

تفسير سورة العنكبوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(الآية ١) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

[العنكبوت: ١-٧].

التسهيل لتأويل التنزيل

س: وضع معنى ما يلي:

﴿الْمَ - أَحْسِبَ - لَا يُفْتَنُونَ - فَتَنًا - يَسْبِقُونَا - سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ - يَرْجُوا - لَنُكَفِرَنَّ -

سَيِّئَاتِهِمْ﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
أحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله	(الْمَ)
أفطن	(أَحْسِبَ)
لا يختبرون - لا يبتلون	(لَا يُفْتَنُونَ)
اختبرنا	(فَتَنًا)
يفوتوننا ويهربون منا فنعجز عن إدراكهم ولا نؤاخذهم بأعمالهم	(يَسْبِقُونَا)
بئس ما يظنون - بئس ما حكموا به على الله ربهم إذ حكموا بأنه عاجز عن إدراك خلقه	(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)
يأمل - يطمع - يخاف	(يَرْجُوا)
لنمحون - لنغفرن	(لَنُكَفِرَنَّ)
الأعمال السيئة التي عملوها	(سَيِّئَاتِهِمْ)



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿الْمَ ١﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا

يُفْتَنُونَ ٢﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : أفظن الناس أن يتركوا بلا ابتلاء ولا اختبار ولا امتحان لمجرد قولهم آمنا، كلا بل ستختبرون وتمتحنون. أما قوله: ﴿الْمَ﴾ فهي أحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وأما قوله: ﴿أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ فإن معناه: أظن الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء - امتحان - ، بأن قالوا: آمنا بك يا محمد فصدقناك فيما جئنا به من عند الله، كلا لنختبرهم، ليتبين الصادق منهم من الكاذب.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ يمتحنون أي أظن الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ استفهام إنكار، ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء». وهذه الآية كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].



MOSTAFAALADWY.COM

حتمية الابتلاءات

س: اذكر بعض الأدلة على حتمية الابتلاءات وهل يقتصر الابتلاء على أهل

الشر فقط؟

ج: من ذلك ما يلي:

* قال تعالى: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

* وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَهَةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ [التوبة: ١٦].

[التوبة: ١٦]

* وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الضَّالِّينَ ﴿١٤٢﴾ [آل عمران: ١٤٢].

* وقال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٢﴾ [الملك: ٢].

* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴿٢﴾ [الإنسان: ٢].

* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ [الكهف: ٧].

* وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ [هود: ٧].

وهذه الابتلاءات - عافانا الله والمؤمنين من كل مكروهٍ وسوء - تعم

الصالحين والظالمين على السواء:

* قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴿٥١﴾ [الحج: ٥١].

[المائدة: ٤٨].

* وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾

[محمد: ٣١].

* وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بَشِيئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالنَّمْرِ وَبَشِيرِ الصَّادِقِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

* وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلَاؤِكُمْ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤].

* وقال تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

* ثم إن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل:

«يُبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابَةٌ زيد في البلاء» قاله

النبي ﷺ^(١).* ولذا فلما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرسول الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ

لَتَوَعَّكَ وَعَكًّا شَدِيدًا، قَالَ: «أَجَلُ إِنِّي أُوَعِّكَ كَمَا يُوَعِّكَ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قُلْتُ:

ذَلِكَ بَأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلُ، ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى شَوْكَةٍ

فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»^(٢).

ثم إن الناظر في كتاب الله ﷻ، والمتأمل في سيرة رسول الله ﷺ والمتتبع

لسير أهل الفضل والصالح وغيرهم يرى بوضوح وجلال أنهم جميعاً قد ابتُلُوا

واختُبِرُوا وأن الابتلاءات والاختبارات قد تعددت وتنوعت وها نحن نسوقُ

(١) وسيأتي بلفظه إن شاء الله.

(٢) البخاري (حديث ٥٦٤٨)، ومسلم (٢٥٧١).

هنا - بمشيئة الله - أمثلة من الابتلاءات التي تعرّص لها الأنبياء وأهل الفضل والصالح لعلّ مدكرًا أن يدكر ومتعظًا أن يتعظ فالذكرى تنفع المؤمنين والاشتراك في المصائب يهونها على أهلها في الحياة الدنيا^(١).



معرفة النعمة من النعمة

س: كيف يعرف الشخص أن الذي حلّ به ابتلاء أو انتقام؟

ج: هذا في الغالب بالنظر إلى سيرته وعمله، فإن كانت سيرته حسنة وعمله صالحًا فالغالب أن الذي حلّ به ابتلاء لرفعة درجاته، وإن كان مسرفًا على نفسه متعديًا على الخلق ففي الغالب أن ما أصابه انتقام منه حتى يرجع عن شره وفساده والله أعلم.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم-: ولقد اخترنا وابتلينا الذين من قبل المؤمنين بك، الذين قالوا آمنا، اخترناهم وابتليناهم فمنهم من وجدناه صادقًا في قوله، ومنهم من لم يكن كذلك. بل كان كاذبًا في دعواه.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

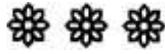
يقول تعالى ذكره: ولقد اخترنا الذين من قبلهم من الأمم، ممن أرسلنا

(١) أما في الآخرة فلا يهونها، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾

[الزخرف: ٣٩] أي: لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب.

التسهيل لتأويل التنزيل

إليهم رسلنا، فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم، وتمكيننا إياهم من أذاهم، كموسى إذا أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه، فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ منهم في قيلهم آمنوا ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾ منهم في قيلهم ذلك.



س: ندرك تماماً أن الله يعلم الكاذب من الصادق، فكيف يوجه قوله تعالى:

﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾؟

ج: نعم، الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن ويعلم كل شيء.

أما توجيه الآية الكريمة فمن العلماء من قال: إن قوله ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ﴾ معناه فليُظهرن وليبينن.

وقال آخرون: إن المراد بالعلم، هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار، وفي حال الاختبار، وبعد الاختبار، ولكن معنى ذلك: وليُظهرنَّ اللهُ صدق الصادق منهم في قيله آمننا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه، ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه، على نحو ما قد بيناه فيما مضى قبل.

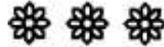
وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان

يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣]: إلا لنرى؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم وقد مضى هذا المعنى في (البقرة) وغيرها قال الزجاج: ليعلم صدق الصادق بوقوع صدقه منه وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما ولكن القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائناً وقوعه، وقد علم أنه سيقع. وقال النحاس: فيه قولان: أحدهما: أن يكون ﴿صَدَقُوا﴾ مشتقاً من الصدق و﴿الْكَاذِبِينَ﴾ مشتقاً من الكذب الذي هو ضد الصدق ويكون المعنى فليبين الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك والقول الآخر: أن يكون صدقوا مشتقاً من الصدق وهو الصلب والكاذبين مشتقاً من كذب إذا انهزم فيكون المعنى فليعلمن الله الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزموا.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - : أفظن أهل الشرك الذين يشركون بالله فيسيئون إلى أنفسهم بذلك أشد الإساءة وأعظمها أنهم سيهربون منا ولا نستطيع إدراكهم ومن ثم فلن نستطيع أن نحاسبهم ونعاقبهم، فإذا كان هذا هو حكمهم على الله بأنه يعجز عن إدراكهم فساء هذا الحكم الظالم الجائر الذي حكموا

به على الله أنه عاجز، وساء هذا الظن الذي ظنوه بالله ربهم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: أم حَسِبَ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِمْ وَهُمْ الْمَعْنِيُّونَ بِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا﴾ يقول: أن يعجزونا فيفوتونا بأنفسهم، فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله. وقوله: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ساء حكمهم الذي يحكمون بأن هؤلاء الذين يعملون السيئات يسبقوننا بأنفسهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي الشرك ﴿أَنْ يَسْفِقُونَا﴾ أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون.

وقال:

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي بئس الحكم ما حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء و ﴿مَا﴾ في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون ويجوز أن تكون ﴿مَا﴾ في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم حكمهم وهذا قول الزجاج.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا﴾ أي: يفوتونا، ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: بئس ما يظنون.



MOSTAFAALADWY.COM

التسهيل لتأويل التنزيل

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾؟

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - من كان يعمل عملاً صالحاً ويرجو بعمله يوماً يلقي فيه ربه سبحانه وتعالى فيثيبه الله ويكافؤه على عمله ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ أي: فإن الأجل الذي أجل الله العباد فيه للقاءه لآتٍ لا محالة، وبإذن الله سيكافؤه ربه ويثيبه فهو سبحانه السميع لأقواله، والسميع لكل شيء والعليم بأحواله وبأحوال الخلق كلهم.

ألا ويعلم أن من جاهد فإن ثواب جهاده عائدٌ عليه، وليس يعود على الله من جهاد عبده المجاهد شيء، فالله غني عن كل خلقه، وكما في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا».

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى ذكره: من كان يرجو الله يوم لقاءه، ويطمع في ثوابه، فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتٍ قريباً، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بلقاءه ثوابه، السميع لقوله: آمنا بالله، العليم بصدق قيله، إنه قد آمن من كذبه فيه، وقوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ يقول: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده، والهرب من العقاب، فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة، وذلك أن الله غني عن جميع خلقه، له الملك والخلق والأمر.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ:

يقول تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: في الدار الآخرة، وعمل الصالحات

رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراً، فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء، بصير بكل الكائنات؛ ولهذا قال: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

وقوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾، كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤١] أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل [واحد] منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد، وما ضرب يوماً من الدهر بسيف.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ ﴿يَرْجُوا﴾ بمعنى يخاف من قول الهذلي في وصف عسال:

إذا لسعته النحل لم يرج السعها

وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً فإنه لا بد أن يأتيه، ذكره النحاس.

قلت (مصطفى): وإني لأعجب من نقل القرطبي لهذا الإجماع، هذا، وقد دلت الأدلة القواطع على أن أهل الإيمان يرون ربهم ﷻ يوم القيامة، ويلقونه ﷻ.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ أي ومن جاهد في الدين وصبر

التسهيل لتأويل التنزيل

على قتال الكفار وأعمال الطاعات فإنما يسعى لنفسه أي ثواب ذلك كله له ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ أي عن أعمالهم وقيل: المعنى من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده.



س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧)؟**

ج: المعنى -والله أعلم-: إن الذين آمنوا بالله ورسله وآمنوا بما أوجب الله عليهم أن يؤمنوا به، وصاحبوا ذلك بصالح الأعمال لنمحو عنهم سيئاتهم التي ارتكبوها وذلك؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، فمن ثم تصدر منهم - وإن كانوا مؤمنين - أعمالٌ تسوؤهم فيغفرها الله لهم، ويجازيهم على صالح أعمالهم أفضل الجزاء وخير الجزاء أضعافاً مضاعفة.

هذا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: تلك التي عملوها أثناء شركهم، وقت أن كانوا مشركين قبل أن يُسلموا، وأيضاً فقد حمل قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: على العمل الصالح الذي عملوه وقت أن كانوا مشركين، وهذا اختيار الطبري **رحمته الله**، وأراه قد قصر في هذا الاختيار الذي ذهب إليه، وإنما تكفير السيئات عامٌ، سواء التي ارتكبتها أثناء كفره أو التي فعلها بعد إسلامه، وأما عن الأعمال الصالحة التي عملها في شركه ^(١) فقد قال النبي **ﷺ**: «أسلمت على ما أسلفت من خير».

أما ما عمله من عمل صالح بعد إسلامه، وكان يتبغي به وجه الله فالله **ﷻ**

(١) ومعلوم أنه إذا مات مشركاً فقد حبط كل عمله.

يُجَازِيهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ وَأَفْضَلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: والذين آمنوا بالله ورسوله، فصَحَّ إيمانهم عند ابتلاء الله إياهم وفتنته لهم، ولم يرتدوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ التي سلفت منهم في شركهم ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يقول: ولنثيبهم على صالحات أعمالهم في إسلامهم، أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات أعمالهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأحسن أعمالهم وهو الطاعات ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبرّه بهم يُجَازِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مَثْقَالَ دَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، وقال هاهنا:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ آلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنفَالَهُمْ مَعْ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾﴾ [العنكبوت: ٨-١٣]

تفسير سورة العنكبوت

٢١

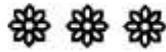
س: وضح معنى ما يلي:

﴿وَوَصَّيْنَا - حَسَنًا - جَهْدَاكَ - أُذَى فِي اللَّهِ - فِتْنَةَ النَّاسِ - سَيِّلَنَا - وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ -

أَنفَالَهُمْ - يَفْتَرُونَ﴾؟

ج:

معناها	الكلمات
أمرنا	(وَوَصَّيْنَا) ﴿
خيرًا - إحسانًا	(حَسَنًا) ﴿
اجتهدا عليك - حارباك	(جَهْدَاكَ) ﴿
عُذِّبَ لكونه قال لا إله إلا الله، أُذَى لكونه يرفع كلمة لا إله إلا الله	(أُذَى فِي اللَّهِ) ﴿
تعذيب الناس له لصفه عن دينه	(فِتْنَةَ النَّاسِ) ﴿
طريقنا في تديننا وتعبدنا - ديننا	(سَيِّلَنَا) ﴿
لنحمل آثام ذنوبكم	(وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ) ﴿
إثم ذنوبهم	(أَنفَالَهُمْ) ﴿
يكذبون - يختلقون	(يَفْتَرُونَ) ﴿



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَهْدَاكَ لِتُشْرَكَ بِي مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - : وأمرنا الإنسان ووصيناه أن يُحسن إلى والديه،

وأن يفعل بهما خيراً ووصيناه أن يفعل معهما حسناً أي خيراً، وإن حاربك واجتهدا عليك كي تجعل لي شريكاً، وأنت لا علم لك بأن لي شريكاً، بل تعلم أنني إلهٌ واحد فإن اجتهدا كي تجعل لي شريكاً وتعبد معي فلا تطعهما وإليَّ يوم القيامة مرجعكم ومآبكم فأخبركم بما كنتم تعملون في دنياكم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ فيما أنزلنا إلى رسولنا ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾ أن يفعل بهما ﴿حَسَنًا﴾.

واختلف أهل العربية في وجه نصب الحسن، فقال بعض نحويي البصرة: نُصِبَ ذَلِكَ عَلَى نِيَّةِ تَكَرُّرِ وَصِيَّتِنَا. وكان معنى الكلام عنده: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصيناه حسناً. وقال: قد يقول الرجل وصيته خيراً: أي بخير.

وقوله: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ يقول: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾، فقلنا له: إن جاهدك والداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أنه ليس لي شريك، فلا تطعهما فتشرك بي ما ليس لك به علم ابتغاء مرضاتهما، ولكن خالفهما في ذلك ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ يقول تعالى ذكره: إليَّ معادكم ومصيركم يوم القيامة ﴿فَأَنْبِئْهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يقول: فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئاتها، ثم أجازيكم عليها المحسن بالإحسان، والمسيء بما هو أهله.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى أمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا﴾

إِلَّا إِلَاهُهُ وَإِلَّا إِلَهِهُمَا إِلَّا مَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿[الإسراء: ٢٣، ٢٤].

ومع هذه الوصية بالرفقة والرحمة والإحسان إليهما، في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي: وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين، فإياك وإياهما، لا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة، فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي: حبا دينيا؛ ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾.



س: اذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾؟

ج: أخرج مسلم^(١) في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك. وأنا أمك. وأنا أمرك بهذا.

قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاها. فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله ﷻ في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾ [لقمان: ١٥] وفيها: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾.

(١) مسلم حديث (١٧٤٨).



إنما الطاعة في المعروف

س: هل طاعة الوالدين مطلقة؟

ج: لا، بل هي في المعروف، أخرج البخاري ومسلم^(١) من حديث عليّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَارَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَزْنَا مِنْهَا فذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ ارَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ لِلآخَرِينَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِبْنِ الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ»^(٢).



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي

الصَّالِحِينَ﴾^(١).

ج: المعنى - والله أعلم -: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فيما أدخلنا فيه الصالحين، ألا وهي الجنة فالمعنى لندخلهم مع الصالحين الجنة.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من الأعمال، وذلك أن يؤدوا فرائض الله، ويجتنبوا محارمه ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

(١) أخرجه البخاري مع «الفتح» (١٣/٢٣٣)، ومسلم (١٨٤٠).

(٢) وضح عن النبي ﷺ كما في البخاري (١٣/١٢١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وقال الله ﷻ: ﴿وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

في مدخل الصالحين، وذلك الجنة.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ آلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾

ج: المعنى - والله أعلم - : ومن الناس من يقول آمنا بالله وصدقنا رسل الله فيعلنون إيمانهم فإذا ابتلوا بسبب قولهم هذا - ابتلاهم أهل الكفر وعذبوهم حتى يرجعوا عن إسلامهم - رجعوا عن الإسلام وتركوه وجعلوا فتنة الناس (تعذيب الناس لهم) كعذاب الله يوم القيامة، فاستهانوا بالآخرة وكفروا فراراً من عذاب الدنيا، أما إذا نصر الله رسوله ﷺ ونصر أهل الإيمان، فإذا بهؤلاء المنافقين الذين كفروا وارتدوا، إذا بهم يقولون لأهل الإيمان، رغبة منهم في مشاركتهم الغنائم، وفي النيل من خيراتهم، إنا كنا معكم نصركم على عدوكم وندافع عنكم، فقال تعالى لهؤلاء ولغيرهم، أليس الله بأعلم منكم بما في صدور الخلق كلهم، وهو أعلم بأهل النفاق ومرادهم، فإن كانوا يحاولون غش المسلمين وخداعهم فالله يعلمهم ويعلم ما في قلوبهم وسيجازيهم على ذلك.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يقول: أقررنا بالله فوحدناه، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله، جعل فتنة الناس إياه في الدنيا، كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه بالله، راجعاً على الكفر به ﴿وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ يا محمد؛ أهل الإيمان به ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ هؤلاء المرتدون عن إيمانهم، الجاعلون فتنة

الناس كعذاب الله ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ أيها المؤمنون ﴿مَعَكُمْ﴾ نصركم على أعدائكم، كذباً وإفكاً، يقول الله: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ﴾ أيها القوم من كل أحد ﴿بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ جميع خلقه، القائلين آمنا بالله وغيرهم، فإذا أُوذِيَ في الله ارتد عن دين الله فكيف يخادع من كان لا يخفى عليه خافية، ولا يستتر عنه سرّاً ولا علانية.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم، ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا، اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم، فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾.

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أُوذِيَ في الله. وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

ثم قال: ﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: ولئن جاء نصر قريب من ربك - يا محمد - وفتح ومغانم، ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم، أي إخوانكم في الدين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا نَكُنَ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤١]، وقال تعالى: ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ تَلْمِيزًا﴾ [المائدة: ٥٢].

وقال تعالى مخبراً عنهم ها هنا: ﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا

مَعَكُمْ ﴿١٠﴾، ثم قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١﴾ أي: أليس الله بأعلم بما في قلوبهم، وما تكنه ضمائرهم، وإن أظهروا لكم الموافقة؟

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولون آمنا بالله ﴿فَإِذَا أُذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ أي أذاهم ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ في الآخرة فارتد عن إيمانه. وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله ﴿وَلَمَّا جَاءَ﴾ المؤمنين ﴿نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لِيَقُولَنَّ هُوَ لِأَنَّ الْمُرْتَدُونَ﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ وهم كاذبون فقال الله لهم: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ يعني الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ (أضواء البيان)

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾.

