاً آخر ، وقتلنا النفس التي حرم الله وزيننا ، فلو لا هذه الآيات لاتبعناك ، فنزلت « إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً » الآيتين .

فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ، فلما قرراً كتبوا إليه : إن هذا شرط شديد تخاف أن لا نعمل عملاً صالحاً ، فنزل « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » .

فبعث إليهم ، فبعثوا إليه : إننا خاف أن لا تكون من أهل الشيئـة ،
فنزلـت « قـل يـا عـبـادـي الـذـى أـسـرـفـوا عـلـى أـنـفـسـهـمـ لاـ تـقـنـطـوا مـنـ رـحـمـةـ
الـهـ إـنـ الـهـ يـغـفـرـ الذـنـوبـ جـمـيـعـاـ » .

فبعث إليـهمـ ، فـدـخـلـوا فـيـ الإـسـلـامـ ، وـرـجـعـوا إـلـىـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ
عـلـيـهـ وـسـلـمـ ، فـقـبـلـ مـنـهـمـ ، ثـمـ قـالـ لـوـحـشـيـ : « أـخـبـرـنـيـ كـيـفـ قـتـلـتـ
حـمـزةـ » ، فـلـمـاـ أـخـبـرـهـ قـالـ : « وـيـحـكـ غـيـبـ وـجـهـكـ عـنـيـ ، فـلـحـقـ وـحـشـيـ
بـالـشـامـ ، فـكـانـ بـهـ إـلـىـ أـنـ مـاتـ » .

وـقـالـ أـبـوـ مـجـلـزـ عـنـ أـبـيـهـ عـنـ عـمـ رـضـيـ اللهـ عـنـهـ : لـمـ نـزـلـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ
« قـلـ يـاـ عـبـادـيـ الـذـىـ أـسـرـفـواـ عـلـىـ أـنـفـسـهـمـ » ، الـآـيـةـ ، قـامـ رـجـلـ فـقـالـ :
وـالـشـرـكـ يـاـ رـسـوـلـ اللهـ ؟ فـسـكـتـ ، ثـمـ قـامـ إـلـىـهـ مـرـتـيـنـ أوـ ثـلـاثـاـ ، فـنـزـلـتـ
« إـنـ الـهـ لـاـ يـغـفـرـ أـنـ يـشـرـكـ بـهـ » .

وـقـالـ مـطـرـفـ بـنـ عـبـدـ اللهـ بـنـ الشـخـيرـ : قـالـ اـبـنـ عـمـ رـضـيـ اللهـ
عـنـهـماـ : كـنـاـ عـلـىـ عـهـدـ رـسـوـلـ اللهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ إـذـ مـاتـ الرـجـلـ
عـلـىـ كـبـيرـةـ شـهـدـنـاـ أـنـهـ مـنـ أـهـلـ النـارـ ، حـتـىـ نـزـلـتـ هـذـهـ الـآـيـةـ « إـنـ الـهـ
لـاـ يـغـفـرـ أـنـ يـشـرـكـ بـهـ وـيـغـفـرـ مـاـدـونـ ذـلـكـ لـمـ يـشـاءـ » ، فـأـمـسـكـنـاـ عـنـ
الـشـهـادـاتـ .

وـحـكـىـ عـنـ عـلـيـ أـرـجـىـ آـيـةـ فـيـ الـقـرـآنـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ « وـيـغـفـرـ مـاـدـونـ
ذـلـكـ لـمـ يـشـاءـ » .

وـرـوـىـ عـنـ اـبـنـ عـبـاسـ أـرـجـىـ آـيـةـ فـيـ الـقـرـآنـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ « وـإـذـ قـالـ
إـبـرـاهـيـمـ رـبـ أـرـنـىـ كـيـفـ تـحـيـيـ الـمـوـتـىـ قـالـ أـوـ لـمـ تـؤـمـنـ قـالـ بـلـىـ وـلـكـ
لـيـطـمـنـ قـلـبـىـ قـالـ فـخـذـ أـرـبـعـةـ مـنـ الطـيـرـ فـصـرـهـنـ إـلـيـكـ ثـمـ اـجـعـلـ عـلـىـ كـلـ
جـبـلـ مـنـهـنـ جـزـأـ ثـمـ اـدـعـهـنـ يـأـتـيـنـكـ سـعـيـاـ وـاعـلـمـ أـنـ الـهـ عـزـيزـ حـكـيمـ » .

إـذـ فـهـمـتـ مـاـ سـبـقـ مـاـ قـيـلـ إـنـهـ سـبـبـ نـزـولـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ « إـنـ الـهـ
لـاـ يـغـفـرـ أـنـ يـشـرـكـ بـهـ » ، الـآـيـةـ . فـأـعـلـمـ أـنـ الشـرـكـ نـوـعـانـ : أـكـبـرـ ، وـهـوـ صـرـفـ
نـوـعـ مـنـ أـنـوـاعـ الـعـبـادـةـ لـغـيرـ الـهـ كـاـتـخـاذـ نـدـ يـدـعـوـهـ أـوـ يـرـجـوـهـ أـوـ يـخـافـهـ أـوـ

يحبه كمحبة الله ، أو يذبح له أو ينذر له ، قال ابن القيم رحمه الله :
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران
وهو اتخاذ الند للرحمـن أـيـاً كـان مـن حـجـر وـمـن إـنـسـانـ
يـدـعـوـه أو يـرـجـوـه ثـمـ يـخـافـه وـيـحـبـه كـمـحـبـةـ الـدـيـانـ
وـالـقـسـمـ.ـالـثـانـىـ شـرـكـ أـصـفـرـ ،ـ وـحـدـهـ بـعـضـهـ بـأـنـهـ كـلـ وـسـيـلـةـ وـذـرـيـعـةـ
يـتـنـطـرـقـ بـهـ إـلـىـ الـأـكـبـرـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ إـنـهـ كـلـ مـاـوـرـدـ بـالـنـصـ تـسـمـيـتـهـ شـرـكـاـ ،ـ
وـلـمـ يـصـلـ إـلـىـ حـدـ الـأـكـبـرـ ،ـ وـذـلـكـ كـقـوـلـ الرـجـلـ :ـ مـاـشـاءـ اللـهـ وـشـيـثـ ،ـ
وـلـوـلـ اللـهـ وـأـنـتـ ،ـ وـكـالـحـلـفـ بـغـيـرـ اللـهـ .ـ

قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكثير ، منه الرياء والتتصنع
للحـلـقـ وـالـحـلـفـ بـغـيـرـ اللـهـ ،ـ وـقـوـلـ الرـجـلـ :ـ مـاـشـاءـ اللـهـ وـشـيـثـ ،ـ وـهـذـاـ مـنـ
الـلـهـ وـمـنـكـ ،ـ وـأـنـاـ بـالـلـهـ وـبـكـ ،ـ وـمـالـىـ إـلـاـ اللـهـ وـأـنـتـ ،ـ وـأـنـاـ مـتـوـكـلـ عـلـىـ اللـهـ
وـعـلـيـكـ ،ـ وـلـوـلـ اللـهـ وـأـنـتـ لـمـ يـكـنـ كـذـاـ وـكـذـاـ ،ـ وـقـدـ يـكـونـ شـرـكـاـ أـكـبـرـ
بـحـسـبـ حـالـ قـائـلـهـ وـمـقـصـدـهـ .ـ

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« الدـوـاـوـيـنـ عـنـ اللـهـ ثـلـاثـةـ :ـ دـيـوـانـ لـاـ يـعـبـاـ اللـهـ بـهـ شـيـئـاـ ،ـ وـدـيـوـانـ لـاـ يـتـرـكـ
الـلـهـ مـنـهـ شـيـئـاـ ،ـ وـدـيـوـانـ لـاـ يـغـفـرـهـ اللـهـ ،ـ فـاـمـاـ الـدـيـوـانـ الـذـىـ لـاـ يـغـفـرـهـ اللـهـ
فـالـشـرـكـ بـالـلـهـ ،ـ قـالـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ :ـ إـنـ اللـهـ لـاـ يـغـفـرـ أـنـ يـشـرـكـ بـهـ ،ـ الـآـيـةـ
وـقـالـ :ـ إـنـهـ مـنـ يـشـرـكـ بـالـلـهـ فـقـدـ حـرـمـ اللـهـ عـلـيـهـ الـجـنـةـ ،ـ وـأـمـاـ الـدـيـوـانـ
الـذـىـ لـاـ يـعـبـاـ اللـهـ بـهـ شـيـئـاـ فـظـلـمـ الـعـبـادـ نـفـسـهـ فـيـمـاـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ اللـهـ مـنـ صـوـمـ
يـوـمـ تـرـكـهـ أـوـ صـلـاـةـ ،ـ فـإـنـ اللـهـ يـغـفـرـ ذـلـكـ ،ـ وـيـتـجـاـزـ إـنـ شـاءـ ،ـ وـأـمـاـ الـدـيـوـانـ
الـذـىـ لـاـ يـتـرـكـ اللـهـ مـنـهـ شـيـئـاـ فـظـلـمـ الـعـبـادـ بـعـضـهـ بـعـضـاـ ،ـ الـقـصـاصـ
لـاـ مـحـالـةـ ،ـ تـفـرـدـ بـهـ أـحـمـدـ .ـ

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« الـظـلـمـ ثـلـاثـةـ :ـ فـظـلـمـ لـاـ يـغـفـرـهـ اللـهـ ،ـ وـظـلـمـ يـغـفـرـهـ اللـهـ ،ـ وـظـلـمـ لـاـ يـتـرـكـ اللـهـ
مـنـهـ شـيـئـاـ ،ـ فـاـمـاـ الـظـلـمـ الـذـىـ لـاـ يـغـفـرـهـ اللـهـ فـالـشـرـكـ ،ـ وـقـالـ :ـ إـنـ الشـرـكـ

لظلم عظيم، وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم لذى لا يترکه فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدين لبعضهم من بعض » .

وقال معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » .

وعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يقول : يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك ، يا عبدي إنك إن لقيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك بقربها مغفرة » .

والخلاصة : أن مادون الشرك بالله من الصغائر والكبائر إنه تحت مشيئة الله ، إن شاء غفر لصاحبها ، وإن شاء عذبه ، وقد جعل الله للذنوب التى دون الشرك أسباباً كثيرة تمحوها ، منها الحسنات ، كما قال تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات » .

ثانياً : المصائب ، كما ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهمما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطایاه » متفق عليه .

وفي حديث ابن مسعود : « ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيناته وحطت عنه ذنبه كما تحط الشجرة ورقها » متفق عليه .

وفي حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

ثالثا : عذاب القبر .

رابعا : عذاب يوم القيمة .

خامسا : دعاء المؤمنين بعضهم لبعض .

سادسا : شفاعة الشافعين يوم القيمة . ورحمة الله التي أحق بها أهل التوحيد والإيمان ، وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق أبواب الرحمة ، فلا تنفعه الطاعات إلا مع التوحيد ، ولا تفيده المصائب شيئاً .

وقوله : « فقد ضل ضلالا بعيداً » ، أي : ومن يشرك بالله شيئاً فقد ضل عن القصد وبعد عن سبيل الرشد ضلالا بعيداً في الغواية ، لأنه ضلال يفسد العقل ، ويکدر صفاء الروح ، فالشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة والذهاب عن الجنة مراتب أبعدها الشرك بالله ، فالشرك أقبح الرذائل كما أن التوحيد أحسن الحسنات ، والسيئات تتفاوت كالسبع الموبقات وكاكل المرام وشرب الخمر والنسمة والغيبة والكبر ، لكن أسوأ الكل وأقبحه الشرك بالله ، ولذلك لا يغفر كما هو مبين ، وإنما جعل الجزاء على ما قيل هنا ، فقد ضل ضلالا بعيداً ، وفيما تقدم فقد افترى إنما عظيمها لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من كتبهم على مالا يشكون في صحته من الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجوب اتباع شريعته ، وما يدعوه إليه من الإيمان بالله تعالى ، ومع ذلك أشروا وکفروا ، فصار ذلك افتراء واحتلماً وجراءة عظيمة على الله تعالى .

وهذه الآية كانت في أناس لم يعلموا كتاباً ، ولا عرفوا من قبل وحيها ، ولم يأتهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي ودين الحق ، فأشروا وکفروا وضلوا مع وضوح الجنة وسطوع البرهان ، فكان ضلالهم بعيداً ، ولذلك جاء بعد تلك « ألم تر إلى الذين يزکون أنفسهم » ، وقوله : « انظر كيف يفترون على الله الكذب » وجاء بعد هذه قوله تعالى : « إن يدعون من دونه إلا أنا أنا » .

وقوله : « إن يدعون من دونه إلا أناثاً وإن يدعون إلا شيئاً مريداً »
وفي معنى الإناث أربعة أقوال :

أحدها : أن الإناث المراد بها الأموات ، قاله ابن عباس والحسن في
رواية ، وقتادة ، قال الحسن : كل شيء لا روح فيه كالحجر والخشب فهو
إناث ، قال الزجاج : والموتى كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث تقول
من ذلك الأحجار تعجبني والدرارهم تنفعنى .

والثاني : أن الإناث الأولياء ، وهو قول عائشة ومجاحد .

والثالث : أن الإناث المراد بها اللات والعزى ومناة ، كلهن مؤنث
وهذا قول أبي مالك وابن زيد والسدى ، وروى أبو رجاء عن الحسن
قال : لم يكن حى من أحياء العرب إلا ولهم صنم يسمونه أنسى بنى
فلان ، فنزلت هذه الآية ، قال الزجاج : والمعنى ما يدعون إلا ما يسمونه
باسم الإناث .

والرابع : الملائكة ، كانوا يزعمون أنها بناة الله ، قاله الضحاك .

وقوله : « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » المراد بدعائهم الشيطان
عبادتهم له ونظيره قوله تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا
الشيطان » ، قوله : يا أبى لاتعبد الشيطان ، قوله : « بل كانوا
يعبدون الجن » .

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على عدى
بن حاتم الطائى قول الله تعالى « اتخذوا أighborsهم ورهاة لهم أرباباً من
دون الله » ، فقال : يا رسول الله لسنا نعبد لهم ، قال : « أليس يحلون لكم
ما حرم الله فتحلوه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ » ، قال : بلى .
قال : النبي صلى الله عليه وسلم : فت تلك عبادتهم ، فصارت طاعتهم في
المعصية عبادة لغير الله وبها اتخاذهم أرباباً فمن اتبع تشريع الشيطان
مؤثراً له على ماجاءت به الرسول فهو كافر بالله عابد للشيطان متخد
الشيطان ربا ، وإن سمي اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء ، لأن

الحقائق لا تتغير بإطلاق الالقاظ عليها والمرید والمارد والتمرد العاتى
الخارج عن الطاعة ، وأصل مادة (مرد) للملامسة والتجرد ومنه صرخ
مرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها ووصف الشيطان بذلك : إما
لتجرده للشر أو لشبيهه بالأملس الذى لا يعلق به شيء وقيل لظهور
شهره كظهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة المرداء .

وقوله : « لعنه الله » أى طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من
جواره : قال : « لا تخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » يخبر تعالى عما
قاله إبليس لعنه الله مقتضاً على ذلك ليتخذن نصيباً معيناً معلوماً من
عباد الله تحت غوايته ، وفي جانب إضلاله حتى يخرجهم من عبادة الله
إلى الكفر .

قال قتادة : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار
وواحد في الجنة ، ويعضده قوله تعالى لآدم يوم القيمة : « يا آدم ،
فيقول : لبيك وسعديك ، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من
ذريرتك بعثاً إلى النار ، فيقول يارب وما بعث النار ؟ فيقول الله تعالى :
أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ، فعند ذلك تشيب
الأطفال من شدة الهول » أخرجه مسلم . فنصيب الشيطان هو بعث
النار وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه .

وقوله : « ولاضللهم » أى ولاصرفهم عن طريق الهدایة إلى
طريق الغواية ولامنيهم أى الأمانى الباطلة وأقول لهم ليس وراءكم
بعث ولا نشر ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فافعلوا ما شئتم ، وقيل
أمنيهم بطول البقاء في الدنيا فيسرعون العمل ، وقيل : أمنيهم بالأهواء
الباطلة الداعية إلى المعصية وأذين لهم شهوات الدنيا وزهرتها وأدعوكلا
منهم إلى ما يميل إليه طبعه فأصده بذلك عن الطاعة ، وقيل أمنيهم أن
ينالوا ماتالله المهددون وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد الإضلال
حتى زين لهم ما فيه من الضلال وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا
أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة قال الله

تعالى عن اليهود : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أهانיהם » . وقال « وكذلك زينا لكل أمة عملهم » . وقال « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . وقال « ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيس له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » .

وقال تعالى عن المنافقين : « ينادونهم ألم نكن مעםكم ؟ قالوا : بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » .

وقوله : « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » التبتك في اللغة التقطيع ، ومنه قول زهير :

حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتلك والمراد بتبتتك آذان الأنعام شق آذانها ، وكانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن وكان الخامس ذكرآ شقوا آذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها ، ولم تطرد عن ماء ولا مرغى وإذا لقيها المعى لم يركبها .

وقال قتادة والسدى وغيرهما : تبتتكما تشقيقها وجعلها سمة ، وعلامة للبحيرة والسانية والوصيلة ، فنبه ببعض ذلك على جميعه ، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة ، ما هو من أكبر الإضلال .

وقوله : « ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » ، اختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع على أقوال :

أحدهما : أن تغيير الخلق بالتحصي . رواه عكرمة عن ابن عباس ، وكذا روي عن ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب ، وأبي عياض ، وقتادة ، وأبي صالح ، والثورى .

الثانى : أنه التغيير بالوشم ، وهو قول ابن مسعود والحسن في رواية ، وفي صحيح مسلم النهى عن الوشم ، وفي لفظ : لعن الله من فعل ذلك ، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتناصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل ثم قال : ألا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله عز وجل ، يعني قوله : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .

الواشمة هي التي تشم ، والمستوشمة هي التي تطلب الوشم ، والوشم أن يغرس في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بكحول أو نوؤر فيحضر ، والمتناصة والنامصة : المتناصة التي تامر من يفعل لها ذلك والنامصة التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترقصه ليصير حسنا وقيل التي تأخذ الشعر من وجهها بنتف أو نحوه .

قلت : وفي زمننا هذا يستعملونه لإزالته طريقة أخرى وهي طبخ سكر وضم أجزاء إليه ووضعه على المخد ونحوه فيقتلع معه الشعر : والمتفلجة التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة ، وذلك بأن تحك ما بينهما حتى يتسع ما بين الأسنان .

الثالث : إن المراد دين الله عز وجل ، قاله ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعى والحسن وقتادة والحكم والسدى والضحاك وعطاء الحرسانى في قوله تعالى : « ولا مرنهم فليغرين خلق الله » وهذا كقوله تعالى : « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس لا تبدل خلق الله » على قول من جعل ذلك أمراً أى لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم ، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة ، جمعاً هل تجدون فيها من جدعاء » .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : « إني خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .

وقال بعض المفسرين : فليغيرن خلق الله عن نهجه صورة أو صفة ويندرج فيه ما فعل من فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه ويقال له الحامى ويندرج فيه خصاء العبيد والوشم والوش واللواء والسياحق ونحو ذلك ، وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا ، وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على المغير كما لا يوجب لها من الله سبحانه زلفى .

وقال ابن زيد هو التخنيث وهو أن يتشبه الرجل بالنساء في حركاتهن وكلامهن ولباسهن ونحو ذلك .

قلت : وما أرى أنه يندرج في ذلك تغيير الشيب بالسود والوجه بحلق اللحية وكى الوجه وحلق رأس المرأة أو قصه ومن ذلك حلق الأبيض ووضع رأس صناعي أسود أو أحمر بدله أو نحو ذلك ، ومن ذلك نفي الأنساب واستلهاقاتها .

وقوله : « ومن يتخذ الشيطان ولها من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » ، المعنى أن من اتخذ الشيطان ولها فيتبعه ويطيعه ويترك حظه من الله لحظ الشيطان فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك وأى خسارة أعظم وأبين من خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدى .

وقوله : « من دون الله » قيد لازم لأنه لا يمكن أن يتخذ الشيطان ولها إلا إذا لم يتخذ الله ولها . ولا يمكن أن يتخذ الشيطان ويتحذى الله ولها ، لأنهما طريقان متبينان لا يجتمعان هدى وضلال وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان .

أورد المفسرون على هذه الآية أسئلة وأجابوا عنها :

الأول : قال إبليس لعن الله : لا تخدن من عبادك نصيبا مفروضا ،

والنصيب المفروض هو الشيء المقدر القليل . وقال في موضع آخر :
لأحتنكن ذريته إلا قليلاً وقال : لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم
المخلصين وهذا استثناء القليل من الكثير فكيف وجه الجمع فالجواب أن
الكافر الذين هم حزب الشيطان وإن كانوا أكثر من المسلمين في العدد
لكنهم أقل من المؤمنين في الفضل والشرف والسؤود والغلبة في الدنيا
وعلو الدرجة في الآخرة وانشدوا في هذا المعنى :

« وهم الأقل إذا تعد عشرة والأكثرون إذا يعد السواد »
وقيل إن إبليس لما لم ينل من آدم ما أراد ، ورأى الجنة والنار
وعلم أن لهذه أهلاً ولهذه أهلاً ، قال : لا تخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ،
يعنى الذين هم أهل النار .

السؤال الثاني : من أين لإبليس العلم بالعواقب حتى يقول
لأصلنهم ولأمنينهم ولاغوينهم ولأمرنهم . وقال : ولا تجد أكثرهم
شاكرين . وقال : لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ، فالجواب من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن إبليس ظن أن تقع منهم هذه الأمور التي يريدها منهم
فحصل له ما ظنه ، ويدل لذلك قوله تعالى : « ولقد صدق عليهم إبليس
ظنهم فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » .

الوجه الثاني : المعنى لاجتهدن ولأحرصن في ذلك ، وليس عنده
شيء من علم الغيب ، لا هو ولا غيره ، كما قال تعالى : « وما يعلم الغيب
إلا الله » ، وقال « قل لا يعلم الغيب إلا الله » .

الوجه الثالث : أنه من الجائز أن يكون قد علم ذلك من الملائكة ،
يخبر من الله تعالى ، أن أكثر الخلائق لا يؤمنون . والله أعلم .

وقوله : « يعدهم وينهיהם » المعنى أن الشيطان ، لعنه الله ، يعده
حزبه الموعيد الباطلة ، والزخارف الكاذبة ، وأنه لا ثواب ولا عقاب ،
ومن مواعيده لأوليائه الفقر إذا هم أنفقوا شيئاً من أموالهم في سبيل

الله ويوسوس لهم أن أموالهم تنفد أو تقل ويصبحوا فقراء أذلاء ، كما أخبر تعالى بقوله : « الشيطان يعدكم الفقر » الآية . ويعدهم الغنى والثروة حين الإغراء بالرباء والقمار . ويعده من يغريه بالتعصب لرأيه وإيذاء مخالفيه فيه من أهل دينه للجاه والشهرة وبعد الصيت .

ومن مواعيده وأمانيه ما يقع في قلب الإنسان من طول العمر والعافية ، ونيل ما يريد من الدنيا ومن نعيمها ولذاتها من الجاه والمال ، وقضاء شهوات النفس ، وكل ذلك غرور ، فيجب على العاقل التببيب أن لا يلتفت إلى شيء منها فربما لم يطل عمره ولم يحصل له ما أراد منها ، ولشن طال عمره وحصل له مقصوده فالموت ينبعض عليه ما هو فيه ، ويدخل في وعد الشيطان وتنميته ما يكون من أوليائه من الإنس ، وهم قرناه السوء الذين يزيرون للناس الضلال والمعاصي ، ويمدونهم في الطغيان ، وينشرون مذاهبهم الفاسدة وآراءهم الضالة التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمال ، ويخوف أوليائه عند مرضاه الله بكل ما يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسروا عن فعل الخير ، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل .

وقوله : « وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » : الغرور لغة : الخداع ، والباطل ، وإظهار النفع فيما فيه الضرر ، قال ابن عرفة : الغرور مارأيت له ظاهراً تحبه وله باطن مكروه ، وهذا إخبار عن الواقع ، فإن الشيطان بعد أولياء وينميهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة ، كما غر صاحب الجنتين ووسوس له ، فأغتر لما رأى فيها من الزرع والشمار والأشجار والأنهار ، وتوهم أنها لا تفني ولا تفرغ ولا تهلك ، وقال : « ما أظن أن تبيه هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة ، ولشن رجعت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً » وأخبر تعالى عن عمله مع آدم وحواء فقال : « وقال مانها كمار بكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين ، وقادسها إني لكم من الناصحين ، فدلاهما بغرور » . وفي سورة الحشر ذكر مثل الشيطان ، وأنه يسول للإنسان الكفر ، وإذا دخل فيه تبراً منه وقال : « إني أخاف الله رب العالمين » .

ولما أجمعـت قـريـش المسـير إـلـى بـدر ذـكـروا مـا بـيـنـهـم وـبـيـنـكـانـةـ مـنـ
الـحـرـبـ تـبـدـى لـهـمـ إـبـلـيـسـ لـعـنـهـ اللـهـ فـي صـورـةـ سـرـاقـةـ بـنـ مـالـكـ المـدـبـلـيـ، وـكـانـ
مـنـ أـشـرـافـ كـنـانـةـ فـغـرـهـمـ وـخـدـعـهـمـ، « وـقـالـ لـاـ غـالـبـ لـكـمـ الـيـوـمـ مـنـ النـاسـ
وـإـنـىـ جـارـ لـكـمـ مـنـ أـنـ تـأـتـيـكـمـ كـنـانـةـ، فـخـرـجـوـاـ سـرـاعـاـ، فـلـمـ تـرـأـتـ الـفـتـنـانـ
نـكـصـ عـلـىـ عـقـبـيـهـ، وـقـالـ : إـنـىـ أـرـىـ مـاـ لـاـ تـرـوـنـ » .

وـيـوـمـ الـقـيـامـةـ إـذـاـ اـسـتـقـرـ أـهـلـ الـجـنـةـ وـأـهـلـ النـارـ يـقـومـ
إـبـلـيـسـ رـئـيـسـ الشـيـاطـيـنـ خـطـيـباـ فـيـ مـحـفـلـ الـأـشـقـيـاءـ مـنـ الـشـقـلـيـنـ لـيـزـيـدـهـمـ
حـزـنـاـ إـلـىـ حـزـنـهـمـ وـغـبـنـاـ إـلـىـ غـبـنـهـمـ وـحـسـرـةـ إـلـىـ حـسـرـتـهـمـ، فـيـقـولـ : « إـنـ
الـلـهـ وـعـدـتـمـ وـعـدـ الـحـقـ وـوـعـدـتـكـمـ فـاـخـلـفـتـكـمـ » ، الـآـيـةـ . كـمـ قـالـ تـعـالـىـ :
« وـمـاـ يـعـدـهـمـ الشـيـطـاـنـ إـلـاـ غـرـوـرـاـ » ، فـهـذـاـ دـيـدـنـهـ الـحـدـاـعـ وـالـمـكـرـ وـالـفـرـرـوـرـ
وـالـكـذـبـ . وـقـدـ حـذـرـنـاـ اللـهـ تـعـالـىـ عـنـهـ وـأـخـبـرـنـاـ أـنـهـ غـرـوـرـ فـقـالـ : « يـاـيـهـاـ
الـنـاسـ إـنـ وـعـدـ اللـهـ حـقـ فـلـاـ تـغـرـنـكـمـ الـحـيـاـةـ الـدـنـيـاـ وـلـاـ يـغـرـنـكـمـ بـالـلـهـ الـغـرـوـرـ،
إـنـ الشـيـطـاـنـ لـكـمـ عـدـوـ فـاـتـخـذـوـهـ عـدـوـ إـنـمـاـ يـدـعـوـ حـزـبـهـ لـيـكـونـوـنـاـ مـنـ
أـصـحـابـ السـعـيرـ » .

وـقـوـلـهـ : « أـوـلـثـكـ مـاـوـاهـمـ جـهـنـمـ وـلـاـ يـجـدـونـ عـنـهـ مـحـيـصـاـ » : الـإـشـارـةـ
إـلـىـ أـوـلـيـاءـ الشـيـطـاـنـ ، وـالـمـأـوـىـ : الـمـرـجـعـ وـالـمـسـتـقـرـ ، وـالـمـحـيـصـ : الـمـفـرـ
وـالـمـعـدـلـ وـالـمـهـرـ وـالـمـلـخـلـصـ وـالـمـنـجـاـ .

وـالـمـعـنـىـ : أـنـهـ سـبـحـانـهـ بـعـدـ مـاـبـيـنـ حـالـ أـوـلـيـاءـ الشـيـطـاـنـ ، وـمـاـ يـعـدـهـمـ
بـهـ الشـيـطـاـنـ ذـكـرـ عـاقـبـتـهـمـ أـىـ أـوـلـثـكـ الـذـيـنـ يـعـبـثـ بـهـمـ الشـيـطـاـنـ
بـوـسـوـسـتـهـ أـوـ بـأـغـوـاءـ دـعـاـةـ الـبـاطـلـ مـنـ أـوـلـيـانـهـ، مـرـجـعـهـمـ وـمـسـتـقـرـهـمـ جـهـنـمـ
لـاـ يـجـدـونـ عـنـهـ مـهـرـبـاـ وـلـاـ مـحـيـداـ، إـذـ هـمـ يـنـجـذـبـوـنـ إـلـيـهـاـ وـيـتـهـافـتوـنـ عـلـيـهـاـ
تـهـافـتـ الـفـرـاشـ عـلـىـ النـارـ .

مـاـ يـفـهـمـ مـنـ الـآـيـةـ : ١١٣ :

- (١) ذـمـ الـكـثـيرـ مـنـ النـجـوـيـ
- (٢) مـدـحـ النـجـوـيـ إـذـ كـانـتـ لـفـعـلـ خـيـرـ .

- ٣) مدح النجوى للحث على الصدقة .
- ٤) مدحها إذا كانت للأمر بالمعروف .
- ٥) مدحها إذا كانت للإصلاح بين الناس .
- ٦) الحث على الصدقة . ٧) الحث على الإصلاح .
- ٨) الحث على الأمر بالمعروف .
- ٩) أن الله لا ينهى إلا عن الذي يعود على الخلق بالضرر .
- ١٠) إن الله لا يأمر إلا بما فيه الصلاح .
- ١١) إثبات صفة الكلام لله . ١٢) الرد على من أنكرها .
- ١٣) لطف الله بخلقه حيث حثهم وبين لهم ما فيه صلارهم .
- ١٤) ينبغي ترك فضول الكلام .
- ١٥) النهى عما يورث العداوة والشقاوة بين المسلمين .
- ١٦) الحث على صيانة الوقت .
- ١٧) الحث على حفظ المال إلى فيما فيه النفع ، وهو ما ينشأ عنه الإصلاح الذي حد الله عليه .
- ١٨) الحث على إخلاص العمل لله .
- ١٩) إثبات صفة الرضي لله .
- ٢٠) إن من لم يقصد بإصلاحه وجه الله ليس له أجر .
- ٢١) إن من لم يقصد بصدقته وجه الله فليس له أجر .
- ٢٢) إن من لم يقصد بأمره بالمعروف وجه الله فليس له أجر .
- ٢٣) إن صلاح النية وإخلاص العمل لله يرفعان العمل .
- ٢٤) إن فضل الأعمال ليس بظواهرها بل بما تقوم عليه من حقائق الإيمان .
- ٢٥) إن الله أجرى العادة في الناس على محنة إظهار الخير والتحدى به في الملا .
- ٢٦) إن الغالب أن الشر والإثم هو الذي يذكر في السر والنجوى .
- ٢٧) النهى عن الرياء والسمعة .
- ٢٨) إثبات الألوهية . ٢٩) إن الله هو المعلى .

(٣٠) دليل على جود الله وكرمه لإعطائه الأجر العظيم على العمل
اليسير .

(٣١) الحث على الإحسان إلى خلق الله .

(٣٢) الرد على الجبرية .

(٣٣) إثبات البعث والجزاء على الأعمال .

ما يفهم من الآية الثانية ، وهي قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول

من بعد ما تبين له الهدى »

(١) تحريم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(٢) الإنكار على المشاق لله ولرسوله .

(٣) إن من فعل ذلك يتركه الله وما اختاره لنفسه .

(٤) إن الله يلزمه جهنم . (٥) إثبات الألوهية .

(٦) إن جهنم بئس المرجع .

(٧) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٨) الرد على من أنكر رسالته .

(٩) إثبات صفة الكلام لله .

(١٠) الرد على من أنكرها ، أو قال : إن القرآن كلام محمد .

(١١) وجوب اتباع سبيل المؤمنين .

(١٢) التحذير من اتباع غير سبيلهم .

(١٣) إثبات جهنم وأنها بئس المصير .

(١٤) إثبات البعث والجزاء على الأعمال .

(١٥) إن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى .

(١٧) إن إجماع المؤمنين حجة .

(١٨) الحث على لزوم جماعة المسلمين .

(١٩) إثبات الأفعال الاختيارية لله جل وعلا .

(٢٠) أن الوعيد على من فعل ذلك بعد ما ظهر له الحق وتبين له ،
وقادت عليه الحجة .

• (٢١) إثبات عدل الله وحكمته .
 ما يفهم من الآيات التي تلى آية ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠ :

- (١) إثبات الألوهية .
- (٢) إثبات صفة المغفرة .
- (٣) إثبات أن الشرك لا يغفر لصاحبه .
- (٤) عظم ذنب الشرك وأنه أثقل الذنوب .
- (٥) إن ماعدا الشرك فهو تحت المشيئة .
- (٦) إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة .
- (٧) إن الشرك لا تفييد معه الطاعات ولا المصائب .
- (٨) إثبات مشيئة الله .
- (٩) إن الجزاء في الآخرة يكون تابعاً لما تكون عليه النفس في الدنيا من سلامة العقيدة ، ومقدار درجة الفضيلة التي يلزمهها فعل المخارات بإذن الله ، أو فساد الفطرة وخطأ العقيدة ، والتدنس بالرذيلة التي يلزمهها فعل السيئات .
- (١٠) إن الناس متفاوتون فيما بين ذلك في الدرجات والدركات ، فأخس الدركات الشرك ، وأعلا الدرجات التوحيد ، ولكل منهم صفات تناسبه .
- (١١) إن المشركين ما يدعون من دون الله إلا إناثاً .
- (١٢) أن طاعة الإنسان لإبليس عبادة له .
- (١٣) إن إبليس لعنه الله متمرد عاتي ، خارج عن طاعة الله .
- (١٤) دليل على سخافة عقول عابدى الإناث والشياطين .
- (١٥) إن إبليس مطرود عن رحمة أرحم الراحمين .
- (١٦) إثبات صفة اللعن .
- (١٧) دليل على خسارة إبليس ونذالته حيث يتجرأ في هذا الكلام مع رب العالمين .
- (١٨) دليل على أن إبليس جاد ومجتهد في السعي في إغواه بني آدم .

(١٩) لطف الله ، ورحمته، ورأفته بخلقه حيث وضع لهم ما أضمره إبليس لهم من الشر والعداوة .

(٢٠) في الآية ما يوجب الحذر والتحذر من مداخل إبليس لثلا يقع في الهلاك .

(٢١) في الآية ما يوجب على العبد محبة الله الذي دعاه إلى كل خير وحذره من كل شر ، وقال عز من قائل « أفتخدونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلًا » .

(٢٢) أقسم إبليس لعنه الله أن يستهوي فريقاً معيناً من عباد الله

(٢٣) إنه لم يقتصر على إضلالهم فقط ، بل يمنيهما الأمانى الباطلة ، ويزين لهم الضلال .

(٢٤) إن إبليس لا يألو جهداً في الأمر بتقطيع آذان الأئم .

(٢٥) إن إبليس ساع في أمر بنى آدم بتغيير خلق الله .

(٢٦) أنه لا أحد أخسر من اتخذ الشيطان ولية من دون الله .

(٢٧) إن ولاية الرحمن لا تجتمع وولاية إبليس .

(٢٨) إثبات صفة الخلق لله .

(٢٩) إثبات الألوهية .

(٣٠) إن تغيير خلق الله طاعة للشيطان ، فلذلك يحرم .

(٣١) إن إبليس يعد أولياء الموعيد الباطلة من موعيد الفقر لمن يريد الإنفاق في سبيل الله ، والموت لمن يريد الجهاد في سبيل الله .

(٣٢) إن موعيد إبليس مثل السراب ، يعدهم الباطل وينهيم بالوعد الكاذب .

(٣٣) إن مرجع الكفار جهنم .

(٣٤) إنهم ليس لهم مفر ولا مهرب عنها .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

الوضوء واليتيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتهم نعمته عليكم لعلكم تشکرون) .

تقدّم الأمر بالوفاء بالعهود ، ومن جملتها إقامة الصلاة ، ومن شرائطها الطهارة تنقسم قسمين : طهارة معنوية ، وهي الطهارة من الشرك والمعاصي ، وطهارة حسية ، وهي المشار إليها هنا ، وهي تنقسم إلى قسمين : طهارة كبرى ، وهي ماتكون عن الحدث الأكبر ، وهو ما أوجب غسلاً كخروج المنى دفقاً بلذة من غير نائم ، ومن موجباته التقاء الحتائين ، ومن موجباته إسلام الكافر ، ومن موجباته خروج دم الحيض ، ومن موجباته خروج دم النفاس ، ومن موجباته موت غير شهيد معركة .

وأما الطهارة الصغرى فهي ماتكون عن الحدث الأصغر ، وهو ما أوجب وضوءاً كالخارج من السبيلين ، وأكل لحم المجزور ، والردة عن الإسلام ، ومس المرأة بشهوة ، أو تمسه بها ، ومس الفرج باليد من دون حائل ، وزوال العقل .

قوله تعالى : « إذا قمتم » قيل : المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة تقوله : « فإذا قرأت القرآن فاستبعد بالله » النحل : ٩٨ ، قيل : وهذا كما تقول : إذا آخيت فآخر أهل الدين والحسب ، وإذا تزوجت فتزوج بذات الدين ، وإذا أتجرت فاتجر بالبز ، قالوا : ويجوز أن يكون

الكلام مقدماً ومؤخراً ، تقديره : إذا غسلتم وجوهكم واستوفيتם الطهور فقوموا إلى الصلاة ، والقول الأول هو المختار في معنى الآية ، وجمهور المسلمين على أن الطهارة لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثاً .

والمعنى إذا قمت إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم ... الخ ، وهذا الحكم مستفاد من السنة العملية في الصدر الأول ، فقد روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة قال : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر : يا رسول الله ، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ، فقال : عمدأ فعلته يا عمر » .

وروى البخاري وأصحاب السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قال : قلت : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث .

وروى أحمد والشیخان من حديث أبي هريرة : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

وفروض الوضوء المذكورة في هذه الآية أربعة : الأول غسل الوجه وهو قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم » فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بغسل الوجه ومن الوجه المضمضة والاستنشاق ، والغسل إمرار الماء على المحل حتى يسيل ، والمسح أن يبل محل الماء من غير أن يسيل ، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالباً إلى النازل من اللحيف والذقن طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، ويجب غسل اللحيف وما يخرج عن حد الوجه منها من الشعر المسترسل لأن اللحيف تشارك الوجه في معنى التوجه والواجهة ، ويحسن تخليل الساتر للبشرة منها ، لما ورد عن عمرو بن عبسة قال : قلت : يا رسول الله ، حدثني عن الوضوء ، قال : « ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنشق إلا

خرت خطايا فيه وخياضيمه مع الماء ، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، أخرجه مسلم ٠

عن عثمان رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته » رواه ابن ماجه ، والترمذى وصححه ٠

ومن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربى عز وجل » رواه أبو داود ٠

ويجب غسل ما في الوجه من شعر إن كان خفيفاً والبشرة التي تحته لأنها خفيف ثرثرة من تحته ، وإن كان كثيفاً فيجب غسل ظاهره ، ويسن تخليله لأن كلام من ظاهر الكثيف ، وما تحت الحفيف تحصل به المواجهة ، فوجوب غسله ٠ وفي الحديث الأكبر يجب إيصال الماء إلى الجلد بتبلیغ ٠

واستدل الشافعى رحمة الله على وجوب النية عند غسل الوجه بهذه الآية ، وحجته أن الوضوء مأمور به ، وكل مأمور به يجب أن يكون منويًا ٠

ولما روى في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » ٠

والوضوء من الأعمال فيجب أن يكون منويًا ، وإنما قالوا : إن الوضوء مأمور به ، وإنه من أعمال الدين ، لقوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » والإخلاص عبارة عن النية الحالصة ، ومتى كانت النية حالصة معتبرة كان أصل النية في جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى معتبراً ، ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه ، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . ويسمى خارج محل الحاجة ثم يدخل ويتوضاً ومثله في الغسل .

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبى سعيد مثله .

ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ، ويتأكد عند القيام من الليل ، لما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده » رواه الجماعة ، إلا أن البخارى لم يذكر العدد .

وفي لفظ الترمذى وابن ماجه : « إذا استيقظ أحدكم من الليل » .

وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده أو أين طافت يده » رواه الدارقطنى وقال : إسناده حسن .

وعن أوس بن أوس الثقفى قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستو كف ثلثاً ، أى غسل كفيه » رواه أحمد والنسائى .

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه « أنه دعا بپاناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء ، فمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلثاً ويديه إلى المرفقين ثلثاً ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه .

وعن على رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونشر بيده اليسرى ففعل هذا ثلثاً ثم قال هذا طهور نبى الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والنسائى .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليتنشر» متفق عليه ٠

وعن العباس بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معاذ بن عفراه قال : «أتيتها فأخرجت إلى إناه فقالت : في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثة ، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثة ، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثة ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح برأسه مقبلاً ومدبراً ، ثم يغسل رجليه » ٠

وقوله : «أيديكم إلى المرافق» ، أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق ، والمرفق من الإنسان : أعلى الذراع ، وأسفل العضد : موصل الذراع في العضد ، ولعل وجه تسميتها بذلك أنه يرتفق به ، أي يتوكأ عليه من اليد ٠

ذهب جمهور العلماء على وجوب إدخال المرفقين في الغسل ٠

واستدلوا بذلك أن الكلمة إلى هنا بمعنى مع ، ومنه قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» ، أي مع أموالكم ، وقوله : «ويزدكم قوة إلى قوتكم» ، أي مع قوتكم ، ونحوه قول أمي القيس :

لها كفل كالدعص ببله الندى إلى حارك مثل الرتاج المضبب
ويغضبه من السنة ما صح من حديث أبي هريرة «أنه توضأ
غسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ،
ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ» ٠

وعن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ توضأ أدار الماء على مرفقيه» ، ولكن القاسم هذا مترونك ، وجده ضعيف ٠

وقيل : إنه لا يجب إدخال المرفقين وحججة أصحاب هذا القول أن
كلمة إلى لانتهاء الغاية وما يجعل غاية للحكم يكون خارجاً عنه ، كما

في قوله : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » ، ولأن الحد لا يدخل في المحدود ، فوجب أن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء ، والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس يؤيد إجماع الأمة على أن من غسل المرفقين صحي وضوءه ، وخالفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوؤه أم لا ؟

والجواب عن المبعة المتقدمة أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كما في هذه الآية لأن المرفق من جنس اليد ، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه ، كما في قوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » لأن النهار من غير جنس الليل ، فلا يدخل فيه الفرض .

والأولى أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ، وبالضمضة والاستنشاق قبل الوجه ، لما ورد عن عائشة قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله ، متفق عليه .

وعن أبي هريرة « إنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى .

وقوله : « وامسحوا برؤسكم » الباء للالصاق ، أي الصاق الفعل بالفعل ، فكانه قال : الصقوا المسح برؤسكم ، أي المسح بالماء ، فيجب مسح جميع الرأس ، بدليل قوله في النيم : « فامسحوا بوجوهكم » ، ولا يجزى مسح بعض الوجه اتفاقاً ، فكذا هنا إذ لا فرق ، ولما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه « أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ، وهو جد عمرو بن يحيى ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ، ثم مضمض واستنشق ثلاثة ، وغسل وجهه ثلاثة ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه ،

ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأذنان من الرأس » رواه ابن ماجه . ولما روى عبد الله بن زيد « أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه » رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح .

وقوله : « وأرجلكم إلى الكعبين » الكعبان : هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين ، أى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، يؤيده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وأكثر الأئمة ، فقد روى مسلم عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه ، فقال : ويل للأعقاب من النار » .

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : « تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة ، فأدركتنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال : فنادي بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين .

ولابد من الترتيب بين الأعضاء الأربعة كما تفيده الآية الكريمة ، والأعضاء المشار إليها هي الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين .

ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنه جل وعلا أدخل الممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره ، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة وهي الترتيب .

ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ابدوا بما بدأ الله به » ، ثالثا : ما ورد عن عمرو بن عبسة وتقديره عند قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم » .

والسادس : الموالة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله . والدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه رأى رجلا في قدمه لعنة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره بالإعادة » رواه أحمد وأبو داود .

وعن عمر بن الخطاب «أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فتوضأ ثم صل » رواه أحمد ومسلم ، ولم يذكر فتوضأ .

ويقوم المسح على الحففين عند لبسهما مقام غسل الرجلين ، وقد روى ذلك خلائق لا يحصون من الصحابة .

ومن الأدلة على جواز المسح على الحففين ما ورد عن المغيرة بن شعيبة قال : «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة ، فافرغت من الإداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما متفق عليه .

وحدث جرير : «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه » متفق عليه .

ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم - يعني في المسح على الحففين » أخرجه مسلم .

وعن صفوان بن عسال قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم » أخرجه النسائي والترمذى واللطفى له ، وابن خزيمة وصححاه .

وعن خزيمة بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الحففين ، فقال : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه .

ومقدار ما يمسح من الخلف أكثر ظاهره ، أى القدم من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ، لما روى البيهقي في سنته «أن النبي صلى

الله عليه وسلم مسح على خفيه ، وضع يده اليمنى على خفه الائين ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاه مسحة واحدة .
وعن على رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخلف أولى بالمسح عن أعلاه ، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود والدارقطنى .

وابتداء مدة المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم ، والثلاثة للمسافر كلها مسحًا ، ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح .

وقيل : الابتداء من حدث بعد لبس على ظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يمسح المسافر ثلاثة أيام وليليهن ، والمقيم يوماً وليلة » . وقوله : يمسح المسافر ، يعني يستتبع المسح ، وإنما يستتبعه من حين الحدث ، وأنه عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من جواز فعلها كالصلاه ، وإذا لبس خفا على خف إن كان قبل الحدث فالحكم للفقانى ، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني ، وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس آخر مسح على أيهما شاء ، فإن شاء مسح الفوقانى ، وإن شاء مسح التحتاني ، وإن أحدث ثم لبس الفوقانى قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقانى بل تحته .

وإذا مسح في سفر ثم أقام ، أو أقام ثم سافر ، أو شك في ابتدائه فيمسح مسح مقيم ، لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه ، والأصل عدمه ، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح سافر ، ويصبح المسح على الجبيرة والجرح في الحديثين إلى حلها ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فاصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيسير ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : « قتلواه قتلهم الله ، ألا سالوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء

الى السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد ، أو يعصب على جرحة خرقه ويمسح عليها ، ويغسل سائر جسمه» رواه أبو داود والدارقطني وقوله تعالى : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » الجنب لفظ يستعمل للفرد والثني والجمع والمذكر والمؤنث . المعنى : وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فتطهروا منها بغسل البدن كله قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها .

وفي معنى الجماع : خروج المنى بالاحتلام فهو جنابة شرعاً ، لما ورد عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « في المنى الوضوء وفي المنى الغسل » رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه ، ولا حمد : فقال : « إذا حذفت الماء فاغتسل فإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل » .

وعن أم سلمة : « أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحب من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، فقالت أم سلمة : وتحتلن المرأة ؟ فقال : تربت يداك فيما يشبهها ولدهما » متفق عليه .

ومن موجبات الغسل : التقاء الحتنين ، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » متفق عليه ، ومسلم وأحمد : « وإن لم ينزل »

وعن عائشة : أن رجلاً سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » رواه مسلم .

ويشترط للغسل شروط منها : النية لحديث : « إنما الأعمال بالنيات » . ثانياً : الإسلام . ثالثاً : العقل . رابعاً : التمييز . خامساً : الماء الظهور المباح . سادساً : إزالة ما يمنع وصوله البشرة .

وواجبه التسمية ، وتسقط سهواً وجهلاً .

وفرضه تعميم البدن بالماء .

وصفة الغسل الكامل أن ينوى ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثة ،
وما لوثه ويتوضاً وضوءاً كاملاً ويروى رأسه ثلاثة ثم يغسل بقية
جسمه ، ويتيامن ويذلكه ويغسل قدميه مكاناً آخر .

فهذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات وال السنن ، وصفة
الغسل المجزي أن ينوى ثم يسمى ويعم بدنه بالغسل مرة .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضاً وضوءه للصلوة ،
ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء
ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسمه » متفق عليه .

وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها
قالت : « وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفا
بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ، ثم غسل فرجه ، ثم ضرب بيده
 بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه
وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسمه ، ثم تنحى فغسل
رجليه ، فأتيتها بخرقة فلم يردها ، فجعل ينفض الماء بيده » متفق عليه
وقوله تعالى : « وإن كنتم مرضى » المرضى جمع مريض ، والمراد
الذى يضر معه استعمال الماء مثل الجدرى والحصبة وحرق النار
وعن بن مسعود قال المريض الذى قد أرخص له في التيمم هو الكسير
والجريح فإذا أصابت الجنابة الكسير اغتسل والجريح لا يحل جراحته
إلا جراحة لا يخشى عليها وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى وان كنتم
مرضى قال إذا كان به جروح أو قروح يتيمم وعن جابر رضي الله عنه
قال خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم
فسائل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا مانجد لكرخصة
وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلواه قتلهم الله ألا سالوا إذا لم
يعلموا فان شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو

يغضب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده . رواه أبو داود والدرقطني . قوله : « أو على سفر » يعني أو ان كنت مسافرين وأنتم أصحاء جنب فتيمموا صعيدا طيبا عند فقد الماء أو جاء أحد منكم من الغائط : الغائط المكان المنخفض من الأرض ويراد به شرعا قضاء الحاجة من بول أو غائط أي إذا أحدثتم الحدث الموجب للوضوء عند ارادة الصلاة ونحوها كالطواف ويسمى الحدث الأصغر فتيمموا صعيدا طيبا عند عدم الماء : أو لامستم النساء أي أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ومن أدلة التيم عند عدم الماء ما ورد عن أبي ذر قال اجتوت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها فأثثت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك أبو ذر ، قال : مالك ؟ قال : كنت أتعرض للجنابة وليس قربى ماء . فقال : إن الصعيد ظهور لم ب بعد الماء عشر سنين » رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه .

وعن عمران بن حصين قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : مامنعتك أن تصلى ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك » متفق عليه .

ويتيمم لحوف تلف باستعمال الماء أو زيادة وجع ، لما ورد عن عمرو بن العاص « أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل ، قال : احتلمت في ليلة باردة ، شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ، فقال : يا عمرو ، وصليت باصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم » ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا » رواه أحمد وأبو داود والدرقطني .

وكذا المريض الذي لا يجد أحدا ياتيه بالماء ولا يقدر عليه وليس

له خادم ولا عنون يعينه ، فإذا لم يستطع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به ، ولا يجبروا إليه تيم وصلى إذا حللت الصلاة ، لأنه اتفى الله ما استطاع ، قال الله تعالى : « فاقنعوا الله ما استطعتم » ويستتبع بالتييم كل ما يستباح بالوضوء والغسل عند عدم الماء ، أو خوف الضرر باستعماله ، أو بالعجز عن استعماله لما تقدم .

وصفة التيم أن ينوى ، ثم يسمى ويضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ، لما ورد عن عمار بن ياسر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في التيم ضربة للوجه واليدين » رواه أحمد وأبو داود . وفي لفظ : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتييم للوجه والكفين » رواه الترمذى وصححه ، وتقىد أدلة النية والتسمية في الوضوء والتيم بدلً عنـه .

ومن عدم الماء والتراب ، أو لم يتمكن من استعمالهما صلى ولم يعد ، لما روت عائشة رضي الله عنها « أنها استتعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها ، فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه ، فأنزل الله آية التيم ، رواه الجماعة إلا الترمذى .

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولا أمرهم بالإعادة ، يدل على أنها غير واجبة ، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة بعدهه كالسترة ، ولقوله تعالى : « فاقنعوا الله ما استطعتم » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » ، ومن صلى بالتييم أول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق ، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحـة ، لما ورد عن أبي سعيد الخدري قال : « خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمـا صعيدـا طيبـا ، ثم وجدـا الماء في الوقت ، فأعادـا أحدهـما الوضـوء والصلـاة ، ولم يـعد الآخر ، ثم أتـيا رسولـا اللهـ صلىـ اللهـ عليهـ وسلمـ فذـكرـا ذـلـكـ لهـ ،

فقال للذى لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال للذى توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين » رواه أبو داود والنسائى ، وقد رويه أيضاً عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويبطل التيمم بمبطلات ماتيمم له من الطهارتين فيبطل عن وضوء بما يبطل الوضوء ، وعن غسل بما ينقضه من موجبات الغسل ، ويبطل بوجود الماء لعدمه قبل الصلاة ، وأما في الصلاة فقيل : يبطل تيممه وتبطل صلاته لبطلان طهارته ، فيتوضأ إن كان محدثاً ، ويغسل إن كان جنباً ، ويستقبل الصلاة ، لما ورد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير » رواه أحمد والترمذى وصححه .

فدل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء ، ودل بمنطقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده ، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالتارج من الصلاة ، وقيل : لا تبطل الصلاة ، واحتاج القائلون بذلك بأنه وجد المبدل بعد تلبسه بمقصود البدل فلم يلزم الخروج كما لو وجد الرقيقة بعد التلبس بالصيام ولأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة ، وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » ، وقال أهل القول الأول : ولا يصح قياسهم فإن الصيام هو البدل نفسه ، فنطيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه ، ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا ، وقولهم : إنه غير قادر غير صحيح ، فإن الماء قريب وأنته صحيحة والموانع منتفية . وقولهم : إنه منهي عن إبطال الصلاة ، قلنا : لا يحتاج إلى إبطال الصلاة بل هي تبطل بزوال الطهارة كما في نظائرها ، انتهى .

ومما يبطل التيمم زوال عذر صحيح للتيمم كما لو تيمم لمرض

فعوفي ، أو لبرد فزال ، أو جرح تيمم له ، لأنه ضرورة فيزول بزوالها .
تنبيه :

وفي مسح يد يجب نزع خاتم ليصل التراب إلى محله من اليد ،
ولا يكفي تحريركه بخلاف الماء لقوة سريانه ، والله أعلم وصلى الله على
سيدنا محمد وآله وسلم .

وقوله : « ما ي يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، أى ما يريد ليجعل
عليكم فيما شرع لكم في هذه الآية ، وفي غيرها حرجاً ، فلهذا سهل عليكم
ويسر ، ولم يعسر ، فاباح لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسيعة
عليكم ورحمة بكم ، وجعله في حق من شرع له ، يقوم مقام الماء .

وقوله : « ولكن يريد ليظهركم ، أى من الذنوب والأقدار والرذائل
والعائد الفاسدة فتكونوا أنظف الناس أبداناً وأزكاهم نفوساً ،
وأصحهم أجساداً وأرقاهم أرواحاً .

وقوله : « وليت نعمته عليكم لعلكم تشكرن » ، أى بالترخيص لكم
في التيمم عند عدم الماء ، أو ربما شرعه لكم من الشرائع التي شرعاها
لكم فيجمع لكم بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح ، والإنسان بروح
وجسد ، والصلوة تطهر الروح وتزكي النفس ، فهي تنهى عن الفحشاء
والمنكر وتعود المصلى مراقبة ربه في السر والعلانية وخشيتها حين
الإساءة والرجاء فيه لدى الإحسان ، والطهارة التي جعلها الله شرطاً
للدخول في الصلاة ومقادمة لها تطهر البدن ، يستحسنها كل طبع سليم
وعقل مستقيم ، فاحسن أفعال العبد المثول بين يدي خالقه الذي أوجده
وأحسن أحواله الطهور من كل دنس ، فلو تركنا وعقولنا لفسلنا كل
البدن ، إذ هذه عبادة تقوم بكل البدن ، لكن الله المعبود الرحيم الودود
الرءوف بالعباد من علينا فأمرنا بغسل بعض البدن في الحدث الأصغر
لتكرره وعفى عن البالى ، وأقام الطهور بالأعضاء الأربع مقام جميع
البدن ، ثم أمر بغسل ما ظهر دون مابطنه تيسيراً على العباد ، وأمر

بغسل الوجه واليدين والذراعين إلى المرفقين دون العضدين والرجلين إلى الكعبين دون الساقين لاستتارهما باللباس ، وأمر بمسح الرأس دون الغسل كى لا تبتل ثياب المتوضي ، ثم الطهارة بالماء من حسن التيقظ والانتباه عن الغفلة أو النوم أو بنية النوم ما لا يخفى على عاقل ، وأمر بغسل الوجه لأن السجدة به ، وأمر بغسل اليدين لأن الاعتماد عليهما ومن الأعضاء السبعة ، وأمر بغسل الرجلين لأن القيام لله بهما ، وجعل للرأس من الطهور نصيباً إذ الوجه فيه ، وفيه مجمع المحسن ، وهذا من محسن الإسلام ، ثم إذا لم يقدر الإنسان على الماء أو على استعماله أمر بالتييم ، فلما ضاق عليه الأمر بالماء اتسع عليه بوجود التراب ، وهذه سنة الله كلما ازداد أمر عبده حرجاً ازداد فرجاً ومخراجاً ، قال الله تعالى : « فإن مع العسر يسراً . إن مع اليسر يسراً » . وقال : « أمن يجبر المضطر إذا دعاه » . ثم في الماء أمر باربعة أعضاء ، وفي التييم اكتفى ببعضين وضررتين في الحديثين ، لأن الماء محبوب طبعاً ، فلا يتعرّض على العبد استعماله ، والتراب مكره طبعاً فيتعسر عليه استعماله فاكتفى بالضررتين ، ولهذا كان التييم عبادة .

وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء ، فروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال : « كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشى فادركت من قوله « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجه إلا وجبت له الجنة » .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء » . الحديث وتقديم .

وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ فاحسن الوضوء ، ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه » .

والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآلـه وسلـم .

ما يفهم من آية الدرس آية ٦ من سورة المائدة :

- (١) أن المذكورات في الآية اعتناها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به لأنـه تعالى صدرها بقوله « يا أيـها الذين آمنـوا ، أـى يا أيـها الذين آمنـوا أـعملـوا بـمقـتضـي إـيمـانـكـم » .
- (٢) الأمر بالقيام إلى الصلاة .
- (٣) التعبير بالسبب عن المسبب .
- (٤) الأمر بغسل الوجه ، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة .
- (٥) أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت ، وإنـما التـنـظـهـر عـنـدـالـصـلـاـةـ .
- (٦) أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرضـنـ الكـفـاـيـةـ وـصـلـاـةـ الـجـنـازـةـ تـشـرـطـ لـهـ الطـهـارـةـ .
- (٧) الأمر بـغـسـلـ الـيـدـيـنـ .
- (٨) أن غسل اليدين ينتهي إلى المرافق .
- (٩) مسح الرأس .
- (١٠) وجوب مسح جميعه لأنـباءـ لـلـلـاصـاقـ .
- (١١) أنه يكـفـيـ المسـحـ كـيـفـ كانـ ، بـيـديـهـ أوـ بـإـدـاهـمـاـ أوـ خـرـقةـ أوـ نـحـوـهـاـ ، لأنـ اللهـ أـطـلـقـ المسـحـ وـلـمـ يـقـيـدـهـ بـصـفـةـ .
- (١٢) أن الواجب المسـحـ ، فـلـوـ غـسـلـ رـأـسـهـ وـلـمـ يـمـدـ يـدـهـ عـلـيـهـ لـمـ يـكـفـ لـأـنـهـ لـمـ يـاتـ بـمـاـ أـمـرـ اللهـ بـهـ .
- (١٣) الأمر بـغـسـلـ الـوـجـهـيـنـ إـلـىـ الـكـعـبـيـنـ .
- (١٤) أن حـدـهـ إـلـىـ الـكـعـبـيـنـ .
- (١٥) الرـدـ عـلـىـ الرـاـفـضـةـ عـلـىـ قـرـاءـةـ الـجـمـهـورـ .
- (١٦) الرـدـ عـلـىـ الـجـبـرـيـةـ .
- (١٧) الإـشـارـةـ إـلـىـ مـسـحـ الـخـفـيـنـ عـلـىـ قـرـاءـةـ الـجـرـ « وـفـيـ أـرـجـلـكـمـ ، وـتـكـوـنـ كـلـ مـنـ الـقـرـاءـتـيـنـ مـحـمـوـلـاـ عـلـىـ مـعـنـىـ ، فـعـلـىـ قـرـاءـةـ

النصب فيها غسلها إن كانوا مكشوفتين ، وعلى قراءة الجر
فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف .

(١٨) الترتيب بين الأعضاء الأربع : أعضاء الوضوء ، لأن الله
ذكرها مرتبة ، ولإدخال المسموح الذي هو الرأس بين
مفسولين ، ولا يعلم لذلك فائدة إلا الترتيب .

(١٩) أن الترتيب خاص بالأعضاء الأربع المسميات في هذه الآية .

(٢٠) الأمر بتجدييد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به
(٢١) الأمر بالغسل من الجناة .

(٢٢) أنه يجب تعقيم البدن بالغسل لأن الله أضاف التطهر للبدن
ولم يخصه بشيء دون شيء .

(٢٣) الأمر بغسل ظاهر شعره وباطنه في الجناة .

(٢٤) أن من عليه حدثان يندرج الحدث الأصغر في الأكبر ويكتفى
منهما عليه أن ينوى ، ثم يعمم بدنه ، لأن الله لم يذكر إلا
التطهر ، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء .

(٢٥) أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقطة ، أو مناما ، أو جامعا
ولم ينزل .

(٢٦) أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بلا فإنه لا غسل عليه لأنه لم
يتحقق من الجناة .

(٢٧) الحث على النظافة .