يعني أن من الناس من يقول: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ بلسانه، ﴿فَإِذَا أُذِي فِي اللَّهِ﴾، أي: أذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة - والعياذ بالله - كعذاب الله فإنه صارف رادع عن الكفر والمعاصي. ومعنى ﴿فِتْنَةَ النَّاسِ﴾، الأذى الذي يصيبه من الكفار، وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة، وهذا قال به غير واحد.

وعليه فمعنى الآية الكريمة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لِيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾.

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين الذين يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، إذا حصل للمسلمين من الكفار أذى، وهم معهم جعلوا فتنة الناس، أي: أذاهم كعذاب الله، وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين فنصرهم على الكفار، وهزموهم وغنموا منهم الغنائم، قال أولئك المنافقون: ألم نكن معكم، يعنون: أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم، يريدون أخذ نصيبهم من الغنائم.

وهذا المعنى جاء في آيات أخر من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ فَالْوَأَلِ لَمَّا كُنْتُمْ مَّعَهُمْ وَإِن كَانَ لِّلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ فَأَلْوُوا لِمَن نَّسَّحُوا عَلَيْكُمْ وَنَمَّعْتُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لُّيَبْتَلَنَ فَإِن أَّصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَال قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذ لَّمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ (٧٢) وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِغْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧٣) [النساء: ٧٢، ٧٣]، وقد قدّمنا طرفاً من هذا في سورة «النساء».

وقد بيّن تعالى أنهم كاذبون في قولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾، ويبيّن أنه عالم بما تخفى صدورهم من الكفر والنفاق، بقوله: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ

الْمُنَافِقِينَ﴾ (١١)؟

ج: المعنى - والله أعلم-: وليُظهرن الله إيمان الذين آمنوا وصدقهم، وذلك بما يتليهم به من الأمور فيظهر صدقهم وكذا وليُظهرن المنافقين، ليظهرن الله نفاقهم حتى يعلمه ما لم يكن يعلمه.

هذا، ومن العلماء من قال: إن العلم هنا هو العلم الذي يبني عليه الثواب والعقاب، أي: ليظهرن الله من أفعال أهل الإيمان ما به يعظم أجورهم ويجزل لهم الثواب وليظهرن الله أمر أهل النفاق بما يوجب تعذيبهم، فالله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللهُ﴾ أولياء الله، وحزبه أهل الإيمان بالله منكم أيها القوم، وليعلمن المنافقين منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخر، بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وتثاقل المتثاقل منكم عنها.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ أي: وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء، لتمييز هؤلاء من هؤلاء، ومن يطيع الله في الضراء والسراء، ومن إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِأَخْبَارِكُمْ﴾ [محمد: ٣١]، وقال تعالى بعد وقعة أحد، التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٩].



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا

وَلْنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٣).

ج: المعنى -والله أعلم- أن أهل الكفر قالوا لأهل الإيمان: اتركوا ما أنتم عليه من الإيمان واسلكوا طريقنا طريق الزَّيغ والضلال، وإن كان هناك تبعات

التسهيل لتأويل التنزيل

وآثام وأوزار فإننا نتحملها عنكم، فكذبهم الله في قيلهم ذلك، إذ قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون في أنهم يحملون خطاياهم ويتركونهم بلا خطايا.

هذا، وليس معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أنهم لن يتحملوا إثم إغوائهم، بل سيتحملوا إثم إغوائهم بدليل الآية التي بعدها - وسيأتي شرحها - وإنما معنى قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ هو الذي قدمناه من كونهم لن يحملوا خطاياهم ويتركونهم بلا خطايا، بل سيحملون خطايا إغوائهم، فضلاً عن كون الآخرين سيحملون خطايا أنفسهم هم الآخرون، والله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله من فريش للذين آمنوا بالله منهم ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ يقول: قالوا: كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلنا في ذلك، فبعثتم من بعد الممات، وجوزيتم على الأعمال، فإننا نتحمل آثام خطاياكم حينئذ.

وهذا - أعني قوله -: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ وإن كان خرج مخرج الأمر، فإن فيه تأويل الجزاء، ومعناه ما قلت: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كما قال الشاعر:

فَقُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُ فَإِنَّ أُنْدَى لَصَوْتِ أَنْ يُنَادِيَ دَاعِيَانِ

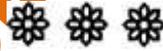
يريد: ادعي ولأدع، ومعناه: إن دعوت دعوت.

وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿﴾ وهذا تكذيب

من الله للمشركين القائلين للذين آمنوا ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ يقول جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم، ما هم بحاملين من آثام خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم ووعدوهم، من حمل خطاياهم إن هم اتبعوهم.

وقال ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش: أنهم قالوا لِمَنْ آمَنَ منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا، واتبعوا سبيلنا، ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ أي: وآثامكم - إن كانت لكم آثام في ذلك - علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل: «افعل هذا وخطيئتك في رقبتى». قال الله تكذيباً لهم: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، ﴿وَإِنْ نَدَعُ ثِقَلَهُ إِلَى حَمَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۗ يُضْرَبُونَ﴾ [المعارج: ١٠، ١١].



الداعي إلى ضلال يتحمل إثم من اغواه

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلْ أَثْقَالَهُمْ وَالْعَالَمُ أَثْقَالَهُمْ وَيَسْأَلَنَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : وليحملن أهل الكفر إثم كفرهم وضلالهم، وكذا وليحملن إثم إضلال من أضلوه وإغواء من أغووه وليسئلن يوم القيامة عن كذبهم في قيلهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ وكذا على افتراءهم على الله ودعواهم أن الله له شريك، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

قال الطبري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

التسهيل لتأويل التنزيل

يقول تعالى ذكره: وليحملنَّ هؤلاء المشركون بالله القاتلون للذين آمنوا به اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أوزار أنفسهم وأثامها، وأوزار من أضلوا وصدّوا عن سبيل الله مع أوزارهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكذبونهم في الدنيا بوعدهم إياهم الأباطيل، وقيلهم لهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فيفترون الكذب بذلك.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ أي أوزارهم ﴿وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ يقول: أوزار من أضلوا.

وبإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾. وقرأ قوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِاسَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: ٢٥] قال: فهذا قوله: ﴿وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾: إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة، أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم، وأوزاراً آخر بسبب مَنْ أضلوا مِنَ الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً، كما قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِاسَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: ٢٥].

وفي الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً».

وفي الصحيح: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل».

وقوله: ﴿وَلَيْسَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي: يكذبون ويختلقون من البهتان.

MOSTAFAALADWIY.COM

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا
إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنتُمْ
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ
فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا

أَتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا
لَكُمْ مِّن نَّصِيرِينَ ﴿٢٥﴾ * فَأَمَّن لَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ وَأَيَّدْنَا آخِرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ *

[العنكبوت: ١٤-٢٧].

MOSTAFAALADWIY.COM

س: اذكر معنى ما يلي:

- ﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ﴾ - الطُّوفَاتُ - ءَايَةٌ لِّلْعَالَمِينَ - وَأَنْقُوهُ - أَوْثِنَا - وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا -
 فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ - أَلْبَلَّغُ الْمُبِينُ - يَبْدِئُ - يُعِيدُهُ - النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ - تُقَلِّبُونَ -
 يَمْعِجِرِينَ - وَلِيٍّ - نَصِيرٍ - يَسْأَلُونَ مِن رَّحْمَتِي - مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ - يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ -
 مُهَاجِرٌ إِلَى الرَّحْمَةِ ؟
 ج:

الكلمة	معناها
﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ﴾	مكث فيهم - عاش بينهم
﴿الطُّوفَاتُ﴾	السيل الشديد والمطر الجارف والمياه المدمرة
﴿ءَايَةٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾	علامة للخلق على قدرتنا على إهلاك عدونا وإنجاء أوليائنا، وكذا على وحدانيتنا
﴿وَأَنْقُوهُ﴾	اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية
﴿أَوْثِنَا﴾	أصنامًا
﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾	تقولون كذبًا - تصنعون كذبًا - تصنعون أصنامًا تصرفون بها الناس عن عبادة الله ﷻ
﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾	اطلبوا الرزق من عند الله
﴿أَلْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾	تبليغ ما أمره الله بتبليغه تبليغًا واضحًا ظاهرًا مظهرًا الحقائق

تفسير سورة العنكبوت

٣٧

يخلق لأول مرة	(بَدِئُ) ﴿١﴾
يبعثه يوم القيامة	(يُعِيدُهُ) ﴿٢﴾
البعث الآخر يوم القيامة	(النُّشْأَةَ الْآخِرَةَ) ﴿٣﴾
ترجعون	(تُقَلَّبُونَ) ﴿٤﴾
بفائتين - بهارين	(بِمُعْجِزَاتِنَا) ﴿٥﴾
من يتولاكم ويرعاكم	(وَلِيِّكُمْ) ﴿٦﴾
من ينصركم	(نَصِيرٍ) ﴿٧﴾
انقطع أملهم في حصول الرحمة بهم	(يَسْئُرُوا مِنْ رَحْمَتِي) ﴿٨﴾
توادداً بينكم ومجااملةً من بعضكم لبعض تطلبون بذلك رضا بعضكم على بعض	(مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) ﴿٩﴾
يجحد بعضكم قدرة بعض على انقاذه، يجحد بعضكم عبادة بعض وطاعة بعض وصداقة بعض، تلك التي كانت بينهم في الدنيا	(يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) ﴿١٠﴾
تارك بلادي وذاهب إلى بلاد أخرى لعبادة ربي ﷻ	(مُهَاجِرٍ إِلَىٰ رَبِّي) ﴿١١﴾



شيء من قصة نوح ﷺ

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١٤) فَأَجْنَنَهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْمَلَائِكَةِ ﴿١٥﴾.

التسهيل لتأويل التنزيل

ج: هذا - والله أعلم - تبصيرٌ للنبي ﷺ على أذى قومه وتكذيبهم لله، وكذا فإنه تحذيرٌ لأهل الكفر من الشقاق والعناد.

وحاصل ذلك أننا أرسلنا نوحًا ﷺ، وهو أول رسول إلى أهل الأرض أرسلناه إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأوثان، كي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فلبث فيهم يدعوهم تسعمائة وخمسين عامًا، وأغلبهم يكذب ويجحذ ويسخر ويستهزئ، ويذهب منهم جيلٌ ويأتي آخر أشد ضلالاً وأضل سبيلاً فكانت عاقبة أمرهم أن أرسل الله عليهم الطوفان وأغرقهم جميعاً، أما نوح ﷺ، وكذا من معه من أهل الإيمان الذين حملهم معه في السفينة فقد أنجاهم الله وسلمهم وأبقى السفينة كدلالة للخلق من بعد نوح ﷺ على قدرة الله على الانتقام من أهل الظلم وعلى الانتصار لأهل الإيمان، كما قال تعالى في شأن تلك السفينة ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾ [القمر: ١٥].

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

وهذا وعيد من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركين من قريش، القائلين للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، ولنحمل خطاياكم، يقول لنبيه محمد ﷺ: لا يحزنك يا محمد ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى البوار، ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم، والنجاة مما يحلّ بهم من العقاب، كفعلنا ذلك بنوح، إذ أرسلناه إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد، وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدتهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه، وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فراراً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ قال: هو الماء الذي أرسل عليهم.

وقوله: ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ يقول: وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم.
وقال: في تأويل قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحا وأصحاب سفينته، وهم الذين حملهم في سفينته من ولده وأزواجهم.
﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ يقول: وجعلنا السفينة التي أنجيناها وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين، وحجة عليهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة، قال: قوله: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ...﴾ الآية. قال: أبقاها الله آية للناس بأعلى الجودي.

قال الطبري رحمه الله:

ولو قيل: معنى ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ وجعلنا عقوبتنا إياهم آية للعالمين، وجعل الهاء والألف في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ كناية عن العقوبة أو السخط، ونحو ذلك، إذ كان قد تقدم ذلك في قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ كان وجهها من التأويل.

وقال ابن كثير رحمه الله:

هذه تسليية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام: أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً، وسراً، وإجهاراً، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق، وإعراضاً عنه وتكديبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل؛ ولهذا قال: ﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا

التسهيل لتأويل التنزيل

خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٧﴾ أي: بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار، فأنت -يا محمد- لا تأسف على مَنْ كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم؛ فإن الله يهدي مَنْ يشاء ويضل مَنْ يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور، ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ بَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك، ويذل عدوك، ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين.

وقوله: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴿٩٨﴾﴾ أي: الذين آمنوا بنوح عليه السلام. وقد تقدّم ذكر ذلك مفصلاً في سورة «هود»، وتقدّم تفسيره بما أغنى عن إعادته.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٩﴾﴾ أي: وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم زمن الطوفان، كما قال تعالى: ﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٩٩﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِن دَشَأْنُ عُرْفُقِهِمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿١٠١﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمُنْعًا لِّجِنِّ ﴿١٠٢﴾﴾ [يس: ٤١-٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُم فِي الْجَارِيَةِ ﴿١٠١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَاءَ لُذُنٍ وَعِيسَىٰ ﴿١٠٢﴾﴾ [الحاقة: ١١، ١٢]، وقال هاهنا: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٣﴾﴾، وهذا من باب التدرّج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ ﴿١٠٤﴾﴾ [الملك: ٥] أي: وجعلنا نوعها، فإن التي يرمى بها ليست هي التي زينة للسماء. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣١﴾﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣]، ولهذا نظائر كثيرة.



MOSTAFAALADWY.COM

شيء من قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٦).

ج: المعنى - والله أعلم - واذكر يا رسول الله نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقوله لقومه ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أخلصوا له العبادة، ولا تشركوا معه شيئاً ولا تعبدوا إلهاً غيره، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتوحيدكم وصلاتكم وغير ذلك من الطاعات ذلكم التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له خير لكم من الشرك والكفر إن كنتم تعلمون.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر أيضاً يا محمد إبراهيم خليل الرحمن، إذ قال لقومه: اعبدوا الله أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام، فإنه لا إله لكم غيره، ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما هو خير لكم مما هو شر لكم.

وقال ابن كثير رحمته الله:

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم، لا مُسَدِّ لها غيره، فقال لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ أي: أخلصوا له في العبادة والخوف، ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في

الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه موبخاً لهم ومذكراً، إن الذي تعبدونه من دون الله إنما هي أصنام لا تنفع ولا تضر، وإنكم تصنعون كذباً وتنجثون أصناماً وتعبدونها وتختلقون الكذب أنها آلهة مع الله، ألا فاعلموا أن تلك الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقاً، فاطلبوا الرزق من الله فهو الرزاق ذو القوة المتين، وأخلصوا لله في عبادته، فاعبدوه وحده لا شريك له، وقدموا له شكراً على نعمه التي لا يحصيها إلا هو فإلى الله مرجعكم ومآبكم يوم القيامة وسيجازي كلاً بعمله، والله أعلم.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها القوم من دون الله أوثاناً، يعني: مثلاً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة، قوله: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ أصناماً.

ثم قال الطبري رحمته الله:

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ فقال بعضهم:

معناه: وتصنعون كذباً.

وقال آخرون: وتقولون كذباً.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتنجثون إفكاً.

وأورد عن قتادة بسند حسن: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً﴾ أي: تصنعون أصناماً.
وعن ابن زيد بسند صحيح: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً﴾ الأوثان التي تعبدونها.
قال الطبري:

وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: وتصنعون كذباً.

قال الطبري أيضاً:

فتأويل الكلام إذن: إنما تعبدون من دون الله أوثاناً، وتصنعون كذباً وباطلاً. وإنما في قوله: ﴿إِفْكَاً﴾ مردود على إنما، كقول القائل: إنما تفعلون كذا، وإنما تفعلون كذا. وقرأ جميع قراء الأمصار: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً﴾ بتخفيف الخاء من قوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ﴾ وَضَمَّ اللام: من الخلق. وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً﴾ بفتح الخاء وتشديد اللام، من التخليق.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار، لإجماع الحجة من القراء عليه.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً﴾ يقول جل ثناؤه: إن أوثانكم التي تعبدونها، لا تقدر أن ترزقكم شيئاً ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، تدرخوا ما تبتغون من ذلك ﴿وَأَعْبُدُوهُ﴾ يقول: وذلوا له ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ على رزقه إياكم، ونعمه النبي أنعمها عليكم، يقال: شكرته وشكرت له، أفصح من شكرته. وقوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يقول: إلى الله تُرْجَوْنَ من بعد مماتكم، فيسألکم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقته، وفي نعمه تتقلبون، ورزقه تأكلون.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان، لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء، سميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس. وبه قال مجاهد، والسدي.

وروى الوالبي، عن ابن عباس: وتصنعون إفكًا، أي: تنحتونها أصنامًا. وبه قال مجاهد - في رواية - وعكرمة، والحسن، وقتادة وغيرهم، واختاره ابن جرير **كأنه**.

وهي لا تملك لهم رزقًا، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ وهذا أبلغ في الحصر، كقوله: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُونَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ﴿رَبِّ آبِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحریم: ١١]، ولهذا قال: ﴿فَابْتَغُوا﴾ أي: فاطلبوا ﴿عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي: لا تعبدوا غيره، فإن غيره لا يملك شيئًا، ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحده، واشكروا له على ما أنعم به عليكم، ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ عَلَيْكُمْ وَمَا عَلَيَّ

الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (١٨)؟

ج: هذا - والله أعلم - قول إبراهيم **عليه السلام** لقومه بعد أن بين لهم بطلان ما هم عليه، فقال وإن تكذبوا فلستم بأول من كذب، ولكم عبرة بالذي حلَّ بالمكذبين من قبلكم فقد أهلكناهم ودمرناهم كما صنعنا بقوم نوح وعادٍ وثمود، فانتظروا أن يحلَّ بكم مثل ما حلَّ بهم، أما رسولنا **صلى الله عليه وسلم** فما عليه إلا أن يبلغكم ما أمر بتبليغه، يبلغكم إياه بلاغًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض، بلاغًا يبين لكم أن ما أنتم عليه باطل، وأن الذي يدعوكم إليه هو الحق.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وإن تكذبوا أيها الناس رسولنا محمداً ﷺ فيما دعاكم إليه من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم، والبراءة من الأوثان، فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتمهم إليه الرسل من الحق، فحل بها من الله سخطه، ونزل بها منه عاجل عقوبته، فسيلكم سبيلها فيما هو نازل بكم بتكذيبكم إياه ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ يقول: وما على محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته، ويؤدي إليكم ما أمره بأدائه إليكم ربه. ويعني بالبلاغ المبين: الذي يبين لمن سمعه ما يراد به، ويفهم به ما يعني به.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمر من قبلكم﴾ أي: فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ يعني: إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء.

وقال قتادة في قوله: ﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمر من قبلكم﴾ قال: يعزي نبيه ﷺ. وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول، واعترض بهذا إلى قوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً.

والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل رَحِمَهُ اللهُ يحتاج عليهم لإثبات المعاد؛ لقوله بعد هذا كله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾، والله أعلم.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿أولم يروا كيف بيدي الله الخلق ثم يعيده﴾ إن

ذلك على الله يسير ﴿١٩﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : أولم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون للقيامة والثواب والعقاب، أولم ينظروا إلى أنفسهم وما حولهم من المخلوقات فيستدلوا بها على قدرة الله ﷻ على إحيائهم بعد إماتتهم وعلى بعثهم بعد فنائهم، أنهم يرون أمام أعينهم كيف بيدي الله الخلق، إذ الله يخلقهم من نطفة من مني يمني ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجهم طفلاً ثم يقوي أمرهم ثم يعودون ضعفاء ثم يموتون ويصبحون تراباً، فالذي خلقهم وأماتهم قادر على بعثهم وإعادتهم، وكذا خلق سائر المخلوقات دجاجة تبيض بيضة ثم يخرج من البيضة فرخ صغير وينمو ويكبر ثم تموت تلك الدجاجة وتفنى، وكذا سائر المخلوقات فالذي فعل بها ذلك قادر على البعث بعد الموت فهو (أي البعث) أيسر عليه وأسهل.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: أولم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلاً صغيراً، ثم غلاماً يافعاً، ثم رجلاً مجتمعاً، ثم كهلاً يقال منه: أبدأ وأعاد وبدأ وعاد، لغتان بمعنى واحد. وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلاه، كما بدأه أول مرة خلقاً جديداً، لا يتعدّر عليه ذلك ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ سهل كما كان يسيراً عليه إبدأؤه.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: في قوله: ﴿أولم يروا كيف بيدي الله الخلق ثم

يعيده﴾: بالبعث بعد الموت.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام، أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه، بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم، بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ فإنه سهل عليه يسير لديه.

وقال القرطبي رحمه الله:

وقيل: المعنى أولم يروا كيف يبدئ الله الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدًا وخلق من الولد ولدًا وكذلك سائر الحيوان أي فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لأنه إذا أراد أمرًا قال له كن فيكون.



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾؟

ج: هذا - والله أعلم - حث على النظر والتفكير والتدبر والاعتبار فيقول تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾ وانظروا إلى قدرة الله عز وجل في مخلوقاته التي خلقها، انظروا كيف بدأ خلقها ولم تك شيئاً، انظروا إلى عموم ما خلق الله من دواب تدب على الأرض ومن أسماك وحياتان في البحر، وإلى تلك الطيور السارحة، والنباتات ذات الشكل البهيج، وكذا السموات والأرض والجبال وغير ذلك مما تستدلون به على قدرة الله، فإن الله خلقه ولم يك شيئاً، ثم إن الله عز وجل ينشئكم مرة أخرى يوم

القيامة كما أنشأكم في الدنيا فهو **عَلَيْكُمْ** على كل شيء قدير.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري **رَحِمَهُ اللَّهُ**:

وقوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يقول تعالى ذكره لمحمد **رَحِمَهُ اللَّهُ**: قل يا محمد للمنكرين للبعث بعد الممات، الجاحدين الثواب والعقاب: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْأَشْيَاءَ وَكَيْفَ أَنْشَأَهَا وَأَحْدَثَهَا؛ وَكَمَا أَوْجَدَهَا وَأَحْدَثَهَا ابْتِدَاءً فَلَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ إِحْدَاثُهَا مُبَدَأً، فَكَذَلِكَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إِنْشَاؤُهَا مَعِيدًا﴾ **ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ** يقول: ثم الله يبدئ تلك البداية الآخرة بعد الفناء. **وقوله:** ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يقول تعالى ذكره: إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد إفناؤه كهيئته قبل فناءه، وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قادر لا يعجزه شيء أراده.

وقال ابن كثير **رَحِمَهُ اللَّهُ**:

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة: الثوابت، والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال، وأودية وبرارٍ وقفار، وأشجار وأنهار، وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار، الذي يقول للشيء كن فيكون؛ ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. وهذا المقام شبيه بقوله

التسهيل لتأويل التنزيل

تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]،
 وكقوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا
 يُوقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥، ٣٦].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض
 ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم
 وألوانهم وطبائعهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم
 كيف أهلكهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾؟

ج: هناك - والله أعلم - تعلق للمعنى بما قبله فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ أي يُعيد الناس أحياء بعد موتهم فيعذب من يشاء يوم القيامة
 ويرحم من يشاء، وإليه المرجع والمآب.

وذهب بعض أهل العلم أن المعنى مستقل هاهنا فقوله: يعذب من يشاء في
 الدنيا ويرحم من يشاء فيها وإليه مرجع الناس كلهم ومُنقلبهم جميعًا ثم
 يحاسبهم ويجازي المحسن ويُعاقب المسيء، والله أعلم.

وهذه بعض أقوال أهل العلم في الآية الكريمة:

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ خلقه من بعد فنائهم،
 ﴿فَإِنَّهُمْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ منهم على ما أسلف من جرمه في أيام حياته، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ
 يَشَاءُ﴾ منهم ممن تاب وآمن وعمل صالحًا ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ يقول: وإليه

ترجعون وتردّون.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: هو الحاكم المتصرف، الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر، مهما فعل فَعَدْلٌ؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم»^(١). ولهذا قال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ أي: ترجعون يوم القيامة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي بعدله ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: بفضله. ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾
ترجعون وتردّون.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٢٢).

ج: المعنى - والله أعلم - : وما أنتم أيها البشر بفائتين من الله ﷻ، فلن تستطيعوا هرباً في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من وليّ يتولاكم، ولا نصير ينصركم.

ويمكن أيضاً أن يقال: وما أنتم يا أهل الأرض بهارين من الله، وكذا أنتم يا أهل السماء لستم بهارين.

وأخرج الطبري بإسنادٍ صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي

(١) وسنده صحيح.

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥٢﴾ قال: لا يُعجزه أهل الأرضين في الأرضين، ولا أهل السموات في السموات إن عصوه، وقرأ: ﴿مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٥٢) يقول: وما كان لكم أيها الناس من دون الله من ولي يولي أموركم، ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءاً ولا يمنعكم منه إن أحل بكم عقوبته.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه، فقير إليه، وهو الغني عما سواه.

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٥٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ﴿٥٣﴾ أي: جحدوها وكفروا بالمعاد، ﴿أُولَئِكَ يَشْرُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ أي: لا نصيب لهم فيها، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: موجه في الدنيا والآخرة.



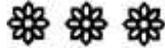
س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَشْرُونَ

مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥٣).

ج: المعنى - والله أعلم - والذين جحدوا آيات الله وأنكروها وأنكروا البعث والثواب والعقاب أولئك سييئسون من رحمتي يوم القيامة ولهم آنذاك عذاب مؤلّم موجه.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: والذين كفروا حُجَجَ اللهُ، وأنكروا أدلته، وجحدوا لقاءه والورود عليه، يوم تقوم الساعة: ﴿أُولَئِكَ يَسُؤُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ يقول تعالى ذكره: أولئك يسؤوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب، وأولئك لهم عذاب مُوجع.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : أن إبراهيم عليه السلام لما وعظ قومه بالمواعظ المتقدم ذكرها، وذكرهم بأنواع التذكير ما كان جوابهم له إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوا إبراهيم عليه السلام أو أوقدوا له نارًا فألقوه فيها فيحترق، ففعلوا ذلك به ولكن الله جعلها عليه بردًا وسلامًا وأنجاه من النار إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم عليه السلام لدلالات لقوم يصدقون بقدرتنا ونصرنا لأوليائنا.

وينحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إذ قال لهم: ﴿عَبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ إلا أن قال بعضهم لبعض: ﴿أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ بالنار، ففعلوا، فأرادوا إحراقه بالنار، فأضرموا له النار، فألقوه فيها، فأنجاه الله منها، ولم يسلطها عليه، بل جعلها عليه بردًا وسلامًا.

وقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: إن في إنجائنا لإبراهيم من النار، وقد ألقى فيها وهي تسعر، وتصيرها عليه بردًا وسلامًا لأدلة وحججًا

لقوم يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم، ودفعهم الحق بالباطل: إنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَفَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان، وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۗ﴾ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٧﴾ [الصفات: ٩٧]، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة، وحوطوا حولها، ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عَنَانَ السَّمَاءِ: ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كَفَّةِ المنجنيق، ثم قذفوا به فيها، فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا، وخرج منها سالمًا بعد ما مكث فيها أيامًا. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إمامًا. فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده للنيران، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان.

وقوله: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ أي: سَلَّمَهُ مِنْهَا، بأن جعلها عليه بردًا وسلامًا، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.



س: وضح وجوه القراءات في قوله تعالى: ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ مع ذكر معناها؟

ج: أشار الطبري رَحِمَهُ اللهُ إلى ثلاث وجوه للقراءات فيها:

أحدها: ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ بفتح التاء المربوطة مع تنوينها وفتح النون من

بينكم بغير إضافة.

الثاني: ﴿مودة بينكم﴾ بفتح التاء المربوطة وكسر النون من قوله بينكم.

الثالث: ﴿مودة بينكم﴾ بضم التاء المربوطة وخفض النون.

أما عن المعاني فكلمها متقاربة، وحاصلها أن أهل الكفر كان بعضهم يجامل بعضاً بعبادتهم الأصنام والتقرب إليها، أي أنهم يعبدون الأوثان ويتفانون في خدمتها مجاملة من بعضهم لبعض أما بشيء من التفصيل.

فالوجه الأول: حاصله - والله أعلم - : إن الأوثان التي اتخذتموها آلهة تعبدونها من دون الله إنما كان اتخاذكم لها ﴿مودة بينكم﴾ أي: تواصلاً بينكم وصدائقة وترابطاً بينكم، فكنتم تتواصلون بذلك وتتواددون بذلك، يتودد بعضكم لبعض بذلك.

والثاني: قريب المعنى من الأول، وحاصله - والله أعلم - إنما اتخذتموها مودة بينكم تتحابون على عبادتها وتتواددون على خدمتها فالمقرب منكم من يخدمها ويوقرها.

أما الوجه الثالث: فصل فيه البعض بأن قالوا إن كلمة ﴿إنما﴾ مشتملة على حرفين ﴿إن﴾ و﴿ما﴾ فيكون المعنى - والله أعلم - إن الذي اتخذتم من دون الله أوثاناً إنما هو مودتكم في الدنيا، وليست بِنِفاعتكم شيئاً في الآخرة، والله أعلم. وكما أسلفت فالمعاني متقاربة.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يقول لقومه مقرِّعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم، في عبادتهم الأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا، صداقة وألفة منكم، بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب ﴿مودة بينكم﴾، على أنه مفعول له، وأما

على قراءة الرفع فمعناه: إنما اتخذكم هذا يُحَصِّل لكم المودة في الدنيا فقط.

وقال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل إبراهيم لقومه: ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم لقومه: يا قوم ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾.

واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ فقرأته عامة قراء المدينة والشام وبعض الكوفيين: ﴿مَوَدَّةً﴾ بنصب «مودة» بغير إضافة ﴿بَيْنِكُمْ﴾ بنصبها. وقرأ ذلك بعض الكوفيين: ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ بنصب «المودة» وإضافتها إلى قوله: ﴿بَيْنِكُمْ﴾، وخفض ﴿بَيْنِكُمْ﴾. وكان هؤلاء الذين قرءوا قوله: ﴿مَوَدَّةً﴾ نصبا، وجَّهوا معنى الكلام إلى: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم﴾ أيها القوم ﴿أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾، فجعلوا إنما حرفاً واحداً، وأوقعوا قوله: ﴿اتَّخَذْتُم﴾ على الأوثان، فنصبوها بمعنى: اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتحابون على عبادتها، وتتوادون على خدمتها، فتتواصلون عليها، وقرأ ذلك بعض قراء أهل مكة والبصرة: ﴿مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ﴾ برفع المودة وإضافتها إلى البين، وخفض البين، وكان الذين قرءوا ذلك كذلك، جعلوا «إِنَّمَا» حرفين، وتأويل: إن الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً إنما هو مودتكم للدنيا، فرفعوا «مَوَدَّةً» على خبر إن. وقد يجوز أن يكونوا على قراءتهم ذلك رفعاً بقوله: «إِنَّمَا» أن تكون حرفاً واحداً، ويكون الخبر متناهيًا عند قوله: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ ثم يبتدئ الخبر فيقال: ما مودتكم تلك الأوثان بنافعتكم، إنما مودة بينكم في حياتكم الدنيا، ثم هي منقطعة، وإذا أريد هذا المعنى كانت المودة مرفوعة بالصفة بقوله: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وقد يجوز أن يكونوا أرادوا برفع المودة، رفعها على ضمير هي.

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني؛ لأن الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها، اتخذوها مودة بينهم، وكانت لهم في الحياة الدنيا مودة، ثم هي عنهم منقطعة، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب، لتقارب معاني ذلك، وشهرة القراءة بكل واحدة منهن في قراء الأمصار.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرِينَ ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : ثم إنكم يا من جامل بعضكم بعضًا باتخاذ الأصنام آلهة يتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة، ويجحد بعضكم بعضًا ويلعن بعضكم بعضًا، أي أن المجاملات التي كانت من بعضكم لبعض ليست بنافعة لكم يوم القيامة بل مصيركم الذي تصيرون إليه ومأواكم الذي تأوون إليه هو النار، وما لكم من نصير ينصركم ولا ولي يتولاكم.

قال الطبري رحمه الله:

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ يقول تعالى ذكره: ثم يوم القيامة أيها المتوادون على عبادة الأوثان والأصنام، والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم، ومعابنتكم ما أعد الله لكم على التواصل، والتواد في الدنيا من أليم العذاب، ﴿ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

بِبَعْضٍ ﴿ يقول: يتبرأ بعضكم من بعض، ويلعن بعضكم بعضًا. وقوله: ﴿ وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ ﴾ يقول جل ثناؤه: ومصير جميعكم أيها العابدون الأوثان وما تعبدون النار ﴿ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴾ يقول: وما لكم أيها القوم المتخذو الآلهة، من دون الله ﴿ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ من أنصار ينصرونكم من الله حين يصلحكم نار جهنم، فينقذونكم من عذابه.

وقال ابن كثير رحمه الله:

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ينعكس هذا الحال، فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنًا، ف ﴿ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ أي: تتجاهدون ما كان بينكم، ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أي: يلعن الأتباع المتبوعين، والمتبوعون الأتباع، ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧]، وقال هاهنا: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴾ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾ .

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : فصدَّق لوطٌ ﷺ نبي الله إبراهيم ﷺ وآمن به وبما جاء به من عند الله، واتبعه، وقال إبراهيم ﷺ إني مهاجر من بلادي إلى بلاد أخرى أعبد فيها ربي ﷻ كما قال في آية أخرى: ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

سَيِّدِينَ ﴿[الصفات: ٩٩].

أما قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ فمعناه الذي لا يغلب.
﴿الْحَكِيمُ﴾ في كل شيء وفيما يشرع ويقضي ويقدر. والله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: فصدق إبراهيم خليل الله لوط ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾
يقول: وقال إبراهيم: إني مهاجر دار قومي إلى ربي إلى الشام.
وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يقول: إن ربي هو العزيز الذي لا يذل من
نصره، ولكنه يمنعه ممن أراده بسوء، وإليه هجرته، الحكيم في تدبيره خلقه،
وتصريفه إياهم فيما صرّفهم فيه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم: أنه آمن له لوط، يقال: إنه ابن أخي
إبراهيم، يقولون هو: لوط بن هاران بن أزر، يعني: ولم يؤمن به من قومه
سواه، وسارة امرأة الخليل.
وقوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ يحتمل عود الضمير في قوله: ﴿وَقَالَ﴾،
على لوط؛ لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن
عباس، والضحاك: وهو المكنى عنه بقوله: ﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ﴾ أي: من قومه.
ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم، ابتغاء إظهار الدين
والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: له العزة ولرسوله
وللمؤمنين به، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية.



التسهيل لتأويل التنزيل

س: كيف قال إبراهيم عليه السلام لسارة عليها السلام: (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) وقد قال تعالى: ﴿فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ﴾، وكذا قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

ج: قد يكون قال لسارة عليها السلام ما قال قبل أن يؤمن له لوط عليه السلام، وكذا قبل إيمان من آمن معه.

وأورد الحافظ ابن كثير قولاً آخر فقال:

لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية، وبين الحديث الوارد في الصحيح: «أن إبراهيم حين مرّ على ذلك الجبار، فسأل إبراهيم عن سارة: ما هي منه؟ فقال: أختي، ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له: إنك: أختي، فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين»^(١). وكان المراد من هذا - والله أعلم - أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطاً عليه السلام، آمن به من قومه، وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل «سدوم» وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي.



س: من أي بلدة هاجر إبراهيم عليه السلام وإلى أي بلدة؟

ج: قال بعض أهل العلم هاجر من بلاد الكوفة إلى الشام، وهذا قول قتادة فقد أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة، قوله ﴿فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ﴾ أي: فصدقه لوط ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ قال: هاجرا جميعاً من كوثي، وهي من سواد الكوفة إلى الشام.

(١) مسلم (٢٣٧١).

قلت: كذا قال قتادة رحمته الله، ولم أفف في الباب على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



س: من القائل: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾؟

ج: قائله إبراهيم عليه السلام وذلك لأمر:

أحدها: أن السياق كله قبل وبعد الآية في شأن إبراهيم عليه السلام.

ثانياً: قوله في آية أخرى ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: ٩٩].

ثالثاً: قوله بعد الآية الكريمة ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، وهذا في إبراهيم

عليه السلام.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ

وَالْكِتَابَ وَأَيَّتَنَّهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [٢٧].

ج: المعنى - والله أعلم -: ومننا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقناه بإسحاق

عليه السلام، وذلك عند كبره إذ قد قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] وكذا بشرناه بحفيده يعقوب

ابن إسحاق عليه السلام، وهو نبي كريم أيضاً، وجعلنا كل الأنبياء من بعد إبراهيم

من ذريته عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء عيسى عليه السلام، مبشراً برسول

الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من نسل إسماعيل عليه السلام وكذا جعلنا الكتب التي

أنزلناها من عندنا تنزل على ذرية إبراهيم عليه السلام، وأعطيناها في الدنيا حسنة،

وأجرًا عظيمًا: منه صلاتنا عليه في كل صلاة نصليها، وتبريكنا عليه ومنها أن

كل الفرق تحب إبراهيم عليه السلام وترغب في نسبه إليها، وجعلنا له ثناءً حسناً

عليه في الناس من بعده، فقد أجبنا دعوته إذ دعانا قائلاً: ﴿وَأَجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤].

ومع ذلك كله فأجره مدخرٌ عند الله كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ورزقناه من لدنا إسحاق ولدًا، ويعقوبَ من بعده ولدًا.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ بمعنى الجمع، يراد به الكتب، ولكنه خُرج مخرج قولهم: كثر الدرهم والدينار عند فلان. وقوله: ﴿وَأَيُّنَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ يقول تعالى ذكره: وأعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا ﴿وَإِنَّهُ﴾ مع ذلك ﴿فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فله هناك أيضا جزاء الصالحين، غير منتقص حظه بما أعطى في الدنيا من الأجر على بلائه في الله عما له عنده في الآخرة.

وقيل: إن الأجر الذي ذكره الله ﷻ أنه آتاه إبراهيم في الدنيا هو الشاء الحسن، والولد الصالح.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ [مریم: ٤٩] أي: إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢].

أي: زيادة، كما قال: ﴿فَبَشِّرْهُنَّهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] أي: ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما، تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن، وثبتت به السنة النبوية، قال الله: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ

يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيُنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ [البقرة: ١٣٣].

وفي الصحيحين^(١): «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، قال: «هما ولدا إبراهيم». فمعناه: أن ولد الولد بمنزلة الولد؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾، هذه خلعة سنية عظيمة، مع اتخاذ الله إياه خليلاً وجعله للناس إماماً، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام، إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سُلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في ملئهم مبشراً بالنبى العربي القرشي الهاشمي، خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء، من سُلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولم يوجد نبي من سُلالة إسماعيل سواه، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿وَأَيُّنَّهُ أَبْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيئ والمنزل الرَّحْب، والمورد العذب، والزوجة الحسنة الصالحة، والثناء الجميل، والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى:

(١) البخاري (٤٦٨٨).

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: ٣٧]، أي: قام بجميع ما أمر به، وكمل طاعة ربه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾.