(٢٨) أن فيما أرشد الله إليه من غسل البدن كله أو غسل الأطراف
ما يفيد صاحبه نشاطاً وهمة ، ويزيل ما يعوض للجسد من
الفتور والاسترخاء بسبب الحدث أو غيره من الأعمال التي
تؤثر تأثيره ، وبذا يقييم الصلاة على وجهها ، ويعطها حقها
من الحشوع والخشية ومراقبة الله ، إذ بلغ الإنسان من هذه
اللذة الجسمية غايتها بالواقع أو الإنزال حصل له تهيج
عصبي يعقبه فتور شديد ولا يعيد نشاطه إلا الوضوء أو

الغسل ويسن الوضوء لعاودة الوطء ، لما ورد عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً ، رواه الجماعة إلا البخاري ، رواه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم . وزادوا : « فإنه أنشط للعود » .

(٢٩) إن في ترك ما أرشد الله إليه من الطهارة والنظافة التي هي ركن الصحة البدنية مجربة للأمراض والأوبئة والأدواء الكثيرة ، ومن ثم نرى الأطباء يشدون في أيام الأوبئة والأمراض المتنقلة بإذن الله في المبالغة في النظافة ، وجدير بال المسلمين المتسكين بإرشادات الكتاب والسنة أن يكونوا أصح الناس أجساماً وأقلها مأموراً لأن دينهم يبحث على الطهارة والنظافة ، قال تعالى : « رجال يحبون أن ينطهروا » ، وقال : « وثيابك فطهر » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نظافة الأبدان والثياب والأمكنة .

(٣٠) إن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء .

(٣١) إن من جملة أسباب التيمم السفر إذا عدم الماء .

(٣٢) إن من جملة أسباب التيمم إتيان البول والغائط إذا عدم الماء ، فللمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به ، والباقي لعدم الماء .

(٣٣) استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط » .

(٣٤) إن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء .

(٣٥) اشتراط عدم الماء لصحة التيمم .

(٣٦) إن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيم ، لأن الله إنما
أباحه مع عدم الماء .

(٣٧) إنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمـه طلبه في رحلـه
وفيما قرب منه لأنـه لا يقال : لم يجـد مـنـ لم يـطـلـب .

(٣٨) إن من وجد ماء لا يكـفـي إلا لبعض طهـارـتـه فإـنه يـسـتـعـمـلـهـ ثم
يـتـيـمـ ، لأنـهـ اـتـقـىـ اللهـ ماـسـتـطـاعـ .

(٣٩) إن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيم ، لأن الماء المتغير
بالطاهرات ماء فيدخل في قوله : « فـلـمـ تـجـدـواـ مـاءـ » .

(٤٠) إنه لـابـدـ منـ نـيـةـ التـيـمـ لـقـوـلـهـ : « فـتـيـمـمـواـ ، أـىـ اـقـصـدـواـ » .

(٤١) لـطـفـ اللهـ بـخـلـقـهـ حـيـثـ شـرـعـ لـعـبـادـهـ التـيـمـ عـنـ الدـعـمـ لـلـمـاءـ
أـوـ التـضـرـرـ بـاسـتـعـمـالـهـ .

(٤٢) دـلـيـلـ عـلـىـ سـمـاحـةـ الدـيـنـ الـإـسـلـامـيـ حـيـثـ اـكـتـفـىـ بـالـتـيـمـ
بـمـسـحـ الـوـجـهـ وـالـيـدـيـنـ بـضـرـبـةـ وـاحـدـةـ لـهـماـ .

(٤٣) إن من رـحـمـ اللهـ أـنـهـ لـمـ يـأـمـرـ إـلـاـ بـغـسـلـ مـاـبـرـزـ مـنـ الـأـعـضـاءـ فيـ
الـحـدـثـ الـأـصـفـرـ تـيـسـيـرـاـ مـنـهـ تـعـالـىـ .

(٤٤) إنه لا يـصـحـ التـيـمـ بـالـنـجـسـ لـأـنـهـ لـيـسـ بـطـهـوـرـ بـلـ مـنـ الـخـبـيـثـ .

(٤٥) إن الـيـدـيـنـ تـمـسـحـانـ إـلـىـ الـكـوـعـ ، لـتـقـيـيـدـ اللهـ لـهـ بـذـلـكـ .

(٤٦) إن الـآـيـةـ عـاـمـةـ فـيـ جـوـازـ التـيـمـ لـجـمـيـعـ الـأـحـدـاثـ .

(٤٧) إن مـحـلـ التـيـمـ وـاحـدـ فـيـ الـحـدـثـ الـأـكـبـرـ وـالـأـصـفـرـ ، وـهـوـ
الـوـجـهـ وـالـيـدـيـنـ .

(٤٨) إنه لـوـ نـوـىـ مـنـ عـلـيـهـ حـدـثـانـ (ـالـأـكـبـرـ وـالـأـصـفـرـ)ـ التـيـمـ عـنـهـماـ
لـكـفـىـ أـخـذـاـ مـنـ عـمـومـ الـآـيـةـ وـإـطـلـاقـهـاـ .

(٤٩) إنه يـعـزـىـ الـمـسـحـ بـأـيـ شـيـءـ ، كـانـ لـأـنـ اللهـ تـعـالـىـ قـالـ : « فـامـسـحـوـاـ »
وـلـمـ يـذـكـرـ الـمـسـحـ بـهـ .

(٥٠) اـشـتـرـاطـ التـرـتـيـبـ فـيـ طـهـارـةـ التـيـمـ ، لأنـ اللهـ بـدـأـ بـالـوـجـهـ قـبـلـ
الـيـدـيـنـ وـكـمـاـ فـيـ الـوـضـوـءـ .

(٥١) دـلـيـلـ عـلـىـ أـنـهـ يـجـبـ مـسـحـ الـوـجـهـ وـالـيـدـيـنـ بـالـصـعـيـدـ .

(٥٢) إثبات الإرادة لله .

(٥٣) إن الله لم يجعل علينا في الدين حرج .

(٥٤) إن الله يريد أن يظهر عباده من الأحداث والذنوب .

(٥٥) إن الله يريد إتمام نعمته على عباده .

(٥٦) تعليل الأحكام .

(٥٧) الحث على شكر الله .

(٥٨) الحث على العمل بطاعة الله .

(٥٩) الرد على الجهمية .

(٦٠) الحث على الأشياء التي تنشط البدن وتسهل العبادة على الإنسان .

(٦١) الابتعاد عن الأقدار والأنجاس .

(٦٢) أن نعم الله حسية ومعنى نعمة قلوب كال توفيق للأعمال الصالحة ، والطهارة من الذنوب الباطنة ، ونعمة للأبدان كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن والراكب .

(٦٣) أن الله غنى عن الخلق فلا يشرع إلا ما فيه الخير والمنفعة للخلق .

(٦٤) دليل على كمال الشرائع والأحكام وما يحتاجون إليه من أمر دينهم .

(٦٥) دليل على أن كثرة النعم وذكرها يوجب مزيد الشكر من المنعم عليه والاشتغال بطاعة المنعم بها والانقياد لأمره وهو الله جل وعلا .

(٦٦) إثبات الالوهية لله .

(٦٧) دليل على أن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى .

(٦٨) إن السفر يشمل القريب والبعيد للطلاق .

(٦٩) دليل على انتقاض وضوء اللامس للمرأة .

(٧٠) إن القطع يغسل بقية المفروض .

(٧١) إن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة ، لقوله : « ماجعل

عليكم في الدين من حرج ، ، قوله : « ي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ، ويidel عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، قوله صلى الله عليه وسلم : « مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » ، ويidel عليه أيضاً : أن دفع الضرر مستحسن في العقول السليمة .

(٧٢) في هذه الآية ما يدعو إلى محبة الله لرأفته بهم وتحفيظه عليهم وتعليمهم ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم .

(٧٣) إثبات صفة الكلام لله .

ومن لطائف الآية الكريمة كما قال بعض المحققين : أنها مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل وبدل ، والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب ، وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود ، وأن الاتهما مائع وجامد ، ومحبهم حدث أصغر وأكبر ، وأن المبيع للعدول إلى البديل مرض أو سفر ، وأن الموعود عليهم التطهير وإتمام النعمة ، وزاد البعض مثنين آخر ، فإن غير المحدود وجه ورأس ، والمحدود يد ورجل ، والنهاية كعب ومرفق ، والشくる قوله وفعلى .

والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآلـه وـسـلـمـ .

بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى : (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمّنون بالله والنبي ما تخدّوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون لتجدُن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدُن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ذلك بأنّ منهم قمسيين ورهباناً وأنّهم لا يستكرون ، وإذا سمعوا ما نزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) .

يخبر الله تعالى أنه لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل من دهر طوبل أنزله على نبيه داود عليه السلام ، وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله ، واعتدائهم على خلقه .

قال العوفي عن ابن عباس : لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدون في زمانهم . فقال تعالى : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ، أى كان من داينهم أن لا ينهى أحد أحداً عن منكر يقترفه مهما قبح وعظم ضرره فيشتراك بذلك المساشر والساكت عن النهي عن المنكر .

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله ، وأن معصيته خفيفة عليهم ، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا المحارمه ، ولغضبوا الغضبه ، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة التي منها أن مجرد السكوت فعل معصية ، وإن لم يباشر الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية

لقوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغیره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم .

وعن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن .

وأجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفي الحديث الثابت عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيها الناس إنكم تقرئون هذه الآية وتصنعنها على غير موضعها » « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغوروه أو شكوا الله أن يعذبهم بعقاب منه » .

وفي لفظ من عنده رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجه والنسائي ولفظه : « إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغوروه عمهم الله بعقاب » وفي رواية لأبي داود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغورو إلا يوشك أن يعذبهم الله منه بعقاب » ، وفي رواية « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شكوا الله أن يعذبهم الله بعذاب من عنده » .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاء من الغد وهو على حاله ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله

وشربيه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض » ، ثم قال : (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم) إلى قوله (فاسقون) ، ثم قال : « كلا والله ، لتأمرون بالمعروف ولتهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرن على الحق أطرا ولتقصرن على الحق قصراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعنكم كما لعنهم » ، رواه أبو داود والترمذى ، وقال حديث حسن .

هذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما وقعت بنو إسرائيل في العاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وواكلوهم وشاربواهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان متكتئاً فقال : « لا والذى نفسي بيده ، حتى تأطروهم على الحق أطراً » .

وعن مجاهد قال : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عميراً - رضي الله عنه ، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا المنكر بين ظهرينيهم ، وهم قادرون على أن ينكرونه فلا ينكرونه ، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة وال العامة » .

وعن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا عملت الخطينة في الأرض ، من شهدتها فكرهها كان كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدتها » ، رواه أبو داود .

وعن النعمان بن بشير ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المداهن في حدود الله ، وأ الواقع فيها ، مثل قوم استهموا في سمنة

فصار بعضهم في أسفلها . وصار بعضهم في أعلىها . فكان الذي في أسفلها يمر على الذي في أعلىها ، فتأذوا به فأخذ فاساً فجعل ينقر أسفل السفينة ، فأتوه فقالوا مالك ؟ قال تأذيتكم بي . ولا بد لي من الماء ، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم ، رواه البخاري .

وقوله : (لبئس ما كانوا يفعلون) هذا تقبیح لسوء فعلهم وتعجب منه ، وذم لهم على اقتراف بعض المنكرات وإصرارهم عليها ، وسکوت آخرين ورضاهم بها .

وبعد أن ذكر الله لنبيه أحوال أسلافهم ذكر له أحوال حاضريهم مما يدل على رسوخ تلك الملائكة فيهم . فقال : (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا من مشركي قومك ، ويحالفونهم عليك ، ويحرضونهم على قتالك وأنت تؤمن بالله وبما أنزله على رسليه وأنبيائه ، وتشهد لهم بصدق الرسالة ، وأولئك المشركون لا يؤمنون بكتاب الله ولا رسوله ، ولا يعبدون إلهاً واحداً .

وقد روى ابن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاشوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لم يتم لهم ما أرادوا إذ لم يلبوا لهم دعوة ولا استجابوا لهم كلمة .

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن (منهم) يعني من المنافقين يتولون اليهود .

وقوله : (لبئس ما قدمت لهم أنفسهم) أى بنس ماسولت وزينت أو بنس شيئاً قدموه لأنفسهم في آخرتهم ، الأعمال التي أوجبت سخط الله وعظيم غضبه ، وسيجزون بها شر العذاب . إذ سيحيط بهم العذاب ، ولا يجدون عنه مصراً ، فالنجاة من العذاب . إنما تكون برضاء الله عن عبده ، وهم لم يعملا إلا ما يوجب سخطه وشديده غضبه .

وقوله : (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء) أى ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بنى إسرائيل يؤمنون

بإلهه والنبي ، أى يصدقون الله ويقررون به ويوحدونه . ويصدقون نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه لله نبى مبعوث ، ورسول مرسى . وما أنزل إلية ، أى ويقررون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من آى الفرقان (ماتتخذوهم أولياء) يعني ماتتخذوا الكفار أنصاراً وأعوااناً من دون المؤمنين ، لأن الإيمان بالله وبالنبي . وما أنزل إلية ، يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ، ومعاداة من كفر به وعاداه ورتع في معاصيه . فشرط ولالية الله والإيمان به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء ، ولهذا قال تعالى : (لا تجده قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الآية .

وقال في آية أخرى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إباءكم وإخوانكم أولياء إن استحببوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) وبالتالي فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الإيمان يجب على العبد مراعاته ، ولهذا جاء في الحديث : « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله » ، ولذلك أكثر الله من ذكره في القرآن ، قال الله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، إلا أن تتقووا منهم تقاة) فمن يتولى الكفرة فليس من ولالية الله في شيء يقع عليه اسم ولالية ، يعني منسلخ من ولالية الله رأساً ، وهذا أمر معقول ، فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان كما تقدم بيانه .

وقوله : تعالى (ولكن كثيراً منهم فاسقون) هذا بيان لأسباب الألفة والعلة الجامعة بينهم ، والمعنى والله أعلم : ولكن كثيراً منهم متمردون في النفاق ، خارجون عن طاعة الله وأمره ، لا يريدون إلا الرياسة والجاه ، ويسعون إلى تحصيلهما من أى طريق قدروا عليه ، ومتى سار الكثير من الأمة على طريق تبعه الباقون ، إنما قال (كثيراً) لعلمه بمن سيؤمن ، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه .

وقوله تعالى : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) اللام في قوله (لتجدن لام القسم ، تقديره : والله يا محمد إنك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا بك وصدقوك ، اليهود والذين أشركوا .

ووصف الله شدة عداوة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق ،
وجعلهم قرنا ، المشركين عبدة الأصنام في العداوة للمؤمنين ، وذلك
حسداً منهم للمؤمنين .

وأشد ملاقي النبي صلى الله عليه وسلم من العداوة والإيذاء كان من يهود الحجاز في المدينة وما حولها ، ومن مشركي العرب ، ولاسيما مكة وما قرب منها ، وقد كان اليهود والمشركون مشتركين في بعض الصفات والأخلاق التي اقتضت عداوتهم الشديدة للمؤمنين ، كالكبر والعنو والبغى والحسد وغلبة الحياة المادية والأثرة والقسوة وضعف عاطفة الحنان والرحمة والعصبية الجنسية والحمية ، ولكن مشركي العرب على جاهليتهم كانوا أرق قلوبًا نوعاً ما وفيهم سخاء وإيثار .

وقدم سبعانه ذكر اليهود للإشارة إلى تفوقهم على العرب فيما وصفوا به ، فضلاً عما زادوا فيه عليهم من قتل بعض الأنبياء وإيذاء بعض آخر . ووصف الله بما يتنزه عنه ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ، استحلالهم أموال غرهم بالباطل وإفسادهم في الأرض .

وقوله تعالى (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا
نصاري) الآية .

ذكر قصة الهجرة الأولى وسبب نزول هذه الآية

قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله : (ولتجدن أقربهم
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) إن قريشاً ائتمرت أن يفتنوا
المؤمنين عن دينهم ، فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فاذوههم
وعذبوهم ، فافتتن من افتن منهم ، وعصم الله من شاء منهم ، ومنع الله

رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بعنه أبي طالب ، فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم مانزلاً بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ، ولم يؤمر بعد بالجهاد أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة وقال إن بها ملكاً صالحًا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى يجعل الله للMuslimين فرجاً .

فخرج إليها أحد عشر رجلاً وأربع نسوة سرًا ، وهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ، والزبير بن العوام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو حذيفة ابن عقبة ، وامرأته سهيلة بنت سهيل بن عمرو ، ومصعب بن عمير ، وأبو سلمة بن عبد الأسد ، وزوجته أم سلمة بنت أمية ، وعثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة ، وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة ، وحاطب بن عمرو ، وسهيل بن بيضاء ، فخرجوا إلى البحر ، وأخذوا سفينته بنصف دينار إلى أرض الحبشة ، وذلك في رجب في السنة الخامسة من بعث النبي صلی الله عليه وسلم ، وهذه هي الهجرة الأولى .

ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب ، وتابع المسلمين ، فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان .

فلما علمت قريش بذلك وجهاوا عمرو بن العاص وجماعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم ، فدخل إليه عمرو ، وقال له : أيها الملك إنه قد خرج علينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها ، وزعم أنهنبي ، وإنه قد بعث إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومك ، فأحببنا أن ناتيك ونخبرك خبرهم ، وإن قومهم يسألونك أن تردهم إليهم ، فقال : حتى نسائلهم ، فامر بهم ، فحضرت .

فلما أتو بباب النجاشي قالوا : يستأذن أولياء الله ، فقال : أئذنوا لهم فمرحبا بأولياء الله ، فلما دخلوا عليه سلماً ، فقال الرهط من المشركين : أيها الملك ألا ترى أنا قد صدقناك ، إنهم لم يحيوك بتعينك

التي تحيا بها ، فقال لهم الملك : مامنعتكم أن تحيوني بتحيتي ؟ فقالوا له : إننا حييتك بتحية أهل الجنة ، وتحية الملائكة ، فقال لهم النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ فقال جعفر بن أبي طالب : يقول هو عبد الله ورسوله ، وكلمة الله وروح منه ، ألقها إلى مريم العذراء ، ويقول في مريم إنها العذراء البتول .

قال : فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال : والله ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذا العود، فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم فقال : هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم ؟ قالوا : نعم ، قال : اقرأوا ، فقرأ جعفر سورة مريم ، وهنالك قسيسون ورهبان وسائر النصارى ، فعرفوا ما قرأ فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله فيهم : (ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكرون) إلى آخر الآيتين ، فقال النجاشي لجعفر وأصحابه : اذهبوا فأنتم سيوم بارضي : يعني إنكم آمنون .

فرجع عمرو وأصحابه خائبين ، وأقام المسلمون عند النجاشي بغير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلا أمره وقهر أعداءه ، وذلك في سنة ست من الهجرة .

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على يد عمرو ابن أمية الضمرى أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت قد هاجرت مع زوجها ومات عنها ، فأرسل النجاشي جارية يقال لها أبرهة إلى أم حبيبة يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها ، فسررت بذلك وأعطت الجارية أوضاحاً كانت لها ، وأذنت لخالد بن سعيد في نكاحها ، فأنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق مبلغه أربعين دينار .

وكان الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي ، فأرسل إليها بجميع الصداق على يد جاريته أبرهة ، فلما جاءتها بالدنانير وهبتها منها خمسين ديناراً فلم تأخذها ، وقالت : إن الملك أمرني أن

لا آخذ منك شيئاً ، وقالت : أنا صاحبة دهن الملك وثيابه ، وقد صدقت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنت به ، وحاجتني إليك أن تقرئي مني السلام ، قالت : نعم ، فقالت : قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من دهن وعود ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهنها فلا ينكره .

قالت أم حبيبة : فخر جنا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر ، فخرج من خرج إليه ممن قدم من العبشة ، وأقامت بالمدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ، فكان يسألني عن النجاشي ، وقرأت عليه السلام من أبرهة جارية الملك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام . وأنزل الله عز وجل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم مودة) يعني أبا سفيان ، وذلك بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ، ولما بلغ أبا سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ، قال : ذلك الفعل لا يبعد أنفه .

وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أزهى في ستين رجلاً من أصحابه وكتب إليه :

« يا رسول الله ، إنيأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً ، وقد بايعتم وبايمنت ابن عمك جعفراً وأسلتم الله رب العالمين ، وقد بعثت إليك ابنتي أزهى وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت ، والسلام عليك يا رسول الله » .

فركبوا في سفينته في أثر جعفر حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ، ووافى جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر

ووافى مع جعفر سبعون رجلاً عليهم الثياب الصوف ، منهم اثنان وستون رجلاً من العبشة ، وثمانية من الشام ، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يس إلى آخرها ، فبكى القوم حين سمعوا

القرآن وامنوا ، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام ، فأنزل الله فيهم قوله (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر ، وهم البيهعون ، وكانوا من أصحاب الصوامع .

وقيل : نزلت في ثمانين رجلا : أربعون من نصارى نجران من بنى
الحارث ابن كعب ، وثلاثون من الحبشة ، وثمانية روميون من أهل
الشام .

وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه ، فأنى الله عليهم بقوله (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورعبانا وأنهم لا يستكبرون) .

بن سبحانه وتعالى سبب مودة النصارى للذين آمنوا :

أولاً : أن منهم علماء متزهدون ، وعباداً في الصوامع متعبدين ،
والعلم مع الزهد - وكذلك العبادة - مما يلطف القلب ويرققه ، ويزيل
ما فيه من الجفاء والغلظة فلذلك لا يوجد فيهم - غالباً - غلظة اليهود
وشندة المشركين .

ثانياً : أنهم لا يستكرون ، أى ليس فيهم كبر ولا عتو وامتناع عن الحق ، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم ، فإن التواضع أقرب إلى الخير من المستكبر .

ثالثاً : أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الذى بعثه الله رحمة للعالمين ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حتى يتدفق من جوانبها لكثرته ، قال امرؤ القيس :

ففاضت دموع العين مني صباة على النهر حتى بل دمعي محملى

وخبر مستفيض : إذ كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة ، وهذه أحوال العلماء يبيرون ، وقال تعالى (إن الذين أتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرؤن للأذقان سجداً ويقولون سبحانه ربنا إن كان وعد ربنا لفعلاً ، ويخرؤن للأذقان يبيرون ويزيدهم خشوعاً) .

ولما ذكر تعالى الأنبياء المكرمين وخصواص المرسلين ، وذكر فضائلهم ومراتبهم أخبر أنهم كانوا إذا تتلوا عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا وقال : (الله الذي نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وقال : (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) .

ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يكون منهم من القول إثر بيان ما كان من حالهم فقال (يقولون ربنا آمنا فاكتتبنا مع الشاهدين) أى آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبمن أنزلته عليه ، فاكتتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيمة من أمة محمد ، أو مع الشاهدين بأنه حق ، أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس .

وال الأول أقرب فهم يشهدون الله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وبصحة ماجأوا به ، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتکذيب ، وهم عدول ، شهادتهم مقبولة ، كما قال تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهادة على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) .

وقوله : (وما لنا لا نؤمن بالله) الآية ، كلام مستأنف والاستفهام للاستبعاد ، أى أى شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن بالله ، وبما جاءنا و المعنى : أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود المفترضي له ، أى وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله ، والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب ، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طبعنا أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين ، اليى ذلك موجباً للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه .

ثم بين جل وعلا مجازاهم به ، فقال : (فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) أى فجزاهم الله وأعطاهم من الثواب بما نطق به ألسنتهم معبراً عما في قلوبهم من خالص الإيمان وصحيح الاعتقاد جنات وحدائق في دار العييم تجري من تحتها الأنهر التي تسيل مياهاها ، كما قال تعالى : (فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصنفي) وقال تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) الآية .

وقوله : (وذلك جزاء المحسنين) أى وذلك المذكور من الأمر الجليل جزاء المحسنين ، لقد أحسنوا الاستماع وأحسنوا الإدراك وأحسنوا الإيمان ، وأحسنوا القول ، وساروا في طريق العمل الصالح ، وذلك جزاء المحسنين ، وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

ما يفهم من آيات الدرس ، وذكر بعض المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

- (١) لعن الله لمن كفر من بنى إسرائيل .
- (٢) أن ذلك من أسبابه عصيانهم وظلمهم لعباد الله .
- (٣) أنهم كانوا يفعلون المنكر ولا يبالون .
- (٤) أنهم لا ينهى بعضهم بعضاً .
- (٥) أن ذلك دليل على تهاونهم بأمر الله .
- (٦) أن معصيتهم خفيفة عليهم .
- (٧) أنهم لا يعظمونه ويقدرونـه حق قدره ، وإلا لغاروا المحارمه وغضبوا الغضـبه .
- (٨) إثبات صفة اللعن . (٩) التحذير من معاـصي الله .
- (١٠) وجوب الإنكار على من فعل المـعصـية بـالـيد . فإن لم يستـطـع فـبـالـلـسـانـ ، فإن لم يستـطـع فـبـقـلـبـه .
- (١١) أن السـكـوتـ عنـ المـنـكـرـ معـ الـقـدـرـةـ مـوـجـبـ للـعـقـوـبـةـ .

(١٢) أن في السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفاسد عظيمة وشروع وأضرار ومحن وتأمل ما حصل وما يحصل .

(١٣) أن ذلك يجريء الفسقة والعصاة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها ويضرب على أيديهم .

(١٤) أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزداد الشر ، وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية .

(١٥) أن بإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر ، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا .

(١٦) أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا واللواء والسرقة ونحوها .

(١٧) أن في ترك النهي عن المنكر مع طول المدة يزول قبحه من النفوس ويصير عادة للمتجرئين على المعاصي ، ويزول سلطان الدين من قلوبهم وتترك أحکامه ورائهم ظهريا .

(١٨) أن ترك النهي عن المنكر وتكرارها ، أى المنكرات ، وصدورها من كثير من الناس ، ربما ظن بعض الناس أنها ليست بمعصية ، وربما ظن أنها عبادة .

(١٩) أن في الآية إرشاداً للمؤمنين وعبرة لهم حتى لا يفعلوا فيكونوا مثلهم ، ويحل بهم غضب الله ولعنته .

(٢٠) جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء .

(٢١) أن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم .

(٢٢) في الآية النهي عن مجالسة المجرمين .

(٢٣) دليل على تقدم المعاصي في اليهود .

(٢٤) النهي عن الاعتداء على خلق الله .

(٢٥) أن عقوبة المعاصي إذا جاءت تعم ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « وانتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

(٢٦) رأفة الله بخلقه حيث ذكر لهم ما وقع لمن قبلهم ليحذروه .

(٢٧) تقييع فعلهم والتعجب منه .

(٢٨) ذمهم على اقتراف بعض المنكرات .

(٢٩) الرد على الجبرية النافذ لأفعال العباد .

(٣٠) الرد على من قال : إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم

(٣١) إثبات صفة الكلام لله .

(٣٢) أن الجامع بينهم وسبب أفتئهم هو الفسق .

(٣٣) أن أشد عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا .

(٣٤) أن اليهود أهل حسد للمؤمنين وصعبة إجابتهم إلى الحق .

(٣٥) أن اليهود قرناء المشركين في العداوة للمؤمنين .

(٣٦) الحث على العلوم .

(٣٧) الحث على العبادة .

(٣٨) النهي عن الكبائر .

(٣٩) الحث على التواضع .

(٤٠) أن في تقديم اليهود على المشركين ما يفيد تفوق اليهود على العرب فيما وصفوا به فضلاً عما امتازوا به من قتل بعض الأنبياء ، وإيذاء البعض الآخر ، واستحلال أكل أموال الناس بالباطل والجحيل والمكر والخدعية .

(٤١) دليل على علو الله على خلقه .

(٤٢) دليل على أن القرآن منزل ، غير مخلوق .

(٤٣) الرد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية .

(٤٤) الحث على تدبر القرآن .

(٤٥) الحث على الخشوع عند قراءة القرآن .

(٤٦) إثبات الربوبية .

(٤٧) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٤٨) الرد على من أتى رسالته صلى الله عليه وسلم .

(٤٩) أن عرفان الحق سبب للخشوع إذا أراد الله .

(٥٠) أن القرآن حق ، يدل لذلك أيضاً قوله تعالى : « ستر لهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق » .

وقال تعالى : « بل ننذّف بالحق على الباطل » .

(٥١) الحث على سؤال الله أن يدخله مع القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة والفضائل والآداب الكاملة .

(٥٢) الترغيب في صحبة المؤمنين الصالحين .

(٥٣) دليل على جود الله وكرمه ، فإنه أعطى الكثير على العمل القليل الذي وفق عبده له وهو أعلم بالمهتمدين .

(٥٤) إثبات الألوهية لله جل وعلا .

(٥٥) إثبات البعث والحساب للخلائق .

(٥٦) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال .

(٥٧) إثبات الجنة .

(٥٨) أن الجنة أعدها للمؤمنين الصالحين .

(٥٩) أن فيها أنهاراً .

(٦٠) أن اللسان ذا حدين إن استعمل في طاعة الله ومرأضيه . وطابق ما في قلب صاحبه ، بأن كان عن إخلاص ومعرفه أفلح صاحبه ، وإن كان بضد ذلك ، بأن استعمله في معاصي الله خسر صاحبه خسراً لا يعادله خسران .

(٦١) أنهم خالدون في الجنة . (٦٢) دليل على بقاء الجنة .

(٦٣) الحث على الإحسان .

(٦٤) مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق .

(٦٥) أن الله جل وعلا حق رجاءهم وكتب لهم الفلاح ، أى الذين قالوا « ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » .

(٦٦) أن من أخلص في إيمانه وصدقينه ، واستقام على الكتاب والسنة يكون ثوابه الجنة .

(٦٧) دليل على الأفعال الاختيارية .

(٦٨) إثبات صفة العلم ، وأنه يعلم ماتكن الصدور وما يعلن .

(٦٩) الرد على الجهمية ونحوهم من نفاة الصفات .

(٧٠) التحذير من تولي الذين كفروا .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

عاقبة من افترى على الله كذبا والدليل على قدرة الله سبحانه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

(ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوها أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ماحولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شر كاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون . إن الله فالق العب والنوى يخرج العي من الميت ومحرج الميت من العي . ذلكم الله فأنى تؤفكون . فاللق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفهون) .

قيل : إن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وكان قد أسلم ، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أملأ عليه سمعاً بصيراً كتب عليهما حكيم ، وإذا قال عليهما حكيم كتب غفور رحيم ، فلما نزلت « ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين » أملأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان ، فقال تبارك الله أحسن الخالقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فهكذا نزلت فشك عبد الله وقال لمن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه . فارتدى عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع عبد الله إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل رسول الله صلى الله عليه

وسلم بمر الظهران ، وقال قتادة نزلت في مسيلمة الكذاب وكان يسجع ويتكلّم ، فادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم : « أتشهدا أن مسيلمة نبي ؟ قالا : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن الرسول لا تقتل لضررت أعناقكم » وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينما أنا نائم إذ أوتيت من خزائن الأرض ، فوضع في يدي سواران ذهب فكبرا علي وأهمني فأوحى إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبما ، فأولتلهما الكذابين الذين أنا بينهما : صاحب صنعة وصاحب اليمامة : أراد بصاحب صنعة الأسود العنسي ، وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب زوج سجاح بنت المنذر التي تنبأت ، قال الشاعر :

أضْحَتْ نَبِيْتُنَا أُنْشَى يُطَافُ بِهَا وَاصْبَحَتْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ ذَكْرَ اَنَا

وقال الآخر :

أَمَّتْ سَجَاجِحَ وَوَالاَهَا مَسِيلَمَةَ كَذَابَةَ فِي بَنِي الدُّنْيَا وَكَذَابَ
المعنى يقول تعالى : لا أحد أظلم من كذب على الله بأن نسب إلى الله قوله أو حكما وهو تعالى بري منه ، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد ، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن يوحى إليه وهو كاذب في ذلك ، فإنه مع كذبه على الله وجرأته عليه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويعاوهُم على ذلك ويستحمل دماء من خالقه وأموالهم ، ويدخل في ذلك مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وطليحة الأسدى الذي ادعى النبوة في بنى أسد ، ونحوهم من كل من ادعى ذلك أو يدعى في أي زمان ومكان .

(ومن قال سأنازل مثل مأنزل الله) أي ومن أظلم من زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجرأ في أحكامه ويشرع من الشرائع كما

شرعه الله ويدخل في هذا كل من زعم أنه يقدر على معارضة القرآن وانه في امكانه أن يأتي بمثله كمن قال من المشركين « لو نشاء لقلنا مثل هذا » فقد أثر عن النصر ابن الحارث أنه كان يقول إن القرآن أسطير الاولين فهذا ظلم عظيم وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغنى الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته ، ولما ذم تعالى الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة لشدة جرمهم وعظيم ذنبهم فقال « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لكل من سمعه أو قرأه ، أي ولو تبصر إذ يكون الظالمون – سواه منهم من ذكروا في الآية أو غيرهم – في غمرات الموت وهي سكرياته وما يتقدمها من شدائده وألام تحيط بهم كما تحيط غمرات الماء بالغرق وما يجدونه من الأهوال الفظيعة والكرب الشنيعة ، لرأيت أمراً هائلاً وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها ولاقدرة للبيان على تجلی كهنتها وحقيقةها (والملائكة باسطوا أيديهم) أى مادوا أيديهم إلى أوئل الظالمين المحتضرين لقبض أرواحهم الخبيثة بالعنف والنم بـ العذاب . وما أشار إليه في هذه الآية من العذاب صرح به في قوله (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحرق) وبين في موضع آخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء ، كقوله (ه بس طوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) وقوله : (لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى) الآية ثم حكى سبحانه أمر الملائكة لهم على سبيل التقرير والتوجيه حين بسط أيديهم لقبض أرواحهم وقلعها وتعصيها عن الخروج من الأبدان (أخرجوا أنفسكم) أى من هذه الغمرات التي وقعت فيها أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم وسلموها إلينا لتنقضها ، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلائل والجحيم والجحيم والغساق وغضب الرحمن فتفرق روحه في جسده وتعصي وتابى الخروج ، فتضربهم الملائكة حتى تخرج

أرواحهم من أجسادهم (اليوم تجزون عذاب الهون) أى اليوم الذى تقبض فيه أرواحكم تلقون عذاب الذل والهوان بعد ما كنتم فيه من الكبر والعظمة والفخر (بما تقولون الله على غير الحق) الباء للسببية أى بسبب ما كنتم تقولون مفترين على الله غير الحق ، كقول بعضهم (ما نزل الله على بشر من شيء) قوله الآخر (أو حى إلى ، ولم يوحى إليه شيء) وإنكار طائفة لما وصف الله به نفسه من الصفات واتخاذ أقوام له البنين والبنات واستكبار آخرين عن الاعتراف بما أنزله من الآيات على رسلي احتقاراً منهم للرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ولذلك قال تعالى (وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تُسْتَكْبِرُونَ) .

وقال ابن مسعود في قوله تعالى «فَانْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا» .

قال المعيشة الضنك هي عذاب القبر ، ومن الأدلة قوله تعالى : (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب العريق) فهذه الإذقة هي في البرزخ ، وأولها حين الوفاة

وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر ومن الأدلة قوله تعالى (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ، ولكن أكثرهم لا يعلمون) قوله تعالى (مما خطئاً لهم أغرقوه فأدخلوا ناراً) قوله تعالى في حق آل فرعون «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا» .

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : من النبي صلى الله عليه وسلم بقرين فقال إنهم ليغذيان وما يغذيان في كبير ، ثم قال : بل ، إنه كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنمية ، الحديث متفق عليه .

وفي حديث أنس رضي الله عنه «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وعن زيد بن ثابت قال بينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحوه إذ حادت به وكانت تلقيه وإذا أقرب ستة أو خمسة ، فقال من يعرف أصحاب هذه الآي؟ قال

رجل : أنا ، قال فمتى ماتوا ؟ قال : في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ، ثم أقبل بوجهه علينا فقال : « تعودوا بالله من عذاب القبر قالوا نعود بالله من عذاب القبر » الحديث رواه مسلم .

وعن ابن عباس أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به قال بلى قال أقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمه أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصل يوم القيمة عند ربه لقارئها وتطلب أن ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب القبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي » وورد أن رجلاً غل شملة من المفتن فجاء سبهم عائذ فأصابه فقتله فقال الناس هنيئاً له الجنّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كلاً والنّى نفسي بيده إن الشملة التي أخذتها يوم خيبر من المغامم التي لم تصبها المقاديس تشتعل عليه ناراً » .

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليس معه قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - محمد صلى الله عليه وسلم - فاما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال : انظر إلى مقعده من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنّة فيراهما جميعاً ، وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال لا دريت ولا تلقيت ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيغ صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » متفق عليه .

وعن عبد الله بن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدأة والعشى ، ان كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة ، وان كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال هذا مقعده حتى يبعثك الله إليه يوم القيمة » متفق عليه .

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب

القبر ، فقالت لها ، أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر ، فقال : « نعم : عذاب القبر حق » ، قالت عائشة فمارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاته إلا تعود بالله من عذاب القبر ، متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينور له فيه ، ثم يقال له نعم ، فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيقولان : نعم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قال سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثله ، لا أدرى ، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ، فيقال للأرض التسمى عليه فتلتئم عليه ، فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معدباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » ، رواه الترمذى .

وعن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول ربى الله ، فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله ، فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال فيناد مناد من السماء أن صدق عبدى ، فافرشوه من العجنة والبسوه من الجنة ، وافتتحوا له باباً إلى الجنة ، قال : فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له فيها مد بصره » .

وأما الكافر فذكر موتة قال : « ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ، فيقولان : من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى ، فيقولان له :

ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى ، فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى ، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوه من النار والبسوه من النار ، وافتتحوا له بابا إلى النار ، قال فيأتيه من حرها وسمومها ، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ثم يقيض له أعمى أصم معه مربزة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا ، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغارب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح » رواه أحمد وأبو داود .

وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لسلط على الكافر في قبره تسعه وتسعون تينيناً تنهشه وتلدهغه حتى تقوم الساعة لو أن تينيناً منها نفح في الأرض ما أنبتت خضراً » رواه الدارمي ، وروى الترمذى نحوه وقال سبعون بدل تسعه وتسعون .

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا الذى تحرك له العرش ، وفتحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه » رواه النسائي .

وقوله تعالى : (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) أى يقال يوم القيمة : ولقد جئتمونا وحدانا منفردين عن الأنداد والأوثان والأهل والأولاد والإخوان ، مجردين من الخدم والأملاك والأموال ، كما كما خلقناكم أول مرة من بطون أمهاتكم ، حفارة عراة غرلا .

كما قال تعالى : (وعرضوا على ربكم صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة) أى كما بداناكم أعدناكم ، وقد كنتم تنكرن ذلك وتستبعدونه ، وتقولون أذذمتنا وكنا ترابا ذلك بعيد ويقولون (من يحيى العظام وهي رميم) ، قوله (وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) يعني وتركتم الذى أعطيناكم وملكتناكم من الأموال والأولاد ، فلم ينفعكم ولم تتحتموا منه نقياً ولا قدمتموه لأنفسكم ، وأشار بقوله وراء ظهوركم إلى الدنيا لأنهم يتربكون ماخولوه موجوداً .

و ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فامضيت ، وما سوى ذلك فذاهب و تاركه للناس » .

فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين في خرق وغير نفحة أعواود تشب له وقل ذلك من زاد لنطقه وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيمة كأنه بذبح فيقول الله عز وجل : أين ماجمعت ؟ فيقول : يارب جمعته وتركته أوفر ما كان ، فيقول له : يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ، فلا يراه قدم شيئاً ، وتلا هذه الآية (ولقد جئننا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) الآية ، رواه ابن أبي حاتم .

وقوله : (وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) يقول تعالى ذكره لهؤلاء العادلين بربهم الأنداد يوم القيمة ، ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم في الدنيا أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيمة ، وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الآلهة ، لأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله ، وأن هذه الآلهة شركاء الله ، قال تعالى مخبراً عما قالوا : (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) ، وقال عنهم : (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) .

وقوله : (لقد تقطع بينكم) أي لقد تقطع ما بينكم من الوصل أو يكون المعنى ، لقد تقطع الأمر بينكم ، وقرىء برفع النون ، ومعناه لقد تقطع وصلكم والبين من الأضداد ، يكون وصلاً ويكون هجراً .

وفي الذي يزعمون أقوال ، أحدهما : شفاعة الآلهة لهم ، وقيل : عدم البعث والجزاء . وقيل : ما يزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لهم الشيطان ، وحسنها في قلوبهم ، فنطقت بهما السنتهم واغتروا بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لهم

نقىض ما كانوا يزعمون ، فذهب وبطل ما كانوا يكذبون في الدنيا، وظهر خسرانهم لأنفسهم وأهليهم وأموالهم يوم القيمة .

وقوله تعالى : (إن الله فالق الحب والنوى) لما تقدم الكلام على تقرير التوحيد وتقرير النبوة أرده بذكر الدلالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته بتنبيها بذلك على أن المقصود الأعظم هو معرفة الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء وحالتها ، ومن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة ، لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها ، وتعريفاً منه خطأ ما كانوا عليه من الإشراك الذي كانوا عليه ، والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الله الذي لا إله إلا هو .

والفلق : الشق ، قال الحسن وقتادة والسدى : معناه يشق العبة عن السنبلة ، والنواة عن النخلة فيخرجها منها ، والحب جمع حبة ، وهي اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل مالم يكن له نوى ، وقال الزجاج : يشق العبة اليابسة ، والنواة اليابسة ، فيخرج منها ورقاً أخضر .

والخلاصة : أن هذا شامل لكل الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشروها كالحبوب التي يبيتها الله في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزرع والنوايات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها ، ويفلق النوى عن الأشجار من التخيل والفواكه وغير ذلك ، فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ، ويقتاتون وينتفعون بها بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك .

وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث ، ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه :

وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولاً منادياً
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغياً

إلى أن قال :

وقولا له من ينبت الحب في الشري فـيصبح منه العشب يهتز رابيا
ويخرج منه حبه في رؤسه فـفى ذاك آيات لـمن كان واعيا
وقوله : (يخرج الحـي من المـيت و مـخرج المـيت من الحـي) في معنى
ذلك ثلاثة أقوال :

أحدـها : إنـه إخـراج الإـنسان حـيـاً منـ النـطـفـة وـهـيـ مـيـتـةـ ، وـاخـراج
الـنـطـفـةـ منـ الإـنسـانـ ، وـكـذاـ إخـراجـ الفـرـخـ منـ الـبـيـضـةـ ، وـاخـراجـ الـبـيـضـةـ
منـ الطـائـرـ ، هـذـاـ قـوـلـ اـبـنـ مـسـعـودـ وـابـنـ عـبـاسـ وـمـجـاهـدـ وـابـنـ جـبـيرـ
وـالـجـمـهـورـ .

(١)

وـالـثـانـيـ : إنـهـ إخـراجـ الـحـيـ بـالـإـيمـانـ مـنـ الـكـافـرـ الـمـيـتـ بـالـكـفـرـ ،
وـاخـراجـ الـكـافـرـ الـمـيـتـ بـالـكـفـرـ مـنـ الـمـؤـمـنـ الـحـيـ بـالـإـيمـانـ ، روـىـ نـحـوـ هـذـاـ
الـضـحـاكـ عنـ اـبـنـ عـبـاسـ ، وـهـوـ قـوـلـ الـحـسـنـ وـعـطـاءـ .

وـالـثـالـثـ إـنـهـ إخـراجـ السـنـبـلـةـ الـحـيـةـ مـنـ الـحـبـةـ الـمـيـتـةـ ، وـالـنـخـلـةـ الـحـيـةـ
مـنـ النـوـاـةـ الـمـيـتـةـ وـالـنـوـاـةـ الـمـيـتـةـ مـنـ النـخـلـةـ الـحـيـةـ ، قـالـ السـدـىـ وـقـالـ
الـزـجـاجـ : يـخـرـجـ الـنـبـاتـ الغـضـ منـ الـحـبـ الـيـابـسـ ، وـالـحـبـ الـيـابـسـ مـنـ
الـنـبـاتـ الـحـيـ النـامـيـ .

وقـولـهـ : (ذـلـكـمـ اللهـ) : أـىـ فـاعـلـ هـذـاـ هـوـ اللهـ وـحـدـهـ لـاـ شـرـيكـ لـهـ ،
(فـأـنـيـ تـؤـفـكـونـ) ، فـكـيـفـ تـصـرـفـونـ عـنـ عـبـادـتـهـ وـتـشـرـكـونـ بـهـ مـنـ لـاـ يـقـدـرـ
عـلـىـ شـيـءـ مـنـ ذـلـكـ كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ : (إـنـ الـذـيـنـ تـدـعـونـ مـنـ دـوـنـ اللهـ لـنـ
يـخـلـقـواـ ذـبـابـاـ وـلـوـ اـجـتـمـعـواـ لـهـ) ، وـقـالـ تـعـالـىـ : (وـالـذـيـنـ يـدـعـونـ مـنـ دـوـنـ
الـهـ لـاـ يـخـلـقـونـ شـيـئـاـ وـهـمـ يـخـلـقـونـ) ، وـقـالـ تـعـالـىـ : (وـاتـخـذـواـ مـنـ دـوـنـ
الـهـ لـاـ يـخـلـقـونـ شـيـئـاـ وـهـمـ يـخـلـقـونـ وـلـاـ يـمـلـكـونـ لـأـنـفـسـهـمـ ضـرـأـ وـلـاـ نـفـعـاـ ،
وـلـاـ يـمـلـكـونـ مـوـتـاـ وـلـاـ حـيـةـ وـلـاـ نـشـورـاـ) ، وـقـالـ : (وـالـذـيـنـ تـدـعـونـ مـنـ
دـوـنـهـ مـاـ يـمـلـكـونـ مـنـ قـطـمـيرـ) .

(١) كـإـخـراجـ إـبـرـاهـيمـ الـخـلـيلـ مـنـ آـزـرـ .

(٢) كـإـخـراجـ اـبـنـ نـوحـ مـنـ نـوحـ .

وقوله : (فالق الإصباح) الإصباح مصدر سمي به الصبح ،

قال امرؤ القيس :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبع وما الإصباح منك بأمثل
 فهو سبحانه خالق الضياء والظلام ، كما في أول السورة ، وجعل
 الظلمات والنور ، فهو يغلق ظلام الليل عن غرة الصبح فيضيء الوجود ،
 ويستنير الأفق ويض محل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلماته ،
 ويجيء النهار بضيائه وإشراقه كقوله تعالى : (يغشي الليل النهار
 يطلبه حثثاً) فيبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المترادفة المختلفة
 الدالة على كمال عظمته وعظم سلطانه ، فذكر أنه فالق الإصباح ،
 وقابل ذلك بقوله : (وجعل الليل سكناً) أي يسكن إليه من يتبع
 بالنهار ، ويستأنس به لاستر واخه فيه ، وكل ما يسكن إليه الرجل
 ويطمئن استئناساً به واستر واخاً إليه من حبيب أو زوج ، قال تعالى :
 (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها) .

وعن قتادة : إن المعنى : يسكن فيه كل طير ودابة ، وروى نحوه
 عن ابن عباس ومجاحد رضي الله عنهم .

فالمراد حينئذ جعل الليل مسكوناً فيه من السكون أى المدود
 والاستقرار ، كما في قوله تعالى : (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا
 فيه) ، وقوله : (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه
 ولنبعدوا من فضله) فالليل وقت الراحة والسكون ، لأنه لا يتيسر فيه
 من الحركة وأنواع الأعمال ما يتيسر في النهار ، لما خص به الليل من
 الإظلم والنهار من الإبصار ، وأكثر الأحيان من الإنسان والحيوان ،
 تترك العمل والسعى في الليل وتتأوى إلى مساكنها للراحة التي لا تتم
 ولا تكمل إلا بالنوم الذي تسكن فيه الجوارح والخواطر ببطلان حركتها
 الإرادية كما تسكن به الأعضاء سكناً نسبياً ، فتقل نبضات القلب ،

ويقل إفراز خلايا الجسم للسوائل والعصارات التي تفرزها ، ويبيطئ التنفس ويقل ضغط الدم في الشرايين ولا سيما أول النوم ، ويضعف الشعور حتى يكاد يكون مفقوداً ، ويستريح الجهاز العصبي ل تستريح جميع الأعضاء .

وقوله : (والشمس والقمر حسبيانا) أي يجريان بحساب مقدر مقتن لا يتغير ولا يضطرب ، بل لكل منها منازل يسلكها في الصيف والشتاء ، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً ، كما قال تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) الآية وقال : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) وقال : (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) .

وقد جمع الله في هذه الآية ثلاثة آيات سماوية ، كما جمع فيما قبلها ثلاثة آيات أرضية ، فالآية الأولى : فلق الصبح والتذكير به للتأمل في صنع الله - الذي أتقن كل شيء - بإفاضة النور ، ومبداً زمن تقلب الأحياء في القيام ومضيهم إلى ما يسروا له من الأعمال وما لله في ذلك من حكم وأسرار .

والآية الثانية : (جعل الليل سكناً) وذلك نعمة من الله ليستريح الجسم وتسكن النفس وتهداً من تعب العمل بالنهار .

والآية الثالثة : (جعل الشمس والقمر حسبيانا) وذلك فضل من الله عظيم ، فإن حاجة الناس إلى معرفة حساب الأوقات لعبادتهم ومعاملاتهم وتواريخهم لا تخفي على أحد منهم .

وقوله : (ذلك تقدير العزيز العليم) أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم الذي أحاط علمه بكل شيء ، فلا يغُرّب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمااء .

وقوله : (هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر

والبحر) يذكر تعالى آية أخرى من آياته الكونية ويقرنها بذكر فائدتها وهي النجوم ، جعلها الله للناس أدلة في البر والبحر إذا ضلوا الطريق أو تغيروا ، قال تعالى : (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) .

قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه ، أن جعلها الله زينة للسماء ، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظمات البر والبحر ، قال القحطانى رحمة الله :

إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقن زينة للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدى المسافر في السرى ورجوم كل مشابر شيطان

ولما في عالم السموات من بديع الصنع وبديع النظام ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله : (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) أى بينها ووضاحتها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون بما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعظمته وبديع حكمته وخاص أهل العلم لأنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب وهم المنتفعون بالآيات وبعد أن ذكرنا جل وعلا بعض آياته في الأرض والسماء ذكرنا بآياته في أنفسنا فقال : (وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة) المعنى أن الله هو الذى ابتدأ خلقكم أياها الناس فأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئا ، من نفس واحدة ، يعنى من آدم عليه السلام ، فهو أبو البشر كلهم ، وحواء مخلوقة منه ، وعيسى أيضا ، لأن ابتداء خلقه مريم وهى من بنات آدم ، فثبتت أن جميع الخلق من آدم عليه السلام .

وفي إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آيات بينات على قدرة الله وعلمه وحكمته ووحدانيته ، وقد اختلف في المستقر والمستودع ، فقيل : المستقر في الأصلاب والمستودع في الأرخام ، وإنما جعل الصلب مقر النطفة والرحم مستودعها لأن النطفة تتولد في الصلب ابتداء ، والرحم شبيهة بالمستودع ، كما قيل :

وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

وقيل : مستقر في الرحم ومستودع في القبر إلى أن يبعث ، وقيل : مستقر في بطون الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء ، وقيل : مستقر على ظهر الأرض في الدنيا ، ومستودع عند الله في الآخرة ، وقيل : مستقرها أيام حياتها ومستودعها حيث يموت ، وحيث يبعث ، وقيل : مستقر في القبر ومستودع في الدنيا .

وأنشدوا قول لبيد :

وما المال والأهلون إلا وداع
ولابد يوماً أن ترد الودائع
وقال بعض المفسرين : الذى يقتضيه النظر أن الاستقرار
 والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان من الظهر إلى الرحم ، إلى
 الدنيا إلى القبر ، إلى العشر إلى الجنة أو النار .

وفي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة
 إلى ما قبلها واستيداع ، بالإضافة إلى ما بعدها ، ولفظ الوديعة يقتضي
 الانتقال والله أعلم .

وقوله تعالى : (قد فصلنا الآيات لقوم يفهون) أى بينا ووضحنا
 الدلائل الدالة على التوحيد والبراهين الواضحة والحجج النيرة لقوم
 يفهون غواص الدقائق ، ذكر سبحانه ههنا (يفهون) وفيما قبله
 (يعلمون) ، لأن في إنشاء الأنفس من نفس واحدة ، وجعل بعضها
 مستقرأً وبعضها مستودعاً من الفموض والدقة ماليس في خلق النجوم
 للإهتداء ، فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تحقيق وإمعان فكر
 وتدقيق نظر ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلم .

ما يفهم من آيات الدرس ٩٣ - ٩٨ :

(١) أن لا أحد أظلم من افترى على الله الكذب أو قال أو حي إليه
 و لم يوح إليه شيء . (٢) النهي عن الظلم .
 (٣) إثبات الألوهية . (٤) النهي عن الكذب .
 (٥) الوعيد الشديد للظالمين .

(٦) الوعيد الشديد لمدعى التبوة كمسيلمة ، والأسود العنسي
 و نحوهما ، لافتراهما على الله .
 (٧) دليل على علو الله على خلقه .
 (٨) أن القرآن منزل غير مخلوق .
 (٩) الرد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية .
 (١٠) أنه ليس في الإمكان الإتيان بمثله .
 (١١) دليل على شدة سكرات الموت وأهواله وكربه في حق الظالمين
 المفترين على الله .

(١٢) إثبات الملائكة . (١٣) أن للملائكة أيدي .
 (١٤) الرد على منكري الملائكة من عمى البصائر المكذبين لله
 ورسوله وما أجمع عليه المسلمون .
 (١٥) أن الملائكة تقبض الأرواح .
 (١٦) النهي والتحذير عن الاستكبار عن آيات الله .
 (١٧) توبیخ الكفار وتقریعهم حال النزع .
 (١٨) دليل على شدة عذاب الله ، وأنه لا يعذب عذابه أحد .
 (١٩) دليل على عذاب القبر ونعيمه ، فإن هذا الخطاب والعذاب
 الموجه إليهم إنما هو حال النزع عند الاحتضار ، وقبيل
 الموت وبعده .
 (٢٠) التحذير من الافتداء على الله وعلى رسليه .
 (٢١) تقریع وتوبیخ آخر ، لأنهم صرموا همهم في الدنيا إلى تحصیل
 المال والولد والجاه ، وأفناوا أعمارهم في عبادة الأصنام ،
 فلم يغنم عنهم كل ذلك شيئاً في يوم القيمة .
 (٢٢) إثبات صفة الكلام لله .

- ٢٣) الرد على من أنكر صفة الكلام .
- ٢٤) أن الإنسان يأتي يوم القيمة فرداً .
- ٢٥) أنهم يأتون عراة .
- ٢٦) أنهم يأتون يوم القيمة حفاة عزلاً كحالتهم الأولى .
- ٢٧) إثبات صفة الخلق لله .
- ٢٨) إثبات الأفعال الاختيارية .
- ٢٩) أنهم يتربكون ماخولهم وراء ظهورهم .
- ٣٠) تقرير آخر على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الانداد والاصنام والأوثان .
- ٣١) أن ظن المشركين في آلهتهم آآل إلى الخيبة .
- ٣٢) أن الصلات والوسائل والأسباب التي كانت بينهم تقطع .
- ٣٣) أنه يذهب عنهم ما رجوا من الأصنام والانداد .
- ٣٤) إثبات صفة الفلق .
- ٣٥) أن الله يخرج الحى من الميت وبالعكس .
- ٣٦) دليل على قدرة الله .
- ٣٧) دليل على البعث بعد الموت ، لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من التراب للحساب بلاشك .
- ٣٨) أن هذه القدرة تدل بذاتها على الالوهية .
- ٣٩) أن الله هو فالق الإصباح .
- ٤٠) نعمة الله بخلق الصبح .
- ٤١) نعمة الله بجعل الليل سكناً .
- ٤٢) نعمة الله بجعل الشمس والقمر جساناً، بهما تعرف الأزمنة والأوقات ومدة ماضي الأوقات .
- ٤٣) إثبات عزة الله .
- ٤٤) إثبات علم الله .
- ٤٥) دليل على حكمة الله .

(٤٦) التنبيه على أعظم فوائد النجوم ، وهي المهدية للطرق والمسالك والجهات التي تقصد والقبلة .

(٤٧) أن الله هو الذي خلق النجوم للاهتداء بها .

(٤٨) أن الله جل وعلا بين الآيات بياناً مفصلاً لقوم يعلمون .

(٤٩) الحث على العلم لفهم آيات الله .

(٥٠) أن أهل الجهل والاعراض عن آيات الله ، وعن العلم الذي جاءت به الرسل لا يفيدهم التفصيل شيئاً ، ولا يزيل عنهم ملتبساً .

(٥١) أن التحير والاشتباه غالباً ما يكون في الظلام .

(٥٢) آية أخرى ، وهي : خلق البشر من نفس واحدة .

(٥٣) دليل على قدرة الله الذي خلق الخلق من نفس واحدة .

(٥٤) لطف الله بخلقه أن جعل لهم مستقرأ .

(٥٥) لطف الله ورحمته وعنايته بخلقه حيث جعل لهم مستودعاً يحفظهم فيه .

(٥٦) التعبير بالفقه هنا وفيما قبلها بالعلم لأن استخراج الحكم من خلق البشر يتوقف على غوص في أعماق الآيات وفطنة في استخراج دقائق الحكم .

وصلى الله على محمد وآلـه وسلـم .

التحذير من فتنة الشيطان والأمر بالاعتدال وكراهة الإسراف

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم

قال الله تعالى :

(يابنی آدم قد أنزلنا عليکم لباساً يواری سوآتکم وریشماً ولباس
التفوی ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون ۖ)

یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبوبیکم من الجنة ینزع
عنہما لباسهما لیریهما سوآتهما إنهیراکم هو وقبیله من حیث لانزرونهم
إنما جعلنا الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمّنون ۖ)

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ، قل إن
الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله مالا تعلمون ۖ قل أمر ربی
بالقسط وأقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدين
کما بدأکم تعودون ۖ فریقاً هدی وفریقاً حق علیهم الضلاله إنهم اتخذوا
الشیاطین أولیاء من دون الله ویحسّبون أنهم مهتدون ۖ)

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجدو کلوا وشربوا ولا تسرفو
إنه لا یحب المسرفين ۖ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات
من قل هی للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك نفصل
الآیات لقوم يعلمون ۖ قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر وما بطن
والإثم والبغی بغير الحق وأن تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون ۖ)

بعد أن ذکر سبحانه وتعالی أنه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض
وجعل الأرض مستقرأ لهما وبقاء إلى زمان مقدر في علم الله ، وذکر أن

الشيطان عدو لهما أعقب ذلك بذكر ما امتن به عليهم مما يسره لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال ، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والراكب والمناكح ونحوها ، قد يسر لعباده ضروريها ومكمل ذلك ، قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب : الأثاث وما ظهر من الشياب ، وعن ابن عباس ومجاحد والسدي : أن المراد به المال ، وقال العوفي عن ابن عباس : الرياش اللباس والعيش والنعيم وقال ابن زيد ، الرياش الجمال .

وعن أبي العلاء الشامي قال : ليس أبو أمامة ثوباً جديداً ، فلما بلغ ترقوته قال : « الحمد لله الذي كسانى ما أوراي به عورتى وأتجمل به في حياتى » ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استجد ثوباً فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : « الحمد لله الذي كسانى ما أوراي به عورتى وأتجمل به في حياتى ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به ، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتاً » رواه الترمذى وابن ماجه .

وعن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه : عمامة أو قميصاً أو رداء ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنى أسألك خيره وخير ما صنعت له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنعت له ، رواه الترمذى .

وعن أبي مطر أنه رأى علياً رضي الله عنه أتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه مابين الرسغين إلى الكعبين يقول حين لبسه : « الحمد لله الذي رزقنى من الرياش ما أتجمل به في الناس وأوارى به عورتى » ، فقيل له هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة : « الحمد لله الذي رزقنى من الرياش ما أتجمل به في الناس وأوارى به عورتى » رواه الإمام أحمد .

ثم بين الله تعالى لهم أن هذا ليس مقصوداً بالذات وإنما أنزله الله للعباد ليكون معاونة لهم على عبادته وطاعته ، ولهمذا قال (ولباس التقوى ذلك خير) اختلف في تفسير لباس التقوى فقال بعضهم : هو الإيمان وقيل : الحياة وقيل : الإسلام وقيل : العمل الصالح وقيل : خشية الله وقيل : السمت الحسن في الوجه وقال الكلبي : هو العفاف وقيل : لباس التقوى لباس الورع واتقاء معاichi الله وهو الورع نفسه والخشية من الله فذلك خير لباس وأجمل من اللباس الحسي فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب والروح وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات ، أو يكون جمالاً للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع ، وأيضاً فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف العورة الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة ويناله الخزي والفضيحة ، قال بعضهم .

إذا المرء لم يلبس لباساً من التقى تقلب عرياناً وإن كان كاسياً
وقال الآخر :

إذا أنت لم تلبس ثياباً من التقى عريت وإن دارى القميص قميص
وقال الآخر :

وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان الله عاصياً
وقوله : (ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) أى ذلك المتقدم ذكره من النعم بإنزال الملابس من آيات الله الدالة على أنه الخالق وعلى قدرته وعلى إحسانه ولطفه وفضله علىبني آدم لعلهم يذكرون فيعرفون نعمته جل وعلا عليهم ويستعينون باللباس الظاهر على اللباس الباطن ويقومون بما يحب عليهم من الشكر ويتعظون فيترفعون عن القبائح ويبعدون من فتنة الشيطان وإبداء العورات .

ثم كرر سبحانه النداء لبني آدم تحذيرًا لهم من الشيطان ، وفائدته تكرار النداء لليدان بكمال الاعتناء بمضمون ما مصدر به فقال : « يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسهما ليريهما سوآتهما » ، يقول تعالى ذكره يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إيه عند اختباره لكم كما وسوس لأبويكم آدم وحواء عند اختباره إيهما فزين لهما المعصية فاطعاه وأكلاه من الشجرة التي نهاهما ربها عنها فآخر جهها بما سبب لهما من مكره وخدعه من الجنة ونزع عنهم ما كان ألبسهما من اللباس ليريهما سوآتهما بكشف عورتهما وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة وأضاف نزعه إلى الشيطان وإن لم يباشر ذلك لأنه كان بسبب وسوساته ، فاسند إليه وصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي وقعت فيما مضي والنزع الجذب للشيء بقوة عن مقره ومنه « نزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » ومنه نزع القوس ويستعمل في الإعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ونزع فلان كذا سلبه ومنه « النازعات غرقا » لأنها تقلع أرواح الكفرة بشدة ومنه المنازعه وهي المخاصة والنزع عن الشيء الكف عنه والنزع الاشتياق الشديد ومنه نزع إلى وطنه ، واحتلقو في اللباس فقيل : الظفر ، وقيل ، النور ، وقيل : التقوى وقيل : كان من ثياب الجنة .