[النحل: ١٢٠-١٢١]

وقال الفرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ أي من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدًا ويعقوب ولدًا وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ فلم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ووحد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة والمراد التوراة والإنجيل والفرقان فهو عبارة عن الجمع فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم والإنجيل على عيسى من ولده والفرقان على محمد من ولده ﷺ وعليهم أجمعين ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ يعني اجتماع أهل الممل عليه قاله عكرمة، وروى سفيان عن حميد بن قيس قال: أمر سعيد بن جبير إنسانًا أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ فقال عكرمة: أهل الممل كلها تدعيه وتقول هو منا فقال سعيد بن جبير: صدق. وقال قتادة هو مثل قوله: ﴿وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [النحل: ١٢٢] أي عاقبة وعملاً صالحًا وثناء حسنًا وذلك أن أهل كل دين يتولونه وقيل: ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ أن أكثر الأنبياء من ولده ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ليس ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ داخلًا في الصلة وإنما هو تبيين وقد مضى في (البقرة) بيانه وكل هذا حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق.

قال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ (أضواء البيان):

قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَتْهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ .
ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى إبراهيم أجره، أي: جزاء عمله في الدنيا، وإنه في الآخرة أيضًا من الصالحين.

وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار ومؤمنين، والثناء الحسن المذكور هو لسان الصدق، في قوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٠]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ، لا يخفى أن الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة، وسائر الطاعات، وأنه في الآخرة يظهر بالجزاء الحسن، وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أثنى على إبراهيم أيضًا في آيات أخر؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُنزِلَ إِلَيْهِ عَمْرُؤُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٠) شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) ﴿وَأَتَيْنَتْهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: ١٢٠-١٢٢].



شيء من ذكر نبي الله لوط عليه السلام

قال الله تعالى:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَأَتُونَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُتَّكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

[العنكبوت: ٢٨-٣٥]

س: وضح معنى ما يلي:

﴿لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ - لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ - وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ - نَادِيكُمْ - الْمُنْكَرَ -
بِالْبَشْرَى - الْغَيْرِيتَ - سِوَاءَ يَوْمٍ - وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا - رِجْزًا﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
لتفعلون الفعلة الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين، فكان الرجل يجمع الرجل	﴿لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾
لتجتمعون الرجال	﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾
تقطعون الطريق على المارة (وتفعلون بهم الفواحش)	﴿وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ﴾
مجتمعكم الذي تجتمعون فيه - مكان الاجتماع	﴿نَادِيكُمْ﴾
الفعل المستنكر الذي تستنكره الشرائع والعقول الصحيحة	﴿الْمُنْكَرَ﴾
بالأمر السار، وهو تبشيريه بأنه سيرزق بإسحاق، وإن إسحاق سيرزق بيعقوب	﴿بِالْبَشْرَى﴾
الباقيين في العذاب - الهالكين	﴿الْغَيْرِيتَ﴾
سواءه مجيؤهم وأحزنه مجيؤهم	﴿سِوَاءَ يَوْمٍ﴾
حزن حزنًا شديدًا بسببهم ولم يجد حيلة أمامه لنصرهم والمحافظة عليهم- أهمه أمرهم همًا شديدًا - تضايق تضايقًا شديدًا بسببهم	﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾

عذابًا	(رَجَزًا)
--------	-----------

MOSTAFAALADWY.COM

س: ما المراد بالفاحشة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾؟

ج: هذه الفاحشة هي إتيان الذكران، فكان الرجل يستغني بالرجل عن المرأة، وهي موضحة في الآية التالية في قوله: ﴿أَيُّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ...﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ [الأعراف: ٨١].

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكر لوطاً إذ قال لقومه: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا﴾ يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونها، وهي إتيان الذكران ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام، إنه أنكر على قومه سوء صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين.



س: ما المراد بقوله: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أنه لم يسبق قوم لوط أحد من العالمين بفعل هذه الفاحشة، أي أن إتيان الذكور لم يفعله أحد قبل قوم لوط.

قال الطبري بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ قال: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط.



س: اذكر كيف كانوا يقطعون السبيل؟

ج: كانوا يقطعون الطريق على المارة والمسافرين، فيسلبونهم الأموال، ويأخذونهم يفعلون بهم الفواحش.
كذا قال عدد من أهل العلم.



س: ما المراد بالمنكر الذي كانوا يأتونه في ناديم؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

أحدها: أنهم كانوا يفعلون الفاحشة في مكان تجمعهم عياناً لا يستحيون من ذلك.

الثاني: أنهم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم.

وقد ورد بذلك حديث ضعيف الإسناد أخرجه أحمد والترمذي والطبري^(١)

وغيرهم من طريق أبي صالح - مولى أم هانئ - عن أم هانئ، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن قوله ﷻ: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ قال: «يحذفون أهل الطريق، ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه». وهذا ضعيف.

الثالث: أنهم كانوا يفعلون المنكرات عموماً في مجالسهم بلا حياءٍ ولا

خجل ولا وجل، والتي منها أنهم كانوا يتظارطون في المجالس ويضحكون.

وأورد القرطبي رحمه الله أقوالاً عن بعض أهل العلم لا أعلم لها مستنداً من

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/٣٤١)، والترمذي (٣١٩٠)، والطبري (١٢٧٧٤٣)، وغيرهم، وفي

سنده أبو صالح بإمام مولى أم هانئ وهو ضعيف.

كتاب الله ﷻ ولا من سنة رسول الله ﷺ إلا ما يتعلق بفعلهم الفاحشة.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قال مكحول^(١): في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار وتنقيض الأصابع والعمامة التي تلف حول الرأس والتشابك ورمي الجلاهق والصفير والخذف واللوطية. وعن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة منها أنهم يتظالمون فيما بينهم ويشتم بعضهم بعضًا ويتضارطون في مجالسهم ويخذفون ويلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات ويتناقرون بالديكة ويتناطحون بالكباش ويطرفون أصابعهم بالحناء وتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال ويضربون المكوس على كل عابر ومع هذا كله كانوا يشركون بالله وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق.



س: **وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ كَفَرُوا﴾** **السَّيِّئَاتِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْلِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢١﴾**.

ج: هذا استفهام استنكار وتوبيخ من لوط رَحِمَهُ اللهُ لقومه يقول لهم: أنتم لتفعلون الفعلة القبيحة التي تنفر منها النفوس، تلك الفعلة البشعة المحرمة حيث يأتي بعضكم بعضًا، فعلاً للفاحشة وممارسة لها، وتؤذون المارة والمسافرين بكل أنواع الأذى فتسلبونهم أموالهم وترمونهم بالحجارة وتفعلون بهم كرهاً وظلمًا تلك الفعلة الخبيثة ولا تستحيون في أماكن تجمعكم

(١) ولم أقف على سند صحيح لقول مكحول وابن عباس.

التسهيل لتأويل التنزيل

من ارتكاب المنكرات مجاهرين بها غير مسرين ولا مستترين، بل تفعلون ذلك جهاراً وأمام بعضكم البعض تفعلون كل أنواع المنكرات فما كان رد قومه عليه إلا أن استبعدوا وقوع العذاب عليهم ونزوله بهم فقالوا: على وجه التحدي والعناد ائتنا بعذاب الله الذي تعدنا به إن كنت صادقاً في دعواك أننا سنعذب.

وبنحو هذا قال أهل التأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل لوط لقومه ﴿أَيَّتَكُمْ﴾ أيها القوم، ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ في أدبارهم ﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ يقول: وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث، وذلك أنهم فيما ذكر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مرّ عليهم من المسافرين، من ورد بلادهم من الغرباء.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد، في قوله: ﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ قال: السبيل: الطريق. المسافر إذا مرّ بهم، وهو ابن السبيل قطعوا به، وعملوا به ذلك العمل الخبيث.

وقوله: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ المُنْكَرَ﴾ اختلف أهل التأويل في المنكر الذي عناه الله، الذي كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم، فقال بعضهم: كان ذلك أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم.

وقال آخرون: بل كان ذلك أنهم كانوا يحذفون من مر بهم.

وأورد حديثاً ضعيفاً في ذلك سبقت الإشارة إليه وقال بعضهم: بل كان ذلك إتيانهم الفاحشة في مجالسهم أي أن بعضهم يجامع بعضاً في المجالس.

وأورد الطبري عدة آثار بذلك تصح بمجموعها عن مجاهد وقتادة وابن

زيد وغيرهم.

ثم قال الطبري:

وقوله: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ يقول تعالى ذكره: فلم يكن جواب قوم لوط إذ نهاهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش التي حرمها الله إلا قيلهم: اتنا بعداب الله الذي تعدنا، إن كنت من الصادقين فيما تقول، والمنجزين لما تعد.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم. وكانوا مع هذا يكفرون بالله، ويكذبون رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل، أي: يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ أي: يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك، فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملا قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة رضي الله عنها، والقاسم. ومن قائل: كانوا يناطحون بين الكباش، ويناقرون بين الديوك، وكل ذلك كان يصدر عنهم، وكانوا شرّاً من ذلك.

وقال:

وقوله: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم؛ ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾.



س: وضح معنى قوله: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾؟

ج: هذا من لوط عليه السلام دعاءً على قومه بعد أن أصروا على جرائمهم وأصروا على كفرهم وأعلنوا عن تحديهم له وتكذيبهم لما يقوله، فقال: ﴿رَبِّ﴾ أي: يا رب انصُرني على القوم المفسدين في الأرض الذي يقطعون السبيل ويأتون الذكران من العالمين فضلاً عن شركهم بالله ﷻ، والله أعلم.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا

أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم -؛ ولما جاءت ملائكتنا إبراهيم عليه السلام في صورة البشر تبشره بأنه سيرزق بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب أي أن إسحاق سيرزق بيعقوب هو الآخر عليه السلام قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط عليه السلام لإهلاكهم ولتدمير قريتهم عليهم، فإن أهلها كانوا ظالمين لأنفسهم باخسين لها حقها لشركهم وفعالهم القبائح.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ من الله بإسحاق،

ومن وراء إسحاق يعقوب ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ يقول: قالت رسل الله لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، قرية سدوم، وهي قرية لوط ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ يقول: إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم؛ بمعصيتهم الله، وتكذيبهم رسول الله ﷻ.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّكَ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾؟

ج: المعنى - والله أعلم - أن إبراهيم عليه السلام لما أخبرته الملائكة عليهم السلام أنهم مهلكوا أهل قرية لوط عليه السلام قال لهم: إن فيها لوطًا عليه السلام، وهو مؤمن فأجابته الملائكة بقولهم نحن أعلم منك بمن في هذه القرية من المؤمنين وغير المؤمنين، وسننجي لوطًا عليه السلام وننجي أهله معه إلا امرأته فلم تكن بمؤمنة، وقد قضى الله أن تكون من الباقيين في العذاب، من الهالكين.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للرسول من الملائكة إذ قالوا له: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ فلم يستثنوا منهم أحدا، إذ وصفوهم بالظلم: ﴿إِنَّكَ فِيهَا لُوطًا﴾، وليس من الظالمين، بل هو من رسل الله، وأهل الإيمان به، والطاعة له، فقالت الرسل له: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا﴾ من الظالمين الكافرين بالله منك، وإن لوطًا ليس منهم، بل هو كما قلت من أولياء الله، ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ من الهلاك الذي هو نازل بأهل قريته ﴿إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ الذين أبقتهم الدهور والأيام، وتناولت أعمارهم وحياتهم، وإنما هالكة من بين أهل لوط مع قومها.

وقال الحافظ ابن كثير رحمته الله:

لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم، بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام، في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه لا همّة لهم إلى الطعام نكروهم، وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - فتعجبت من

التسهيل لتأويل التنزيل

ذلك، كما تقدم بيانه في سورتي «هود» و«الحجر». فلما جاءت إبراهيم
البشرى، وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط، أخذ يدافع لعلهم يُنظرون،
لعل الله أن يهديهم، ولما قالوا: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾، ﴿قَالَ إِنِّي فِيهَا
لُوطٌ قَالَ لُوطُ نَحْرِي أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهْمَكُنَّ مِنَ الْغَدِيرِ﴾ أي: من
الهالكين؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من
عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حسان.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَى يَوْمِهِمْ وَصَافَ
بِهِمْ دَرَعًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُونَ وَأَمَّا كَإِلَّا أَمْرًا تَكُنَّ مِنَ الْغَدِيرِ﴾ (٣٣)
﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣٤) ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا
مِنْهَا آيَةً يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٣٥).

ج: ولما أن جاءت ملائكتنا الذين أرسلناهم إلى قوم لوط لتدميرهم
بإهلاكهم ساءه مجيؤهم وتضايق بسببهم خوفًا عليهم من قومه الأشرار أن
يأتوا إليهم ويفعلوا بهم الفاحشة، فطمأنوه وقالوا له: لا تخف علينا يا نبي الله
من قومك الأشرار ولا تحزن على ما أصابك من هموم وغموم، ولا تحزن
مما يحيط بك، ولا تخف فإننا منجوك وأهلك المؤمنين بك، إلا امرأتك فقد
كانت خائنة في الدين، وقد كتب الله أن تكون من الهالكين الباقين مع الذين
سيعذبون ويهلكون، وفي الآيات الأخر أن الله ﷻ أوحى إليه أن يخرج بعباد
الله المؤمنين وكذا بأهله المؤمنين به، كما قال تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ
الَّيْلِ وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُنَّ مِنْهُ مُصِيبًا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ
الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١] وأخبرته الملائكة أنهم سينزلون على أهل هذه القرية

عذاباً من السماء بسبب جرمهم وفسقهم، وإيضاحه في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ﴾ [هود: ٨٢] فأهلكها الله ﷻ وتركها آية وعبرة وعظة لقوم يعقلون سنة الله في الخلق ويعقلون كيف يُعذب الظالمون، ويُنجي الله المؤمنين.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ من الملائكة ﴿سِئَاءَ بِهِمْ﴾ يقول: ساءت الملائكة بمجيئهم إليه، وذلك أنهم تضيفوه، فسأوه بذلك، فقوله: ﴿سِئَاءَ بِهِمْ﴾: فُعل بهم من ساءه بذلك.

وذكر عن قتادة أنه كان يقول: ساء ظنه بقومه، وضاق بضيفه ذرعاً.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة، قوله: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ قال: بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شرِّ قومه.

قال الطبري: وقوله: ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾ يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك، ولا تحزن مما أخبرناك من أننا مهلكوهم، وذلك أن الرسل قالت له: ﴿يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾، ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ﴾ من العذاب الذي هو نازل بقومك ﴿وَأَهْلَكَ﴾ يقول: ومنجو أهلِكَ معك ﴿إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ﴾ فإنها هالكة فيمن يهلك من قومها، كانت من الباقيين الذين طالت أعمارهم.

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل الرسل للوط: ﴿إِنَّا مُنَزِّلُونَكَ﴾ يا لوط ﴿عَلَىٰ

أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ سدوم ﴿رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ يعني عذاباً.

وقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ يقول: بما كانوا يأتون من معصية الله، ويركبون

من الفاحشة.

وقال في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
 يقول تعالى ذكره: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول: عبرة بينة
 وعظة واعظة، ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ عن الله حُجَّجَه، ويتفكرون في مواعظه، وتلك
 الآية البينة هي عُنُقُ آثَارِهِمْ، ودروس معالمهم.

وأورد بسند حسن عن قتادة: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
 قال: هي الحجارة التي أمطرت عليهم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

فلما رأهم كذلك، ﴿سَوَّاهُمْ بِهَمِّ دَرَعًا﴾ أي: اهتمَّ بأمرهم، إن هو
 أضافهم خاف عليهم من قومه، وإن لم يضيفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم
 بأمرهم في الساعة الراهنة. ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ
 كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٣٣) إِنَّا مُنْجُوكَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ
 يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض، ثم
 رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل
 منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل مكانها بحيرة
 خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذاباً يوم
 المعاد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً﴾ أي: واضحة، ﴿لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ﴾، كَمَا قَالَ: ﴿وَإِنَّكُمْ لَمُنْرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْحِحِينَ﴾ (١٣٧) وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

[الصفات: ١٣٧، ١٣٨]



قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّيَنَ
لَكُمْ مَن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَدْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سَاقِيَةً ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا
وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾

[العنكبوت: ٣٦-٤٠].

التسهيل لتأويل التنزيل

س: وضح معنى ما يلي:

﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ - وَلَا تَعْتَوْا - الرَّحْفَةَ - جَنِّمِيكَ - وَزَيْتَ - مُسْتَبْصِرِينَ - سَيِّقِيكَ - حَاصِبًا - الصَّيْحَةَ﴾.

ج:

معناها	الكلمة
اطلبوا ثواب الله في اليوم الآخر بأعمالكم الصالحة	(وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) ﴿
لا تكثروا من المعاصي - لا تكفروا	(وَلَا تَعْتَوْا) ﴿
الزلزلة العظيمة	(الرَّحْفَةَ) ﴿
موتى بعضهم فوق بعض	(جَنِّمِيكَ) ﴿
حسن	(وَزَيْتَ) ﴿
مستبصرين في ضلالتهم مُعجبين بها عالمين بطريق الحق، ولكنهم سلخوا غيره	(مُسْتَبْصِرِينَ) ﴿
فائتين من عذابنا - هاربين منا	(سَيِّقِيكَ) ﴿
الحجارة الشديدة الصغيرة القاسية التي تحملها الرياح	(حَاصِبًا) ﴿
الصوت العظيم الذي أهلكهم	(الصَّيْحَةَ) ﴿



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالِئِنَّ مَدِيْنَكَ أَخَاهُمْ شَعِيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْنَ أَعْبُدُوا اللَّهَ

وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِيكَ ﴿٣٧﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ولقد أرسلنا إلى أهل مدين نبينا شعبياً عليه السلام، منهم من قبيلتهم وبلادهم فدعاهم إلى توحيد الله ﷻ وعدم الإشراف به فقال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده لا شريك له، اخضعوا له وأطيعوه ولا تجعلوا له شريكاً، واطلبوا بذلك ثواب الله في اليوم الآخر، وأقلعوا عن هذا الفساد الكثير الذي أفسدتموه في الأرض، لا تسعوا في الأرض بالفساد، وكان من فسادهم تظيف المكيا والميزان وبخس الناس حقوقهم، فما كان منهم إذ دعاهم نبيهم عليه السلام إلى ذلك إلا أن كذبوه وخالفوه وعاندوه، فجاءتهم كغيرهم من المكذبين العقوبة، شديدة ومؤلمة فأخذتهم الرجفة، وهي الزلزلة العظيمة من تحت أرجلهم وكذا كان مما أصابهم عذاب يوم الظلة، إذ اعتراهم حرٌّ شديدٌ جداً أخرجهم من بيوتهم فرأوا سحابة سوداء فذهبوا يستظلون بها فتأججت عليهم ناراً، فثار من فوقهم ورجفة من تحتهم، وصيحة ألمت بهم، فأصبحوا ميتين ملقى بعضهم على بعض.

قال الطبري رحمته الله:

يقول تعالى ذكره: وأرسلت إلى مدين أخاهم شعبياً، فقال لهم: ﴿يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده، وذللوا له بالطاعة، واخلعوا له بالعبادة ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ يقول: وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخر، وذلك يوم القيامة ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ يقول: ولا تكثروا في الأرض معصية الله، ولا تقيموا عليها، ولكن توبوا إلى الله منها وأنبيوا.

وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يتأول قوله: ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ بمعنى: واخشوا اليوم الآخر، وكان غيره من أهل العلم بالعربية يُنكر ذلك ويقول: لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد.

التسهيل لتأويل التنزيل

يقول تعالى ذكره: فكذب أهل مدين شعيباً فيما أتاهم به عن الله من الرسالة، فأخذتهم رجفة العذاب ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ﴾ ﴿جُثُومًا﴾، بعضهم على بعض مَوْتَى.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ﴾: أي ميتين.

وقال المحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام، أنه أنذر قومه أهل مدين، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة، فقال: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾.

قال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: واخشوا اليوم الآخر، وهذا كقوله

تعالى: ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الممتحنة: ٦].

ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان، ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله، فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها. وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد تقدمت قصتهم مبسوطاً في سور «الأعراف، وهود، والشعراء».

وقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ﴾، قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد

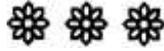
ألقي بعضهم على بعض.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدِينِكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ أي: وأرسلنا إلى مدين وقد تقدم

ذكرهم وفسادهم في (الأعراف) و(هود) ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ وقال يونس

النحوي: أي: اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي: لا تكفروا فإنه أصل كل فساد والعتو والعتي أشد الفساد عثى يعثى وعتا يعثو بمعنى واحد وقد تقدم وقيل: ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: صدقوا به فإن القوم كانوا ينكرونه.



س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْأَلِهِمْ وَرَزَقِكُمْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾.**

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : واذكر قوم عاد و قوم ثمود، وما حلَّ بهم من العقاب والنكال لتكذيبهم المرسلين ولشركهم بالله ﷻ وعنادهم وظلمهم وبغيهم، لقد حلَّ بهم أليم العقاب، فانظروا إلى مساكنهم يتبين لكم ويظهر كيف كان عقابنا لهم، فاحذروا؛ فقد زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها لهم وجملها في أعينهم، فاحذروا تزيينه لكم، لقد حسنها لهم فصرفهم عن طريق الحق إلى طريق الباطل، وقد كانوا في دنياهم مستبصرين.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أنهم مستبصرين في ضلالتهم وكفرهم ومعجيبين بذلك.

وقال آخرون من أهل العلم: كانوا مستبصرين عالمين الحق رأوه ولكنهم سلكوا سبيلاً آخر غير ذلك السبيل، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧].

وبنحو ما ذكر قال أهل العلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: واذكروا أيها القوم عادًا و ثمود، ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ

مَسَّكَ كِنَهُمْ ﴿ خرابها وخلأؤها منهم بوقائعنا بهم، وحلول سَطَوْتنا بجميعهم ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ يقول: وحسَّن لهم الشيطان كفرهم بالله، وتكذبيهم رسله ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ يقول: فردَّهم بتزيينه لهم، ما زَيْن لهم من الكفر عن سبيل الله، التي هي الإيمان به ورسله، وما جاء وهم به من عند ربهم ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ يقول: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم، مُعْجِبِينَ بها، يحسبون أنهم على هدى وصواب، وهم على الضلال.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ في ضلالتهم مُعْجِبِينَ بها.

قال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجع إلى أول السورة أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادًا وثمود قال: وأحب إلى أن يكون معطوفًا على ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الزَّحْفَةَ ﴾ وأخذت عادًا وثمود وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عادًا وثمود وقيل: المعنى واذكر عادًا إذ أرسلنا إليهم هودًا فكذبوه فأهلكناهم وثمود أيضًا أرسلنا إليهم صالحًا فكذبوه فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عادًا بالريح العقيم ﴿ وَقَدْ تَبَرَّكَ لَكُمْ ﴾ يا معشر الكفار ﴿ مَنِ مَسَّكَ كِنَهُمْ ﴾ بالحجر والأحقاف آيات في إهلاكهم فحذف فاعل التبيين ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي أعمالهم الخسيسة فحسبوا ربيعة ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي: عن طريق الحق ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ فيه قولان: أحدهما: وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد. والثاني: كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين وهذا القول أشبه لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبين لهم أن عاقبتهم

العذاب.

س: وضح معنى قوله **نَعْمٌ * نَعْمٌ * نَعْمٌ** **﴿فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾** **﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ ثَمُورٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾** **﴿٣١﴾**.

ج: المعنى - والله أعلم - واذكر قارون الطاغى الباغى الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اذكره واذكر ما حلَّ به، وقد تقدم أمره في سورة القصص، وكذا فاذا ذكر فرعون الذي عتا عتواً كبيراً، واستكبر في نفسه قائلاً: أنا ربكم الأعلى، وقائلاً: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، واذكر وزيره وزير السوء ذلكم الوزير المبطل، اذكر هؤلاء وما حلَّ بهم لقد جاءهم رسول الله موسى **﴿الْحَقَّ﴾** بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالة على صدقه فتعالوا عن ذلك واستكبروا وأبوا أشد الإباء أن يؤمنوا، ولكنهم ما فاتونا ولا أعجزونا ولا هربوا منا فإننا كنا عليهم مقتدرون.

وينحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري **رَحِمَهُ اللهُ**:

يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد، قارون وفرعون وهامان، ولقد جاء جميعهم موسى بالبينات، يعني: بالواضحات من الآيات، **﴿فَاَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾** عن التصديق بالبينات من الآيات، وعن اتباع موسى صلوات الله عليه **﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾** يقول تعالى ذكره: وما كانوا سابقينا بأنفسهم، فيفوتونا، بل كنا مقتدرين عليهم.

وقال القرطبي **رَحِمَهُ اللهُ**:

قوله تعالى: **﴿فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾** قال الكسائي: إن شئت كان

التسهيل لتأويل التنزيل

محمولاً على عاد وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾
 وصد قارون وفرعون وهامان وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم
 الرسل ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ عن الحق وعن عبادة الله ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾
 أي: فاتنين وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم للكفر قرون كثيرة
 فأهلكناهم.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
 وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن كل هذه الأمم المكذبة التي قدمنا
 ذكرها، قد عاقبناها وأنزلنا عليها أليم العقاب بسبب ذنوبها فمنهم من أرسلنا
 عليه حاصباً وهي الحجارة الشديدة القاسية، وأحياناً تحملها الرياح، وهؤلاء
 الذين أرسل عليهم الحاصب قوم لوط وقوم عاد، فقوم لوط قال تعالى في
 شأنهم: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ﴾ [هود: ٨٢] وقوم عاد، قال
 تعالى في شأنهم: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] قال بعض
 العلماء: بما تحمله الرياح من الحصباء، أي: حصباء الأرض حملتها الرياح
 وعذبوا بها.

ومنهم من أخذته الصيحة، وهم ثمود، وأصحاب مدين، ومنهم من
 خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وقوم فرعون
 وهامان، ولم يكن الله ﷻ بظالمٍ لهم إذ أحلَّ بهم ما أحلَّ ولكنهم هم الذين
 بخسوا أنفسهم حقوقها ولم يجلبوا لها ما تستحق من أمان، وأمانها كان

بتوحيدهم لله ﷻ وطاعة رسله والاستقامة على أمره، فلم يفعلوا ذلك بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وعاندوا أشد العناد وكذبوا المرسلين وظلموا العباد فحل بهم من النكد والبلاء ما حلّ.

وينحوما ذكر قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: فأخذنا جميع هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد بعذابنا ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد: حاصبًا.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ وهم قوم لوط.

وأورد قولين في الذين أخذتهم الصيحة، قوم ثمود وقوم شعيب، وأورد عن قتادة بسند حسن أنه قال: قوم شعيب لكن الطبري عقب بقوله:

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم شعيب من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع، ثم قال جل ثناؤه لنبيه ﷺ: فمن الأمم التي أهلكناهم من أرسلنا عليهم حاصبًا، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾، فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم دون بعض، وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة.

وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني بذلك قارون.

وأورد وجهين في الذين أغرقهم الله ﷻ، وهم قوم نوح وفرعون وهامان.

وقال:

التسهيل لتأويل التنزيل

والصواب من القول في ذلك، أن يُقال: عُنِيَ به قوم نوح وفرعون وقومه؛ لأن الله لم يخصص بذلك إحدى الأمتين دون الأخرى، وقد كان أهلتهما قبل نزول هذا الخبر عنهما، فهما مَعْنِيَتَانِ به.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ولم يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم الذين أهلكتهم، بذنوب غيرهم، فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق، بل إنما أهلكتهم بذنوبهم، وكفرهم بربهم، وجحودهم نعمه عليهم، مع تتابع إحسانه عليهم، وكثرة أياديه عندهم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بتصرفهم في نعم ربهم، وتقلبهم في آلائه وعبادتهم غيره، ومعصيتهم من أنعم عليهم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ قال الكسائي: ﴿فَكَلَّا﴾ منصوب بـ ﴿أَخَذْنَا﴾ أي: أخذنا كلاً بذنوبهم ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ يعني: قوم لوط والحاصب ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار وتستعمل في كل عذاب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ يعني: ثمودا وأهل مدين ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني: قارون ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ قوم نوح وقوم فرعون ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسول كيف أبادهم وتنوع في عذابهم، فأخذهم بالانتقام منهم، فعاد قوم هود، وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قرية من حضرموت ببلاد اليمن، وثمود قوم صالح، وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً، وتمر

التسهيل لتأويل التنزيل

ذكر الأمم المكذبة، ثم قال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾، أي: من هؤلاء المذكورين، وإنما نبهت على هذا لأنه قد روي أن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾، قال: قوم لوط. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾، قال: قوم نوح.

وهذا منقطع عن ابن عباس؛ فإن ابن جريج لم يدركه. ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان، وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء، وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. وقال قتادة: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ قال: قوم لوط، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾، قوم شعيب. وهذا بعيد أيضاً لما تقدم، والله أعلم.



MOSTAFALADUNIA.COM

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ
أَخَذَتْ بِبَيْتٍ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتَى مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾

[العنكبوت: ٤١-٤٥]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿أُولِيَاءَ - أَوْهَنَ - نَضْرِبُهَا - الْعَالِمُونَ﴾.

ج:

الكلمة	معناها
(أُولِيَاءَ) ﴿	أنصارًا
(أَوْهَنَ) ﴿	أضعف
(نَضْرِبُهَا) ﴿	نُبِّئَهَا
(الْعَالِمُونَ) ﴿	العلماء



ضعف المستند الذي يستند إليه أهل الشرك

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾.

ج: هذا مثل ضرب لبيان بطلان ما عليه أهل الشرك من اعتقادهم بأن آلهتهم تنصرهم من دون الله أو تغني عنهم من عذاب الله من شيء، وحاصل المعنى -والله أعلم- مثل الذين اتخذوا أصنامًا وأوثانًا يعبدونها مع الله، ويجعلونها شريكة الله، وكذا يعبدونها ويتركون عبادة الله، يطلبون بذلك نصرتها لهم عند الشدائد كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتًا يحميها ويكفيها فلما حلَّ بالعنكبوت ما حلَّ لم ينفعها بيتها ولم يحفظها من المطر ولا الريح، وذلك لأنه بيتٌ ضعيف فلم يغن عن العنكبوت شيء، وكذا الآلهة التي هي

الأوثان والأصنام، وكل معبود عبد من دون الله لا يملك لعباديه شيئاً ولا يغني عنه من عذاب الله من شيء، فالأصنام والأوثان والآلهة المعبودة من دون الله، شبّهت بيت العنكبوت في كونها لا تغني عن عابديها شيئاً.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ لو كان هؤلاء يعلمون علماً ينتفعون به، والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتيالهم، وقبح رواياتهم، وسوء اختيارهم لأنفسهم، ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ في ضعفها، وقلة احتيالها لنفسها، ﴿اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ لنفسها، كيما يكنّها، فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه، فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله، وحلّ بهم سخطه وأولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئاً، ولم يدفعوا عنهم ما أحلّ الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ قال: هذا مثل ضربه الله للمشرك مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد: في قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ قال: هذا مثل ضربه الله، لا يغني أولياؤهم عنهم شيئاً، كما لا يغني العنكبوت بيتها هذا.

وقوله: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ يقول: إن أضعف البيوت ﴿لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يقول تعالى ذكره: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله

أولياء، يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم، كغناء بيت العنكبوت عنها، ولكنهم يجهلون ذلك، فيحسبون أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، يرجون نصرهم ورزقهم، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئاً، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لقوتها وثباتها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿لَوْ﴾ متعلقة ببيت العنكبوت أي: لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً وأن هذا مثلهم لما عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف.

وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ (التفسير القيم):

قول الله تعالى ذكره:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

فذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم. فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. وهو أوهن البيوت وأضعفها.

وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء. فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفاً كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١-٨٢] وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ [٧٤-٧٥] وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَنَابُؤًا﴾ [هود: ١٠١] فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله ولياً يتعزز به، ويتكبر به، ويستقر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده.

وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده.

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهم البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

فالجواب: أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاً، فلو علموا ذلك ما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزاً وقدرة. فكان الأمر بخلاف ما ظنوه.



س: في قوله تعالى: ﴿مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قراءتان وضحهما.

ج: القراءة الأولى بالياء ﴿يَدْعُونَ﴾، والثانية بالتاء ﴿تدعون﴾.

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٤٤).

ج: المعنى، والله تعالى أعلم، إن الله يعلم الأشياء التي يعبدونها من دون الله، أي شيء كان، وأنه -أي: هذا الشيء المعبود- ضعيف لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره شيئاً، والله هو العزيز الغالب الذي ينفذ حكمه ومراده في خلقه الحكيم فيما يشرع.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

اختلف القراء في قراءة قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ﴾ فقرآته عامة قراء الأمصار (تَدْعُونَ) بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي قريش ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أيها الناس، ﴿يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ﴾ إِلَيْهِ (مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ). وقرأ ذلك أبو عمرو: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ﴾ بالياء بمعنى الخبر عن الأمم، إن الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة من قرأ بالتاء؛ لأن ذلك لو كان خبراً عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم، لكان الكلام: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، لأن القوم في حال نزول هذا الخبر على نبي الله لم يكونوا موجودين، إذ كانوا قد هلكوا فبادوا، وإنما يقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ﴾ إذا أريد به الخبر عن موجودين، لا عن من قد هلك.

فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ أيها القوم، حال ما تعبدون ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضرُّكم، إن أراد الله

بكم سوءاً، ولا يغني عنكم شيئاً، وإن مثله في قلة غنائه عنكم، مثل بيت العنكبوت في غنائه عنها.

وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ يقول: والله العزيز في انتقامه ممن كفر به، وأشرك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به، عقابه بالإيمان به قبل نزوله بكم، كما نزل بالأمم الذين قصَّ الله قصصهم في هذه السورة عليكم، فإنه إن نزل بكم عقابه لم تغن عنكم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه أولياء، كما لم يُغن عنهم من قبلكم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دونه، الحكيم في تدبيره خلقه فمهلك من استوجب الهلاك في الحال التي هلكه صلاح، والمؤخر من آخر هلاكه من كفره خلقه به إلى الحين الذي في هلاكه الصلاح.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى متوعداً لِمَنْ عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزئهم وصفهم إنه حكيم عليم.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَوْءٍ﴾ ﴿مَا﴾ بمعنى الذي و﴿مِنْ﴾ للتبعيض ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى والمعنى: إن الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه.



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾؟

التسهيل لتأويل التنزيل

ج: المعنى، وهذه الأمثال التي نسوقها في الكتاب العزيز نبيها ونظورها ونمثلها ونشبهها ونحتج بها ﴿لِلنَّاسِ﴾، وما يفهمها وما يتدبرها وما يعلم معناها إلا الراسخون في العلم، العالمون بالله وآياته.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ يقول تعالى ذكره: وهذه الأمثال، وهي الأشباه والنظائر ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ يقول: نمثلها ونشبهها ونحتج بها للناس، كما قال الأعشى:

هَلْ تَذَكَّرُ الْعَهْدَ مِنْ كَمَضٍ إِذْ تَضْرِبُ لِي قَاعِدًا بِهَا مَثَلًا

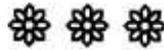
﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: وما يعقل أنه أصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلاً ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ بالله وآياته.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا﴾ أي: هذا المثل وغيره مما ذكر في (البقرة) و(الحج) وغيرهما ﴿نَضْرِبُهَا﴾ نبيها ﴿لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا﴾ أي: يفهمها ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ أي: العالمون بالله.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتصلعون منه.



إيضاح معنى قوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ

لآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - أن الله ﷻ خلق السموات والأرض لإقامة الحق والعدل إن في ذلك لدلالة على وحدانيته وقدرته، لكن لا يتفطن لذلك إلا أهل الإيمان ولا يستدل بذلك على وحدانيته إلا هؤلاء المؤمنون. وإن كان من العلماء قد أورد معاني أخر لكلمة الحق:

منها: أنه سبحانه الذي خلقها وحده لا شريك له لم يشاركه أحد في خلقها فيكون المعنى حقاً إن الله ﷻ هو الذي خلق السموات والأرض وحده لا شريك له.

الثاني: أنه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض لإقامة الحق وتكون الباء في قوله بمعنى اللام فحروف الجر تتناوب ويأتي بعضها مكان بعض كقوله: ﴿فَسْئَلُ بِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] أي: فاسأل عنه خيراً، وكقوله: ﴿وَأَصْلَبْتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ أي: على جذوع النخل.

فيكون المعنى خلق الله السموات والأرض لإقامة الحق، ومنه الاستدلال بخلقها على توحيده ومنه لتجزى كل نفس بما كسبت، فلم يخلقها عبثاً ولا لهُواً إنما خلقها لإقامة الحق والعدل.

الثالث: أنه سبحانه خلق السموات والأرض بكلمته التي هي الحق

وبقدرته التي هي حق.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

التسهيل لتأويل التنزيل

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: خلق الله يا محمد، السموات والأرض وحده منفرداً بخلقها، لا يشركه في خلقها شريك ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ يقول: إن في خلقه ذلك لحجة لمن صدق بالحجج إذا عاينها، والآيات إذا رآها.

وقال الحافظ ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة: أنه خلق السموات والأرض بالحق، يعني: لا على وجه العبث واللعب، ﴿لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَىٰ﴾ [طه: ١٥]، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عملُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ [النجم: ٣١]. وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية.

وقال القرطبي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل والقسط وقيل: بكلامه وقدرته وذلك الحق ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: علامة ودلالة ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين.



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَأَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾^(١٥)
ج: أما معنى قوله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾.

ففيه وجهان:

أحدهما: اقرأ القرآن.

ثانيهما: اتبع القرآن.

* أما قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَأَ الصَّلَاةَ﴾ حافظ عليها وأدّها على وجهها

الصحيح بفرائضها وشرائطها وواجباتها وفي أوقاتها.

* أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ فحاصل معناه والله أعلم: إن الصلاة بالاستمرار عليها والمداومة عليها تنهى صاحبها عن الفحشاء، وهي كل ما فحش خطؤه من القول والعمل. والمنكر: كل ما يخالف أمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ وتستنكره.

فحاصل الأمر أن الصلاة بما فيها من قرآن يتلى، وبما فيها من توقيف الله ﷻ وتنزيهه وبما فيها من مراقبة الله ﷻ تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وهذا في غالب الأحوال.

فغالب الحال أن المصلين أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر، وإن كان قد يصدر من بعضهم ما يخل بذلك لكن الأمر أعلمي، والله أعلم.

والوجه الثاني للعلماء في كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن المصلي أثناء صلاته يكون بعيداً عن الفحشاء والمنكر.

ووجه ثالث: أن الصلاة تغسل بها ذنوب العبد وتزول فلا يتراكم ذنبٌ فوق ذنب بما يؤول إلى ارتكاب الفحشاء والمنكر، والله أعلم.