وقوله (ليريهما سوآتهما) اللام لام كي ، أى لكي يريهما عوراتهما وقوله (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) : قبيله : قيل جنوده قال مجاهد يعني الجن والشياطين وقال ابن زيد : قبيله نسله ، وقيل جيله ، أى إن إبليس وجنوده من شياطين الجن يرونكم ولا ترونهم ، وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم كمان الملائكة أيضاً معلوم وجودهم من هذه الشريعة ولا يستنكر وجود أجسام لطيفة جداً لا نراها نحن : من ذلك الهواء ، جسم لطيف لا ندركه نحن وقام البرهان على وجوده ، فإذا يجع الاحتراز من إبليس وجنوده لأن الفرار إذا جاء من حيث لا يرى كان خطره أشد ، ووجوب العناية

باتقاده أعظم كما يرى في بعض الأوبئة التي ثبت وجودها في هذا العصر بالمجهر (التليكسوب) فإنها تنفذ إلى الأجسام بنقل الذباب أو البعوض أو مع الطعام أو التراب أو الهواء فتتولد وتنمو بسرعة وقد تسبب للإنسان أمراضًا مستعصية العلاج كالحمى الصفراء (الملاريا) والتهيود والتهيود والسل والسرطان إلى نحو ذلك .

و فعل جنة الشياطين في أرواح البشر أعظم من فعل هذه الجنة التي يسميها الأطباء الميكروبات في الأجسام، فكل يؤثر من حيث لا يرى فيتقى ، والثانية تتقى بالأسباب التي أرشد الله العباد لها من ذلك الأخذ بنصائح الأطباء واستعمال الوسائل العلاجية ، والأولى تتقى بالالتجاء إلى الله والتوكل عليه والاعتصام بالكتاب والسنن .

وقد صر تصورهم في الأجسام الكثيفة ورؤيه بنى آدم لهم في تلك الأجسام كالشيطان الذي رأه أبو هريرة .

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : « وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتأتني آتٌ يجعل يحثون من الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعنى فإني محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة . قال : فخليت عنه فأصبحت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال أما إنه قد كذبك وسيعود ،

فرصدته ، فجاء يحثون من الطعام ، فعل ذلك ثلاث ليال كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : أما إنه قد كذبك وسيعود ، فلما كان في الثالثة قلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود : فقال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، فقلت : وما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى ختم قوله ، والعفريت الذي رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة أو كلمة نحوها ليقطع على الصلاة فامكنتني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم ، فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام « رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » فرده خاسئاً ، رواه البخاري ومسلم والنسائي .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول أعود بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثاً وبسيط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا : يارسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسيط يده قال صلى الله عليه وسلم : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعود بالله منك ثلاث مرات ثم قلت العنك بلعنة الله التامة فلم يستأثر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه ، والله لولا دعوة أخيها سليمان لا أصبح موثقاً يلعب به صبيان المدينة .

وكم الحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذى الخصلة وكحاديث سواد ابن قارب مع رئيه من الجن ، وعندما اجتمع نفر من قريش ليدخلوا دار الندوة اعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ قالوا له من أنت قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضر معكم ، وعندما أبدى أبو جهل لعنه الله رأيه قال الشيف النجدى هذا والله الرأى القول ما قال الفتى لا رأى غيره . وعندما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بنى بكر من الحرب فكاد ذلك أن يشنفهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشن المدلجى وكان من أشراف بنى كنانة فقال أنا جار لكم أن تأتينكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعاً .

إلا أن رؤيتهم في الصورة نادرة كما أن الملائكة تبدوا في صور كما في حديث عمر « بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ

طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، الحديث رواه مسلم وحدث
الملك الذى أتى الأعمى والأقرع والأبرص .

وقوله تعالى (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) أى
قرناء وأعواناً وقيل نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون
رسله ، قال الزجاج سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم كما قال تعالى :
«ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين يوزهم أزواً » وقال أبو سليمان
جعلناهم موالين لهم ، فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان
والشيطان ، قال تعالى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى
ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به
مشركون) .

وقوله (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا
بها) بعد أن بين عز اسمه أنه جعل الشياطين قرناء للكافرين سلطانين
عليهم متمكنين من إغوائهم ، ذكر هنا أثر ذلك التسلیط عليهم وهو
الطاعة لهم في أقبح الأشياء مع عدم شعورهم بذلك القبيح : وفيمن عنى
بهذه الآية ثلاثة أقوال :

أحدها : إنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ، والفاحشة كشف
العورة رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال مجاهد وزيد بن
أسلم والسدى .

والثاني : إنهم اللذين جعلوا السائية والوصيلة والعام ، وتلك
الفاحشة : روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس .

والثالث : إنهم المشركون ، والفاحشة : الشرك .

قال الحسن وعطاء : والظاهر والله أعلم أنها تصدق على ما هو أعم
من ذلك والمعنى أنهم فعلوا ذنباً قبيحاً متبالغاً في القبح اعتذروا عن ذلك
بعذرین الأول أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لنا وجدوهم مستمرین
على فعل تلك الفاحشة والثاني أنهم مأمورون بها من جهة الله سبحانه

وكل العذرين في غاية البطلان والفساد ، لأن وجود آبائهم على القبيح لا يسوغ لهم فعله ، والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها وما نهاهم عنه فعل الفواحش .

قال قتادة : والله ما أكره الله عبداً قط على معصيته ولا رضيها ولا أمره بها ولكن رضي لكم طاعته ونهاكم عن معصيته ، والحاصل أن الأمرين باطلان لأن الأول تقليداً للآباء والثاني افتراء على ذي الجلال والإكرام .

ولهذا رد الله عليهم سبحانه هذه النسبة بأن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم «إن الله لا يأمر بالفحشاء» فالفحشاء في طبيعتها تجاوز واعتداء على حدود الله فهل يأمر الله بالاعتداء على حدوده، حاشا وكل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، إنما الذي يأمر بالفحشاء هو الشيطان كما جاء في قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » .

ثم أنكر عليهم من وجه آخر : أى تستندون إلى الله ما لا تعلمون صحته وهذا من تمام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ، وفيه من التوبیخ والتقریب أمر عظیم ، فإن القول بالجهل إذا كان قبیحاً في كل شيء فكيف إذا كان في التقول على الله وإن في هذه الآية لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للملائكة الذين يتبعون آباءهم في الطرق المخالفة فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق فإنهم القائلون « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإننا على آثارهم مقتدون » والقائلون « وجدنا عليها أباءنا » .

ولما بين جل وعلا أنه لا يأمر بالفحشاء وهو اسم جامع للقبائح والسيئات عقبه ببيان ما يأمر به من القسط وهو اسم جامع لجميع الخيرات فقال (قل أمر ربی بالقسط) أى بالعدل والاستقامة ، (وأقیموا وجوهکم عند كل مسجد) قيل فيه وجوه .

أحداها : أن معناه توجهوا حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة ،
وهذا قول مجاهد والسدى وابن زيد .

والثانى : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه
ولا يقولن أحدكم أصلى في مسجدى ، قاله ابن عباس والضحاك واختاره
ابن قتيبة .

والثالث أجعلوا سجودكم لله خالصاً دون غيره ، قاله الربيع
ابن أنس .

الرابع : أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمراً بالجمعة
لها ، فيكون من جملة الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة .

وقوله : (وادعوه مخلصين له الدين) هذا أمر منه تعالى بالدعا
والتضرع على وجه الإخلاص ، وهو شامل لدعاء المسألة ، وهو أن
يسأل الإنسان ربه بلسان مقاله ، وشامل لدعاء العباد وهو أن يسأل
بلسان حاله كما إذا صلى وذكى وصام وحج راجياً من الله التواب .

قال ابن القيم والدعا ثلاثة أقسام أحداها أن تسائل الله بأسمائه
وصفاته والثانى أن تسائله ب حاجتك وفدرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير
المسكين البائس الذليل المستجير و نحو ذلك ، والثالث أن تسائل حاجتك
ولا تذكر واحداً من الأمراء ، والأول أكمل وهذه عامة أدعية النبي
صلى الله عليه وسلم وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف قال
الحسن البصري « اللهم » مجمع الدعاء وقال أبو رجاء العطارى إن الميم
في قوله اللهم فيها تسعه وتسعون اسماء الله تعالى ، وقال
النضر بن شمائل « من قال اللهم » فقد دعا الله بجميع أسمائه ا هـ .
(كما بدأكم تعودون) قيل في وجه اتصاله بما قبله وجوه أحداها أن
معناه وادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون ومجاوزون وإن بعد ذلك في عقولكم
ياعتبروا في الابتداء واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يعيتكم
فتعودون إليه في الخلق الثانى والثانى أنه يتصل بقوله : (فيها تحيون
وفيها تموتون ومنها تخرجون) فقال (كما بدأكم تعودون) أى فليس

بعثكم بأشد من ابتدائكم عن الزجاج قال : وإنما ذكره على وجه
الحجاج عليهم لأنهم كانوا لا يقرؤن بالبعث، والثالث أنه كلام مستأنف
أى يعيدكم بعد الموت فيجازيكم قال قتادة بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً
ثم ذهبوا ثم يعيدهم كما قال (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) وقيل
معناه كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعثون يوم القيمة عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم محشورون حفاة
عراة غرلا ، تم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين »
الحديث متفق عليه وقيل معناه تبعثون على ما أنتم عليه المؤمن على
إيمانه والكافر على كفره قال الله تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر
ومنكم مؤمن » قال ابن كثير ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في
صحيح البخاري : « فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى
ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل
أهل الجنة فيدخل الجنة » .

وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار،
وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما
الأعمال بالخواتيم » وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
« تبعث كل نفس على ما كانت عليه » وهذا الحديث رواه مسلم وابن
ماجه من غير وجه عن الأعمش به ، ولفظه « يبعث كل عبد على ما مات
عليه » .

وعن ابن عباس مثله ، قلت : ويتأيد بحديث ابن مسعود ، قلت :
ولابد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله
تعالى : (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) .
وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه » .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى إني خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » الحديث ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكونون منهم مؤمن وكافر في ثانى الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم الميثاق بذلك ، وجعله في غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقي ومنهم سعيد (هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) .

وفي الحديث « كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ، وقدر الله نافذ في بريته فإنه هو الذى قدر فهدي والذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . »

وفي الصحيحين : « فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة » انتهى .

وقوله تعالى (فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلال) يعني هداهم الله إلى الإيمان به ومعرفته ووفقهم لطاعته وعبادته ، وفريقاً وجبت عليهم الضلال بما تسببو لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية ، وفيه دليل على أن الهداية والضلال من الله عز وجل .

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » أخرجه الترمذى .

أما العلة في استحقاقهم للضلال فهو توليهم الشيطان عدو الإنسان ، المعنى أن الذين حق عليهم الضلال اتخذوا الشياطين نصراً وأعواناً وأطاعوهم فيما أمروه به من الكفر والمعاصي ومن يتخذ الشيطان ولية من دون الله فقد خسر خساناً مبيناً ، فحين اسلخوا من ولية الرحمن واستحبوا ولية الشيطان حصل لهم النصيب الواfir من

الخدلان ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسaran ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأنهم انقلبوا عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقاً والحق باطل ، وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهى تابعة للحكمة والمصلحة حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص ، ولما تقدم ذكر ما أئتم به سبحانه على عباده من اللباس أمرهم في أثرها بتناول الزينة والتستر والاقتصاد في المأكل والمشرب فقال (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) :

سبب نزول هذه الآية :

ما ورد عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة ، فتعلق على سفلتها سبوراً مثل هذه السبورات التي تكون على وجوه الحمر عن الذباب وهي تقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحشه
فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : (يا بني آدم خذوا
خذوا زينتكم عند كل مسجد) فأمروا بلبس الشياب .

وفي هذه الزينة المذكورة في الآية أقوال :

أحدها : أنه ورد في ستر العورة في الطواف ، قاله ابن عباس والحسن في جماعة .

والثاني : أنه ورد في ستر العورة في الصلاة ، قاله مجاهد والزجاج

والثالث : أنه ورد في التزيين بأجمل الشياب في الجمع والأعياد .

ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد ، وكذا يستحب الطيب لأنه من الزينة والسواء لأنه من تمام ذلك ، ومن أفضل اللباس البياض ، كما ورد عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« البسو من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنا فيها موتاكم ، وإن خير أكمالكم الإثمد فإنه يجعل البصر وينبت الشعر » ، هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم ، ولا حمد أيضاً وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنا فيها موتاكم » .

وروى الطبراني بسنده صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى زداء بـألف ، وكان يصلي فيه .

وقوله تعالى : (وكلوا و اشربوا ولا تسرفوا) هذا أمر منه جل وعلا بالأكل والشرب مما رزقنا من الطيبات ، ونهى عن الإسراف ، فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب ، وثاركه بالمرة قاتل نفسه ، وهو من أهل النار ، كما صح في الأحاديث الصحيحة ، والمقلل منه على وجه يضعف البدن ويعجز عن القيام بما يجحب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من يعول مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه ، والسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع في النهي القرآني ، وهكذا تحريم الحلال وإحلال الحرام ، ومن الإسراف بذل المال فيما حرم الله كالزنا واللواط والخمر وآلات اللهو والصور لذوات الأرواح وحلق اللحا والدخان ، ونحو هذه من المعاصي والمنكرات التي أضعفت الإيمان والأبدان وضاعت فيها الأموال والأوقات ، نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المؤمنين منها .

وضابط الإسراف أنه إما أن يكون بزيادة على القدر الكافي والشره في المأكل والمشارب التي تضر بالجسم ، وإما أن يكون بزيادة الترفة والتأنق في المأكل والمشارب واللباس والمسكن ، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام ، والمعول عليه في الإنفاق في كل طبقة من الناس عرف المعتدلين فيها ، فمن تجاوز طاقته مبارأة لمن هم أغني منه وأقدر كان مسراً ، وكم جر الإسراف إلى خراب بيوت عاشرة ، ولا سيما في المهر

وتجهيز العرائس ، وهذا السرف كبير الضرر عظيم الخطر على الأمم أكثر من ضرره على الأفراد ، ولا سيما في البلاد التي تأتى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية ، إذ تذهب الثروة إلى غير أهلها، وربما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم والعدوان عليهم ، والخلاصة أن الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية .

قال ابن عباس : أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب مالم يكن سرف أو مخيلة . قال القرطبي : فاما ماتندعوا الحاجة إليه ، وهو ماس肯 الظما وسد الجوع فمندوب إليه عقلا وشرعأ لما فيه من حفظ النفس وحراسة العواس ، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال ، لأنه يضعف البدن ويميت النفس ، ويضعف عن العبادة ، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل ، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد ، لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا ، وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين ، فقيل : حرام ، وقيل : مكروه .

قال ابن العربي ، وهو الصحيح : فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعman ثم قيل في قلة الأكل منافع كثيرة منها : (١) أنه يكون الرجل أصح جسما . (٢) أجود حفظا . (٣) أذكى فهما لأن البطنة - كما قيل - تذهب الفطنة . (٤) أقل نوما . (٥) أخف نفسا .

وفي كثرة الأكل مضار عديدة منها : إضعاف المعدة وتنزن التخمة وما ينشأ عنها من العلل والاسقام والأمراض المختلفة ، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه المقلل من الأكل . وقال بعض الحكماء : أكبر الدواء تقدير الغذا .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بياناً شافياً يغنى عن كلام الأطباء فقال : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرأ من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » أخرجه الترمذى من حديث المقدام بن معديكرب .

قال علماؤنا : لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة .
ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراًني حاذق ، فقال لعلى بن الحسين : ليس في كتابكم من علم الطب شيء ، والعلم علماً : علم الأديان وعلم الأبدان ، فقال له على بن الحسين : قد جمع الله الطب كلـه في نصف آية من كتابنا ، فقال : ما هي ؟ قال : قوله عز وجل : (كلـوا وشربوا ولا تسرفوا) فقال النصراـني : ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب ، فقال له على بن الحسين : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب في الفاظ يسيرة ، قال : ما هي ؟ قال : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء ، واعط كل جسم ما عودته » ، فقال النصراـني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبأ » قلت : ويقال : إن معالجة المرضي نصفان : نصف دواء ونصف حمية ، فإن اجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصح ، وإلا فالحمية به أولى ، فإذا ينفع دواء مع ترك الحمية ، ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء ، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أصل كل دواء الحمية » والمعنى بها والله أعلم أنها تغنى عن كل دواء ، ولذلك يقال : إن أهل الهند جل معالجتهم الحمية ، يمنع المريض من الأكل والشرب والكلام عدة أيام ، فيبرأ .

وروى مسلم عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد » وهذا منه صلى الله عليه وسلم حض على التقليل من الدنيا ، والزهد فيها ، والقناعة بالبلـغة .

وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتنذر بكـرـته ، كما قال قائلـهم : تكـفيـه فـلـذـةـ كـبـدـ إـنـ أـلـمـ بـهـاـ منـ الشـوـاءـ وـيـرـوـيـ شـرـبـهـ الغـمـرـ

وقال طبيب ينصح ابنـهـ :

لا تأكلـنـ فيـ كلـ يـوـمـ إـلاـ مـرـةـ وـاحـذـرـ طـعـامـ قـبـلـ هـضـمـ طـعـامـ
وقال القحطاني :

أقلـ طـعـامـكـ ماـ اـسـتـطـعـتـ فـإـنـهـ نـفـعـ الجـسـوـمـ وـصـحـةـ الـأـبـدـانـ

وقالت أم زرع في ابن أبي زرع : ويشبعه ذراع الجفرة .

وقال حاتم الطائى يندم بكترة الأكل :

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعوا

وقال الخطابى : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يأكل

في معى واحد ، أنه يتناول دون شبعه ، ويؤثر على نفسه ، ويبقى من زاده لغيره فيقنه ما أكل ، والتلويل الأول أولى والله أعلم .

وقيل ليس على عمومه لأن المشاهدة تدفعه ، فإنه قد يوجد كافر

أكل أكلا من مؤمن ، ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد .

وقيل : هو إشارة إلى معين : ضاف النبي صلى الله عليه وسلم

ضيف كافر يقال إنه الجهجاہ الفقاری ، وقيل ثمامة بن إثال ، وقيل

نضله بن عمرو الفقاری ، وقيل بصرة بن أبي بصرة الفقاری ، فشرب

حليب سبع شياه ، ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حليب شاة فلم يستتمه ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فكانه قال : هذا الكافر ، والله أعلم .

وقيل : إن القلب لما تنور بنور التدحيد نظر إلى الطعام بعين

الانتقى على الطاعة ، فأخذ منه قدر الحاجة ، وحين كان مظلماً بالكفر

كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تثليط اه . بتصرف .

والخلاصة أن الله عز وجل وعلا نهى عن الإسراف في الأكل

والشرب ، ولو لم يكن فيه إلا أنه ينشأ عنه كثرة الشرب ، وذلك يشقق

المعدة ويسبط الإنسان عن خدمة الله والأخذ بحظه من نوافل الخير ،

فإن تعدد ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه : حرم عليه ،

وكان قد أسرف في مطعنه ومشربه .

روى أسد بن موسى من حديث عون بن جحيفة عن أبيه قال : أكلت

بلح سمين ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ ، فقال :

« أكفف عليك من جثائرك أبا جحيفة ، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا

أطولهم جوعا يوم القيمة ، فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا ، وكان إذا تغدى لا يتعشي ، وإذا تعشي لا يتغدى .

وذكر ابن عبد البر وغيره أن عمر رضي الله عنه خطب يوما فقال : إياكم والبطنة ، فإنها مكبلة عن الصلاة ، مؤذية للجسم ، وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أبعد عن الأشر ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة ، وإن امرأاً لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه .

وقال على رضي الله عنه : المعدة حوض البدن ، والعروق واردة عليها وصادرة عنها ، فإذا صحت صدرت العروق عنها بالصحة ، وإذا سقطت صدرت العروق بالسقم .

وقال الفضيل بن عياض : ثنتان يقسيان القلب ، كثرة الكلام ، وكثرة الأكل .

وقال لقمان لإبنه : لا تأكل شيئاً على شبع ، فإنك إن تركه للكلب خير لك من أن تأكله .

إذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل يديه قبل الأكل وبعده ، لقوله عليه السلام : «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة» ويسمى في أول الطعام ويحمد في آخره ، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره» رواه أبو داود والترمذى ، وقال حديث حسن صحيح .

وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائده قال : «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مستغنٍ عنه ربنا» رواه البخاري .

ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساً قد فرغوا من الأكل ، لأن في رفع الصوت منعاً لهم عن الأكل كغسل اليدين وهم يأكلون ونحو ذلك من الأفعال والإشارات التي يفهم منها العث على القيام

قال بعضهم :

عن الطعام إلى أن يرفع السور
أكفهم ويسير الفعل ميسور
والضيف يأكل رأي منه محسور
فإن تقريب خدام الفتى حرضا
لا يبصر القوم في مغناك رفع يد
ولا يكن ذاك إلا بعد كفهم
وعن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ، ورزقني من غير
حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أبو داود والترمذى ،
وقال حديث حسن .

ويستحب أن يأكل بيمنيه مما يليه لما ورد عن عمرو بن أبي
سلمة ، قال : كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وكان يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم : « يا غلام سم الله وكل مما يليك » متفق عليه .

وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم
بশماله ، فقال : « كل بيمنيك » ، قال : لا أستطيع ، قال : « لا استطعت
فما رفعها إلى فيه » رواه مسلم .

ويستحب الأكل من جانب الإناء الذي فيه الطعام ، والنهى عن
الأكل من وسطها ، لما ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : « البركة تنزل وسط الطعام فكلوا (من) حافتيه ،
ولا تأكلوا من وسطه » رواه أبو داود والترمذى ، وقال حديث حسن
صحيح .

ويستحب الأكل بثلاث أصابع ، ولعقها ، لما ورد عن كعب بن مالك
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، فإذا
فرغ لعقها ، وكما يستحب الأكل باليمن يستحب الشرب بها لما في
صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« إذا أكل أحدكم فليأكل بيمنيه ، وإذا شرب فليشرب بيمنيه ، فإن
الشيطان يأكل بشماله ويسكب بشماله » .

ومن الآداب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الأكلين ، لأنه مما يحشّهم
ويدل على بخل الناظر بل الأولى أن يبعد عنهم ويطفى النور قليلا
ليأخذ الجائع نصيبه من الطعام كما هي عادة الكرماء ولا يتكلّم
على الطعام بما يستقدر من الكلام ، ولا بما يضحكهم خوفا
عليهم من الشرق والغفلة عن شكر الله ، ولا بما يحزنهم لثلا ينبعض على
الأكلين أكلهم ، ولا يمد يده قبل الأكلين ، لأن هذا دليل شره وجشع
وكان العرب يذمون المستعجل ، قال الشاعر :

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن
بأعجلهم إذ أجشع القوم أugen
ويقول الآخر :

وانى لاستحيي صحابي أن يروا مكان يدي في جانب الزاد أقرعا
وإنك مهما تعطى بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى النم أجمعوا
ولا يقوم بسرعة قبل أن يقضوا نهمتهم لأن في ذلك إساءة أدب ،
وربما حضره فقراء فقاموا حياء ، ولكن إذا تأملت الذي يفعل ذلك
أي القيام بسرعة وجدته غالباً جاهلاً متكبراً .

ويكره أكل البقلة الخبيثة ، وهي : الثوم والبصل والكراث لكراهة
ريحه ، ولا سيما في حق الرجال ، لما ورد عن جابر قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « من أكل ثوماً أو بصلًا فليعتزلنا - أو -
فليعتزل مسجداً » ، وفي رواية لمسلم : « من أكل البصل والثوم
والكراث فلا يقرب مسجداً فإن الملائكة تناذى مما يتناذى منه بنو آدم » .
وقوله : (إنك لا يحب المسرفين) أي إن الله لا يحب المتعدين حده
في حلال أو حرام ، الغالين فيما أحل الله أو حرم بإحلال الحرام وبتحريه
الحلال ، ولكن يجب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم ، وذلك العدال
الذى أمر به .

قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيباء
من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) .

في سبب نزولها ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المشركين عيروا المسلمين ، إذا لبسوا الثياب في الطواف ، وأكلوا الطيبات ، فنزلت ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .
والثاني : أنهم كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الزروع وغيرها ، فنزلت هذه الآية ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثالث : أنها نزلت في طوافهم بالبيت عراة ، قاله طاوس وعطاء .
وفي (زينة الله) قوله :

أحدهما : أنها ستر العورة ، فالمعنى من حرم أن تلبسوا في طوافكم مايستركم .
والثاني : أنها زينة اللباس .

وفي (الطيبات) قوله :

أحدهما : أنها الحلال .
والثاني المستلة .

ثم فيما عنى بها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها البحانير والسوائب والوصائل والحوامى ، التي حرموها ، قاله ابن عباس وقتادة .
والثاني : أنها السمن والألبان واللحم ، وكانوا حرموه في الإحرام ،
قاله ابن زيد .

والثالث : الحرت والأنعام والألبان ، قاله مقاتل .

المعنى : يأمر تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل سؤال إنكار : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، وعلمهم طرق صنعتها بما أودع في فطرهم من حبها والميل إلى الافتتان في استعمالها ، إذ خلقهم مستعدين لاظهار بعض آياته فيما خلق في هذا العالم الذي يعيشون فيه ، بما أودع في غرائزها من الميل إلى البحث في كشف المجهول ، والاطلاع على خفايا الأمور ، فهم لا يدعون شيئاً

عرفوه بحواسهم أو عقولهم حتى يبحثوه من طرق شتى ووجوه لا نهاية لها ، وغريزة حب الزينة التي أودع الله فيهم وحب التمتع بالطيبات كانت من أهم الأسباب في اتساع أعمال الفلاحة والزراعة وضروب الصناعة ، واتساع وسائل العمران ، ومعرفة سنن الله وآياته في الأكون ، وهما لا يذمان إلا بالإسراف فيهما والغفلة عن الشكر لله الذي أسدى إليهم نعمه ، فمن تعمت وحرم ما أحل الله من الطيبات فهو مفتر على الله جل وعلا .

ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ، وقال : (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله ، قد ضلوا وما كانوا مهتدين) ، وقال : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحللاً ، قل آن الله أذن لكم أم على الله تفترون) .

وطلبهم في موضع آخر طلب إعجاز أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذا ، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهم ، وهو قوله تعالى : (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ، فإن شهدوا فلا تشهد معهم) .

والخلاصة : أن الدين الإسلامي يدعو إلى الكمال الروحي والسمو الخلقي مع العناية بالجسم بالنفس ، وما تميل إليه مادام في حدود الحلال .

وروى عن عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا .

وروى عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خز بخمسين دينار ، يلبسه في الشتاء ، فإذا كان في الصيف تصدق به أو باعه فتصدق بشمنه ، وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر مشقين ويقول : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) .

وقد دلت الآية الكريمة على جواز لباس الرفيع من الثياب ،
والتجمل بها في الجمع والأعياد ، وعند لقاء الناس ومزاولة الإخوان ،
قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا .

وقد اشتري تميم الداري حلقة بالف درهم كان يصلى فيها ، وكان
مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد ، وكان ثوب أحمد بن
حنبل يشتري بنحو الدينار .

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : وأنا أكره لبس الفوط
والمرقعات لأربعة أوجه :

أحدها : أنه ليس من لبس السلف ، وإنما كانوا يرقصون ضرورة .
والثاني : أنه يتضمن ادعاء الفقر ، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر
نعم الله عليه .

والثالث : إظهار التزهد ، وقد أمرنا بستره .

والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المترخصين عن الشريعة ، ومن تشبه
بهم فهو منهم .

وقال أبو الفرج : وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة
لا المترفة ولا الدون ، ويختيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان
ولم يكن تخير الأجدود عندهم قبيحا ، وأما اللباس الذي يزري بصاحبها
فإنما يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر ، وكأنه لسان شكوى من الله ،
ويوجب احتقار الملابس وكل ذلك مكره منهى عنه .

وقال القرطبي : فإن قال قائل : تعجيز اللباس هو النفس ، وقد
أمرنا بمجاهدتها ، وتنزيل ^للخلق ، وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله ،
لأجل الخلق .

فالجواب : ليس كل ما تهواه النفس يننم ، وليس كل ما يتزين به
للناس يكره ، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه ، أو على

وجه الرياء في باب الدين ، فإن الإنسان يحب أن يرى جميلاً ، وذلك حظ النفس لا يلام فيه ، ولهذا يسرح شعره ، وينظر في المرأة ، ويسمى عيشه ، ويلبس بطانية الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج ، وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يندم .

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونها على الباب فخرج يريدهم ، وفي الدار كوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسمى لحيته ورأسه ، فقلت : يا رسول الله وأنت تفعل هذا ؟ قال : « نعم ، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليسمى من نفسه ، فإن الله جميل يحب الجمال » .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ، فقال رجل : إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنة ، قال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة .

وعن خالد بن معدان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرأة والدهن والسواد والكحل .

وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء .

وعن ابن عباس قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثة في كل عين .

قوله تعالى : (قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة) .

قال بعض المفسرين : خالصة نصب على الحال من لام مضمرة تقديرها هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة ، وهي لهم في الآخرة

خالصة ، فمحذفت اللام لوضوح معناها كما تمحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها .

وقال المفسرون : إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطيبات ، فاكملوا وشربوا ولبسوا ونكحوا ، ثم يخلصن الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين وليس للمشركين فيها شيء ، وقيل : خالصة لهم من ضرر أو إثم ، وقرأ نافع (خالصة) بالرفع ، قال الزجاج : ورفعها على أنها خبر بعد خبر ، كمال تقول : زيد عاقل لبيب .

والمعنى : قل أيها الرسول لأمتك : إن الزينة والطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويشاركهم فيها غيرهم تبعاً لهم ، وإن لم يستحقها مثلهم ، وهي يوم القيمة خالصة لهم .

وقال بعض المفسرين للآلية : إن مفهومها أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة ، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ، ويسأل عن النعيم يوم القيمة أه .

وقصاري ذلك أن الدين يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جمياً كما يدل على ذلك قوله تعالى : « فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ومحشره يوم القيمة أعمى » ، وقوله : « وَأَنَّ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدْقَا » ذاك أن المؤمن يزداد إيماناً بربه وشكراً له كلما عرف شيئاً من سنته وآياته في نفسه أو في غيرها من الكائنات ، ومن أهم أركان الشكر استعمال النعمة فيما وهبها المنعم لأجله من شكر الجوارح ، كشكر اللسان بالثناء عليه ، وشكراً سائر الأعضاء .

كذلك ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذى والحاكم « الطعام الشاكر يمنزلة الصائم الصابر » والسر في هذا أن الأكل والشرب من الطيبات بدون إسراف هما قوام الحياة والصحة ، وهما الدعامتان اللتان يتوقف علىهما القيام بجميع الأعمال الدينية والدنيوية من عقلية وبدنية ، ولهم التأثير العظيم في جودة النسل الذي حث صلى الله عليه وسلم على السعي في تكثيره لأن به يكثرون سواد الأمة .

والملابس النظيفة الجيدة لها فوائد :

١ - حفظ الصحة .

٢ - كرامة من يتجمل بها وتقديره وتقديره ، قال الشاعر :
تجمل بالثياب تعش حميداً فإن العين قبل الاختبار
وقال :

أما الطعام فكل لنفسك ما شئت وإن جعل لباسك ما إشتئاه الناس

قوله : (كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) يقول تعالى ذكره :
كما بينت وفصلت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة والحلال من
المطاعم والمشارب والحرام منها ، وميزت بين ذلك لكم أيها الناس ،
كذلك أبين جميع أدلى وحججى ، وإعلام حلالى وحرامى لقوم يعلمون
ما يبين لهم ويفقهون ما في تضاعيفها من المعانى الرائقة .
بما يفهم من هذه الآية الكريمة :

(١) إثبات صفة الكلام لله .

(٢) منة الله على بنى آدم بما يسره لهم من اللباس الموارى للسواء

(٣) منة الله بما يسره من اللباس المعد للجمال .

(٤) إن لباس التقوى خير لباس .

(٥) إن اللباس ينقسم إلى قسمين ، لباس حسي ولباس معنوى .

(٦) وجوب ستر العورة .

(٧) بлагة القرآن حيث أن خطابه عام لجميع أهل الأزمنة من المكلفين

(٨) جواز توجيه الخطاب للمعدوم الذى سيوجد وتنتكامل فيه
شروط التكليف .

(٩) دليل على علو الله على خلقه .

(١٠) إن في ذلك دلالة على أن الله الخالق الرازق .

(١١) دليل على قدرة الله واعتنائه ببني آدم .

(١٢) تعليل الأحكام .

(١٣) الحث على التذكر والاتعاظ والانزجار عن مانهى الله عنه .

(١٤) دليل على إباحة لباس الزينة والرغبة في استعمالها .

(١٥) إن الإسلام دين الفطرة ، وليس فيه ما يخالف ماتدعوا الحاجة إليه .

(١٦) الحث على شكر الله .

(١٧) الإشارة بالبعيد للتعظيم .

(١٨) الحث على خشية الله ومراقبته .

(١٩) لطف الله بخلقه حيث ستر عوراتهم باللباس .

(٢٠) في الآية رد على من أنكر صفة العلو .

(٢١) في الآية رد على من أنكر صفة الكلام أو أولها بتأويل .

(٢٢) دليل على جود الله وكرمه .

الآية الثانية : قوله : (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) .
ما يفهم من هذه الآية الكريمة .

(١) إثبات صفة الكلام .

(٢) تكرير النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما مصدر به .

(٣) التحذير من محن الشيطان وفتنه .

(٤) إن الشيطان لبني آدم عدو مبين .

(٥) إن الشيطان يفتن من لم يعصمه الله منه .

(٦) الاعتبار بالجولة الأولى التي انتهت بالفتنة ، والخروج من الجنة ، ونزع اللباس ، وانكشف السوآت .

(٧) إن الشيطان هو السبب في نزع لباس آدم وحواء عنهم .

(٨) الإتيان بصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي وقعت فيما مضي .

(٩) إثبات الجن .

(١٠) الرد على من أنكراهم من الزنادقة والفجرة المكذبين لله ولرسوله وللمؤمنين .

(١١) إن الشيطان هو الذى أخرج الآبوبين من الجنة .

(١٢) إنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم .

(١٣) وجوب الاحتراز من إبليس وجنوده .

(١٤) إن الشيطان له أعوان يساعدونه على إغواء بنى آدم .

(١٥) إثبات الجنة وأنها حق .

(١٦) إن الجنة موجودة .

(١٧) تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير اقتداء بالقرآن الكريم .

(١٨) تعليل الأحكام .

(١٩) إن الشيطان يعجز البشر ، وليس لهم قدرة على دفع أذاء إلا بمعونة الله والالتجاء إليه ، ولا بتذكرة وتقواه ، والله ولـى المؤمنين .

(٢٠) إن عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان .

(٢١) إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا .

(٢٢) تأكيد التحذير إثر تأكيد .

(٢٣) جواز توجيه الخطاب للمعدوم الذى سيوجد ، لأن الخطاب عام للموحد وقت النزول وبعده إلى آخر الدنيا .

(٢٤) لطف الله بخلقه حيث حذرهم من إبليس وأعوانه .

(٢٥) أن الله الجهة البالغة ، ولا عذر لمن اتبع عدو الله إبليس .

(٢٦) دليل على أن الجد يسمى أبا وإن علا لقوله : « كما أخرج أبوياكم » .

ما يفهم من قوله تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) .

ففيها أولا :

(١) إثبات صفة الكلام لله .

(٢) ذكر أثر من آثار ولاية الشيطان للذين لا يؤمنون .

(٣) إن المشركين إذا فعلوا فعلة قبيحة ينكرها الشرع ، ويأباهما العقل السليم ، يعتذرون بمعاذير في غاية البطلان .

(٤) إن المشركين يفترون على الله الكذب .

(٥) ذم الاقتداء بالأباء، الضالين .

(٦) إن ما كان يفعله المشركون من كشف العورة من الفاحشة .

(٧) إن الله لا يأمر بالفحشاء .

(٨) إثبات الالوهية .

(٩) إثبات الرسالة والرد على منكرها .

(١٠) الإنكار على من قال على الله بلا علم .

(١١) تحريم القول على الله بلا علم .

(١٢) إن القائل هذه المقالة ونحوها لم يقدر الله حق قدره .

(١٣) دليل على حلم الله ، حيث لم يعاجل المتهورين في القول على الله ، الكاذبين عليه .

(١٤) إن هذه من آفات اللسان .

(١٥) الاحتراز من آفات اللسان .

(١٦) وجوب اتباع الكتاب والسنّة والرجوع إليهما في القليل والكثير ، وترك ماخالفهما .

(١٧) رد على الجبرية حيث قالوا : إن أفعال العباد مجاز .

(١٨) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .

(١٩) الرد على من قال إنه كلام الله النفسي .

(٢٠) إن المشركين لا ينكرون وجود الله ، كما يفعله الدهريون قدি�ماً وحديثاً .

(١) قل ألم ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداركم تعودون . فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويعسّبون أنهم مهتدون .

هذه الآية الرابعة وفيها :

- (١) إن الله أمر بالعدل والاستقامة .
- (٢) إثبات الربوبية .
- (٣) الحث على التوجه في الصلاة إلى الكعبة .
- (٤) الحث على الإخلاص .
- (٥) دليل على وجوب صلاة الجمعة في المسجد .
- (٦) الحث على الدعاء على وجه الإخلاص .
- (٧) النهي عن الشرك .
- (٨) النهي عن الجور والظلم ، لأنه ضد ما أمر الله به .
- (٩) إن الدعاء ينفع .
- (١٠) دليل على البعث .
- (١١) إن الله هو الذي بدأ الخلق .
- (١٢) دليل على قدرة الله التي لا يعجزها شيء ، الحث على التائب
لذلك اليوم والاستعداد له .
- (١٣) إثبات صفة الكلام لله .
- (١٤) الرد على من أنكر هذه الصفة .
- (١٥) إثبات علم الله في المستقبل .
- (١٦) الرد على من أنكر صفة العلم كالجهمية والقدرية .
- (١٧) قياس الإعادة على الابتداء .
- (١٨) إن الناس يعودون فريقين سعداء وأشقياء ، والفريق الذي
هداه الله هم المؤمنون بالله ، المتبعون لأنبيائه ، والفريق
الذى حقت عليه الضلالة هم الكفار .
- (١٩) إن الهدایة والإضلal بيد الله ، كما قال تعالى : « من يهدي
الله فهو المهتد و من يضل فلن تجد له ولیاً مرشدأ » .
- (٢٠) بيان العلة وأن السبب في ذلك أنهم أطاعوا الشیطان في
معصية الله .

(٢١) إنهم مع ضلالتهم يظنون ويحسبون أنهم على هداية وحق .

(٢٢) دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاد المعاند في الكفر سواء .

(٢٣) دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحداً على معصية ارتكبها ، أو ضلاله اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب ووجه الدلالة ، قوله : (ويحسبون) والمحسبة الظن لا العلم .

(٢٤) في الآية رد على الجبرية لأن المشركين هم الذين اختاروا ولية الشيطان على ولية الرحمن .

(٢٥) الآية فيها حجة على أهل الاعتزال في كون الهدایة والإضلal إلى الله جل وعلا .

(٢٦) في الآية دليل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين ، بل لابد من العجز والقطع ، لأنه تعالى ذم الكافرين بأنهم يحسبون كونهم مهتدين ولو لأن هذا الحسبان مذموم لما ذهبوا بذلك .

(٢٧) ودلت الآية على أن كل من شرع في باطل فهو مستحق للنار سواء حسب كونه هدى أو لم يحسب ذلك .

(٢٨) في الآية ما يدل على شدة تمرد هم وعنادهم حيث لم يعترفوا على أنفسهم بالضلاله .

(٢٩) دليل على لطف الله بخلقه حيث بين لعباده أن سبب الشقاوة اتخاذ الشياطين أولياء .

(٣٠) التحرز من الشيطان وجنوده .

هذه الآية الخامسة وفيها :

(١) إثبات صفة الكلام لله .

(٢) جواز توجيه الخطاب للذى سيوجد .

(٣) في الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف
باليبيت عراة .

(٤) استحباب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم
العيد .

(٥) استحباب الطيب لأنه من الزينة .

(٦) استحباب السواك لأنه من تمام ذلك .

(٧) استحباب لبس النعال لما أخرجه ابن عدى عن أبي هريرة
رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« خذوا زينة الصلاة ، قالوا : وما زينة الصلاة قالوا ببسوا
نعالكم فصلوا فيها » ، وأخرج ابن عساكر وغيره عن أنس
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله
سبحانه : (خذوا زينتكم عند كل مسجد) ٠٠ الخ « صلوا
في نعالكم » .

(٨) وجوب ستر العورة في الصلاة .

(٩) إباحة الأكل والشرب .

(١٠) النهي عن الإسراف فيهما .

(١١) لا يجوز تحليل العرام ، لأنه إسراف و تعد لحدود الله .

(١٢) لا يجوز تحريم الحلال لأنه إسراف .

(١٣) لا يجوز الإفراط في الطعام لأنه يؤدى إلى التخمة التي ربما
أدت إلى الموت أو الأمراض الخطيرة، وهذا نوع من الإسراف
وقد نهى الله عنه .

(١٤) الأصل في جميع الأشياء الإباحة ، إلا ما حظره الشارع .

(١٥) إثبات الأفعال الاختيارية .

(١٦) لطف الله بخلقه حيث أرشد إلى ما فيه صلاح أبدانهم .

(١٧) إثبات حكمة الله .

(١٨) الرد على الجهمية ونحوهم من المنكرين لصفة الكلام والمحبة
وسائر الصفات .

(١٩) في الآية وعيد وتهديد لمن أسرف ، لأن من لم يحبه الله ليس بخير وهو من المحروميين الخاسرين .

(٢٠) العناية بالبدن والمحافظة عليه عن ما يضره .

ما يفهم من الآية السادسة وهي قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعياده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون)

(١) إثبات صفة الكلام لله .

(٢) الرد على من أنكرها .

(٣) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .

(٤) الإنكار على من يحرم على نفسه وعلى غيره الزينة .

(٥) إن الأصل في المأكولات والملبوسات الحل ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه .

(٦) لا يحل لأحد أن يحرم شيئاً تحريراً دينياً على عباد الله ، أو يوجب عليهم شيئاً إلا بنص صريح عن الله ورسوله .

(٧) إن من تهجم على ذلك بأن حرم ما أحل الله ، فقد تجرأ على الله ، وأساء إلى عباد الله .

(٨) الإشارة إلى عظم شأن الدليل والبرهان في الدين .

(٩) سماحة الدين الإسلامي .

(١٠) إن الملك للزينة وغيرها الله المالك لكل شيء .

(١١) إن العباد لا يملكون الأعيان ملكاً مطلقاً ، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضي الشرع .

(١٢) إن الله هو المخرج للزينة الخالق لموادها ، المعلم لطرق صناعها ، قال تعالى : (الله خالق كل شيء) ، وقال : (والله خلقكم وما تعلمون) .

وقال والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، الآية .

• (١٣) إثبات قدرة الله .

• (١٤) لطف الله بخلقه حيث أخرج لهم رزقهم .

• (١٥) حلم الله حيث شملت رحمته ونعمته ، البر ، والفاجر ، والعاصي ، والمطين .

• (١٦) إن الجميع عبيد الله ، والعبودية نوعان :

النوع الأول : عبودية لربوبيته ، فهذه مشتركة بين سائر الخلق . مسلم وكافرهم بربهم وفاجرهم ، فكلهم عبيد مربوبون كما في آية مريم : (إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) .

والنوع الثاني : عبوديته لألوهيته ، وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه ، والمراد هنا بآية الأعراف العامة المشتركة بين الخلق .

• (١٧) خطأ من آثر اللباس الدني وهو يقدر على اللباس العالى والمتوسط ، ومن ترك اللحم والفواكه مع الشهوة لها والقدرة عليها ، خوفاً من عارض الشهوة .

قال بعض الأدباء :

أما الطعام فكل لنفسك ما شتهيت واجعل لباسك ما اشتتهاء الناس

• (١٨) إن الكفار يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا .

• (١٩) إنها خالصة يوم القيمة للمؤمنين .

• (٢٠) إثبات القيمة والبعث ، والحضر ، والحساب ، والجنة .

• (٢١) إن الله فصل وبين ما يجب في اللباس والحلال والحرام المطاعم والمشارب .

• (٢٢) إن الأمر يحتاج إلى العلم به وإلى معرفة ما أحل الله وما حرم ليكون الناس على بصيرة وبينة من ذلك وعلم ، فاما الذي حرمه الله حقاً فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس وليس هو الطيب من الطعام والشراب ، بل المحرم هو الإسراف .

الآية السابعة : الفواحش : جمع فاحشة ، وهي ما عظم جرمها وذنبه كالكبير التي بلغت الغاية في الفحش وذلك كالزنا ، واللواء ، والكبير

والعجب ، والرياء ، والنفاق . والإثم : أي ما يوجب الإثم والذل ، فيتناول كل معصية يتسبّب عنها الإثم . والبغى بغير الحق : التعدى على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير أن يكون على جهة القصاص ^يالمائلة ، والشرك : دعوة الله ودعوة غيره معه ، والسلطان : الحجة والبرهان .

ففي هذه الآيّت المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها الرسل والشائع والكتب ، وهي محرمات على كل أحد وفي كل حال لا تباح قط . . والمراد بالتحريم هنا الشرعى لا الكونى القدري قوله (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) أي حرم الشرك به بأن تجعلوا الله شريكا مالا ينزل به سلطانا ، وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه . وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم ، قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده، ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم ، ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك به سبحانه ، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم .

وقال بعض المفسرين : الجنائيات محصورة في خمسة أنواع :

- (١) الجنائيات على الأنساب وهي المراده بالفواحش .
- (٢) الجنائيات على العقول وهي المشار إليها بالإثم .
- (٣) الجنائيات على النفوس ، والأموال ، والأعراض ، وإليها الإشارة بالبغى .
- (٤) الجنائيات على الأديان وهي من وجوه إما طعن في توحيد الله وإليه الإشارة بقوله (وأن تشركوا بالله) .
- (٥) وإما القول في دين الله من غير معرفة وإليه الإشارة بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

وهذه الخمسة أصول الجنایات ، وأما غيرها فهي كالفروع ومناسبة ذكرها هنا ما فيها من تحريم القول على الله بلا علم ، ومنه القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم ، لأن القول على الله يلا علم أشد من الشرك تحريما لأن الله رتبها في الآية من الأدنى إلى الأعلى .

وقال ابن القيم رحمة الله : أصول المعاشي كلها كبارها وصغرها ثلاثة : تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش فغاية التعلق بغير الله الشرك وغاية القوة الغضبية القتل وغاية القوة الشهوانية الزنا ، ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزnon) .

وقال الشيخ رحمة الله : ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه وذلك فعل ما أمر الله به ، وبفعل ما يضرها وذلك المعاشي كلها كما أن ظلم الغير كذلك إما بمنع حقه أو التعدى عليه فان الله أمر العباد بما ينفعهم ونهىهم عما يضرهم وجاء القرآن بالأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد والصلاح كله طاعة والفساد كله معصية وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته فعلى المؤمن أن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل وكل ما نهى عنه راجع إلى الظلم ، والظلم الذي حرم الله على نفسه أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها أو يعاقب البريء على مالم يفعله من السيئات أو يعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك وذلك لكمال عدله وحمده ، اه .

من ما يفهم من الآية الكريمة :

- (١) الرد على من قال إن القرآن كلام مخلوق .
- (٢) إثبات الربوبية .
- (٣) تحريم الفواحش عامة .
- (٤) أن الفواحش قسمان ظاهرة وباطنة .

- (٥) تحريم الإثم .
- (٦) تحريم الزنا لأنه فاحشة .
- (٧) تحريم اللواط لأنه فاحشة .
- (٨) تحريم البغي بغير حق .
- (٩) أن القصاص بحق يجوز .
- (١٠) تحريم الشرك بالله .
- (١١) أن العلة في ذلك أنه لم ينزل به سلطاناً .
- (١٢) تحريم القول على الله بلا علم .
- (١٣) في الآية رد على الجهمية المنكرين لصفة العلم .
- (١٤) في الآية رد على المعتزلة القائلين علهم بلا علم .
- (١٥) في الآية رد على الأشاعرة المنكرين لبعض الصفات .
- (١٦) أن التحريم والتحليل إنما يكون من عند الله .
- (١٧) شمول الشريعة لكل الأحكام .
- (١٨) الرد على من يقول بعدم كمال الشريعة الإسلامية .
- (١٩) الرد على من يطالب بالقوانين الوضعية . والأنظمة المخالفة للشرع .
- (٢٠) الرد على المشركين القائلين بأن لا صنامهم ومعبدיהם شفاعة
- (٢١) ضرر الشرك على الخلق .
- (٢٢) إثبات صفة العلم .
- (٢٣) الرد على من أنكر صفة العلم أو أولها بتأويل باطل .
- (٢٤) إثبات صفة الكلام والرد على من أنكرها أو أولها بتأويل باطل
- (٢٥) قيام الحجة على الخلق .
- (٢٦) تحريم السرقة لأنها من الفواحش .
- (٢٧) تحريم أكل الربا لأنه من الفواحش .
- (٢٨) تحريم أكل مال اليتيم لأنه من الفواحش .
- (٢٩) تحريم السحر لأنه من الفواحش .
- (٣٠) تحريم القذف بالزنا أو اللواط لأنه فاحشة .

- ٣١) تحريم شهادة الزور لأنها فاحشة .
- ٣٢) تحريم القتل لأنه فاحشة .
- ٣٣) تحريم التولي يوم الزحف لأنه فاحشة .
- ٣٤) تحريم اتيان المرأة في دبرها لأنه فاحشة .
- ٣٥) تحريم اتيان من حاضرت لأنه فاحشة .
- ٣٦) تحريم سوء الظن بالله لأنه فاحشة .
- ٣٧) تحريم الطعن في الدين لأنه فاحشة .
- ٣٨) تحريم سب الرسل لأنه فاحشة .
- ٣٩) أن الشرك جنائية على الدين .
- ٤٠) ترتيب المحرمات الخمس .
- ٤١) أنها حرام في كل زمان ومكان أي المحرمات الخمس .
- ٤٢) أن البغي ينقسم قسمين محرم وهو ما كان بغير الحق . وجائز وهو ما كان بحق .
- ٤٣) تعظيم حرمة المسلم .
- ٤٤) إن الفواحش تنقسم إلى قسمين ظاهرة وباطنة : ظاهرة كالزنا وباطنة كالكبير والعجب والحسد وسوء الظن .
- ٤٥) تحريم التعدي على الناس في أبدانهم وأموالهم لأنه من البغي بغير الحق .
- ٤٦) إن الجنائيات على الأنساب تعتبر من الفواحش .
- ٤٧) إن الشرك بالله جنائية على الدين .
- ٤٨) إن هذه الآية على إيجازها جوت أحکاماً كثيرة .
- ٤٩) في الآية ناحية اقتصادية : ترك اللواط والزنا والقتل .
- ٥٠) في الآية ناحية صحية ترك الزنا واللواط والقتل والفواحش التي تبعث على الهموم وضعف الجسم أو هلاكه .
- ٥١) في الآية ناحية صحية واقتصادية ترك الخمر .
- ٥٢) دليل على عظمة الله وإنه أحاط بكل شيء علماً .
- ٥٣) الحث على فعل الأوامر وترك النواهي .

(٥٤) إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك لأن المحرمات في الآية مرتبة مبدوءة بالأسهل .

(٥٥) في الآية مناسبة لذكرها في كتاب التوحيد لأن الله حرم القول عليه بلا علم ومن ذلك القول عليه باسمائه وصفاته .

(٥٦) إن القرآن شامل لجميع الأديان وناسخ لها .

(٥٧) في القرآن معجزة من المعجزات لتحقق مضار هذه التي نهى عنها .

(٥٨) إن الدليل على ذلك إن من لم يحرم هذه المحرماتخمس تجد الفساد منتشرًا في جميع أرجائه وأنظر ما حولك من البلدان المبيحة لذلك .

(٥٩) لطف الله بخلقة حيث أرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأبدانهم .

(٦٠) قيام الحجة على الخلق .

(٦١) الحث على الخوف من الله ومراقبته .

(٦٢) أن أوامر الله ونواهيه في غاية الحسن فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر .

(٦٣) ناحية اجتماعية ترك البغي .

(٦٤) دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(٦٥) الرد على من أنكر رسالته صلى الله عليه وسلم .

(٦٦) دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال .

(٦٧) عظم حرمة المسلم وأن البغي عليه بغير حق انتهاك لما حرم الله .

(٦٨) إن الخلق لم يقدروا الله حق قدره وإلا لما عصوه واقترفوا هذه المحرمات .

(٦٩) إن علم الباطن والظاهر عند الله سواء كله يعلمه الله .

(٧٠) إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة ما أمر به .

(٧١) دليل لأهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه منزّل .

(٧٢) جواز القول بالشرع عن علم .

(٧٣) الحث على طلب العلم ليس من القول على الله بلا علم .

(٧٤) أن مالم يكن فاحشة فليس يدخل في المنهي عنه في الآية هذه

(٧٥) ذم الجهل . والماخذ من قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

(٧٦) اتفاق التحرير الدينى الشرعى والتحرير الكونى القدري .

(٧٧) دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما أتى به فهو وحي من الله .

(٧٨) اعتناء الله سبحانه وتعالى ولطفه برسوله صلى الله عليه وسلم .

(٧٩) أن الخلق لم يترکوا بدون أوامر ونواهي .

(٨٠) أن أفعال العباد تصدر عنهم باختيارهم وإلا لما كان للأمر فائدة .

(٨٢) أن في القرآن تربية عالية وتوجيهات دينية .

(٨٣) أن القرآن نزل بالتدريج شيئاً فشيئاً والدلالة من قوله ينزل

(٨٤) الرد على من قال إنه نزل دفعة واحدة .

(٨٥) بلاغة القرآن وفصاحته حيث أن الآية الواحدة القصيرة تحتوي على أحكام كثيرة .

(٨٦) أن في القرآن حكماً وأسراراً لا يفهمها إلا من وفقه الله لذلك اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين .

(٨٧) بيان عجز الخلق وضعفهم وضيق علمهم وسعة علم الله .

(٨٨) دليل على علو الله على خلقه والدلالة مأخوذة من قوله ينزل

(٨٩) إثبات الألوهية .

(٩٠) الرد على القدريات القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم لأنهم مكذبون لله .

(٩١) تحرير نسبة الولد إلى الله لأنه فاحشة .

(٩٢) تحرير نسبة الزوجة إلى الله لأنه فاحشة .

(٩٣) تحرير نسبة الفقر إلى الله لأنه فاحشة .

(٩٤) تحرير نسبة البخل إلى الله لأنه فاحشة .

- ٩٥) تحريم تشبيه الله بخلقه لأنه فاحشة .
- ٩٦) تحريم نفي صفات الله لأنه فاحشة .
- ٩٧) تحريم الحكم بالقوانين الوضعية لأنه فاحشة .
- ٩٨) تحريم نسبة الظلم إلى الله لأنه فاحشة .
- ٩٩) تحريم نسبة التعب أو النصب أو اللغو إلى الله لأنه فاحشة
- ١٠٠) تحريم الكذب على الله لأنه فاحشة .
- ١٠١) تحريم إنكار البعث والحساب والجزاء على الأعمال لأنه فاحشة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امتنان الله على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى :

(لقد جاءكم رسول من أنفسكم حَرَيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ، فَإِنْ تَوَلُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكِّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ٠

يقول تعالى ممتننا على عباده بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم،
أى من جنسهم وعلى لفتهم ٠

وَالآية بمعنى قوله : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا هُمْ مُهْتَمِمُونَ ،
وَقَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ) ،
وَقَالَ جَعْفُرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِلنْجَاشِيِّ وَالْمَغْيَرَةِ بْنِ شَعْبَةَ لِرَسُولِ كَسْرَى :
إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولًا مَنَا نَعْرَفُ نِسْبَهُ وَصَفْتَهُ ، وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ،
وَصَدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ ٠

وَقَالَ سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ) قَالَ : لَمْ يَصْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَرَجَتْ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرَجْ مِنْ
سَفَاحٍ » ٠

وَعَنْ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَرَجَتْ مِنْ
نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَدْنِ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي ، وَلَمْ
يَسْسَنِي مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ » ٠

وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسَ : لَيْسَ قَبْيَلَةً مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا وَقَدْ وَلَدَتِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ : يَعْنِي مِنْ مَضْرَهَا وَرَبِيعَتَهَا وَيَمَانَهَا ،

وهم القحطانية فإن أمنة لها نسب في الأنصار ، وإن كانت من قريش ،
والأنصار أصلهم من عرب اليمن من ولد قحطان بن سبأ ، فعلى هذا
القول يكون المقصود من قوله : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ترغيب
للعرب في نصره والإيمان به ، فإنه تم شرفهم بشرفة ، وعزتهم بعزه ،
وفخرهم بفخره .

قال الشاعر :
وَكُمْ أَبِّ قِدْ عَلَا بَابِنِ ذُرِّي شَرْفٍ كَمَا عَلَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ
وَهُوَ مِنْ عَشِيرَتِهِ يَعْرُفُونَهُ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ، وَالصِّيَانَةِ وَالْعَفَافِ
وَطَهَارَةِ النِّسَبِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ ٠

وعن زائلة بن الأسعق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، وأصطفى قريشاً من كنانة ، وأصطفى من قريش بنى هاشم ، وأصفانى من بنى هاشم » .
عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت : يا رسول الله ، إن قريشاً جلسوا يتذكرون أحسابهم بينهم ، فقالوا : مثلك كمثل نخلة في كدية من الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق الخلق فجعلنى من خير فريقيهم وخير الفريقيين ، ثم تخير القبائل فجعلنى من خير قبيلة ، ثم تخير البيوت فجعلنى من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيئاً » ، أخرجه الترمذى .

وقيل : إن قوله سبحانه وتعالى : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) عام فيكون المعنى على هذا القول : لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم ، يعني من جنسكم ، بشر مثلكم ، إذ لو كان من الملائكة لم يطقو التلقى عنه ، وهذا من رحمة الله بهم ، حيث كان من جنسهم ، ولم يقل جل وعلا جاءكم رسول منكم ، ولكن قال : (من أنفسكم) وهى أشد حساسية وأعمق صلة ، وأدل على نوع الوشيعة التى تربطهم به فهو بضعة من أنفسهم تتصل بهم صلة النفس بالنفس وهى أعمق وأحسن .

وقوله تعالى : (عزيز عليه ماعنتم) اى يعز عليه الذى يعنت امته ويشق عليها فمن شفقته صلى الله عليه وسلم على امته كراحته اشيا ، مخافة ائ يفرض عليهم تم لا يطيقها كثير منهم كما سند كر بعضه من ذلك ماورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها انه قال « اللهم من ولني من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه » الحديث رواه مسلم .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لو لا اشـق على امـتي لأـمرـهـمـ بالـسوـاكـ عـنـدـ كـلـ صـلـاـةـ » رواه الجماعة .

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا كأنهم تقالواها ، قالوا : فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفتر ، وقال الآخر ، أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إنى لأخشاكم الله وأتقاكم له ، ولكنني أصوم وأفتر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس مني » الحديث متافق عليه .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن يشدد على نفسه : « إن لأهلك عليك حقا ، وإن لضيفك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقا ، فقم ونم وصم وأفتر ، فإنك لا تدرى يطول بك عمر فتعجز عن ذلك ، فاكلفوا أىها الناس من العمل ما تطيقونه فإن الله لا يمل حتى تملوا » .

وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه : « ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه ، فما نهيتكم عنه فاجتنبوا ، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم » .

وقد ورد في الحديث « أعظم المسلمين جرما من سأله عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسأله » .

وقال صلی الله علیه وسلم حين فرض الحج وسائله رجل أكل عام يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولو قلت نعم لوجبتم ولم تستطعوا » .

وكان صلی الله علیه وسلم يقول : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم ، فتلتكم بقایاهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعواها ما كتبناها عليهم » .

قال أنس : ودخل رسول الله صلی الله علیه وسلم مرة المسجد فرأى حبلاً ممدوذاً بين الساريتين ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : حبل لزينة ، فإذا فترت تعلقت به ، فقال : « لا ... حلوه ، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد ، فإن أحب الدين مadam صاحبه عليه وإن قل » .

وعن زيد بن ثابت أن النبي صلی الله علیه وسلم اتخذ حجرة فصلی فيها ليالی اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة ، فظنوا أنه نام فجعل بعضهم يتنهنح ليخرج إليهم ، فقال : « مازال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به » . الحديث متفق عليه .

ولننهيم عن الوصال في الصوم ، ولقد كان صلی الله علیه وسلم يسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة أن تفتت أمه ، وقال : « فأيكم ما صلی بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذوا الحاجة » .

وقال صلی الله علیه وسلم : « إنني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجده أمه من بكائه » .

وبينما هو يخطب إذا بـرجل قائم فسائل عنه ، قالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال : مروه فليتكلم ولسيستظل ولسيقعد ولسيتم صومه » .

وقوله تعالى : (حريص عليكم) أى على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم ، فيحب لكم الخير ، ويسعى جهده في إيصاله

الىكم ، ويكره لكم الشر ، ويسعى جهده في تنفيذكم عنه ، لا يلقى بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوى ، فإذا هو كلفكم الجهاد وركوب الصعب فما ذاك من هوان بكم عليه ولا بقسوة في قلبه وغلظة ، إنما هي رحمة في صورة من صورها ، رحمتكم من الذل والهوان ، ورحمة بكم من الذنب والخطيئة وحرص منه على أن يكون لكم شرف حمل الدعوة ، وحظ رضوان الله والجنة التي وعد المتقوين ، والنظر إلى وجه الله الكريم .

وإليك نماذج من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ، ونصحه لهم ، وشفقته عليهم .

قال أبو ذر : لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طاير يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما .

وقال عمر بن الخطاب : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ، فذكر بده الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم ، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه ، رواه البخاري .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد بين النار إلا وقد بين لكم » .