أما قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فحاصل معناه: أن العبد إذا صلى فذكر الله ﷻ في صلاته، ذكره الله ذكراً أعظم وأكبر من ذكره الله في الصلاة فذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في صلاتك أعظم من ذكرك له.

أما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ فحاصل معناه: أن الله يراقبك يا عبد الله فأتقن صلاتك واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، وأكثر من ذكر الله فربك مطلع على كل هذا، ومجازيك به، والله أعلم، وبنحو ما ذكرت قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿أَتْلُ﴾ يعني: اقرأ ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ يعني: ما أنزل إليك من هذا القرآن ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ يعني: وأد الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع، فقال بعضهم: عنى بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة، أو في الصلاة.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

وقال آخرون: بل عنى بها الصلاة.

وأورد الطبري آثارًا كثيرةً بذلك واختر الطبري أن المراد الصلاة نفسها.

وقال رَحِمَهُ اللهُ:

فإن قال قائل: وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنيًا بها ما يتلى فيها؟ قيل: تنهى من كان فيها، فتحول بينه وبين إتيان الفواحش، لأن شغله بها يقطع عن الشغل بالمنكر، ولذلك قال ابن مسعود: من لم يطع صلاته لم يزد من الله إلا بعدًا. وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها، وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر.

وأخرج الطبري بسندٍ صحيح من طريق محمد بن أبي موسى، قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس، فجاءه رجل، فسأل ابن عباس عن ذكر الله أكبر، فقال ابن عباس: الصلاة والصوم، قال: ذاك ذكر الله، قال رجل: إني تركت رجلًا في رحلي يقول غير هذا، قال: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ قال: ذكر الله العباد أكبر من ذكر العباد إياه، فقال ابن عباس: صدق والله صاحبك.

وله طرق عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مفادها ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له.

وأورد الطبري أثر أبي الدرداء وهو صحيح موقوفاً عليه قال:

«ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها إلى مليكمم، وأرفعها في درجاتكم، وخير من أن تغزوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، وخير من إعطاء الدنانير والدرهم؟ قالوا: ما هو؟ قال: ذكركم ربكم، وذكر الله أكبر».

وأورد الطبري قولاً آخر في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ حاصله

ولذكركم الله أفضل من كل شيء.

وأورد أقوالاً آخر منها:

لذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة وقول آخر: وللصلاة التي أتيت أنت بها وذكرك الله فيها أكبر مما نهتك الصلاة من الفحشاء والمنكر.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وأشبهه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر التنزيل، قول من قال: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ يقول: والله يعلم ما تصنعون أيها الناس في صلاتكم، من إقامة حدودها، وترك ذلك وغيره من أموركم، وهو مجازيكم على ذلك، يقول: فاتقوا أن تضيعوا شيئاً من حدودها، والله أعلم.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى أمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ يعني: أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وقد جاء في الحديث من رواية عمران، وابن عباس مرفوعاً: «مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ،

لم تزد من الله إلا بعداً».

قلت: وهذا الحديث ضعيف من الطرق التي وقفت عليها وقد أورده الحافظ ابن كثير.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ يريد إن الصلوات الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب كما قال **رَحِمَهُ اللهُ:** «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء» قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال فيه: حديث حسن صحيح. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن والمعنى: الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنى والمعاصي.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ أَيضًا:

ثم أخبر حكمًا منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممثلها عن الفحشاء والمنكر وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن المصلي فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذلت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتها ولم يكديفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة فهذا معنى هذه الأخبار لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون

قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص

ولا مرض معلوم وهذا مما لا خلاف فيه وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه فكلم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك، فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكّر ولا فضائل كصلاتنا - وليتها تجزي - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاصي تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود والحسن والأعمش قولهم: «من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي ﷺ وذلك غير صحيح السند، قال ابن عطية: سمعت أبي بكر يقول: فإذا قررنا ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على حاله ومعاصيه من الفحشاء والمنكر والبعد فلن تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان سبيله فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله وقيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم.
وقال: وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء، وقيل: المعنى إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يحرم فيترك أجل الذكر وقيل:

التسهيل لتأويل التنزيل

المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء المنكر أكبر أي كبير وأكبر يكون بمعنى كبير وقال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكراً له لا يخالفه قال ابن عطية: وعندني أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر.



MOSTAFAALADWY.COM

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتُمْ تُتْلَوْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمَبْطُلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

[العنكبوت: ٤٦-٥٢]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿يَجْمَدُ - لَأَرْتَابَ - الْمُبْطُلُونَ - يَبْنَتُ - بِالْبَطْلِ - وَذَكَرَى﴾

ج:

الكلمة	معناها
(يَجْمَدُ)	يكفر - ينكر
(لَأَرْتَابَ)	للتشكك
(الْمُبْطُلُونَ)	أهل الباطل، أهل الشرك - أتباع الشيطان
(يَبْنَتُ)	واضحات
(وَذَكَرَى)	موعظة
(بِالْبَطْلِ)	بالشيطان، وما يدعو إليه من الشرك



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٤٦).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - ولا تجادلوا يا أهل الإيمان أهل الكتاب، الذين هم اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة التي تؤتي أكلها بإذن ربها بلين الخطاب وجميل الكلام وبيان الحجة أجمل بيان وأتم بيان، كما قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣] وكما قال: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٣٥] وكما قال: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣].
وكما قال تعالى في شأن فرعون: ﴿فَقَوْلًا لَهُ، قَوْلًا لِنَا لَعْلَهُ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى﴾ [طه: ١٧٤]

[٤٤] ونحو ذلك من طيب الكلام ونافعه، لكن الذين ظلموا منهم وظهر منهم أنهم لا يريدون التوصل إلى الحق بل يريدون تضليل العباد وغش العباد والمراد فهُؤْلَاءُ يُشْتَدُّ عَلَيْهِمْ كما قال تعالى: ﴿جَهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْطُ عَلَيْهِمْ﴾ [التحریم: ٩]، فهُؤْلَاءُ الَّذِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعِي اللَّهَ الْوَلَدَ، وَمَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ وَمَنْ يَقُولُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، وَمَنْ يَجْعَلُ اللَّهَ الْوَلَدَ وَالشَّرِيكَ، وَمَنْ يَطْعَنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ، كُلَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فهُؤْلَاءُ يُشْتَدُّ عَلَيْهِمْ، أَمَا غَيْرُهُمْ فَيُخَاطَبُونَ بِالْحَسَنِ وَقَوْلُوا لَهُمْ يَا أَهْلَ الْإِيمَانِ عِنْدَ مَجَادَلَتِكُمْ لَهُمْ آمَنَّا بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَآمَنَّا بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَى أَنْبِيَائِكُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنَّا بِالتَّوْرَةِ الَّتِي أَنْزَلْتَ عَلَى مُوسَى ﷺ آمَنَّا بِالْإِنْجِيلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عِيسَى ﷺ آمَنَّا بِكُلِّ الْكِتَابِ وَبِكُلِّ الرِّسْلِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالتِّي أَرْسَلَهَا اللَّهُ. وَإِلَهُنَا الَّذِي نَعْبُدُهُ هُوَ اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ هُوَ إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَسْلِمُونَ خَاضِعُونَ سَامِعُونَ مُطِيعُونَ.

هذا، ومن أهل العلم من كان يرى أن الآية الكريمة ﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ منسوخة بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ وقال فريق: إن قوله: ﴿إِلَّا﴾ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ هم الذين لا يؤدون الجزية، وأرى الذي قدمته أولى من أنه لا نسخ، والله أعلم.

وهذه أقوال بعض العلماء في هذه الآية الكريمة.

قال الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ:

التسهيل لتأويل التنزيل

يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا﴾ أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارى، وهم ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته، والتنبيه على حُججه.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: إلا الذين أبوا أن يقرّوا لكم بإعطاء الجزية، ونصبوا دون ذلك لكم حرباً، فإنهم ظلمة، فأولئك جادلوهم بالسيف حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية.

قال الطبري:

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ الذين قد آمنوا به، واتبعوا رسوله فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فأقاموا على كفرهم، وقالوا: هذه الآية محكمة، وليست بمنسوخة.

وأورد بإسنادٍ صحيح عن ابن زيد: في قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قال: ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم، لعلهم يحسنون شيئاً في كتاب الله لا تعلمه أنت فلا تجادله، ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين ظلموا، المقيم منهم على دينه. فقال: هو الذي يُجادل، ويقال له بالسيف، قال: وهؤلاء يهود. قال: ولم يكن بدار الهجرة من النصارى أحد، إنما كانوا يهوداً هم الذي كلّموا وحالفوا رسول الله ﷺ، وغدرت النضير يوم أحد، وغدرت قريظة يوم الأحزاب.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالقتال، وقالوا: هي منسوخة، نسخها قوله: ﴿فَنِلُّوا الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

[التوبة: ٢٩].

عن قتادة، قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ثم نسخ بعد ذلك، فأمر بقتالهم في سورة براءة، ولا مجادلة أشد من السيف، أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ﷺ، أو يقرّوا بالخراج.

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: عني بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾: إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية، ونصبوا دونها الحرب.

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهل الكتاب إلا من لم يؤدّ الجزية؟ قيل: إن جميعهم، وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله، وتكذيبهم رسوله محمداً ﷺ، ظلّمة، فإنه لم يعن بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾. ظلم أنفسهم. وإنما عني به: إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمد ﷺ، فإن أولئك جادلوهم بالقتال.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين بجدال ظلّمة أهل الكتاب، بغير الذي هو أحسن بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم أن الذين لم يؤدّ لهم في جدالهم إلا بالتي هي أحسن غير الذين أذن لهم بذلك فيهم، وأنهم غير المؤمن؛ لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق، لأنه إذا جاء بغير الحق، فقد صار في معنى الظلمة في الذي خالف فيه الحق، فإذا كان ذلك كذلك، تبين أن لا معنى لقول من قال: عني بقوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ أهل الإيمان منهم، وكذلك لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة؛ لأنه لا خير بذلك يقطع العذر،

ولا دلالة على صحته من فطرة عقل.

وقد بينا في غير موضع من كتابنا، أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل.

وقوله: ﴿ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله، الذين نهاهم أن يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن: إذا حدثكم أهل الكتاب أيها القوم عن كتبهم، وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أن يكونوا فيه صادقين، وأن يكونوا فيه كاذبين، ولم تعلموا أمرهم وحالهم في ذلك، فقولوا لهم: ﴿ آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ مما في التوراة والإنجيل، ﴿ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ﴾ يقول: ومعبودنا ومعبودكم واحد ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ يقول: ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا.

وأورد الطبري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ^(١): كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: « لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكذِّبُوهُمْ، ﴿ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ».

وقال ابن كثير رحمته الله:

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف.

وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين، فيجادل بالتي هي أحسن، ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

(١) البخاري (٤٤٨٥، ٧٣٦٢).

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿النحل: ١٢٥﴾، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]. وهذا القول اختاره ابن جرير، وحكاه عن ابن زيد.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ أي: حادوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلال، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥].

قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف.

قال مجاهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ يعني: أهل الحرب، ومن امتنع منهم عن أداء الجزية.

وقوله: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلْ إِلَيْكُمْ﴾، يعني: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا تقدم على تكذيبه؛ لأنه قد يكون حقاً، ولا على تصديقه، فلعله أن يكون باطلاً ولكن نؤمن به إيماناً مجملًا معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً.

وأورد ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثُ الْبَخَارِيِّ الَّذِي قَدَمْنَاهُ.

وأورد رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا^(١) وفيه: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسوله ﷺ أحدث تقرؤونه محضاً لم يُشَبَّ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله، وغيروه وكتبوا بأيديهم

(١) البخاري (٧٣٦٣).

الكتاب، وقالوا: هو من عند الله، ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم.

وكذا أورد ما أخرجه البخاري^(١) من طريق حميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحرار - فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.

قال ابن كثير:

قلت: معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن، وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة، ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة، لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك، كل بحسبه، والله الحمد والمنة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ فقال مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله ﷻ والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة وقوله على هذا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ معناه: ظلموكم وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد ﷺ من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه ﷺ إلا

(١) البخاري (٧٣٦١).

يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿٢٩﴾ أي: بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك وقوله على هذا التأويل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ يريد به من بقي على كفره منهم كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم والآية على هذا أيضاً محكمة وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [الحرية: ٢٩] قاله قتادة. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: جعلوا لله ولداً وقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤] و﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨١] فهؤلاء المشركون الذين نصبوا الحرب ولم يؤدوا الجزية فانتصروا منهم، قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله هـ لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول واختار هذا القول ابن العربي وقال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ معناه إلا الذين نصبوا، للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية.



س: وضح معنى هذه الآيات: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾

ج: المعنى - والله أعلم-: وكما أنزلنا على من كان قبلك كتاباً فإننا أنزلنا إليك القرآن كذلك فالذين آتيناهم الكتاب، يؤمنون به، والمراد بهم مؤمنوا أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب المنزلة على أنبيائهم، وكذا فإنهم آمنوا بالقرآن عند نزوله وقبل نزوله.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ ﴿٥٠﴾ للعلماء ففيه وجهان:

التسهيل لتأويل التنزيل

أحدهما: قول من قال: إن المراد بقوله: ﴿فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُوْمِنُونَ بِهِ﴾ أن الذين آتيناهم الكتاب المعني بهم أهل الكتاب الذين كانوا على دينهم ودينهم مستمسكين قبل مبعث النبي ﷺ، فهؤلاء كانوا مؤمنين بالقرآن قبل نزوله إذ قد أخبرت به إجمالاً كتبهم.

فعلية فقوله: ﴿وَمِنَ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ المراد به ومن أهل الكتاب المعاصرين لرسول الله ﷺ كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به عند نزوله على رسول الله ﷺ وبعد نزوله.

والقول الآخر: أن قوله: ﴿فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُوْمِنُونَ بِهِ﴾ هم مؤمنوا أهل الكتاب عموماً و﴿وَمِنَ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ المراد: ومن أهل مكة الذين كانوا أهل شرك من يؤمن به، وهم الذين أصبحوا بعد صحابة لرسول الله ﷺ.

أما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ فحاصل معناه، وما ينكر آياتنا ويكذب بها إلا الكافرون - والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ هذا ﴿الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ من قبلك من بني إسرائيل ﴿يُوْمِنُونَ بِهِ﴾ و﴿مِنَ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ يقول: ومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به، كعبد الله بن سلام ومن آمن برسوله من بني إسرائيل.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه، وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عناداً لنا.

وأورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: إنما يكون الجحود بعد المعرفة.
قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء، كعبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وأشباههما.

وقوله: ﴿وَمِنَ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾، يعني العرب من قريش وغيرهم، ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾، أي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل، ويغطي ضوء الشمس بالوصائل، وهيهات.



الدليل على أن النبي ﷺ كان أمياً

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا وَلَا رِزَابٍ الْمُبْطُلُونَ﴾ (٤٨).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : وما كنت يا رسول الله تقرأ قبل نزول القرآن عليك أي كتب ولا تعرف الكتابة كذلك فقد كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب، وإذا كنت تقرأ وتكتب لتشكك في نبوتك أهل الباطل من أهل الكتاب وأهل الشرك فأهل الكتاب كانوا يعلمون عنك في كتبهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يَجِئِلِ﴾، فإذا لم تكن أمياً عند مجيئ بعثتك لتشككوا في ذلك. وكذا أهل الشرك من أهل مكة وغيرهم لو كنت تقرأ أو تكتب لقالوا: إنك قرأت كتباً لغيرك وتخبرنا بما فيها، مع كونهم أيضاً قد قالوا بذلك، ولكنهم كانوا يعلمون بطلان قولهم لكون الرسول كان أمياً.

وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَمَا كُنْتَ ﴿يَا مُحَمَّد ﴿نَتْلُوا﴾ يعني: تقرأ ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ ﴿يعني: من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك ﴿مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ﴾ يقول: ولم تكن تكتب بيمينك، ولكنك كنت أمياً ﴿إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾ يقول: ولو كنت من قبل أن يُوحَى إليك تقرأ الكتاب، أو تخطه بيمينك، ﴿إِذَا لَأَزْتَابَ﴾ يقول: إذن لشك - بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم - المبطلون القائلون: إنه سجع وكهانة، وإنه أساطير الأولين.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ﴾ قال: كان نبي الله لا يقرأ كتاباً قبله، ولا يخطه بيمينه، قال: كان أمياً، والأمي: الذي لا يكتب.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ﴾، أي: قد لبثت في قومك - يا محمد - ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِن يَجِيلُ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]. وهكذا كان، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفاً بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من

متأخري الفقهاء - كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه - أنه ﷺ كتب يوم الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» فإنما حملة على ذلك رواية في صحيح البخاري: «ثم أخذ فكتب»: وهذه محمولة على الرواية الأخرى: «ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرؤوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في محافلهم: وإنما أراد الرجل - أعني الباجي، فيما يظهر عنه - أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لأنه كان يحسن الكتابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إخباراً عن الدجال^(١): «مكتوب بين عينيه كافر» وفي رواية: «ك ف ر، يقرأها كل مؤمن».

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت ﷺ حتى تعلم الكتابة، فضعيف لا أصل له؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا﴾ أي: تقرأ ﴿مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾ لتأكيد النفي، ﴿وَلَا تَخْطُهُ بِمِخْلَبِكَ﴾ تأكيد أيضاً، وخرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقوله: ﴿إِذَا لَازَتْكَ الْمِطْلُوبُ﴾ أي: لو كنت تخطها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة: ﴿وَقَالُوا سَطِيرٌ أَوْلِيَاءُ أَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦].

قال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾ الضمير في ﴿قَبْلِهِ﴾ عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد ﷺ أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبله

(١) البخاري (٧١٣١).

التسهيل لتأويل التنزيل

ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك فلو كنت ممن يقرأ كتاباً ويخط حروفاً ﴿لَا تَرْتَابَ الْمُبْطُوتِ﴾ أي: من أهل الكتاب وكان لهم في ارتياهم متعلق وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً ﷺ لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية وقال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك.



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - بل هذا القرآن فيه دلالات واضحات وحجج باهرات دالة على وحدانية الله ﷻ وعلى قدرته وعلمه، محفوظة تلك الآيات في صدور أهل العلم من المؤمنين بالنبي محمد ﷺ يستدلون بها على وحدانية الله وصدق رسله، وما يجحد بآيات الله أي: وما ينكرها إلا أهل الظلم، وما يكفر بها إلا أهل الظلم، والمراد هنا أهل الكفر والعياذ بالله.

هذا، وهناك وجه آخر ذكره الطبري واختاره؛ حاصله: أن قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ معناه: بل رسول الله ﷺ وكونه سيكون أمياً آياتٌ مثبتات راسخات في صدور الذين أوتوا العلم من الذين أوتوا الكتاب، فإنه محفوظ في صدورهم أن النبي ﷺ سيكون أمياً وإلى هذا

الأخير نحا الطبري في تفسيره.

وها هو قوله مع طائفة آخرين من أهل العلم.

قال رحمه الله:

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: ﴿بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ فقال بعضهم: عنى به نبي الله ﷺ، وقالوا: معنى الكلام: بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً ﷺ لا يكتب ولا يقرأ، وأنه أمي، آيات بينات في صدورهم.

وأورد الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس قوله: ﴿بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ قال: كان الله تعالى أنزل شأن محمد ﷺ في التوراة والإنجيل لأهل العلم، وعلمه لهم، وجعله لهم آية، فقال لهم: إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتاباً، ولا يخطه بيمينه، وهي الآيات البينات.