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطعنها منكم مطلع ، إلا وإنى أخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب » .

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم ، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه ، فقال الذي عند رجليه للذى عند رأسه : اضرب مثل هذو مثل أمته ، فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ، ولا ما يرجعون به ، فبيانيا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة ، فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواه تتبعونى ؟ فقالوا : نعم ، قال : فانطلق بهم فاوردهم

رياضًا معشبة وحياضًا رواه ، فأكلوا وشربوا وسمعوا ، فقال لهم : ألم أفككم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواه أن تتبعوني ؟ فقالوا : بل ، فقال : فإن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضًا هي أروى من هذه ، فاتبعوني ، فقالت طائفة : والله لنتبعنه ، وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه .

ومن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء ، قال عكرمة : أراه قال في دم ، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، ثم قال : « أحسنت إليك ؟ » قال الأعرابي : لا ، ولا أجملت ، فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه ، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفوا ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت ، فقال : « إنما جئتنا تسألنا فاعطيناك ، فقلت ما قلت » ، فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وقال : « أحسنت إليك » ، فقال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنك جئتنا فسألنا فاعطيناك ، فقلت ما قلت وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء ، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم » ، فقال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه صاحبكم كان جاءنا فسألنا فاعطيناه ، فقال ما قال وإن قد دعوناه فاعطيناه فزعم أنه قد رضي ، كذلك يا أعرابي ؟ » ، قال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن مثلى ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه ، فاتبعها الناس فلم يزدها إلا نفوراً ، فقال لهم صاحب الناقة : خلوا بيتي وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض ودعها حتى جاءت واستجابت ، وشد عليها رحلها ، وإنى لو أطعتمكم حيث ما قال لدخل النار » .

ومن الأدلة على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق مغامره بنفسه وأهله ، وصبره على ما كان يلاقيه عند عرضه نفسه

على القبائل ، وما أوذى به حينما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ، فقد خضبوا نعليه بالدماء ، وأغرموا به سفهاءهم .

ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى الأماكن التي تجمع الناس لتبليغهم دعوة الله .

فقد أخرج الإمام أحمد عن رجل من بنى مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق ذى المجاز يتخللها يقول : « يا أيها الناس ، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » قال : وأبو جهل يحشى عليه التراب ويقول : لا يغويينكم هذا عن دينكم ، فإنما يريدلتركتوا آلهتكم وتركتوا اللات والعزى ، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج أحمد عن ربيعة بن عباد من بنى الدليل ، وكان جاهلياً فأسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجahلية في سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس ، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضي الوجه ، أحول ذو غديرتين ، يقول : إنه صابى كاذب ، يتبعه حيث ذهب ، فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب .

وعن ابن عباس قال : لما أنزل الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعده ، ثم نادى ياصباحاه ، فاجتمع الناس إليه بين رجل يأتيه وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بنى عبد المطلب ، يا بنى فهر ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفع هذا الجبل ت يريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ، فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم ، أما دعوتنا إلا لهذا ، وأنزل الله (تبأ يدا أبي لهب) أخرجاه في الصحيحين .

وروى مسلم عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص ، فقال : « يا عشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، يا عشر بنى كعب

أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معاشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ،
يا معاشر بنى المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى
نفسك من النار ، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً ، إلا أن لكم رحمة
سابلها ببلها ٠

وقوله تعالى : (بالمؤمنين رءوف رحيم) يخبر جل وعلا أن محمدًا
صلى الله عليه وسلم رءوف بالمؤمنين رحيم بهم ، فهو صلى الله عليه
وسلم شديد الرأفة والرحمة بهم ، أرحم بهم من والديهم ، ولهذا كان
حقة صلى الله عليه وسلم مقدماً على سائر حقوق الخلق ، ومحبته مقدمة
على محبة الولد والوالد ، والمال والنفس ، وواجب على الأمة الإيمان
به وتعظيمه وتقديره وتعزيزه ٠

قال الله تبارك وتعالى : (قل إن كأن آباءكم وأبناءكم وآخوانكم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسرادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره) الآية ٠

وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذًا بيد عمر بن الخطاب
فقال : والله يا رسول الله لأنك أحب إلى من كل شيء إلا نفسي ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من نفسه » ، فقال عمر : فأنت والله أحب إلى من نفسي ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « الآن يا عمر » ٠

وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « والذى
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس
أجمعين » ٠

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من
كُنْ فِيهِ وَجَدْ بِهِنْ حَلَاوةِ الإِيمَانِ ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مَا
سُواهُمَا » ، الحديث رواه مسلم ٠

وقوله تعالى : (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو) ٠

المعنى والله أعلم : فإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بك والاهتداء بما جثتهم به ، فامض على سبيلك وأمض لأمرك ، فإن الله يعينك عليهم ويكتفيك أمر توليهما وما يتبعه من عدوائهم وصدهم عن سبيله ، وقد بلغت وما قصرت .

وقوله : (لا إله إلا هو) أى لا معبود بحق إلا هو ، ولكلمة الإخلاص أركان وشروط ، فاركانها اثنان ، نفي وإثبات ، وحد النفي من الإثبات لا إله أى نافياً جميع ما يعبد من دون الله ، والإثبات إلا الله مشتبأ العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته ، كما أنه لا شريك له في ملكه .

وأما شروطها فسبعة لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع قائلها إلا إذا استجمعت له الشروط التي تلى :

الأول : العلم بمعناها نفياً وإثباتاً ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فاعلم أنه لا إله إلا الله) ، وقال : (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) بقولهم معنى مانطقوها به بأسنتهم قال صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » .

الثاني : اليقين ، استيقان القلب بها ، قال الله تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) إلى قوله : (أولئك هم الصادقون) وقوله صلى الله عليه وسلم : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة » ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : « من لقيت وراء هذا العانطر يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ، كلما هما في الصحيح .

الثالث : الإخلاص ، قال الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال : (إلا الله الدين الخالص) .

وعن أبي هريرة قال : قلت يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت

من حرصك على الحديث : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيمة : من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله .

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : أنا أغني الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » رواه مسلم .

الرابع : الصدق ، قال الله تعالى : (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقوون) .

عن ابن عباس قال : من جاء بلا إله إلا الله وقال : فليعلم الله الذى صدقوا ولعلم الكاذبين .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقأً من قلبه إلا حرمه الله على النار » متفق عليه . وتقديم قوله صلى الله عليه وسلم « يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه » الحديث رواه مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذى علمه شرائع الإسلام : « أفلح إن صدق » .

الخامس : المحبة ، قال تعالى : (فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » الحديث متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » .

السادس : الانقياد لها ظاهراً وباطناً ، قال الله تعالى : (ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) ، وقال تعالى : (وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » .

السابع : القبول لها فلا يرد شيئاً من لوازمهَا ومتضيَّاتِهَا ، قال تعالى : (وعجبوا أَن جاءُهُم مِنْذُرٌ مِنْهُمْ ، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ) . إِلَى قَوْلِهِ : (بَلْ لَا يَذُوقُوا عَذَابًا) وَقَالَ أَيْضًا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقْبِلْهَا (احْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ) إِلَى قَوْلِهِ : (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ أَنَّا لَتَارِكُوا أَهْلَهُنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ) وَلَا بُدَّ مِنَ الْمُوْلَةِ لِلَّهِ وَالْمُعَادَاتِ لِأَجْلِهِ .

قال الله عز وجل : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِيَّاءِ بَعْضِهِمْ أُولَئِيَّاءِ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » إِلَى قَوْلِهِ إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ وَقَالَ تَعَالَى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أُولَئِيَّاءِ أَنْ اسْتَحْبِبُوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ » الْآيَةُ وَقَالَ : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَوْمَ الْحِسَابِ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ » الْآيَةُ وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ أُولَئِيَّاءِ » إِلَى آخرِ السُّورَةِ .

وَعَنْ أَبِي مُوسَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِثْلُ مَا بَعْثَنَى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمِثْلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبَلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعَشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ ، فَشَرَبُوا مِنْهَا وَسَقَوُا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبَتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعْثَنَى اللَّهُ بِهِ ، فَعِلْمٌ وَعِلْمٌ ، وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبِلْ هُدًى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَتْ بِهِ ، مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : (عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ) التَّوْكِلُ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ ، وَدُفَعِ الْمَضَارِ ، مَعَ الثَّقَةِ بِاللَّهِ وَفَعْلِ الْأَسْبَابِ .

الْمَعْنَى : اعْتَمَدَتْ عَلَى اللَّهِ وَوَثَقَتْ بِهِ فِي جَلْبِ مَا يَنْفَعُ وَدُفْعِ مَا يَضُرُّ ، (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) أَيْ هُوَ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ الْخَالِقُ لِلْعَرْشِ ، لَأَنَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي هُوَ سَقِيفُ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا تَحْتَ الْعَرْشِ مَقْهُورِينَ ،

بقدرة الله التي لا يعجزها شيء ، وعلمه محيط بكل شيء ، وقدرته نافذة في كل شيء قادر ، وهو على كل شيء وكيل .

عن ابن عباس رضي الله عنهم عن أبي بن كعب قال : « آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة » .

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه « أنهم جمعوا القرآن في الصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب ، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ، ثم انصرفوا فطعوا أنها آخر ما نزل ، فقال لهم أبي : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أنى بعدها آيتين » ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

ما يفهم من آيات الدرس :

- (١) امتنان الله على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم .
- (٢) أنه من جنسهم ، وعلى لغتهم .
- (٣) أنه صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يعنت أمهـه .
- (٤) أنه صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلـق .
- (٥) أنه صلى الله عليه وسلم رءوف بالمؤمنين .
- (٦) أنه صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين .
- (٧) إثبات الألوهـية .
- (٨) أن الله كاف من توكل عليه .
- (٩) نفي الشريك لله والتحـث على التوكل على الله .
- (١٠) إثبات الربوبـية .
- (١١) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- (١٢) الرد على من أنكرها .
- (١٣) إن الله لم يهمل خلقـه بلا رسـل .
- (١٤) إثبات العـرش .

١٥) دليل على عظمة العرش .

١٦) دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إعزاز أمته، وأنه ليس من الهين عليه أن تكون أمته ذليلة يعتنها أعداؤها بالسيطرة عليها والتحكم فيها .

١٧) أن دعاءه أمته وحثهم على الجهاد رأفة بهم لينالوا الدرجات العالية في جنات النعيم .

١٨) إن نسبة صلى الله عليه وسلم متشعب في جميع القبائل من العرب وبطونها .

١٩) أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله .

٢٠) أن ما على الرسول إلا البلاغ .

٢١) وأن من تولى وأعرض لا يضر إلا نفسه .

٢٢) الحث على اللجوء إلى الله بالدعاء والإعانة ، وهو الكافي والمعين .

٢٣) فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والأخذ من قوله تعالى : (فإن تولوا فقل حسبي الله ... الخ) .

٢٤) دليل على قدرة الله .

٢٥) أن التوكل لا يجوز إلا على الله ، لأنه عبادة .

٢٦) تخصيص العرش بالذكر ، قيل : لأنه أعظم المخلوقات ، فيدخل ما دونه في الذكر من باب الأولوية ، وقيل : خص بالذكر تشيرياً ، كما يقال : بيت الله .

٢٧) إثبات صفة الكلام لله .

٢٨) الرد على من قال : إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب .

٢٩) لطف الله بخلقه ، إذ بعث فيهم هذا النبي الرءوف الرحيم .

٣٠) في الآية ما يضطر الموفق حيث أتحفنا بإنزال كتابه وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم . إلى محبة الله جل وعلا .

(٣١) محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه لهداية
الخلق .

(٣٢) دليل على علو الله على خلقه .

(٣٣) الحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة ، وفي الحديث :
« الراحمون يرحمهم الرحمن » .

(٣٤) أن في قوله (من أنفسكم) ما يقتضي مدحًا لنسب النبي صلى
الله عليه وسلم .

(٣٥) أن ما ذكر الله من صفة نبيه حق وصدق .

(٣٦) أن عظمة العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله دليل
على عظمة الله . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآل
وصحبه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

(إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزيينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغرن بالأنس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذمرون . والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتل ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كانوا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

لما كان بغي الناس في هذه الدنيا سببه إفراطهم في حبها والتمتع بزينتها ، ضرب تبارك وتعالى مثلاً يصرف العاقل الموفق عن الغرور بها ، ويرشده إلى الاعتدال في طلبها ، والكف عن التوسع في الحصول على ذاتها بالبغى والظلم والفساد في الأرض ، فشبه زهرتها وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنباتات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزله من السماء فأنبتت به الأرض أزواجاً شتى من النبات ، تشابكت واختلط بعضها بعض على كثرتها واختلاف الوانها وأنواعها من أصناف شتى مما يأكل الناس من زروع وثمار وما تأكل الأنعام من أب وقصب كما قال في الآية الأخرى : « وأنزل من السماء ماء فآخر جنا به أزواجاً من نبات شتى » وقوله : (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزيينت) أي حتى إذا كانت متزخرفة في منظرها ، واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزة للمتفرجين وآية للمتبصرين ، فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره من سائر

الألوان المختلفة كعروس جلبت بالنعيم والفضة والجواهر والحلل المختلفة الألوان ذات البهاء والبهجة ، (وظن أهلها أنهم قادرون عليها) أي حصل معهم طمع بأن التمتع بشرائها سيستمر ويدوم ، وأنهم متمنون من جذاذها وحصادها وادخار غلاتها ، فبينما هم كذلك إذ نزل بها في تلك الحال أمرنا المقدر لهلاكها ، فجاءتهاجائحة وضررت زرعها بعامة كجراد أو صقيع شديد أو ريح شديدة باردة ، أو ريح سموم ليلاً وهم نائمون ، أو نهاراً وهم غافلون فايبيست أوراقها وأتلفت ثمارها (فجعلناها حصيناً) أي يابساً بعد الخضراء والنضار (كان لم تفن بالأمس) أي كان لم تكن بالأمس ، وأصله من غنى بالمكان إذا أقام به .

وقال قتادة : معناه أن المتشبث بالدنيا ياتيه أمر الله وعذابه أغلل ما يكون .

وقال بعض المفسرين في تاويل الآية : إن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يرود من زهرة الدنيا ويعجب ، حتى إذا استتم ذلك عند صاحبه وظن أنه ممتنع بذلك سلب عنه بموته أو بحادته تهلكه ، وقد يقال قيل :

إذا تم أمر بدا نقص ترقب زوالاً إذا قيل تم

وقال الآخر :

إذا كنت تهوى العيش فابغ توسطاً
ف عند التناهي يقصر المتناول
توقى البدور النقص وهي أهلة
ويدركها النقصان وهي كواهل

كما أن الماء سبب لالتقاف النبات وكثنته ، فإذا تزيينت به الأرض وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك أهلكة الله ، فعاد ما كان فيها كان لم يكن ، وهكذا الأمور بعد زوالها ، كانها لم تكن .

اعوام وصل كان ينسى طيبها ذكر النوى فكانها أيام
ثم انبرت أيام هجر أردفت نحوى أسي فكانها أعوام
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكانها وأهلهما أحلام
وكما جاء في الحديث : « يؤتى بائعم أهل الدنيا فيغمض في النار
غمسة ، فيقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول :
لا ، ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنيا فيغمض في العيْم غمسة ، ثم
يقال له : هل رأيت بؤساً ؟ فيقول : لا » .

وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : « فاصبحوا في دارهم جاثمين ،
كان لم يغنو فيها » ، وقال تعالى في الآية الأخرى مخوفاً نزول العذاب
في أوقات الغفلات إما حين النوم وإما وقت الضحى ، اذ يكثريه تشاغل
الناس باللذات : « أفامن أهل القرى أن يأتיהם بأسنا بياتاً وهم نائمون
او آمن أهل القرى أن يأتיהם بأسنا ضحى وهم يلعبون) ؟ . »

ثم قال تعالى : (كذلك نفصل الآيات) أي كهذا المثل الواضح
الذى يمثل حال الدنيا وغرور الناس فيها مع سرعة زوالها عنهم ،
وتعلق الآمال بها الخداعة ، وتمسکهم وتوثيقهم بمواعيدها الغرارة وقد
ضرب الله جل وعلا مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية في كتابه
العزيز !

فقال في سورة الكهف : (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيميا تذروه
الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرأ) .

وقال في سورة الحديد : (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرأ ثم يكون حطاماً) .

وقوله (نفصل الآيات) أي الدالة على حقيقة التوحيد وأصول التشريع
والأداب والمواعظ (لقوم يتفكرون) أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم ،

وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان ٠

قال أحد المفسرين للآلية : وهذا من التشبيه المركب ، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيتها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاثف وزين الأرض بخضره ورفيفه ، والتشبيه على حكمة التشبيه أن الحياة صفوها شبببتها كما أن صفو الماء في أعلى الاناء :

الم تر أن العمر كاس سلافة فاوله صفو وآخره كدر
وحقيقة تزيين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات على اختلاف التكوين ، فالطينة الطيبة تنبت بساقين الأنس ورياحين الروح وزهرة وكرم الكرم ، وحبوب العج ، وحدائق الحقيقة وشقائق الغريرة ، والخبائثة تخرج خلاف الخلف ، وثمام الإثم ، وشوك الشرك ، وشيع الشع ، وحطب العطب ، ولعاب اللعب ٠

ثم يدعوه معاده كما يحيى للحرث حصاده ، فتزايده الحياة مفتر أكما يهيج النبات مصراً فتشبت جثته في الرمس ، لأن لم تفن بالامس ، إلى أن يعود ربيع البعث ، وموعد العرض والبحث ، وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليلاً ويهلك كثيرة ، ولا بد من ترك مزاد ، كما لا بد من أخذ الزاد ، وأخذ المال لا يخلو من زلة ، كما أن خائض الماء لا ينجو من بله ، وجمعه وإمساكه تلف صاحبه وإهلاكه ، فما دون النصاب كضحايا يتجاوز بلا احتماء والنصاب كنهر حائل بين المحتاز والجواز إلى المفاز ، لا يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة ، وعمارتها بذل الصلاة ، فمتي اختلت القنطرة غرقته أمواج القناطير المقنطرة ، وكذا المال يساعد الأوغاد دون الأمجاد ، كما أن الماء يجتمع في الوهاد دون النجاد ، وكذا المال لا يجتمع إلا بكم البخيل ، كما أن الماء لا يجتمع إلا بسد المسيل ثم يفني ويتلف كالماء في الكف ٠ انتهى ٠

ومما ساقه ابن القيم رحمة الله في كتابه (عدة الصابرين) من أمثلة الدنيا وأهلها ، قال :

مثال لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالأخرة .

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن حسان الحسن قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا أما سلكوا منها أكثر أم مابقى ، أنفدوا الزاد وحسروا الظهر ، ويبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فـأـيـقـنـواـ بـالـهـلـكـةـ ،ـ فـبـيـنـنـاـ هـمـ كـذـلـكـ إـذـ خـرـجـ عـلـيـهـمـ رـجـلـ فيـ حـلـةـ يـقـطـرـ رـأـسـهـ ،ـ فـقـالـلـوـاـ إـنـ هـذـاـ قـرـيـبـ عـهـدـ بـرـيـفـ ،ـ وـمـاـ جـاءـكـمـ هـذـاـ إـلـاـ مـنـ قـرـيـبـ ،ـ فـلـمـ اـنـتـهـيـ إـلـيـهـمـ قـالـ :ـ يـاـ هـؤـلـاءـ :ـ عـلـامـ أـنـتـمـ ،ـ قـالـلـوـاـ :ـ عـلـىـ مـاتـرـىـ .ـ

قال : أرأيتم إن هديتكم على ماء ورياض خضر ما تجعلون لي ؟
قالوا : لا نعصيك شيئاً ، قال : عهودكم ومواثيقكم بالله ، قال : فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئاً ، قال : فأوردهم ماء ورياضاً خضراً ، قال : فمكث فيهم ماشاء الله ثم قال : ياهؤلاء الرحيل ، قالوا إلى أين قال إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم .

قال : فقال جل القوم ، وهم أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده ، ومانصنع بعيش هو خير من هذا ؟ قال : وقالت طائفة وهم أقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئاً وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره ، فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم ، فأصبحوا بين أسير وقتيل ،

مثال آخر للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله فاستظل في ظل تلك الشجرة

في يوم صائف ثم راح وتركها ، فتأمل هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في خضرتها كشجرة وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئاً فشيئاً كالظل ، والعبد مسافر إلى ربه والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن أن يبني تحتها داراً ولا يتخذها قراراً ، بل يستظل بها بقدر الحاجة ، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق ٠

مثال آخر للدنيا ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات :

مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينه فانتهت بهم إلى جزيرة فامرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحضرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينه فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضي بعضهم حاجته وبادر إلى السفينه فصادف مكاناً خالياً ، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوقفها لمراده ، ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها ٠

ثم حدثته نفسه بفوت السفينه وسرعة مرورها وخطر ذهابها فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً فجلس فيه وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفاتحة فحمل منها حمله فلما جاء لم يجد في السفينه إلا مكاناً ضيقاً وزاده حمله ضيقاً فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بدأ ولم يجد له في السفينه موضعأ فحمله على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ٠

ثم ذابت الأزهار وتغيرت أراييها وأذاه نتنها وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسى السفينه وابعد في نزهته حتى إن الملاح نادى عند دفع السفينه فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه فهو تارة يتناول من الشمر ، وتارة يشم تلك الأزهار ، وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك ينشب في

ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته أو صوت هائل يفزعه ثم من هؤلاء من لحق بالسفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل ، ومنهم من شغله لهوه فافتسته السباع ونهشته العييات ، ومنهم من تاه فهام على وجه حتى هلك ، فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبته أمرهم وما أقبح بالعقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيمًا ، قد شغل باله وعوق عن نجاته ولم يصحبه .

مثال آخر : مثل قوم خرروا في سفر بأموالهم وأهليهم فمروا بواحد معشب كثير المياه والفواكه ، فنزلوا به وضرروا خيامهم وبنوا هنالك الدور والقصور ، فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته فقال : إنني رأيت بعيني هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهو قاصدكم فاتبعوني أسلك بكم على غير طريق العدو فتنجوا منه ، فاطاعته طائفة قليلة ، فصاح فيهم ياقوم النجاة أتيتم أتيتم وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم .

قالوا : كيف نرحل من الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه ؟ فقال لهم الناصح : لينج كل واحد منكم بنفسه مما خف من متاعه وإلا فهو مأخوذ وما له مجتاج ، فتقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومقارقة ما هم فيه من التعيم والرفاهية والدعة ، وقال كل أحمق لى أسوة بالقاعددين فهم أكثر مني ، مالا وأهلا . فما أصابهم أصابنى معهم ، ونهض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة وصبع الجيش أهل الوادي فقتلهم راجتاج أموالهم .

مثال آخر : قوم سلكوا مفازة ، فاجأهم العطش فانتهوا إلى البحر وما ورائهم أمر شيء وأملحة ، فلشدة عطشهم لم يجدوا مراته وملوحته ، فشربوا منه فلم يرروا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أمعاهم وماتوا عطشا ، وعلم عقلاؤهم أنه من مالع ، وأنه كلما ازداد الشارب منه ازداد ظمأه ، فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا

أرضاً حلوة فحفروا فيها قليباً ، فنبع لهم ماء عند فرات فشربوا
وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى
الماء الفرات ، وكان منهم المستهزئ ، ومنهم المعرض الراضي بما هو
فيه ، وكان المجيب واحداً بعد واحد ، وهذا المثل بعينه قد ضربه
المسيح عليه السلام ، فقال : طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر ، كلما
ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله .

وقال ابن القيم رحمة الله :

ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالاً في النام سيصرم

كحلم وطيف زارا في النوم وانقضى الـ

منام وراح الطيف والصب مفرم

سيقلص في وقت الزوال وينفص
فولت سريعاً والحرور تضرم
وبعد قليل حاله تلك تتعلم
ومن بعدها دار البقاء ستقدم
غريباً تعيش فيها حميداً وتسسلم
وراح وخلى ظلها يت分成
إلى أن يرى أوطانه ويسلام
ولكن بنوها عن مصارعها عموا
سقتهم كؤس السم والقوم قد ظمروا
وأعجب ما في العبد رؤية هذى العظام منها وهو فيها متيم
لتسلب عقل المرء منه وتسسلم
تهين وللأعداء تراغى وتكرم
جناح بعوض أو أدق والأم
لها ولدار الخلد والحق يفهم
ويينزعها منه فما ذاك يغنم

وظل أرته الشمس عند طلوعها
ومزنة صيف طاب منها مقليلها
ومطعم طيب لذ عند مساعده
كذا هذه الدنيا كاحلام نائم
فجزها ممراً لا مقرأً وكن بها
أو ابن سبيل قال في ظل دوحة
أخ سفر لا يستقر قراره
فياعجباً كم مصرع وعظت به
سقتهم كؤس العذاب حتى إذا نشوا
وأعجب ما في العبد رؤية هذى العظام منها وهو فيها متيم
وما ذاك إلا أن خمرة حبها
وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى
وذلك برهان على أن قدرها
وحسبيك ما قال الرسول مثلاً
كما يدللي الإنسان باليم أصبعاً

فياليت شعري هل أبieten ليلة على حذر منها وأمرى مبرم
وقوله تعالى : (والله يدعو إلى دار السلام) لما ذكر جل وعلا
مثالا لزهرة الحياة الدنيا ، وأنها فانية زائلة لا محالة ، ففى على هذا
بالترغيب في داره : دار السلام ، فدعا عموما ، وشخص بالهداية من شاء
استخلاصه واستطفاءه ، فهذا فضله وإحسانه ، والله يختص برحمته
من يشاء ، وذلك عدله وحكمته ، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان
والرسيل .

قال قتادة : الله هو السلام وداره الجنة ، والسلام اسم من أسماء
الله عز وجل ومعناه : السالم من كل عيب ونقص ، وسميت الجنة دار
السلام لسلامة أهلها عن كل ألم وآفة ، أو لأن الله تعالى يسلم عليهم ،
أو لأن حزنتها يقولون : « سلام عليكم طبتم » أو لأن بعضهم يسلم فيها
على بعض ، فالسلام إما بمعنى السلامة ، أو بمعنى التسليم .

قال ابن القيم رحمة الله في صفة الجنة :

فاسمع إذا أوصافها وصفات ها تيك المنازل ربة الإحسان
هي جنة طابت وطاب نعيمها
فتعميمها باق وليس بفان
دار السلام وجنة المأوى ومن
زل عسکر الإيمان والقرآن
فالدار دار سلامه وخطابهم
فيها سلام واسم ذى الغفران

وعن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قيل لتنم
عينك ، وليعقل قلبك ولتسمع أذنك ، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت
أذني ، ثم قيل : سيد بنى دارا ، ثم صنع مأدبة ، ثم أرسى داعيا ، فمن
أجاب الداعي دخل الدار ، وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ، ومن لم
يجب الداعي لم يدخل الدار ، ولم يأكل من المأدبة ولم يرضي عنه السيد ،
والدار الإسلام ، والمأدبة الجنة ، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم » .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنتيها ملكان يناديان ، يسمعه

خلق الله كلهم إلا التقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم : إن ما قل وكتفى خير مما كثر وألهى . قال : وأنزل الله ذلك في القرآن (والله يدعوك إلى دار السلام) الآية .

وقوله تعالى : (ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) الهدایة لغة الدلالة والبيان ، وتنقسم إلى قسمين : هداية توفيق وإلهام ، وهذه اختص الله بها ، فلا يقدر عليها إلا الله ودليل هذا القسم قوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، قوله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » قوله « من يهدي الله فهو المهتدى » .

والقسم الثاني . هدى الدلالة والبيان ، وهذا يقدر عليه من أقدره الله عليه ، ودليله قوله تعالى : « وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » ، قوله : « ولكل قوم هاد » ، قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه : « لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيراً من حمر النعم » . والخلاصة أن الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى الإيمان والدين الحق بالتوفيق والتسهيل ، وهو أعلم بالمهتدين .

وقوله : « للذين أحسنوا الحسنة وزيادة » يخبر الله تعالى أن من أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ، فأحسن في عبادة الخالق بأن عبده على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته ، وقام بما قدر عليها منها ، وأحسن إلى عباد الله بما يقدر عليه من الإحسان القولي والفعلي من بذل الإحسان المالي ، والإحسان البدني ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتعليم الجاهلين ، ونصيحة المعرضين ، ونحو ذلك من وجوه البر والإحسان ، فهو لاء لهم الحسنة في الدار الآخرة ، قال تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » ، وقال « إنما لا نضييع أجر من أحسن عملاً » .

وقوله : « وزيادة » هي تضييف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ويشمل ما يعطى لهم الله من القصور والحرور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين ،

وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم ، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه ، لا يستحقونها بعملهم ، بل بفضل الله ورحمته .

وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق ، وحذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن عباس ، وسعید بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعبد الرحمن بن سابط ، ومجاہد ، وعکرمة ، وعامر بن سعد ، وعطا ، والضحاك ، والحسن ، وقناة ، والسدی ، ومحمد بن إسحاق ، وغيرهم من السلف والخلف .

وقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من ذلك : ما ورد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال : « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته » متفق عليه .

وعن صهیب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى : « تریدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبین وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ وتنجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب فما أطعوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم » رواه مسلم .

وعن أبان بن أبي تمیمة المھجیمی أنه سمع أبا موسی الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبعث يوم القيمة منادياً ينادی : يا أهل الجنة - بصوت يسمع أواههم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة ، فالحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل » .

قال ابن القيم رحمة الله في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم :

نظر العيان كما يرى القمران
ينكره إلا فاسد الإيمان
وأنتي به القرآن تصرحأ وتعريضاً هما بسياقه نوعان
تفسير من قد جاء في القرآن
خيراً وشاهده ففي القرآن
ونعيهم في لذة وتهان
منه الجنان قصيها والداني
ر الرب لا يخفى على إنسان
قد جاء للتسليم بالإحسان
جهراً تعالى الرب ذو السلطان
قال : السلام عليكم فيرونه

وقوله تعالى : (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة) : الرهق لحاق
الأمر ، ومنه راهق الغلام ، إذ لحق بالرجال ، ورهقه بالعرب أدركه ،
والقتار في كلام العرب : الغبار ، وأنشدوا قول الفرزدق :

متوج برداء الملك يتبعه فوج ترى فوقه الرایات والقترا
المعنى : لا يغشى وجوه أهل الجنة قتام وسوداد في عرصات القيامة ،
كما يعترى الكفرة الفجرة من القتر والغبرة ، (ولا ذلة) أى هوان ،
وصغار : أى لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر ، بل كما قال
الله تعالى : (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقائهم نمرة وسرورا) أى
نصرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم ، جعلنا الله وإخواننا المسلمين
منهم آمين .

وقوله تعالى : (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) يعني
أن هؤلاء الذين وصفت صفاتهم هم أصحاب الجنة وسكانها ، لا غيرهم
وهم فيها مقيمون لا يخرجون منها أبداً و « لا يبغون عنها حولا »

قال ابن القيم رحمه الله :

هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبداً بدار الأمن والرضا وان
وقوله تعالى : (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها) لما

ذكر سبحانه وتعالى حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزادون على ذلك عطف بذلك حال الأشقياء ، فذكر جل وعلا عدله . فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمتلها لا يزيدهم على ذلك .

والراد بالسيئات : الشرك ، والكفر ، والمعاصي ، وفي الآية محنوف وفي تقديره قوله ، أحدهما : أن فيها إضمار « لهم » المعنى : لهم جزاء سيئة بمتلها ، وأنشد ثعلب :

فإن سألا الواشون عنه فقل : لهم وذاك عطاء للوشاة جزيل
ملم بليلي لة ثم إنه لماجر ليلى بعدها فمطيل
أراد : هو ملم .

والثاني : أن فيها إضمار « منهم » المعنى : جزاء سيئة منهم بمتلها تقول العرب : رأيت القوم : صائم وقائم ، أى منهم صائم وقائم ، وأنشدوا :

حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس
وغودر البقل : ملوى ومحصود

أى : منه ملوى :

والمقصود من التقييد : التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات لأن الحسنات يضاعف ثوابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة ، وذلك تفضلا منه وتكرما ، وأما السيئات فإنها يجازى عليها بمتلها عدلا منه سبحانه وتعالى .

وقوله : « وترهقهم ذلة » ، أى يفشاهم ويعترفهم ويعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها ، قال تعالى : « وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون - وبدهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » ، وقال تعالى : « وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من

طرف خفي » وقال : « ولا تحسين الله غافلا عما يعلم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأ بصار مهطعين مقنعين رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفندتهم هواء » الآيات .

وقوله : « مالهم من الله من عاصم » أى مالهم أحد يعصيهم ويمنعهم من سخط الله تعالى وعذابه ، كما قال تعالى : « وما لهم من الله من واق » ، وقوله تعالى : « يقول الإنسان يومئذ أين المفر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر » .

وقوله : « كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » الآية : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة ، كقوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . »

واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » ، وقوله : « وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يوم عليها غبرة » الآية ، وقوله تعالى : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » أى أولئك الذين لهم تلك الصفات هم أصحاب النار هم فيها خالدون مقيمون لا يرحون .

اللهم صل على محمد وآل وسلم .

من ما يفهم من آيات الدرس آية ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ .

(١) صفة الحياة الدنيا في صورتها ومالها .

(٢) أنها كما أنزله الله من السماء إلخ .

(٣) أنها زائلة لا محالة ومنتقلة ومنتقل عنها .

(٤) الحذر من الإغترار بزهرة الحياة الدنيا .

(٥) التشويق إلى الآخرة .

(٦) لطف الله بخلقه حيث بين لعباده مثال الحياة الدنيا ليكونوا على حذر ويستعدوا لما خلقوا له .

(٧) أن الله بين الحجج والأدلة لمن تفكروا واعتبروا .

(٨) أن في تفصيل الآيات إزالة للشكوك والشبهات من القلوب .

(٩) الحث على التفكير والتدبر .

(١٠) لطف الله بخلقه إذ أنزل لهم من السماء ماءً فأنبت به ما يأكلون وأنعمهم .

(١١) الخوف من عذاب الله أن يأتي ليلاً أو نهاراً .

(١٢) إثبات البعث .

(١٣) إثبات الحشر والحساب والجزاء على الأعمال .

(١٤) إثبات الجنة .

(١٥) تسميتها بدار السلام .

(١٦) أن في تسميتها بهذا الاسم ما يدل على أن من دخلها سلم من جميع الآفات ، كالموت والمرض والمصائب والحزن والغم والتعب والكدر .

(١٧) أن في ذلك ما يحفز القلوب ويبعثها ويشوّقها إلى طلب دار السلام .

(١٨) وفي دعاء الله جل وعلا إليها دليل على أن فيها « ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » لأن العظيم ما يدعوا إلا إلى عظيم .

(١٩) أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

(٢٠) أن هداية التوفيق والإلهام لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا .

(٢١) إثبات علم الله .

(٢٢) إثبات مشيئة الله .

(٢٣) إثبات قدرة الله .

(٢٤) إثبات صفة الكلام لله .

(٢٥) الحث على سؤال الله الهدایة .

(٢٦) العمل بالأسباب الموصولة إلى الصراط المستقيم .

(٢٧) أن صراط الله معتدل لا عوج فيه .

(٢٨) التعميم بالدعوة إظهارا للحججة .

(٢٩) إن الله غنى عن خلقه .

(٣٠) الرد على القدرية .

(٣١) الرد على الجهمية .

(٣٢) وعد الله بالحسنى لمن أحسن .

(٣٣) إثبات رؤية الله وأن المؤمنين يرونه في الآخرة .

(٣٤) أن الجزاء من جنس العمل .

(٣٥) دليل على كرمه وجوده .

(٣٦) أن أهل الجنة لا يرهاق وجوههم قتر ولا ذلة .

(٣٧) أن التعبير بذلك يوحى بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع القلوب ، ويظهر آثاره على الوجوه .

(٣٨) التنويه بأصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق في الجنة

(٣٩) الفوز بالخلود الدائم الأبدى .

(٤٠) دليل على بقاء الجنة وأهلها .

(٤١) أن نعيم أهل الجنة خالص ما فيه شوائب مكدرات .

(٤٢) أن الجزاء من جنس العمل .

(٤٤) التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات .

(٤٥) أن الكفار لا يزدون على ما يستحقونه من العذاب شيئاً .

(٤٦) أن الكفار تغشهم ذلة الفضيحة وكسوف الخزي بما يظهره حسابهم من شرك وظلم وزور وفجور .

(٤٧) أن لا مانع ولا واقى من عذاب الله للكفار .

(٤٨) إثبات الألوهية .

(٤٩) أن وجوه الكفار كأنما ابست قطعا من سواد الليل حالة كونه مظلما ، فصارت ظلمات بعضها فوق بعض .

(٥٠) إثبات النار .

(٥١) دليل على خلود الكفار في النار .

(٥٢) دليل على بقاء النار .

(٥٣) أن الله أعدها للكفار .

(٥٤) أن الشركاء والشفعاء الذين اتخذهم الكفار في الدنيا لا يفيدون الكفار بشيء في الآخرة .

(٥٥) التحذير من الشرك والمعاصي لسوء عاقبتهم .

(٥٦) أن في إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم ايةانا بأنها محبيطة بهم فاشية لهم .

(٥٧) الحث على مقام الإحسان .

(٥٨) الحث على الإحسان في عبادة الله .

(٥٩) الحث على بر الوالدين والإحسان إليهما للحصول على وعد الله .

(٦٠) الحث على الإحسان إلى ذوي القربي لما سبق .

(٦١) الحث على الإحسان إلى اليتامي للحصول على ذلك .

(٦٢) الحث على الإحسان إلى المساكين .

(٦٣) الحث على الإحسان إلى الجار .

(٦٤) الحث على الإحسان إلى أبناء السبيل لقوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنة وزيادة » والله أعلم . وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون .)

ما ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة :

ورد عن عبد الله بن عباس قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فكسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجلس ؟ فقال بلى ، قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلاه ، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضيع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره ، فأخذ ينفض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له ، وابن مظعون ينظر ، فلما قضي حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة ، فاتبعه بصره حتى توارى إلى السماء . »

فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى ، فقال : يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة ؟ فقال : وما رأيتنى فعلت ؟ قال :

رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت تنقض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك ؟ قال وفطنت لذلك ؟ فقال عثمان : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس ، قال : رسول الله ؟ قال : رسول الله ؟ قال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، الآية قال عثمان : فما قال لك ؟ قال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، الآية قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمداً صلى الله عليه وسلم ، إسناده جيد متصل حسن .

بعد أن بالغ سبعانه في الوعد للمتقين والوعيد للكافرين ، وعاد وكرد في الترغيب والترهيب إلى أقصي الغاية أردد ذلك ذكر هذه الأوامر التي جمعت فضائل الأخلاق والأدب وضروب التكاليف التي رسماها الدين وحث عليها لما فيها من إصلاح حال النفوس وصلاح الأمم والشعوب .

أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « أعظم آية في كتاب الله تعالى : « الله لا إله إلا هو الحق القيوم » وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر الآية التي في النحل : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وأكثر آية في كتاب الله تفويضاً : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحسب » وأشد آية في كتاب الله رجاءً : « يا عبادى الله الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن يغفر الذنوب جميعاً » .

وروى عن عثمان بن مظعون أنه قال : « لما نزلت هذه الآية قرأتها على على بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب فقال يا آل غالب اتبعوه ، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمحاسن الأخلاق » .

وفي حديث أن أبا طالب لما قيل له : إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية قال اتبعوا ابن أخي ، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق » .

وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له يا ابن أخي أعد علي فاعادها عليه فقال له الوليد والله إن له لحلوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لثمر وإن أسفله لمدقق وما هو بقول البشر .

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية ثم قال إن الله عزوجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه وأمر به، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئاً إلا جمعه وذجر عنه » .

وقال سعيد عن قتادة قوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به وليس من خلق سيء كانوا يتغایرون به بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه ، وإنما نهى عن سفساف الأخلاق ومذامها وجاء في الحديث : « إن الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها » .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة » عن علي بن عبد الملك ابن عمير عن أبيه قال : « بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاراد أن يأتيه فابن قومه أن يدعوه وقالوا : أنت كبيرنا لم تكن لتخف إلينه قال : فلياتيه من يبلغه عنى ويبلغني عنه ، فانتدب رجلان ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقلالا . نحن رسول أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت . »

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من أنا فانا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فانا عبد الله ورسوله ، قال : ثم تلا عليهم هذه الآية « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية ، قالوا : رد علىنا هذا القول ، فرددوه عليهم حتى حفظوه فأتيا أكثم فقلالا : أبي أن يرفع نسبة ، فسألنا عن نسبة فوجدناه زاكى النسب وسطا في مصر ، وقد رمى إلينا بكلمات قد

سمعنها ، فلما سمعهن أكثمن قال : إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائتها ، ف تكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً ٠

وقد اختلف العلماء في تفسير العدل والإحسان فقيل : العدل لا إله إلا الله ، وقيل : الفرض ، والإحسان ، قيل : أداء الفرائض ، وقيل : النافلة ، وقيل العدل استواء السر والعلانية ، والإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانية وقيل العدل : الانصاف والإحسان : التفضل ٠

والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي ، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، فمعنى أمره سبحانه وتعالى بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة إلى جانب الإفراط وهو : الغلو المذموم في الدين ، ولا إلى جانب التفريط وهو : الإخلال بشيء مما هو من الدين ٠

أخرج بن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظى أنه قال : دعاني عمر بن عبد العزيز فقال : صف العدل ، فقلت : بخ ، سالت عن أمر جسم : كن لصغير الناس أباً ولكبيرهم أباً ، وللمثال أخاً ، وللننساء كذلك ، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم ، وعلى قدر أجسامهم ، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً ف تكون من العادلين ٠

وأخرج البخارى في تاریخه أن على ابن أبي طالب مرقوم يتحدثون فقال : فيم أنتم ؟ فقالوا : نتذاكر المروءة ، فقال : أو ما كفاكم الله عز وجل ذاك في كتابه أن يقول : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » فالعدل : الانصاف والإحسان : التفضل بما بقي بعد هذا ، اهـ ٠

والإحسان نوعان : إحسان في عبادة الله فسره صلى الله عليه وسلم بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك » وإنسان إلى المخلوق وهو إما أن يكون بإيصال النفع الدينى والدنيوى ، ويدخل في ذلك : إنفاق العلم بان يستغل بتعليم العجاهلين وهداية الضالين ،

ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه البر والخيرات والعبادات ، وإنما أن يدفع الأذى عنهم - حسب الاستطاعة - أو بهما جميماً ، وأعلى مراتب الإحسان : الإحسان إلى الميء ، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى عن الشعبي أنه قال : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك .

ثم أمر جل وعلا بصلة الأرحام فقال : « وإيتاء ذى القربي » وهذا من باب عطف الخاص على العام إن كان إعطاء الأقارب داخلا تحت العدل والإحسان .

وقيل : من باب عطف المندوب على الواجب ، ومثل هذه الآية : « وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » وإنما خص ذوى القربي لأن حقهم أكده ، فإن الرحم اشتق الله اسمها من اسمه ، وصلتها من صلته ، وقطيعتها من قطيعته .

وبعد ذكر الثلاث التي أمر بها أتبعها بالثلاث التي نهى عنها فقال : « وينهى عن الفحشاء » وهي كل ذنب عظيم استفحشه الشرائع والفتر كالشرك والقتل بغير حق والزنا واللواء والسرقة والكفر والعجب والرياء والنفاق « والمنكر » وهو ما أنكره الشرع بالنهي عنه ، وهو يعم جميع المعاصي على اختلاف أنواعها ، وقيل : هو الشرك .

« والبغى » : هو التعدى على الخلق في الدماء والأموال والأعراض ، وقيل : هو الظلم ، وقيل : الكبر ، وقيل : الحقد ، وحقيقة تجاوز الحد ، فيشمل هذه المذكورات ويندرج بجميع أقسامه تحت المنكر ، وإنما خص بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره ووبال عاقبته ، وهو من الذنوب التي ترجع على فاعلها لقوله تعالى : « يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متع الحياة الدنيا » .

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلات هن رواجع على أهلها : المكر ، والنكث ، والبغى ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) ((ولا يتحقق المكر السيء إلا بأهله)) (ومن نكث فإنما ينكث على نفسه) .

وجاء في الحديث الآخر : « ما من ذنب أجدر أن يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل صاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » ، والبغى من منكرات الذنوب العظام ، قال بعضهم : لو بغي جبل على جبل لا ندك الباغي ، وقد نظم بعضهم هذا المعنى شعراً :

يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فارجع فخير مقال المرء أعدله
فلو بغي جبل يوماً على جبل لا ندك منه أعلىه وأسفله

ثم ختم هذه الآية بقوله « يعظكم لعلكم تذكرون » ، أى يعظكم بما ذكره في هذه الآية ونهاكم عنه ، فإنها كافية في باب الوعظ والتذكير ، فهذه الآية جامدة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها ، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى ، فهي مما أمر الله به ، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي ، فهي مما نهى الله عنه ، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى الله عنه ، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال ، وترد إليها سائر الأحوال .

وبعد أن ذكر المأمورات والمنهيات بطريق الإجمال في الآية الأولى ذكر بعضها على سبيل التخصيص فقال : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، أى أوفوا بعهدهما الله إذا واثقتموه وعدهما إذا عاقدتموه فاوحيتم به على أنفسكم حقاً من عاقدتموه وواثقتموه عليه ، ويدخل في هذا جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والندور والأيمان التي عقدها إذا كان بها برأ ، ويشمل ما تعاقد عليه هو وغيره كالعقود بين المتعاقدين ، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويوكده على نفسه ، فعليه

في ذلك كله الوفاء ، لأن المسلم إذا أبرم عقداً فيجب أن يحترمه ، وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزم به .

ومن الإيمان أن يكون الإنسان عند كلامه التي قالها ، ينتهي إليها ، فالعهد لابد من الوفاء به ، كما أن اليمين لابد من البر بها ، ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير وطاعة الله ، وإلا فلا عهد في عصيان ولا يمين في مأثم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتى الذي هو خير وليكفر عن يمينه » حتى بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : « والله لا أحلف على يمين فاري غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » .

ويخص أيضاً من العموم يمين اللغو ، لقوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » ولا يسوغ لامرئ الإصرار على الوفاء بيمين ، الحنث فيها أفضل .

وفي الحديث : لأن يلتجأ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ، ومن ثم فلا تعهد إلا بمعروف فإذا وثق الإنسان عهداً بمعروف فليصرف همته في أمضائه ولا يتربّد ، فقد روى أنس بن مالك قال : « غاب عن أنس بن النضر عن قتال بدر فقام رجل من أهل بيته ينادي أنساً : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن أشهدكني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قتال المشركين ليريken الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ، فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين .

ثم تقدم ، فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ : الجنة ورب النصر ، إني أجد ريحها من دون أحد ، قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمي أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ومثل به

المشروعون فما عرفه أحد إلا اخته ببناته . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشياهه « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ۚ ۚ ، إلى آخرها - متفق عليه . »

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الإنسان ما جرى له في الماضي ليتتفع به في الحاضر ، فإذا كان فيما مضى معرضاً فأغناه الله أو مريضاً فشفاه الله ، فليس من العدل والإنصاف والمرءة أن يفصل بين أمسه ويومه ويزعم أنه ما كان فقيراً ولا مريضاً ، لأن هذا نوع من الغدر وكفران النعم ، وربما أفضى بصاحبه إلى النفاق ، نسأل الله تعالى العافية ، فقد ورد في قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن » الآيات : أن سبب نزولها في ثعلبة بن حاطب وقصته مشهورة وإليك ملخصها .

عن أبي أمامة الباهلي قال : جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويرحك يا ثعلبة : قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . قال : ثم قال مرة أخرى ، فقال : أما ترضي أن تكون مثل نبى الله ؟ فوالذى نفسي بيده لو شئت أن تصير العجائب معى ذهباً وفضة لصارت . قال : والذى بعثك بالحق : إن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطيك كل ذى حق حقه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال : فاتخذ غنما فنمتك كما ينموا الدود ، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ، فنزل وادياً من أوديتها وهى تنمو كالدود ، فكان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ، ويصلى في غنمه سائر الصلوات ، ثم كثرت ونممت حتى تباعد بها عن المدينة ، فصار لا يشهد إلا الجمعة ، ثم كثرت فتباعد أيضاً حتى كان لا يشهد الجمعة ولا جماعة ، فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار .

فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ما فعل

تعلبة؟ قالوا : يا رسول الله اتخد غنماً ما يسعها واد ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : يا ويح ثعلبة ، يا ويح ثعلبة، فأنزل آية الصدقة : « خذ من أموالهم صدقة » الآية ، ونزلت فرائض الصدقة .

فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلين من المسلمين ، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة ، وقال لهما : مرا بثعلبة ورجلان من بنى سليم فخذنا صدقاتهما ، فخرجا حتى أتيا ثعلبة ، فسألاه الصدقة وأقر آه كتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقال : ما هذه إلا جزية ، ما هذه إلا أخت الجزية ، إذهبا حتى أرىرأيي ، فانطلقا .

وسمع بهما السلمى فنظر إلى خيار أستان إبله فعز لها للصدقة ثم استقبلهما بها ، فلما رأوها قالوا : ما يجب هذا ، وما نريد أن نأخذ هذا منك ، فقال : بلى فخذوها ، فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له ، فأخذا منه ومرا على الناس فأخذوا الصدقات .

ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما ، فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية ، ما هذه إلا أخت الجزية ، انطلقا حتى أرىرأيي ، فانطلقا حتى أتيا النبي صلی الله علیه وسلم ، فلما رأاهما قال : يا ويح ثعلبة ، قبل أن يكلمها ، ودعا للسلمى بالبركة، فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ، فأنزل الله « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ، الآية .

ومن القصص الدالة على شؤم الغدر وكفران النعم قصة الثلاثة : « الأبرص والأقرع والأعمى » أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ، وهي من القصص المشهورات التي كثير ماتمر على الناس فنكتفي بالإشارة إليها .

وقد تتابعت الآيات القرآنية تحض على الوفاء ، وتخوف من الغدر ، قال تعالى : « وأوفوا بالعهد إن كان مستحلاً » ، وقال : « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً » ، وقال « يا أيها

الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال « المؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا » وقال « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » الآية . وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل غادر لواء يوم القيمة يقال هذه غدرة فلان »

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلله وسلم .
ما يستفاد من الآيات :

- (١) إثبات الألوهية لله جل وعلا .
- (٢) الأمر بالعدل والنهي عن الجور والجحيف .
- (٣) إثبات صفة الكلام .
- (٤) النهي عن الظلم والجور والجحيف .
- (٥) النهي عن الإساءة .
- (٦) الأمر بaitناء ذى القربي .
- (٧) الإرشاد إلى صلة الرجم .
- (٨) الترغيب في التصدق عليهم .
- (٩) أن للقرابة ميزة خاصة .
- (١٠) الحث على الوفاء بالعهد .
- (١١) النهي عن نقض العهد ، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالآيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه ، فإن تحريم النقض يتناول الجميع ، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإنمالي مالي من نقض مالم يؤكده منها .
- (١٢) الأمر بالإحسان والنهي عن ضده .
- (١٣) الحث على ما هو سبب للتواجد والتواصل .
- (١٤) الحث على التعاون على البر والتقوى .
- (١٥) النهي عن الشرك .
- (١٦) النهي عن القتل .
- (١٧) النهي عن اللواط .

(١٨) النهى عن الربا .
 (١٩) النهى عن الزنا .
 (٢٠) النهى عن السرقة .
 (٢١) النهى عن أكل مال اليتيم .
 (٢٢) النهى عن السحر .
 (٢٣) النهى عن التولى يوم الزحف .
 (٢٤) النهى عن العقوق .
 (٢٥) النهى عن الربا .
 (٢٦) النهى عن الخيلاء .
 (٢٧) النهى عن شهادة الزور .
 (٢٨) النهى عن الكبر .
 (٢٩) النهى عن الرياء .
 (٣٠) النهى عن قذف المحسن .
 (٣١) النهى عن التصوير .
 (٣٢) النهى عن البغى .
 (٣٣) النهى عن القول على الله بلا علم .
 (٣٤) النهى عن اليمين الغموس .
 (٣٥) النهى عن شرب الخمر .
 (٣٦) النهى عن المنكر .
 (٣٧) النهى عن قطع طريق المسلمين .
 (٣٨) النهى عن قطبيعة الرحم .
 (٣٩) النهى عن الحكم بغير ما أنزل الله .
 (٤٠) النهى عن أكل أموال الناس بالباطل .
 (٤١) النهى عن القنوط من رحمة الله .
 (٤٢) النهى عن إساءة الفتن بالله .
 (٤٣) النهى عن سب الرسول (صلى الله عليه وسلم) .
 (٤٤) النهى عن إتيان الكهان والمنجمين .
 (٤٥) النهى عن إتيان المرأة في الدبر .
 (٤٦) النهى عن الجور في الوصية .
 (٤٧) النهى عن الحسد .
 (٤٨) النهى عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم .
 (٤٩) النهى عن الغيبة .
 (٥٠) النهى عن النميمة .
 (٥١) النهى عن الكذب .
 (٥٢) النهى عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
 (٥٣) النهى عن القيادة .
 (٥٤) النهى عن الدياثة .

- (٥٥) النهى عن تصديق الكهان والعراف .
- (٥٦) النهى عن إتيان من حاضت في فرجها .
- (٥٧) النهى عن السجود لغير الله تعالى .
- (٥٨) النهى عن البدعة .
- (٥٩) النهى عن الدعاء إلى البدعة .
- (٦٠) النهى عن نكاح التحليل .
- (٦١) النهى عن الغلو ، لأن هذه الأشياء التي نهى عنها دخلة في قوله تعالى : « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ، قوله : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » ، مما تركت الآية الأولى من معصية الله شيئاً إلا جمعته ، وهذا قليل من كثير مما تضمنته الآية من الفوائد لكن هذا ماتيسر ، وما يستفاد من قوله جل وعلا : « إن الله عليم بما تفعلون » .
- (٦٢) إثبات الألوهية .
- (٦٣) إثبات صفة العلم .
- (٦٤) الرد على القدرية : نفاة العلم .
- (٦٥) إثبات أفعال العباد .
- (٦٦) الرد على العبرية : نفاة أفعال العباد .
- (٦٧) التهديد والوعيد لمن نكث العهد ، قوله تعالى : « إن الله يعلم ماتفعلون » .
- (٦٨) لطف الله بخلقه حيث نهياهم فيما تقدم في الآية عن المحرمات .
- (٦٩) لطف الله بخلقه حيث أمرهم بما تقدم من الخصال الحميدة

- من العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى .
- (٧٠) سعة علم الله حيث لم يخرج عن علمه شيء .
- (٧١) الحث على الأمر بالمعروف .
- (٧٢) الحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة .
- (٧٣) الإبعاد عن سفساف الأخلاق .
- (٧٤) إثبات البعث والحضر .
- (٧٥) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلها وصحبه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد
لمن خلقت طينا .

قال أرأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيمة
لأحتنكن ذريته إلا قليلا .

قال أذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا .

واستفزا من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
وشاركتهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا .
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا .

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان
بكم رحيمأ .

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيه فلما نجيكم الى
البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا .

أفأمنتם أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم
لا تجدوا لكم وكيلا .

أم أمنتם أن يعيدهم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح
فيغير قكم بما كفرتم ثم لا تجعلوا لكم علينا به تبيعا .

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا .

يُوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَّاسٍ بِمَا مَهِمُّهُ فَمَنْ أُوتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ
كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلِمُونَ فَتِيَّلًا .

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَخْسَلُ سَبِيلًا ،)

بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ سَبِيعَهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي
مَحْنَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ إِذْ كَذَبُوهُ وَتَوَعَّدُوهُ حِينَ حَدَّثُهُمْ بِالْإِسْرَاءِ وَشَجَرَةِ الْزَّقْوَمِ ،
وَأَنَّهُمْ نَازَعُوهُ وَعَانِدُوهُ ، وَاقْتَرَحُوا عَلَيْهِ الْآيَاتِ حَسْدًا عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ
مِنَ النَّبُوَّةِ ، وَكَبَرُوا عَنْ أَنْ يَنْقَادُوا إِلَى الْحَقِّ .

بَيْنَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِبَدْعٍ مِّنْ قَوْمِكَ ، فَقَدْ لَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَهْلِ
زَمَانِهِمْ مُثْلِ مَا لَاقَتِ .

أَلَا تَرَى أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي مَحْنَةٍ شَدِيدَةٍ مِّنْ إِبْلِيسِ .

وَقَدْ ذَكَرَ سَبِيعَهُ قَصْصَ آدَمَ فِي سَبْعٍ سُورٍ : الْبَقَرَةَ ، وَالْأَعْرَافَ ،
وَالْحَجَرَ ، وَالْكَهْفَ ، وَطَهَ ، وَصَ ، وَهَذِهِ السُّورَةُ ، فَقَالَ تَعَالَى : وَادْكُرْ
أَيْهَا الرَّسُولَ لِقَوْمِكَ عِدَاوَةَ إِبْلِيسِ لِآدَمَ وَذَرِيْتَهُ ، وَأَنَّهَا عِدَاوَةٌ قَدِيمَةٌ
مِّنْذُ خَلْقِ آدَمَ .

فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسُ اسْتَكْبَرَ
وَأَبْنَى أَنْ يَسْعُدَ لَهُ افْتِخَارًا عَلَيْهِ وَاحْتِقَارًا لَهُ وَقَالَ : أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ
طِينًا وَأَنَا مُخْلُوقٌ مِّنَ النَّارِ ، كَمَا جَاءَ فِي الآيَةِ الْآخِرَى : « أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
وَقِيَاسٌ إِبْلِيسٌ مِّنْ أَفْسَدِ الْأَقِيسَةِ » ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ مِّنْ عَدْدِ أَوْجَهٍ :

أُولَا : أَنَّهُ فَاسِدٌ الْأَعْتِبَارُ لِخَالِفَتِهِ لِلنَّصِّ ، لَانَّ الْمَصْوُدَ بِالْقِيَاسِ أَنَّ
يَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي لَمْ يَأْتِي فِيهِ نَصٌّ يَقْارِبُ الْأَمْرَوْنَ الْمُنْصُوصَ عَلَيْهَا
وَيَكُونُ تَابِعًا لَهَا .

ثانياً : أنه لا يسلم أن النار خير من الطين ، بل الطين خير منها لأن طبيعتها الخفة والطيش والافساد والتفرق .

وطبيعته الرزانة والاصلاح فتودعه العبة فيعطيكها سنبلة ، والنواة فيعطيكها نخلة .

وانظر إلى الرياض الناصرة وما فيها من الشمار اللذيدة ، والأزهار الجميلة ، والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار .

ولهذا نفع آدم عنصره بالرجوع والانسياحة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف ، وطلب التوبة والمغفرة .

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » هكذا رواه مسلم .

وقال أيضاً لربه - جرأة وكفراً - والرب يعلم وينظر : « أرأيتك هذا الذي كرمت علي » أي أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتنني بالسجود له وهو آدم لم كرمته عليّ وأنا خير منه ، واللام في « لثن آخرتن » موطنها للقسم .

وانما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذكره لما ظنه من قوة نفوذ كيده فيبني آدم ، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وأنه بعثت يروجه عندهم كيده وتنفق لديهم وسوسنته إلا من عصمه الله .

وقوله : « آخرتن » أي أنظرني ، وفي الآية الأخرى قال : « فانظرني إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم القيمة ، فإنه يوم الدين ، ويوم البعث ، ويوم الوقت المعلوم . وقيل : المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث فعند ذلك يموت .

وقوله : « لا تختن ذريته إلا قليلاً » ، قال ابن عباس : لاستولين عليهم ، وقيل : لاحتويتهم ، وقيل : لأصلنهم ، والمعنى متقارب ، أي لاستأصلن ذريته بالاغوا ، والاضلال والاجتاجنهم .

وقيل : معناه لسوقنهم حيث شئت ، وأقودنهم حيث أردت من قوله حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكاً إذا جعلت في فيه الرسن ، وكذلك احتنكه .

وهذا الذي ذكره جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله « لا تختن ذريته » ، الآية بينه في مواضع آخر من كتابه ، كقوله : « لا يقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لا تأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تبعد أكثرهم شاكرين » ، قوله : « فيعزك لاغوينهم أجمعين » ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية « إلا قليلاً » ، المراد بهذا القليل من عناهم الله بقوله جل وعلا : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » ، وكما بين في الآيات الأخرى ، كقوله : « لازين لهم في الأرض لاغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » ، قوله : « لاغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » .

قوله تعالى : « إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً » ، هذا أمر إهانة ، أي اذهب فحاول محاولتك إذهب ما ذكرنا في إغوايهم فهم مزودون في العقل والإرادة ان أرادوا اتباعك أو الاعراض عنك ، فمن تبعك منهم مغلباً جانباً الغواية في نفسه على جانب الهدایة معرضًا عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطان ، غافلاً عن آيات الله في الكون وآيات الله المصاحبة للرسالات . « فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً ، مدخراً لك أنت ومن تبعك .

ثم كرر جل وعلا الأمر والامهال لا بليس فقال : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » ، أي استزعج واستخف من استطعت منبني

آدم ، يقال : أفزه واستفزه ، أي أزعجه واستخذه .
والمعنى استخفهم بصوتك داعياً لهم إلى المعصية ومن صوته صوت
كل داع إلى معصية من جند أبليس .

وقال مجاهد : الغناء واللهو والمزامير .

وقال الضحاك : صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار ،
وإذا فليكف الغناء والمزمار قبحاً وتحريماً أن يكوننا عدة للشيطان
وعتاداً له يغري بهما عباد الله على الفسق والفجور والعصيان ويفتنهم
بهمَا عن عبادة الله ويصلهم عن سبيله .

ومن الأدلة على تحريم الغناء أيضاً قوله تعالى : « ومن الناس من
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » الآية .

وقد فسر كثير من الصحابة والتابعين لهو الحديث في هذه الآية
بالغناء والمزامير .

وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهمَا في قوله تعالى : « وأنتم
سامدون » : السمود هو الغناء بلغة حمير ، وهي إحدى القبائل العربية
قال : يقال اسمدي لنا يا فلانة ، أي غني لنا .

وقال عكرمة في تفسير الآية : كانوا إذا سمعوا القرآن تغنووا
ليصدوا الناس عن القرآن بالغناء ، فنزلت الآية « ألمن هذا الحديث
تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون » .

ولهذا سمي السلف الصالح الغناء قرآن الشيطان لأنَّه يعارض به
القرآن ويشتغل به عنه وعن ذكر الله كما يصد به عن الله تعالى .

وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ أبليس
لما نزل إلى الأرض ، قال : يارب أنزِلْتَنِي إلى الأرض وجعلْتَنِي رجينا
فاجعل لي بيئنا ، قال : الحمام ، قال : فاجعل لي مجلساً ، قال : الأسواق

ومجامع الطرقات ، قال : فاجعل لي طعاما ، قال : كل مالم يذكر اسم الله عليه .

قال : فاجعل لي شرابة ، قال : كل مسکر ، قال : فاجعل لي مؤذنا ، قال : المزمار ، قال : فاجعل لي قرآنًا ، قال : الشعر ، قال : فاجعل لي كتابا ، قال : الوشم ، قال : فاجعل لي حديثا ، قال : الكذب ، قال : فاجعل لي رسالة ، قال : الكهنة ، قال : فاجعل لي مصائد قال : النساء .

قال ابن القيم رحمه الله : وشواهد هذا الأثر كثيرة ، فكل جملة منها لها شواهد من السنة أو من القرآن ، ثم ذكر رحمه الله كل جملة وما لها من الشواهد .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : « يانافع هلن تسمع ؟ فاقول : نعم ، فيمضي حتى قلت : لا ، فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا » .

وقوله : « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، أصل الأجلاب السوق بجلبة من السائق ، والجلبة الأصوات ، تقول العرب : أجلب على فرسه وجلب عليه إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق ، والخيل تطلق على نفس الأفراس وعلى الفوارس الراكبين عليها ، وهو المراد بالآية .

والرجل جمع راجل ، قال مجاهد : ما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ، وما كان من راجل في معصية الله فهو من رجال إبليس وهو تجسيم لوسائل الفواية والاحاطة والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول .

فهي المعركة الصالحة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبازلات ، يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة ، أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة ، فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال .

وقوله : « وشاركتهم في الأموال والأولاد » ، هذا التعبير في عمومه يصور شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد ، وهما قوام الحياة ، أما مشاركة الأموال فقال ابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد : هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله .

وقال عطاء : هو الربا ، وقال الحسن : هو جمعها من خبيث وانفاقها في حرام ، والأولى أن يقال : إن الآية شاملة لكل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذها بغير حق أو وضعاً بغير حق ، كالنصب والسرقة والربا ومنع الزكاة والكافرات والحقوق الواجبة .

ومن ذلك إنفاقه في الزنا واللواء والخمر قلت ومثله إنفاقه في الأسطوانات والسينما والتليفزيون مقبرة الأخلاق والفيديوهات والدخان وحلق اللحى والمطربات ومن ذلك ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة للشيطان كالبحائر والسوائب ، ونحو ذلك .

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضاً ، منها ، قتلهم أولادهم طاعة له ، ومنها أنهم يمجسون أولادهم ويهدونهم ، وينصرونهم طاعة له وموالاة له ، ومنها تسميتهم أولادهم عبد العارث وعبد العزى وعبد شمس ، ونحو ذلك لأنهم سمواً أولادهم بعيداً لغير الله طاعة للشيطان .

وقال الموفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك : يعني أولاد الزنا . وقيل : المشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله

بالزنا والاساءة في تربيتهم على وجه يالفون فيه خصال الشر وأفعال
السوء ، ومن ذلك وأذ البنات .

وقال ابن كثير رحمه الله : قال ابن جرير : وأولى الأقوال بالصواب
أن يقال : كل مولود ولدته أنتي عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله
أو بادخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله ، أو بالزنا بأمه ، أو بقتله أو
وأدله أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به أو فيه .

فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك له أو منه ، لأن الله لم
يخصص بقوله : « وشاركتهم في الأموال والأولاد » ، معنى الشركة فيه
بمعنى دون معنى ، فكل ماعصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه
أو به فهو مشاركة ، وهذا الذي قال متوجه وكل من السلف الصالح
رحمهم الله فسر بعض المشاركة .

فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : يقول الله عز وجل : « إني خلقت عبادي حنفاء
فجاءكم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحلالت لهم » .
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان مارزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان
أبداً » .

وقوله : « وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » .

كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يقوم في مجتمع الأشقياء خطيباً
ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغبناً إلى غبنهم ، وحسراً إلى حسرتهم ،
فيقول إذا حضور الحق يوم يقضي الله بالحق بين العباد : إن الله
وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان
إلا أن دعوتكم فاستجبتكم لي ، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ، ما أنا
بمصر حكم وما أنتم بمصر حي

ومن تزيين إبليس ومواعيده الباطلة التي استخفت وغرت كثيراً من الناس وعده إياهم أن لا حنة ولا نار أو بأن الآلهة تشفع لهم ، أو بالتسويف بالتوبة أو بإيثار العاجل على الآجل أو بتعسّين المعاشر لهم وإيقاعهم فيها ، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به ، أو بتنفيرهم عن الطاعة بأن لا فائدة فيها وأنها عبث محض .

ومن وعوده الوعد بالعفو والمغفرة ، بعد الذنب والخطيئة ، وهي التي يدخل معها الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من جهة المجاهرة بالمعصية والمساكبة ، فيتطفّل إلى تلك النفوس المتحرّجة ويزين لها الخطيئة ، وهو يلوح لها بسعة رحمة الله ، وشمول عفوه ومغفرته .

ونحو ذلك ، وأصل الغرور تزيين الباطل بما يوهم الصواب ، فإن قيل : كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول : « إن الله لا يأمر بالفحشاء » ، قيل : هذا على طريق التهديد أي أفعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة ، كقوله تعالى : « اعملوا ما شئتم » .

ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد ذكر ما يعتضّ به من فتنه وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكّل على رب جلا وعلا، فقال : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » ، هذا لخبر منه جل وعلا بتائديه لعباده المؤمنين وحفظه لهم، وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. وقال في سورة النحل : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكّلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » ، والاضافة في قوله تعالى : « إن عبادي » للتشريف والتكريم

والعبودية لله نوعان : عبودية لربّيّته ، فهذه مشتركة بين سائر الخلق ، مسلّمهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم ، فكلّهم عبيد مدبرون مربوبون ، قال تعالى : « إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » .

والنوع الثاني : عبوديته للوهبيته ، وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبائه وأوليائه وهي المراد هنا في آية سبحان ، قوله : « وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا » أي وكفى به عاصما من القبول بابليس ، وحافظا من كيده ومكره ، فأوليا الله يتوكلون عليه ، ويستمدون منه العون في الخلاص من ابليس واغوائه ووسوسته ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

ما يفهم من الآيات آية ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ :

- (١) إثبات صفة الكلام لله .
- (٢) دليل على وجود الملائكة .
- (٣) الرد على من أنكراهم من الزنادقة .
- (٤) فضيلة آدم .
- (٥) أن الملائكة يبادرون إلى امتحان أوامر الله .
- (٦) استكبار إبليس لعنه الله وإباؤه .
- (٧) التحذير من الكبر .
- (٨) التحذير من الحسد .
- (٩) أن آدم مخلوق من طين .
- (١٠) قدم عداوة إبليس لآدم .
- (١١) حراءة إبليس لعنه الله في هذا الاستفهام .
- (١٢) إحتقار إبليس لآدم واستصغاره لشأنه .
- (١٣) تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في محنـة من قومه إذ كذبـوه وتـوعـدوـه حين حدـثـهم بـالـاسـرـاءـ وـالـمـعـرـاجـ وـشـجـرـةـ الزـقـومـ ، وـأـنـهـ

نازعوه وعانونه واقترحوا عليه الآيات حسدا على ما آتاه الله من النبوة، وكثيراً أن ينقادوا للحق، فبين جل وعلا أن هذا ليس ببدع من قومك فقد لاقى كثير من الأنبياء شدائداً ومحناً، فآدم عليه السلام كان في محنـة شديدة من إبليس .

(١٤) أن قياس إبليس من أفسد الأقىـسـة ١٥ دليل على حلم الله على إبليس حيث لم يعاجله بالعقوبة على استفهامـه .

(١٥) أن الظن قد يصيب وإن كان من كافر أو فاسق .

(١٦) أن من عصمه الله فليس لإبليس عليه سلطـان .

(١٧) الحذر من إبليس لعنه الله .

(١٨) الدلالة على جهل وتفـقـيلـ من أطـاعـ إبليسـ بعدـ ماـ عـلـمـ اللهـ بماـ صـدـرـ منـ إـبـلـيـسـ منـ العـدـاوـةـ الـقـدـيمـةـ وـالـحـدـيـثـةـ

(١٩) لطف الله بخلقه حيث نبهـمـ علىـ عـدـاؤـ إـبـلـيـسـ وـسـعـيـهـ فيـ اـضـلـالـهـمـ لـيـنـتـبـهـواـ فـيـأـخـذـواـ حـذـرـهـ .

(٢٠) إثباتـ القـوـلـ للـهـ وـالـرـدـ عـلـىـ مـنـ أـنـكـرـهـ .

(٢١) إثباتـ الـبـعـثـ وـالـقـيـامـةـ .

(٢٢) أنـ أـزـمـةـ الـأـمـوـرـ كـلـهـ بـيـدـ اللهـ جـلـ وـعلاـ .

(٢٣) أنـ مـنـ أـعـرـضـ عـنـ نـدـاءـ الرـحـمـنـ إـلـىـ نـدـاءـ الشـيـطـانـ جـزـأـهـ جـهـنـمـ .

(٢٤) الخـوفـ مـنـ عـذـابـ اللهـ .

(٢٥) الـبـعـدـ عـنـ كـلـ صـوتـ دـاعـ إـلـىـ مـعـصـيـةـ اللهـ .

(٢٦) التـحـذـيرـ عـنـ الـغـنـاءـ وـالـلـهـوـ وـالـمـزـاـمـيرـ لـأـنـهـ مـنـ أـصـوـاتـ إـبـلـيـسـ .

(٢٧) أنـ إـبـلـيـسـ لـعـنـهـ اللهـ يـشـارـكـ بـعـضـ النـاسـ فـيـ الـأـمـوـالـ .

(٢٨) إنه يشارك بعض الناس في الأولاد .

(٢٩) التحذير عن كل تصرف يخالف الشرع ، لأن مخالف الشرع يشارك فيه إبليس .

(٣٠) أن الملائكة خلقهم الله قبل آدم .

(٣١) الرد على من أنكر الملائكة .

(٣٢) أن خلق إبليس قبل خلق آدم .

(٣٣) أن إبليس يعد الناس ويغيرهم .

(٣٤) رأفة الله ورحمته بخلقه حيث بين لهم أن مواعيد إبليس أباطيل وغروب ليحذروه ، قال تعالى في الآية الأخرى « ولا يغرنكم بالله الغرور » وهنا قال : « وما يغدرهم الشيطان إلا غرورا » .

(٣٥) أن كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس .

(٣٦) أن كل راجل في معصية الله فهو من رجال إبليس .

(٣٧) تعريض إبليس بضعف آدم واستعداده لغواية ذريته .

(٣٨) اقتضاء مشيئة الله جل وعلا أن يطلق الزمام لا بليس يحاول محالته .

(٣٩) أنبني آدم انقسموا قسمين : قسم اتبع نداء الرحمن فسلم وقسم اتبع نداء الشيطان فغلب جانب الغواية فهلك .

(٤٠) أن جهنم جراء إبليس ومتبعيه .

(٤١) إثبات قدرة الله .

(٤٢) إثبات علم الله .

(٤٣) تهديد الله لا بليس دليل على العبودية الخاصة) ٤٤ (

(٤٤) دليل على صوت إبليس .

(٤٥) دليل على أن لإبليس خيل ورجل .

(٤٦) شرف عباد الله المؤمنين وكرمهم حيث الإضافة في قوله : «إن عبادي» .

(٤٧) إثبات الربوبية .

(٤٨) أن الله كاف من توكل عليه ففوض أمره إليه .

(٤٩) الحث على التوكل على الله .

(٥٠) أن الإنسان لا يمكن أن يحترز من الشيطان إلا بمعونة الله .

(٥١) أن أول ذنب عصي الله به الكبر .

(٥٢) إن أول ذنب حدث سببه النفس ، لأنها التي دعت و زينت لعدو الله الكبر فطاو عها إبليس لعنه و عصي الله فطرد وأبعد .
نَسَأَ اللَّهَ أَنْ يَعْصِمَنَا مِنْ أَغْوَانِهِ . . . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ .

وقوله تعالى :

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنك كان بكم رحيم . وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا .
أفأمنتكم أن يخسف بكم البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا .

أم أمنتكم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصدا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ،

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة أنه هو الحافظ الكالى للعبد

المؤمن من غواية إبليس وأنه لا يستطيع أن يمسه بسوء - قفي ذلك
بذكر بعض نعمه تعالى على الإنسان التي كان يجب عليه أن يقابلها
بالشكران لا بالكفران ، وهو الذي يرى دلائل قدرته في البر والبحر .
أي إن ربكم أيها الناس هو القادر الحكيم الذي يجري لكم لنفعكم
السفن في البحر بالرياح اللينة أو بالآلات البخارية أو الكهربائية
لتسهيل نقل قوتكم وحاجاتكم من إقليم إلى آخر من أقصى العمورة
إلى أدناها والعكس بالعكس ونقل أشخاصكم من قطر إلى قطر ابتناء
للرزق والسياحة .

وهذا من رحمته بعباده ، فانه لم يزل بهم رحيم رءوفا يؤتيمهم
من كل ماتتعلق به إراته ومنافعه ثم أخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا
مسهم الضر في البحر دعوا الله منيبين إليه مخلصين له الدين ، وذهب
عن قلوبهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء
والأموات ، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم
أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر .

وصرخوا بدعوة فاطر السموات ، مجيب دعوة المضطر إذا دعاه ،
فاطر السموات والأرض الذي تستغيث به جميع المخلوقات في
شدائدتها ، وأخلصوا له الدعاء والتضرع والالتجاء في هذه الحال .

كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله صلى
الله عليه وسلم حين فتح مكة فذهب هارباً ، فركب في البحر ليدخل
الجنة فجاءتهم ريح عاصف ، فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغنى
عنكم إلا أن تدعوا الله وحده .

فقال عكرمة في نفسه : والله إن كان لا ينفع في البحر غير الله فإنه لا ينفع
في البر غيره ، اللهم لك على عهد لئن أخر جتنى منه لأذهبن فلا ضعن
يدي في يد محمد ، فلأجده رءوفاً رحيمًا ، فخرجو من البحر ، فرجع
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله
عنه وأرضاه .

وقوله : « فلما نجاكم إلى البر أعرضتم و كان الانسان كفوراً ، الانسان عو الانسان ، فما تبجلني عنه الغمرة و تحسن قدماه ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة فينسى الله و يعرض عنه و تتقاذفه الاهواء و تجرفه الشهوات و تغطي على فطرته التي جلها الخطر ، فيرجع إلى ما كان عليه من الكفر ، إلا من عصمه الله فاشرق واستنار بنور الايمان . »

وهذا المعنى المذكور أوضحه جل وعلا في آيات كثيرة ، كقوله في سورة يونس : « هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إِذَا كنتم في الفلك وجرين بهم بريء طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحبط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنَا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » .

وقوله : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعًا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » .

وقوله : « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَشْرَكُونَ » .

وقوله : « وَإِذَا غَشَيْهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٌ » .
وقوله : « وَإِذَا مَنْ انسَانٌ ضرَّ دُعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نَعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَجْهَ اللَّهِ أَنْدَادًا لَيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ » إِلَى غير ذلك من الآيات .

ثم حذر من كفران نعمته وأبان جل وعلا في هذا الموضع الذي تقدم سخافة عقول الكفار ، وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله ، مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر بآن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر بزلزلة

أو بر كان أو غيرهما من الأسباب الممسخة لقدرة الله ، أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم أو يعيدهم فيه فيرسل عليهم رحمةً خاصةً تتصف الصوارى وتحطم السفن فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم ٠

قال تعالى : « ولا يظلم ربك أحداً » . قال قتادة في تفسير قوله تعالى : « ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً » : أي لا تخاف أحداً يتبعنا بشيء مما فعلنا يريده أنكم لا تجدون تأثيراً يطلبنا بما فعلنا انتصاراً منا أو دركاً للثأر من جهتنا ، وفي معنى الآية قوله تعالى : « فسواء ما ولا يخاف عقباها » ٠

وقوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً » .
هذا إجمال منه تعالى لذكر النعمة التي أنعم بها على بني آدم وشرفهم بها ، وهذه يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة المعتدلة ، كقوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ، قوله : « صوركم فاحسن صوركم » .
ولقد أجاد القائل :

ما أنت مادحها يا من يشبهها بالشمس والبدر لا بل أنت هاجيها من أين للشمس خال فوق وجنتها ، ومضحك من نظام الدر في فيها وain للبدر أجنان مكحولة بالسحر والغنج تجري في حواشيها

وقال بعض أهل العلم من تكريم الله لبني آدم : كون الإنسان يمشي على رجليه قائماً متصباً وياكل بيديه ، وغيره من الحيوان يمشي على أربع وياكل بفمه ، وجعله الله سميها بصيراً ، وجعل له فؤاداً يفقه به وينتفع به ويفرق به بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية . وقيل : ميزهم بالنطق والعقل والتمييز .

وقيل : أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق ، وتسخير سائر
الخلق لهم .

وقيل : بالكلام والخط والفهم .

وقيل : أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب .

ويروى : ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى ،
ولا شك إن اللحية جمال وزينة للرجال واعفاؤها من سنن الأنبياء
والمرسلين ، قال الله تعالى في خبرأ عما قاله هارون لموسي : « يا ابن آم
لا تأخذ بلحىتي ولا برأسى » .

وقال تعالى بعد أن عذر الأنبياء ومنهم هارون : « أُولئك الذين هدى
الله بهداهم اقتده » . وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لنا ، لأن أمر
القدوة أمر لاتباعه .

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين : وفروا اللحى
وأحفوا الشوارب » .

ولهما أيضاً : « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » . وفي رواية :
« انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى » . والتوفير هو الابقاء ، أي اتركوها
وافرة ، واعفاؤها : تركها على حالها .

ولمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« خالفوا المجروس لأنهم كانوا يقترون لعاصم ويطولون الشوارب » .

ولابن حبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « من فطرة الإسلام : أخذ الشارب وإعفاء اللحى ، فإن المجروس
تعفى شواربها وتحفى لعاصمها ، فخالفوهم ، خذلوا شواربكم وأعفوا
لعاصم » .

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَمْرَنَا بِاحفَاءِ الشَّوَاربِ وَإِعْفَاءِ الْلَّحِيَةِ » .

وله عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » ، وجز الشارب : قصه ، وإرخاء اللحية : تطويلها .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا : « أَعْفُوا اللَّحْيَ وَجَزِّوَا الشَّوَاربَ وَلَا تَشْبِهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » .

وللبيزار عن ابن عباس مرفوعا : « لَا تَشْبِهُوا بِالْأَعْجَمِ : أَعْفُوا اللَّحْيَ » .

وروى أبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » .

وله عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لِيْسَ مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لَا تَشْبِهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى » .

وروى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حلق لحيته وأطال شاربه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ماهذا ؟ قال : هذا ديننا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية .

وأخرج الحارث بن أبي أسماء عن ابن كثير قال : « أتى رجل من العجم المسجد ، وقد وفر شاربه وجز لحيته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما حملك على هذا ، فقال : إن ربى أمرني بهذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شارببي » .

وجاء في رواية ابن جرير عن زيد بن حبيب : أن رجلين من المجوس دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهم وأعفيا شواربهما فكرر النظر إليهما وقال : ويلكم من أمركم بهذا ، قالا : أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولكن ربى أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربى » .

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير اللحية » .

وللترمذى عن عمر كث اللحية ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي أخرى عظيم اللحية .

وعن أنس : « كانت لحيته قد ملأت من هنا إلى هنا وأمر يده على عارضيه » .

وكان الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم والعرض عليها بالتواجذ يغفون لحاهم، وكذلك التابعون، إذا فهمت ذلك أي ماتقدم من أمره صلى الله عليه وسلم و فعله ، فاسمع ما قال الله جل وعلا في الأمر بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذلوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .
وقال : « وأطعوا الله وأطعوا الرسول » .

وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » ، وقال : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .

وقال : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعد غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسأله مصيرأ » .

وقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ، وقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » ، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث .

وأما ما قاله أهل العلم ، فقال : شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلقها ، وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا قصها ، وحکی ابن حزم الاجماع على أن قص الشارب وإغفاء اللحية فرض .

وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد .

وقال في التمهيد : ويحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

وقال الإمام أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لعاصم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها .

وفي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن والعجب من الذين مسخت ضمائرهم وأضيقوا ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجالية إلى خنوث الأنوثية ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية : أهـ

وقال العلماء : وفي اللحية إذا أزيلت ولم تعد : دية كاملة ، قلت ويخشى على حلقها بغضها لها وكراهة أن يكون ذلك ارتداداً عن الإسلام ، لأن من نواقص الإسلام بغض شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره صلى الله عليه وسلم باعفائها وتوفيرها نسأل الله أن يعصمنا وآخواننا المسلمين من التعرض لها بحلق أو نتف أو قص أو كى ، اللهم صل على محمد .

ولا مانع من حمل التكريم المذكور على جميع هذه الأشياء وأعظم

ذلك أي خصال التكريم العقل ، فانهم به تسلطوا على جميع الحيوانات و Mizwa بين الحسن والقبيح ، و توسعوا في المطاعم والمشارب و كسبوا الأموال التي تسببوها بها إلى تحصيل أمور لا تقدر عليها الحيوانات وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم باذن الله ما يخالفون ، وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد ، والله در القلائل :

ما وهب الله لامره هب
ها حياة الفتى فان فقدا
أشرف من عقله ومن أدبه
فان فقد الحياة أجمل به

وقيل : تكرييمهم هو : أن جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم منهم . وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب ، والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من شيء أكرم على الله يوم القيمة من ابن آدم ، قيل يا رسول الله : ولا الملائكة قال ولا الملائكة . الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » .

وقوله تعالى : « وحملناهم في البر والبحر » هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم أي وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيول والبغال والحمير وعلى مالحق لهم في هذا الزمان من السيارات والقطارات والطائرات بأنواعها وفي البحر أيضاً على السفن الكبير والصغر والمراكب ونحو ذلك مما حدث وما سيحدث .

وقوله : « ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم والبان وفواكه ، من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهيات اللذينة المناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها والوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه عليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي : والانسان ينسى مارزقه الله من الطيبات بطول الألفة كما قيل :

إذا ألف الشيء استهان به الفتى فلم يره بؤساً يعد ولا نعما
كإنفاقه من عمره ومساغه من الريق عذباً لا يحس له طعما

فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحررها ،
فعنئذ يعرف قيمة ما يستمتع به ، ولكن سرعان ما يعود فينسي ، هذا
الهواء ، هذه الشمس ، هذا الماء ، هذه الصحة ، هذه القدرة ، هذه
الأرض المبسوطة ، هذه الأعضاء المطاوعة لما يريد ، هذه القدرة على
الحركة ، هذه الحواس ، هذا العقل ، هذا الكلام ، هذه المطاعم
والمشارب والملابس ، هذا الكون .

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات مارزقهم ، وأمرهم أن
يشكروه على ذلك إن كانوا إيمان يعبدون ، والأكل من الحلال سبب
لتقبيل الدعاء والعبادة ، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء
والعبادة .

كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
واعملوا صالحاً إنني بما تعملون عليم » .

وقال : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم » ثم ذكر
« الرجل يطيل السفر أشعثت أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب
ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنني
يستجاب لذلك » رواه مسلم .

وقوله تعالى : « وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً » أي من
سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات ، وقد استدل بهذه الآية الكريمة
على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال : قالت

الملائكة : ياربنا إنك أعطيتبني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ، ولم تعطنا ذلك فاعطنا الآخرة، فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية ما خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان » وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه وقد روی متصلًا من وجه آخر .

وقوله : « يوم ندعوك كل أنس بامامهم بعد أن ذكر جل وعلا أحوالبني آدم في الدنيا وذكر أنه كرمهم وفضلهم على كثير من خلقه ، فصل فيما يلي من الآيات أحوالهم في الآخرة ، فأخبر الله تعالى عن يوم القيمة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم » .

وقد اختلف المفسرون في تعين الامام الذي يدعى كل أنس به يوم القيمة فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهمما أنه إمام زمانهم إمام هدى أو إمام ضلال ، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بآئتهم كما قال تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » .

وفي الصحيحين : « لست بِكُل أمة ما كانت تعبد ، فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث .

والثاني أنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله ، أي يدعى كل إنسان بكتاب عمله ، ويفيد هذا قوله تعالى : « فأما من أوتي كتابه » الآية .

وقال ابن زيد : الإمام هو الكتاب المنزل عليهم ، فيدعى أهل التوراة بالتوراة ، وأهل الانجيل بالانجيل ، وأهل القرآن بالقرآن ، فيقال : باهـل التوراة ، يا أهل الانجيل ، يا أهل القرآن .

وقال قتادة : إمامهم نبيهم .

وعن أنس مثله ، فيقال : هاتوا متبوعي ابراهيم ، هاتوا متبوعي موسى ، هاتوا متبوعي عيسى ، هاتوا متبوعي محمد صلى الله عليه وسلم .

والقول بأن المراد بالامام كتاب الأعمال هو الذي تميل إليه النفس لقوله تعالى : « وكل شيء أحسيناه في إمام مبين » ، قوله تعالى : « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » ، قوله بعدها : « فمن أوتني كتابه بيمنيه » ، والله أعلم .

والخلاصة : أن المعمول عليه يومئذ الأعمال والأخلاق والأراء والعائد النفسي التي تغرس في النفوس لا الأنساب ، لأن الأولى باقية والثانية فانية .

وقوله تعالى : « فمن أوتني كتابه بيمنيه » ، أي فمن أعطى من أولئك المدعويين كتاب عمله بيمنيه ، فأولئك يقرؤن كتابهم مبتهجين فرحين بما فيه من العمل الصالح ، وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبيير ، والإشارة في قوله تعالى (فأولئك) إلى من باعتبار معناه .

قيل : ووجه الجمع الاشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل والاشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد ، ونحو هذه الآية قوله تعالى : « فاما من أوتني كتابه بيمنيه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه » ، وهذا يقوى قول من قال بامامهم بكتابهم « ولا يظلمون فتيلا » ، أي لا ينقصون شيئاً من أجور أعمالهم كما قال تعالى : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما) .

الفتيل هو الخيط الذي في الحز الكائن في النواة طولاً والقطمير هو قشرة النواة والنمير هو الخيط الذي في النقرة التي في ظهر النواة .

وقوله تعالى : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » .

أي من كان من المدعويين في هذه الدنيا فاقد البصيرة أعمى القلب لا يبصر سبيل الرشد فهو في الآخرة أعمى ، وهذا يحتمل أن يراد به أعمى الصر كقوله : « ونخشره يوم القيمة أعمى » ، قوله : « ونخشرهم

يوم القيمة على وجوههم عمي وبكماء صما ، الآية ، ويحتمل أن يراد
عمر القلب .

وقيل : المراد من عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا
 فهو عن نعم الآخرة أعمى .

وقيل : من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى ، فهو في
الآخرة التي لا توبة فيها أعمى .

وقيل : من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أعمى ،
وقد قيل إن قوله : « فهو في الآخرة أعمى » أفعل تفضيل أي أشد عمي
وهذا مبني على أنه من عمي القلب اذا لا يقال ذلك في عمي العين ، قال
الخليل وسيبوه : لأن خلقة منزلة اليد والرجل ، فلا يقال : ما أعمى ،
كما لا يقال : ما أيداه لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف .

وقد حكى القراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول : مأسود شعره ،
ومن ذلك قول الشاعر :

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشياخ أشياخ
أما الملوک فانت اليوم الأهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ

وقوله : « وأضل سبيلا » من الأعمى لكونه لا يجد طريقا إلى الهدى
بخلاف الأعمى ، فإنه قد يهتدي في بعض الأحوال ، قال ابن عباس :
من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السموات والأرض
والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك فهو عما وصفت له
في الآخرة ولم يره أعمى وأبعد حجة .

والخلاصة أن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل أعمى ضالا
يتخبط لا يجد من يهديه ولا من يهتدي به ، والله أعلم وصلى الله على
محمد وآلها وسلم .

مما يستفاد من الآيات السابقة :

- (١) إثبات الربوبية العامة .
- (٢) إثبات قدرة الله .
- (٣) لطف الله بخلقه .
- (٤) الحث على طلب الرزق .
- (٥) إثبات صفة الرحمة .
- (٦) الرد على المعطلة نفاث الصفات .
- (٧) التعليل لأفعال الله وأنه جل وعلا لا يفعل شيئاً إلا لعلة وحكمة
- (٨) أن الناس إذا مسهم الضر في البحر ذهب عن خواطيرهم كل ما يدعونه ويرجون نفعه .
- (٩) أنهم في ذلك الوقت العصيّب يلجهنون إلى فاطر السموات لكشف ما حل بهم من الضر .
- (١٠) أن الناس عندما تتجلى عنهم الشدة وينجحهم الله إلى البر يعرضون وينسون ، كما قال تعالى : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيماً إليه ثم أخوله نعمة منه نسي ما يدعوه إليه من قبل » .
- (١١) أن الإنسان كفور لنعم الله ، إلا من عصمه الله .
- (١٢) أن المصائب والأخطار تجلو الفطرة ، وربما كانت هداية لبعض الناس ، كما جرى لعكرمة بن أبي جهل .
- (١٣) الخوف من عقوبات الله .
- (١٤) إثبات علم الله .
- (١٥) أن الله تعالى يذكر الخلق ببعض نعمه عليهم لعلهم يهتدون .

(١٦) إنكار الله على الخلق في سوء معاملتهم حيث يلجنون إليه في الشدائند، ويعرضون عنه في الرخاء .

(١٧) أن من ظن أن الهاك لا يكون إلا في البحر فظن خاطئ ، فالله قادر عليهم أينما كانوا في البر أو في البحر ، أو في جو السماء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا .

(١٨) أن في قوله تعالى : « و كان الانسان كفورا ، لطافة حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم ، و ذكر أن جنس الانسان مجبول على الكفران فلما أعرضوا أعرض الله سبحانه عنهم .

(١٩) أنه لا راد لما أراد الله .

(٢٠) في الآية إيماء إلى كمال شدة هول ما لاقوه في التارة الأولى بحيث لولا الاعادة ما عادوا .

(٢١) أن الكفر سبب للهلاك .

(٢٢) أن الخلق نواصيهم بيد الله في كل لحظة وفي كل بقعة برا أو بحرا .

(٢٣) تكريم الله لبني آدم .

(٢٤) إحسان الله على بني آدم بحملهم في البر .

(٢٥) إحسانه بحملهم في البر .

(٢٦) أن الله هو الرزاق .

(٢٧) على بني آدم أن يشكر الله على هذه النعم التي لا تمحى ، وتقديم أنموذج منها .

(٢٨) على الانسان أن يحذر من كفران هذه النعم ، وأن يجتنب معاصي الله .

٤٩) إثبات الأفعال الاختيارية لله .

٥٠) إثبات البعث .

٥١) إثبات الحشر والحساب .

٥٢) إثبات الجزاء على الأعمال .

٥٣) أن المؤمن يؤتي كتابه بيمينه وأنه يقرؤه .

٥٤) أن الله لا يظلم أحدا .

٥٥) أن المعمول على رحمة الله ثم على الأعمال .

٥٦) تشريف اليمين لتخصيصها بالذكر .

٥٧) فيه إشارة إلى أنهم مجتمعون لأمر عظيم .

٥٨) أن من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أشد عمي .

٥٩) أنه أضل من الأعمى طريقا .

٤٠) أن الجزاء من جنس العمل ، فكما عمي عن آيات الله يكون في الآخرة أعمى .

٤١) الحث على اتباع الكتاب والسنّة والعمل بهما ، وانتفأ في آيات الله ليفوز بالسلامة من سوء العاقبة ، والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآلـه وصحـبه وسلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

ـ كذلك نقص عليك من أئباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراء
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيمة وزرا ـ خالدين فيه وساء لهم
يوم القيمة حملا ـ يوم ينفح في الصور وتحشر المجرمين يومئذ زرقا ـ
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراء نحن أعلم بما يقولون إذ يقول
أمثلهم طريقة أن لبثتم إلا يوما ـ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها
رببي نسفا ـ فيذرها قاعاً صفصفا ـ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ـ يومئذ
يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمـن فلا تسمع إلا
همسا ـ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله ـ
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ـ وعنت الوجوه للحـى
القيـوم وقد خاب من حمل ظلما ـ ومن يعمل من الصالـحـات وهو مؤمن
فلا يخاف ظلما ولا هضـما ـ وكذلك أنزلـنا قرآنـا عـربـيا وصـرـفـنا فيـه
من الـوعـيد لـعـلـهم يـتـقـونـ أو يـحـدـثـ لهم ذـكـرا ـ فـتـعـالـىـ اللهـ الـمـلـكـ الـحـقـ
وـلـاـ تـعـجـلـ بـالـقـرـآنـ مـنـ قـبـلـ أـنـ يـقـضـيـ إـلـيـكـ وـحـيـهـ وـقـلـ رـبـيـ زـدـنـيـ عـلـمـاـ ـ
المفردات :

الأنباء : الأخبار ، ذكرا : أي قرآنا ، الوزر . الحمل الثقيل ،
الصور : قرن ينفع فيه يدعى به الناس للمحتشر ، زرقا : زرق العيون
من شدة ماهم فيه من الأهوال ، وقيل : زرقا أبدانهم من الخوف
والقلق والعطش ، يتخافتون بينهم : يخفضون أصواتهم ويختفونها ،
إلا عشرة أيام ، أمثلهم : أعلمهم طريقة ، ينسفها . يذهبها

ويمحقها ويسيرها ، يذرها ، القاع : الأرض التي لا نبات فيها ، الصنفصنف : الأرض الملساء ، والعوج : الانخفاض ، والأمت . النتوء ، اليسير ، الداعي : هو داعي الله إلى المحشر ، لا عوج له : لا عوج . الدعوة الداعي ، خشعت : ذلت ، والهمس : الصوت الخفي ، عننت . خضعت ، خاب : خسر ، الظلم : الشرك .

بعد أن شرح جل وعلا قصص موسى عليه السلام مع فرعون أولاً ، ثم مع السامراني ثانياً على نمط بديع وأسلوب قوي ، بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا القصص عن الأمم الماضية والقرون الغابرة كعاد وثمود وأصحاب الآيكة تلقية إليك لنشتب به قلبك وادعها بالعذنك ، إذ به تعرف ماحدث للرسل من قبلك من شدائد الأهوال ، وتذكيراً للمستبصرين في دينهم ، وتأكيداً للمحجة على من عاند وكابر من غيرهم .

وقوله : « وقد آتيناك من لدنا ذكرنا » ، أي وقد آتيناك من لدنا كتاباً جديراً بالذكر به لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ولم يعط النبي قبلك مثله ، فهو جامع للأخبار ، حاوٍ للاحكم التي فيها صلاح أحوال البشر في دينهم ودنياهم مشتمل على مكارم الأخلاق وسامي الآداب التي بها يرتفع قدر الأمم وينبه ذكرها وبه يتذكر ما لله من الأسماء والصفات الكاملة .

وإذا كان القرآن ذكره للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمهه فيجب تلقية بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم ، وأن يهتدى بنوره إلى الضراط المستقيم وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم .

قال العلماء : ويبدي الصبي ولية به قبل العلم فيقراء كله لأنه إذا قرأه أولاً تعود القراءة ثم لزمهها ، ومن الضروري اتقان التلاوة لأنها أصل هام يتفرع عنه فهمه وتدبره والتاثير بمعانيه ، وفهم آداب الدين

وأسرار العقيدة ، واتقان تلاوته من أعظم الوسائل لاتقان اللغة العربية
والمران على أساليبها ، واحتزان ثروة عظيمة منها .

وقوله تعالى : « من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيمة وزراً » ، أي
من أعرض عن اتباع القرآن وابتغى الهدى من غيره ، أو تهاون بأوامره
ونواهيه فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ، وسيحمل يوم القيمة
من الأوزار والآثام ما لا يقدر على حمله بل ينقض ظهره .

قال تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » ، وهذا عام
في كل من بلغه القرآن من العرب والجم : أهل الكتاب وغيرهم ، كما
قال : « لأنذركم به ومن بلغ » ، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع له .

وقوله : « خالدين فيه وساهم يوم القيمة حملاً » ، أي مقيمين في ذلك
الوزر لأن العذاب هو نفس الأعمال ، تنقلب عذاباً على أصحابها بحسب
صغرها وكبُرها ، وبئس الحمل من الأوزار والآثام جزءاً إعراضهم ،
وسائل ذنوبهم .

وقوله : « يوم ينفح في الصور » ، منصوب باضمار اذكر أو بدل من
يوم القيمة ، أو بياناً له ، وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سُئل عن الصور فقال : « قرن ينفح فيه » .

وقد جاء في الحديث الصور من رواية أبي هريرة : « إنه قرن عظيم
الدائرة منه بقدر السموات والأرض ينفح فيه إسرا فيل عليه السلام » .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصفعى سمعه ، وحني جبهته
يُنْتَظَر مُتَى يُؤْمِنُ بِالنَّفْخِ » ، فقال : يا رسول الله ، وما تأمرنا ؟ قال :
« قولوا : حسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ » ، رواه الترمذى وأبو داود والدارمى .

وعن ابن عباس قال في قوله تعالى : « فاذا نقر في الناقور » الصور ، قال : والراجفة النفخة الأولى ، والرادفة الثانية ، رواه البخاري .

وقوله : « ونحضر المجرمين يومئذ زرقا » ، أي ونسوق أهل الكفر بالله يومئذ إلى موقف القيمة زرقا ، قيل : زرق العيون ، والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب ، لأن الروم أعداءهم زرق العيون ، ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السرطال، أزرق العينين وقال الشاعر :

وما كنت أخشى أن تكون وفاته *بكميٍّ سببنتي أزرق العين مطريق*
وكانوا يهجون بالزرقة كما في قوله :

لقد زرقت عيناك يا ابن معكير *ألا كل ضبي من اللؤم أزرق*

وقيل : أريد بذلك أنهم يحتشرون عمياً كالذى قال الله : « ونحضرهم يوم القيمة على وجوههم عمياً » ، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجمع بين زرقا على ماروى عنه وعميا في آية أخرى ؟ فقال : ليوم القيمة حالات ، فحالة يكونون فيها زرقا .

وقوله : « يتخفافتون بينهم إن لبستم *إلا عشرًا* » ، أي يتهمسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض في قصر مدة الدنيا وسرعة زوالها وقرب الآخرة ، فيقول بعضهم لبعض : مالبستم في الدنيا *إلا عشرًا* ، أي عشرة أيام ، ذلك والله أعلم أنهم لما عاينوا تلك الأحوال ذهلوا عن مقدار عمرهم في الدنيا ولم يذكروا *إلا القليل* ، فقالوا : ما عاشنا *إلا تلك الأيام القلائل والانسان حين الشدائد والكروب والأحوال والمزعجات* تغيب عنه أظهر الأشياء وأكثرها .

وقوله تعالى : « نحن أعلم بما يقولون *إذ يقولون* طريقة *إن*

لبثتم الايوما » ، يقول جل ذكره : نحن أعلم منهم عند إسراهم وتعاقفهم
بينهم بقولهم إن لبثتم الا عشر .

يقول : لا يخفى علينا مما يتشارون بينهم شيء ، إذ يقول أمثلهم أى
أعدهم وأقربهم إلى التقدير ، وأوفاهم عقلا وأعلمهم فهم إن لبثتم
في الدنيا الا يوما ، ذاك أن الدنيا وإن تكررت أوقانها وتعاقبت ليالٍها
وأيامها قصيرة المدى . وقديما قيل :

الا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَنْطَلْ سَحَابَةٍ
أَظْلَانِكَ يَوْمًا ثُمَّ عَنْكَ إِضْمَحَلَتْ
فَلَا تَكُونُ فَرْحَانًا بِهَا حِينَ أَقْبَلَتْ
وَلَا تَكُونُ جَزْعَانًا إِذَا هِيَ وَلَتْ

والمقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة
وقطعواها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم ، مقبلين على ما يضرهم
فها قد حضر الجزء وحق الوعيد ، فلم يبق إلا العسرة والنسم ،
والتلهم وطلب العودة وهيهات .

وقوله تعالى : « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربها نسفا »
قيل في سبب نزولها إن رجالا من تقييف أتوا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالوا : يا محمد ، كيف تكون الجبال يوم القيمة ؟ فنزلت
هذه الآية .

والنسف : القلع ، أي يقلعها من أصولها ويجعلها هباء منثورا ،
وسؤالهم هذا والله أعلم سؤال تهمك واستهزاء واستبعاد ، وطعن في
الحشر والنشر ، لا سؤال معرفة واسترشاد وتشبيت للحق .

وقوله تعالى : « فيذرها قاعا صفصفا » المعنى أن الله يذهبها عن
أماكنها ، ويتحققها ويسيرها تسيرا ، ويدع أماكن الجبال من الأرض
« قاعا صفصفا » يعني أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها ، لا ترى في

الأرض يومئذ واديا ولا رابية ، ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا ، وقال
قتادة : لا ترى صدعا ولا أكمة .

وقوله : « يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له » ، أي يوم إذ تنسف
الجبال ويرى الناس هذه الأحوال والشدائد والクロب والأحوال ،
يستجيبون مسارعين حينما سمعوا صوت الداعي إلى الموقف ،
فيتبعون توجيهه صامتين مستسلمين لا يلتفتون ولا يتخلفون .

قال تعالى : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب
يوفضون . خاسعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا
يدعون » .

وقال : « مهطعين إلى الداعي » وقد كانوا يدعون إلى المهدى .
فيتخلرون ويعرضون في الدنيا ، ثم يخيم الصمت الرهيب
والسكون الغامر .
« وخشعت الأصوات للرحم ، فلا تسمع إلا همسا ، أي سكنت
وخصعت وذلت ، وفي الهمس ثلاثة أقوال :

أولها : إنه وطي الكلام .

والثاني : إنه تحريك الشفاه بغير نطق .

الثالث : الكلام الخفي .

والخلاصة ، أنه في ذلك اليوم العظيم يملك الخلق الخشوع
والسكتوت والذل والانكسار والانصات ، إنتظارا لحكم الرحمن فيهم ،
فترى في ذلك الموقف العظيم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين ،
الأغنياء والفقراء ، والرجال والنساء ، والأحرار والأرقاء والملوك
والسوقة ، ساكتين منصترين خاسعة أبصارهم خاضعة رقابهم ، جائين

على ركبهم ، عانية وجوههم ، لا يدرؤن ماذا ينفصل كل منهم به ، ولا ماذا يفعل به ، قد اشتغل كل منهم بنفسه و شأنه عن أبيه وأخيه ، و صديقه و حبيبه ، قال الله تعالى : « لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَغْنِيهِ » .

وقوله : « يومند لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قوله » ، يقول تعالى : « يومند » أي يوم القيمة لا تنفع الشفاعة الاشفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قوله ، فلا يشفع أحد عنده من الخلق الا من أذن له في الشفاعة ، ولا يأذن الا من ارتضي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضي قوله وعمله ، وهو المؤمن الموحد المخلص .

فللشاعة شرطان ذكر في هذه السورة وفي سورة النجم ، قال تعالى : « وَكُمْ مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لَمْ يَشَاءْ وَيَرْضِيْ » و قال تعالى : « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » .

وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله عز وجل انه قال : « إِنِّي تَحْتَ الْعَرْشَ وَأَخْرَى لَهُ سَاجِدًا ، وَيَفْتَحُ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ لَا أَحْصِيْهَا إِلَّا مَا شَاءَ ، أَنْ يَدْعُنِي ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، ارْفِعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمِعْ ، وَاشْفُعْ تَشْفُعْ ، قَالَ : فَيَحِدُّ لِي حَدًا فَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ » ، فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء .

وفي الحديث أيضا يقول الله تعالى : « أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ أَيْمَانٍ – فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ : – أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ نَصْفُ مَثْقَالٍ مِّنْ أَيْمَانٍ ، أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَبْرُنُ ذَرَّةً مِّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مَثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ أَيْمَانٍ » ، الحديث .

وقوله تعالى : « يعلم ما بين أيديهم » ، أي ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا .

قال قتادة : وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب ، وما خلفهم ماخفلوه ورائهم في الدنيا .

و المراد هنا جميع الخلق ، وقيل : المراد بهم الذين يتبعون الداعي ، و قوله : « لا يحيطون به علما » كقوله : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، المعنى أنه محيط بعباده علما ولا يحيط بعباده به علما .
قال ابن القيم رحمه الله :

وهو العليم أحاط علماً بالذى في الكون من سر ومن اعلن
وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان
وكذلك يعلم ما يكون غداً وما قد كان وال موجود في ذا الآن

وقوله : « وعنت الوجوه للحي القيوم » قال ابن عباس : وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق للجبار الحي الذي لا يموت ، القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء ، يدبره ويحفظه ، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه ، لا قوام إلا به .

وورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي اذا دعى الله به أجاب ، واذا سئل به أعطى ، بدلالة الحي على الصفات الذاتية ، والقيوم على الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع اليهما .

قال ابن القيم رحمه الله :

هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران أحدهما القيوم قام بنفسه والكون قام به الأمران

فالأول استغناه عن غيره والفقير من كل إليه الثاني

وقد خاب من حمل ظلماً ، يقول جل ذكره ، ولم يظفر بحاجته وطلبته من حمل إلى موقف القيامة شر كباب الله وكفراً به وعملاً بمعصيته .

وفي الصحيح : « إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيمة » والخيبة كل الخيبة من لقى ربه وهو مشرك ، فإن الله تعالى يقول : « إن الشرك لظلم عظيم » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتوذن الحقوق إلى أهلها يوم القيمة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القراء » رواه مسلم .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليملئ للظالم فإذا أخذه لم يفلته – ثم قرأ – وكذلك أخذ ربك فإذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد » .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلومته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيارات صاحب المظلمة فحمل عليه » رواه البخاري .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أتدرؤون من المفلس؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متابع؟ فقال : إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيمة بصلوة وصيام وزكاة ،

ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ، رواه مسلم .

وقوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » وبعد أن ذكر جل وعلا أهوال يوم القيمة بين حال المؤمنين حينئذ ، وأن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه ورسله وما أنزل عليهم من كتبه لا يخاف ظلما ولا هضما ، وفي قوله : « فلا يخاف ظلما ولا هضما » أربعة أقوال :

أحدهما : لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيناته ، ولا أن يهضم من حسناته .

والثاني : لا يخاف أن يظلم فيزاد من ذنب غيره ، ولا أن يهضم من حسناته قاله قتادة .

والثالث : أن لا يخاف أن يؤخذ بما لم ي عمل ولا ينتقص من عمله ، قاله الضحاك .

الرابع : لا يخاف أن لا يجزي بعمله ولا أن ينتقص من حقه ، قاله ابن زيد .

وأصل الهضم النقص ، يقال : هضمني فلان حق ، ومنه : امرأة مضيم ، إذا كانت ضامرة البطن .

قال امرىء القيس :

إذا قلت هاتى نوليني تمايلت على مضيم الكشح ريا المخلخل

وقوله تعالى : « و كذلك أنزلناه قرآنًا عربياً و صرفنا فيه من الوعيد لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا ، أي و كما أنزلنا ماذكر من الوعيد والوعيد وأحوال يوم القيمة وأهوالها أنزلنا القرآن كله بأسلوب عربي مبين ليفهم ويتتفقه بدراسته ويسعد بالعمل بما حواه مما فيه سعادة البشر في دنياهم وأخراهم . »

وقوله تعالى : « و صرفنا فيه من الوعيد لعلمهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا ، أي كررنا وفصلنا القول فيه بذكر الوعيد ، ونوعنا ذلك أنواعاً كثيرة تارة بذكر أسمائه جل وعلا الدالة على العدل والانتقام ، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب ، وتارة بذكر المثلثات التي أحلها بالأمم السابقة الفطالة ، وتارة بذكر أهوال يوم القيمة وما فيها من الشدائيد والكروب ، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب ، كل ذلك رحمة بالعباد لعلمهم يتقون الله فيتربكون من الشر والمعاصي ما يضرهم ، أو يحدث لهم ذكرًا فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم ، وكونه عربياً وكونه مصರفاً فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح . »

وقوله : « فتعالى الله الملك الحق ، لما ذكر تعالى حكمه العجازي في عباده ، وحكمه الأمري الديني الذي أنزل في الكتاب ، وكان هذا من آثار ملكه وعظيم نعمته نزه نفسه عن مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء فقال « فتعالى الله » ، أي جل وتقديس وارتفاع عن كل نقص وعيوب وآفة ، وجل عن إلحاد المحدثين وعما يقوله المشركون والمتدعون في صفاتاته . »

فانه الملك الذي بيده الثواب والعقاب الذي لا يزول ملكه ولا يتغير ، وليس بمستفاد من قبل الغير ، ولا غيره أولى به منه ، وكل ملك سواء يملك بعض الأشياء ويبعد ملكه ويفني . »

« الحق » أي وجوده وملكه وكماله حق ، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لدى الجلال والاكرام ومن ذلك الملك .

وقوله : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل ربي زدني علما » هذا كقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمעה وقرآنها . فإذا قرأناه فاتبع قرآنها . ثم إن علينا بيانها » .

وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك به لسانه ، فأنزل الله هذه الآية ، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن ، فارشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليه فقال : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمעה وقرآنها فإذا قرأناه فاتبع قرآنها . ثم إن علينا بيانها » . والمعنى : لا تبادر بتلقي القرآن حين يتلوه عليك جبريل ، واصبر حتى يفرغ منه فإذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن جمעה لك في صدرك وقراءتك إياه .

ولما كان عجلته صلى الله عليه وسلم بتلقي القرآن دالة على محبته التامة ورغبتها في العلم وحرصه عليه أمره الله أن يسأله الزيادة من العلم ، فقال : « وقل ربي زدني علما » أي زدني منك قال ابن عيينة رحمة الله : ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله .

وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ماينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال » رواه ابن ماجه .

وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا

أصبح : « اللهم إني أسألك علمًا نافعاً ورزقاً طيباً و عملاً متقلاً » .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

ما يفهم من الآيات ٩٩ - ١١٤ :

- (١) تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم .
- (٢) تذكرة للمستبرين في دينهم .
- (٣) تأكيد للحججة على من عاند و كابر .
- (٤) تسمية القرآن ذكرًا .
- (٥) أنه من عند الله .
- (٦) الوعيد العظيم على من أعرض عن القرآن .
- (٧) أن من أعرض عنه يحمل يوم القيمة وزراً .
- (٨) إثبات البعث . وهو إعادة الأبدان وادخال الأرواح فيها .
- (٩) أن من أعرض عن القرآن خالداً في وزره .
- (١٠) التحذير عن الاعراض عن القرآن .
- (١١) أن القرآن يتذكر به .
- (١٢) إثبات الجزاء على الأعمال .
- (١٣) أنه بئس العمل حمل الأوزار .
- (١٤) الحث على التذكرة ل يوم القيمة والنفح في الصور .
- (١٥) إثبات النفح في الصور .
- (١٦) إثبات الحشر .

- ١٧) أن المجرمين يحشرون زرق العيون .
- ١٨) أن الرعب والذعر يملأ القلوب ، ولهذا يتشارون في الكلام .
- ١٩) استقصارهم مدة مقامهم في الدنيا .
- ٢٠) إثبات علم الله جل وعلا .
- ٢١) الرد على من أنكر صفة العلم .
- ٢٢) أن في نسبة قول اليوم إلى أمثلهم ما يدل على شدة الهول .
- ٢٣) إثبات صفة الكلام لله جل وعلا .
- ٢٤) الرد على من قال ان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٢٥) أن الله تعالى يوم القيمة ينصف العجائب .
- ٢٦) أن الأرض في ذلك الوقت تسوى وتكون قاعا صفصحا لا ارتفاع فيها ولا انخفاض .
- ٢٧) أن في يوم القيمة يدعى الناس داع يحثهم إلى الموقف .
- ٢٨) أنه لا يكون لهم ميل عنه ولا انحراف .
- ٢٩) أن الأصوات في ذلك اليوم تسكن وتذلل وتخضع للرحمن .
- ٣٠) إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا .
- ٣١) أن الشفاعة لا تنفع إلا اذا جمعت شرطين : إذن الله للشافع أن يشفع ، والثاني رضاه عن المشفوع له وهو المؤمن المخلص .
- ٣٢) أن من لم يكن كذلك لا تنفعه الشفاعة .
- ٣٣) إثبات صفة الرضى لله .
- ٣٤) إحاطة علم بما بين أيديهم وما خلفهم .

٣٥) أن الخلق لا يحيطون بالله علما .

٣٦) أن الوجوه تخشع وتذل الله في ذلك اليوم .

٣٧) إثبات صفة الحياة .

٣٨) إثبات القيومية لله .

٣٩) التحذير من الظلم .

٤٠) الوعيد الشديد لمن حمل ظلما .

٤١) تخصيص الوجوه بالذكر في قوله « وعنت الوجوه ، لأنها أشرف الأعضاء وأن عليها المدار في المعرفة والحب والبغض .

٤٢) الحث على الأعمال الصالحة .

٤٣) إثبات عدل الله . وأنه أعدل العادلين .

٤٤) أن عامل الصالحات وهو مؤمن لا يظلمه الله فيحمل عليه سيئات غيره ولا ينقص من حسناته .

٤٥) أن الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول الحسنات .

٤٦) دليل على علو الله على خلقه .

٤٧) أن القرآن منزّل .

٤٨) الرد على من قال إنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة .

٤٩) أنه بلغة العرب .

٥٠) منة الله على العرب حيث نزل بلغتهم .

٥١) أن الله نوع في القرآن وفصل .

٥٢) لطف الله بخلقه .

٥٣) الحث على التقوى .

- ٥٤) دليل على عظمة الله .
- ٥٥) تنزيه الله وتقديسه عن الشركاء والأمثال والأشباء .
- ٥٦) إثبات الالوهية .
- ٥٧) إثبات صفة الملك .
- ٥٨) إثبات الأسماء لله .
- ٥٩) الحث على تدبر القرآن والانصات عند قراءته .
- ٦٠) إثبات الربوبية .
- ٦١) مدح العلم .
- ٦٢) الحث على طلب العلم .
- ٦٣) الحث على سؤال الله الزيادة من العلم .
- ٦٤) تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند إلقاء الوحي عليه .
- ٦٥) إثبات الأفعال الاختيارية .
- ٦٦) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٦٧) عنابة الله برسوله صلى الله عليه وسلم .
- ٦٨) أن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى .
- ٦٩) حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن وخوفه من نسيانه .
- ٧٠) دليل على عظمة الله والمأخذ من «وخشعت الأصوات للرحم»
- ٧١) إثبات لقدرة الله والمأخذ من عدة آيات مما تقدم فتأمل .
- ٧٢) الحث على التواضع والمأخذ من قوله : وقل ربى زدني علما .
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى :

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبُهُم
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا • وَالَّذِينَ يَبْيَتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَقِيَامًا • وَالَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبُّنَا أَصْرَفْنَا عَنْنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا • إِنَّهَا سَاعَةٌ
مُسْتَقْرَأً وَمَقَاماً • وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَاماً • وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهَا آخِرَ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزَّنُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يُلْقَى أَثَاماً • يَضَاعِفُ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهَا مَهَانَا • إِلَّا مِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا •

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا • وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ
الْزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللُّغُو أَمْرُوا كَرَاماً • وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخْرُوُا عَلَيْهَا صَمًا وَعَمِيَانًا • وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذَرِيَّاتِنَا قَرْةً أَعْيُنَ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَقْبِنِ إِمامًا • أُولَئِكَ يَجْزَوْنَ
الْغَرْفَةَ بَعْدَ صِبْرَوْنَا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا • خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتَ
مُسْتَقْرَأً وَمَقَاماً • قُلْ مَا يَعْبُدُونَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسُوفَ
يَكُونُ لِزَاماً •

المفردات :

الهُوَنُ : الرُّفْقُ وَاللِّينُ وَالسَّكِينَةُ • الْجَاهِلُونَ : السَّفَهَاءُ • قَالُوا
سَلَامًا : قَالَ كَلَامًا يَسْلِمُونَ فِيهِ مِنْ مُقَابَلَةِ الْجَاهِلِ بِجَهَلِهِ • يَبْيَتُونَ :

البيتوة هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم . مستقرًا : موضع قرار وإقامة . الاسراف : مجاوزة الحد في النفقة . التقثير : التضييق والشح . قواما : وسطاً وعدلاً . لا يدعون : لا يشركون . أثاماً . عقوبة وجزاء . مهانا : ذليلاً مستحقرًا . لا يشهدون الزور : لا يحضرون القول والفعل المحرم ولا يقيمون الشهادة الكاذبة .

اللغو : الكلام الذي لا خير فيه . مروا كراما : مروا مكرمين لأنفسهم عن الخوض فيه . الخرور : السقوط والوقوع . قرة أعين : تقريرهم أعيننا في الدنيا بالصلاح وفي الآخرة بالجنة . إماماً : قدوة يقتدى بنا في الخير . الغرفة : البناء العالى . يعبأ بكم يصنع بكم . لولا دعاؤكم : لولا إيمانكم .

وقوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، هذا كلام مستأنف لبيان أوصاف صالحبي عباده سبحانه وأحوالهم الدينية والدنيوية بعد أن وصف الكفار بالاعراض عن عبادته، والنفور عن طاعته والسجود له عز اسمه .

وعباد مبتدأ ، والذين يمشون الخبر ، يقول تعالى : وعباد الرحمن الذي حق لهم الجزا ، والثوابة من ربهم هم المخلصون الذين من صفاتهم أنهم يمشون في سكينة ووقار لا يضربون بأقدامهم الأرض كبرا ولا يخفقون بمعالهم أشرا وبطرا كفعل المستكبرين والمتجررين ، قال تعالى : « ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » .

وروى أن عمر رضي الله عنه رأى غلاماً يتبعثر في مشيته فقال : إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله . وقد مدح الله أقواماً فقال : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » ، فاقصد في مشيتك ، وليس المراد أن الإنسان يمشي كالمريض تصنعاً ورياء ، فقد كان النبي

صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إذا مشي كأنما ينحط من صبب
وكانما الأرض تطوى له .

ورى أن عمر رأى شاباً يمشي رويداً فقال: مبابالك أنت مريض؟
قال: لا يا أمير المؤمنين، فعلا الرجل بالدرب وأمره أن يمشي بقوه،
والمقصود أن المراد هنا المشي بسکينة ووقار وتواضع، وأنشدا:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعها فكم تحتها قوم هموا منك أرفع
وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هموا منك أمنع

وقال عبد الله بن المبارك عن عمر بن الخطار عن الحسن
البصري في قوله «وبعد الرحم» الآية قال: إن المؤمنين قوم ذلل ذلت
والله منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى
وما بالقوم من مرض وإنهم والله لاصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف
ما لم يدخل غيرهم، ومنهم من الدنيا علمهم بالأخرة .

قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن
الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجننة، ولكن أبكاهم
الخوف من النار . إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا
حرسات، ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم وشرب، فقد قل علمه،
وحضر عذابه .

وقوله: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، أي إذا خاطبهم
السفهاء وقليلوا الأدب بما يكرهونه «قالوا سلاماً، أي سداد من القول
يسئمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، بل يتحملون
ما يرد عليهم من الاذى .

وكان صلى الله عليه وسلم لا تزيد شدة الجاهل إلا حلماً، من ذلك
ما في الصحيحين قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

يُقسّم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة - رجل من بنى تميم - فقال : يارسول الله أعدل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلك من يعدل إن لم أعدل ، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يارسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه .

ويوم حنين إذ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم ، قال رجل ، كما يروي البخاري : والله إن هذه لقسمة ماعدل فيها وما أريد بها وجه الله ، فقلت - أي عبد الله - : والله لا يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتايتها فأخبرته ، فقال : من لم يعدل إذا لم يعدل الله رسوله ، رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر .

وأخرج الشیخان عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارة مسمومة فاكل منها ، فجأة بها إلى رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فسألها عن ذلك . قالت : أردت لاقتك . فقال : ما كان الله ليسلطك على . أو قال على ذلك . قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا .

والخلاصة : أن قوله تعالى : «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» مدح لهم بالحلم الكثير ، ومقابلة المساء بالاحسان والعفو عن الجاهل ، وهذه النصيحة تدل على رزانة عقل المتصف بها .

قال الله تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن السيئة» إلى قوله : «وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» ، وقال تعالى : «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكن أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» ، وقال : «والذين هم عن اللغو معرضون» .

ولما ذكر تعالى ما بينهم وبين الخلق ذكر ما بينهم وبينه «والذين يبيتون لربهم سجداً وقديماً» المعنى : أنهم يبيتون لربهم ساجدين على

وجوهم قائمين على أقدامهم ، فهم الأيقاظ والناس نائم ، المتوجهون إلى ربهم الشديداً الحساسية برقابة ربهم ورقابتهم لأنفسهم ، كما قال في الآية الأخرى : « تتعجافي جنوبهم عن المضاجع » وقال : « كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون » .

فإن من أفضل أنواع التطوعات صلاة الليل الدالة على الأخلاق وتواطئ القلب واللسان ، وأنشدوا في صفة الأولياء :

امنعوا جفونك أن تذوق مناما
واذر الدموع على الخدو دسجاما
واعلم بأنك ميت ومحاسب
يا من على سخط الجليل أقاما
له قوم أخلصوا في حبه
فرضي بهم واحتضنهم خداما
قوم إذا جن الظلام عليهم
باتوا هنالك سجدا وقياما
خمس البطون من التعفف خمرا
لا يعرفون سوى الحلال طعاما

ثم أخبر تعالى أنهم مع حسن معاملتهم للخلق واجتهادهم في عبادة الخالق وحده لا شريك له يخافون عذابه ويدعونه ويتهلون إليه في صرفه عنهم . ثم بين أن سبب سؤالهم هذا لوجهين .

الأول : أن عذابها كان غراما ، وفي معناه خمسة أقوال : أحدها : دائم رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني : موجهاً رواه الضحاك عن ابن عباس : والثالث : ملحاً قاله ابن السائب ، وقال ابن جريج : لا يفارق . والرابع : هلاكاً قاله أبو عبيدة . والخامس : أن الغرام في اللغة أشد العذاب .