وبإسناد حسن عن قتادة: ﴿بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من أهل الكتاب، صدقوا بمحمد ونعته ونبوته.

قال الطبري رحمه الله:

وقال آخرون: عنى بذلك القرآن، وقالوا: معنى الكلام: بل هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، من المؤمنين بمحمد ﷺ.

قال الطبري رحمه الله:

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: عنى بذلك: بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً، ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب.

وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالآية؛ لأن قوله: ﴿بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي

صُدُّورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿ بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد ﷺ، فهو بأن يكون خبراً عنه، أولى من أن يكون خبراً عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر عنه قبل.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ما يجحد نبوة محمد ﷺ وأدلتها، ويُنكر العلم الذي يعلم من كتب الله، التي أنزلها على أنبيائه، بعث محمد ﷺ ونبوته ومبعثه إلا الظالمون، يعني: الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله ﷻ.

وقال ابن كثير رحمه الله:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمراً ونهياً وخبراً، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظاً وتلاوةً وتفسيراً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، وقال رسول الله ﷺ: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»^(١).

وفي حديث عياض بن حمار، في صحيح مسلم^(٢): «يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائماً ويقظان». أي: لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل.

وقوله: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي: المعتدون المكابرون، الذين يعلمون الحق

(١) البخاري (٧٢٧٤).

(٢) مسلم (٢٨٦٥).

ويحيدون عنه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد ﷺ والمؤمنون به يحفظونه ويقرؤونه ووصفهم بالعلم لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين وقال قتادة وابن عباس: ﴿بَلْ هُوَ﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿ءَايَاتُ يَنْتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من أهل الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا، وهذا اختيار الطبري.



س: وضع معنى هذه الآيات: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا

الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - وقال أهل الكفر من أهل مكة وغيرهم لولا أنزل على محمد ﷺ معجزة من ربه ﷻ كالتي أوتاهها صالح أو موسى أو داود أو سليمان أو عيسى ﷺ أو غير هؤلاء.

لولا أوتي ناقة كنانة صالح أو عصا كعصى موسى أو إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير كما حدث لداود ﷺ أو تسخير الريح والشياطين كما حدث لسليمان ﷺ أو كان يُبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله كعيسى ﷺ، أو غير ذلك.

فقل لهم يا رسول الله: إنما هذه المعجزات عند الله يُعطيها من يشاء وإنما أمري معكم أي لكم نذير أنذركم عذاب الله إن أنتم بقيتم على شرككم وضلالكم، قد أبنت لكم عن خطأ ما أنتم فيه وأبنت لكم عن كوني نذير أنذركم، والله أعلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: وقال المشركون من قريش: هلا أنزل على محمد آية من ربه، تكون حجة الله علينا، كما جعلت الناقة لصالح، والمائدة آية لعيسى؟! قل يا محمد: إنما الآيات عند الله، لا يقدر على الإتيان بها غيره ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ وإنما أنا نذير لكم، أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله. وما جاءكم به من عند ربكم ﴿مُبِينٌ﴾ يقول: قد أبان لكم إنذاره.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطمعهم آيات - يعنون - ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله كما جاء صالح بناقته، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أَي: إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهل عليه، يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَايَاتُنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩].

وقوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة فعلي أن أبلغكم رسالة الله و﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَهُ لِيَتَّوَمَّ سُدًّا﴾ [الكهف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

[البقرة: ٢٧٢].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ هذا قول المشركين لرسول الله ﷺ ومعناه: هلا أنزل عليه آية كآيات الأنبياء؟! وقيل: كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء الموتى أي ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.



س: هل صح للآية الكريمة ﴿أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ.....﴾ سبب نزول؟

ج: لم أقف لها على سبب نزول صحيح.



كون القرآن أعظم معجزة

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾
إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم-: أولم يكف هؤلاء السائلين عن الآيات والمعجزات أننا أنزلنا عليك يا رسول الله أعظم آية وأعظم معجزة وهي هذا القرآن الذي تتلوه عليهم تدعوهم فيه لكل خيرٍ وتحذرهم من كل شرٍّ ويكون سبباً في نجاتهم من النار ووراثتهم أعالي الجنان، فيه نبأ ما قبلهم وحكم ما بينهم وخبر ما بعدهم، قد حمل أجمل تشريع وأحسن الأحكام وجميل البيان، ترق له القلوب وتصفو له الأفئدة، وتندرف منه الدموع لا يبلى عن

كثرة القراءة والترداد، إنه كتاب الله لا يوفيه حقه إلا الله، أولم يكف هؤلاء المشركين أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم باقياً يتلى إنه حقاً أعظم معجزة وأوضح آية وأعظم بيان إن في ذلك القرآن لرحمة يرحم الله بها العباد إذا اهتدوا بهديه واستقاموا على أمره، ﴿وَذَكَّرَىٰ﴾ موعظة يتعظ بها أولوا الألباب أهل الإيمان.

وبنحو هذا قال أهل العلم بالتأويل.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكراً: أولم يكف هؤلاء المشركين يا محمد، القائلين: لولا أنزل على محمد ﷺ آية من ربه، من الآيات والحجج ﴿أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ هذا ﴿الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ يقول: يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً﴾ يقول: إن في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكرى يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم، وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم - وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة عشر سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه - فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم، الذي فيه خبر ما قبلهم، ونبا ما بعدهم، وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولا تخالط أحداً من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما

في الصحف الأولى، بيان الصواب مما اختلفوا فيه، وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُو بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: ١٣٣].

وأورد ابن كثير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث^(١) أبي هريرة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». أخرجاه من حديث الليث. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن في هذا القرآن: ﴿لَرَحْمَةً﴾ أي: بياناً للحق، وإزاحة للباطل و﴿وَذِكْرَى﴾ بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين، ﴿لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

وقال القرطبي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُدَلِّلُ عَلَيْهِمْ﴾ هذا جواب لقولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة.

وقال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في القرآن ﴿لَرَحْمَةً﴾ في الدنيا والآخرة وقيل: رحمة

(١) أحمد (٢/٣٤١)، والبخاري (٤٩٨١)، ومسلم (١٥٢).

في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة ﴿وَذَكَرَى﴾ في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين بك الجاحدين نبوتك المشركين بالله ما لم يُنزل به سلطاناً، السائلين عن المعجزات، قل لهؤلاء رضيت بالله شهيداً يشهد عليّ وعليكم إن كنت كاذباً فهو يشهد عليّ وإن كنتم أنتم الكذبة، وهم كذلك فهو شهيد عليكم، كفى به شهيداً بيني وبينكم فهو خير الشاهدين، وهو الذي يعلم كل شيء في نفسي وفي نفوسكم، ويعلم ما في السموات والأرض، والذين آمنوا بالشیطان وصدقوه فيما دعاهم إليه من اتخاذ شريك لله ﷻ أولئك هم الذين خسروا أنفسهم وضيعوها وتسبوا لها في وراثة الجحيم عياداً بالله.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره لنبیه محمد ﷺ: قل يا محمد، للقائلين لك: لولا أنزل عليك آية من ربك، الجاحدين بآياتنا من قومك: كفى الله يا هؤلاء بيني وبينكم، شاهداً لي وعليّ؛ لأنه يعلم المحقّ منا من المبطل، ويعلم ما في السموات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما، وهو المجازي كل فريق منا بما هو أهله، المحقّ على ثباته على الحقّ، والمبطل على باطله بما هو أهله، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ﴾ يقول: صدقوا بالشرك، فأقروا به وكفروا

به، يقول: وجحدوا الله ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ يقول: هم المغبونون في صفقتهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ قال: الشرك.

قال الطبري رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا﴾ أي قل للمكذبين لك كفى بالله شهيداً يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أي رسوله وأن هذا القرآن كتابه ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي لا يخفى عليه شيء وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم لأنهم قد أقروا بعلمه فلزمهم أن يقرؤا بشهادته ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ قال يحيى بن سلام: بإبليس وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام قاله ابن شجرة ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ أي لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتابه وقيل: بما أشركوا به من الأوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أنفسهم وأعمالهم في الآخرة.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا﴾ أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه، بأنه أرسلني، فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ (٤٤) ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (٤٥) ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (٤٦) ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (٤٧) [الحاقفة: ٤٤-٤٧]، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدي بالمعجزات الواضحات، والدلائل القاطعات.

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: لا تخفى عليه خافية.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي: يوم معادهم

التسهيل لتأويل التنزيل

سيجازيهم على ما فعلوا، ويقابلهم على ما صنعوا، من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل، كذبوا برسول الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك، إنه حكيم عليم.



MOSTAFAALADWY.COM

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ٥٥﴾ يَنْعَابِدِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ٥٦﴾ كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ
٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٠﴾

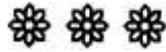
[العنكبوت: ٥٣-٦٠]

س: وضع معنى ما يلي:

﴿أَجَلٌ مُّسَمًّى - بَفْتَةٍ - لِمُحِيطَةٍ بِالْكَافِرِينَ - يَغْشَاهُمْ - فَايَتِي فَأَعْبُدُونِ - لَنْبُوْتَنَّهُمْ - يَنْوَكُّونَ - وَكَأَنِّ - لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾؟

ج:

معناها	الكلمة
وقت أجله الله وحدده	(أَجَلٌ مُّسَمًّى)
فجأة	(بَفْتَةٍ)
سيحيط بهم من كل جانب - محيطة بهم من كل جانب	(لِمُحِيطَةٍ بِالْكَافِرِينَ)
يعلوهم - يغطيهم	(يَغْشَاهُمْ)
لا تعبدوا غيري	(فَايَتِي فَأَعْبُدُونِ)
لنزلنهم - لنسكنهم	(لَنْبُوْتَنَّهُمْ)
يعتمدون	(يَنْوَكُّونَ)
كم	(وَكَأَنِّ)
لا تدخر رزقها لغد	(لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا)



استعجال أهل الكفر نزول العذاب عليهم

س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿وَسَتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ

الْعَذَابُ وَلِيَأْيِسَنَّهُمْ بَفْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : ويستعجلونك بنزول العذاب عليهم لكونهم

يكذبونك وينكرون وقوع العذاب فيقولون على سبيل التحدي ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦] أي: نصيينا من العذاب، ويقول: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ويقول: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَاهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] إلى غير ذلك من تمنيههم العذاب، فقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: ولولا أننا كتبنا عليهم أن يعيشوا زماناً لنزل عليهم العذاب في الحال ولأهلكناهم، وليأتينهم هذا العذاب فجأة من حيث لا يشعرون.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك: لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب ويقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَاهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه، لجاءهم العذاب عاجلاً. وقوله: ﴿وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يقول: وليأتينهم العذاب فجأة، وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه.

وأورد بسند حسن عن قتادة: قوله: ﴿وَسَتَّعِظُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ قال: قال ناس

من جهلة هذه الأمة ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَاهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم، وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَاهُ

التسهيل لتأويل التنزيل

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ [الأنفال: ٣٢]، وقال هاهنا: ﴿وَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: لولا ما حَتَمَ اللهُ من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لَجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه.

ثم قال: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ أي: فجأة، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ أي: يستعجلون بالعذاب، وهو واقع بهم لا محالة.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: عجل لنا هذا العذاب وقيل: إن قائل ذلك النضر بن الحارث وأبو جهل حين قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وقولهم: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦] وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ في نزول العذاب قال ابن عباس: يعني هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأوخرهم إلى يوم القيامة بيانه: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ٤٦] وقال الضحاك: هو مدة أعمارهم في الدنيا. وقيل: المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى، قال يحيى بن سلام: وقيل: الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم قاله ابن شجرة وقيل: هو القتل يوم بدر وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر ودليله قوله: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [الأنعام: ٦٧] ﴿لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ يعني الذي استعجلوه ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ أي فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يعلمون بنزوله عليهم.



س : وضع معنى قوله تعالى : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴾ .

ج : المعنى - والله أعلم - : يستعجل أهل الكفر نزول العذاب عليهم وإنه آتاهم لا محالة وسيدخلون جهنم وتحيط بهم من كل الجوانب كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] ويقويه قوله بعدها : ﴿ مَتَى يَوْمَ بَعَثْنَاهُمْ الْعَذَابَ ... ﴾ أي : وإن جهنم لميحطة بهم يوم يغشاهم العذاب . هذا ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك في الدنيا ، وذهب أن البحر تحت النار فقد أورد الطبري بسند صحيح عن عكرمة في هذه الآية ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ قال : البحر .
وقال الطبري قبلها .

يقول تعالى ذكره : يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بهم ، والنار بهم محيطة ، لم يبق إلا أن يدخلوها . وقيل : إن ذلك هو البحر .

وقال القرطبي رحمه الله :

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ أي : يستعجلونك وقد أعد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة فما معنى الاستعجال وقيل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية^(١) وأصحابه من المشركين حين قالوا : ﴿ أَوْ سُقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ﴾ [الإسراء: ٩٢] .



(١) وذلك يفتقر إلى صحة الإسناد .

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

ج: هنا - والله أعلم - وجهان:

أحدهما: أن الآية متعلقة بما قبلها، فيكون المعنى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب...

والثاني: أن المعنى واذكر يوم يغشاهم العذاب...

أما عن معنى الآية إجمالاً يوم يغطيهم العذاب من كل الجوانب من تحتهم ومن فوقهم كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١] عند ذلك نقول للظالمين الكافرين الجاحدين: ذوقوا جزاء تكذيبكم وجزاء شرككم وكفركم وسيء أعمالكم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ يوم يغشى الكافرين العذاب، من فوقهم في جهنم، ومن تحت أرجلهم.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾: أي في النار.

وقوله: ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يقول جل ثناؤه: ويقول الله لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله، وما يسخطه فيها. وبالياء في ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا﴾ قرأت عامة قرآء الأمصار خلا أبي جعفر، وأبي عمرو، فإنهما قرآ ذلك بالنون: (وَنَقُولُ). والقراءة التي هي القراءة عندنا بالياء، لإجماع الحجة من القرآء عليها.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

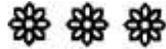
ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾، كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، وقال: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]، وقال: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣٩]، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي.

وقوله: ﴿وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، كقوله: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [٤٨] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ [القمر: ٤٨-٤٩]، وقال: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۗ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [١٤] أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ [١٥] أَصَلَوْهَا فَأَصْبَرُوا أَوْ لَا نَصَبُوا سِوَاءَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الطور: ١٣-١٦] ﴿دُوقُوا فَنَتَكِرْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ سَتَعَجِلُونَ﴾ [الذاريات: ١٤].

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ قيل: هو متصل بما هو قبله أي يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فإذا غشاهم العذاب أحاطت بهم جهنم وإنما قال: ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم كما قال الشاعر:

علفتها تبنا وماء باردا



حث المؤمن على إقامة دين في أي مكان

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ

﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾؟

التسهيل لتأويل التنزيل

ج: حاصل المعنى - والله أعلم - : أن الله ﷻ ينادي عباده ويأمرهم إذا تعذرت عليهم طاعته في مكانٍ من الأماكن فليتركوه وليذهبوا إلى مكان آخر أكثر أماناً يعبدون الله ﷻ فيه ولا يعصونه، فيقول تعالى: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يا أهل الإيمان والتصديق ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾ فأخلصوا في عبادتي وانتقلوا في أرضي حيث تستطيعوا الإخلاص في عبادتي، ثم هوّن عليه أمر الدنيا بقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِمَةٌ الْمَوْتِ﴾ أي: أنكم ستموتون حتماً إما في بلادكم أو في أي أرض كنتم ثم إن مرجعكم إلى الله ﷻ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو.

وينحو هذا قال أهل العلم

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا عبادي الذين وَّحدوني، وآمنوا بي، وبرسولي محمد ﷺ ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ﴾. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد من الخبر عن سعة الأرض، فقال بعضهم: أريد بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحلّ لكم المُقام فيه، ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله، فلم تقدرُوا على تغييره، فاهربوا منه.

وأورد الطبري آثاراً كثيرةً بذلك.

وقال: وقال آخرون: معنى ذلك: إن ما أخرج من أرضي لكم من الرزق

واسع لكم. ثم قال:

وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك: إن أرضي واسعة، فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعتي؛ لدلالة قوله: ﴿فَأِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾ على

ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنيه، وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة، فالغالب من وصفه إياها بذلك لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لا أنه وصفها بكثرة الخير والخصب.

وقوله: ﴿فَإِتَىٰ فَأَعْبُدُونِ﴾ يقول: فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم، ولا تطيعوا في معصيتي أحداً من خلقي.

وقال في تأويل قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب نبيه: هاجروا من أرض الشرك، من مكة إلى أرض الإسلام المدينة، فإن أرضي واسعة، فاصبروا على عبادتي، وأخلصوا طاعتي، فإنكم ميتون وصائرون إليّ؛ لأن كل نفس حية ذائقة الموت، ثم إلينا بعد الموت تُردّون.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدر فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحّدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِتَىٰ فَأَعْبُدُونِ﴾.

ثم قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ أي: أينما كنتم يدرّكم الموت، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله، فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه، ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع، فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء، ووافاه تمام الثواب.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس

بصواب، بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالح عبادته؛ أي: إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها.

وقال:

وقيل: المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ حتى أورثكموها ﴿فَأَيُّ فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿إِيَّاي﴾ منصوب بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي فاعبدون فاستغنى بأحد الفعلين عن الثاني والفاء في قوله: ﴿فَأَيُّ فَاعْبُدُونِ﴾ بمعنى الشرط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدوني في غيره لأن أرضي واسعة.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ تقدم في (آل عمران) وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذا فحقر الله شأن الدنيا أي أنتم لا محالة ميتون ومحشرون إلينا فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى وذكر الجزاء الذي ينالونه.

وقال الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَرْضِي وَأَسْعَةً فَيَأْتِي فَاعْبُدُونِ﴾.

نادى الله جلّ وعلا عباده المؤمنين، وأكد لهم أن أرضه واسعة، وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره، كما دلّ عليه تقديم المعمول الذي هو إياي؛ كما بيّناه في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرّون فيها على إقامة دينهم، أو يصيبهم فيها أذى الكفار، فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا إلى موضع منها

يقدرّون فيه على إقامة دينهم، ويسلمون فيه من أذى الكفار، كما فعل رسول الله ﷺ والمسلمون.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخر؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أُنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].



س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٦١).**

ج: المعنى - والله تعالى أعلم-: والذين آمنوا بالله ﷻ وصدقوا رسله وأتبعوا ذلك بعمل الصالحات طائعين لله في كل ما أمرهم به منتهين عن كل ما نهى عنه لنسكنهم من الجنة غرفاً عوالي تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها ولا يرغبون في التحول عنها، نعم الأجر الذي أعده الله لعاملي الصالحات، الذين صبروا على طاعة الله ﷻ وصبروا على أقداره، واعتمدوا على الله في كل شؤونهم ولقضاء كل حوائجهم.

وبنحو هذا قال العلماء.

قال الطبري رحمه الله:

ثم أخبرهم جل ثناؤه عما أعدّ للصابرين منهم على طاعته من كرامته عنده، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾، يعني: صدقوا الله ورسوله فيما جاء به من عند الله، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يقول: وعملوا بما أمرهم الله فأطاعوه فيه، وانتهوا

عما نهاهم عنه ﴿لَتُبَوَّئَتْهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ يقول: لننزلنهم من الجنة علالِي.