والثاني : أنها ساعات مستقرة ومقاما . المعنى : أنها بئس المنزل مستقرًا جهنم وبئس المقام مقامها ، أي أنهم يقولون عن علم ، وإذاً فهم أعرف بعظام قدر ما يطلبون فيكون ذلك أقرب إلى النجاح .

قال الحسن : قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم .
الخامسة من صفاتهم قوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . اختلف العلماء في النفقه التي
عنها في هذا الموضع ، وما الإسراف فيها والاقتار ؟ فقال بعضهم :
الإسراف ما كان من نفقه في معصية الله ، والاقتار المنع من حق الله .
فعن ابن عباس في قوله « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » الآية قال : هم
المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية الله ولا يقترون فيمنعون
حقوق الله .

وقال ابن زيد : لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله كل من أنفق في
معصية الله وان قل فهو إسراف ، ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله
قال : وما أمسك عن طاعة الله وان كثر فهو اقتار .

وقال بعضهم : الإسراف المجاوزة في النفقه الحد ، والاقتار التقصير
عن الذي لابد منه . وقد قيل : لا يجعهم ولا يعریهم ولا ينفق نفقه يقول
الناس : قد أسرف .

وعن يزيد بن حبيب في هذه الآية « والذين إذا أنفقوا » الآية قال :
كانوا لا يلبسون ثوبا للجمال ولا يأكلون طعاما للذلة ، ولكن كانوا
يريدون من اللباس ما يسترون به عورتهم ويكتنون به من العحر والقر ،
ويريدون من الطعام ماسد عنهم الجوع وقوامهم على عبادة ربهم .

والراجح قول من قال : الإسراف في النفقه الذي عنها الله في هذا
الموضع مجاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه ، والاقتار
ما قصر عما أمر الله به ، والقوام : بين ذلك . والخلاصة أنهم ليسوا
بالمبذرين في إنفاقهم فلا ينفقون فوق الحاجة ، ولا ببعلاء على أنفسهم
وأهلهم فيقترون فيما يجب نحوهم ، بل ينفقون وسطا عدلا وخير
الأمور أهـ ساطها ، وقد قيل :

بين تبذير وبخل رتبة وكل ما ذين إن زاد قتل
وقال الآخر :

كلا طرف في قصد الأمور ذميم
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصر
وقال الآخر :

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهرت
وساقته إليه الإثم والعار باللذى دعنته إليه من حلاوة عاجل

وقوله : « الذين لا يدعون مع الله إلها آخر » ، ما ذكر في سبب نزول الآية منها : ماروى البخاري عن مسلم من حديث ابن مسعود قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل الله نداً وهو خلقك » ، قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » ، قلت : ثم أي ؟ قال : « إن تزاني بحليلة جارك » ، فأنزل الله تصديقها « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » الآية .

والثاني : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فاكثروا ، وزنوا فاكثروا ، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذي تقول وتدعوه إليه لحسن لور تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزلت هذه الآية إلى قوله : « غفور رحيم » ، أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير .

المعنى : أنه تعالى لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي ، فقال : « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » ، فلا يجعلون الله شريكاً يوجهون عبادتهم إليه بل يوجهون عبادتهم لله وحده

وقوله : « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ، المراد بالنفس هنا نفس المسلم والكافر المعاهد ، أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها ، وهو النفس بالنفس ، والزاني المحسن ، والكافر الذي يحل قتله .

لما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم يشنهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلات ، الشفاعة الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعه » رواه البجماعة .

وقد اختلف العلماء هل لقاتل المؤمن عمداً من توبة أم لا؟ ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وأبو سلبة ، وعبيد بن عمير ، والحسن ، والضحاك بن مزاحم ، نقله عنهم بن أبي حاتم ، واستدلوا بقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً عظيماً » . وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف علماء الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها ، فقال : نزلت هذه الآية « ومن يقتل مؤمناً متعمداً » وهي آخر منزل ، ومانسخها شيء ، وروى النسائي عنه نحو هذا .

ومن أدتهم ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعان على قتل مؤمن بشرط كلمة لقى ربه عز وجل مكتوب بين عينيه آيسٌ من رحمة الله » رواه أحمد وابن ماجه .

وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل ذنب عسي الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً » رواه أحمد والنسائي ، ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك .

وروى عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لزوال الدنيا وما فيها أهون عنده الله من قتل مؤمن ، ولو أن أهل سمواته ، وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله تعالى النار » .

وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لو أن الشقين اجتمعوا على قتل مؤمن لاكبهم الله على منا خرم في النار ، وأن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والأمر به » .

وذهب جمهور العلماء إلى أن التوبية من القاتل عمداً مقبولة واستدلوا بمثل قوله تعالى : « إِنَّ الْحُسْنَاتِ يَنْهَا مِنَ السَّيْئَاتِ » ، وقوله : « وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعَبْدِ » ، وقوله : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » ، وقوله : « قُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهُ أَسْرَفَوْا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهُ » وقالوا أيضاً : والجمع ممكناً بين هذه الآية وآية النساء فيكون معناه فجزاؤه جهنم إلا من تاب ، لاسيما وقد اتحد السبب وهو القتل ، والمحبب وهو التوعيد بالعقاب .

واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور بالصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بَايُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرُكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » ، ثم قال : « فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرْهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ » .

وب الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، وغيره في الذي قتل مائة نفس .

و الحديث « اللَّهُ أَشَدُ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَا حَلْتَهُ » ، الحديث متفق عليه .

وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعى : إلى أن القاتل عمداً دخل تحت المشيئة ، تاب أو لم يتتب .

قال ابن القيم رحمة الله : والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق الله ، وحق المقتول ، وحق الولي، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واحتيارا ندما على مافعله وخوفا من الله ، وتنورة نصوها ، سقط حق الله بالتوبة ، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو ، وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيمة عن عبده التائب المحسن ، ويصلح بينه وبينه ، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا انتهى .

وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان .

وقوله : « ولا يزنون » أي لا يستحلون الفروج المحرمة بغير نكاح أو ملک يمين ، ولا خلاف في كون الزنا من كبائر الذنوب .

وقد ورد في تقبیحه والتنیر عنه من الأدلة ما هو معلوم قال تعالى : « ولا تقربوا الزنا » ، والزنا يشتمل على مفاسد منها .

١ - اختلاط الأنساب واشتباهها ، وإذا اشتبه الولد الذي أتت به الزانية أمه هو أم من غيره ؟ لا يقوم بتربيته ولا يستمر في تعهده ، وذلك يوجب إضاعة النسل وخراب العالم .

٢ - فتح باب الهرج والقيل والقال والمرج والاضطراب بين الناس دفاعا عن العرض ، فكم من حادث قتل مبعثه الاقدام على الزنا .

٣ - إن المرأة إذا اشتهرت بالزنا استقذرها كل ذي طبع سليم فلا تحدث الفة بينها وبين زوجها إذا كان نقى العرض بخلاف الديوث فلا يهتم بذلك .

٤ - أنه لا يتم السكن والازدواج الذي جعله الله مودة ورحمة بين الناس بقوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .

٥ - إنَّهُ لِيُسَّ المَصْوَدُ مِنَ الْمَرْأَةِ مُجَرَّدُ قِضَاءِ الشَّهْوَةِ ، بَلْ أَنْ تَصِيرَ شَرِيكَةً لِلرَّجُلِ فِي تَرْتِيبِ الْمَنْزِلِ ، وَأَعْدَادِ مَهَامِهِ مِنْ مَطْعُومٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ ، وَأَنْ تَكُونَ حَافِظَةً لِهِ قَائِمَةً بِشَيْئَوْنِ الْأَوْلَادِ وَالْخَدْمِ ، وَهَذِهِ الْمَهَامُ لَا تَتَمَّعُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُخْتَصَّةً بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ زَوْجُهَا مُنْقَطِعَةً لَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ ٠

وَمِنْ مَضَارِ الزَّنَنِ أَنَّهُ قَتَالُ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ ، وَنَاسِرُ الْأَمْرَاءِ الْمُنْكَرِ الْفَاتِكَةِ فَالسَّيْلَانُ وَالْقَرْوَحُ الْأَكَالَةُ وَالْزَّهْرَيُّ أَثَرَ مِنْ آثَارِهِ الْوَحِيمَةُ وَشَرُّ مِنْ شَرِودِهِ الْمُسْتَطِيرَةُ ، هَذَا نَمْوَذْجٌ مِنْ أَضْرَارِهِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَالْيَكِ مَاقَالَهُ الْجَبَارُ جَلْ وَعَلَا ، وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ يُلْقَ أَثَاماً ٠ رُوِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّهُ قَالَ : أَثَاماً وَادِيَّ جَهَنَّمَ ٠

وَقَالَ عَكْرَمَةُ يُلْقَ أَثَاماً أُودِيَّةً فِي جَهَنَّمَ يَعْذَبُ فِيهَا الزَّنَنَةَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ يُلْقَ أَثَاماً نَكَالَا كَنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ وَادِيَّ جَهَنَّمَ ، وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا أَنَّ لِقَمَانَ كَانَ يَقُولُ لَابْنِهِ يَا بْنِي إِيَّاكَ وَالْزَّنَنَ ، فَإِنَّ أُولَئِكَ مُخَافَةً وَآخِرَهُ نَدَامَةٌ ٠

وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً أَنَّ غِيَّا وَأَثَاماً بَثَرَانَ فِي قَعْدَةِ جَهَنَّمِ أَجَارَنَا اللَّهُ مِنْهَا بِمَنْهُ وَكَرْمِهِ ، وَقَالَ السَّدِيُّ : يُلْقَ أَثَاماً جَزَاءً ٠

وَرُوِيَ الْبَخَارِيُّ فِي حَدِيثِ مَنَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَمِرَةِ بْنِ جَنْدِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَبَرِيلُ وَمِيكَائِيلَ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مَثَلِ التَّنَورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسْعَ فِيهِ لَفْطٌ وَأَصْوَاتٌ ٠

قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عِرَاءٌ ، فَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهْبٌ مِنْ أَسْفَلِهِمْ فَإِذَا تَاهُمُ اللَّهُبُ ضَوْضَأُوا ، أَيُّ صَاحِبُوا مِنْ شِدَّةِ حَرَّهُ ،

فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الزناة والزوانى ، إذافهمت ذلك
فاعلم أن له أسبابا : منها دخول الرجال الأجانب على النساء .
والانفراد بهن من دون محرم لهن في بيت أو سيارة أو نحو ذلك .

ومنها خروج النساء من بيوتهن متبرجات متغطرسات .
ومن الأسباب تأخير زواج من بلغ من الشبان والشابات .
ومن الأسباب إعوجاج الأزواج وخيانتهم بالاتصال بالفاجرات من
النساء ومن ذلك النظر إلى الأجنبية .

قال الناظم رحمة الله :

الا من له في الدين والعلم رغبة ليصفع بقلب حاضر مترصد
ويقبل نصحا من شقيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردى
فطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطاعت تسعد
فمن مد طرفا أو زنا يزن أهله فعف يعفوا قاله خير مرشد
فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد
لكان حريها أن يصون حريمها بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدى

ومثل الزنا بل أعظم منه وأشد ، اللواط والعياذ بالله الذي عنب
الله عليه أمة بأسرها ، واستأصلهم به حين قال نبيهم : إنكم لتأتون
الفاشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال
وتقطعون السبيل ، وتأتون في ناديكם المنكر ، فما كان جواب قومه إلا
أن قالوا : إثنتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين .

وقد اختلف العلماء في حد اللوط فقيل : إن عقوبته أغلظ من عقوبة
الزنى وعقوبته القتل على كل حال محسنا كان أو غير محسن ، وإلى

هذا القول ذهب أبو بكر الصديق ، وعلى ابن أبي طالب ، و خالد بن الوليد و عبد الله بن الزبير ، و عبد الله بن عباس ، و خالد بن زيد ، بن عمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، و مالك و اسحق بن راهويه ، و الامام أحمد في أصح الروايتين عنه و الشافعي في أحد قوله قال أصحاب هذا القول وهم جمصور الأمة و حكاه غير واحد إجماعا للصحابية ، قاله ابن القيم وقالوا : ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط ، وهى تلى مفسدة الكفر ، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل ، ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الاعمال ، وقلب ديارهم عليهم ، و خسف بهم و رجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا ، فنكل بهم نكالا لم ينكلاه بامة سواهم .

وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها و تهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض فإذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك و تعالى ، و تكاد الجبال تزول عن أماكنها .

وقتل المفعول به خير له من وطنه ، فانه إذا وطنه الرجل قتل قتلا لا ترجى له الحياة معه بخلاف قتله ، فانه مظلوم شهيد ، وربما ينتفع به في آخرته .

قالوا : والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفا ، وحتم قتل اللوطى حدا ، كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحة التي لا معارض لها

وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا

ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قوله فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة ، وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .

وقال عبد الله بن عباس : ينظر إلى أعلا ما في القرية فيرمى اللوطى منها منكسا ثم يتبع بالحجارة وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية من قوم لوط .

وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به » رواه أهل السنن ، وصححه ابن حبان وغيره .

واحتاج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري . قالوا : وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط » .

وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلف أقوالهم في صفة قتله .

قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه « ولا تقربوا الزنا إنك كان فاحشة وساء سبيلا » ، قوله في اللوط « أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » ، تبين له تفاوت ما بينهما فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرفها في اللوط ، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، أي أتاتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد .

ثم زاد في التأكيد بأن صرخ بما تشمئز منه القلوب ، وتنبو عنه الأسماع ، وتنفر منه أشد النفور ، وهو إتيان الرجل الرجل مثله ينكحه كما ينكح الأنثى ، فقال : « إنكم لتأتون الرجال » .

ثم نبه على استغنانهم عن ذلك ، وأن العامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة ، لا الحاجة التي مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الضرر ولذة الاستمتاع ، وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويتها وتذكر بعلها ، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات .

وتحصين المرأة وقضاء الضرر ، وحصول علاقة المصاهرة ، وقيام الرجل على النساء ، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والمؤمنين ، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته ، إلى غير ذلك من مصالح النكاح ، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصره وفساده .

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الرجال ، وهي شهوة النساء دون الذكور فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة ، فاتوا الرجال شهوة من دون النساء ، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها ، وكذلك قلبوها هم ونكسوا في العذاب على رءوسهم .

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالاسراف ، وهو مجازة الحد ، فقال « بل أنتم قوم مسرفون » . وأكذد سبحانه ذلك عليهم بقوله « ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث » .

ثم أكد عليهم النم بوصفين في غاية القبح فقال : « إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » . وساهم مفسدين في قول نبيهم « رب انصرني على

ال القوم المفسدين » . وسماهم ظالمين في قول الملائكة « إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين » . ولما جادل فيهم خليل الرحمن الملائكة وقد أخبروه باهلاكم ، قيل له « يا ابراهيم أعرض عن هذا إن قد جاء أمر ربك وإنهم آتتهم عذاب غير مردود » .

وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردكم على الله ، حيث جاموا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضيفاف هم من أحسن البشر صورا ، فاقبل اللوطية إليه يهرون ، فلما رأهم قال لهم : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضييفي أليس منكم رجل رشيد ؟ فرددوا عليه - ولكن رد جبار عنيد - : لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم مانريد .

فنهض نبي الله نفثه مصisor خرجت من قلب مكروب ، فقال : لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ، فكشف له رسول الله عن حقيقة الحال ، وأعلموه أنهم من ليس يوصل إليهم ولا إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعبا بهم وهون عليك .

قالوا « يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك وبشروا » ، بما جاءوا به من الوعد له ومن الوعيد المصيب لقومه فقالوا فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك أنه مصيبها ما أصابها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » .

فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا مابين السحر وطلوع الغجر ، وإذا بديارهم قد اقتلت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير ، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند رب الجليل على يدي عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم ، كما أخبر به في محكم التنزيل .

فقال عز من قائل : « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطنا عليها حجارة من سجيل » فجعلها آية للعاملين وموعظة للمتقين ونكايا وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين » انتهى من كلام ابن القيم رحمة الله باختصار ٠

وقال أيضاً رحمة الله : وللماعشي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ، فمنها الطبع على القلب فإذا تکاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين ، كما قال بعض السلف في قوله تعالى « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » قال : هو الذنب بعد الذنب ٠

وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب ٠

وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم ٠

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا ، ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقلاً وختماً فيصير القلب في غشاوة وغلاف ، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله ، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد ٠

ومنها فساد العقل فإن العقل نور ، والمعصية تطفئ نور العقل ، ولابد إذا أطفي نوره ضعف ونقص ٠

وقال بعض السلف : ما عصي الله أحد حتى يغيب عقله ٠ وهذا ظاهر فإنه لو حضر عقله لمحزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره ، وهو مطلع عليه ، وفي داره على بساطه ، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه ، وواعظ القرآن ينهاه ، وواعظ الإيمان ينهاه ، وواعظ الموت ينهاه ، وواعظ النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير

الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللثة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ومنها : أن المعصية تورث الذل ، فإن العز كل العز في طاعة الله ، قال تعالى : « من كان يريد العزة فللها العزة جميما » ، أي فليطلبها بطاعة الله ، فإنه لا يجد لها إلا في طاعة الله تعالى ، وكان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني بطاعتك ، ولا تذلني بمعصيتك ٠

ومنها : أنها سبب لهوان العبد على ربه ، وسقوطه من عينه ٠

قال الحسن : هانوا عليه فعصوه ، ولو عزوا عليه لم يصهم ، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد ، قال تعالى : « ومن يهون الله فما له من مكرم » ٠

ومنها : أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه ، وذلك علامة الهلاك ، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله ٠

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ، قال : إن المؤمن يرى ذنبه كأنها في أصل جبل ، يخاف أن يقع عليه ، وكان الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه ، فقال به هكذا ، فطار ٠

ومنها : أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة ، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه ، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكك وتمام اللذة حتى يفتخرون أحدهم بالمعصية ، ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها ، فيقول : يافلان ، عملت كذا وكذا ٠

وهذا الضرب من الناس لا يعافون ، وتسد عليهم طريق التوبة ، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كل

أمتى معايِي إِلَى المجاهرون ، وَأَنْ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَسْتَرَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ
ثُمَّ يَصْبُحُ فِي فَضْحِ نَفْسِهِ وَيَقُولُ : يَا فَلَانَ ، عَمِلْتَ الْيَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِي هَذِهِ
نَفْسِهِ ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ .

قَيْلُ لِلْقَمَانِ الْحَكِيمِ : أَيُّ النَّاسِ شَرٌ ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَبَالُ إِذَا رَأَهُ
النَّاسُ مُسِيْنَا .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمُعَاصِي تَزْرَعُ أَمْثَالَهَا وَيُولَدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، حَتَّى يَعْزَزَ
عَلَى الْعَبْدِ مُفَارِقَتِهَا وَالْخَرُوجِ مِنْهَا ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلْفِ : أَنَّ مِنَ
عَقْوَبَةِ السَّيِّئَةِ بَعْدَهَا ، وَأَنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ بَعْدَهَا .
فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَتْ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهِ : أَعْمَلْنِي أَيْضًا ، فَإِذَا
عَمِلَهَا قَالَتْ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ ، وَهَلْمَ جَرَا فَيَتَضَاعِفُ الْرُّبْعُ وَتَتَزَادُ
الْحَسَنَاتُ ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ السَّيَّاَتُ أَيْضًا حَتَّى تَصِيرَ الطَّاعَاتُ وَالْمُعَاصِي
هَيَّنَاتٍ رَاسِخَةً وَصَفَاتٍ لَازِمَةً وَمُلْكَاتٍ ثَابِتَةً .

فَلَوْ عَطَلَ الْمُحَسِّنُ الطَّاعَاتَ لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ
بِمَا رَحِبَتْ وَأَحْسَسَ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ كَالْحَوْتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ حَتَّى يَعَاوِدُهَا
فَتَسْكُنُ نَفْسِهِ وَتَقْرَبُ عَيْنِهِ ، وَلَوْ عَطَلَ الْجُرْمُ الْمُعَصِّيَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّاعَةِ
لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَضَاقَ صَدْرُهُ وَأَعْيَتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُ حَتَّى يَعَاوِدُهَا ،
حَتَّى إِنْ كَثُرَا مِنَ الْقَسَاقِ لِيَوَاقِعِ الْمُعَصِّيَةَ مَعَ غَيْرِ لَذَّةِ يَبْدُهَا ، وَلَا دَاعِيَةَ
إِلَيْهَا إِلَّا لِمَا يَجِدُ مِنَ الْأَلَمِ بِمُفَارِقَتِهَا .

وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَعْانِي الطَّاعَةِ وَيَأْلِفُهَا وَيَحْبُبُهَا وَيَؤْثِرُهَا حَتَّى يَرْسِلَ
اللَّهُ سَبْعَهَا وَتَعَالَى بِرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ تَوْزِعُهُ إِلَيْهَا أَذَا وَتَحْرُضُهُ
عَلَيْهِ ، وَتَزْعُجُهُ عَنْ فَرَاسَتِهِ وَمَجْلِسِهِ إِلَيْهَا .

وَلَا يَزَالُ الْآخِرُ يَأْلِفُ الْمُعَصِّيَةَ وَيَحْبُبُهَا وَيَؤْثِرُهَا حَتَّى يَرْسِلَ اللَّهُ إِلَيْهِ
الشَّيَاطِينَ فَتَوْزِعُهُ إِلَيْهَا أَذَا ، فَالْأَوَّلُ قَوْيٌ جَنْدُ الطَّاعَةِ بِالْمَدْدِ فَكَانُوا مِنْ
أَعْوَانِهِ ، وَالْآخِرُ قَوْيٌ جَنْدُ الْمُعَصِّيَةِ بِالْمَدْدِ فَكَانُوا أَعْوَانِهِ عَلَيْهِ .

ومنها : ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم اذا ادلم ، فتصير ظلمة العصبية لقلبة كالظلمة الحسية لبصره ، فان الطاعة نور ، والعصبية ظلمة ، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كاعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سواد في الوجه حتى يراه كل أحد .

قال عبد الله بن عباس : إن للحسنة ضياء في الوجه ، ونورا في القلب ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق .

ومنها : أن العاصي توهن القلب والبدن ، أما ونهن للقلب فأمر ظاهر بل لاتزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية ، وأما ونهن للبدن فان المؤمن قوته من قلبه ، وكلما قوى قلبه قوى بدنه .

واما الفاجر فانه وإن كان قوى البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه ، فتأمل قوة أبدان فارس والروم وكيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها ، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم .

ومنها : أن العاصي تمحق العمر ، اذ أن العاصي كلها شرور ، وليس من شك في أن التبذير مثلا مضيعة للمال الذي هو عصب الحياة ، والبخل يحرم الشخص ما تتطلبه النفس ، وهذا وذاك يؤثر على البدن تأثيرا شديدا .

ومنها : حرمان العلم ، فان العلم نور يقذفه الله في القلب ، والعصبية على الضد من ذلك فتطفيء ذلك النور .

ومنها أيضاً : شماتة الأعداء ، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا وهذا مما يفرح العدو ويسيء الصديق ، كما أن فيها عقوبات في الدنيا إذا أضرت بالغير فلابد أن يثار لنفسه ، كما قيل :

من سالم الناس يسلم من غوايدهم وعاش وهو قرير العين جذلان

وعقوبة من الله كما قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » ، وعقوبة الآخرة أعظم كما قال سبحانه : « ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً » . ومنها : قسوة الأماء ، فقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن يساري وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نعمة أمهات الأطفال ، وأعقم الأرحام أرحام النساء ، فتنزل النعمة وليس فيهم مرحوم » .

وذكر عن مالك بن دينار قال : رأيت في الحكم وفي نسخة قرات يقول الله عز وجل : « أنا الله مالك الملوك ، قلوب الملوك بيدي ، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه نعمة ، فلا تشغلو أنفسكم بسبب الملوك ولكن توبوا إلى أعظمهم عليكم » .

وفي مراضيل الحسن : إذا أراد الله بقوم خيراً جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيتهم إلى سمحائهم وإذا أراد الله بقوم شراً جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيتهم عند بخلائهم .

ونظر بعض أنبياء بنى إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر ، فقال : بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا ، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والزرع والشمار والمساكن ، قال تعالى : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » .

وقوله : « يضاعف له العذاب يوم القيمة ، أي يكرر عليه ويغفل
ويخلد فيه ، أي يدوم العذاب مهانا ، أي حقيرا ذليلا .

وقوله : « إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ، » . قال قتادة : « إلا من
تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل صالحا فيما بينه وبين ربه ، وقوله :
« فاولئك يبدل الله سيناتهم حسنات » ، اختلف في كيفية هذا التبديل
وفي زمان كونه .

فعن ابن عباس في الآية قال : هم المؤمنون كانوا من قبل ايمانهم
على السيّات فرغب الله بهم عن السيّات فتحولهم إلى الحسنات ، فابدلهم
مكان السيّات الحسنات .

وقال عطاء بن أبي رباح : هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة
قبيحة ، ثم يبدل الله بها خيرا .

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن ،
وأبدلهم بقتل المسلمين قتال المشركين ، وأبدلهم بنكاح الشركات
نكاح المؤمنات .

وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح ،
وأبدلهم بالشرك اخلاصا ، وأبدلهم بالفجور احسانا ، وبالكفر اسلاما .
وهذا قول أبي العالية ، وقتادة ، وجماعة آخرين .

وقيل : إن تلك السيّات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح
حسنات ، وما ذاك الا لأنه كلما تذكر ماضي ندم واسترجع واستغفر
فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار ، في يوم القيمة وان وجده مكتوبا
عليه فانه لا يضره ، وينقلب حسنة في صحيقته ، كما ثبتت بذلك السنة
وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم .

فعن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى لا عرف آخر أهل النار خروجا من النار ، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة ، يؤتى بمن يبر جل فيقول : نحوا عنه كبار ذنبه وسلوه عن صغارها ، قال : فيقال له : عملت يوم كذا وكذا ، وعملت يوم كذا وكذا ؟ فيقول : نعم . لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا ، فيقال : فإن لك بكل سينية حسنة ، فيقول : يارب ، عملت أشياء لا أراها هنا ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، انفرد بآخر اجه مسلم .

وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطني صحيحتك، فيعطيه إياها، فما وجد في صحيحته من حسنة مهابها عشر سียات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات ، فإذا أراد أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، ويحمد أربعاً وثلاثين تحييده ، ويسبح ثلاثة وثلاثين فتكلك مائة ، •

وقوله : « و كان الله غفورا رحيمـا ، غفورا لـمن تـاب و أـناب ، يـغـفرـ الذـنـوبـ رـحـيـمـا بـعـبـادـهـ حـيـثـ دـعـاهـمـ إـلـىـ التـوـبـةـ بـعـدـ مـبـارـزـتـهـ بـالـعـظـائـمـ ،ـ ثـمـ وـفـقـهـ لـهـاـ ،ـ ثـمـ قـبـلـهـاـ مـنـهـمـ .ـ »

ثم أخبر تعالى عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلاً أو حيراً، كبيراً أو صغيراً.

فقال : « ومن تاب و عمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع من المعصية إلى الطاعة التي هي عين سعادة الإنسان و فلاحه ، والتوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه لا تتعلق بآدمي فلها ثلاثة شروط :

الأول : القلاع عن المعصية بأن يفارقها فورا .

والثاني الندم يتأسف كيف صدرت منه ويحزن على ذلك .
والثالث : العزم أن لا يعود إلى المعصية أبدا .

فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته ، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة ، الثلاثة المتقدمة ، وأن ييرا من حق صاحبها ، فإن كانت مala أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ، ونحوه مكنته منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها وإن كان عاقلا حليما يغلب على الظن *إنه إذا جاءه أخوه المسلم نادما تائبا متصللا عفا عنه وسامحة ولا فليستغفر له* .

لما ورد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّه من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، تقول : اللهم اغفر لنا وله » .

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يَشَهُدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللُّغُو مَرُوا كُرَاماً » ، أي لا يحضرون الزور القول والفعل المحرم ، فلا يشهدون المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة ، كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل .

قال تعالى : « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرُضْ عَنْهُمْ » ، وكذا يجتنبون مجالس الشراب المحرم ومجالس الغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والسخرية والغنا ، المحرم من إنسان أو من آلة ولا يشهدون المجالس المشتملة على الصور المحرمة وفرش الحرير ، ومجالس التلفزيون مقبرة الأخلاق والفيديو معلم الفساد والكرة ، وشهادة الزور داخلة في قول الزور ، وهي الكتب متعمدا على غيره .

كما في الصحيحين عن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَلَا أَنْبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ - ثَلَاثَةٌ ، قَلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : الشُّرُكُ بِاللَّهِ ، وَعَقُوقُ الْوَالِدِينَ - وَكَانَ مَتَكَنًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ » ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت .

وكان عمر بن الخطاب يجحد شاهد الزور أربعين جلدة ، ويسمخ وجهه ، ويطوف به في السوق ، ومن مضار شاهد الزور أنه يسيء إلى نفسه لأنها باع آخرته بدنياه وأسقط مروأته وأضاع منزلته وكرامته ، وسجّل على نفسه عارا لا يزول وخزيانا لا يمحى ، وألقى نفسه في العذاب إن لم يتتب ، وأساء إلى من شهد عليه ، أهانه وأضاع حقه .

وقطع صلة الأخاء التي تجب بين المسلم والمسلم ، وظلمه وخذه وخالف فيه قوله صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، وأساء إلى من شهد له وأضر به حيث يريد أن ينفعه ، أعانه على الظلم وأوقعه في الحرام ، وعرضه لمقت الله وغضبه وصيده ذليلا إن لم يتتب بين يدي الجبار العظيم العادل الذي يأخذ للقوى من الضعف وينصر المظلوم من ظالمه يوم الفزع الأكبر ، والهول الأعظم ، « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » .

وأساء شاهد الزور إلى القاضي ، أتعبه وأضاع وقته وطمس عليه معالم الحق ، وأساء إلى الأمة بزلزلة الحقوق فيها وعدم الاطمئنان عليها ، وبالتالي فإن كان العامل لشاهد الزور على الوصف النعيم وذلك الموقف المخجل المعييب مالا ياخذه من شهد له فهو حرام لا بركة فيه بل هو وبالعليه في الدنيا وعذاب له في الآخرة وكل لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به وإن كان العامل له على الزور صدقة أو طلب رضاه ، فبئست هذه الصدقة التي تؤدي إلى خسرانه وإيقاعه في سخط الله وغضبه .

قالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مثونة الناس ، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس » ،

وشاهد الزور قد أرضي صاحبه وأغضب مولاه ، نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين مما يغضب الجبار ، إنه القادر على ذلك .

وقوله : « **وإذا مروا باللغو مروا كراما** » ، أي مروا به على سبيل الاتفاق من غير قصد « **مراوا كراما** » ، أي معرضين عنه غير ملتفتين إليه مكرمين أنفسهم عن الوقوف والخوض فيه ، ومن ذلك الكنية عما يستهجن التصریح به ، وقال الباقر : **إذا ذكروا الفروج كنوا عنها** .

وقيل : الشتم والأذى ، واللغو ، كل ساقط من قول أو فعل .
وقيل : لا يحضرن الزور **إذا اتفق مروهم به** ، مروا ولم يتذنسوا بشيء .

وقوله : « **والذين لذكروا بآيات ربهم لم يخرروا عليها صما وعمايانا** » وهذه أيضا من صفات المؤمنين ، المعنى أنهم **إذا** وعظوا بالقرآن والأدلة التي نصبها الله لهم نظروا فيها وتفكرروا في مقتضاها ولم يقعوا عليها صما **كانهم لم يسمعوها** وعمايانا **كانهم لم يروها** لكنهم سمعوها وأبصرواها وتدبروها وانتفعوا بها ، فحالهم عند سماعهم له كما قال تعالى : « **إنا نؤمن بآياتنا الذين لذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون** » .

وقال تعالى : « **إذا تتلئ عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا** » .

الخلاصة ، **أنهم يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها** وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها **إيمانهم** ويتم بها **إيقانهم** ، وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا .

وفي هذا تعریض بما عليه الكفار والمنافقون الذين **إذا سمعوا كلام الله** لم يتأثروا به ولم يتحولوا عما كانوا عليه بل يستمرون على كفرهم

وعصيائهم وجهلهم وضلالهم فكأنهم صم لا يسمعون وعمى لا يبصرون .
وقوله : « والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » ، أي يسألون الله لآزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام فيعملوا بطاعته فتقر أعينهم بهم في الدنيا والآخرة .

قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين لله .

وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال : أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حمي طاعة الله ، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا و ولدأو أخا أو حمي مطينا الله عزوجل وإذا استقرانا حالهم وصفاتهم عرفناهم من همهم وعلو مرتبتهم أن دعاءهم لذرياتهم في صلاتهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم ، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم ، فقالوا : هب لنا ، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن صلاتهم يكون سببا لصلاح كثير من يتعلق بهم وينتفع بهم .

وقوله : « واجعلنا للمتقين إماما ، أي هداة مهتدين دعاء إلى الخير فأحبوه أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع ، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا .

ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ، ولد صالح يدعوه له ، أوعلم ينتفع به من بعده ، أو صدقة جارية ،

وقيل : أئمة يقتدى بنا في الخير واقامة مراسيم الدين بافاضة العلم والتوفيق للعلم ، وهذه الدرجة العالية التي سالوها هي درجة الصديقين والكمال من عباد الله الصالحين وهي درجة الامامة في الدين

وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم ، يقتدى بأفعالهم ويطمئن
لأقوالهم .

ويشير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون ، ومن المعلوم أن الدعاء
يبلغ شيء دعا بما لا يتم إلأبه ، وهذه الدرجة ، درجة الإمامة في الدين
لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى : « وجعلناهم أئمة يهدون
بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا بوقنون » .

نها الدعاء يستلزم من الأعمال الصبر على طاعة الله والصبر عن
معصيته ، والصبر على أقدار الله المؤلمة ، ومن العلم التام الذي يوصل
إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاء جزيلاً ، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن
من درجة الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام .

ولما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات
الجميلة والأفعال الجليلة ذكر إحسانه إليهم بقوله : « أولئك يجرون
الغرفة بما صبروا » ، الاشارة إلى المتصفين بما فصل ، أي أولئك
المتصفون بصفات الكمال الموسومون بفضائل الأخلاق والأداب ،
يجرون النازل الرفيعة والدرجات العالية بصبرهم على فعل الطاعات
واجتناب المنكرات .

روى الترمذى في جامعة من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن
النعمان بن سعد عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطنها وبطونها من
ظهورها ، فقام أعرابي فقال : يا رسول الله ، من هي ؟ قال : من أطاب
الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نیام » .

وروى البيهقي من حديث حفص بن عمرو بن قيس الملائكي عن
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « إن في الجنة لغرفاً ، فإذا كان ساكنها فيها لم

يُخفَفُ عَلَيْهِ مَا خَلَفَهَا وَإِذَا كَانَ خَلْفَهَا لَمْ يُخفَفْ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا ، قِيلَ لِمَنْ هُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَوَاصَلَ الصِّيَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ وَصَلَى وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .
وَقَالَ أَبْنُ الْقَيْمِ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ :

غُرَفَاتُهَا فِي الْجَوَّ يُنْظَرُ بَطْنَهَا
مِنْ ظَهِيرَهَا وَالظَّهَرُ مِنْ بَطْنَانِ
سَكَانُهَا أَهْلُ الْقِيَامِ مَعَ الصِّيَامِ وَطَيِّبُ الْكَلَمَاتِ وَالْإِحْسَانِ
شَيْئَانَ خَالِصِ حَقِّهِ سَبْحَانَهُ وَعَبِيْدُهُ أَيْضًا لَهُمْ شَيْئَانَ

وَعَنْ أَبْيِ سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغَرْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبِ
الْدَّرِيِّ الْغَابِرِ فِي الْأَفْقَ مِنَ الْمَشْرُقِ أَوِ الْمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ » ، قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَلَكَّ مَنَازِلَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ، قَالَ : بَلِيْ ، وَالَّذِي
نَفْسِي بِيْدِهِ رَجَالٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَقُوا الْمَرْسِلِينَ ، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا » ، أَيْ وَيَبْتَدِرُونَ فِيهَا
بِالْتَّحْيَةِ وَالْأَكْرَامِ وَيَلْقَوْنَ التَّوْقِيرَ وَالاحْتِرَامَ ، فَلَهُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمْ
السَّلَامُ .

وَنَحْوُ هَذِهِ الْآيَةِ « وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعَمْ عَقْبَى الدَّارِ » ، وَقَالَ : « الَّذِينَ تَنْتَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ
طَيِّبُونَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

ثُمَّ بَيْنَ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ النَّعِيمَ دَائِمٌ لَهُمْ لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ : « خَالِدِينَ فِيهَا
حَسِنَتْ مَسْتَقْرَأَ وَمَقَاماً » ، أَيْ مَقِيمِينَ فِيهَا لَا يَظْعَنُونَ وَلَا يَمُوتُونَ حَسِنَتْ
مَنْظَرًا وَطَابَتْ مَقِيلًا ، وَنَحْوُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : « فَامَّا الَّذِينَ سَعَدُوا
فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ » .

فعلى العاقل الليب أن يسعى بعد واجتهاد في المؤهلات ويتهاها
لمثل هذه الغرف العالية الحسنة بما سبق من الأعمال الفاضلة
المستحسنة ولا يقع في مجرد الأماني التي هي كما قيل : حلم المستيقظ
وسلوة المهزون ، وقديما قيل في الحث على طلب العلى :

بقدر الـكـد تكتسبـ المعـالـيـ ومن طـلـبـ العـلـىـ سـهـرـ اللـيـالـيـ

وقال أبو الطيب :

ذرـيـنيـ أـنـلـ مـاـ لـ يـنـالـ مـنـ العـلـىـ
فـصـعـبـ العـلـىـ فـيـ الصـعـبـ وـالـسـهـلـ بـالـسـهـلـ
تـرـيـدـيـنـ لـقـيـانـ الـمـعـالـيـ رـخـيـصـةـ وـلـابـدـ دـوـنـ الشـهـدـ مـنـ إـبـرـ النـحـلـ

قال بعض العلماء : الانسان في هذه الدار مسافر ، والدار دار مر
لا دار مقر وبطن أمه مبدأ سفره ، والآخرة مقصده وزمان حياته مقدار
مسافته ، وسفره منازله وشهره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه
خطاه ، ويسار به سير السفينة براكبها ، كما قيل :

وـاـنـاـ لـفـيـ الدـنـيـاـ كـرـكـبـ سـفـيـنـةـ تـنـظـنـ وـقـوـفـاـ وـالـزـمـانـ بـهـ يـجـرـىـ
وقال الآخر :

رـأـيـتـ أـخـاـ الدـنـيـاـ وـانـ كـانـ ثـاوـيـاـ أـخـاـ سـفـرـ يـسـرـىـ بـهـ وـهـوـ لـاـ يـدـرـيـ

وبعد أن شرح صفات عباده المتقيين وأثنى عليهم ، قال لنبيه صلى
الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين أرسلت إليهم أي شيء يعتقد بكم
وأي شيء يصنع بكم ربى لولاعبادة من يعبدكم وطاعة من يطيعكم.

وعن ابن عباس قوله « ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم » ، يقول لولا إيمانكم وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم ، إذ لم يخلقهم مؤمنين ولو كان له بهم حاجة لعجب إلهم الإيمان كما حببته إلى المؤمنين .

وقوله « فقد كذبتم » ، أيها الكافرون أي فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم ، يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة ، ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتسادة والسدى وغيرهم وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاماً أي يوم القيمة ولا منافاة والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

ما يفهم من الآيات الكريمة آيات الدرس آية ٦٣ - ٧٧ :

- ١) إثبات صفة الرحمة .
- ٢) الإضافة إلى اسمه الرحمن تقتضي التشريف كبيت الله .
- ٣) الحث على المشي بسكينة ووقار .
- ٤) الحث على الحلم .
- ٥) الحث على حسن الأدب لأن الله وصف المذكورين بذلك .
- ٦) الحث على التواضع .
- ٧) النهي عن الكبر والعجب .
- ٨) الحث على قيام الليل .
- ٩) الحث على العفو والصفح .
- ١٠) إثبات جهنم .

(١١) الحث على التعود منها .

(١٢) الحث على الجمع بين الاحسان في عبادة الخالق وخوف عذابه .

(١٣) إن عذاب جهنم ملازم دائمًا غير مفارق .

(١٤) أن جهنم بنس المستقر والمقام .

(١٥) الحث على التوسط في الانفاق بين الاسراف والتبذير اقتداء بمن مدحهم الله .

(١٦) تحريم الشرك بالله .

(١٧) الوعيد الشديد أن ^أشترك بالله .

(١٨) تحريم قتل النفس التي حرم الله .

(١٩) الوعيد الشديد الأكيد لقاتلها .

(٢٠) تحريم الزنا .

(٢١) الوعيد الشديد للزاني .

(٢٢) الحث على التوبة .

(٢٣) أن التوبة إذا صحت مقبولة .

(٢٤) الحث على الایمان .

(٢٥) الحث على إصلاح العمل .

(٢٦) دليل على حلم الله وغفوه وكرمه حيث قبل توبه من تاب .

(٢٧) الحث على تكميل التوبة وتخليصها من شوائب الأغراض الفاسدة .

- ٢٨) الحث على البعد عن مجالس الزور .
- ٢٩) التحذير من قول الزور و فعله .
- ٣٠) التحذير من شهادة الزور .
- ٣١) الحث على إكرام النفس بالابتعاد عن سماع اللغو وما لا خير فيه .
- ٣٢) التعریض بما عليه الكفار والمنافقون الذين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به ولم يتحولوا عما هم عليه ، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم ، وجهلهم وضلالهم .
- ٣٣) الحث على سؤال الله ما تقر به العين من الأزواج والأولاد .
- ٣٤) الحث على سؤال الله الإمامة في الدين .
- ٣٥) العبر بالأسباب التي جعلها الله طريقاً إليه .
- ٣٦) الحث على التقوى .
- ٣٧) الحث على مقارنة الاتقیاء .
- ٣٨) دليل على كرم الله وجوده ، يوفق للأعمال الصالحة ، ويثيب عليها التواب الجزيل ويشكر على ذلك .
- ٣٩) أن يجزيهم المنازل الرفيعة .
- ٤٠) الحث على الصبر .
- ٤١) أنهم يلقون فيها تحية وسلاماً .
- ٤٢) أن نعيمهم دائم .
- ٤٣) أن الله خلق الخلق لعبادته .

- ٤٤) إن الله لا يعبأ بمن لا يوحده ولا يؤمن به .
- ٤٥) إثبات الربوبية .
- ٤٦) أن المدار على عبادة الله وتوحيده .
- ٤٧) تهديد للكفار .
- ٤٨) مدح الجنة وأنها نعم المقر والمقام .
- ٤٩) الحث على محسن الأعمال .
- ٥٠) الابتعاد عن الجهال والأرذال .
- ٥١) إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٥٢) الرد على من قال : إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٥٣) الحث على الاقتصاد في الأمور .
- ٥٤) الابتعاد عن التقier :
- ٥٥) إثبات صفة الكلام لله .
- ٥٦) إن من يفعل المعاصي المتقدمة يضاعف له العذاب .
- ٥٧) أنه يخلد فيه مهانا .
- ٥٨) إثبات البعث بعد الموت .
- ٥٩) إثبات الحشر والجزاء على الأعمال .
- ٦٠) اثبات الجنة .
- ٦١) أن أهلها خالدون فيها .
- ٦٢) أن الجنة في أعلى .

(٦٣) إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيّاته حسّنات

(٦٤) إثبات الالوهية .

(٦٥) إثبات صفة المغفرة لله .

(٦٦) الرد على الجهمية .

(٦٧) الرد على العبرية .

(٦٨) إن الغرف ماتتال إلا إذا وفق الله العبد للأعمال الجليلة .

(٦٩) لطف الله بخلقه حيث بين لعباده الاسباب الموصولة إلى ما يرضيه .

(٧٠) إن أولئك الصفوّة الأخيار إذا ذكروا بآيات الله يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيتبعونه .

(٧١) الحث على العفو عن المسيء والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

هـ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون . قل أَفَغَيْرُ الله تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْمَانَ الْجَاهِلُونَ هـ ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحيطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هـ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميراً قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون .

ونفع في الصور فصعب من السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفع فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون هـ ووفيت كل نفس ما عاملت وهو أعلم بما يفعلون .

وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلوون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين هـ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين .

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء

نعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون
بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق . وقيل الحمد لله رب العالمين .
المفردات :

على كل شيء وكيل : على كل شيء قيم بالحفظ والكلاء ، مقاليد :
مفاتيح ليحيطن : ليحيطن وينصب ولا يكون له اثر ، وماقدروا الله حق
قدره : ما عظموه حق عظمته ، الصور : القرن الذي ينفع فيه ، صعق :
غشي عليه ، ينتظرون : ينتظرون أمر الله فيهم ، أشرقت : أضاءت ،
الكتاب : كتاب الأعمال ، زمرا : أفواجا بعضها إثر بعض ، خزنتها :
قوامها ، ينذرونكم : يخوفونكم ، حقت : وجبت كلمة العذاب : قوله
تعالى لأملاك جهنم من الجنة والناس أجمعين المثوى : المصير ، والماوى :
السكن ، نتبوا : ننزل ، حافين : محدقين من حول العرش .

المعنى الاجمالي

بعد أن بسط جل وعلا الوعيد يوم القيمة لأهل التوحيد
وأهل الشرك عاد إلى ذكر دلائل الوحدانية والالوهية ، ثم انتقل إلى
المعنى على الكافرين في أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة
الأوثان والاصنام ، ثم بين أن الأنبياء جمِيعاً أوحى الله إليهم لا يعبدوا
إلا الله وحده ، وألا يشركوا به سواه ، وأنهم إن فعلوا غير ذلك حبطت
أعمالهم ، و كانوا من الخاسرين .

ثم كرر عليهم المعنى مرة أخرى بأنهم لم يعرفوا الله حق معرفته إذ
لو عرثوه لما جعلوا هذه المخلوقات مشاركة له في العبودية قوله تعالى :
« الله خالق كل شيء » يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها ، وإنه ربها
وملِيكها ومتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلأنه لا خالق غيره
ولا رب سواه . وهو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاء .

ثم فصل ذلك بعض التفصيل . فقال «له مقاليد السموات والأرض» يفتح على من يشاء من خلقه ويمسك عنمن يشاء قال تعالى : «وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفهون » المعنى أن أزمة الأمور بيده تبارك تعالى ، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر .

ولهذا قال : «والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون » أي والذين كفروا بالأدلة التي وضعت في الأكونان والتي جاءت في القرآن دالة على وحدانية الله وعظم قدرته ، وبديع حكمته ، أولئك هم المغبونون حظوظهم من خيرات السموات والأرض التي بيده مفاتيحةها ، لأنهم حرموا ذلك كله في الآخرة بخلودهم في جهنم ، وفي الدنيا بخدرانهم عن الإيمان بالله عز وجل .

ثم أمر جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ المشركين وينكر عليهم ، فقال : «قل ألم يأمرك الله تأمورني أعبد أيها الجاهلون » أي قل يا محمد لشركى قومك الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان ، والقائلين لك هو دين آبائك أفتتأمروني أيها الجاهلون أن أعبد غيره ، والعبادة لا تصح إلا له جل وعلا ، وجوز أن يكون أعبد في موضع المفعول لتأمروني على أن الأصل تأمروني أن أعبد ، فحذفت أن وارتفع الفعل كما في قول طرفة :

الا أيها هذا الزاجري أحضر الوعى

ثم بين جل وعلا أنه حذر وأنذر عباده عن الشرك بلبسان جميس الأنبياء ، فقال : «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحيطن عملك ولتكون من الخاسرين » أي ولقد أوحى إليك من ربك لئن أشركت بالله شيئاً ليحيطن عملك ، ولا تنال جزاء إلا جزاء من أشرك بالله ، وأوحى إلى الرسول من قبلك بمثل هذا ، فاحذر أن تشرك بالله شيئاً فتهلك .

ثم أمر جل وعلا نبيه بالاخلاص فقال : « بل الله فاعبد » أي أخلص العبادة له وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك ، وكن من الشاكرين لأنعامه عليك بما هلاكم ^{إليه} من التوحيد ، والدعاة إلى دينه ، وما اختصك به من الرسالة .

ثم أكد ما سلف فقال : « وما قدروا الله حق قدره » أي ماعظموه حق التعظيم ، إذ عبدوا غيره معه ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ، القادر على كل شيء ، المالك لكل شيء ، الخالق لكل شيء ، وكل شيء تحت قهره وقدرته ، وما سواه ناقص في أوصافه وأفعاله ، فأوصافه ناقصة من كل وجه وأفعاله ، ليس عنده نفع ولا ضرر ، ولا عطا ، ولا منع .

قال تعالى : « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » ، وقال : « أيسرون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » إلى قوله « إن كنتم صادقين » . وقال تعالى : « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » ، وقال : « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » الآية .

وروى البخاري عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الاخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، إننا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع .

فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول العبر ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميراً قبضته يوم القيمة ، الآية .

وأخرج الشيغخان والنسائي وابن ماجه في جماعة آخرين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على

المنبر « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميماً قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمنه » وهو يقول هكذا بيده ، يحر كها يقبل بها ويدين ، يمجد الرب نفسه : أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الملك أنا العزيز ، أنا الكريم ، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به .

وقوله : « والأرض جميماً قبضته » يقول تعالى والأرض كلها قبضته في يوم القيمة ، والسماءات كلها مطويات بيمنه .
وروى عن ابن عباس وجماعة غيره أنهم كانوا يقولون : والأرض والسموات جميماً بيمنه يوم القيمة .

وعن ابن عباس قوله : والأرض جميماً قبضته يوم القيمة ، يقول : قد قبض الأرضين والسموات جميماً بيمنه ، ألم تسمع أنه قال : مطويات بيمنه ، يعني الأرض والسموات بيمنه جميماً .

وعن أبي أيوب الانصاري قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود قال : أرأيت إذ يقول الله في كتابه : « والأرض جميماً قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمنه » ، فـأين الخلق عند ذلك ؟ قال : « فيها كرقم الكتاب » .

وقوله : « ونفح في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ، يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيمة ، وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلزال الهائلة .

فقوله : « ونفح في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ، هذه النفحـة هي النفحـة الثانية ، وهي نفحـة الصـعقـ، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ، كما جاء مصراً مفسراً في حديث الصور المشهور .

ثم يقبض أرواح الباقي حتى يكون آخر من يموت ملك الموت ، وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاً وهو الباقي آخر بالديومة والبقاء ويقول : « من الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار ، أنا الذى كنت وحدى ، وقد قهرت كل شيء ، وحكمت بالفناء على كل شيء » ثم يحيى أول من يحيى إسراويل ويأمره أن ينفع في الصور أخرى ، وهي النفخة الثانية : نفخة البعث .

قال الله عز وجل : « ثم نفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » أي أحياه ينظرون إلى أهوال يوم القيمة ، كما قال تعالى : « فانما هي زهرة واحدة . فإذا هم بالساهرة » ، وقال « يوم يدعوكم فتستجيبون بحمره وتظنو إن لبئتم الا قليلاً » ، وقال : « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » ،

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ... يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدرى أربعين يوماً أو أربعين شهراً ، أو أربعين عاماً .

فيبعث الله عيسى بن مريم عليهما السلام ، كأنه عروة بن مسعود ، فيطلب به فيهلكه ، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه .

قال : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فيبقى شرارة الناس في خفة الطير وأحلام السباع ، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان فيقول : إلا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارة أرذاقهم ، حسن عيشهم .

ثم ينفع في الصور ، فلا يسمعه أحد إلا أصفعه ^{لِيَتَّا} ورفعه ^{لِيَتَّا} ،
 قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ، قال : فتصعق ويصعق
 الناس ، ثم يُرْسِلُ اللَّهُ مطراً كأنه الظل « أو الظل »
 – نعمان الشاك – فینبیت منه أجساد الناس .

ثم ينفع فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يقال : أيها الناس :
 هلموا إلى ربكم ، وقفوهم إنهم مسنوتون ، قال ثم يقال : أخرجوا بعث
 النار ، فيقال : منكم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين
 قال : فذاك يوم يجعل الولدان شيئاً ، وذلك يوم يكشف عن ساق ،
 انفرد باخراجه مسلم في صحيحه .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بين
 النفحتين أربعون ، قالوا : أربعون يوماً ، قال : أبیت ، قالوا أربعون
 شهراً ، قال : أبیت ، قالوا : أربعون سنة ، قال : ثم ينزل الله من السماء
 ماء ، فینبیتون كما ینبیت البقل ، ليس من الإنسان شيء إلا يبلی ، الا
 عظيم واحد وهو عَجْبُ الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيمة .

قال ابن القیم رحمة الله تعالى :

بعد الممات إلى المعاد الثاني
 والله مقتدر وذو سلطان
 عشرًا وعشرين بعدها عشران
 ولحومهم كمنابت الريحان
 وتمضخت فنفاسها متدان
 فبده الجنين كأكمل الشبان
 انقالها أثني وعشرين ذكران
 أخرى كما قد قال في القرآن

وإذا أراد الله إخراج الورى
 الذي على الأرض التي هم تحتها
 مطراً غليظاً أبیضاً متتابعاً
 فتظل تنبیت منه أجسام الورى
 حتى إذا ما الأم حان ولادها
 أوحى لها رب السما فتشققت
 وتخللت الأم الودود وأخرجت
 والله ينشيء خلقه في نشأة

هذا الذي جاء الكتاب وسنة المهادى به فاحرص على الایمان
وقوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها » أي أضات يوم القيمة
إذ تجلى الحق جل وعلا للخلق لفصل القضاء ووضع الكتاب .

قال قتادة : كتاب الأعمال لمحاسبة الخلائق ومجازاتهم .

قال تعالى : « وكل إنسان الزمان طائره في عنقه ونخرج له يوم
القيمة كتابا يلقاه متشورا » . وقال في آية أخرى : « مالهذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » . قوله : « بالتبين » ليكونوا
شهداء على أممهم كما قال : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا
بك على هؤلاء شهيدا » .

وقال تعالى : « فلنسائلن الذين أرسل إليهم ولنسائلن المرسلين » .
وقوله « والشهداء » قيل : الذين يشهدون للرسل بتتبليغ الرسالة ،
وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس .

قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهادة على
الناس » . وقيل : الحفظة من الملائكة الذين يقيدون أعمال العباد
خيرها وشرها ، واستدل لذلك بقوله تعالى : « وجاءت كل نفس معها
سائق وشهيد » . وقيل : المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل
الله ، فيشهدون لمن ذب عن دين الله . والرابع النبيون والملائكة وأمة
محمد صلى الله عليه وسلم والجوارح . وهذا هو الذي يترجح
عندى ، والله أعلم .

وبعد أن بين جل وعلا أنه يحضر في محفل القيمة جميع ما يحتاج
إليه في فصل الحكومات وقطع الخصومات بين أنه يوصل كل أحد
حقه كاملا غير منقوص ، ودل على ذلك بأربع عبارات :

(١) « وقضى بينهم بالحق » ، أي بالعدل التام والصدق والقسط العظيم ، لأن حساب صادر من لا يظلم مثقال ذرة ، كما قال تعالى « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » ، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محاط بالاعمال كلها .

والحفظة الكرام الكاتبون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قد كتبت عليهم ما عملوه ، كما قال تعالى : « وإن عليكم لحافظين » . كراماً كاتبين . يعلمون ماتفعلون ، واعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم العدل ، ولهذا قال .

(٢) « (وهم لا يظلمون) ونحو هذه الآية ، « ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفا بنا حاسبين » .

(٣) قوله : « ووفيت كل نفس ما عملت » ، أي واعطى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها جزاءاً كاملاً من خير أو شر .

(٤) وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا دون حاجة إلى كاتب أو حاسب فلا يفوته شيء من أعمالهم فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون الله بالحمد والعدل والعلم ، ويعرفون من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته وقدرته مالم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه السنتهم .

وقوله تعالى : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً » السوق الحث على السير بعنف وازعاج ، علامة على الاهانة والاحتقار ، أي وسيق الكافرون بربهم ، المشركون به إلى جهنم سوقاً عنيفاً أفواجاً متفرقة بعضها في إثر بعض بحسب ترتيب طبقاتهم في الشر والضلال ، بزجر وتهديد ووعيد .

كما قال عز وجل « يوم يدعون الى نار جهنم دعا » ، وقال : « خذوه فاعتلوه الى سوا الجحيم » هذا وهم عطاش ظماء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى : « يوم نحشر المتقيين الى الرحمن وفدا ، ونسوق المجرمين الى جهنم ورد » وهم في تلك الحال صم بكم عمي ، منهم من يمشي على وجهه ، قال تعالى : « ونحشرهم يوم القيمة على وجوههم عميما وبكما وصما ما واهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا » .

قال القحطاني رحمة الله :

لفررت من أهل ومن اوطان	يوم القيمة لو علمت بهوله
وتشيب منه مفارق الولدان	يوم تشقت السماء لهوله
في الخلق منتشر عظيم الشان	يوم عبوس قمطريير شره
داران للخصمين دائمتان	والجنة العليا وبار جهنم
وفدا على نجف من العقيان	يوم يجيء المتقون لربهم
يتلهمظون تلمظ العطشان	ويجيء فيه المجرمون الى لظى

وقوله تبارك وتعالى : « حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها ، أي بمجرد وصولهم اليها فتحت لهم أبوابها سريعا ليدخلوا كابواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أرباب الجرائم الذين يسجّنون فيها فتفتح لهم ليدخلوها ، فإذا دخلوها أغلقت عليهم » .

ثم ذكر سؤال الخزنة من الزبانية الذين هم غلاظ شداد القوى على طريق التقرير والتوبیغ والتخجیل والتنکیل والاهانة ، فقال : « وقال لهم خزنتها الم ياتکم رسّل منکم يتسلون عليکم آیات ربکم » .

وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، ، أي الم يأتكم رسول من جنسكم تفهمون ماينبئكم به من طاعة ربكم والاعتراف بوحدانيته وترك الشرك به .

ويسهل عليكم مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج والبراهين مبينين صدق مادعوكم إليه وينذرونكم أحوال هذا اليوم ، فيقول الكفار مجيبين معتبرين ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتغلبون به في الدنيا ، لوضوح السبيل أمامهم ولا سبيل إلّا إلى الانكار والجحود .

ولهذا يقولون : بلى ، أي قد جاءونا وأنذرونا وأنقاموا علينا الحجج والبراهين «ولكن حققت الكلمة العذاب على الكافرين» أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشفوة التي كنا نستتحققها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل ، كما قال جل وعلا مخبرا عنهم في الآية الأخرى : «كما ألقى فيها فوج سالمهم خزنتها الم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير » أي إرجعوا على أنفسكم باللامة والندامة ، « فاعترفوا بذنبهم فسحقنا لأصحاب السعير » أي بعدها وخسارا .

وبعد أن اعترفوا هذا الاعتراف قيل : « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » أي قيل لهم على وجه الامانة والإذلال ادخلوا أبواب جهنم السبعة كما قال تعالى « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » وكل من رأهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب .

ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين ، بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به ، ولهذا قال جل وعلا : « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها .

وبعد أن ذكر سبحانه أحوال الأشقياء وما يلاقونه يوم القيمة من الأحوال أردها ذكر أحوال السعداء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم ، وما يقال لهم وما يقولون ، فقال : « وسيق الذين ارتفوا ربهم إلى الجنة زمرا ، أي وسيق المتقون إلى الجنة جماعة إثر جماعة على النجائب وفودا إلى الجنة :

المقربون ثم الأبرار ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، كل طائفة مع من يناسبهم ويشاكلهم الأنبياء ، والصديقون مع أشكالهم ، والشهداء مع أضرابهم ، والعلماء مع أقرانهم ، وكل صنف مع صنف ، كل زمرة تناسب بعضها بعضا .

والمراد بالسوق هنا الإسراع بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يكرم من الوافدين على بعض الملوك ، الفرق بين السوقين أن سوق أهل النار طردهم إلى العذاب بالهوان والعنف ، كما يفعل بال مجرم إذا أسر وذهب به إلى الحبس أو القتل . والمراد بسوق أهل الجنة ما تقدم قبل سطرين .

وقيل : المراد سوق مراكبهم لأنهم يذهبون إليها راكبين ، فشتان ما بين السوقين ، وهذا من بدائع أنواع البديع وهو أن يأتي سبحانه وتعالى بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم ، ويأتي بذلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم ، فسبحان من أنزله على رسوله معجز المعاني ، عذب الموارد والمايني .

وقوله : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، أي حتى إذا وصلوا إلى الجنة وفي هذه الواو أقوال ، قيل : إنها للعطف : عطف على جملة ، والجواب محذف تقديره سعدوا وفتحت ، وأنشد قول امرىء القيس :

فلو أنها نفس تموت جمیعة ولكنها نفس تساقط أنفسا

فمحذف جواب « لو » والتقدير لكان أروح .

وقيل : حتى إذا جاءوها دخلوها ، وهو قريب من الأول .

وقيل : إن الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا إليها لكرامة الله لهم وكرامتهم عليه ، والتقدير حتى إذا جاؤها وأبوابها مفتوحة بدليل قوله تعالى : « جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب » وجعل قوله : « وفتحت » جملية حالية ، أي وقد فتحت أبوابها .

وناسب كونها حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتوحة لانتظار من يجيء إليها ، بخلاف أبواب السجنون ، ومحذف الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلاً وترويعاً لهم .

وقيل : إنها واو الثمانية ، وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون خمسة ستة سبعة وثمانية ، فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية ، قال تعالى : « سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » وقال : « التائبون العابدون » ثم قال في الثامن : « والناهون عن المنكر » ، وقال : « ويقولون سبعة وثمانية كلبهم » ، وقال : « ثيابات وأبكاراً »

وقد استدل بهذا من قال : إن أبواب الجنة ثمانية ، وذكروا ماروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .

آخرجه مسلم وغيره .

وروى عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة » .

قال ابن القيم رحمة الله في صفة أول زمرة تدخل الجنة :
هذا وأول زمرة فوجوهم كالبدر ليل السبت بعد الشمان
السابقون هموا وقد كانوا هنا أيضا أولى سبق إلى الاحسان
وقال في الزمرة الثانية :

والزمرة الأخرى كاپسو، كوكب في الأفق تنظره به العينان
أمشاطهم ذهب ورشعهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان
وأخرج الشياخان وغيرهما ، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « في الجنة ثمانية أبواب ، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » .

وعن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « باب أمني الذي يدخلون منه الجنة عرضه سيرة الراكب الجواد ثلاثة ، ثم إنهم ليغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول » رواه الترمذى .

وعن عتبة بن غزوان قال ذكر لنا أن الحجر يلقى من مشفة جهنم فيهوى فيها سبعين خريفا لا يدرك لها قمرا ، والله لتملان ، ولقد ذكر لنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ، وليلاتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام . رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحوم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ، فنھس منها نھسة ، ثم قال : « أنا سيد الناس يوم القيمة ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ، فيقول الناس لا تنظرن من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيأتون آدم » .

وذكر حديث الشفاعة وقال « فأنطلق فاتني تحت العرش فاقع ساجدا لربى ، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى ، ثم قال يامحمد : ارفع رأسك وسل تعطه واسفع تشفع ، فارفع راسى فاقول أمتى يارب ، أمتى ، أمتى يارب ، فيقال يامحمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب اليمين من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، ثم قال والذي نفسي بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر ، متفق عليه .

قال ابن القيم رحمة الله في أبواب الجنة :

أبوابها حق ثمانية أنت	في النص وهي لصاحب الاحسان
باب الجهاد وذاك أعلاها وباب	الصوم يدعى الباب بالريان
ولكل سعي صالح باب ورب	السعى منه داخل بأمان
ولسوف يدعى المرء من أبوابها	جمعا إذا أوفي حلى الإيمان
منهم أبو بكر هو الصديق ذا	ك خليفة المبعوث بالقرآن

وقوله تعالى : « وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ، أي طابت أعمالكم وأقوالكم ، وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بين المسلمين في الغزوات « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » .

وفي رواية ، « مؤمنة »

وقوله : « فادخلوها خالدين » أي ما كثين فيها أبدا لا زوال ولا فناء ولا تحول ، قال تعالى « لا يبغون عنها حولا » .

قال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتصر لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم ، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه « سلام عليكم » الآية .

ومن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرُمُوا أَبْدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلَا تَبَأْسُوا أَبْدًا » رواه مسلم .

ومن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ، ولا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه » رواه مسلم .

وقوله : « وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ » أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير ، يقولون عند ذلك « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ » أي الذي كان وعدنا على السنة رسلاه الكرام كما دعونا في الدنيا « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسليك ولا تخزنا يوم القيمة انك لا تخلف الميعاد » ، « وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كَنَا لَنَهَتْدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ » ، « لَقَدْ جَاءَتْ رَسْلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ » ، « وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ أَنْ رَبِّنَا لَفْعُورَ شَكُورَ » ، « الَّذِي أَحْلَنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لَغْوَبٌ » .

ومن على بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى « وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْرَبُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمْرًا » قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان ، فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها ، فجربت عليهم نمرة النعيم فلم تغير

أشارهم بعدها أبداً ، ولم تشعث أشعارهم أبداً بعدها ، كانوا دهنو
باللسان ، ثم عمدوا إلى الأخرى كانوا أمروا بها ، فشربوا منها فاذهبت
ما كان في بطونهم من أذى وقدى وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة
« سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » .

وتلقى كل غلام صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحيم ، جاء
من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا ، قد أعد الله لك
من الكرامة كذا وكذا ، قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من
الحور العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا ، فيقلن : أنت رأيته ؟
فيقول : نعم ، فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسفة الباب ، قال
فيجيء ، فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبتوثة .

قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل
اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ، ومن كل لون ، ثم ترفع
طرفه إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدر له لالم أن يذهب ببصره ، إنه
لمثل البرق ، ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ، ثم ينكت ، على أريكة
من أرائك ، ثم يقول « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لننهى لولا
أن هدانا الله » .

وقوله : « وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء » أرض الجنة
التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها ميراثا
عنهم .

وقيل : إنها الدنيا ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، نتبوا نتنزل منها
أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ، فنعم الأجر على عملنا
وثوابنا الذي أعطيتنا « وترى الملائكة حافين من حول العرش » .

يقول تعالى ذكره وترى يا محمد الملائكة محدقين من عرش
الرحمن ، والعرش السرير ، يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه

ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقصان والعيوب والجور ، وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل ، ولهذا قال « قضي بينهم » أي الخلائق « بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ، ولهذا لم يسند القول إلى قائل ، بل أطلقه ، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد .

قال المفسرون : ابتدأ الله ذكر الخلق بالحمد فقال « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض » وختم غاية الأمر وهو استقرار الفريقين في منازلهم بالحمد بهذه الآية فتبه في بداية كل أمر وخاتمه والله أعلم وصلى الله على محمد وآل وسلم .
من ما يفهم من آيات الدرس آية ٦٢ - ٧٥ .

- (١) إثبات الألوهية .
- (٢) إثبات الأسماء لله .
- (٣) إثبات صفة الخلق .
- (٤) دليل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة
- (٥) إن الله على كل شيء قائم بالحفظ والكلاء .
- (٦) إن أزمة الأمور بيده الله .
- (٧) إن الجاحدين لآياته خاسرون .
- (٨) دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- (٩) الرد من قال إن القرآن كلام محمد .

- ١٠) الرد على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .
- ١١) توبیخ المشرکین والانکار عليهم .
- ١٢) أن من أمر بعبادة غير الله جاھل .
- ١٣) الانکار على من أمر بمنکر .
- ١٤) أن الله حذر وأنذر عباده عن الشرک بلسان جميع الأنبياء
- ١٥) أن الشرک محبط للأعمال .
- ١٦) أن المشرک خاسر .
- ١٧) لطف الله بخلقه حيث حذرهم من الشرک ونبههم على ضرره
- ١٨) أن الله لم يهمل خلقه ، بل أرسى إليهم رسلاً مبشرین ومنتذرين .
- ١٩) الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له .
- ٢٠) أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشكر الله جل وعلا .
- ٢١) أن العباد لم يعظموا الله حق تعظيمه .
- ٢٢) دليل على عظمة الله جل وعلا .
- ٢٣) دليل على قوة الله تعالى .
- ٢٤) أن الأرض جمیعاً في قبضة الله يوم القيمة .
- ٢٥) أن السموات مطويات بيینته جل وعلا .
- ٢٦) إثبات الصور وأنه ينفح فيه فیصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله .
- ٢٧) أنه ينفح فيه مرة ثانية فیحيي الخلائق .

- ٢٨) أن الأرض تضيء وتشرق بنور ربها .
- ٢٩) دليل على عظمة الله وعظمته نوره .
- ٣٠) دليل على وضع كتاب الأعمال .
- ٣١) إثبات الأنبياء ليكونوا شهداء على أممهم .
- ٣٢) إثبات الشهداء ليشهدوا .
- ٣٣) أنه يحظر في محفل القيمة جميع ما يحتاج في فصل الحكومات
- ٣٤) دليل على عدل الله دائم .
- ٣٥) إثبات علم الله .
- ٣٦) الرد على من انكر صفة العلم من جهمية أو قدرية أو غيرهم .
- ٣٧) أن أعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم العدل الذي حكم به من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب .
- ٣٨) أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر ، فقد حرم الظلم على نفسه ، والماخذ من قوله : « وهم لا يظلمون » .
- ٣٩) دليل على البعث .
- ٤٠) دليل على الحساب .
- ٤١) دليل على الجزاء على الأعمال ، والماخذ من قوله : « ووفيت كل نفس ما عاملت » الآية .
- ٤٢) إثبات علم الله في كل ماضي .
- ٤٣) أن الله لا يحتاج إلى كاتب أو حاسب فلا يفوته شيء من أعمالهم
- ٤٤) الرد على الجبرية ونحوهم من منكري أفعال العباد .

٤٥) أنه في ذلك الموقف يقر الخلق ويعترفون بالحمد لله والعدل .

٤٦) أنه بعد ذلك الحكم يعرف الخلائق من عظمة الله وعلمه وحكمته ورحمته مالم يخطر لهم على بال .

٤٧) دليل على قدرة الله .

٤٨) أن الكفار يساقون إلى جهنم .

٤٩) إثبات جهنم .

٥٠) أنها مثوى الكفار .

٥١) أن الكفار يأتون إلى جهنم فرقا .

٥٢) أنها تفتح لهم أبوابها بمجرد وصولهم إليها .

٥٣) أن الخزنة يوبخون ويقرعون الكفار .

٥٤) دليل على صدق الرسول .

٥٥) أن الرسل قاموا بما كلفوا به من قبل الله ، فبشروا وأنذروا ولهذا إذا خرجوا من القبور قالوا : هذا ما وعد الرحمن وصدق الميسون .

٥٦) عظم فضل الله عليهم ، حيث أرسل رسلا من جنسهم يفهمون ما يخبرونهم به وتسهل عليهم مراجعتهم بالحجج والبراهين .

٥٧) أن الكفار يعترفون بأن الرسل تلوا عليهم آيات الله وأنذروهم .

٥٨) أن كلمة الله حقٌّ على الكافرين .

٥٩) أن الكفار خالدون في جهنم .

٦٠) أن جهنم بئس المنزل .

(٦١) التحذير عن الاستكبار عن آيات الله .

(٦٢) أن التكبر خلق رذيل .

(٦٣) أن لجهنم أبوابا .

(٦٤) أن كلمة ادخل تارة تكون على وجه الاهانة والاذلال ، وتارة للتشريف والتكرير والتقدير ، وكذلك السوق والتبيير.

(٦٥) أن من بدانع أنواع البديع أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم ، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهينتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم .

(٦٦) الحث على التقوى .

(٦٧) أنها سبب لدخول الجنة .

(٦٨) الاسراع بالمتقين إلى الجنة لأجل إكرامهم ، لأن السوق الحث على السير .

(٦٩) أنهم يأتون جماعة إثر جماعة .

(٧٠) إثبات الربوبية .

(٧١) أنها تفتح قبل أن يأتوا إليها كما تدل على ذلك الآية الأخرى قوله : « جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب » .

(٧٢) أن خزنتها يسلمون على المتقين .

(٧٣) أن الغرنة يقولون لهم : طبتم - أي بطاعة الله - وطابت أعمالكم .

(٧٤) أنهم خالدون في الجنة .

(٧٥) أنه لا أحد أصدق وعدا من الله .

(٧٦) أن أهل الجنة يحمدون الله على صدق وعده وعطائه الجزيل

(٧٧) أنه يورثهم أرض الجنة ، فهذه الآية كقوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » .

(٧٨) أن أهل الجنة يحلون من الجنة أين شاءوا .

(٧٩) مدح الجنة فالمخصوص بالمدح محفوظ ، أي فنعم أجر العاملين في الجنة .

(٨٠) إثبات الجنة .

(٨١) وأنها دار المتقين جعلنا الله وآخواننا المسلمين منهم ، انه قادر على ذلك ، اللهم صلى على محمد وآلـه وسلم .

(٨٢) أن العمل سبب لدخول الجنة .

(٨٣) أن في التعبير بأجر العاملين دون أجرنا تعرضا باهل النار أنهم غير عاملين .

(٨٤) إثبات الملائكة .

(٨٥) إثبات أنهم يرون في الآخرة .

(٨٦) أنهم يحفون من حول العرش .

(٨٧) الرد على من أنكر الملائكة من عميـت أبصارهم وبصائرهم ، وكذبوا الله ورسـله .

(٨٨) إثبات العرش .

(٨٩) أن الملائكة يسبحون بحمد خالقهم .

(٩٠) الحث على التسبـح والحمد للـه .

- ٩١) القضاء بين الخلائق بالحق .
- ٩٢) إثبات عدل الله .
- ٩٣) إثبات الألوهية لله .
- ٩٤) أن كلا ينطق بالحمد لله رب العالمين .
- ٩٥) التنبيه على بداية كل أمر وختامته .
- ٩٦) إثبات صفة الكلام لله .
- ٩٧) أن التسبيح في ذلك اليوم تسبيح تلذذ ، لا تسبيح تعبد ، لأن التكليف قد زال . . . محله الدنيا .
- ٩٨) دليل على بقاء الجنة .
- ٩٩) دليل على بقاء النار ، كما هو قول الجمهور .
- ١٠٠) التحذير من الكفر بالله .
- ١٠١) أن القرآن آيات بينات .
- ١٠٢) تنزيه الله وتقديسه مما يقوله المشركون .
- ١٠٣) أن الرزق بيد الله .
- ١٠٤) دليل على شدة الصيحة ، لأنخلق يغشى عليهم أو يموتون
- ١٠٥) أن في قوله « فإذا هم قيام » دليل على سرعة إيجادهم .
و صلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون . نزلا من غفور رحيم . ومن أحسن قوله من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إبني من المسلمين . ولا تستوى الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولد حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

بعد أن أسأله سبحانه وتعالى في وعيه الكفار بما لم يبق بعده في القوس منزع أعقب بهذا الوعد الشريف ، كما هي سنة القرآن من إتباع أحدهما بالأخر كما جاء في قوله تعالى : « نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » .

« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، أي اعترفوا ونطقوا بأنه واحد لا شريك له ، ورضوا بربوبيته تعالى ، ثم استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى غيره .

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله .

وقال قتادة : ثم استقاموا على طاعة الله . وقال الحسن : استقاموا

على أمر الله فللموا بطاعة الله واجتنبوا معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثورى : عملوا على وفق ما قالوا . وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله .

وقال الفضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقيه . وقال بعض العارفين : الاستقامة توبة بلا إصرار وعمل بلا فتور ، وخلاص بلا التفات ، ويقين بلا تردد ، وتفويض بلا تدبير ، وهذا مقام لا يحکمه إلا من وفقه الله .

وقال آخر : الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج القويم ، وهذا أيضاً مقام عظيم وخطب جسم لا يكون إلا من وفقه الله لذلك .

وقال آخر : الاستقامة كمقام الشكر وهو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه إلى ماخلق لأجله من عبادة مولاه بما يستطيع على الوجه الأقوم والطريق الأكمل ، وهذا أيضاً مقام عزيز .

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهمما في قوله تعالى « فاستقم كما أمرت » : مانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية ، ولذلك قال : شبيبتني هو وأخواتها وهي : الواقعة والحالة ، وسأل سائل ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت ، والقارعة .

قال العلماء : ولعل ذلك لما فيه من التخويف العظيم والوعيد الشديد باشتمالهن مع قصرهن على أحوال الآخرة وأهوالها وفظائعها وشدائدتها وقلقلتها ، وبيان أحوال الهالكين والمعذبين مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمره مولاه ، لأن قوله تعالى « كما أمرت » يدل على أن الاستقامة تكون بحسب المعرفة .

فمن كملت معرفته بمولاه عظم عنده أمره ونهايه ، فمن كان بالله
أعرف كان منه أخوف فإذا سمع «كمأمرت» علم أنه مطالب باستقامة
تليق بمعرفته بعظمة سيده وجلال مولاه .

وقال بعض العلماء : إن القول الجامع للأقوال التي فسرت فيها
الاستقامة أن الاستقامة هي المتابعة للطريقة المحمدية مع التخلق
بالأخلاق المرضية . لا سيرا مع الهوى والابتداع ، فان السير مع الهوى
يعني عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة ، ولا يفرق بين الخير
والشر ، بل ينكس القلب ويعكسه ، فيرى البدعة سنة والسنة بداع ،
والضلاله هداية والهداية ضلاله ، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى
من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين .

وللاستقامة مدارج : الأول التقويم ويكون من حيث تأديب النفس
ناصلاح الجوارح وتعديل أعمالها بميزان الخوف والرجاء حتى تعتاد
الخير و تستقيم على عمل البر والطاعة .

والثاني إقامة تكون من جهة تهذيب النفس وتطهير القلب من
الأخلاق السيئة والآفات الذميمة كالحسد والحقد والعجب والرياء
والكبر والنفاق .

والثالث الاستقامة وذلك بان تكون أعمال العبد كلها موزونة
بميزان الشرع الشريف من غير تكلف تقويم ولا إقامة ، فال الأول
تمحص ، والثاني تحقيق ، والثالث توفيق .

قالوا : وعلامة المستقيم الصبر على الشدائند والثبات عند البلايا ،
والاعراض عن الجاهلين والصفح عنمن أساء إليه ، وأن لا يكون للهوى
والشهوة سلطان على نفسه ، وأن زخارف الدنيا لا تصده ولا تشغله
عن طاعة مولاه .

قالوا : ومن آثار الاستقامة أنه إذا كان المستقيم راعيا صلحت رعيته ، وإذا كان مربيا توفقت تلاميذه وصلحت بإذن الله أعمالهم واستقاموا ، وإن كان المستقيم رب منزل استقام أهله وصلحت ذريته بإذن الله ، وإن كان زارعا كثرا خيره وبورك له .

وإن كان تاجرا ربعت تجارتة ، وإن كان صانعا تقدمت صناعته ، ولاشك أنه متى صلحت الأفراد وصلح حالها استقامت الأسر بإذن الله ، ومتى استقامت الأسر استقامت الأمة باكمالها .

قالوا : والحصول على الاستقامة بوجه عام ليس من الأمور الصعبة على من يطلبها من وفقه الله ، بل من السهل الهين والميسور القريب ، فإن المرء إذا عود نفسه أن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته عند كل عمل يعمله موقنا أن الله تعالى مطلع على جميع أعمال العباد .

ومعتقدنا أنه تعالى يجازي من أطاعه برضوانه واحسانه ، وأنه يحل غضبه على من خالف أمره وعصاه ، فإذا عود نفسه على ذلك سهل عليه أن يفعل ما أمره الله به ، ويتجنب مانهاء الله عنه فإذا سولت له نفسه أن يأتي معصية من معاishi الله ردها و Zhuherها وذكرها بعز الله وجلاله وعظمته وكبرياته ، وأنه تعالى قادر على الانتقام منه ومن جميع من عصاه ، وأنه مطلع عليه لا تخفي عليه من أعماله خافية .

قال تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبوهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « الاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فمتى لاحظ الإنسان ذلك وعود نفسه عليه ووفقه الله لا يقدم على منكر ولا يقصر في معروف ، فتصير الاستقامة له عادة ، والله ولي التوفيق ومنه الهدى .

وقوله تعالى : « تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا » قال ابن عباس ومجاحد والسدى وزيد بن أسلم وابنه : عند الموت فعلى هذا في معنى « لا تخافوا » قوله :

أحدهما : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم ، قاله مجاهد .
والثاني : لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم ، قاله عكرمة والسدى .

والقول الثاني : « تتنزل عليهم » إذا قاموا من القبور ، قاله قتادة .
فيكون معنى لا تخافوا أنهم يبصرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيمة .

وقوله : « وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون » أي وتقول لهم الملائكة : ابشروا بذهب الشر ، وحصول الخير ، ابشروا بالجنة التي وعدتم بها على ألسنة الرسل في الدنيا فإنكم واصلون إليها ، مستقرون بها خالدون في نعيمها .

وجاء في حديث البراء رضي الله عنه قال : « إن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجني أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كنت تعمرينه » ، أخرجني إلى روح وريحان ورب غير غضبان .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عبد السلام بن مطهر ، حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : إن ثابتنا : قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة » ، فوقف فقال : بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملائكة اللذان كانوا معه في الدنيا فيقولان له : لا تخف ولا تحزن .

ثم بشروا ببشرى أعظم من الأولى ، فتقول لهم الملائكة عند الاحتضار : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، أي نحن

قرناؤكم وأعوانكم في الحياة ندللكم على الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم ونحفظكم ونحثكم في الدنيا على الأعمال الصالحة ونزيئها لكم ونخوافكم من الشر ونقيحه في قلوبكم ونشبتكم عند المصائب والمخاوف .

ونكون معكم في الآخرة نبشركم عند الموت بالجنة ونشبتكم عند الاحتضار ، ونؤمنكم من الوحشة في القبر وظلمته ، وعند النفخة في الصور ويوم البعث ، وفي القيامة وأهواها عند الصراط .

وفي الجنة يهنتونهم بكرامة ربهم ، قال تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » .

تراءُهمُ وآملاَكُ الرِّضا يَقْدُمُونَهُمْ إِلَى جَنَّةٍ طَابَتْ وَطَابَ نِعِيمُهَا يَسِيرُونَ فِي أَمْرِ إِذِ الْخَلْقِ فَرَزَعْ وَقَدْ بَرَزَتْ نَارٌ وَشَبَّ جَحِيمُهَا

ويقولون لهم أيضا : « ولكم ماتشتتهي أنفسكم » أي ولكم في الجنة من صنوف اللذات وأنواع النعم جميع ماتختارون مما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتقرب به .

قال تعالى : « وفيها ماتشتتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » .

وقال : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » .

وقوله : « ولكم فيها ماتندعون » أي ولكم ماتطلبون وما تتمون من كل ماتتعلق به إرادتكم وأمنياتكم ، وتطلبوه من أنواع اللذات

والمشتهيات والفرق بين الجملتين، أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية باعتبار ما يطلبوه أعم من أن يكون مما تشتهيه الأنفس أولاً .

وقوله : « نزلا من غفور رحيم » اي هذا الثواب العظيم ، والعطاء الجزييل والنعيم المقيم، نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات وَوَقَّاكم شرها ، رحيم حيث وفقكم لما هو سبب لسعادتكم وهو فعل الحسنات ثم قبلها منكم ، فبغفرانه للذنوب أزال عنكم المحنور ، وبرحمته ولطفه أنا لكم المطلوب ، فأي نعيم بعد هذا النعيم .

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهننا حديث سُوقُ الجنة عند قوله تعالى : « ولهم فيها ماتشتهي أنفسكم ولهم فيها ماتدعون » . نزلا من غفور رحيم ، فقال : حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين أبو سعيد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه .

قال أبو هريرة : أسائل الله أن يجمع بيوني وبينك في سوق الجنة فقال : أو فيها سوق ؟ فقال : نعم ، أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ، فيرذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويرزقون لهم عرشه ، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ، ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من ذبرجد ومنابر من فضة ، ويجلس أدنיהם – وما فيهم دنى – على كثبان المسك والكافور ، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً .

قال أبو هريرة رضي الله عنه : قلت يا رسول الله ، وهل نرى ربنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة

حتى إنه ليقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم أن عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا ، فيقول : أى رب أفلم تغفر لى ؟ فيقول : بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه .

قال : فبيئما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط ، قال : ثم يقول ربنا عز وجل : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتتهتم ، قال : فناتي سوقاً قد حفت به الملائكة فيها مالم تنظر العيون إلى مثله ، ولم تسمع الآذان ، ولم يخطر على القلوب ، قال : فيحمل لنا ما اشتتهمنا ليس بباع فيه شيء ولا يشتري ، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً .

قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هودونه – وما فيهم ذئني – فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه ، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ، ثم تصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجاً فيقلن : مرحباً وأهلاً بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه ، فيقول لها: جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى ، وبعثنا أن نقلب بعثل ما انقلبنا به ،

« ومن أحسن قولًا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين . ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينك عداوة كأنه ولد حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

قوله : « ومن أحسن قولًا من دعا إلى الله » في من أريد بهذا ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله قاله ابن عباس والسدى وابن يزيد .

الثاني : أنهم المؤذنون الصالحة ، كما ثبت في صحيح مسلم : « المؤذنون أطول الناس أعنقا يوم القيمة » .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أذن محتسبا سبع سنين كتب له براءة من النار » رواه ابن ماجه .

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا » .

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيمة كسهام المجاهدين ، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه .

قال : وقال ابن مسعود : لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا اعتمر ولا أجاهد .

قال : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كنت مؤذنا لـكـمـلـ أمرـيـ ، وما بـالـيـتـ أـنـ لـأـنـتـصـبـ لـقـيـامـ الـلـيـلـ ، وـلـأـصـيـامـ النـهـارـ ، سـمـعـتـ رسولـ اللهـ صـلـيـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ يـقـولـ : « اللـهـمـ اـغـفـرـ لـلـمـؤـذـنـيـنـ ، فـقـلـتـ : يـارـسـولـ اللهـ تـرـكـتـنـاـ وـنـحـنـ نـجـتـلـدـ عـلـىـ الـأـذـانـ بـالـسـيـوـفـ ، قـالـ صـلـيـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ : كـلـاـ يـاـ عـمـ ، إـنـهـ سـيـأـتـيـ عـلـىـ النـاسـ زـمـانـ يـتـرـكـونـ الـأـذـانـ عـلـىـ ضـعـائـفـهـمـ ، وـتـلـكـ لـحـومـ حـرـمـهـاـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ عـلـىـ النـارـ لـحـومـ المؤذنـيـنـ » .

قال : وقالت عائشة رضي الله عنها : ولهم هذه الآية « ومن أحسن قوله من دعا إلى الله وعمل صالحا و قال إني من المسلمين » ، قالت : فهو المؤذن إذا قال حى على الصلاة فقد دعا إلى الله ، وهكذا .

قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة : إنها نزلت في المؤذنين .

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له : إنني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلوة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيمة ، قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .

الثالث : أن المؤمن أجاب الله إلى مادعاه ودعا الناس إلى ذلك وعمل صالحًا في إجابته ، قاله الحسن .

وقال ابن كثير في تفسيره : وال الصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فاما حال نزول هذه الآية فانه لم يكن الأذان مشروعًا بالكلية لأنها مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فامر أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فانه أندى صوته ، فال صحيح إذن أنها عامة .

كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية « ومن أحسن قولًا من دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين » فقال : هذا حبيب الله ، هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله . أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله من دعوته .

ومما يدخل في الدعوة إلى الله : تعليم الجاهميين ، ووعظ الغافلين والمعرضين ، ومجادلة المبطلين ، والأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والتحث عليها وتحسينها بكل وسيلة وطريقة تؤدي إليها مهما أمكن .

والزجر عما نهى الله عنه وتهجinya وتقبيحه بكل طريقة توجب تركه والابتعاد عنه ، ومجادلة أعداء الإسلام باليه هي أحسن ، كما قال تعالى :

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن » .

ومن الحكمة أن يدعو كل أحد على حسب فهمه وقبوله وانقياده ، ومن الحكمة الدخوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم ، وبالأقرب إلى الأذهان ، والفهم بما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين .

فإن انقاد بالحكمة فيها ونعمت وإن لا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة وهو الأمر والنهي المقرن بالترغيب والترهيب : إما بما تشتمل عليه الأوامر الدينية من المصالح وتعدادها .

ولما بما تشتمل عليه النواهي من المضار والمفاسد وتعدادها ، ولما بذكر آلاء الله ونعمته على العباد ، وما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل ، وما أعد الله للعاصين من العقاب العاجل والآجل ، فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق ، أو كان داعية إلى الباطل من بدعة أو نحوها ، فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطريقة التي تكون أدعى وأقرب لاجابتنه عقلا ونقلأ .

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها ، فإنه أقرب إلى نجاح الدعوة معه ، وحصول المقصود ، وأن يحرص على أن لا تؤدي المجادلة إلى الخصم والمشاتمة ، لأنها تؤدي إلى ذهاب المقصود وعدم الفائدة غالبا .

ويحرص على الأخلاص وحسن النية قاصدا بذلك هداية الخلق إلى الحق ، لا المغالبة والشهرة ونحوهما .

ومن الدعوة إلى الله تحببها إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته ونعموت جلاله ، ومن ذلك الدعوة إلى الله بالترغيب في اقتباس العلم والهدي من كتاب الله والبحث على حفظه وتقيمه والعمل به وسنة رسوله والبحث على ذلك بكل طريق موصل إليه .

ومن ذلك ذكر محسن الاسلام وشرح ما احتوى عليه وبيان ما يدعو إلى الاتصاف به من الصدق والعفاف والأمانة والجود والعدل وحفظ العهود والجد والنشاط والتخلص بمكارم الأخلاق .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحسان الى اليتامى والأقارب والجيران وحسن المعاملة والتعاون على البر والتقوى والجهاد في سبيل الله والادانة بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم والنهي عن الغش في المعاملات وغيرها .

والنهي عن الكبر والعجب والخداع والمكر والكذب والبغى والشح والبخل ويدعو الى ما يعود على العالم بالسعادة والفلاح وينهى عما يجلب الشقاء والمضره للعباد كالفيديو معلم الفساد والتلفزيون مقبرة الأخلاق والسيئما والمذيع والكرة والدخان وحلق اللحية ونحو ذلك من المنكرات والبدع التي حدثت وافسست الأخلاق وأحدثت الشقاقي وفرقت القلوب والأبدان .

ومن الدعوة الى الله شرح هذه الشرائع العظيمة وبيان جليل منافعها للدنيا والآخرة ، فهذه الصلاة فيها مظهر من مظاهر اجلال بديع السموات والأرض عندما يقوم العبد يؤديها بين يدي ربه خائعاً مفعماً له مبتدأ بالاعتراف بأنه اكبر من كل شيء « الله اكبر » .

ثم يأخذ في الثناء على الله وينصه بالعبادة وطلب المعونة ضارعاً اليه أن يرشده ويدله ويهديه الى الصراط المستقيم وان يجعله من الذين أنعم الله عليهم بال توفيق والهداية وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرموا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم وأن يجنبه طريق الضالين وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم .

وهذه الزكاة فيها من المواساة ، والتحلص بأخلاق الكرماء من السخاء والجود ، والبعد عن أخلاق اللئام ، والشكر لله على هذه النعمة نعمة المال ، به يحفظ الانسان كرامته ، ويستر عورته ، وكل نعمة من النعم لها شكر خاص إن قام العبد به أمنه الله برحمته ، وزاده من نعمته .

قال تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم » ومن شكره الاحسان الى الخلق وسداد المصالح المحتاج اليها ودفع حاجة المضطرين المحتاجين ، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغنى عنها المسلمون ، وفيها دفع صولة الفقراء وعبيث العابثين ، فهذا بعض من مزايا هاتين الفريضتين ، قليل من كثير من محاسن الاسلام .

وهذا صيام شهر رمضان فيه تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي افته طاعة الله ومحبة له ، وتقربا اليه ، وفيه من تعويذ النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر على طاعة الله ، وفيه تقوية داعية الاخلاص لله ، وتقديم محبته على محبة النفس ، ولذلك كان الصوم لله ، اختصه لنفسه من بين سائر الاعمال ، والصيام مهذب للنفوس ومصفي للارواح ، ومطهر للاجسام .

فله اثر عجيب في حفظ القوى الباطنة وحمايتها من الخلط الذي يضر بالجسم ويفسد المعدة ، ومن فوائد الصيام المحسوسة احساس الصائم بحاجة الفقراء الى المساعدة والمعونة ، ولهذا اوجبه الله على جميع الامم .

وهذا الحج فيه يجتمع المسلمين من مشارق الارض ومحاربها في صعيد واحد يبعدون عنها واحدا قلوبهم متوجها اليه وأرواحهم مؤتلفة وجسومهم متحملة للمشقات وال تعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضي ربهم والوفادة عليه والتملق له في بيته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر وما فيها من التعظيم والخصوص التام لله والتذكر لاحوال الانبياء والمرسلين والاصفقاء والمخالصين .

وفي الحج يتذكر المسلمون الرابطة الدينية وتقوى الوحدة الاسلامية باذن الله ، وفي الحج يتذكر الانسان الحشر ، وجمع الخلائق في صعيد واحد ، واشتداد الزحام ، والعرض على الملك العلام يوم لا تملك نفس

لنفس شيئاً ، والأمر يومئذ لله ، وفي الحج من التعارف بين المسلمين ، والسعى في جمع كلمتهم واتفاقهم على المصالح التي تعود عليهم بالخير العام والنفع العظيم مما لا يمكن تعداده ، فإنه من أعظم محسنات الدين الإسلامي وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين . وهذا قليل من كثير من محسنات الإسلام .

وقوله تعالى : « وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين » ، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربها ، وقال : أي تلفظ بذلك إبتهاجاً وسروراً أنه منهم وتفاخراً به مع قصد التوبة وأنه من السالكين في طريقه .

وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم ، وحصلوا على الوراثة من الرسول ، كما أن من أشر الناس قوله وفعلاً من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله وبين هاتين المرتبتين المتبينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ، ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين ، مراتب لا يعلمها إلا الله وكلها معصورة بالخلق ، قال تعالى : « ولكل درجات مما عملوا وليرؤنهم أعمالهم وهم لا يظلمون » ، وقال تعالى : « ولكل درجات مما عملوا وما ربكم بغافل عما يعملون » .

وبعد أن ذكر جل وعلا محسنات الأعمال التي بين العبد وربه ذكر محسنات الأعمال التي بين العباد بعضهم مع بعض ترغيباً في الصبر على ما يحصل من الأذى في الله ، ومقابلة إساءاتهم بالاحسان ، وعدم إمكان التسوية بينهما ، وإشارة إلى أن مثل هذه المقابلة من شأنها أن تقلب العداوة إلى صدقة وولاء شديد ، فقال : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ، أي ولا تستوي الحسنة التي يرضي بها الله ويثيب عليها ، ولا السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها .

قيل : الحسنة التوحيد ، والسيئة الشرك ، وقيل : الحسنة المداراة ، والسيئة الغلظة ، وقيل : الحسنة العفو ، والسيئة الانتصار ، وقيل : الحسنة العلم ، والسيئة الفحش ، وقيل غير ذلك . والذى تطمئن إليه النفس أنه لا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات ، وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعا�ي ، فإن اللفظ أوسع من ذلك ، والله أعلم .

ثم أمر تعالى باحسان خاص له موقع كبير ، وهو الاحسان إلى من أساء ، فقال : « ادفع بالتي هي أحسن » ، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق فادفع سفاهته وجهله بالطريقة التي هي أحسن الطرق ، فما يقابل إساءاته بالإحسان إليه ، والذنب بالعفو عنه ، والغضب بالصبر ، والاغصاء عن المهوّات والزلات ، واحتمال المكاره ، وكظم الغيظ ، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب ، والأصحاب ، والجيران .

قال بعضهم :

وأن أنساً مسيء فليكن لك في عروض زلتْه عفو وغفران
فإن قطعك فصله ، وإن تكلم فيك غائباً أو حاضراً فاعف عنه وعامله
بالقول الدين ، وإن هجرك وترك الكلام معك فابذل له السلام وأطيب
له الكلام ، فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى ولم تقابل
سفههم بالغضب ، ولا أذاهم بمثله ، استحبوا من ذميم أخلاقهم ، وتركتوا
قبيل أفعالهم ، وخلعوا من مقابلتهم عملهم بعملك ، أنت تحسن وهم
يسئون ، وتحلم وهم يجهلون .

ثم بين تعالى نتائج الدفع بالتي هي أحسن وأنها الفائدة العظيمة
التي لا يستهان بها ، فقال : « فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولد
حبيبه » ، هذه هي الفائدة العاصلة من الدفع بالتي هي أحسن ، والمعنى :
أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق ، والبعيد كالقريب ،
فانقلبوا من العداوة إلى المحبة ، ومن البغض إلى المودة .

قال عمر رضي الله عنه : « ماعاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع
الله فيه » .

وروى أن رجلاً شتم قنبراً مولى على بن أبي طالب، فناداه على :
يا قنبراً دع شاتمك والله عنه ترضي الرحمن وتسخط الشيطان .

وقالوا : ماعوقب الأحمق بمثل السكوت عنه ، والله در القائل :
قالوا سكت وقد خوصرت قلت لهم
إن الجواب لباب الشر مفتاح
فالصمرت عن جاهل أو أحمق شرف
أيضاً وفيه لصون العرض اصلاح
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة
والكلب يخشى لعمري وهو نباح

وقال الآخر :

وللّكَفُ عن شتم اللثيم تكرماً أضر له من شتمه حين يشتم
وقال الآخر :

إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الها هوات بالحسنات
وقال تعالى : « وما يلقاها إِلَّا الذين صبروا وما يلقاها إِلَّا ذو حظ
عظيم » .

تنبيه إلى شرف هذه الطريقة : أي يوماً يوفق لهذه الخصلة الحميدة
والوصية المفيدة ، ويعمل بها إِلَّا الصابرون على تحمل المكاره ، وتجرع
الشدائد ، وكم الفيظ ، وترك الانتقام ، فإن ذلك يشق على النفوس
ويصعب احتماله ، لأن النفوس مجبرة على مقابلة المنيء بإيساته وعلم
الغفو عنه ، فكيف بالاحسان .

فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل لأمر ربه ، وعرف جزيل التواب ،
وعلم أن مقابله لله مسيء بجنس عمله لا تفيده شيئا ، ولا تزيد العداوة
إلا شدة ، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع الله رفعه
وهان عليه الأمر ، وفعل ذلك مرتاحا متلذذا مستحليا له .

قال أنس : الرجل يشتمه أخوه ، فيقول : إن كنت صادقا غفر الله
لبي ، وإن كنت كاذبا غفر الله لك .

ثم أخبر تعالى أنه لا يوفق لها إلا من له نصيب وافر من السعادة
في الدنيا والآخرة لكونها من خصال خواصخلق التي ينال بها العبد
الرفعة في الدنيا والآخرة وهي من أكبر خصال مكارم الأخلاق ،
ووالله أعلم .

وصلى الله على محمد وآل و وسلم .

مما يفهم من آيات الدرس ٣٠ - ٣٥ :

- (١) إثبات الربوبية .
- (٢) الحث على الاستقامة .
- (٣) الاعتراف والنطق بوحدانية الله .
- (٤) الحث على الأخلاص .
- (٥) إثبات الملائكة .
- (٦) دليل على علو الله على خلقه .
- (٧) الرد على من انكر الملائكة من المبتدعة والدھريين ومن سلك
طريقهم من المنحرفين .
- (٨) بشارة لمن أخلص العمل لله واستقام
- (٩) أن الملائكة في أعلى .

(١٠) أنهم يتنزلون على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .

(١١) حصول الأمن لأولئك .

(١٢) نفي الحزن عنهم .

(١٣) إثبات الجنة .

(١٤) أن الله وعد المتصفين بذلك .

(١٥) إثبات البعث والحساب والحساب .

(١٦) إثبات الجزاء على الأعمال .

(١٧) أن الملائكة أعنوانهم وأولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

(١٨) أنهم يدخلون السرور عليهم ويقولون لهم ما ذكره الله جل وعلا

(١٩) أن لهم ما تشتهي أنفسهم في الجنة .

(٢٠) أن لهم فيها ما يطلبون .

(٢١) أن هذا النعيم والثواب الجزيل نزل وضيافة من الله لهم .

(٢٢) إثبات الأسماء لله .

(٢٣) إثبات صفة المغفرة .

(٢٤) إثبات صفة الرحمة .

(٢٥) أنه لا أحد أحسن قولًا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين .

(٢٦) الحث على الدعوة إلى الله .

(٢٧) الحث على العمل الصالح .

(٢٨) الحث على التلفظ بذلك ابتهاجا وسرورا أنه منهم مع قصد الثواب .

- ٢٩) الحث على أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه وتكميل غيره .
- ٣٠) أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة .
- ٣١) الحث على مقابلة المسيء بالحسنة .
- ٣٢) أن في استعمال ذلك أي مقابلة السيئة بالحسنة يصير العدو ولينا حميماً .
- ٣٣) التنبيه على شرف هذه الطريقة .
- ٣٤) أنه لا يوفق لهذه الخصلة الحميضة والوصية المفيدة، إلا الصابرون الذين لهم حظ عظيم .
- ٣٥) الحث على الصبر .
- ٣٦) الحث على الحلم .
- ٣٧) الحث على تعليم الجاهلين لأنه من الدعوة إلى الله .
- ٣٨) الحث على وعظ الغافلين لأنه من الدعوة إلى الله .
- ٣٩) الحث على الرد على المبطلين ومجادلتهم لأنه من الدعوة إلى الله .
- ٤٠) الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من الدعوة إلى الله .
- ٤٢) الترغيب في طلب العلم لما سبق .
- ٤٣) الحث على مكارم الأخلاق .
- ٤٤) الحث على الاحسان إلى عموم الخلق عند الاخلاص بشيء من أمور الدين بتتنبيههم على ذلك وتوجيههم إلى الحق .
- ٤٥) إثبات الألوهية .
- و والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآلـه و سلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

وَادْقَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمَهُ إِنِّي بِرَأْءٍ مَا تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي
فَطَرَنِي فَأُنْهِي سَيِّهَدِينَ ۝ وَجَعَلَهَا كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لِعِلْمِهِ يَرْجِعُونَ ۝ بَلْ
مَتَعَنَّتْ هُؤُلَاءِ وَآبَاءُهُمْ حَتَّىٰ جَاءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ ۝ وَلَا جَاءُهُمْ
الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَا بِهِ كَافِرُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝ أَهْمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسِّيْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِيْرِيَا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مَا يَجْمِعُونَ ۝ وَلَوْلَا أَنْ
يَكُونُ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبِيَوْتَهُمْ سَقْفًا مِّنْ
فَضْلَةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلَبِيَوْتَهُمْ أَبُو بَابَا وَسَرَرَا عَلَيْهَا يَتَكَثُّنُونَ ۝
وَذَخْرَفَا ، وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَقِّيِّنَ ۝ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيْضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝
وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا
قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بَعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَبَيْنِ الْقَرِينَ ۝ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمُ
إِذَا ظَلَمْتُمُ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝ أَفَأَنْتُ تَسْمِعُ الصَّمْ أَوْ تَهْدِي
الْعَمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٌ ۝ فَلِمَا نَذَهَبْنَا بِكَ فَلَوْلَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۝
أَوْ نَرِينَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَلَوْلَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ۝ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي
أَوْحَىٰ لِيَكَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنَّهُ لِذَكْرِ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوفَ
تَسْأَلُونَ ۝ وَاسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
آلَهَةٌ يَعْبُدُونَ ۝ ۝

المفردات :

أَبِيهُ : آزْرٌ ، بَرَاءُ : كَلْمَةٌ لَا تَشْتَنِي وَلَا تَجْمِعُ ، يَقُولُونَ : أَنَا مِنْكُمْ بَرَاءٌ ،

ونحن منك براء فإن قلت : بريء ثنيت ، وجمعت ، فطرني : أي خلقنى ،
والكلمة هي كلمة التوحيد في عقبه في ذريته . مبين : ظاهر الرسالة
بما له من العجزات الباهرة ، من القرىتين ، من إحدى القرىتين
مكة والطائف .

والرجل الذي من مكة هو الوليد بن المغيرة المخزومي ، والذى من
الطائف هو عروة بن مسعود الثقفى .

ورحمة ربك : قيل : الجنة ، وقيل : النبوة ، والسخرى . الذى
يستخدم في السخرة ، معارج : مراق عليها يصعدون ، الزخرف :
الذهب ، يعيش : يتعامى ويتغافل ، المشرقين : المشرق والمغرب ، غالب
المشرق على المغرب .

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة أن الذى دعا الكفار إلى اعتناق
العقائد الزائفة هو تقليدهم لآبائهم ، وبين أن طريقهم باطل ونهجهم
فاسد ، أردف هذا بأن ذكر لهم أن أشرف آبائهم وهو إبراهيم عليه
السلام ترك دين أبيه واتبع الملة الإسلامية .

قال تعالى : « وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون .
إلا الذى فطرني فلن يهدين » ، أي وإن ذكر يا محمد لقومك المكين على
تقليد آبائهم كيف تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه حين رأهم عاكفين على
عبادة الأصنام قال لهم : إننى براء مما تعبدون ، إلا الذى فطرنى فلن يهدين
أتولاه وأرجو أن يهدينى للعلم بالحق والعمل به ، فكما فطرنى ودبّرني
بما يصلح بدني فانه سيفهديني لما يصلح ديني وأخترى ، وقد جزم
بذلك لشنته بربه ولقوه يقينه :

وقوله : « وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » ، أي وجعل الكلمة
التوحيد وهي « لا إله إلا الله » ، الكلمة باقية في ذريته يقتدى به فيها من
هداه الله منهم لعلهم يرجعون بما هم عليه إلى الذى فطّرهم فيعرفوه

ويعبدوه حق عبادته إذا سمعوا أن أباهم تبراً من الأصنام ووحد الله عز وجل .

قال قتادة : لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيمة .
وقال ابن العربي : إنما كانت لابراهيم في الأعقاب موصولة بالأعقاب بدعويه المجبتين :

إداهما قوله : « إني جاعلك للناس إماما ، قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين » فقد قال : إلا من ظلم فلا عهد له .

ثانيهما قوله : « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » ثم ذكر جل وعلا نعمته على قريش ، ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقال : « بل متعت هؤلاء وأباعهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » أي إني متعت هؤلاء المشركين فمدت لهم في الأعمار وأكثرت نعمهم ، فاغتروا بالمهلة وانهمكوا في الشهوات وشغلوا بها عن كلمة التوحيد وأصبحت فيهم غريبة منكرة .

واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال حتى جاءهم الحق ، وهو القرآن الذي لاشك فيه ولا مريء ولا اشتباه ، ورسول مبين ، أي بين الرسالة ، رسالته قامت أدلةها قياما باخلاقه ومعجزاته ، وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته ، وعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبين .

ثم بين جل وعلا ما صنعوا عند مجىء الحق ، أي لما جاء القرآن والرسول الصادق المصدق ، كابروه وعاندوه وعارضوه ، ودفعوا بالصدر والراح وقالوا إن ماجاء به سحر وليس بوحي من عند الله وانا به جاحدون ، فضموا الى شركهم وكفرهم معاندة الحق والاستخفاف به ، على أنه لا يختلط الحق بالسحر فهو واضح بين ، وإنما هي دعوى كانوا هم أول من يعرف بطلانها .

فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق ، قال تعالى : « فَإِنَّهُمْ
لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكُنَ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ » وَلَكُنْ قَصْدُهُمْ يَخْدُمُونَ
الْجَمَاهِيرَ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَيَقُولُونَ إِنَّهُ سُحْرٌ وَيَعْلَمُونَ كُفْرَهُمْ بِهِ عَلَى سَبِيلِ
الْتَّوْكِيدِ يَقُولُونَ وَإِنَا بِهِ كَافِرُونَ لِيَلْقَوْا فِي رُوعِ الْجَمَاهِيرِ أَنَّهُمْ وَاتَّقُونَ
مَا يَقُولُونَ ، فَيَتَبَعُوهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْأَنْقِيَادِ شَأْنَ الْمَلَأَ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ فِي
الْتَّفَرِيرِ بِالْجَمَاهِيرِ خِفْفَةً أَنْ يَفْلَتُوا مِنْ نَفْوِ ذُهْمِهِمْ وَيَهْتَدُوا إِلَى كَلْمَةِ
الْتَّوْحِيدِ الَّتِي يَسْقُطُ مَعَهَا كُلُّ كَبِيرٍ ، وَلَا يَعْبُدُ وَيَتَقَى إِلَّا عَلَى الْكَبِيرِ
جَلْ وَعَلَا .

ثُمَّ ذُكْرٌ ضَرِبًا آخَرَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَهُوَ : اعْتِرَاضُهُمْ عَلَى الَّذِي أَنْزَلَهُ
نَعَالِيٌّ وَتَقْدِيسُهُ فَقَالَ : « وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ
الْقَرِيْتَيْنِ عَظِيمٍ » مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْصَبُ النَّبُوَّةِ مَنْصَبٌ عَظِيمٌ شَرِيفٌ
لَا يَلْيِقُ إِلَّا بِرَجُلٍ شَرِيفٍ عَظِيمٍ كَثِيرُ الْمَالِ وَالْجَاهِ فِي أَعْيُنِهِمْ ، وَمُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِذَلِكَ فَمِنْ الْحَقِّ عِنْهُمْ أَنْ يَسْنَدُ هَذَا الْمَنْصَبُ
إِمَّا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ بِمَكَّةَ أَوْ إِلَى عُرُوْةَ بْنِ مَسْعُودَ الثَّقْفَيِّ بِالْطَّافِفَ ،
أَحَدِ هَذِيْنِ .

وَقَيْلٌ : إِنَّ الْمَرَادَ بِعَظِيمِ مَكَّةِ عَتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ .

وَقَيْلٌ فِي عَظِيمِ الطَّائِفِ : إِنَّهُ حَبِيبُ بْنُ عُرُوْةَ بْنِ عَمِيرِ الثَّقْفَيِّ ، رَوَاهُ
الْعَوْفِيُّ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ .

وَقَيْلٌ : مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ ، رَوَاهُ الْضَّحَاكُ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ

وَقَيْلٌ : إِنَّهُ أَبْنَ عَبِيدِ يَالِيلَ ، رَوَاهُ أَبْنَ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ .

وَقَيْلٌ : كَنَانَةُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمِيرِ الطَّائِفِ ، قَالَهُ السَّدِيْدُ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدًا عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْاعْتِرَاضِ : « أَهْمَمُ يَقْسِمُونَ
رَحْمَةَ رَبِّكُمْ » أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ مَرْدُودًا إِلَيْهِمْ ، بَلْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « اللَّهُ

أعلم حيث يجعل رسالته ، فلأنه لا ينزلها إلا على أذكى الخلق قلبا ، وأطيبهم نفسا ، وأشرفهم بيتا ، وأظهرهم أصلا ، وأحسنهم خلقا ، ففيه الانكار الدال على تجھيلهم ، والتعجب من اعتراضهم وتحکمهم وأن يكونوا هم المدبرين لأمر الرسالة .

ثم ضرب لهذا مثلا يتبيّن به خطؤهم في طلب الاصطفاء بحسب ما يقترون ويهوون لمن يشاعون ، فقال مبينا ذلك وأنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق ، والعقول والفهم ، وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » .

ثم ذكر الحكمة في رفع درجات بعضهم بعضا فقال : « ليتخد بعضهم بعضا سخريا » أي ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم ، ويستخدمونهم في مهنتهم ، ويستخدمونهم في أشغالهم ، فلأن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين ، فجعل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المعاونة بينهم في متع الدنيا ويحتاج هذا إلى هذا وبالعكس ، ويصنع هذا لهذا ، ويعطى هذا لهذا حتى يتعايشو ويترافيشو ويصلوا إلى مرافقهم . قال الشاعر :

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعر وآخرين
وكل عضو لأمر ما يمارسه لا مشي الكف بل تمشي القدم
وقال الآخر :

إذا ماتبينا الأمور تكشفت لنا وأمير القوم للقوم خادم
وإذا كان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات
بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها
إلى من يشاء من خلقه .

ثم علل ماسلخ بقوله : « ورحمة ربك خير مما يجمعون » وفي قوله « رحمة ربك » قولان :

أحدهما : النبوة خير من أموالهم التي يجمعونها ، قاله ابن عباس .
والثاني : الجنة خير مما يجمعون في الدنيا .

ثم بين تعالى خسدة الدنيا وحقارتها فقال : « ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ملئ يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وممارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسرراً عليها يتكترون . وزخرفا ، أي ولو لا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ويرغبوا فيه فإذا رأوا الرزق عندهم لجعلنا ملئ يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة عليها يظهرون أي يصعدون ويرتقون .

يقال : ظهرت البيت أي علوت بسطحه ، وهذا لأن من علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين .

ويقال : ظهرت على الشيء أي علوته ، وظهرت على العدو ، أي غلبته ، وأنشد النابغة الجعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

علونا السماء عزة ومهابة وانا لنرجوا فوق ذلك مظهرا

أي مصعدا ، فقضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إلى أين ؟ قال : إلى الجنة ، قال : أجل ، إن شاء الله » .

قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها ، وما فعل ذلك ، فكيف لو فعل ؟

وقوله : « ولبيوتهم أبوابا » أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها - أي السرور - يتكترون وهو جمع سرير .

ثم بين جل وعلا أن هذه الأmente من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة قصيرة المدى سريعة الزوال ، فقال : « وإن كل ذلك لما مات العِيَّا الدنيا ، يقول تعالى ذكره : وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا مات يسْتَمْتَعُ به أهل الدنيا ، ويذوق ويذهب .

وفي صحيح الترمذى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » .

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كانت الدنيا تعذل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » . وأنشدوا :

فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن
إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة
وقد شبعت فيها بطون البهائم
وقال الآخر :

فإنك فيها بين ناه وامر
فما فاته منه فليس بضائع
ولا وزن رق من جناح لطائر
ولا رضي الدنيا عقاباً لكافر
تمتع من الأيام إن كنت حازماً
إذا أبقيت الدنيا على المرء دينه
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة
فلم يرض بالدنيا ثواباً لمحسن
وقال ابن القيم رحمة الله :

لم يسوق منها رب ذا الكفران
من ذا الجناح القاصر الطيران
فالسعادة منها حل بالدبران
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة
لكنها والله أحقى بعوضة
ولقد تولت بعد عن أصحابها

أين الوفاء من غادر خوان ؟
 لا يرتجى منها الوفاء لغادر
 طبعت على كدر فكيف ينالها
 صفو أنها قط في الامكان
 يا عاشق الدنيا تأهبا كل زمان

وقوله : « والآخرة عند ربك للمتقين » أي لهم خاصة لا يشار لهم فيها أحد غيرهم ، ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة لما ألى صلى الله عليه وسلم من نسائه على حصير قد أثر بجنبه ، فابتدرت عيناه بالبكاء .

وقال : يارسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت صفوة الله من خلقه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا ، فجلس وقال : أوفي شيك يا ابن الخطاب !؟ ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : « أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » . وفي رواية : « أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة » .

وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها » .

وقوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » يقول تعالى : ومن يعش أي يتعامى ويتجاهل ويعرض عن ذكر الله ، وأصل العشو تثبت النظر بغير علة في العين ، يقال منه : عشا فلان يعشوا عشاوا إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كان عليه غشاوة ، كما قال الشاعر :

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

وأما إذا ذهب البصر ولم يبصر فإنه يقال فيه : عشي فلان يعشى عشي
منقوص ، ومنه قول الأعشى :

إن رأت رجلاً أعشى أضربه ريب المنون ودهر مفند خبل

المعنى : أن من يعرض عن القرآن الكريم يقيض الله له شيطاناً
يقارنه ويعده ويمنيه ويتوسوس له ، ويزين له السوء ، وهذه الآية
كقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبادر
غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى » وقوله : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم »
وكقوله جل وعلا : « وقيضنا لهم قرناً فزيروا لهم ما بين أيديهم وما
خلفهم » الآية .

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي « أن قريشاً
قالت قيضاًوا لكل رجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -
رجل يأخذن فقيضاًوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم ،
فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : أدعوك إلى عبادة الآلات والعزى ،
قال أبو بكر : وما الآلات ؟ قال : أولاد الله ، قال : وما العزى ؟ قال .
بنات الله ، قال أبو بكر : فمن أمهن ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ، فقال
لأصحابه : أجبوا الرجل ، فسكت القوم ، فقال طلحة : قم يا أبو بكر :
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأنزل هذه الآية : فوظيفة
قرناء السوء من الشياطين أنهم يصدوا قرناءهم عن سبيل الله .

وقوله : « ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، أي
يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون ، أو ويحسب العاشون أن أنفسهم
مهتدون ، فإن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم
كذلك لاتحاد مسلكهما .

ثم ذكر حال الكافر مع القرين يوم القيمة ، فقال : « حتى إذا جاءنا
قال يا ليت بيبي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » أي حتى إذا جاءنا

هذا العاشي عن ذكر الرحمن قال لقرينه وددت أن بيني وبينك بعد
الشرقين ، أى بعد ما بين المشرق والمغرب ، فغلب اسم أحدهما على
الآخر ، كما يقال : القمران للشمس والقمر ، والمران لأبى بكر وعمر ،
والبصريتان للكونية والبصرة ، والعصران للغدأة والعصر ، قال الشاعر :
أخذنا بأفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوال

وقال جرير :

ما كان يرضي رسول الله فعلهم والمران أبو بكر ولا عمر
وقول : فبئس القرىن المخصوص بالدم محنوف ، أى أنت أيها
الشيطان .

وقول أبى سعيد الخدري : إذا بعث الكافر زوج بقرينه الشيطان ،
فلا يفارقه حتى يصيرا إلى النار .

ثم ذكر تعالى ماسيقاً لهم يوم القيمة توبىخا وتأنيبا ، «ولن ينفعكم
اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» ، يقول جل ذكره : ولن
ينفعكم في هذا اليوم اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم ، كما كان
ينفع في الدنيا الاشتراك في المهام الدنيوية ، إذ يتعاونون في تحمل
أعبائهما ويتقاسمو شدتها وعناها ، فان لكل منهم من العذاب ما لا
تبليغه طاقته ، ولا قدرة له على احتماله .

وقد يكون المعنى : ولن ينفعكم ذلك من حيث التأسي ، فإن المكروب
في الدنيا يتناسى الإنسان به ويستروح بوجдан المشارك له في البلوى ،
فيقول أحدهم لي في البلاء والمصيبة أسوة ، فيسكن ذلك من حزنه ، كما
قالت الخنساء ترثى أخاه :

يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس

فلولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخي ولكن أعزى النفس عنه بالتأسي
وقصاري ذلك أنه لا يخفف عنهم العذاب بسبب الاشتراك ، إذ
لكل منهم الحظ الأوفر منه .

ثم قال جل ذكره مسليماً لرسوله صلى الله عليه وسلم عن امتناع
المكذبين عن الاستجابة له ، وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم ذكاء يدعوهم إلى
الهدى فقال : « أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٌ » أي ليس ذلك إليك ، فلا يضيق صدرك إن كفروا فإنما عليك
البلاغ ، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء
وهو الحكم العدل في ذلك .

وقد كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في دعاء قومه إلى الإيمان وهم
لا يزيدون إلا غيماً وتعاملاً مما يشاهدون من دلائل نبوته وتصامماً مما
يسمعون من بينات القرآن ، المعنى أن هؤلاء الكفار بمنزلة الذين
لا يعقلون ماجئت به ، وبمنزلة العمي الذين لا يبصرونه لفراطهم في
الضلاله ولتمكنهم من الجهالة .

فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم باعراضهم عن الذكر واستحدثوا
عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى ، وتوجب
لهم الإزدياد من الردى ، ولم يبق إلا عذابهم ونکالهم ، إما في الدنيا وإما
في الآخرة .

ولهذا قال مسليماً له : « فَإِنَّمَا نَذَهَبُنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونَ » أي فإن
قبضناك قبل أن ننصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وتصدور المؤمنين
فإنما منهم منتقمون لا محالة « أو نرينك الذي وعدناهم » أي أو نرينك
في حياتك الذي وعدناهم من العذاب ، « فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ » أي
قادرون على هذا وهذا .

قال قتادة : إن الله أكرم نبيه بأن لم يريه تلك النعمة ، ولم يريه في أمته شيئاً يكرهه ، ولم يكن النبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم .

قال : وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى ما يصيب أمتة من بعده ، فما رأى ضاحكاً متيسطاً حتى قبضه الله عز وجل . وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أرى الانتقام منهم ، وهو ما كان من نعمة الله من المشركين يوم بدر ، فقد قتل من صناديق قريش سبعون رجلاً ، وأسر من أشرافهم سبعون أسيراً ، فقر الله عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مع قلة أصحابه صلى الله عليه وسلم وكثرة أعدائه .

ثم أمر جل جلاله صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بما أوحى إليه فعلاً واتصافاً بما يأمر بالاتصاف به ويدعو إليه ، وحرضاً على تنفيذه بنفسه وفي غيره ، ففيه تسلية له صلى الله عليه وسلم وأمر له ولأمتة بالدوم على التمسك بالأيات ، فإن القرآن هو الحق ، وما يهدى إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم ، الموصى إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم .

ثم ذكر جل ذكره ما يستحب نبيه صلى الله عليه وسلم على التمسك بالقرآن فقال : « وإنك لذكر لك ولقومك » أي وإن القرآن لشرف عظيم لك أيها الرسول ولقومك لأنه بلغتهم ، قال تعالى : « بلسان عربى مبين » وعلى رجل منهم ، فهم أفهم الناس له ، فيتبين أن يكونوا أسبق الناس إلى تلقيه بالقبول والفرح والسرور ، والعمل به .

عن عدى بن حاتم قال : كنت قاعداً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ألا إن الله تعالى علم ما في قلبي من حبى لقومك ، فبشرني فيهم ، فقال سبحانه : وإنك لذكر لك ولقومك الآية ، فجعل الذكر والشرف

لقومي - إلى أن قال - : فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي وإن الله قلب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة ، .

ثم قال عدى : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده قريش بخير إلا سره حتى يتبعن ذلك السرور في وجهه للناس كلهم أهـ . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان » أخرجه الشيיחان .

وعن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا الأمر في قريش لا يناظرهم فيه أحد إلا كعبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » أخرجه البخاري .

وفي الآية إيماء إلى أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه ، ولو لا ذلك ما امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم به ، ولما طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله : « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » .

قال أبو الطيب :

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال

وقال الآخر :

ما مات قوم إذا أبقوه لنا أدبا وعلم دين ولا فاتوا ولا ذهبوـا

وقوله : « وسوف تسألون » أى وسوف يسألوك ربكم وإياهم عما عملتم فيه ، وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه ، وانتهياً عنهم بما نهاكم عنه فيه .

وقوله : « واسأل من أرسلنا قبلك من رسالنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » في قوله تعالى « واسأل من أرسلنا قبلك من رسالنا » أقوال :

أحدها : قيل : جمعوا له ليلة أسرى به في بيت المقدس فامهم وصلى بهم ، فقال الله له : سلهم ، قال : فكان أشد إيماناً ويقيناً بالله وبما جاء من الله من أن يسألهم ، وقرأ « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » .

قال : فلم يكن في شك ولم يسأل الأنبياء ولا الذين يقرءون الكتاب ، قال : ونادى جبريل صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي الآن يؤمننا أبونا إبراهيم ، قال : فدفع جبريل في ظهرى ، قال : تقدم يا محمد فصل وقرأ « سبحان الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام » حتى بلغ « لنريه من آياتنا » ، وفي ذلك يقول شوقي :

أسرى بك الله ليلاً إذ ملأكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم
لما خطرت به التفوا بسیدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم
صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفزع بحبيب الله يأتى
والثاني : أن المراد اسأله مؤمني أهل الكتاب من الذين أرسلت
إليهم الأنبياء ، قيل : والمعنى سل اتباع من أرسلنا من قبلك .

والثالث : أن المراد بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب أمته ،
فيكون المعنى : سلوا .

والخلاصة : أن كل الرسل - من أولهم إلى آخرهم - يدعون إلى
عبادة الله وحده لا شريك له ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع

من بين الرسل في الأمر به حتى يكذب ويعادي له ، قال تعالى : « ولقد
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآلله وسلم .

مما يفهم من آيات الدرس آية ٢٧ - ٤٥ :

(١) التبرى من عبادة غير الله .