وقال رحمه الله:

وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يقول: ماكثين فيها إلى غير نهاية، ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ يقول: نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف التي يُثَوِّبُهُمُوهَا اللهُ في جناته، تجري من تحتها الأنهار، الذين صبروا على أذى المشركين في الدنيا، وما كانوا يَلْقَوْنَ منهم، وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه، وجهاد أعدائه ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ في أرزاقهم وجهاد أعدائهم، فلا يَتَكَلَّمُونَ عنهم، ثقة منهم بأن الله مُعَلِّي كلمته، ومُوهِن كيد الكافرين، وأن ما قَسِمَ لهم من الرزق فلن يُفُوتَهُم.

وقال ابن كثير رحمه الله:

ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار، على اختلاف أصنافها، من ماء وخمر، وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: ماكثين فيها أبدا لا يبيغون عنها حولا ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾: نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين. ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: على دينهم، وهاجروا إلى الله، ونابدوا الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله، ورجاء ما عنده وتصديق مواعده.

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا صفوان المؤذن، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، عن جده أبي سلام الأسود، حدثني أبو معاتق الأشعري، أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ﷺ حدثه: «أن في الجنة غُرَفًا يُرَى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها،

أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَبَاحَ الصِّيَامَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالنَّاسَ نِيَامًا»^(١).

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم.

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار.

الرزق من عند الله

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَكَايُنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(١٠).

ج: المعنى - والله تعالى أعلم-: وكم من دابة تمشي على الأرض لا تستطيع أن تدخر رزقها لغد، ولا تحمله على ظهرها لغد يرزقها الله ﷻ يوماً بيوم ووقتاً بوقت كلما جاعت وجدت طعامها بإذن الله وهو سبحانه السميع للأقوال، ولكل شيء العليم بأحوال عباده، وفي هذا تهيب على الهجرة في سبيل الله وقذف الطمأنينة في النفوس أن الله يتولى أمر العباد. والله أعلم.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله، من أصحاب محمد ﷺ: هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه، ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً، فكم من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب ﴿لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾، يعني: غذاءها لا تحمله، فترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ يوماً بيوم ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لأقوالكم: نخشى بفراقنا أو طاننا العيلة ﴿الْعَلِيمُ﴾ ما في أنفسكم،

(١) أحمد (٣٤٣/٥).

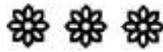
وما إليه صائر أمركم، وأمر عدوكم، من إذلال الله إياهم، ونصرتكم عليهم، وغير ذلك من أموركم، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ولهذا قال: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لغد، ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: الله يقيض لها رزقها على ضعفها، ويسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء والحيتان في الماء، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦].

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه وبين الراغب والقانع وبين الحيول والعاجز حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لدعائكم وقولكم لا نجد ما ننفق بالمدينة ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما في قلوبكم.



قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

(وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَعِينًا وَيُخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَا لَبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَعْوَى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾)

[العنكبوت: ٦١-٦٩].

س: وضع معنى ما يلي:

﴿يُؤْفَكُونَ﴾ - يَبْسُطُ - وَيَقْدِرُ لَهُ - لَهَوٌ - الْحَيَوَانُ - الْفُلُكُ - مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - حَرَمًا
ءَامِنًا - وَيَنْخَطِفُ النَّاسَ - أَفْيَابًا بَاطِلًا - مَثْوًى - جَاهِدُوا فِيْنَا - لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿﴾.

ج:

معناها	الكلمة
يصرفون عن الحق - يكذبون	(يُؤْفَكُونَ) ﴿﴾
يوسع	(يَبْسُطُ) ﴿﴾
يضيق	(وَيَقْدِرُ لَهُ) ﴿﴾
ما يُلتهى به	(لَهَوٌ) ﴿﴾
الحياة الباقية	(الْحَيَوَانُ) ﴿﴾
السفن العظيمة	(الْفُلُكُ) ﴿﴾
مفردين ربكم بالدعاء والعبادة	(مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ﴿﴾
مكة جعلناها مؤمنة لا يحمل فيها سلاح ولا يعضد فيها شوك... إلى غير ذلك	(حَرَمًا ءَامِنًا) ﴿﴾
يقتل الناس وتسلب أموالهم ويعتدي عليهم ويؤسرون	(وَيَنْخَطِفُ النَّاسَ) ﴿﴾
أفبوعد الشيطان - أفبالشرك	(أَفْيَابًا بَاطِلًا) ﴿﴾
مقامٌ ومنزلٌ	(مَثْوًى) ﴿﴾
جاهدوا لنصرة ديننا	(جَاهِدُوا فِيْنَا) ﴿﴾

لنوفقنهم ولنذلنهم على طرق الخير الموصلة لمرضاتنا وجناتنا	﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾
---	-------------------------------

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر يجريان هذا يعقب ذاك؟ ليقولن الله الذي فعل ذلك كله.
فمن أي وجهٍ إذن يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ويعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله، من خلق السموات والأرض فسوّاهن، وسخر الشمس والقمر لعباده، يجريان دائبين لمصالح خلق الله، ليقولن: الذي خلق ذلك وفعله الله. ﴿فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ يقول جل ثناؤه: فأنى يُصرفون عن صنع ذلك، فيعدلون عن إخلاص العبادة له.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : إن الله ﷻ يوسع على من يشاء من عباده في أرزاقهم ويضيق عليهم إن شاء، وهو عليم بكل ما يصلح عباده، وكما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧].

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه، ويضيق فيقتّر لمن يشاء منهم، يقول: فأرزاقكم وقسمتها بينكم أيها الناس بيدي، دون كل أحد سواي، أبسط لمن شئت منها، وأقتّر على من شئت، فلا يخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوّكم خوف العيلة ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يقول: إن الله عليم بمصالحكم، ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق، ومن لا يصلح له إلا التقثير عليه، وهو عالم بذلك.

وقال القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الآية لما عير المشركون المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء وكان هذا تمويهًا وكان في الكفار فقراء أيضًا أزال الله هذه الشبهة وكذا قول من قال إن هاجرنا لم نجد ما نفق أي: فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون في الرزق فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد ولهذا وصله قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي لا يختلف أمر الرزق بالإيمان والكفر، فالتوسيع والتقثير منه فلا تعبير بالفقر فكل شيء بقضاء وقدر ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من أحوالكم وأموركم وقيل: عليم بما يصلحكم من إقتار أو توسيع.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١٣).

ج: المعنى - والله أعلم -: ولئن سألت هؤلاء الكفار من أنزل من السماء مطر فأثبت به الأرض بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها ليقولن الله الذي فعل ذلك، فقل لهم الحمد لله على إقراركم أن الله فعل ذلك، وقل في نفسك الحمد لله الذي فعل ذلك، واعجب من أمرهم، وكون أكثرهم يقرون بذلك ويتجهون إلى عبادة غيره، فحقاً إن أكثرهم لا يعقلون.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من نزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يقول: فأحيا بالماء الذي نزل من السماء الأرض، وإحياءها: إنباته النبات فيها ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾ من بعد جدوبها وقحوطها.

وقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ يقول: ليقولن الذي فعل ذلك الله، الذي له عبادة كل

شيء.

وقوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ يقول: وإذا قالوا ذلك، فقل: الحمد لله ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم، وما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة دون الله، ينالون بها عند الله زلفة وقربة، ولا يعلمون أنهم هالكون، مستوجبون الخلود في النار.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مقررًا أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين -الذين يعبدون معه غيره- معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر، وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالهم، واختلافها

واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كلاً منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر، فذكر أنه المستبدُّ بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته، وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلييتهم: «لييك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك».

وقال القرطبي رحمته الله:

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي من السحاب مطراً ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾ أي: جلدتها وقحط أهلها ﴿يَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة وإذا قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين فكرر تأكيداً ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي لا يتدبرون هذه الحجج وقيل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إقرارهم بذلك وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض.



س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ رِجْزَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

ج: المعنى - والله أعلم - : وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من ملاذٍ ومطاعم ومشارب ومساكن ومناكح وغير ذلك من المتاع الفاني الزائل إلا لهو يلهي

به أهلها ولعب يلعبون به ثم يزولون عن ذلك كله ويزول كل ذلك عنهم إلا ما ابتغى به وجه الله ﷻ من صالح الأقوال والأعمال والنيات فهذا الذي يبقى كما قال تعالى: ﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، وقال: ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ [مریم: ٧٦] أما سائر ما في الدنيا فزائل وفان، وإن الدار الآخرة (جنتها ونارها) لهي الحياة الباقية التي لا تفتنى ولا تزول فاحرصوا على جنتها وابتعدوا عن نارها.

قال الطبري رحمه الله:

يقول تعالى ذكره: ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ التي يتمتع منها هؤلاء المشركون ﴿إِلَّا لَهُمْ وَعَبُّ﴾ يقول: إلا تعليل النفوس بما تلتذ به، ثم هو مُنْقَضٌ عن قريب، لا بقاء له ولا دوام ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ﴾ يقول: وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. وأورد بإسناد حسن عن قتادة: قوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ حياة لا موت فيها.

قال الطبري:

وقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك كذلك، لقصروا عن تكذيبهم بالله، وإشراكهم غيره في عبادته، ولكنهم لا يعلمون ذلك.

وقال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ﴾ أي: الحياة الدائمة

الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد.
وقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾ أي: شيء يلهى به ويلعب أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها وأنشد:

تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت وتحديث من بعد الأمور أمور
وتجري الليالي باجتماع وفرقة وتطلع فيها أنجم وتغور
فمن ظن أن الدهر باني سروره فذاك محال لا يدوم سرور
عفا الله عن صير الهم واحدا وأيقن أن الدوائر تدور

قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطعات وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة وهو الذي يبقى كما قال: ﴿وَبَقِيَ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27] أي ما ابتغى به ثوابه ورضاه ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها وزعم أبو عبيدة: أن الحيوان والحياة والحي بكسر الحاء واحد كما قال:

وقد ترى إذ الحياة حيي

وغيره يقول: إن الحي جمع على فعول مثل عصي والحيوان يقع على كل شيء حي وحيوان عين في الجنة وقيل: أصل حيوان حييان فأبدلت إحداهما واوًا لاجتماع المثليين ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أنها كذلك



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾.

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : أن هؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله إليها آخر إذا سافروا وركبوا السفن العظيمة في البحار فلعبت بهم الأمواج وهاجت بهم الرياح توجهوا إلى الله ﷻ وحده لا شريك له بالدعاء سائلين راجين ولم يدعوا حينئذ صنماً ولا وثناً ولا شجراً ولا حجراً ولا غير ذلك، إنما دعوا الله ﷻ مفردين إياه بالدعاء فإذا سلمهم الله وهدأت الرياح والأمواج ونجاهم الله إلى البر إذا هم يعودون إلى شركهم بالله وينسون إنجاء الله ﷻ لهم فيكفروا بصنيعهم هذا، فتهددهم الله ﷻ وتوعدهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي: سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم وشركهم وكفرهم وعنادهم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر، فخافوا الغرق والهلاك فيه ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ يقول: أخلصوا الله - عند الشدة التي نزلت بهم - التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بألتهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم، فصاروا إلى البر، إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم، ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباباً.

وأورد بسند حسن عن قتادة، قوله: ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

فألحق كلهم يقرون لله أنه ربهم، ثم يشركون بعد ذلك.

وقال رحمة الله:

ويقول تعالى ذكره: فلما نجى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه في البحر، من الخوف والحذر من الغرق إلى البر، إذا هم بعد أن صاروا إلى البر يشركون بالله الآلهة والأنداد. ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ﴾ يقول: ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم.

وقال ابن كثير رحمة الله:

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعون وحده لا شريك له، فهلا يكون هذا منهم دائماً ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ كقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَكُمُ الْبِرَّ أَعْرَضْتُمْ﴾ [الإسراء: ٦٧]. وقال هاهنا: ﴿فَلَمَّا بَلَغْتُمُ إِلَى الْبِرِّ إِذْ هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَعُوا﴾: هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقيضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

وقال القرطبي رحمة الله:

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ﴾ يعني: السفن وخافوا الغرق ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: صادقين في نياتهم وتركوا عبادة الأصنام ودعائها ﴿فَلَمَّا بَلَغْتُمُ إِلَى الْبِرِّ إِذْ هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي: يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانا وقيل: إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقنا فيجعلون ما فعل

الله لهم من النجاة قسمة بين الله وبين خلقه.
قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَعُوا﴾ قيل: هما لام كي أي: لكي يكفروا ولكي يتمتعوا وقيل: ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد أي: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا.



س: وضع معنى قوله تعالى: ﴿أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالبطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون﴾.

ج: المعنى - والله أعلم -: أولم ير هؤلاء الكفار الجاحدون نعم الله المتخذون معه إلهاً آخر، أولم يروا نعمة الله عليهم فيشكروها أولم يروا أنا جعلنا بلادهم آمنة مطمئنة والناس من حولهم يتخطفون قتلاً وسلباً ونهباً، فغيرهم يقتل ويُسلب وينهب وهم هنا في بلادهم آمنين مطمئنين لكوننا جعلنا بلادهم حرماً آمناً.

وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣-٤].

وكقوله تعالى: ﴿أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجيء إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ [القصص: ٥٧].

أما قوله تعالى: ﴿أفبالبطل يؤمنون﴾ فحاصل معناه أفبوعد الشيطان الباطل، وكذب الشيطان ودعواه بأن الله له شريك، أيصدقون الشيطان بأن الله له شريك، ويعبدونه من دون الله ويجحدون نعم الله عليهم ويجحدون وحدانية الله ﷻ.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ يقول تعالى ذكره، مذكراً هؤلاء المشركين من قريش، القائلين: لولا أنزل عليه آية من ربه، نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمُ التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم، مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته الآلهة والأنداد: أولم يروهؤلاء المشركون من قريش، ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم، دون سائر عبادنا، فيشكروننا على ذلك، وينزجروا عن كفرهم بنا، وإشراكهم ما لا ينفعنا، ولا يضرهم في عبادتنا أنا جعلنا بلدهم حرماً، حرّماً على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب، آمناً يأمن فيه من سكنه، فأوى إليه من السباء، والخوف، والحرام الذي لا يأمنه غيرهم من الناس، ﴿وَيُنْخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ يقول: وتُسَلَبُ الناس من حولهم قتلاً وسباً.

وأورد بإسناد حسن عن قتادة: في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُنْخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ قال: كان لهم في ذلك آية، أن الناس يُخزَنون وَيُنْخَطَفُونَ وهم آمنون.

وقوله: ﴿أَفَيَا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول: أفيالشرك بالله يقرّون بالوهة الأوثان بأن يصدّقوا، وبنعمة الله التي خصهم بها من أن جعل بلدهم حرماً آمناً يكفرون، يعني بقوله: ﴿يَكْفُرُونَ﴾: يجحدون.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمة، الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي، ومن دخله كان آمناً، فهم في أمن عظيم، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً، كما قال تعالى: ﴿لَا يَلْفِ

فُرِيَشٍ ﴿١﴾ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ [قريش: ١-٤].

وقوله: ﴿أَيُّ الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي: أفكان شكرهم على هذه
النعمة العظيمة أن أشركوا به، وعبدوا معه الأصنام والأنداد، و﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله،
فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله، وألا يشركوا به، وتصديق الرسول
وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وقتلوه وأخرجوه من بين أظهرهم؛ ولهذا سلبهم
الله ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل منهم بيد، وصارت الدولة لله
ولرسوله وللمؤمنين، ففتح الله على رسوله مكة، وأرغم آنافهم وأذل رقابهم.



بعض صور الكذب والافتراء على الله ﷻ

س: وضع معنى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٦٨﴾.

ج: المعنى - والله أعلم -: ليس هناك أحد من المفترين الكاذبين أظلم من
شخص افتري على الله كذباً أو كذب بالقرآن لما جاءه به رسول الله ﷺ وكذب
بتوحيد الله ﷻ، أليس في إخبارنا أن جهنم مقام للكافرين مُدكر ومتعظ
ومزدجر لمن قال هذا حتى يُقلع عنه؟!!

هذا، وللكذب على الله صور، منها: ادعاء الشريك له وكذا ادعاء
الصاحبة والولد له - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ومن ذلك قولهم إذا
فعلوا فاحشة: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] وكذلك تحريمهم
ما أحل الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ونسبة ذلك إلى الله، ومن

ذلك أيضًا ادعاء بعضهم أنه أوحى إليه ولم يوح إليه شيء، إلى غير ذلك من صور الكذب والافتراء على الله.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: ومن أظلم أيها الناس ممن اختلق على الله كذبًا، فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها، والله لا يأمر بالفحشاء ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ يقول: أو كذب بما بعث الله به رسوله محمدًا ﷺ من توحيده، والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند الله ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ يقول: أليس في النار مَثْوًى وَمَسْكَنَ لمن كفر بالله، ووجد توحيده وكذب رسوله ﷺ، وهذا تقرير، وليس باستفهام، إنما هو كقول جرير:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَلَسْتُمْ الْعَالَمِينَ بَطُونٍ رَاحِ

إنما أخبر أن للكافرين بالله مَسْكَنًا في النار، ومنزلًا يَثْوُونَ فيه.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه، ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر، والثاني مكذب؛ ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وولدا وإذا فعل فاحشة قال: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا﴾ [1]

الأعراف: ٢٨] ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ قال يحيى بن سلام: بالقرآن وقال السدي: بالتوحيد وقال ابن شجرة: بمحمد ﷺ وكل قول يتناول القولين ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ أي: مستقر وهو استفهام تقرير.



س: **وضح معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾**

ج: المعنى - والله تعالى أعلم - : والذين بذلوا من أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم جهداً لنصرة ديننا ولإعلاء كلمتنا لنوقفنهم لإصابة الحق ولطريق الرشاد ولسبيل الجنة، وإن الله ﷻ لمع أهل الإحسان يوفقهم ويسددهم ويهديهم ويحفظهم ويرعاهم ويتولاهم.

وبنحو هذا قال أهل العلم.

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ:

يقول تعالى ذكره: والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله كذباً من كفار قريش، المكذبين بالحق لما جاءهم فينا، مُبتغين بقتالهم علو كلمتنا، ونصرة ديننا ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ يقول: لنوقفنهم لإصابة الطرق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به محمداً ﷺ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ يقول: وإن الله لمع من أحسن من خلقه، فجاهد فيه أهل الشرك، مُصَدِّقاً رسوله فيما جاء به من عند الله بالعون له، والنصرة على من جاهد من أعدائه.

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ فقلت له:

قاتلوا فينا، قال: نعم.

وقال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:

التسهيل لتأويل التنزيل

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ يعني: الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، أي: لنُبصرنهم سبلنا، أي: طرقتنا في الدنيا والآخرة.

وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ أي: جاهدوا الكفار فينا أي: في طلب مرضاتنا.

وأورد **رحمته** أقوالاً منها قول ابن عطية: فهي قبل الجهاد العُرْفِي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته، وقولاً ثانياً، أراه قاصراً، وهو أنه في العباد، وقولاً ثالثاً: مؤداه أنها في الذين يعملون بما يعلمون فيورثهم الله علم ما لم يكونوا يعلمون.

وقولاً رابعاً أعم شيئاً ما، وهو قول أبي سليمان الداراني:

ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعُظْمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾.

وأورد قول ابن عباس وفيه: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا.

وقال القرطبي أيضاً: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي: طريق الجنة، وقال: وهو سبحانه

معهم بالنصر والمعونة والحفظ والهداية ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. والله أعلم.



من سلك طريق الهداية يسرها الله عليه

س: اذكر بعض الأدلة على أن من سلك طريق الهداية يسر الله له أسبابها

وسهلها عليه؟

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾.

[الليل: ٥-٧]

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

وقوله تعالى في الحديث القدسي: «إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شَبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ

ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً...».

والله أعلم.