(٢) إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .

(٣) إثبات صفة الفطر وأنه الذي فطر الخلق جل ذكره .

(٤) ثقة إبراهيم ويقينه بربه .

(٥) تبرى إبراهيم من قومه حين رأهم يعبدون الأصنام .

(٦) بقاء كلمة التوحيد في عقب إبراهيم .

(٧) التذكير بطريقة الآباء المخلصين وبما يكون سبباً لرجوع
الأولاد المنحرفين .

(٨) أن توفر النعم ودخول الترف والانهماك في الملاذ والشهوات
يشغل وينسي طاعة الله إلا من عصمه الله .

(٩) توبيعهم على إعراضهم عما جاء به صلى الله عليه وسلم .

(١٠) أن المشركين ضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به

(١١) أن القرآن حق .

(١٢) دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

(١٣) أنه صلى الله عليه وسلم بين الرسالة لا ينكر رسالته إلا
مكابر معاند .

(١٤) الرد على من أنكر رسالته .

(١٥) أن القرآن منزل غير مخلوق .

- ١٦) دليل على سخافة عقولهم حيث اقترحوا على الله جل وعلا .
- ١٧) الانكار عليهم في هذا الاقتراح .
- ١٨) إثبات الربوبية .
- ١٩) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد لأن المخاطب بذلك .
- ٢٠) أن قسمة الأرزاق بيد الله .
- ٢١) إثبات علم الله جل وعلا .
- ٢٢) أن الله حكيم حيث فاوت بين خلقه لينتظم معاشهم ويصل كل منهم إلى مطلبه وتتم مصالحهم .
- ٢٣) أن ما أعده الله لعباده في الدار الآخرة خير من حطام الدنيا ، لأن الدنيا على شرف الزوال والانقراض ، وفضل الله ورحمته تبقى أبد الآبدين .
- ٢٤) بيان خسارة الدنيا وحقارتها ، فالعقل من جعلها مطية للآخرة .
- ٢٥) لولا أن الناس يجتمعون على الكفر لجعل الله لمن يكفر لبيوتهم سقفا من فضة .
- ٢٦) أن زين الدار الآخرة عند الله للمتقين خصوصا .
- ٢٧) التحذير من الاعراض عن القرآن .
- ٢٨) أن من أعرض عن القرآن يقىض له شيطانا يغويه .
- ٢٩) إثبات صفة الرحمة .
- ٣٠) أن القرین السوء يحول بين قرينه وبين سبيل الحق .
- ٣١) أن هذا القرین السوء يوهم قرينه أنه على الصراط المستقيم حتى يصطدم بالعذاب الاليم وهو لا يشعر .

(٣٢) أن هذه المقارنة آخر الأمر تكون عداوة ، قال تعالى في الآية الأخرى « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » .

(٣٣) أن اشتراك الكفار في العذاب لا ينفعهم فلا تخفيف ولا تعاون ولا دفع .

(٣٤) دليل على شدة العذاب .

(٣٥) توبیخ الكفار في ذلك اليوم العظيم .

(٣٦) إثبات جهنم وأنها لأعداء الله معدة .

(٣٧) التحذير من الظلم لسوء عاقبته .

(٣٨) تسليمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن امتناع المكذبين عن الاستجابة .

(٣٩) أن من قد سلبه الله استماع حججه التي احتاج بها في كتابه لا يقدر أحد على إسماعه .

(٤٠) أن من أعمى الله قلبه عن طريق الهدى لا يقدر أحد على هدايته

(٤١) أن من كان في ضلال مبين لا يقدر على هدايته إلا الله .

(٤٢) تسليمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله « فاما نذهبن بك ، الآية .

(٤٣) أن في التعبير بالوعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع ، وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من صناديدهم في بدر وغيرها إلا من تحصن بالإيمان .

(٤٤) أن القرآن شرف للرسول صلى الله عليه وسلم ولقومه .

(٤٥) أنهم لابد أن يسألوا يوم القيمة عنه وعن قيامهم بحقوقه .

(٤٦) أن الرسل لم يأمروا لا بتوحيد الله .

- ٤٧) إثبات صفة الكلام لله .
- ٤٨) إثبات قدرة الله .
- ٤٩) الأمر بالتمسك بالقرآن .
- ٥٠) أن من تمسك به فهو على صراط مستقيم .
- ٥١) أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه .
- ٥٢) إثبات البعث .
- ٥٣) إثبات الحشر والحساب والجزاء على الأعمال ، والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى :

« إن المتقين في جنات وعيون . أخذذين ماآتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل مايهمجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم . وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفالا تبصرون . وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم تنتظرون . »

المعنى الإجمالي للأية

بعد أن ذكر جل وعلا المفترين الذين أنكروا يوم الدين وكذبوا بالبعث والنشور ، وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وعبدوا مع الله غيره من وثن أو صنم ، أردد ذكر ذلك حال المتقين وما يمتنعون به من النعيم المقيم في جنات النعيم التي تجري من تحتها الانهار جراء لحسناتهم في أعمالهم وقيامهم بالليل للصلوة والاستغفار بالأسحار ، وانفاقهم أموالهم للسائل والمحروم ونظرهم في دلائل التوحيد التي في الأرض والتي في الأنفس .

« إن المتقين في جنات وعيون ، أى إن الذين اتقوا الله واطاعوه واجتبوا معاصيه في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفاكهه التي لا يوجد لها مثيل في الدنيا ، والتي لا يوجد لها نظير ، قال تعالى : « فلا تعلم ما أخفى لهم من قرة أعين » الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادتي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وقوله : « وعيونٍ أَيْ لَهُمْ فِيهَا عَيْنٌ فَوَارَةٌ بِمَا تَجْرِي خَلَالَ الْجَنَّةِ فَلَا يَنْالُهُمْ عَطْشٌ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا : وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « أَخْذَيْنَا مَا آتَاهُمْ رَبِّهِمْ » يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَدْ أَعْطَاهُمْ مَوْلَاهُمْ جَمِيعَ مَنَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ النَّعِيمِ فَأَخْذَنَا ذَلِكَ رَاضِينَ بِهِ قَدْ قَرَرْتَ بِهِ أَعْيُنَهُمْ وَفَرَحْتَ بِهِ نُفُوسَهُمْ وَلَمْ يَطْلُبُوا مِنْهُ بَدْلًا وَلَا يَبْغُونَ عَنْهُ حَوْلًا وَكُلَّ قَدْ نَالَهُ مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا يَطْلُبُ عَلَيْهِ مُزِيدٌ ٠

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا وَصْفُ الْمُتَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُمْ أَخْذَيْنَا مَا آتَاهُمْ رَبِّهِمْ مِنَ الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي أَيْ تَلَقُّوهَا بِالْأَنْشِرَاحِ وَالْأَرْتِيَاحِ وَالْأَشْتِيَاقِ وَالْأَنْقِيَادِ لِمَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ بِالْأَمْتَالِ عَلَى أَكْمَلِ الْوِجْهِ ٠

وَلِمَا نَهَى عَنْهُ بِالْأَنْزِجَارِ عَلَى أَكْمَلِ الْوِجْهِ ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَرْجِعُ لَأَنَّهُ أَلْيَقَ بِالسِّيَاقِ ، لَأَنَّهُ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ : « إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ » ، أَيْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِ الدُّنْيَا يَفْعَلُونَ صَالِحَ الْأَعْمَالِ مِنَ الْأَحْسَانِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْأَحْسَانِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ ، فَالْأَحْسَانُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَسَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ٠

وَأَمَّا الْأَحْسَانُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِصَالِ النَّفْعِ الْدِينِيِّ وَالْدُّنْيَوِيِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ إِنْفَاقُ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِتَعْلِيمِ الْجَاهِلِينَ وَهَدَايَةِ الْصَّالِحِينَ وَيَدْخُلُ فِيهِ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي وِجْهِ الْبَرِّ وَالْمُشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِدُفْعِ الْضُّرِّ عَنْهُمْ حَسْبَ الْإِسْتِطَاعَةِ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْأَحْسَانِ بِالْقَوْلِ وَالْكَلَامِ الَّذِينَ وَالْأَحْسَانُ إِلَى الْمَالِ وَالْبَهَائِمِ الْمَمْوَكَةِ وَغَيْرِ الْمَمْوَكَةِ ٠

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى بَيْنِ إِحْسَانِهِمْ فِي الْعَمَلِ ، فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : « كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَّيْلِ مَا يَهْجِعُونَ » فَهُمُ الْأَيْقَاظُ فِي جَنَحِ الظَّلَامِ وَالنَّاسُ نِيَامُ الْمُتَوَجَّهِونَ

إلى ربهم الشديدي الحسافية برقابة ربهم ورقابة لهم لأنفسهم فلا يهجنون في ليتهم إلا يسيرا ولا يطعون الكري إلا قليلا كما قال تعالى في الآية الأخرى « تتعجاف جنوبهم عن المضاجع » الآية فإن من أفضل أنواع الاحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الاخلاص وتواطئ القلب واللسان .

قال ابن عباس رضي الله عنهم : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا .

وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله : كل ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها الله عز وجل اما من أولها وإما من أوسطها .

وقال مجاهد : قل ما يرقدون من ليلة حتى الصباح لا يتهددون . وكذا قاله قتادة .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالية : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء .

وقال أبو جعفر الباقر : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة .

والقول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم واختاره ابن حرير وقال الحسن البصري « كانوا قليلا من الليل ما يهجنون » كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار سحر ، وقال الأحنف بن قيس « كانوا قليلا من الليل ما يهجنون » كانوا لا ينامون إلا قليلا ، ثم يقول لست من أهل هذه الآية .

وقال الحسن البصري كان الأحنف بن قيس يقول : عرضت عملني على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باینونا بونا بعيدا ، إذا قوم لا نبلغ

أعمالهم « كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » وعرضت عملى على عمل
أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله ،
مكذبون بالبعث بعد الموت ، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا
عملاً صالحاً وآخر سيئاً .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بنى تميم لأبي :
يا أباً أسامة صفة لا أجد لها فييناً : ذكر الله تعالى قوماً فقال « كانوا قليلاً
من الليل ما يهجعون » ونحن والله قليلاً من الليل مانقوم ، فقال أبي
رضي الله عنه طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ .

وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله
عليه وسلم المدينة أنجفل الناس إليه ، فكنت فيمن أنجفل ، فلما رأيت
وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجهه رجل كذاب ،
فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول « يا أيها الناس أطعموا
ال الطعام وصلوا الأرحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نائم
تدخلوا الجنة بسلام » .

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني
يعيني بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن في الجنة
غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » .

فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله ؟ قال
صلى الله عليه وسلم « لمن لأن الكلام وأطعم الطعام وبات الله قائماً
والناس نائم » .

وقال معمر في قوله تعالى : « كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » كان
الزهري والحسن يقولان كانوا كثيراً من الليل ما يصلون وقال ابن

عباس رضي الله عنهمَا وابراهيم الخنعي « كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » ماينامون وقال الضحاك « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً » ثم ابتدأ فقال « من الليل ما يهجعون » وبالأسعار هم يستغفرون ، وللزاهد الورع إبراهيم ابن أدهم في قيام الليل :

قُمُّ الليل يا هَذَا لَعْكَ تَرْشُدُ إِلَى كُمَّ تَنَامُ الليلُ وَالْعُمُرُ يَنْفَدُ
أَرَاكَ بَطُولُ اللَّيلِ وَيَحْكُمُ نَائِمٌ وَغَيْرُكَ فِي مَحْرَابِهِ يَتَهَجَّدُ
وَلَوْ عَلِمَ الْبَطَالُ مَا نَالَ زَاهِدٌ مِنَ الْأَجْرِ وَالْإِحْسَانِ مَا كَانَ يَرْقُدُ
لَصَامٌ وَقَامٌ اللَّيلُ وَالنَّاسُ نُومٌ إِذَا مَا دَنَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُتَفَرِّدُ
بَحْزُمٍ وَعَزْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَرَغْبَةٍ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ ذُو الْعَرْشِ يُعْبُدُ
وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لَا هُلُمْهَا
لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا يَخْلُدُ
أَتْرَقَدُ يَا مَغْرُورُ وَالنَّارُ تَوْقَدُ
فَلَا حَرَّهَا يَطْفَى وَلَا الْجَمْرُ يَخْمُدُ
فَتَخْبُرُ أَهْيَانًا وَأَهْيَانًا تُوقَدُ
أَلَا إِنَّهَا نَارٌ يُقَالُ لَهَا لَظَى
فِيهَا رَاكِبُ الْعَصِيَانِ وَيَحْكُمُ خَلْهَا
فِي كُمٍّ بَيْنَ مَسْرُورٍ بَطَاعَةٍ رِبِّهِ
فَهَذَا سَعِيدٌ فِي الْعَنَانِ مُنْعَسٌ
إِذَا نُصِبَ الْمِيزَانُ لِلْفَصْلِ وَالْقَضَا
سَتَحْشِرُ عَطْشَانًا وَوَجْهُكَ أَسْوَدُ
عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِي كُلِّ لِيَشْلَةٍ مَعَ الْأَلِ وَالْأَصْحَابِ مَادَارَ فَرَقَدُ

وروى عن رجل من الأزد أنه قال كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل فإذا أنا بشابين أحسن مارايت ، ومعهما حلل فوقا على كل مصل وكسواه حلة ثم انتهيا إلى النيام فلم يكسوهم ، فقلت لهم

اكسونى من حللكما هذه ؟ فقالا لى إنها ليست حلة لباس إنما
رضوان الله على كل مصل .

ويروى عن أبي خلاد أنه قال حدثني صاحب لي قال : فيبينما أنا
نائم ذات ليلة إذ مثقلت لي القيامة فنظرت إلى أقوام من إخوانى قد
أضاءت وجوههم وأشرقت ألوانهم وعليهم الحال من دون الخلاق فقلت
ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة ووجوههم مشرقة ووجوه
هؤلاء مغبرة .

فقال لي قائل : الذين رأيتمهم مكتسون فهم المصرون بين الأذان
والإقامة والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد ، قال
ورأيت أقواما على نجائب فقلت ما بال هؤلاء ركبانا والناس مشاة
حفاة فقال لي هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقربا إلى الله تعالى
فأعطاهم الله بذلك خير الثواب قال فصحت في منامي وأها للعابدين
ما أشرف مقامهم ، ثم استيقضت من منامي وأنا خائف .

وروى عن بعض المتهجدين أنه أتاه آت في منامه فأنشده :
وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ^١ وَلَمْ تَدْرِيْ فِي أَيِّ الْمَكَانِينِ تَنْزِلُ^٢
ثم مدحهم ثانيا فقال « وبالاسحار هم يستغفرون » فيه إشارة إلى
أنهم كانوا يتهددون ويجهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من
ذلك وأخلص منه ويستغفرون الله استغفار المذنب لذنبه وهذه سيرة
الكرماء يأتون بما يقدرون عليه من وجوه الكرم ويستقلونه ويعتذرون
من التقصير ، وعكسهم اللثام يأتون بالقليل ويستكثرونه ويمنون به
وللاستغفار بالاسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره كما قال
تعالى : في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالاسحار ، وقد
ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فاتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فيعطي سؤله حتى يطلع الفجر وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه : « سوف استغفر لكم » قالوا « أخرهم إلى وقت السحر » .

ولما ذكر حالهم مع ربهم بوصفهم بالصلة وبذكر حالهم مع الناس وحالهم مع المال وأن صفتهم من الصفات اللائقة بالمحسنين من أداء الزكاة والبر والصلة فقال : « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » أي فهم يجعلون جزءاً مقصوماً قد أفرزوه للسائل . ونصيباً للمحروم فالسائل هو يتقدم فيبتدىء بالسؤال وله حق . كما ورد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهمما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للسائل حق وإن جاء على فرس » رواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به .

وأما المحروم فهو الذي يسكت ويستحي فيحرم .
وقال ابن عباس رضي الله عنهمما ومجاهد هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها .

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه .

وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب أي تلف قضى الله تعالى ذلك :

وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامه فذهب بمال رجل فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم هذا المحروم .

وقال قتادة والزهري : المحروم الذى لا يسأل الناس شيئاً .

قال الزهري : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنىه ولا يفطرن له فيتصدق عليه » واختار ابن جرير أن المحروم الذى لا مال له .

وقوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » المراد في الأرض دلائل واضحة وعلامات باهزة إنك إذا نظرت إليها وكيف خلقت رأيتها من أعظم الأدلة الدالة على وجود خالقها وقوته الظاهرة وعلمه المحيط وحكمته التي وضعت كل شيء في موضعه وقوته التي لا يعجزها شيء .

خلقها سبحانه وتعالى : فراشاً ومهاداً وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعاشهم وجعل فيها الطرق لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم ، وأرساها بالجبال فجعلوها أوتاداً تحفظها لثلاً تميد بهم ووسع أكتافها ودحاماً فدمها وبسطها وطحاماً فوسعتها من جميع جوانبها وجعلها كفاتاً للأحياء تسعهم على ظهرها ماداموا أحياء وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنهما إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء وبطنهما وطن للأموات . قال تعالى « ألم يجعل الأرض كفاتاً . أحياء وأمواتاً » .

ثم هذه الأقوات المدخرة في الأرض للأحياء التي تسكنها تسكن سطحها أو تسبح في أجوانها أو تمحر ماءها أو تختبئ في مغاورها وكهوفها أو تختفي في مساربها وأجوانها هذه الأقوات الجاهزة المركبة والبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال والأنواع سخرها وهنها العزيز الحكيم لتلبى حاجة هؤلاء الأحياء التي لا يحصي عددها إلا الله جل وعلا ولا يحصي أنواع غذائتها إلا هو جل وعلا .

ثم انظر إلى تنوع مشاهد هذه الأرض ومنظارها حينما يمتد الطرف وتنتقل القدم وإلى عجائب هذه المشاهد التي لا تنفذ من وحد

وبطاح ووديان وجبال وبحار وبحيرات وأنهار وغدران وما عليها من زروع وثمار وقطع متحاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسكنى بما واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل ٠

وما فيها من حدائق وبساتين وأشجار وكل من هذه المشاهد تارة تكون مجدهبة فلها حال وتارة خضراً ممربعة ولها مشهد آخر ويراه وقت الحصاد وهو مصفر فإذا له حال آخر وهو في مكان واحد وما فيها من ماء عذب فرات وما ملح أجاج وما فيه من زيوت ومعادن وغازات وأبخرة ٠

وما فيها من آثار الأمم الماضية وآثار إهلاكهم حيث كفروا وكذبوا الرسل لما دعوهم إلى توحيد الله وما فيها من الخلائق التي تعمّرها والدواب المختلفة الألوان والصور المتباعدة الهيئات والأفعال من بهائم وطيور ووحش وأسماك وزواحف وحشرات وزرافة ونعمان إه ٠

هذه الخلائق لا يعلم عددها وعدد أجناسها إلا الله الذي خلقها جل وعلا وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها فقال تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ٠ تبصرة وذكرى لكل عبد منيبي » وقال : « والأرض فرشناها فنعم الماهدون » وقال : « الذي جعل لكم الأرض قراراً ٠ »

وقال « هو الذي جعل لكم ذلولاً فامشو في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » . وقال : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاسعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » . وقال : « وآية لهم الأرض الميّة أحييّناها وأخرّنا منها حباً فمنه يأكلون ٠ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجّرنا فيها من العيون » .

وخص سبحانه الموقنين لأنّه لا يدرك هذه العجائب إلا القلب العamer

باليقين فالموقنوون هم الموحدون الذين سلكوا الطريق السوى البرهانى
الموصل إلى المعرفة التامة فهم نظارون بعيون باصرة وافهام نافذة كلما
رأوا آية فكروا فيها وفي المقصود منها فازدادوا إيقانا على إيقانهم
فحققوا وحدانية ربهم وصدقوا برسله وانتفعوا بالآيات بخلاف أكثر
الناس فهم في غفلة عن التفكير في الآيات الدالة على الله وقدرته
ووحدانيته ، الذين قال الله عنهم : « وَكَانَ مِنْ أَنْوَحَ الْأَرْضِ
يُمْرَنُ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ » .

وقوله : « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَا تَبْصِرُونَ » أى في حال ابتدائها وتنقلها
من حال إلى حال آيات تدل على توحيد الله وصدق ماجاءت به الرسال
هذا المخلوق الانساني وهذه المخلوقات العجيبة الأخرى التي تدب على
الأرض لكن يغفل عن قيمتها وعن أسراره الكامنة في كيانه حين يغفل
قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين إنها عجيبة في تكوينه .

قال ابن القيم رحمة الله : وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في كتابه
عباده إلى التفكير فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته
وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته
ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه .

فيهذا تعرف إلى عباده ونديبهم إلى التفكير في آياته ونذكر لذلك
أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها فمن ذلك
خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكير فيه والنظر في غير موضع
من كتابه كقوله تعالى : « فَلَيَنْظُرْ إِلَيْهِ خَلْقَهُ » .

وقوله : « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَا تَبْصِرُونَ » ، ثم ساق آيات آخر قال بعد
فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة
والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك
بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث .

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين أي ضعيف مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيبة لشیئته مذلة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مخاريها إلى أن ساقها إلى مستفرها ومجمعها .

وكيف جمع سبعانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادهما سلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه .

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى السواد ثم جعلها مضفة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقةها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مبانية للمضفة في شكلها وهياطها وقدرها وملمسها ولونها انتهى كلامه .

ثم أنظر إلى تدبيره في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة ، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة فإنه يجري إليه من دم أمه ما يغذيه كما يغذى الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بذنه وقوى أديمه على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد أزعاج وأعنفه حتى يولد .

فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذيه من دم أمه إلى ثدييها وانقطع الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء « اللبن » وهو أشد

موافقة للمولود من الدم فيوافيء في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثديي أمه كالأداوتين المعلقتين بصدرها لحاجتها فلا يلزمه يفتذى باللبن مادام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء .

وقال ابن القيم أيضا رحمة الله : في كتابه مفتاح السعادة :

وأنظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى : الأعصاب ، والعظام ، والعروق ، والأوتار ، واليابس ، واللين وبين ذلك ، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشدده وأبعده عن الانحلال وكيف كسامها لحاما ركبها عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به .

وكيف صورها فاحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رءوسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالانامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه .

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له وكيف قدرها ربها وخالفها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة ، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعریض والمصمت والمجوف ، وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى ومنها ما تركيبه اتصال فقط .

وكيف اختلف أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستديقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنها

وببعض أعضائه للتتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظاما واحدا بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه .

وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار وربطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرات خاصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يتمتنع عليه ولو لا المفاصل لتعذر عليه .

ونأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظاما مختلفة الأشكال والمقدار والمنافع وكيف ركب سبعهانه وتعالى على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وألات الادراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس .

وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكافر للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الابصار .

ثم ركز سبعهانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبة وهو انسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغارب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والأحفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

فانظر كيف شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جملهما بالأجفان
غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى
والغبار ويقيانها من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم غرس في أطراف
تلك الأجفان والأهداب جمالا وزينة ولنافع آخر وراء الجمال والزينة.
ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين
السماء والأرض يخرق السماء مجاوزا الرؤية ما فوقها من الكواكب ،
وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث
ينطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكتافها وتباعد أقطارها .

وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول
المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لنجتمع الصوت فتؤديه إلى
الصمام وليرحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه وجعل فيها
غضونا وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر
حده إلى الصمام .

ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى
الصمام حتى يستيقظ أو ينتبه لامساكه وفيه أيضا حكم غير ذلك .

ثم اقتضت حكمة رب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في
غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل
إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحا ليحفظهما
فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائتها صيانة لها وحفظا .

وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعم الأشياء على ماهي عليه
إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته كما أن من عرض
لقمة المرار استمر طعم الأشياء التي ليست بمر كما قيل :

ومن يك ذا فم مر يرض يجد مرا به الماء الزلا

ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعه وفتح فيه المنخرین وحجز بينهما بحاجز وأودع فيها حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليس تنفس به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتنفس به .

ثم لم يجعل في داخله من الأعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لثلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجرها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتتجمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلىه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتضاعده في مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه .

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فإنه لما كان قصبة وجري سائر لما ينحدر فيه من فضلات الرأس وجري النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزا لثلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس ، بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب ، فيبقى الآخر للتنفس ، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة ، بل يبقى فيه مدخل للتنفس .

وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين أو حاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فإنه ربما أصيبت أحدهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة ، وكان وجود أنفين في الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفانه واحدا ، وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله أحسن الخالقين .

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع واليقه ، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائب .

فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه ، وجعله ترجمانا لملك الأعضاء، مبينا مؤديا عنه ، كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه فهيه رسوله وبريهه الذي يؤدي إليه الأخبار، واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد .

واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالاذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة .

ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل له سترا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب . وأيضا فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب و منزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق يستره ويصونه ، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر .

وأيضا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدتها رطوبة ، وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به ، فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة والبسوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد .

ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هن جمال له و زينة ، وبها قوام العبد وغذاؤه ، وجعل بعضها رحاء للطحن ، وبعضها آلة للقطع فاحكم أصولها وحدد رؤسها ، وبيض لونها ، ورتب صفوتها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا .

وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما ، وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما

وهيأتهما ، وجعلهما غطاء للفم وطبقا له ، وجعلهما إِتاماً لخارج حروف الكلام ونهاية له ، كما جعل أقصى الحلق بداية له والسان وما جاوره وسطا .

ولهذا كان أكثر العمل فيها له ، إذ هو الواسطة ، اقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما ، وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن وأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة .

وخلق سبحانه العناجر مختلفة الأشكال في الضيق والاسعة والخشونة واللامسة والصلابة واللين والطول والقصر ، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا ، ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم ، كما يميز البصیر بينهم بصورهم ، والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور .

وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه ، وزين الوجه بما أثبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقدار ، فزيقه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العينين ، وقوسهما وأحسن خطهما وزين أحفان العينين بالأهداب ، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كاما وقارا ومهابة للرجل ، وزين الشفتين فوقهما من الشارب وتحتها من العنفة .

وكذا خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنـه ، وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسـط ، وقسم فيه الأصابع الخمس ، وقسم كل أصبع بثلاث أنـاما ، والابهام باثنتين .

وجعل الأصابع الأربع في جانب والابهام في جانب لتدور الابهام على الجميع ، فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ، و مباشرة الأعمال ، ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضع على عليه لم يجدوا إليه سبيلا .

فتبارك من لو شاء لسوها وجعلها طبقا واحدا كالصحيحة فلا يتمكن العبد بذلك من مصالحة وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والحط وغير ذلك ، فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد ، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مفرقة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله .

وركب الأظفار على رؤسهما زينة لها وعمادا ووقاية وليلقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير ، وآلة لمعاشه ولريح الإنسان بها بدنه عند الحاجة ، فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتتت حاجته إليه ، ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هـى اليـد إـلى مـوضـعـ الحـكـ حتىـ تمـتدـ اليـدـ ولوـ فيـ النـومـ والـغـفلـةـ منـ غيرـ حاجـةـ إـلـىـ طـلـبـ ولوـ استـعـانـ بـغـيرـهـ لمـ يـعـثـرـ عـلـىـ مـوضـعـ الحـكـ إـلـاـ بـعـدـ تـعـبـ وـمشـقةـ .

ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له ، وعظام أعلىه دونها في الشخانة والصلابة لأنها محمولة . ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبة من كينا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ، ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزه ترکيبا محكما متقدنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة ، ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ، ثم ركب الظهر من أعلى إلى منتهي عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي

تمسكتها أن تنحل وتنفصل ، ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين ، والعضدين بالذراعين ، والذراعين بالكتف والأصابع .

وانظر كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع ، والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين .

فهو مركب على ثلاثة وستين عظم مائتان وثمانية وأربعين مفاصل ، وباقيتها صغار حشيشت خلال المفاصل فلو زادت عظاما واحدا لكان مضره على الإنسان يحتاج إلى قلعة ولو نقصت عظاما : واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره .

فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها ، والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وحالتها وحكمته وعلمه ولطفه ، وكم بين النظرتين .

ثم إن سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكتها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسينات وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها .

ف يجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحررك العين وفتحها وضمها وابصارها لو نقصت منها رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كالألات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل ، كل ذلك صنع رب الحكيم ، وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين ، فويل للمكذبين ، وبعدا للجاهدين .

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزانات نافذة بعضها
على بعض خزانة في مقدمه ، وخرزانة في وسطه، وخرزانة في آخره ، وأودع
تلك الخزانات من أسراره ما أودعهما من الذكر والتفكير والتعقل .

ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب
والكبد والطحال والرئة والأمعاء والثانية ، وسائل ما في بطنه من الآلات
المجيبة ، والقوى المتعددة المختلفة المنافع ، فاما القلب فهو الملك
المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها
وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح
الحيوانى ، والحرارة الغريرة وهو معدن العقل والعلم والعلم
والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا
والغضب ، وسائل صفات الكمال .

فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقوتها إنما هي جند من أجناد
القلب ، فان العين طليعته ورائده الذى يكشف له المرئيات ، فإن رأت
 شيئاً أدته إليه ، ولشدة الارتباط الذى بينها وبينه إذا استقر فيه
شيء ظهر فيها .

فهى مرآته المترجمة للناظر ما فيه ، كما أن اللسان ترجمانه المؤدى
للسمع ما فيه ، ولهذا كثيراً ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث ،
كقوله : «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنده مسئولاً» ،
وقوله : «وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ، وقوله : «صم بكم عمي»
وقد تقدم ذلك ، وكذلك يقرن بين القلب والبصر ، كقوله : «ونقلب
أفئدتهم وأبصارهم» ، وقوله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم :
«ما كذب الفؤاد ما رأى» ، ثم قال : «ما زاغ البصر وما طغى» . وكذلك
الأذن هي رسوله المؤدى إليه . وكذلك اللسان ترجمانه وبالجملة
وسائل الأعضاء خدمه وجنوده .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا وإن في الجسد مضيقة إِذَا
صلحت صلحة لها سائر الجسد ، وإِذَا فسست فسد لها سائر الجسد ،
ألا وهي القلب » .

وقال أبو هريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده ، فإن طاب الملك
طابت جنوده ، وإِذَا خبث الملك خبثت جنوده .

وجعلت الرئة كالمروحة تروح عليه دائمًا لأنها أشد الأعضاء حرارة ،
بل هو منبع الحرارة ، وأما الدماغ وهو المخ فإِنه جعل باردا . وخالف
في حكمة ذلك فقالت طائفة : إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة
التي في القلب ليりدها عن الأفراط إلى الاعتدال .

وردت طائفة هذا وقالت : لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن
القلب ، بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة ، أو يكون قريبا منه في
الصدر ليكسر حرارته . قالت الفرقة الأولى : بعد الدماغ من القلب
لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة ، لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب
بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد
منهما بكيفية الآخر ، وهذا بخلاف الرئة فإنها آلة للتترويج على القلب
لم تعجل لتعديل حرارته .

وتوسّطت فرقة أخرى وقالت : بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة ،
وفيه تبريد الخاصية فإِنه مبدأ للذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار
صاف عن الأقدار ، والكدر حال من الأجلبة والزجل ، ولذلك يكون
جودة الفكر والتذكر ، واستخراج الصواب عند سكون البدن ، وفتور
حركاته ، وقلة شواغله ومزتعجاته ، ولذلك لم يصلح لها القلب .

وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالح له ، ولذلك تجود هذه الأفعال
في الليل ، وفي الموضع الخالي ، وتفسد عند إلتهاب نار الغضب
والشهوة ، وعند الهم الشديد ، ومع التعب والحركات القوية البدنية
والنفسانية ، اه باختصار .

وقوله : « وفي السماء رزقكم » قيل : المطر الذي هو سبب الأرزاق ،
وقيل : مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني
والدنيوي .

وقوله : « وما توعدون ، أي أن ما وعد به جل وعلا من أمر القيامة
والبعث والجزاء كائن لا محالة ، وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه ،
كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلـه وصحبه وسلم .

ما يستفاد من الآيات :

- (١) إثبات صفة الكلام الله .
- (٢) الرد على من أنكر صفة الكلام .
- (٣) الحث على تقوى الله .
- (٤) الثواب العظيم لمن اتقى الله .
- (٥) إثبات البعث والحساب
- (٦) إثبات الجزاء على الأعمال .
- (٧) إثبات الجنة وأنها لمن أطاع الله واتقاه .
- (٨) أن في الجنة عيوناً جارية تشرب منها تلك البساتين
ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً .
- (٩) أن الله قد أطاعهم مناهم من النعيم والسرور والغبطة .
- (١٠) أنهم أخذوا ذلك راضين قد قررت به أعينهم وفرحت به
نفوسهم ، إذ فيه ما يغنينهم ويفوق ما يؤملون .

(١١) أن أخذهم ذلك إعطاء من الله وتفضل منه .

(١٢) إثبات صفة الربوبية لله وتربيته تعالى لعباده نوعان : عامة ، خاصة ، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاها ، قال تعالى : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . والتربيـة الخاصة تربـيتها جـلـ وـعـلاـ لـأـوـلـيـائـهـ وأـصـفـيـائـهـ فـيـرـبـيـهـ بـالـيـمـانـ وـيـوـفـقـهـ لـهـ وـيـكـمـلـهـ ، وـيـدـفـعـعـنـهـمـ الصـوـارـفـ وـالـعـوـاقـقـ الـحـائـلـةـ بـيـنـهـمـ وـبـيـنـهـ وـحـقـيقـتـهـاـ تـرـبـيـةـ التـوـفـيقـ لـكـلـ خـيـرـ ، وـالـعـصـمـةـ مـنـ كـلـ شـرـ .

(١٣) أن العمل سبب لثواب الله للعبد .

(١٤) الحث على الأعمال الصالحة .

(١٥) الحث على الاحسان في عبادة الله .

(١٦) الحث على الاحسان إلى عباد الله .

(١٧) أن الجزاء من جنس العمل ، فكما أحسنوا في عبادة الله والى عباد الله حصلوا على حسن المثوبة من الله ، كما قال تعالى : « للذين أحسنوا الحسنة وزيادة » .

(١٨) الحث على مراقبة الله .

(١٩) الحث على التيقظ ومراقبة النفس .

(٢٠) الحث على حفظ الوقت وإنفاقه في طاعة الله، والحذر من الغفلة

(٢١) الحث على قيام الليل وقطعه في صلاة وقراءة وذكر واستغفار وتصرع ودعاء .

(٢٢) أن الله يختص بفضلـهـ مـنـ يـشـاءـ فـيـوـفـقـ مـنـ شـاءـ إـلـىـ قـيـامـ اللـيـلـ ، اللـهـمـ وـفـقـنـاـ لـمـاـ وـفـقـتـهـ لـهـ .

- ٢٣) الحث على الاستغفار في السحر .
- ٢٤) الحث على أداء الزكاة والتنسخ منها بطيب نفس .
- ٢٥) الحث على البر والأعمال الخيرية .
- ٢٦) الحث على الصلة .
- ٢٧) اعطاء السائل ولو قليلا .
- ٢٨) إعطاء المحروم كذلك .
- ٢٩) لطف الله بخلقه حيث حثهم وبين لهم ودلهم على ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم .
- ٣٠) أن العباد ليسوا مهملين .
- ٣١) سعة جود الله وكرمه .
- ٣٢) إثبات قدرة الله .
- ٣٣) أن الله جل وعلا شكور .
- ٣٤) العمل على تخلص القلب من الشح والبخل .
- ٣٥) التحذير من الاعنة .
- ٣٦) أن هذا الوصف هو وصف المؤمن التقوى دائمًا يخشى الله ، ويعمل له ، ويحاسب نفسه ، ثم يستغفر الله بالأسحار بعد ذلك .
- ٣٧) إثبات صفة العلم لله ، فكما أنه عالم بما يمضي فهو عالم بما سيقع ، ومن ذلك ما أخبر به .
- ٣٨) إثبات صفة الحكمة لله حيث أحل المتقين فيما جعلهم مستحقين له فضلا منه وكرما .

(٣٩) أنه ينبغي للإنسان أن يشغل وقته إن لم يكن في صلاة ففي استغفار ، ولا يخفى ما ورد من الحث عليه .

(٤٠) الشفقة على الخلق .

(٤١) تقديم حاجة السائل قبل اندفاع حاجة المعروم ، لأنه يعرف حاله غالباً بمقاله ويطلب لقلة ماله غالباً فيقدم بدفع حاجته ، والمعروم غير معلوم فلا تندفع إلا بعد الاطلاع عليه .

(٤٢) أن في نفس الإنسان آيات تدل على وحدانية الله .

(٤٣) الحث على التفكير والتدبر .

(٤٤) أن رزق العباد في السماء .

(٤٥) إثبات البعث والحساب .

(٤٦) إثبات الحساب والجزاء على الأعمال .

(٤٧) إثبات الجنة .

(٤٨) دليل على علو الله على خلقه .

(٤٩) إثبات الربوبية .

(٥٠) أن وعد الله حق ، والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالمذين نسوا الله فأنسواهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون . هو الله الخالق الباري ، المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ووحدوه اتقوه بأداء الفرائض ، واجتناب النواهي ، والتفوي ، كما هو معلوم في وصية الله للأولين والآخرين ، قال الله تعالى : « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » ، فما من خير عاجل ولا آجل إلا والتفوي سبيل موصى إلى الله ، وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتفوي حرز حسین للسلامة منه والنجاة من ضرره .

وقوله تعالى : « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » ، أي لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيمة من الأعمال الصالحة فإذا نظر إليها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه سرته وفرح بها ، وتمنى الزيادة منها ، أم من السيئات المهلكات التي يود يوم القيمة لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ؟ فإن

الانسان إذا استحضر وقوفه بين يدي الله اهتم للمقام واجتهد في كثرة الأعمال الموصلة إلى مرضاه الله وقلل من العوائق والقواعد التي تضعف سيره إلى الآخرة .

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » ، رواه الترمذى وأحمد والحاكم وابن ماجه .

وقال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا .

وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عراة مجتaby النمار أو العباء ، متقلدي السيف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل .

ثم خرج فامر بلال فاذن وأقام فصلى ، ثم خطب فقال : « يا أيها الناس ، اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » ، إلى قوله : « ان الله كان عليكم رقيبا » ، والأية التي في الحشر : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » ، تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره من صاع تمره ، حتى قال : ولو بشق تمرة ، قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت . ثم تتبع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه منذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ، رواه مسلم .

وقوله : « واتقوا الله » هذا تكرير للتأكيد كقولك : اعجل اعجل ،
إلزم الزم لما يستدعيه الحال من التنبية والتحث على التقوى التي هي
الزاد في المعاد .

قال الأعشى :

أجدك لم تسمع وصاة محمد
نبي الاله حين أوصي وأشهدنا
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثله
وأنك لم ترصد كما كان أرصدنا

وقيل في تكرير ذكر التقوى : أن الأولى التوبة فيما مضى من الذنوب ،
والثانية : اتقاء المعاصي في المستقبل ، والمعنى خافوا الله بأداء فرائضه
واجتناب معاصيه .

وقوله : « إن الله خير بما تعملون » من أسمائه تعالى الخبر ، وهو
من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثقه والاحاطة بالأشياء على وجه الدقة
والتفصيل ، وهو العلم بكل ما خفى ودق ، فالعلم عندما يضاف إلى
الخفايا الباطنة يسمى خبرة ويسمى صاحبها خيرا .

والله جل وعلا لا يجري في الملك والملكون شيء ولا تتحرك ذرة فما
فوقها وما دونها ، ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا وعنده
منها خبرة ، وهو يقرب من معنى اسمه تعالى اللطيف .

ولهذا تجد في القرآن في بعض الآيات يقرن الله بينهما كما في قوله
تعالى : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير » ، المعنى أنه تعالى ذو
خبرة وعلم بأحوالكم ، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وشئونكم فراقبوه
في جليل أعمالكم وحقيقتها ، واعلموا أنه سيجازيكم ويعحاسبكم على

جميعها : النمير والفتيل والقطمير ، ولا يفوته شيء من ذلك ، قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . ثم ضرب جل وعلا الأمثال تحذيرا وانذارا فقال : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أي ولا يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق الله التي أوجبها عليهم فران على قلوبهم وأنساهم العمل الصالح الذي ينجيهم من عقابه .

وفي خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل ، ولن ننالوا ذلك إلا بالله عز وجل ، إن قوما جعلوا آجالهم لغير الله فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم ، « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ، أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ماقدموا في أيام سلفهم ، وحلوا بالشقاوة أو السعادة .

أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار ، هذا كتاب الله لا يفني عجائبه فاستضيئوا منه ليوم الظلمة ، واستضيئوا بسناه وبيانه ، إن الله أثنى على زكرياء وأهل بيته ، فقال تعالى : « إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانت لنا خاشعين » لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم .

وقوله : « أولئك هم الفاسقون » أي أولئك الناسون المخذلون بالأنساء ، أصل الفسق الخروج أى الذين خرجوه عن طاعة الله ، ولما أرشد المؤمنين إلى ما يصلحهم بقوله : « ولتنظر نفس ماقدمت لغد » وعدد الكافرين بقوله : « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ثم وازن بين الغريقين ، من يعمل من الحسنات ، ومن يعمل السيئات ، فقال :

لا يسمى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أى لا يستوى في حكم الله تعالى يوم القيمة الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار ، والذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود في الجنة ، كما قال تعالى : « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ : سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ » .

وقال تعالى : « وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ » .

وقال تعالى : « أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَارِ » ، وقال : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » .

ثم بين عدم استواهما فقال : « أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ، أَيْ الْفَائِزُونَ بِكُلِّ مَطْلُوبِ النَّاجِونَ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ ، فِي هَذَا تَنبِيهٌ إِلَى أَنَّ النَّاسَ لِفَرْطِ غُفْلَتِهِمْ وَقَلْتَهُمْ تَفْكِرُهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ وَتَهَاكُمُهُمْ عَلَى إِيَّاِنَّ الْعَاجِلَةِ وَاتِّبَاعِهِمْ لِلشَّهُوَاتِ الْفَانِيَةِ كَانُوهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَشَاسِعُ الْبُونَ بَيْنَ أَصْحَابِهِمَا وَأَنَّ الْفُوزَ لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ » .

فمن حقهم أن يعلموا ذلك بعد أن نبهوا له ، كما تقول لمن عق أباه : هذا أبوك ، تجعله كأنه لا يعرف ذلك فنبه إلى حق الأبوة الذي يقتضي البر والعطف .

وبعد أن ذكر جل وعلا فرق المسلمين من المنافقين والضالين من اليهود وغيرهم وأمر عباده المؤمنين بالتقى استعداداً لذلك اليوم ذكر هنا أن لهم مرشداً عظيماً وإماماً هادياً هو القرآن العظيم ، فقال : « لَوْ أَنَّزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَبْلٍ لِرَأْيِهِ خَاطِئاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خُشْبَةِ اللَّهِ »

أى لو أنزل على جبل وهو حجر لرأيته يامحمد خاشعا متذلا متصدعا من خشية الله .

فينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه ولو كانت في القسوة والصلابة كالجبال الرواسي ، لما فيه من وعد ووعيد وبشارة وإنذار ، وحكم وأحكام .

فمواعظه أعظم المواعظ وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها ، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان ، خالية من التكلف لا انتقاض فيه ، ولا اختلاف ولا صعوبة ولا اعتساف يصلح لكل زمان ومكان ويليق لكل أحد .

وقوله : « وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون » أي وهذه الأمثال التي أودعنها القرآن وذكرناها في مواضعها التي ضربت لأجلها واقتضتها الحال من نحو قوله تعالى : « وإن من الحجارة لما يتفسر منه الأنهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله » .

وقوله : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » وقوله : « ولو قرأتنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به المونى » الآية جعلناها تبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

فمن الناس من وفقه الله فاهتدى بها إلى سواء السبيل وفاز بما يرضي ربه عنه وفاز بجنة عرضها السموات والأرض ومنهم من أعرض عنها وأبعد « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » وأدخله سقر « وما أدرك ما سقر لا تبقى ولا تذر » .

وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الجمعة يخطب يقف إلى جانب جذع سمع هو ومن بالمسجد حنين الجذع . وهكذا تمضي الآية الكريمة ثم وصف سبحانه نفسه بجليل الصفات التي هي سر العظمة والجلال لخالق السموات والأرض وما فيها وما بينهما من مخلوقات ، فقال : « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » يقول جل ذكره إن الذي يتتصدح الجبل من خشيته هو الإله المعبد الذي لا تنبغي العبادة والالوهية إلا له عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات والغائبات فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا بينهما من جليل أو حقير أو كبير أو صغير يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى سريان القوت في الأعضاء وإن كانت الحيوانات في غاية الصغر وأعضاؤها في غاية الدقة كالبعوضة ونحوها وأصغر منها بكثير هو خالقها يعلمها ويراهما لا إله إلا هو ولا رب سواه ، ثم وصف نفسه بعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي فهو رحمن الدنيا والآخرة رحيم بأهل الإيمان ثم أعاد جل وعلا ذكر الالوهية وانفراده بها فقال : « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ، أي هو المعبد الذي لا تصلح العبادة إلا له الملك الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهي صفات العظمة والكبراء والقهر والتدبر الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي وانسفلى كلهم عبيد ومماليك وفقراء ومضطرون إليه القدس : الظاهر من كل عيب ونقص المزه عما لا يليق بجلاله ، وعن قنادة القدس المبارك : السلام أي السالم من جميع النقصان والعيوب لكماله في ذاته وصفاته وافعاله ، قال ابن القيم رحمة الله :

هذا ومن أوصافه القدس ذو التنزيل بالتعظيم للرحمـن
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان

وقوله تعالى : « المؤمن » قال الضحاك عن ابن عباس : أمن خلقه من أن يظلمهم ، وقيل أمن بقوله إنه حق ، وقال ابن زيد : صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به .

وقوله : « المهيمن » اي الشهيد على عباده بأعمالهم وهو قول ابن عباس ومجاهد وقادة والسدى ومقاتل يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على شيء ، وقال الخليل هو الرقيب العاشر ، كما قال تعالى : « والله على كل شيء شهيد » ، وقال : « ألم هو قائم على كل نفس بما كسبت » الآية ، وقوله « والله شهيد على ما يفعلون » ، وقوله العزيز الذي قد عز على كل شيء وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبرياته فله أنواع العزة : عزة القوة وعزيمة الغلبة وعزوة الامتناع ، قال ابن القيم رحمة الله :

وهو العزيز فلن يرام جنابه
أنى يرام جناب ذو السلطان
وهو العزيز القاهر الغالب لم
يغلبه شيء هذه صفتان
وهو العزيز بقوة هي وصفه
فالعز حينئذ ثلاث معان
وهي التي كملت له سبحانه
من كل وجه عادم التقصان
وقوله : « الجبار » هو بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعف العاجز ولمن لا ذ به ولجا
إليه ، قال ابن القيم رحمة الله :

وذلك الجبار من أوصافه قسمان
والجبار في أوصافه قسمان
ذى كسرة فالجبار منه دان
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا
والثاني جبر القهر بالعز الذى
لا ينبغي لسواء من إنسان
وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان
من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان

وقوله : « المتكبر » أي المتكبر عن السوء والنقص والعيوب ، الذي لا يليق التكبر إلا لعظنته ، كما في الصحيح : العظمة إزارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منها عذبته . ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يقول المشركون من الصاحبة والولد والشريك والشيل ، فقال : « سبحانه الله عما يشركون » ، قوله : « هو الله الخالق الباري ، المصور » أي هو الله المألوه والمبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الخالق لجميع الأشياء ، مما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه الباري ، الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته المصور خلقه كيف شاء على الصفة التي يريدها والصورة التي يختارها كقوله تعالى : « في أي صورة ماشاء ركبك » ، قوله : « له الأسماء الحسنى » أي له تعالى الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تسعه وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة ، إنه وتر يحب الوتر » .

ولا يفيد هذا الحديث حصرها وإنما غايتها أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة بدليل ما ورد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : « اللهم إني عبدك ابن عبدك وأمتك ناصيتي بيديك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استثارت به في علم الغيب عنك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدلته مكانه فرحاً فقيل يا رسول الله لا نتعلماها ، فقال : بلى ي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها » .

ومراتب إحصاء الأسماء الحسنى ثلات حفظها وفهمها ودعا الله بها

دعاة مسألة ودعاة عبادة ، فدعاة المسألة يكون بلسان المقال ، ودعاة العبادة يكون بلسان الحال .

قال ابن القيم رحمة الله والدعاة ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تسائل الله تعالى بأسماهه وصفاته .

والثاني : أن تسائله بحاجتك وفدرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك .

الثالث : أن تسائل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين ، فال الأول أكمل وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف .

قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء .

وقال أبو رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها تسعه وتسعون اسماء الله تعالى .

وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع اسمائه اه وينبغي لمن سأله الله تعالى أن يسأله بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله فطالب المغفرة يقول ياغفار اغفر لي وطالب التوبة يقول ياتواب تب علي وطالب الرزق يقول يارزاق آرزقني ، وطالب العلم يقول ياعليم علمني ، وطالب العفو يقول ياعفو اعف عنى ، وطالب الهدایة يقول يا هادى أهديني الخ .

واسماء الله وصفاته توقيفية ، ومعنى ذلك أنه لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والسنّة فهمي تتلقى عن طريق السمع لا بالاراء فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمى إلا بما سمي به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى يسبح له ما في السموات والأرض : هذا إخبار منه جل وعلا أنه يسبح له جميع المخلوقات التي في السموات والتي في الأرض أى تنزهه وتقديسه عما لا يليق بجلاله وعظمته .

وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو على حقيقته بلسان المقال وإن كان البشر لا يفهون هذا التسبيح ويidel على ذلك قوله تعالى في آية سورة الاسراء « ولكن لا تفهون تسبيبهم » فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمراً مفهوماً لكل أحد ويؤيده أيضاً قوله تعالى : « وسخرنا مع داود الجبال يسبحن » فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة .

وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أن حبراً بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح ومن ذلك تسبيح الحصي في كفه صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك ما في الحديث الذي رواه أبو هريرة بينما رجل يسوق بقرة أذ عيي فركبها فضر بها فقالت إنما نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض فقال الناس سبحان الله : بقرة تتكلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر .

ومن ذلك ما ورد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نوافعها خارج مكة بين الجبال والشجر فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال سلام عليك يا رسول الله . وفي الحديث الآخر بينما رجل في غنم له إذا عدا الذئب على الشاة فادر كها صاحبها فاستنقذها ، فقال الذئب فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري .

وذكر ابن المبارك في دقائقه أخبرنا مسعود عن عبد الله بن واصل عن عوف ابن عبد الله قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل يقول للجبل يافلان هل من بك اليوم ذاكر الله عز وجل فإن قال نعم سر به ثم قرأ عبد الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إدا تقاد السموات يتفترن منه وتنشق الأرض وتخر العجائب هدا ، قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير .

وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تندى بقاع الأرض بعضها بعضاً ياجارة هل من بك اليوم عبد فصلى الله أو ذكر الله عليك ؟ فمن قائلة لا . ومن قائلة نعم . فإذا قالت نعم رأت لها فضلاً عليها .

وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيمة .

وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل ، فقال لهم « اركبواها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مر كوبة خير من راكبها وأكثر ذِكْرًا لِللهِ مِنْهُ » .

وقال قتادة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إلا الله فهي كلمة الأخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبداً قط حتى يقولها وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض وإذا قال سبحانه الله فهي صلاة العلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره بالصلوة والتسبيح فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدى واستسلم .

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصندع وقال إن نقيتها تسبيح :

وقيل : إن المراد به تسبيح الدلالة بلسان الحال ، أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة ، فهي تدل بحدوثها دلالة واضحة على وجود الله وتفرده بالربوبية والوحدانية ، كما قيل :

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملائكة
عيون من لجين شاخصات بأحداق هي النهب السبب
على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

وقال الآخر :

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل
وقد كان فيها لو تأملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطل

وقوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » تقدم اسمه تعالى العزيز ، وأما الحكيم فما خوذه من الحكم وله معنian : أحدهما بمعنى القاضي العدل الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري ، وله الحكم في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : « وله الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجعون » ، والثاني : أنه محكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد ، والله أعلم وصلى الله على محمد وآلها وسلم .

ما يفهم من آيات الدرس :

١) الأمر بالتقوى .

٢) إثبات الألوهية .

- ٣) التنبية على قرب الساعة من قوله لغد .
- ٤) إثبات البعث .
- ٥) إثبات الحساب .
- ٦) إثبات الجزاء على الأعمال .
- ٧) الحث على محاسبة النفس وتفقدها .
- ٨) تكرير الأمر بالتقوى والاهتمام بها .
- ٩) الحث على الاستحضر للوقوف بين يدي الله .
- ١٠) الحث على الأكثار من الأعمال الصالحة لأنها الزاد لذلك اليوم
- ١١) إثبات الأسماء الله .
- ١٢) إثبات صفة الخبرة .
- ١٣) دليل على سعة علم الله .
- ١٤) الحث على مراقبة الله الذي يرى أعمال العباد ظهرت أو خفيت
- ١٥) لطف الله بخلقه حيث حثهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة .
- ١٦) ضرب الأمثال تحذيرًا وإنذارًا .
- ١٧) أن من نسي الله أنساه نفسه .
- ١٨) أن الجزاء من جنس العمل .
- ١٩) إنه حكم عدل .
- ٢٠) أن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم فيقعوا في العقوبات .

- ٢١) إن أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله .
- ٢٢) الموازنة بين من يعمل الحسنات ومن يجترح السيئات .
- ٢٣) أنه لا يستوى الذين نسوا الله والذين اتقوا الله ، وأن بينهما فرقاً واضحاً لكن عمي البصائر لا يبيّن لها الهدى .
- ٢٤) فوز حزب الله أصحاب الجنة بالفوز المطلوب والنجاة من المرهوب .
- ٢٥) دليل علو شأن القرآن وقوته تأثيره في القلوب .
- ٢٦) دليل على علو الله .
- ٢٧) دليل على أن القرآن منزل .
- ٢٨) الرد على من قال إنه مخلوق .
- ٢٩) الرد على من قال إن هذا عبارة أو حكاية عما في نفس الله .
- ٣٠) أن الجمادات تخشع لعظمة الله .
- ٣١) توبیخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه حين قراءة القرآن وتدبر مافيته من الزواجر والمواعظ التي تذلل لها العجیل الراسيات .
- ٣٢) إثبات الالوهية .
- ٣٣) إثبات الوحدانية ، إثبات صفة الملك .
- ٣٤) إثبات صفة التقديس .
- ٣٥) إثبات الأسماء لله .
- ٣٦) إثبات صفة السلامـة .
- ٣٧) إثبات صفة الایمان .

- ٤٨) إثبات صفة الهيمنة .
- ٤٩) إثبات صفة العزة .
- ٤٠) إثبات صفة الجبر .
- ٤١) أن الكبriاء لله .
- ٤٢) الحث على تنزيه الله .
- ٤٣) النهي عن الشرك .
- ٤٤) إثبات صفة العلم .
- ٤٥) إثبات صفة الرحمة .
- ٤٦) أن الله يعلم الغائب والشاهد .
- ٤٧) ضرب الأمثال في القرآن .
- ٤٨) المحت على التفكير .
- ٤٩) دليل على أن الله الحجة البالغة .
- ٥٠) دليل على أن الخلق لم يقدروا الله حق قدره وإلا لما عصوه وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
- ٥١) إثبات صفة الخلق .
- ٥٢) إثبات صفة البر ، .
- ٥٣) إثبات صفة التصوير .
- ٥٤) أن الله الأسماء الحسنى .
- ٥٥) أن ما في السموات وما في الأرض يسبحون الله .
- ٥٦) إثبات صفة الحكمة .

- ٥٧) ثبات قدرة الله .
- ٥٨) الحث على تلاوة القرآن .
- ٥٩) أن القرآن يلين القلوب القاسية .
- ٦٠) إثبات صفة الكلام .
- ٦١) الرد على من أنكر صفة الكلام .
- ٦٢) الرد على من أنكر صلة العلم كالجهمية والقدرة .
- ٦٣) الرد على من أنكر علو الله على خلقه .
- ٦٤) إن اسماعه حسنى .
- ٦٥) الرد على من قال إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو غيرهما ،
بل هو كلام الله العلي العظيم .

وكان الفراغ من هذا الكتاب في ليلة الثلاثاء من صفر بعد صلاة
العشاء سنة ١٤٠٢ .

هذا وأسائل الله الحي القيوم العلي العظيم، القوي العزيز القريب
المجيد أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه
ومن سمعه ، وأن يأجر من طبعه وقرأ أو أعاد على طبعه أو تسبب
لطبعه ونوزعه على إخوانه المسلمين آمين .

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

عبد العزيز بن محمد بن سلمان
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين

فهرس الأنوار الساطعات

صفحة	الموضوع	خطبة الكتاب
من ٤ / إلى ١٩	سورة الفاتحة وتفسيرها	
من ١٩ / إلى ٢٧	ما أخذ منها من الفوائد	
من ٢٧ / إلى ٣٨	من أدلة التوحيد	
من ٣٨ / إلى ٤٢	ما أخذ من الآيات	
من ٤٢ / إلى ٥٠	ما أعده الله لعباده المؤمنين	
من ٥٠ / إلى ٥٣	ما يؤخذ من الآيات	
من ٥٣ / إلى ٦٦	في إيات وحدانية الله وأداتها	
من ٦٦ / إلى ٧٠	ما يؤخذ من الآيات	
من ٧٠ / إلى ٧٩	في معنى البر	
من ٧٩ / إلى ٨٢	ما يؤخذ من آية الكريمة.	
من ٨٢ / إلى ٨٩	في الصوم وفضل شهر رمضان	
من ٨٩ / إلى ٩٣	ما يستفاد من آية الكريمة	
من ٩٣ / إلى ١٠٤	في فضل آية الكرسي	
من ١٠٤ / إلى ١٠٧	ما يؤخذ من آية الكرسي	
من ١٠٧ / إلى ١١٧	في متع الحياة الدنيا وما عند الله خير	
من ١١٧ / إلى ١٢١	ما يفهم من الآيات من الأحكام	
من ١٢١ / إلى ١٣٢	في التحليل من الرباء	
من ١٣٢ / إلى ١٣٦	ما يفهم من الآيات	

الموضوع

صفحة

المحث على التغافر في خلق السموات والأرض	من ١٤٨ / إلى ١٣٦
ما يفهم من الآيات من الأحكام	من ١٤٩ / إلى ١٥٤
في الحقوق العشرة	من ١٥٤ / إلى ١٧٥
ما يؤخذ من الآية	من ١٧٥ / إلى ١٧٨
في العدل وأداء الأمانة	من ١٧٨ / إلى ١٨٩
ما يؤخذ من الآيات	من ١٨٩ / إلى ١٩٣
في المحث على طاعة الله وطاعة رسوله	من ١٩٣ / إلى ٢٠١
ما يؤخذ من الآيات	من ٢٠١ / إلى ٢٠٥
المحث على الصدقة والمعروف والصلاح بين الناس	من ٢٠٥ / إلى ٢٢٩
ما يؤخذ من الآيات	من ٢٢٣ / إلى ٢٢٨
الوضوء والتيمم	من ٢٣٣ / إلى ٢٤٨
ما يفهم من الآية	من ٢٤٨ / إلى ٢٥٥
المحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	من ٢٥٥ / إلى ٢٦٦
ما يؤخذ من الآيات	من ٢٦٦ / إلى ٢٧٠
عاقبة من افترى على الله الكذب	من ٢٧٠ / إلى ٢٨٤
ما يفهم من الآيات	من ٢٨٣ / إلى ٢٨٧
التحذير من فتنة الشيطان	من ٢٨٧ / إلى ٣١١
ما يؤخذ من قوله تعالى يا بني آدم آيات	من ٣١٨ / إلى ٣١٠

صفحة	الموضوع
من ٣٢٠ / إلى ٣٢٧	ما يفهم الآية السادسة
من ٣٢٧ / إلى ٣٣٨	امتنان الله على عباده ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم
من ٣٣٨ / إلى ٣٤١	ما يفهم من الآية
من ٣٤١ / إلى ٣٤١	مثال الحياة الدنيا
من ٣٤١ / إلى ٣٥٤	ما يؤخذ من الآية
من ٣٥٤ / إلى ٣٥٨	من مكارم الأخلاق
من ٣٥٨ / إلى ٣٦٧	ما يؤخذ من الآية
من ٣٦٧ / إلى ٣٧١	بيان موقف إبليس لعنة الله من آدم أبي البشر حينما أمر بالسجود له من ٣٧١ / إلى ٣٩٢
من ٣٩٢ / إلى ٣٩٦	ذكر بعض نعم الله على عباده
من ٣٩٦ / إلى ٣٩٩	ما يؤخذ من الآيات
من ٣٩٩ / إلى ٤٠٩	ذكر بعض أحوال يوم القيمة
من ٤٠٩ / إلى ٤١٥	ما يؤخذ من الآيات
من ٤١٥ / إلى ٤٤٥	من صفات عباد الله المؤمنين
من ٤٤٥ / إلى ٤٥٠	ما يؤخذ من الآيات
من ٤٥٠ / إلى ٤٦٧	اخبار عن كمال قدرة الله وذكر بعض أحوال يوم القيمة
من ٤٦٧ / إلى ٤٧٤	ما يؤخذ من الآيات
من ٤٧٤ / إلى ٤٩٠	الحيث على الاستفامة والترغيب فيها
من ٤٩٠ / إلى ٤٩٣	ما يؤخذ من الآيات
من ٤٩٣ / إلى ٤٩٨	من أدلة الولاء والبراء وبيان حقاره

الموضوع

صفحة

من ٥٠٦ إلى ٤٩٨

الدنيا والتحذير من الأعراض عن القرآن

من ٥١١ إلى ٥٠٦

ما يؤخذ من الآيات

من ٥٣٢ إلى ٥١١

ما أعد الله للمتقين والتحذير على التبصر

من ٥٣٦ إلى ٥٣٢

في الأنفس ليقوى الإيمان بإذن الله

من ٥٤٢ إلى ٥٣٦

ما يؤخذ من الآيات

من ٥٤٨ إلى ٥٤٢

التحذير على التزود للآخرة وذلك بتقوى الله

من ٥٥٢ إلى ٥٤٨

وذكر بعض الأسماء الحسنة

من ٥٥٢ إلى ٥٤٨

ما يؤخذ من الآيات